

دار الحرب سے جو نہ کے مال نہیں لے سکتے۔ انہیں لے سکتے ہیں۔ انہیں روکا جاتا۔ وغیرہ وغیرہ۔ ان امور کے لحاظ سے ہندوستان میں سود کی روک تھام نہیں ہو سکتی۔ اس قسم کے معاملات میں سے ہے۔ اسلام نہ اوس کے چلن کو روکا جاسکتا ہے۔ نہ اوس کا بار جو محض ظلم ہے مقرض کی گردن پر ڈالنا گوارا کرتا ہے۔ یاد کرو کہ محمد اور اولاد کو کس سختی اور دہمکی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے وصول کرنے سے روک رکھا تھا۔ اور کس زور کے ساتھ دوسرا الجاہلیہ مروج فرمایا تھا۔ کیا ہندوستان میں سود کی ایسی ہی منہا ہی ہے ہرگز نہیں۔ کیا سودی قرض کے مقدمات میں سود کی ڈگری نہیں کی جاتی۔ کیا مسلمان خود سود کی ڈگری کرنے پر قانوناً مجبور نہیں ہیں ڈگری کی جاتی ہیں اور مسلمان ہی اسپر مجبور ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس خصوص میں ہندوستان کو دار الحرب نہ تسلیم کیا جائے۔ بیشک وہ اس خصوص میں دار الحرب ہے۔ اور سود کے معاملات کو دار الحرب کا حکم ملنا چاہیے۔ یعنی جائز و مباح ہے کہ مسلمان اپنے غیر مذہب حکمران قوم سے سود لیں اور ان سے جائز ہے تو ان کے معاہدہ و ذمیوں سے کہ وہ بھی غیر مسلم ہیں۔ سود لینا جائز ہے ان سے بطریق اولیٰ۔

اب یہ تخصیص کرنا کہ صرف اصلی مسلمان ہی دار الحرب والوں سے سود لے سکتا ہے مسلمان نہیں لے سکتا صحیح زیادتی و ظلم ہے۔ وہ اگر خود جاہل و جاہل ہو تو سود لے اور غیر مسلم کو قرض سے تو سود نہ لے یہ اوسکی تباہی کی تجویز نہیں تو اور کیا ہے۔ شاید کوئی عقل محقول خیال کرے مگر میرے فہم سے یہ بہت بالاتر ہے۔ میرے نزدیک مسلمان غیر مسلم عربی سے سود لے سکتا ہے ایسے ہی عربی بھی لے سکتا ہے۔ اسکے خلاف کوئی دلیل و دلیل کہلانے کی مستحق نہیں۔

اب رہی دلیل اسکی کہ کیوں اسلام و شائع علیہ اسلام نے مومن کے لئے سود لینے کو حرام نہیں کیا۔ غیر مسلم سے سود لینا جائز یا مباح رکھا۔ یہ ہے کہ دار الحرب میں کفار و غیر مسلموں کو روکا جاتا ہے اور مقتضائے حکومت و تسلط انہیں کا قانون چلتا ہے۔ خصوصاً معاملہ سود میں۔ اور طریق اور آئین و قوانین کے موافق ہوتے اور طے ہوتے ہیں۔

بہت زیادہ ادا کی قوم وہ ہے جو قرض دے کر لوگوں کو بے بسی سے نجات دلا دے۔
 یہ باتیں کہ مسلمانوں میں امیر و دولت مند بالکل ہی نہیں ہیں بلکہ کم پورے سے کچھ مالدار
 کی خانی تین جماعتوں میں منقسم ہو سکتے ہیں۔ ایک بالکل فقیر و مفلس ہیں۔ دوسرے متوسط
 اور سادہ درجے کے امیر جن کا شمار دونوں طبقوں سے کم ہے اور یہی صرف اس استغاثت کے لئے
 اگر چاہیں تو دوسروں کو روپیہ دے سکیں۔ لیکن آج وہ ضرورت والوں اور محتاجوں
 کے لئے بے سود قرض و صدقہ کا وہ اذہ کھولیں تو اسکا انجام اسکے سوا کچھ نہیں کہ کل یہی
 حال ہو جائیں۔ اور مسلمانوں کی موجودہ پستی اور بھی بلند ہو جائے۔ نہ صرف قرض دینے اور خالی ہونے
 یا کم مایہ رہ جانے کی وجہ سے۔ بلکہ اسلئے بھی کہ مسلمانوں کی اخلاقی و مذہبی پستی اس وجہ کو پہنچانی
 ہوتی ہے کہ اس صورت میں فقرا و مفالیں کی طرف سے اور بھی زیادہ لغو ہل من مزید بلند
 ہو گا۔ اور وہ بھی جو محنت و مشقت کر کے ادھود اپنیٹ بھرتے ہیں خیرات پر اثر پڑیں گے۔
 کیونکہ اس طبقہ میں بلکہ کسی طبقہ کے مسلمانوں میں بھی اسلام کی سچی عبرت باقی نہیں رہی ہے۔
 چنانچہ دیکھ لو کہ مسلمانوں میں روز بروز مختلف جلیوں سے مانگنے والے بڑھتے ہی جاتے ہیں۔
 حالانکہ وہ ہر طرح کمانے کے لائق ہوتے ہیں۔ رہا دوسرا طبقہ وہ قرض سے اسی حالت میں
 فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اسے کسی کام میں لگائے۔ ورنہ قرض بے سود بھی اسکی تباہی کا باعث
 ہو گا۔ اور جب آسودہ مسلمان بڑے قرض سود دینے لگیں تو متوسط طبقہ میں سے بہت سے اس
 دوڑ پڑینگے۔ کیونکہ اس طبقہ کو غیر مشروع و فضول خرچیوں کے لئے اب بھی سودی قرض کا کوسہ
 چسکا نہیں ہے۔ جب قرض بڑے سود ملنے لگیگا تو پھر دن عید رات شب برات ہوگی۔
 عطا کردہ عہد و ملتند مسلمانوں کی حالت کہاں کی اچھی ہے۔ وہ سبکا بڑھ چڑھ کر ہیں۔ اور
 عہد تو قرض رکھنا کہ وہ صدقہ قرض سے حاجت مند اور کام کرنے والے بے مایہ مسلمانوں کی دستک
 اور دے کرینگے۔ یہ ایک خیال محال ہے۔ یس یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے مذکورہ بالا طبقہ
 میں کوئی اہل دل باوفا غیر ملتند نہیں۔ بوشک ہیں لیکن استغاثت کم کہ اتنی بڑی قوم میں
 ہرگز نہیں بھڑوہ کیا کر لیں اور کیا کر سکتے ہیں کہیں کیلئے تھے تھے ہوں ہیں۔
 استغاثت یہ حال لائق استغاثت ہے۔

Marfat.com

... کے وقت سب تیار ہو جائیں گے۔ اور یہی ہے جو کہ ہم نے کہا ہے کہ ...
 ... کے ساتھ ہی مضاربت بھی اٹھنا گیا۔ اور ابو شاذان اور ہی کہیں کوئی مسلمان
 ... لگانا ہے کیونکہ اب یہ ایک مسلم بات ہو گئی ہے کہ مضاربتیں مالک کا مال
 ... اور درغل فضل کرتے ہیں اور کام چلا کرتا ہے اعتباراً اور
 ... کہاں تک کرے۔ اور اعتباراً و امانت نتیجہ میں تدبیر کا۔ جب تدبیر ہی
 ... اور جب اعتبار کی یہ کیفیت ہو اور امانت و
 ... کوئی نگر کوئی اپنا مال لگائے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ
 ... تو پھر مضاربتیں کیونکہ کوئی اپنا مال لگائے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ
 ... اور اپنے ساتھ اور وہ بھی ساتھ کھوتے ہیں اس کے
 ... کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر اور دنیا بھر میں چور ہے۔ کوئی ثقہ سے ثقہ
 ... کوڑی کے اعتبار کے قابل نہیں۔ کمپنیاں بنا کر تجارت کرنی
 ... سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ قوم میں کچھ نہ کچھ اعتبار اور ثقہ
 ... اور ساتھ ہی بڑے سرمایہ کے کام میں
 ... اور ذمہ دار پر ذمہ دار مقرر ہونے کی وجہ
 ... لیکن اس کا کیا علاج کہ مسلمان اس کے لئے بھی تیار
 ... ہے۔ ان کی خوبو ہی یہ ہو گئی ہے کہ اپنی اپنی ڈیڑھ منٹ
 ... یا نہ کر سکیں یا نہ کر سکیں اپنا کام جدا جدا ہی کریں کسی میدان میں سرپٹ
 ... ساتھ نہ لیں ٹھو کریں کھائیں تو غیر کی دستگیری کو تنگ بہت خیال کریں
 ... کے باہر کا قول ہے کہ اس زمانہ میں کوئی قومی کمپنی کام
 ... کے ساتھ قومی بنک نہ ہو۔ اگر یہ صحیح ہے تو کمپنیاں بھی بغیر سودی
 ... اور یہ فرض ہی کر لیا جائے کہ بغیر تنگ کے کمپنیاں
 ... اور اس میں اور اس میں سے کام

کمپنیوں کے قائم ہونے سے مستثنیٰ ہے۔
 ہے کہ مشترکہ کاموں کے ساتھ ہی انفرادی کاروبار بھی پوری سرکرتی ہے۔
 کاروبار پاجانا اسکی دلیل نہیں ہو سکتا کہ قوم کی قوم ایسے کاروبار میں لگ رہی ہو۔
 اسکی حاجت و ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اور کوئی انفرادی کام بھی مزدوری والی
 کے سوا سرمایہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اور عموماً مسلمانوں کی بیابانگی کا جو حال ہے وہ ظہورِ شمس
 اور ساتھ ہی یہ بھی کہ نہ دو لہتمندوں ہی میں وہ اخلاق و تدبیر ہو اور نہ حاجتمندوں ہی
 میں جو باہمی مواسات و معاونت کا داعی ہو۔ اور بغیر اسکے کہ برفین ہیں سو کوئی نقصان
 اٹھائے دونوں فائدے میں رہیں یا کوئی ایک ہی دوسرے کی مرمت کی بدولت
 فائدہ اٹھائے غرضیکہ چند کمپنیاں قائم ہو جانے سے بھی قوم کو عام کاروبار کا خاتمہ
 نہیں ہو جاتا۔ اس حالت میں بھی افراد قوم کو بہت کچھ انفرادی کاروبار کے لئے سرمایہ
 کی ضرورت رہے گی۔ اور جب تک مسلمانوں کے اعتبار و امانت کا یہی حال ہے اس وقت تک
 توقع کرنا کہ دو لہتمند حاجتمند و نکی ہو کر پنگے یا اون کے شریک حال ہونگے۔ اور حاجتمندوں
 اندام کی قدر کریں گے اور دیانت داری سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اونکو بھی
 فائدہ پہنچائیں گے۔ بالکل توقع محال ہے جو ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ اور یہی
 بلکہ یہی سہو تار ہیگا جو سہو تار ہے یعنی جو کاروبار کے لائق مگر غرض شہید ست ہیں وہ سرمایہ
 کام کے لئے سرمایہ نہ پائیںکی وجہ سے خراب خستہ حال رہیں۔ یا اگر ممکن ہو تو غیر قوم والوں
 کہ وہی سود پر قرض دیتے ہیں سودی قرض لیکر اونکے ہاتھ بک جائیں خود بھی فائدہ
 سے محروم رہیں اور قوم بھی اپنے کرتوت کی سزا پائے۔ اسی طرح جو سرمایہ کھتی ہیں وہ بھی
 ضرورت دوسروں کو سود دینے اور خود سوونہ لینے کی وجہ سے فی الجملہ گھائے میں رہیں
 اپنے کام کا پورا ثمرہ نہ پائیں اور جب ایک طرف قوم کے اسی گروہ کا کچھ انجام ہو گیا
 اور دو لہتمند بننے کی قابلیت رکھتا ہو۔ اور دوسری طرف دو لہتمند و نکی دولت کے
 بخش کام میں نہ لگنے کی وجہ سے گہن لگتا چلا جائے۔ اور کسی بی طرف منہ
 کی کمی سے محنت مزدوری نہ پا کر خیریت برقرار نہ رہے۔ اور

Marfat.com

قومی حیثیت و مہارت کا بے ادب اور بے لیاقت ہونے سے قوم کی بد حالی بن کر رہتی ہے۔
 باوجود یہ یقین ہے کہ سو لینے سے قوم کی بد حالی بن کر رہتی ہے۔
 یہاں قوم کی ضرورت میں ہے۔ نہ بعض افراد کی ضرورت میں۔ اور کلام قوم کی بد حالی
 نہ بعض افراد کی ہستی میں۔ اور یہ کیونکر مان لیا جائے کہ قوم افلاس کے وضع ہو
 دو متمند ہونے کے تمام وسائل کام میں لا چکی جبکہ مشاہدہ یہ ہے کہ وہ اپنی دولتوں
 میں اڑا رہی ہے اور جب قدر بد حال ہونی اور ہوتی ہے اسکا بڑا سبب یہ ہی ہے
 بے ضرورت محض نمائش و ناموری کیلئے حریف قوموں سے قرض لیتی ہے۔ اور اپنے ہاتھ
 اور اپنے ہاتھ سے انکے ہاتھ میں ٹھہری دیتی اور اپنا گلا کٹواتی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے
 بے ضرورت ہی لیتے ہیں اہل حاجت بھی قرض لیتی ہیں مگر واقعی حاجتمند کم ہوتے ہیں
 اور یہی نہیں کہ مسلمان بے وجہ اور بلا ضرورت شرعی سودی قرض لیتی ہیں بلکہ
 وسائل سے کمانے میں بھی سست اور بہت سست ہیں۔ اور نہ صرف سست بلکہ
 چست ہونے اور ممکن وسائل پائے جائیکے باوجود بھی اونکو انکی چھوٹی سخوت اجازت نہ
 دیتی کہ وہ ہر ایسے ویسے پیشہ پر جو شرعاً ہرگز محظور نہیں ہاتھ ڈالیں۔ زراعت تجارت
 ہر باب میں انکا یہی حال ہے جبکہ ایک غیر قوم چچاس بیگہ زمین کا مالک اپنے ہاتھ
 پوتا جو تھاپے مسلمان میں بیگہ کا مالک ہو کر بھی کاشت کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتا
 زمیندار نمبر وار کھلاتا اور بیچارہ پٹا رہنا پسند کرتا اور یہی اپنی شان کے لائق جانتا
 جبکہ غیر قوم کا آدمی لاکھ روپیہ سے لیکر ایک روپیہ تک سے اپنی تجارت شروع کرتا
 اور اگور انہیں سمجھتا مسلمان کروڑ اور سو روپیہ پا کر بھی چھوٹی بڑی تجارت
 محبت جانتا ہے اور تنگ شرافت خیال کرتا ہے۔ جبکہ غیر قوم کے آدمی ان پر سوال
 اختیار کرتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے جاتے ہیں جو انکے رسم اور دھرم کے خلاف
 تھے۔ تو مسلمان شریف اور اچلے کاموں کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے
 کی یہ حالت ہو یعنی نہ اسباب افلاس و فلاکت سے احتراز کرتی ہے۔
 لئے مسرتانہ اقدام ہے جس میں نہیں سمجھ سکتے کہ جو کچھ

میں نے سوچا کہ اگر یہی بات ہے کہ بغیر کسی کفالت کے قابل مسلمانوں کو
 نہیں لیا جائے گا۔ نہ یہی اعتبار ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو فرض لیں گے اس سے فائدہ
 نہیں لیں گے یا کم از کم کسی سود مند کام ہی میں لگائیں گے۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ
 مسلمانوں میں دولت مندوں ہی کی چاندی نہ ہوگی۔ جیسے اب غیر قوموں کی ہوتی ہے اور
 حکام ہی انجام نہ ہوگا جو یورپ میں دولت کے ایک طبقہ میں سمٹ آنے سے ہوا۔
 اس حالت میں قوم کا مال قوم میں رہا۔ مگر قوم میں رہا تو جب مانا جائے کہ قوم کے کام
 کے لئے لگاؤں ذمہ دار ہے کہ پھر دولت مند غربا کے ساتھ سلوک بھی ہونے لگے۔ اور فرض کرو
 کہ مسلمان بھی ہوں لیکن اسلام کب یہ جائز رکھتا ہے کہ چند مسلمان باقی مسلمانوں کا خون
 کی طرح ہونے ہوں۔ اور پھر انہیں پر احسان جنائیں۔ غرض کہ مسلمانوں کی حالت کو دیکھو
 ہے نہ اباحت رہا کی وہ شرط متحقق ہے جسکی بنا پر اونکے لئے باہم سود کالین دین
 ہے۔ اور نہ باہم سود لینے میں من حیث القوم قوم کی بھلائی ہے۔ بھلائی اسی میں ہی
 مسلمان بنے حلال و مباح وسائل سے دولت کمائے۔ دولت مند فقیروں کے ساتھ محبت
 نہ کریں فقیر و مفلس اسلامی غیرت سے کام لیکر اپنی قوت بازو سے کمائیں اور
 اپنے بغیر ہاتھ نہ پھیلائیں۔ حق شناس اور معاملہ کے صاف امانت و دیانت کے
 ساتھ۔ اور براور انہ ایک دوسرے کے معین و مددگار رہیں کہ اسی میں دنیا کی
 عزت کی فلاح ہے۔ پھر نہ قوم کی قومیت خطرہ میں ہے گی۔ اور نہ وہ کسی سے
 کسی کے دل میں یہی خیال آئیگا کہ باہم رہا کالین دین بھی قوم کے حق میں مفید
 ہے جو میں مسئلہ رہا میں بہ قدر اپنے فہم کے سمجھا اور یہی میرا مسلک ہے
 جس کا پھر دوہراٹے دیتا ہوں۔

اصل میں یہ کثیر باالفضل ہو یا رہا بائے نسبیہ شرعاً حرام ہے
 حرام کیا گیا اور دوسرا ذاتی حرمت کی وجہ سے حرام ہے
 حرام ہو سکتا ہے اور اگر ضرورت و خطرہ
 ہے تو حرام نہیں ہے

بن کے یہاں اور باقی جگہوں پر
 خدا ان سے لے لے گا اسکی بنا ہی کو اسکی
 قوموں سے سوولینا شرعاً مباح ہے بدلیل تمام میں
 اسی جو بیان کی جا چکیں۔ ہندوستان نہ دار الحرب ہے نہ دار
 بلکہ دونوں کے بین بین بعض جزئیات میں دار الحرب کا حکم
 اور بعض میں دارالاسلام ہونیکا۔ اور رہا انہیں جزئیات میں
 سے ہے جن میں دار الحرب کا سا حکم جاری ہوتا ہے اسلئے وہ
 کے معاملہ میں دار الحرب ہی ہے۔ بنا بریں یہاں مسلمانوں کو غیر مسلم
 قوموں سے سوولینا مباح ہے۔ اور چونکہ مسلمان یہاں کے باہر
 سوولینے دینے پر مضطر نہیں جیسا کہ بیان ہوا اسلئے مسلمانوں
 یا ہم سوولینا دینا مباح نہیں۔ گورائے بر حال مسلمانان ہندوستان کہ غیر مسلم
 سوولیتے ہیں اور بسا اوقات بدون مضطر اپنے آپکو مضطر سمجھتے ہیں اور نقصان
 اٹھاتے ہیں۔ اور ضرورت و مضطر اور شرعی دلیل ہونے کے باوجود بھی ادن سے
 نہیں لیتے۔ حالانکہ سوولینا بالاتفاق ممنوع و حرام ہے الا باضطر اور ان سے لینا
 خصوصاً احناف کے یہاں مگر طرفہ معاملہ یہ ہے کہ اور باتوں میں تو امام عظیم رحمۃ اللہ
 تقلید اگر چہ کورانہ ہی کیوں نہ ہو فرض عین سمجھی جاتی ہے۔ اور اس مسئلہ میں تحقیق
 نامتناہی سلسلہ شروع کیا جاتا ہے جو ختم ہی نہیں ہو سکتا میں تفاوت رہ از کجا
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدِينِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَالْكُتُبُ
 وَ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 اللَّهُ فَلَْيَكْتُبْ وَيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ تَرَبُّهُ وَكَانَ
 مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضِعْفًا
 فَسُطِّيعَ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّتَهُ بِالْعَدْلِ وَ أَسْتَشِيرُ
 لَشَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَمِنْ رَجُلٍ
 وَ شَهِيدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَمِنْ رَجُلٍ

کہے۔ اور اللہ سے ڈرے جو اور کیا کرے گا اور کیا ہے۔
 دل گنہگار ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے جانتا ہے۔
 تفسیر مذکورہ بالا آیات دین بارتباط معنوی آیات مابقی سے متصل۔
 امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اتصال وارتباط کو یوں بیان کیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ
 آیات انفاق میں حکم دیا کہ وجوہ خیر میں خرچ کرو۔ اور پھر آیات ربا میں ربا کی مذمت کو
 ترک ربا کا امر فرمایا۔ یہ دونوں حکم تو فی الجملہ نقص مال کو مستلزم تھے ہی کہ انکے ساتھ ہی
 ﴿لَا تَقْوٰیوَمَا تَرٰ حٰجُوْنَ ذٰلِیْہِ اِلٰی اللّٰہِ﴾ سے اتقائے عام کا حکم اور دیا کہ وہ جو
 مومن پر بہت کچھ کسب و منفعت کی راہیں بند کرنے والا ہے پس جہاں اس قسم کے حکام منکول
 ہوں یعنی کسب کے وسائل کی تعمیل سے ساتھ ہی انفاق اور ترک ربا کا حکم ہوگا وہاں
 مستحسن ہے کہ مال حلال کی حفاظت کے متعلق بھی کچھ حکام ہوں۔ اس لئے کہ انفاق تو
 اور ترک ربا۔ اور پابندی اتقائے ساری باتیں باکمل وجوہ ہو سکتی ہیں مال ہونے کی صورت
 میں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مال حلال کی حفاظت کے لئے آیات مذکورہ صدر میں فرمایا
 جو کچھ فرمایا۔

بعض مفسرین نے وجہ اتصال یوں بھی بیان کی ہے کہ صدقہ و ربا و ذین یتیموں کے
 ہیں۔ پہلا محض رحمت ہے اور مقتضائے رحم۔ اور دوسرا محض ظلم ہے اور مقتضائے حرص
 اور تیسرا محض انصاف ہے اور مقتضائے معاملات۔ انہیں یتیموں مالی معاملات کے لئے اور
 کو اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے بیان فرمایا۔ آیات انفاق میں انفاق فی سبیل اللہ کو بیان
 و فضائل بیان کر کے انفاق کے خاص خاص مواقع و مصرف کی طرف ہدایت کی۔ آیات
 ربا میں ربا کی مذمت کے ساتھ اس کے چھوڑنے کا حکم دیا۔ اور آیات دین میں کتابت
 اور رہن و گرو کو واجب ٹھہرایا۔ خلاصہ یہ کہ جیسے یہ حکام ایک سیاق یا تقریباً ایک
 تھے۔ ایسے ہی وہ قرآن کریم میں بالاتصال بیان ہوئے ہیں۔

ذین کی مذکورہ بالا آیات کو پڑھ کر اس نتیجے کو پہنچنا ایک تفسیر اور
 ان کی حفاظت کرنا اور ان کو ضائع نہ ہونے دینا۔

اگرچہ ایجا و قرآن کریم کا خاصہ ہے بلکہ
 آیات میں معظمال کا مذکور اطناب و تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور بات بات
 چنانچہ قتال رحمة اللہ علیہ نے پہلی آیت میں نو تاکیدیں گنوائی ہیں۔
 مقتدر صہ تمام و تاکید صرف اسی لئے ہے کہ کوئی منجون و خسران زدہ نہ
 ہو جس کے پاس مال نہ ہو دوسروں کی کار بباری کے باوجود اسکا مال محفوظ رہے اور
 وہ جو خیر میں خرچ کرے۔ اور حرام وسائل سے مال بہم پہنچانے کا اسکو
 حلال نہ ہونے پائے۔ اگر مال حلال کی حفاظت میں اہتمام و مبالغہ منظور حکمت الہی نہ ہوتا
 تو لب دین میں جو کچھ باقی تفصیل بیان کیا گیا ہے نہ بیان ہوتا۔ یا بایں اطناب و تفصیل
 اذ اقد ایتم بدین الی اجل مسہی فاحتبج دین سے مراد ہے وہ مال
 کے ذمہ واجب الادا ہونے قرض و وام۔ مطلب ہے کہ جب تم کسیکو میعادی قرض دو
 کسی سے میعادی قرض لو۔ تو اسکی دستاویز لکھو الو یا لکھو۔ عام اس سے کہ قرض از
 قبل نقد روپیہ ہو یا از قبل جنس و اعراض۔

بعض مفسرین نے تداین سے سلف مضمون یعنی وہ نقد قیمت مراد لی ہے جو بیع سلم
 عری یا بیع کو خاص وعدہ پر جنس لینے کر کے دیدیتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا
 کہ تم باہم بیع سلم کا معاملہ کرو اور کسیکو جنس کی پیشگی قیمت دو تو اس سے دستاویز
 میعادی لکھو الو۔

اس مسک کے ماننے والوں نے آیت دین اور آیات ماستق میں یوں تفسیر پیدا کر کے
 کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آیات ربانیا کی نذمت اور اسکی حرمت اور ترک ربا
 کا حکم دے گا۔ تو اس آیت سے اسنے بیع سلم کی اجازت دی۔ تاکہ جو فوائد ربا کے
 حرام ہو جانے سے ہوتے تھے وہ بیع سلم سے حاصل ہو سکیں۔ یہ عنایت
 ہے کہ اسنے کسب کا ایک راہ بند کیا۔ تو اسی جیسے کسب کا دوسرا راستہ
 ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ کوئی لذت و منفعت نہیں کہ بطریق
 سے حاصل کرنے سے پہلے اس سے لذت و منفعت کے حاصل کرنے

بعض مفسرین نے اس آیت کو تعلقِ بدین کے لئے لکھا ہے کہ

ان الله قدام احد وقرأ هذه آياتك يعني ابن عباس قال الله قدام احد

میعاد مقرر کر کے جنس کی پیشگی قیمت دینے کو اللہ تعالیٰ نے طلال کیا ہے

بالا پڑ ہی میرے نزدیک یہ صحیح نہیں کہ قدام ینتم بدین سے مراد ہے صرف بدین

علم میں مشتری بلایع کو میعاد پر جنس لینے کے پیشگی دیسے ماں ہو سکتا ہے کہ

کے ذیل میں بیع سلم کا معاملہ بھی آجائے لیکن تخصیص کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ آیت میں سلف

یعنی جنس کی پیشگی قیمت ہی کا مذکور ہو۔ کیونکہ آپ کے محولہ بالا قول میں کوئی قطار

جو اس تخصیص پر دلالت کرتا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ نے آیت کے مفہوم کو عام ہی مانا

سلف المضمون کو ادسکا ایک مصداق ٹھہرا یا ہو۔ اور اسی لئے آیت پڑھی ہو۔

آپ نے آیت کو سلف المضمون ہی سے خاص بھی مانا تب بھی آپ کا یہ قول کوئی

حجت نہیں ہو سکتا۔

بعض مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ قدام ینتم بدین کے معنی ہیں تباہیت

یعنی تم باہم بیع و شری بدین کرو تو دوستا و نزلکھ لکھا لیا کرو۔ یہ محض اس لئے بیان کیا گیا

کہ ان کے نزدیک قرض قدام ینتم بدین الی اجل کے ذیل میں نہیں آ سکتا۔ کیونکہ

قرض قرض میں ادائیگی میعاد نہیں ہوتی۔ برخلاف دین کے کہ اس میں ادائیگی

ہوتی ہے۔ اس مسلک کی بنا پر معنی آیت کے یہ ہونگے کہ جب تم نقد پہلے

میعاد پر لینے کرو۔ یا جنس پہلے دو اور نقد قیمت میعاد پر لینا ٹھہرے تو اس معاملہ

پڑہ لیا کرو۔ لیکن آیت کی یہ تفسیر بھی ضعیف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ دین شرکاء

کے معاملات کو شامل ہے۔ نقد بالفعل ہو اور جنس بمیعاد۔ اور جنس بالفعل

قیمت بمیعاد واجب الادا ہو یا نقد و جنس بالفعل میعادوی نقد و جنس کے

گیا ہو وہ سب دین ہی ہے۔ یہی مسلک ہے مفسرین کا۔ اور یہی ہے

بائی قرض و میعاد و نقد و جنس کے معاملات کو شامل ہے۔

اور دوسری صورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کو صرف کتابت کے ذریعے ہی محفوظ رکھے اور اسے دوسرے کو نہیں بتائے تو اس کا علم ہی نہیں بچتا۔ اور دوسری صورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کو صرف کتابت کے ذریعے ہی محفوظ رکھے اور اسے دوسرے کو نہیں بتائے تو اس کا علم ہی نہیں بچتا۔

یعنی حکم دیا کہ لکھنے والے دستاویز لکھنے سے انکار نہ کریں اور ان کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ کتابت ہی ہے جس سے علم محفوظ رہتا ہے۔ اور لکھنے والے کو یہ خیال نہ آئے کہ یہ کتابت ہی ہے جس سے علم محفوظ رہتا ہے۔

جیسے کہ اللہ نے اذکو سکھا یا ہے۔ یہ حالت میں علم کا تعلق پہلی صورت کے خلاف ہے۔ کتابت سے نہ ہوگا۔ بلکہ عام ہوگا یا ہو سکتا ہے اسی لئے میرے نزدیک یہی صحیح ہے۔

صورت زیادہ موقیع اور انسب ہے۔ کیونکہ عقود دیون کی دستاویز لکھنے کے لئے صرف کتابت کا جاننا کافی نہیں بلکہ فقہ فی المعاملات کی بھی ضرورت اور اشد ضرورت ہے۔ اور یہی جو کتابت کا تعلیم الہی کا نتیجہ ہے ویسے فقہ معاملات بھی۔

دین کی دستاویز اگر کوئی ایسا عادل غیر عالم لکھے۔ جو دستاویز کی ضروری شرطوں کو جانتا ہو یا عالم غیر عادل لکھے اور عمدہ شرط میں کمی بیشی کرے انجام دونوں کی تحریر کا ایک ہی ہوگا لیکن بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے کتابت دستاویز کے لئے صفت عدل کو لازم ضروری قرار دیا ہے۔

دستاویز کے علم سے مقدم رکھا۔ یہ اسلئے کہ عدالت زیادہ اہم ہے۔ جو کا تب عادل ہوگا۔ دستاویز دیون لکھنے کے ضروری لوازم کا علم باسانی حاصل کر لے گا۔ کیونکہ عدالت اور عبادت کا تعلیم پر مجبور کر دے گی۔ برخلاف اس کے جو عالم غیر عادل ہے اس کا علم اسے اختیار عدالت پر آمادہ و مجبور نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عادل ناقص علم کمتر بطلان حقوق مصالح کے موجب ہوتے ہیں۔ زیادہ فساد انہیں علما کی طرف سے ہوتے ہیں جن کو ملکہ عدالت نہیں ہوتا۔

تو لیمثل الذی علیہ الحق؛ لیمثل اطلال ہے اور اطلال و املاء دونوں کا معنی ہے۔ بلکہ اصل اطلال ہے اور املاء اسی میں ایک لغت ہے۔ اہل حجاز اطلال بولتے تھے اور املاء و تقیم املاء۔ انہیں دونوں کی زبان میں چونکہ قرآن نازل ہوا۔ اسلئے کہ میں اطلال اور کہیں املاء مطلب آیت کا یہ ہے کہ مدیون کا تب کو حق واجب الامداد اور اس کا بتانا جائے۔ اور کا تب لکھتا جائے۔ مدیون کا لکھنا اسلئے ضروری ہے کہ اس کا علم اس پر کمال حجت ہوگا۔ برخلاف اس کے جو کا تب کا علم اس پر کمال حجت نہیں ہوگا۔

اور اس کے لئے لڑیوں پر واجب ہے کہ جب کا تب کو
 لکھنا ہو تو اس کے حق کو بلا کم و کاست پورا پورا بیان کرے۔ اور حق
 کو چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ وکلا بئس منه شیئا
 الذی علیہ الحق سفہا، وضعفاً ولا یستطیع ان یمیل هو فاجل
 مذکورہ بالا الفاظ سفیہ وضعیف ولا یستطیع کے درمیان حروف ادا یا ہے
 انہوں نے غفلتوں کے مفہوم کی غیریت کا مقصد ہے۔ یعنی معنی آیت کے یہ ہیں کہ ان
 لوگوں کے لئے اگر کوئی کسی ایک وصف سے بھی موصوف ہو تو پھر وہ خود کا تب کے
 لئے لکھنا واجب اور سکاہل کا تب کو حق واجب لکھنا جائے۔

اگر مفسرین نے لکھا ہے کہ سفیہ سے مراد ہے ضعیف الراء جو ضعف عقل کی وجہ سے
 ان میں بطریق احسن تصرف نہ کر سکے۔ اور بعض نے سفیہ سے احمق۔ یا جاہل از طریق املاء
 مراد لیا ہے۔ یہ سب کے نزدیک پہلے معنی صحیح ہیں۔ اس لئے کہ وہ معنی جامع ہیں اور ان
 تمام لام سعادت معانی کو جو بعض مفسرین نے بیان کئے ہیں۔ اور ضعیف سے مراد ہے
 بچہ اور پیر فانی۔ بعض نے مخنون کو بھی ضعیف میں شمار کیا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ
 ضعیف شمار کیا جائے۔ اور لا یستطیع سے مراد ہے گونگا بخت ہنگام۔ طریق املاء سے ناواقف
 یا جہل ان تینوں وصف میں سے کوئی ایک وصف بھی پایا جائیگا۔ اور سکا املاء و قرآ
 نہ قابل اعتبار نہ ہوگا۔ اور نہ ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ دیوانہ و سفیہ کو اپنی نفع نقصان
 سے دفاع کی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ اگر وہ کا تب کو دستاویز لکھوانے لگے تو نہ جانے
 ہوا دے۔ اور اپنا یا غیر کا نا واجب کیا کچھ نقصان کرے۔ یہی حال بچہ اور بوڑھے کا
 ایک بچہ مغز نہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرے کے واجب حق کو کما حقہ سمجھنے کے سہی طرح
 طریق املاء اور گونگا تو لکھتا ہی نہیں سکتا لیکن جسکی زبان زیادہ لٹ پٹاتی ہو
 میں یہی احتمال ہے کہ کچھ کا کچھ نہ بول جائے۔ انہیں مصالح کی بنا پر اللہ تعالیٰ
 ان اوصاف کے لوگ دیوانہ و عقود کی دستاویز خود نہ لکھواتیں بلکہ ان کے
 لئے کچھ بچے خود ان لوگوں کے حق میں مفید ہے جن پر حق آتا ہو ویسے ہی
 ان کے لئے کچھ اور ستر ستر اوصاف ہے۔ بعض مفسرین
 کے یہ بیان تو ہیں

۲ دوسرا حق سب سے زیادہ سزاوار ہے اور صاحب کو اورد

کے لیے بیان اسباب سے ملتا ہے۔

کہ چاہیے کہ وہی عدل و انصاف کے ساتھ رہے۔
مرا دلینا اور یہ معنی بیان کرنا درست نہیں کیونکہ مدعی کا قول مستند نہیں ہو سکتا۔ اگر مدعی کا قول مقبول ہی ہوتا تو پھر دستاویز کی کتابت اور پھر لاپرواہی کی کیا ضرورت تھی۔ یہاں ولی سے بڑشک و شبہ وہی مراد ہے جو مذکورہ بالا کے مشخصات کے کاموں کا ذمہ دار اور معاملات میں انکا قائم مقام ہو۔

ایک بات اور قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے املاء دستاویز کا حق ملیوں کو ساتھ ہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈر کر دستاویز لکھائے۔ بے ایمانی نہ کرے۔ اور حق میں سے کچھ نہ گھٹائے۔ اور ولی کو املاء دستاویز کا حق دینے کے باوجود اس کے حق و لیسق اللہ ربہ ولا یجنس منہ شیئا نہیں فرمایا۔ بلکہ صرف عدل کی قید ہے اس لئے کہ اپنے نفع کی خاطر امانت و دیانت کے خلاف کر گزرنے کا احتمال قوی تھا ہے اور ایسے کم ہی ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے نفع کے لئے اپنے دین کو تباہ کرنے پر تیار ہو جائیں۔ بنا بریں اسکے لئے اگر حق میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کچھ لکھاؤ عدل و انصاف سے لکھاؤ۔ ماں ولی کے خلاف سدیوں زیادہ تندی و تہمت مٹا۔ اسکے حق میں کہا گیا جو ولی کے شان میں نہیں کہا گیا۔

”واستشهدوا شہیدین من رجالکم“ یعنی حاضر الوقت شاہدوں سے دو کو دستاویز کے لکھوانے اور حق دین کا اعتراف کرنے پر شاہد گواہی دہ عند الحاجت شہادت ادا کریں۔

شہید۔ شہادت سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ پس شہید وہ ہوگا جس میں صفت شہادہ وجود پائی جائے۔ اسی لئے شہید کا اطلاق لغتہً امین فی الشہادت پر بھی کیا جاتا ہے۔ شہید سے وہی مراد ہے جس میں صفت شہادت باقم وجود پائی جائے۔ امین فی الشہادت ہو۔ من رجالکم میں چونکہ خطاب مسلمانوں کو ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو مانا جاتا ہے۔ کیونکہ غیر مومن غالب ہے کہ حق مومن امین فی الشہادت ہے۔

... اس کے لئے اس کے ساتھ غلام کی شہادت کو بھی جائز نہیں ہے۔
 ... اور امانت عدالت میں آزاد و غلام دونوں برابر ہیں۔
 ... شہادت جائز نہ ہو۔ آخر وہ بھی تو من رجال گم کا ہریم
 ... ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ غلام کی شہادت جائز نہیں اس لئے کہ یہ حکم
 ... اذ اما دعوا ضرور ہے کہ جب گواہ کو گواہی کے لئے طلب کیا
 ... جا کر شہادت ادا کرے۔ اور غلام خود مختار نہیں ہوتا کہ جب اسے اور اور
 ... شہادت کے لئے بلایا جائے وہ چلا جائے۔ اور اس کا ہتیار اس کے مالک کو ہر تہے
 ... ہے کہ اگر مالک غلام کو جانے سے روک دے تو اس پر جانا حرام ہے اور عدم
 ... شہادت کی صورت میں صاحب حق کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ گواہ شاہد
 ... کے لئے بنائے جاتے ہیں جب غلام کے گواہ بنانے سے یہ مقصد
 ... ہوتا ہے تو پھر اسکی شہادت یا اسکو گواہ بنا کر یا نہ بنا کر جائز ہو سکتا ہے۔ اگرچہ
 ... اس استدلال کو استدلال حسن کہا ہے لیکن میرا فہم اس کے خلاف ہے
 ... جیسے مساک کے موافق۔ جیسے ظاہر قرآن و ولالت کرتا ہے۔ اس لئے کہ اول تو مذکورہ بالا
 ... غلام کی شہادت کافی نفسہ عدم جواز لازم نہیں آتا۔ صرف یہ لازم آتا
 ... اور اس کے عدم اختیار نہیں اور اس کے عدم اختیار سے ممکن ہے کہ بعض اوقات
 ... اس لئے اسے گواہ نہ بنانا چاہیے۔ دوسرے اس لئے کہ یہ
 ... نہیں ہوتا لیکن یہ کہاں سے لازم ضروری ہو گیا کہ شہادت
 ... اسکا مالک اسے شہادت کی اجازت ہی نہ دیکھا جیسا
 ... یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجازت دیدے پھر اجازت نہ دے
 ... اگر وہ اجازت نہ دے تو آثم و گنہگار ہو گا کہ
 ... ہو سکتا ہے۔ اور اس کے حق کو ضائع کیا گیا
 ... کہ ایک مسلمان کو نقصان پہنچایا۔ اور اس کے حق کو ضائع کیا گیا
 ... کہ ایک مسلمان کو نقصان پہنچایا۔ اور اس کے حق کو ضائع کیا گیا
 ... کہ ایک مسلمان کو نقصان پہنچایا۔ اور اس کے حق کو ضائع کیا گیا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

اس سے اس سے اسلام قرآن پر کوئی حرف نہیں آسکتا۔ اس کے علاوہ شہادت
 بنیہ شاہد و بینہ سے اور بینہ شرعاً عام ہے۔ شاہد سے جس سے بھی حق ثابت
 ہوگا غیر گواہ وہ بینہ ہے۔ بینہ کی عمومیت پر علامہ ابن قیم نے بھی بحث کی ہے اور
 بہت کتاب و سنت اور لغت سے ثابت کی ہے۔ بنا بریق بہت ممکن ہے کہ غیر مسلم کی
 شہادت بھی بینہ میں شمار کی جائے۔ جو اگرچہ بسا اوقات شہادت سے کم پایہ ہوتی ہے
 لیکن بعض اوقات شہادت پر غالب بھی آجاتی ہے۔ ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے یہ
 شہادت کے بارہ میں اسلام نے مسلمانوں کے سوا دنیا بھر کو بے ایمان یعنی غیر عادل
 قرار دیا ہے۔

فان لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان فمن ترضون من الشهداء
 اگر ایک گواہ نہ ہو اور اگر تقدیر آیت یوں ہو فان لم یكونا من تشهد وھما رجلین
 آیت کے یہ ہو گئے کہ جنکو تم گواہ بنانا چاہو یا چاہتے ہو اگر وہ دو مرد نہیں ہیں بلکہ
 دو مرد ہیں ہی تو ایک مرد اور عورت تو نکو گواہ بنا لو۔ پہلو معنی کے رو سے لازم
 ہونے ہوتے ہوئے عورت تو نکو گواہ نہ بنانا چاہیے اور دوسرے معنی کے لحاظ
 سے اگر ایک گواہ نہ ہو تو عورتوں کو گواہ نہ بنایا جائے بلکہ
 عادل موجود ہوں اور دو عورتیں بھی تب بھی اہل معاملہ کو حق ہوگا کہ وہ ایک
 گواہ بنا لیں۔ تقدیر ثانی اگرچہ صاحب المنار نے مجہول کے خلاف منقول
 کیا ہے لیکن اسکی صحت اور مساوات میں مجھ کو بھی کلام نہیں ہے
 میں نے اس میں جو حال حکم کے ساتھ منقول

ایک اور دلیل یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ عورتوں کو اپنے نفس پر بھی کالی ضرورت ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔
 بنانا گواہ بنانے والی مرضی پر چھوڑا گیا۔ اور پھر اسکی علت بیان کر دی۔ لیکن
 کہ اس علت سے بحث کی جائے۔ مذکورہ صدر ناقابل وقت اعتراض کو یہ نظر
 اتنا اور کہہ دینا چاہیے کہ دیکھو کہ مسلمانوں کو گواہ بنانے کے متعلق یہی یہ قید
 ہے کہ جسکو تم پسند کرو۔ جنکی ثقاہت وعدالت پر اعتماد ہو اور نکو گواہ بناؤ۔ یہ نہیں کہا
 گیا کہ جس مسلمان کو چاہو گواہ بناؤ۔ ہر مسلمان اعتماد کے قابل ہی ہوگا اگرچہ
 اسلام کی تعلیم کے موافق ہر مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ضرور نہیں کہ سب
 ہی ہوں اس لئے گواہ انہیں کو بناؤ جو ایماندار اور عادل ہوں تاکہ گواہی کی اس
 عرض دعاوت پوری ہو سکے۔ اب کسی غمخیز مسلم کو یہ کہنے کا کیا حق رہا کہ اسلام مسلمانوں کو
 جھوٹا بے ایمان ہی سمجھتا ہے۔ اور صداقت و امانت مسلمانوں ہی کا حصہ ٹھہرا دیا گیا
 اگرچہ اس میں کلام نہیں ہو سکتا کہ اسلام مسلمان کو جامع جمیع صفات بناتا ہے۔ یہہذا
 مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ ویسے ہی بنیں جیسا کہ اسلام انہیں بنانا چاہتا ہے۔
 نہیں تو یہ خود ادنکا قصور ہوگا نہ اسلام کی کوتاہی۔

ان تفضل احد بضم افتد گرا حد هما الاخریٰ۔ یعنی اگر ایک عورت
 شہادت میں سے کچھ بھول جائے تو ایک یا دو دلاوے یا بیان کرے۔ یہی علت
 ہے بجائے ایک مرد کے دو عورتوں کو گواہ بنانے کے وجوب کی کیونکہ عورتیں عموماً غلط
 و ضلال ہیں اسلئے ضرورت داعی ہوئی کہ دو عورتیں ایک مرد کی قایم مقام ہوں تاکہ
 ایک دوسری کو بات یاد دلا کر بات کو پوری کر لیں۔ اور ایک مرد کے برابر ہو جائیں
 کوئی کہے کہ جب عورتیں عرضہ خطا و ضلال ہی ہیں تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک
 بے راہ ہو جائے غلطی میں جا پڑے۔ اور دوسری کو من وعن یاد دے۔ اور
 دوسری سے چپ کیونکہ میرا یہ مطلب نہیں ہے جو تم نے کہا۔ کیا میرا مطلب
 اسکا یہ ہونا کہ اگر دو عورتیں ہوں تو سب سے زیادہ غلطی میں جا پڑوں گی۔

کتاب ہے جو کہ...

کرتی ہیں لہذا اس خصوص میں ادنیٰ یادداشت بھی کم نظر نہیں ہونی چاہی۔
آیت کو کچھ نہ کچھ بھول بھی جاتی ہیں۔ اسی قص کے رفعت کے لئے کیا
کھیل ہوتا ہے معاملات و معاوضات کا دو عورتیں شہادت کے لئے مقبول
دو گنا ہونا۔ اسی قوی یادداشت کی برابر ہو جائیں۔ اس زمانہ میں گویا
عربین خصوصاً یورپ والیاں مالی مشغلات میں بہت کچھ حصہ لیتی ہیں لیکن وہ
ہیں اور احکام عام کا عار ہوتا ہے کثرت پر اور نہ صرف کثرت پر بلکہ اصل و حقیقت
موصول و حقیقت یہی ہے کہ عورتیں گھر کے کار بار بن جائیں اور مرد باہر کے۔

ولا یجاب الشہداء اذا ما ادعوا۔ اس بارہ میں مفسرین کا اختلاف

لا یجاب الشہداء سے کس امر کی نہیں مراد ہے۔ اور اسی طرح اذا ما ادعوا سے کس امر کی
دعوت دیا جانا یا اکثر مفسرین و فقہاء کی رائے ہے کہ تحمل شہادت سے انکار کرنا اور
شہادت ہی کی دعوت دیا جانا مراد ہے یعنی مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب کوئی
گواہ بنانے کے لئے کہے۔ تو اسے تحمل شہادت یعنی گواہ بننے سے انکار کرنا
اور جب گواہ بن گیا تو حکم آید لا تکفروا بالشہادۃ شہادت کا ادا کرنا اور پھر وہ
کہو کہ یہ آیت ایسے ہی موقع پر نازل ہوئی تھی کہ گواہ بنانے والا لوگوں سے دعوت
شہادت کرنا پھر تا اور کوئی گواہ بننے کے لئے تیار نہ ہوتا۔ اس صورت میں لازم آتا ہے
شہادہ آیت نہ کوئی قصد میں اصطلاحی معنوں میں نہ ہو بلکہ لغوی معنی میں مستعمل ہوا
مجازاً و ضمناً کہ شہادہ کہا گیا ہو۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہی عناد ہے شہادت
پر بلائے ما دعوا کا مصداق بھی ادائے شہادت ہے یعنی مطلب آیت
یہ ہے کہ گواہ بن کر گواہ بن چکنے کے بعد ادائے شہادت کے لئے تیار نہ ہونا
سے انکار نہ کریں۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہی عناد تحمل شہادت کے لئے

ہے اور اسی طرح دونوں ہی الی ما دعوا سے مراد ہے

کے لئے تیار نہ ہونا

اس امر کی کہ دیون و حقوق کی کتابت واجب ہو۔ دین قلیل ہو
 وغیرہ مقدم ذکر کیا گیا ہے جسکی نسبت بے پروائی کی وجہ سے لوگ غور سے
 دیکھ کر جاتے ہیں اور جو ادنیٰ اور قلیل حق کی حفاظت پر حریص نہیں ہوتے
 اور یہی کشمیر کی خاطر خواہ حفاظت کر سکتا ہے۔ اسی لئے خدائے تعالیٰ نے
 دین کی نسبت سہل انگاری کرنے سے منع فرمایا۔ اور ایک قاعدہ واجب لعل
 و نقاد کے اصولوں میں سے ایک بڑا اصول ہے اور اس عمل کو عقل و دانش کا مشقنا
 کہ ما قسط عند اللہ واقعہ و لاشہادۃ و ادنیٰ ان لا ترفا برا
 یعنی مشرین کا اختلاف ہے کہ ذالکد کا مشار الیہ کیا ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ شہادہ
 اور بنانا ذالکد کا مشار الیہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کتابت اقرب المذکور ہے
 ذالکد سے اسی کی طرف اشارہ ہے جسقدر احکام اس سے پہلے پہلے بیان ہوئے
 ذالکد کا مشار الیہ ہیں۔ یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔ اسلئے کہ مذکورہ بالا جزو اول
 ہے اور یہ ظاہر ہے کہ وہ تعلیل کسی ایک امر کی نہیں بلکہ جمیع احکام کی ہے
 الا یعنی علی المتماثل۔

عند اللہ کے معنی ہیں کہ یہ جو احکام بیان ہوئے نہایت ہی عدل الہی
 سے لیا گیا ہے۔ اور اس لائق ہیں کہ معاملہ کرنے والے اونپر عمل پیرا ہوں تاکہ
 صدق و یقین سے قرین تر اور جہل و کذب سے بعید تر ہو جائے۔ اور احکام
 کے معنی یہ ہیں کہ شہادت کے متعلق جو احکام بیان ہوئے وہ معین و مددگار
 شہادت جیسے ہونی چاہئے ویسی ہی ہو اور ادنیٰ ان لا ترفا برا کا مطلب
 احکام کی پابندی تم کو باہم ایک دوسرے پر شبہ کرنیکی گنجائش ہے
 اور اس کے معنی یہ ہیں کہ کتابت میں احتیاط ہوتی جانتے پہلے
 اور اس کے معنی یہ ہیں کہ کتابت میں احتیاط ہوتی جانتے پہلے

... نے تجارت حاضر و مراد کی ...
 ... بیع کا بدلہ باقی رہتا ہے جبکہ وہ ذمہ دار ...
 ... اور بدلہ بہ طریق امانت اوس کے پاس رہتا اور جنہوں نے بیع حاضر ...
 ... کی بیع مراد لی ہے انہوں نے بیع بالذمہ وغیرہ کو تجارت غیر حاضر مانا ...
 ... کا منافیہ ذہما +

... آیت کا یہ ہے کہ جب باہم بیع کا معاملہ کرو۔ بالذمہ ہو یا دست بدست ہو ...
 ... گوواہ بنا لو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بیع بالذمہ تو درکنار بعض معاملات کے ...
 ... بدست ہو چکنے کے بعد بھی لوگ معاملہ ہو جانے سے مکر جاتے ہیں اور نزاع و خلاف ...
 ... لیکن چونکہ اس قسم کے معاملات میں مکر جانا اغلب و یقینی نہیں آسکتا ...
 ... شہاد پر اکتفا کیا گیا جس سے محتمل پیش آئند کا خاطر خواہ افساد ہو سکتا ہے اور ...
 ... میں چونکہ بسا اوقات گواہوں کے مرجعے کے بعد بھی نزاع و خلاف واقع ہوتا ...
 ... آیت کا یہ ہے اس لئے اوس میں کتابت واجب ٹھہرائی گئی۔

... کتابت کا اہم ... لا یضاد کا بصیغہ معروف و مجهول دو طرح ہوتا ...
 ... اور مشہورین نے بھی دونوں صورتیں اختیار کی ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ مطلب آیت ...
 ... سے بیان کر دیا جائے۔ اگر معروف بصیغہ تسلیم کریں تو معنی آیت کے یہ ہونگا ...
 ... عدم ادائے شہادت اور کتابت میں اطلاق کے خلاف تحریف و تغیر ...
 ... سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور اگر بصیغہ مجهول کا مانیں تو مطلب ...
 ... کوئی یا ایک کتاب و گواہ کو ضرر نہ پہنچائیں۔ مثلاً ...
 ... حالت میں بلانے لگیں کہ وہ اپنے کسی اہم کام میں مشغول ...
 ... سے تجاہل کر کے انہیں اوس کے ترک پر مجبور کریں جس سے ...
 ... کو دیکھتے ہوئے زیادہ موزون و چسپان ہیں اور اس لئے کہ ...
 ... ہی میں پھر تکرار کی کیا ضرورت تھی کہ کہا گیا کہ کتابت ...
 ... سے بھی انہیں موزون و چسپان نہیں ...
 ... کے لئے ...

... میں ...
 ... کہ جملہ ...
 ... کہ یہ جملہ ...
 ... لیکن ...
 ... لیکن ...
 ... کی تعلیم ...
 ... کہنا ہی ...
 ... کہ وہ ضمیر ...
 ... لیکن ضمیر ...
 ... کی پابندی ...

... ان ...
 ... اور قرض ...
 ... اور دوسرا ...
 ... بلکہ معاملہ ...
 ... کہ وہ ...

... کا ...
 ... کہ اگر سفر ...
 ... اور کاتب ...
 ... کہ یہ حکم ...
 ... اور بعض ...
 ... کہ رسول ...
 ... کہ اگر ...
 ... کہ یہ ...

صرف حضور میں رہیں کہ جائز رکھنا ہلکا ہے۔
 جو انہی آیت سے نکالے جسکی کوئی وجہ میں نہیں ہے۔
 کے خلاف ہیں۔ ہاں یہ بات بھی دوسری ہے کہ حضور میں کتابت شہادہ کے
 بھی ایک توفیر والا اجتماعتہ اعتبار نہ کرے اور عدم اعتبار کی وجہ سے شہادہ
 کتابت کو بھی کافی نہ سمجھو تو یہ حالت مجبوری کی حالت ہوگی۔ اور صورت میں
 نزدیک رہیں رکھنا اور رہیں رکھ لینا سفر ہی کی سی مجبوری پر محمول ہوگا۔ اور انہی
 قیاس اس آیت کے حکم میں آجائیں گے۔ بدو ن ایسی حالت کے جبکہ کتابت و شہادہ
 ہو اور کتابت و شہادہ موجود ہوں رہیں کا معاملہ درست نہ ہوگا۔ ہاں چونکہ عموماً رہیں کی
 ایسی ہی حالت میں آتی ہے۔ کیونکہ عموماً ضرورت والے جب تک قرض تل کے رہیں سے گزرتے
 کرتے ہیں۔ اور دائن بھی جب تک دیون کو معتبر پاتا ہے حرف رہیں زبان پر لانا اپنی
 کتابت کے لئے ممکن ہے کہ فقہانے اسوجہ سے رہیں بلا شرط کو جائز رکھا ہے۔ اگر دائن
 مطلب ہے کہ یہ کہ کتابت و شہادہ کے کافی ہونے کے باوجود اور کتابت کے ہوتے
 کی رہیں رکھنا جائز ہے تو اس سے مجبوری بھی اختلاف نہیں اور نہ کسی کو کوئی وجہ اختلاف کی ہے
 فان امن بعضکم بعضاً فليؤد الذی اؤتمن امانتہ و لیتقوا
 ربہ یعنی اگر تم میں سے کوئی کسیکو کچھ دیتے ہوئے امین و معتبر مان لے تو اسکو
 کہ وہ امانت کو کارفرمائے اور حق رائے کو اوسکا حق دیدے۔ یہ خیال کرے کہ صاحب
 کے پاس ثبوت ہی کیا ہے وہ مجھ سے ڈر ہی کیونکر سکتا ہے۔ یہ خیال دل میں لاتے
 اتنے سے ڈرے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے کسیکو نہ معلوم ہو مگر اس سے معلوم ہے۔ اور
 داری و خیانت کاری کا جزا و سزا دینے والا ہے
 یہ صحیح کا مذہب ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں جو حکم بیان ہوا ہے وہ صورت
 میں شہادہ و حضور میں جہاں کتابت و شہادہ واجب ہے۔ لیکن یہ صورت
 میں حضور میں بعض کا قول ہے کہ یہ آیت جو کہ التواضع
 کے لئے ہے۔ اسکا حکم نہیں ہے۔

اور ان تمام اعضاء سے اس حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ اس لئے کہ قلب سے جو گناہ ظاہر ہو جو جسمانی اعضاء سے
 اذکار و غیرت والا بڑا گناہ گار ہے۔ اس لئے کہ قلب سے جو گناہ ظاہر ہو جو جسمانی اعضاء سے
 کے اور مال کا وہ بڑا ہے اس گناہ سے جو جوارح و اعضاء کو شرط شہوت و غضب میں
 شیخو قلب صا اور ہو جائے۔ ایسا گناہ بھول کا گناہ ہوگا اور قلب سوج سمجھ کر جو گناہ کرے گا وہ گناہ
 ہوگا۔ اور شہادت کا اخفا تعلق رکھتا ہے دل سے جس کا ارتکاب تحریک قلب
 بغیر اعضاء و جوارح سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و من یکتمہا
 آثم قلبہ اور جب قلب ہی آلودہ گناہ ہو گیا تو اس کے توابع بھی ضرور آلودہ گناہ
 ہونگے۔ اسی سے جہاں کے اس قول و خیال کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ گناہ اعمال جوارح
 حرکات اعضاء ہی سے ہوتا ہے۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ترک معروف پر بھی مواخذہ ہوتا ہے جیسے
 عمل منکر پر مواخذہ ہوتا ہے اس لئے کہ معروف کا ترک کرنا بھی جس کو بیان کتمان شہاد
 سے تعبیر کیا گیا ہے و حقیقت نفس کا فعل ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں بطریق
 فرمایا۔ و اللہ بما تعملون علیم۔

مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں جو احکام بیان ہوئے اگرچہ اونکی علت و حکمت
 عقل و قیاس سے نفس صریح سے اظہر من الشمس ہے لیکن اب انہی بہت کا اوغین
 جہیں سے بعض کی طرف اشارہ کیا جا چکا ایک اور بڑا اختلاف نوشت وین کی
 ہے کہ آیا نوشت وین کا حکم واجب ہے یا سبب و مندوب۔ جمہور کا مسلک ہے کہ نوشت
 واجب ہے۔ اور اس مسلک کی صحت پر تین حجج ہیں بیان کی گئی ہیں اول یہ کہ
 فرماتا ہے۔ فان امن بعضکم لبعضنا فلیتو د الذی اوتمن افانتم
 و شہاد کو مستلزم ہے کیونکہ اگر کتابت و شہادت واجب ہوتی تو اور کتابت
 کو بعض بعض کو متضمن ہی کیوں نہ سمجھ لیں جائز نہ ہوتا۔ دوسرا یہ کہ
 کتابت و شہاد کا التزام نہیں کیا گیا۔ لہذا غیر القبول کے
 کہیں کہیں تو اس میں تردید ہے۔

منہجیت اللہیانت ہوا اور حاکمہ پر مبنی ہے۔

اکثر لیا ہوتا رہتا ہے۔ اور جہاں چکن ہے وہاں یہ لیا ہوا ہے۔ زیادہ تر
میں سے کسی ایک دونوں کو دین و عباد کی سچ مقدار یا دہرے اور ہول
و جسے دونوں میں اختلاف ہو۔ اور کوئی ایسا ذریعہ نہ پا کر جو رفع اختلاف کا موجب ہو
ہر ایک دوسرے سے بدظن ہو جائے اور کوئی بھی اپنے یقین و عقائد سے ہار نہ آئے
بلکہ ہر ایک کو اپنے دعوے کی صحت پر اصرار ہو۔ تو اسکا نتیجہ سوائے اسکے اور کیا ہو سکتا ہے
فریقین میں خصومت و عداوت بڑھے اور اس سے وہ بدترین نزاع شروع ہو جو کسی
ختم نہیں ہوتے۔ اور دونوں عسرورجح میں گرفتار ہو جائیں۔ اور ایک دوسرے کے
خلاف ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جن کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ یہ تمام باتیں اجمالی نہیں
بلکہ واقعی اور یقینی ہیں چنانچہ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بے کتابت و شہاد کے لیکن
کر گزرنے والوں میں اکثر نزاع ہوتا ہی رہتا ہے۔ پھر ضیق ورجح یہ ہے جو عدم کتابت و شہاد
کی وجہ سے عموماً پیدا ہوتا رہتا ہے یا کتابت و شہاد میں ضیق ورجح ہے۔ میں نہیں
پتہ چکنا کہ کوئی کیونکر کہہ سکتا ہے کہ عدم کتابت و شہاد میں مفرد ورجح نہیں اور کتابت
و شہاد میں ضیق ورجح ہے؟ اس کے علاوہ جس ضیق ورجح سے اسلام پاک ہے
جسکی قرآن نے نفی کی ہے وہ ایسا ضیق ورجح نہیں جسکو کوئی نزع خود ضیق ورجح نہیں
دین تو حکایت شرعیہ میں سے کوئی تکلیف بھی ایسی نہیں جس میں فی الجملہ کلفت مشقت
ہو۔ احکام شریعت میں ضیق ورجح نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ شریعت کا کوئی حکم مشقت
و مشقت اور عسرورجح میں ڈالنے کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ ہر حکم میں کوئی ایک
ایسے فائدہ ہے جس سے عسرورجح بھی رفع ہوتا ہے اور لوگوں کی ذمیتات اور
اجتماعی حالات و معاملات کی بھی اصلاح ہوتی ہے یعنی شرعی اعمال خصوصاً
سوائے عبادت و عبادت سے تعلق رکھنے والے ایسے ہی اعمال ہیں جن کے نفع

نہایت بڑھتی ہیں اور یہ لوگوں کو سکھاتا ہے اور سچتے ہیں اور

معذرت

ماظن کرام! کچھلے دو تین ماہ سے رسالہ تفسیر القرآن کے
نئے ترتیب اور دیر سے شائع ہونے کا سخت افسوس ہے۔
گزرا بی صحت اور دیگر مشکلات نے آج تک اس نقص کو دور
رہنے کا موقع نہیں دیا۔ چونکہ مجبوراً عذر قبول کیا جاتا ہے۔
اس لئے اُمید ہے کہ براہ کرم اس اضطراری تاخیر پر آپ مجھے
دل معاف رکھیں گے۔ اور اُس وقت تک کہ اشاعت رسالہ کا
ایام درست نہ ہو جائے تاخیر کا یہی سبب تصور فرمائیں گے کہ
کامیاباً از منہ سخت مجبور ہے۔ ورنہ کبھی اس قسم کی ناگوار تعویق نہیں
ہوتی اور نہ ہوتی۔

خیر میں پھر آپ سے معافی کی التماس ہے۔ والسلام

منہ

میرزا مظہر علی صاحب

تاریخ مطبوعات

ذیل کی کتابیں ابھی حال میں تیار ہوئی ہیں اور اپنی دلچسپی میں خاص ہیں۔

سفر نامہ جاپان :- ایک مسلمان معتمد نے اپنی اساتذہ کرام کے ساتھ جاپان میں آنا اور اس سے کم عمر میں بارہ ہزار فرزا اور خوش باش جاپانیوں کو مشرف باسلام کر دینا۔ حیرت انگیز حالات مجلس تحقیق مذاہب موہباحثات علماء و ثبوت فضائل اسلام۔ قیمت

تاریخ حجاز ریلوے :- اردو۔ انگریزی اور عربی تینوں زبانوں میں۔ اس میں حجاز ریلوے کی تجویز، تحریک، تائید، آغاز اور اجرائے کار تک کے تمام حالات بالتفصیل بیان کیے ہیں۔ ترکی اور انگلش تعلقات، مسئلہ مصر، مسئلہ خلافت اسلامیہ اور بہت سی مفید باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت ہر حصص کی یکجا۔

صلح و صلایب :- یہ بھی بے مثل کتاب ہے جو خلیل خالدی مشہور ترک اہل تسلیم جو نوجوان ترکوں کے ایک فرد بھی ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب اسلام اور عیسائیت کے موازنہ میں لکھی ہے۔ کارخانہ وطن نے اسکو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر لیا ہے۔ قابل دید اور مفید کتاب ہے۔ قیمت فی جلد دس آنہ۔

ارتزنگ فرنگ :- انگریزوں کی معاشرت اور ان کے اصول زندگی و اخلاق کا آئینہ ولایت جانے والوں کے لئے نہایت کارآمد قیمت فی نسخہ۔

جو اصر قرآنی :- گلوئے اہل ایمان کا زبور ہونا چاہیے۔ اس میں پوری خوبی سے قرآن مجید میں دین اسلام کو اسرار فطرت کے مطابق کر دکھایا۔ اور توحید باری تعالیٰ اور توحید و رسالت خونی سے دلیل قائم کی ہے۔ کتاب نہایت عمدہ چھپی ہے۔ قیمت فی جلد

المشہر

مکتبہ دارالعلوم دیوبند

تفسیر قرآن

زبانِ اردو مع ترجمہ فرقانِ حمید

جلد

گاندھانہ وطن لاہور نے اپنا ملت کو فلاح داریں
کے اسبابِ موجباتِ حقہ سے آگاہ کرنے کیلئے پہلے اخبار میں
شائع کرنا شروع کیا تھا۔ مگر اب اکثر اجاب کے صہار پر اس
کو روزنامہ کی صورت میں شائع کرنا مناسب سمجھا گیا ہے۔

بابت ماہ مارچ ۱۹۰۹ء
جلد ۲ نمبر ۹

موسیٰ محمد انشاؤں کے مالک و ایڈیٹر اخبار وطن و مالک مطبع

حمید یہ سٹیٹیم پریس لاہور میں چھپائے ہوئے

پندرہ روپے قیمت سے وصولی کے طور پر نمونہ ۶

توئی ضروریات اور حال ازمانہ سے آگاہ رہیں

تو

آخبار وطن لاہور کو باقاعدہ مطالعہ فرمائی۔ عام چندہ سالانہ للہ، طلباء سے

قرآن کریم پر رہی

ہماری دینی و دنیوی فلاح کا دار و مدار ہے مگر یہ غرض رہی

حاصل ہو سکتی ہے کہ قانون الہی کو سمجھ بھی سکیں۔ یہ مدعا

تفسیر القرآن

کے ذریعہ سے آسانی حاصل ہو سکیگا۔ جو ماہوار رسالہ کی صورت

میں دفتر وطن لاہور سے شائع ہو رہی ہے۔

چندہ سالانہ کاغذ قسم اول پتے پر چندہ سالانہ کاغذ قسم دوم کاغذ

اسلامی حمیت و غیرت کی سچی روح

پہلے ماہوارتین کی آگ لگ کر تم کو سنا گیا ہے

کیا ہے۔ نہایت سزاوار ہے کہ اس کے لئے ہیں۔ تو کیا
 اس کے لئے ہے اور یہی خیال ہے اور یہی ذیبا ہے کہ ان تمام احکام
 کے لئے مستحب العمل ٹھہرایا ہے بایں حجۃ ترک کر دیں کہ انکی تعمیل و
 حرج میں حرج ہے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ اسوقت مسلمان اپنے ایک
 آشنا مسلمان بھائی سے قرض لیتے وقت قرض کی دستاویز لکھنے میں جو عین حکم
 خداوندی ہے۔ یا تو اپنی ہتک اور کسر شان سمجھتے دیا اگر لکھتے ہیں تو مجبوراً لکھتے ہیں نہ حکم
 خداوندی کی بجا آوری کے خیال سے۔ اور اسی طرح جو دائن دستاویز دین لکھواتے ہیں وہ
 گویا دیون کے عدم اعتبار کی وجہ سے لکھواتے ہیں۔ نہ حکم خداوندی سمجھکر۔ اگرچہ اس
 صورت میں بھی حکم الہی کی جو غرض و غایت ہے پوری ہو جاتی ہے لیکن ایک سچے
 مسلمان کے لئے یہ کیا کچھ کم ہے کہ وہ تعمیل حکم کے اخلاقی فائدے اور آخری اجر سے
 محروم رہ جاتا ہے *

اگرچہ دین کے لین دین میں کتابت و شہادت دونوں ضروری اور نہایت اہم
 ہیں، لیکن اکثر فقہا کا مذہب یہ ہے کہ اثبات حقوق میں شہادت اصل ہے۔ اور
 کتابت صرف شہادت کی یاد دہانی کی غرض سے ہے، اصل و مقصود بالذات نہیں،
 اسلئے کہ دستاویز میں جعل و تزویر ممکن ہے، لیکن یہ خیال صحیح نہیں اسلئے کہ کتابت
 و شہادت دونوں دائن دیون میں باہم ایک کو دوسرے کا اعتبار و وثوق ہوجانے
 والے مشروع ہوئے ہیں اور شرعاً دونوں برابر ہیں بلکہ اگر عقل و قیاس سے کام لیا
 جائے تو ماننا پڑیگا کہ کتابت شہادت سے قوی ہے، اس لئے کہ وہ خود شہادت
 کے لئے ہی معین ہے، اور اسی کے ذریعہ سے اہل معاملہ کو باہم ایک دوسرے کا کامل
 یقین ہوتا ہے۔ دائن کو یہ ڈر نہیں رہتا کہ دیون اسکے حق سے کلا یا جزاً انکار کر دیگا،
 دائن کو یہ کھٹکا نہیں ہوتا کہ دائن دین میں کچھ اضافہ نہ کر دے، شہادت سے بھی
 یقین کو یہی اطمینان ہوجاتا ہے لیکن نہ کامل، یہ احتمال پھر بھی باقی رہتا ہے
 کہ دائن دین میں کچھ کم کر دے یا اسے کلا یا جزاً انکار کر دیگا،
 اسلئے کہ کتابت و شہادت دونوں کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو باہم ایک دوسرے کا کامل
 یقین ہوتا ہے۔

اس لیے لوگوں کو اس کی طرف فرمایا ہے کہ اس سے بچو اور اللہ سے ڈرو۔
 ترجمہ: ان سب باتوں کے علاوہ کتابت کا نفع دو دنوں یا کسی ایک دن کے بعد
 بعد آدھ گھنٹے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس حالت میں صرف کتابت ہی محافظ ہے۔
 دانت و خدیوں کے درمیان وہی عدل کو قائم رکھتی ہے، بائیں ہتھ کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ
 حفظ حقوق میں شہادت اصل ہے اور کتابت محض ذریعہ یاد دہانی ہے، رہا یہ کہنا کہ تحریر و
 دستاویز میں جعل و تزویر ممکن ہے تو شہادت میں تحریر سے کہیں زیادہ ممکن ہے جیسا کہ
 آجکل دیکھا جا رہا ہے، اگر تحریر کہیں ایک جعلی نکلتی ہے تو گواہ زور سیکڑوں ثابت ہوتے
 ہیں۔ بنا بریں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ دین کے لین دین میں کتابت و دستہ شہاد دونوں
 ضروری و اہم ہیں، اور بعض وجوہ سے کتابت کا درجہ شہادت سے بھی بلند ہے۔ نہ یہ کہ
 شہادت اصل ہے اور کتابت فرع اور محض یاد دہانی۔ (ماخوذ از تفسیر المنار۔ مع الحذف

والا ضافہ) ۱۱

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تَبَدَّلُوْا مَا فِي الْاَنْفُسِكُمْ اَوْ خَفَوْهُ يٰۤاَسْبٰغُ
 اللّٰهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۲۸۳)

ترجمہ :- جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ تمہاری
 دلوں میں ہے تم اسے چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا
 پھر جسے وہ چاہے بخشے گا اور جسے چاہے عذاب دے گا اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔
 تفسیر :- ماقبل سے اس آیت کے اتصال کے متعلق علماء امت نے متعدد
 مختلف وجوہ بیان کی ہیں اور ہر وجہ بجائے خود موجہ و معقول ہے۔ اسلئے میں
 سے اکثر کو بیان کئے دیتا ہوں، کیونکہ ہر ایک کو درست سمجھتا ہوں۔
 ابوسلمہ کا قول ہے کہ چونکہ آیہ ماسبق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ
 زمین اسکو جانتا ہوں، یہ آیت اسی کی دلیل عقلی ہے، اسلئے کہ اللہ تعالیٰ
 کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب میرا ہی ہے۔

مکتبہ
مکرم

مکتبہ
مکرم
مکتبہ
مکرم

مکتبہ

یہاں پر اس آیت سے ظاہر کیا ہے کہ یہ تمام
 فائدے کے لئے ہیں، نہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان سے کچھ فائدہ ہو تا
 ہے، یہ اس قسم کے فائدوں کا محتاج نہیں، وہ تو ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین
 اور آسمانوں میں ہیں +

شعبی و فخریہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ چونکہ آیت مابقی میں اللہ تعالیٰ نے کتمان شہادت
 سے منع کر کے کتمان پر وعید فرمائی تھی اسکے بعد مذکورہ بالا آیت سے تحقیق وعید کی یوں
 تفسیر کی کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ انہیں ہے وہ سب میرا اور میرے قبضہ میں ہے، اسلئے
 یہ قدرت ہے کہ مستحقان جزا کو جزا اور مستوجبان سزا کو سزا دوں +

اسم کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ توحید و زکوٰۃ - صلوة و زکوٰۃ - صوم و قضا - حج و
 زکوٰۃ، حیض و طلاق، عدۃ و صداق - خلع و ایلاء، رضاع و بیع، ربا و دین وغیرہ کے
 احکام مفصل طور پر بیان کر چکا، تو اسے اس آیت سے آخر سورہ میں تہدید عظیم مع الدلیل
 بیان فرمائی، تاکہ لوگ بجد تمام ان تمام احکام پر عامل ہوں، اور خلاف ورزی کی ظاہر و
 باطن کسی طرح بھی جرأت نہ کر سکیں +

علامہ شیخ محمد عبده کا قول ہے کہ آیہ مذکور الصدر وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سے متصل و مربوط ہے، (جیسا کہ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاطَبُ
 بِهِ اللَّهُ مِمَّنْ ظَاهِرٌ بِهِ) یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ آیہ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ آیہ محولہ بالا کی
 متمم ہی ہو۔ اس لئے کہ اللہ کے علم کا محیط ہونا اسکو مقتضی ہے کہ ہر چیز اسکی ہو، اس حالت
 میں یہ آیت وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے عالم کل ہونے کی دلیل ہوگی اور مطلب
 دونوں آیتوں کا ملکہ یہ ہوگا کہ اللہ عالم کل ہے اسلئے کہ وہ خالق کل ہے، اور مقصود اس دلیل
 سے ہے کہ کتمان شہادت کی نہیں متقرر فی الذہن ہو جائے اور سامعین اچھی طرح سے
 ان کے انحراف و ترک شہادت گناہ اور مستوجب عذاب الہی ہے، اس صورت میں ان کو
 اللہ کے علم سے کتمان شہادت کی تاکید ہوگی، کما هو ظاہر علیہ۔
 سے من اولہا الی آخرہ متصل ہے اس طرح
 سے من اولہا الی آخرہ متصل ہے اس طرح

مگر اس کے ساتھ ہی کہ وہ اس کے ساتھ ہی ہے۔
 لیکن امور نفسانیہ جو عارض ہیں جزا و سزا کا وہ ان حقائق میں سے ہیں جو حال اور
 مستقبل کے ساتھ بدل نہیں سکتے۔ نہ ان عوارض میں سے جو حال اور وقت کے ساتھ بدلتے رہتے
 ہیں۔

پہلی دلیل یہ کہ خطرات قلب و دوسوسات نفس جو قصد و عزم کے درجہ کو نہیں پہنچتے۔ وہ
 مافی النفس کے مفہوم و مدلول ہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خطرہ اور دوسوسہ کی شان ہی یہ ہے
 کہ اس کو ثبوت و استقرار نہ ہو۔ دل میں آئے اور نکل جائے۔ اور فی النفس ثبات و استقرار
 کا ہونا ہی فلا اشکال ولا نسخ +

اس نسخ کی حقیقت جسے جہور نے مانا ہے درحقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ پہلے
 سبیل التجوز خطرات و دوسوسات کو ہی مافی النفس کے مصداق و مدلول میں داخل و شامل
 کیا گیا اور پھر ان لیا گیا کہ آیت جو خبر ہے خطرہ و دوسوسہ کی ہی کو مفید ہے اور یہ تکلیف مالا یطاق
 ہے۔ اسلئے ہونہ ہولا یكلف اللہ نفسا الا وسعھا او سکی ناسخ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں محض
 کمال اور تجویز ہیں، آیت کافی نفسیہ مدلول نہیں۔ اسلئے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث
 سے انکار جو حدیث نفس سے عفو و درگزر کئے جانے کے بارہ میں ہے۔ شافی آیت نہیں۔ اور نہ
 عمل ہو سکتی ہے قول بالنسخ کی، کما هو ظاہر علی الناقد البصیر +

اگر کہا جائے کہ جب ان تبد و مافی النفس کا و تحفہ یحاسبک بہ اللہ میں فی النفس
 دل و مصداق وہ امور نفسیہ و حقائق قلبیہ ہیں جو ثابت و مستقر ہوں گے اور عوارض غیر ثابت
 نہیں ہیں مدلول و مصداق میں داخل و شامل ہیں تو پھر صحابہ نے کیوں کیا جو کچھ کیا اسکے
 صاحب المنار کا قول ہے وہو قول حسن کہ صحابہ علیہم الرضوان نے چونکہ اکثر جاہلیت کی
 مشن پائی تھی۔ اور قبل اسکے کہ وہ اسلام لائیں اخلاق جاہلیت انکی طبیعتوں میں بہت
 تھیں۔ جب وہ اسلام لائے تو آہستہ آہستہ جوں جوں قرآن نازل ہوتا گیا
 ان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کے قول و فعل پر عامل ہوتے گئے، انار جاہلیت
 کے اثرات کم ہوتے گئے۔ رفتہ رفتہ فریعت مکمل ہو گئی، ایسی ہی وہ دفعۃ جاہلیت کی
 دفعۃ تھی۔ اور ان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کے قول و فعل پر عامل ہوتے گئے، انار جاہلیت

بنا پر انہوں نے عرض کی جو کچھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
 غیر وہی یہ لایکلف اللہ نفساً الا وسعها یعنی کسی نفس کو اسکی وسعت و طاقت سے
 آئیگی اور نہ وجائیگی اور نہ مواخذہ کیا جائیگا لیکن صرف ان امور پر جسکی تکلیف دی گئی ہے
 ہو اس پر کہ بقید استطاعت تو تزکیہ نفس کرو اور جو تمہاری طاقت سے باہر ہیں انے معافی
 یہ بھی ممکن ہے کہ بعض صحابہ نے سمجھ لیا ہو کہ دوسوہہ و مشبہہ بھی قبل اسکے کہ ہم اون کے دفعہ
 پر قادر ہوں عموم آیت میں داخل ہے اسی لئے آیتہ مابعد میں انکی اس غلطی کو ظاہر کیا گیا ہو۔ کل
 حال اس قسم کا بیان نسخ نہیں ہو سکتا۔ رہی یہ بات کہ بعض نے اُسے نسخ کہا۔ اسکا جواب مفسرین نے
 یوں دیا ہے کہ ایضاح و بیان کو تجوز نسخ سے تعبیر کر لیا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ یوں کہا جائے کہ
 جو نسخ کے قائل ہیں انکی مراد نسخ سے نسخ لغوی ہے نہ مصطلحی۔ یعنی آیت ثانی یہ لایکلف اللہ نفساً
 الا وسعها، ازالہ کرنے والی ہے اُس تشبہہ کی جو پہلی آیت سے لوگوں کے دل میں
 پھوایا ہو سکتا تھا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ کسی صحابی نے ان آیات کی نسبت لفظ نسخ نہ کہا ہو۔ بلکہ خود
 نے قصہ سے نسخ سمجھ کر نسخ کو بیان کر دیا ہو۔ کیونکہ رواۃ نے اکثر احادیث مرفوعہ کو بالمعنی روا
 کیا ہے۔ اس سے یہی قطع نظر کر لو تو مذکورہ بالا احادیث مرفوعہ صحیح نہیں ہیں، اور صحابہ
 راے حجہ نہیں ہو سکتی خصوصاً جبکہ وہ ظاہر قرآن کے خلاف ہو۔ بلکہ اگر کوئی حدیث مرفوعہ صحیح
 ہوتی تب بھی وہ ظاہر قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل اعتقاد و تسلیم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ
 کوئی حدیث صحیح السند ہے تو اُس کے رجال کا بظاہر ثقہ ہونا اس کو مستلزم نہیں کہ وہ وہ وقت
 ثقہ ہی ہوں۔ ممکن ہے کہ بد باطن راوی کو اسکے ظاہر حال پر نظر کر کے ثقہ مان لیا جائے۔
 نقد سند کی رو سے تو عموماً کیجاتی ہے لیکن اگر متن کی رو سے ہی روایتوں کی تصدیق
 تو بہت سی سندیں ناقابل اعتماد ٹھہریں۔ اور روایتیں موضوع۔ اس لئے کہ سند
 روایت صحیح نہیں ہو سکتی۔ بلکہ صحت روایت کیلئے یہی ضروری ہے کہ وہ ظاہر قرآن
 صحت عقل اور عام یقینیات کے خلاف نہ ہو۔ اگر خلاف ہے تو وہ غلط اور
 ظاہر قرآن کے خلاف ہے۔

یہ بات کہ جب یہ آیت
 میں سے خاص ہی نہیں اور ضوح بھی نہیں تو آیا خطرات نفس و دوسروں
 کو بھی شامل ہے یا نہیں اور اگر شامل ہے تو ان پر محاسبہ و مواخذہ ہے یا نہیں۔ اگر
 یہ تکیف بالایطاق ہے جس کی بظہور صریح نفی آئی ہے۔ اور اگر محاسبہ و مواخذہ ان پر
 نہیں ہے تو ظاہر آیت کے خلاف کیوں نہیں؟ اس بحث میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن مفسرین نے
 خطرات و دوسوسات کو بھی مافی النفس کے مصداق مانا ہے، وہ اسکے قائل ہیں کہ ان پر محاسبہ
 ہوگا۔ مگر جیسے وہ خفیف ہیں ان پر مواخذہ و محاسبہ بھی خفیف ہوگا۔ آخرت میں نہیں تو دنیا ہی میں ہی
 اور جنہوں نے خطرات و دوسوسات کو مدلول آیہ وان تبدوا انہم میں داخل نہیں سمجھا وہ اسکے
 قائل ہیں کہ خطرات و دوسوسات پر مواخذہ نہیں، میرے نزدیک بھی صحیح مسلک یہی ہے۔
 جن مفسرین نے خطرات قلب و دوسوسہ نفس کو مافی النفس کے مصداق نہ مانکر مواخذہ
 سے خارج کیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے اپنے فہم کے موافق آیت کی تفسیر عدا جہ کی ہے جنہیں سے
 میرے نزدیک بہترین تفسیر وہ ہے جو علامہ شیخ محمد عبده نے بیان کی ہے۔ اگرچہ وہ تفسیر کوئی
 نئی تفسیر نہیں بلکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مسلک ہے لیکن علامہ موصوف نے اسکو الفاظ
 آیت سے منطبق کر کے ایک دل نشین طریق پر بیان کر دیا ہے۔ اسلئے میں یہاں صرف اسی کو
 بالمعنی بیان کر دینے پر اکتفا کرتا ہوں۔

علامہ مشارالید نے درس تفسیر میں بیان کیا کہ مافی النفس کے سے وہ امور مراد ہیں جو آدمی
 کے نفس و قلب میں جاگزیں ہوں۔ اور بحدیے مؤثر کہ خاص خاص اعمال و افعال کا موجب
 حرکت بنتے ہوں مثلاً عداوت و حسد و منکرات کی الفت، جسکے اثر سے آدمی نہی عن المنکر سے
 دست بردار ہو جائے اور نہی کی وقت نہی سے خاموش ہو رہے، چونکہ یہ ترک نہی اور نحوشی ایک امر
 حکیم ہے اللہ اس پر مواخذہ کرنے اور عذاب دینے کی خبر دیتا ہے، اسلئے کہ ترک نہی کوئی اتفاقی
 نہیں کہ سکوت کا خیال یہ نہیں آگیا ہے بلکہ وہ نتیجہ ہے اسکا کہ تارک نہی کے نفس و قلب کو
 اس سے انس و الفت ہے جسکے خاموشی مگر گویا اثر سے وہ متاثر ہو کر ترک نہی کا ترکیب ہوا ہے
 اپنے قلبی و نفسانی اعمال و افعال پر اختیار رکھتا ہے بس جب اسنے اپنے اختیار سے
 اسکو ترک و مالوت بنایا اور اس الفت و نحو کے اثر سے نہی عن المنکر کا تارک ہوا اور
 اسکو سکوت پر محاسبہ ہوا اور مواخذہ کیا جائے، ان بعض

مافی النفس
 مواخذہ نہیں
 ہے، پر اس خطرات
 مافی النفس
 کے اثر سے
 اسکو سکوت
 پر محاسبہ
 ہوا اور مواخذہ
 کیا جائے

خطرے اور سوسے آدمی کے دل میں
 دفع کرنے کی بجائے جسکی وہ طاقت رکھتا ہے خود اس کے ساتھ
 تو پھر وہ سوسے اور خطرات خود اسکا عمل ہو جائینگے اور اس عمل کی بنا پر آدمی مستوجب سزا
 ہوگا، اس لئے کہ اسنے باختیار خود خطرات و دوسوسات کو تقویت دی اور بڑھایا۔ حالانکہ ان کو
 ہٹانے کی قدرت رکھتا تھا۔ پھر یہ سوسے اور خطرات ملکہ نفسانی سے پیدا ہوئے ہوں۔ یا کسی
 ایسے اثر سے جو ملکہ کی حد کو نہ پہنچا ہو۔ پہلے کی مثال یوں سمجھو کہ حاسد کے نفس و قلب پر ملکہ حسد
 مستولی ہوتا ہے جسکی تحریک سے حاسد کے دل میں محسوس کی بدخواہی اور اُسکی نفعت کے ازالہ
 کے متعلق طرح طرح کے خطرات بد پیدا ہوتے ہیں ان خطرات کو حاسد ظاہر کرے یا چھپائے رکھی
 دونوں حالتوں میں حاسد پر محاسبہ و مواخذہ ہے کیونکہ اُس نے خود حسد کو دل میں جگہ دی۔ اور
 اس سے ترقی دیکر ملکہ کی حد تک پہنچایا۔ حالانکہ وہ حسد سے اپنے دل کو پاک رکھ سکتا، اور خطرات
 حسد کو دفع کر سکتا تھا۔ اور اسی پر مکلف تھا۔ جب اُس نے اپنی دس و طاقت سے کام نہیں
 لیا۔ اور دیدہ دانہ مہر تکبیر ممنوع ہوا تو اُس پر محاسبہ و مواخذہ ہونا ہی چاہئے۔ دوسرے کسی
 مثال یوں خیال کرو کہ ایک پر ایک نے ظلم کیا۔ اور مظلوم ظالم اور اُس کے ظلموں کو یاد کر کے
 اس فکر و خیال میں پڑا کہ اُسندہ کیونکر ظالم کے ظلم سے دور اور محفوظ رہے مگر پھر انتقام کے خیال کی
 روئے آئی۔ اور یہ اُس میں کود پڑا اور ظالم کے ظلم سے بدتر ایسی راہیں سوچنے لگا کہ اُسے ظالم کو
 تباہ و برباد کر سکے۔ یا کم از کم ظالم پر اُس کے ظلم کے مقابلہ میں کچھ زیادہ ہی زیادتی کرے ایسی
 حالت میں جو خطرات تدبیر انتقام بکرا اُس کے دل میں آئیں گے اُن پر محاسبہ و مواخذہ ہوگا، چاہے
 انہیں ظاہر کرے یا نہ کرے، اسی پر قیاس کرو، اُن تمام اعمال نفسیہ کو جنسے شریعت نے
 حرام کر لیا اور انکو دفع کرنے کا حکم دیا ہے لیکن خطرات و دوسوسات جو یونہی آدمی کے دل میں آتے
 اور نکلتے ہیں وہ مذکورہ بالا اوصاف کے اعمال قلب و نفس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں
 کہ اکثر نے سمجھ لیا۔ اور اُسپر یہ بات بنائی کہ صحابہ علیہم الرضوان کو اس آیت کی تکلیف شرعی
 مالا یطاق معلوم ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر شکایت کی اور دفع
 لئے دوسری آیت نازل ہوئی یہ کیونکر باور ہو سکتا ہے جبکہ آیت نص ہے صرف ان امور کے
 پر جو نفس میں ثابت اور دل میں جاگزیں ہوں مثلاً اخلاق و عادات و غیرہ کے امور کے لئے

اس لیے کہ اس سے نفس چلی شان ہی یہ ہے کہ آئیں اور نکل جائیں کیونکہ فوائضکم
 کے بعد ان دونوں کے تحت میں آسکتے ہیں، اور کیونکہ قرین قیاس ہو سکتا ہے کہ صحابہ رضوان
 اللہ علیہم نے علوم و عہدت، عظیم عزیمت اور آداب قرآن سے متاثر ہونے کے باوجود اور باہم
 تم قرآن رسول اللہ سے خطرہ قلب اور وسوسہ نفس کے بارہ میں جا کر شکایت کی ہو جبکہ وہ
 وسوسہ اولام کی رو میں بہ نکلنے والے ہی نہ تھے +

ابن تہدہ ما فی نفسکم ان تخفوا یحاسبکم بہ اللہ، ابداء و اخفا ما فی النفس کا مطلب
 یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم اسے قول و فعل سے ظاہر کرو یا قول و فعل میں نہ لاؤ۔ اور
 اور دل میں رکھے رہو، دونوں حالتیں اللہ کے نزدیک برابر ہیں یعلم خائفة الاعین وما
 تخفی الصدور، مال آیت کا یہ ہوا کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کا مدار تزکیہ نفس اور طہارت
 قلب پر ہے نہ زبان اور حرکات بدن پر، یہاں سب کو میں محاسبہ سے بعض مفسرین نے
 مواخذہ و کیف مراد لیا ہے اسلئے کہ وہ محاسبہ کو لازم ہے اور بعد حساب اسکا وقوع و ظہور
 ہوگا، اور بعض نے یہاں سب کی تفسیر علم سے کی ہے اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو حرکات
 تم اعضا و جوارح سے کرتے ہو یا جنکا خیال دل میں لئے بیٹھے ہو، اللہ ان کو جانتا ہے، اگرچہ
 یہ دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں، اور مال آیت کا بہر صورت ایک ہی رہتا ہے، اسلئے کہ آیت
 کا آخری جزو جزا و سزا پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ محاسبہ سے علی حسب ظاہر
 حساب کتاب ہی مراد لیا جائے، وہو احوط،

فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یعنی اس لئے کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے جسے
 چاہے عاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے گا۔ لیکن اللہ کیا چاہے گا اگرچہ اس جگہ یہ بیان نہیں
 کیا۔ مگر یہی نہیں کہ کہیں بیان ہی نہ کیا ہو۔ اسے متعدد جگہ کہا ہے کہ وہ چاہے جس میں رحم ہو،
 اور عذاب ہو، اور تقاضاے عدل ہے کہ بدی کی جزا بقدر بدی کی بری ہو۔ اور بھلائی کا
 ثواب بھلائی کے اچھا ہو لیکن اللہ اپنے فضل و رحم سے بھلائی کی جزا چند در چند دے گا، کہ
 اللہ کا علم و عقل ہے، اور برائی کی جزا بد سے بد لے کو نہ بڑھائیگا، کہ زیادتی خلاف عدل ہے
 کہ باقص الایمان میں اور کتاب و شریعت کو کما حقہ نہیں سمجھتے، وہ گناہوں پر اصرار
 کرتے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے ان کی دیگر آیات کی بنا پر کہا کرتے ہیں کہ مغفرت و عذاب
 اللہ کا ہے اور اللہ بہت کرم و بخشنده ہے وہم کا کیا موقع ہے یہ اوستی

انذار و تحویف آئی ہیں پھر اون سے گناہ کی معافی کا یقین کر لینا تاکہ اللہ سے خوف نہ ہو۔
 کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے۔ مگر افسوس ہے ہم مسلمانوں کے حال پر کہ ہم نے خدا کی مغفرت کی
 کارخانہ کو لکھ لٹ کارخانہ سمجھ کر یہ یقین کر لیا ہے کہ ہماری مغفرت کہیں نہیں گئی۔ ہم کیم
 خدا کے بندے ہیں اور رسول کیم کی امت۔ باصرار گناہ کرتے ہیں اور مغفرت کی تمنا ہی کر
 ذریعہ مغفرت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور نہیں سوچتے کہ مغفرت کے مستحق تائب ہیں جنکو گناہ پر ہر
 نہ ہو، اور جنکے نفس جو گنہگار نہ ہوئے ہوں، جنکے نفس کو ملکات رویہ نہ چٹ گئے ہوں
 کما قال اللہ تعالیٰ فی دعاء الملائکۃ للؤمنین ۝ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا
 فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ
 السَّيِّئَاتِ يَمُدِدْ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

واللہ علی کل شیء قدير یہ تاکید ہے فیخفف من یسأ و یعذب من یسأ کی اور طلب اسکا
 یہ ہے کہ مشیت خداوندی جس کی تقاضی ہوگی قدرت کاملہ اسکو پورا کر دیگی +

اَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
 وَرَسُوْلِهِ لَا كُفْرَ قِيْلَ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ
 لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وَرَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ سَاوَا
 اَوْ اٰخِطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِحْصًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَمْ
 طَاقَةٌ لَنَا بِهِ ۝ وَاَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا اَنْتَ مَرْحُومٌ اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكَافِرِ ۝

ترجمہ :- رسول اسپر جو اس کے اللہ کی طرف سے اس پر اتر ہے ایمان لایا۔ اور
 مسلمان بھی سب اللہ اور اس کے فرشتوں۔ اسکی کتابوں۔ اسکے رسولوں پر ایمان لائے
 اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کو جدا نہیں کرتے اور کہا ہم نے تیرے
 احکام منے اور انکو تسلیم کیا۔ اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری ہی
 رجوع کرنا ہے +

اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا لیکن اس کی طاقت کے موافق۔ اسی کے لئے خود سے
 کمایا اور اسی پر سخت ہے جو اس نے سہیلہ سے ہمارے رب کو گناہگار بنا دیا
 اور کیم کی امت

مَنْ لَمْ يَأْمَنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْإِسْلَامِ فَذَلِكُمْ كُفْرٌ وَلَئِنَّ أُولَئِكَ لَشَرُّ الْأُمَّةِ عَشْرًا
 اسکی وحدانیت - تنزیہ ذات کمال صفات اور انکی حکمت و حکمت پر ایمان لانا اور
 ملائک کے وجود پر بھی جو اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین سفیر ہوتے اور وحی خداوندی
 قلوب مطہرہ انبیاء تک پہنچاتے ہیں - اور اللہ اس کے ملائک پر ایمان لانے کے ساتھ ہی
 ان کتابوں کو بھی الہی کتابیں مانتے ہیں جو اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا کیں - اور ان تمام رسولوں
 کو بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی *

مفسرین نے لکھا ہے کہ ایمان باللہ سے انکی ذات پر ایمان لانا مقصود و مراد نہیں ہے - بلکہ
 انبیاء علیہم السلام کو وحی پہنچانے میں انکی سفارت پر ایمان لانا مراد ہے - جیسا کہ بیان و نظم کلام
 سے ظاہر ہے کہ ان کے ذکر کے بعد حقیقتہ کتب و صدق انبیاء پر ایمان لانا بیان ہوا ہے - یعنی
 جیسے کتابوں کی ذات اور نفوس انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا مراد نہیں ویسے ہی ذات
 ملائک پر ایمان لانا مقصود نہیں بلکہ انکی سفارت بین الخلق و المخلوق پر ایمان لانا مقصود ہے
 لیکن ملائک کی سفارت بین الخلق و المخلوق پر ایمان لانا ملائک کی ذات پر ایمان لانے کو
 منافی نہیں * بلکہ انکی سفارت پر ایمان لانا انکی ذات پر ایمان لانے کو مستلزم ہے - کما فی ظاہر
 رہا انکی ذات و صفات سے بحث کرنا کہ وہ کیا ہیں اور کیسے ہیں اور کیا کرتے ہیں - دین اسکی اجازت
 نہیں دیتا لیکن اس عدم اجازت - یا اذکو محسوس نہ ہونے سے انکی ذات و صفات کی نفی نہیں
 بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ انسانی عقل سے ماورا ہیں - انکی کبریٰ کی مانعت ہی عین مصلحت ہے
 ملائک بھی چونکہ از قبیل غیب میں اور انسانی فہم و ادراک اسکی کہہ کو اور انکے اوصاف و اعمال کی
 چگونگی کو نہیں پہنچ سکتا - اسلئے دین نے اس قسم کی بحث و تلاش کی اجازت نہیں دی -
 صیغہ *

کتبے رسل پر ایمان لانے سے اسی حد تک ایمان لانا مراد ہے جو نبص ظاہر و مبین ہے
 یعنی جو امور کتب و رسل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے محل بیان کئے ہیں ان پر اجالی ایمان لانا چاہئے
 اور جن کو تفصیلاً بیان کیا ہے ان پر تفصیلی ایمان لانا واجب ہے *
 والمؤمنون کے متعلق دو جہاں ہیں اول یہ کہ والمؤمنون پر ایک کلام ختم ہوا ہے
 تقدیر عبارت یوں ہے ان الرسل بالانوار والیہ من انزل الیہ من عند ربہ
 کلام ختم ہوا ہے

دوسرے دو سوا کلام شروع ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی
 سے کہیں کوئی صورت میں لازم آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پہلے اللہ پر ایمان نہ تھا پھر ایمان لائے
 دوسری صورت سے یہ ظاہر ہو گا کہ اللہ اور ملائک۔ کتب و رسل پر تو آپ کو پہلے سے اجمالی
 ایمان تھا۔ اب ان شرائع و احکام کا ایمان مستزاد ہوا جو جیسا آپ کو پہنچائے گئے۔ اسی دوسری صورت
 پر امام رازی نے شایان شان رسالت مانا ہے اس میں تو کلام ہی نہیں کہ نفوس قدسیہ انبیاء علیہم
 السلام نفوس خواص سے ہی کوزوں درجہ ارفع و اعلیٰ ہوتے ہیں اور اس لئے ممکن ہے بلکہ
 ضرورہ کہ ان کے نفوس کو اللہ اور اس کی الوہیت کا قبل از نبوت و رسالت یقین ہو لیکن اس سے
 یہ لازم نہیں آتا کہ انکا وہ یقین و ایمان ایسا ہی مفصل بھی ہوتا ہے جیسا کہ بعد از نبوت و رسالت ہوتا ہے
 اور آیت میں مذکور ایسے ہی ایمان کا ہے پھر اگر یہ ایمان و یقین بعد از رسالت بھی حاصل ہوا ہو۔ تو
 اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کسر نشان نہیں ہوتی۔ بنا بریں میں مذکورہ بالا دونوں صورتوں
 میں سے دوسری صورت کی ترجیح کی کوئی وجہ نہیں پاتا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ کلام ہر دو طریق صحیح
 درست ہے اور مال ہر حال میں ایک *

لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اگرچہ یعقوب و ابو عمر نے لا نفرق کی جگہ لا یفرق
 لکھا ہے جسکی رو سے لا یفرق کی ضمیر کل امن باللہ کی طرف رجوع کرتی ہے لیکن عموماً مفسرین
 نے جمہور کی قرأت کے موافق لا نفرق بین احد من رسلہ کو مقولہ بحذف القول مانا ہے۔ اور
 میرے نزدیک بھی تعقباتے بلاغت یا بلیغ تر ہے *

مطلب آیت کا یہ ہے کہ مومنان کامل کی شان یہ ہے کہ اللہ کی ساری رسولوں کی رسالت کا
 راز کریں۔ شریعت و دین قائم کرنے کی حیثیت سے تمام رسولوں کو یکساں جانیں۔ عام اس سے
 ہی رسول کو اللہ کی طرف سے احکام کم ملے ہوں یا زیادہ۔ اس کی بعثت کا زمانہ مقدم ہو۔ یا
 نہ یہ کہ پہلے انبیاء و رسل کی نبوت و رسالت ہی سے انکار کر جائیں اور کہنے لگیں تو میں بعض
 بعض کما کان شان الیہود والنصارى *

آیت کے کہ آیت لا نفرق بین احد من رسلہ اور ثلاث الرسل فضلنا بعضهم علی بعض میں
 بعض و منافات نہیں ہے۔ اس لئے کہ تفصیل اہل رسالت میں نہیں ہوتی۔ ہاں کمال
 و رتبہ و درجہ مختلف ہیں۔ من حیث الرسالت سب رسول برابر ہیں۔ اسی کی طرف
 کمال و شان کا تفاوت و فرق اسکی رو سے

یہاں تک کہ کسی پر کسی ایسا امر لازم کر دیا
 جو اس کے لئے واجب نہ ہو۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ
 تعالیٰ کو تکلیف الایطاق نہیں دیتا۔ یعنی انکو ایسے اوامر و نواہی کی بجا آوری پر مجبور نہیں
 کرتا۔ اس کی طاقت سے زیادہ ہوں۔ جنکو وہ بجا نہ لاسکیں اور اگر بجالائیں تو عسر و حرج میں گرفتار
 ہو جائیں۔

اس بارہ میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ لا یكلف الله نفساً الا و سعه ا کس کا قول ہے۔
 اس کے متعلق دو ہی احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ انہیں مومنوں کا قول ہو جنہوں نے کہا
 نعمنا و اطعنا غفرنا لك ربنا و ایلک المصیب و دوسرے یہ کہ قول ایمان و اطاعت کے بعد دعا پر
 مومنوں کا کلام ختم ہو چکا اور لا یكلف الله کلام خداوندی ہے یعنی یہاں سے نیا کلام بطریق خبر
 شروع ہوتا ہے۔ مفسرین نے ان دونوں احتمالوں کو قائم رکھا ہے۔ اگرچہ ہر احتمال کے ساتھ
 نظم کلام کی صورت بجا رہے لیکن مال دونوں کا ایک ہے اگر لا یكلف الله نفساً الا و سعه
 کو مومنوں ہی کا قول بنایا جائے تو وجہ نظم کلام یہ ہوگی کہ ہم نے خدا تعالیٰ ہی کے حکام سنے اور
 اسی کی اطاعت کی اور کیوں اطاعت نہ کریں اس نے ہمیں کوئی تکلیف الایطاق نہیں دی۔
 اور اگر لا یكلف الله نفساً الا و سعه کلام خداوندی ہو تو یہ جواب دعا ہے جو مستتر ہے اجابت
 میں جب مومنین نے دعا کی کہ بار اے تو ہماری تقصیروں سے درگزر کر تو اس نے جواباً فرمایا
 میں کسی نفس کو تکلیف الایطاق نہیں دیتا تم اپنے وسیع و طاقت سے پورا پورا کام لیا اور میں
 آیت کا دونوں صورتوں میں ایک اس لئے ہے کہ مقام حرج میں مومنوں کا قول ہی جو
 اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے صادق و واقعی ہونا چاہئے یوں دونوں صورتوں میں امر و نواہی ہی تاکہ
 تکلیف الایطاق نہیں دیتا۔ با اس ہم میرے نزدیک لا یكلف الله کو قول خداوندی
 کے ساتھ زیادہ مناسب ہے جیسا کہ لھا ما کسبت و علیھا ما لکسبت سے ظاہر ہے
 اس کی طرف سے تکلیف الایطاق کے لئے جانے کے جواز و عدم جواز میں اثر نہ ہوگا
 جو جواز کے حامل ہیں اور مجبور جواز کے لیکن تکلیف الایطاق کے عدم وقوع پر
 اثر نہ ہوگا۔ اس لئے کہ کوئی تکلیف الایطاق نہیں دی۔ پھر میں نہیں
 دیتا۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے

لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت کسب واکتساب کے معنی میں لہا ما کسبت اور علیہا ما اکتسبت کا قول ہے کہ کسب واکتساب دونوں کا تعلق مترادف و ہم معنی میں چنانچہ خدا نے تعالیٰ فرمایا کہ کل نفس بما کسبت رہیں اور دوسری جگہ ارشاد ہے علی من کسب سیئۃ واجرا علیہ خطیئۃ اور تیسری جگہ ہے وقال الذین یرعون المؤمنین والمؤمنات بنیۃ اکتسبتہ ان ینوبن انہن میں سے پہلی میں کسب عام ہے۔ دوسری میں بُرائی سے خاص۔ تیسری میں اکتساب بھی کسب کی طرح بُرائی سے خاص ہو کر مستعمل ہوا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کسب واکتساب میں کچھ فرق نہیں اور دونوں ایک دوسری کی جگہ آتے ہیں۔

بعض کا قول ہے کہ اکتساب کسب سے خاص ہے۔ کسب اپنے اور غیر دونوں کے لئے کمانے کی واسطہ آتا ہے اور اکتساب صرف کسب للنفس ہی کے لئے آتا ہے۔ اسی لئے کامیاب لنفسہ ولا یرید کہہ سکتے ہیں لیکن کتسب لا یرید نہیں کہہ سکتے۔

علامہ زمخشری نے بھی کسب واکتساب فرق مانا ہے۔ لیکن نہ یہ جو یہاں بیان ہوا بلکہ ان کا قول ہے کہ کسب واکتساب میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ عمل و افعال میں جیسے افعال بجد و تکلف کی کام کرنے پر بولا جاتا ہے ویسے ہی اکتساب بھی اُس کسب پر بولا جائیگا جو باخترع و تکلف کی طرف ہو اور وہیں سے چونکہ نفوس شرکی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور آدمی اس قلب سے متاثر ہو کر کسب شر میں جہد و جہد سے کام لیتا ہے اور تکلف وہ کام کرتا ہے جسکی طرف نفس امارہ مائل ہے۔ اس لئے کسب واکتساب شر سے مخصوص ہے اور کسب غیر سے۔ یہی مسلک علامہ شیخ محمد عبید اللہ نے کسب واکتساب کے متعلق اختیار کیا۔ اور اس تخصیص سے یہ نتیجہ نکالا کہ آیہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت اس امر پر دلالت یا اشارہ کرتی ہے کہ انسان فطرۃً خیر و نیک ہو اور شر کو تکلیف دینا اختیار کرتا ہے۔

چونکہ مسئلہ کہ انسان خیر بالطبع ہے یا شریر بالطبع فلاسفہ کا ایک معرکہ اللہ تعالیٰ نے

علامہ صفوان نے اس آیت کے ذیل میں یہ کہا کہ انسان بالطبع خیر ہے اور شر کو تکلیف دینا

تاریخ میں جنت کو خیر اور جہنم کو شر قرار دینا اور انسان کو جہنم سے بچانے کے لئے

انسان کو شریعہ بالطبع کہنے والے اور اسے سمجھنے والے ہے۔ اگر یہ دونوں قوتیں نہ ہوتیں تو کوئی اپنے آپ کو غیر کے لیے کوئی نیک کام نہ کر سکتا۔ بلکہ اگر یہ قوتیں نہ ہوتیں تو افراد ہلاک ہو جاتے اور نفع انسانی کا نفع ہی نہ ہوتا۔ پھر ایسی ہی اہم اور ذریعہ غیر قوتوں کو مبداء شکر کہنا غلطی نہیں تو اور کیا ہے۔ ہاں یہ قوتیں بالطبع شر ہو جاتی ہیں لیکن ایسے اسباب سے جو خارج از فطرت ہیں اور صرف اُس حالت میں کی فطرت کی وراثت سے منہ موڑ کر اُن فطری قوتی سے کام لیا جائے۔ اگر فطرت کی ہدایت کے موافق اُن فطری قوتی سے کام لیا جائے تو ہرگز یہ باعث شر و بدی نہیں ہو سکتیں۔ اور ہرگز اذیت اور تقریب میں نہیں ڈال سکتیں اس لئے کہ یہ قوتیں اپنے فعل کی خود سمجھنے والی نہیں اور نہ خود کسی کام کا حکم دینے والی، عمل کا حکم دینے والا نفس ہے، اور نفس اسی وقت کسی کام کے کرنا تو ہی بدنی اور اعضا، و جوارح کو حکم دیتا ہے جبکہ وہ سمجھ لے کہ جس فعل کا حکم دے رہا ہوں یہ نافع ہے یا اذیت آسا کہ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ یہی حال کسی کام کے نہ کرنے کی بابت سمجھو اور نفس کے لئے جس و بعد ان عقل و دین چار فطری ہدایتیں اتنی اور ایسی کافی ہدایتیں ہیں جنکے ذریعے وہ ہر طرح سے بچ سکتا ہے کہ ہر نیکی سود مند ہے اور ہر بدی مضر۔ پس اگر نفس ان چاروں ہدایتوں کو ہدایت حاصل کرنے میں خود کوتاہی کرے جو اکثر خارجی اسباب کی بنا پر وقوع میں آتی ہے اور شر میں گرفتار ہو جائے تو اسکا باعث فطرت کو چھوڑ دینا ہوگا نہ اُس کے رستہ پر چلنا۔ تمام باتوں سے قطع نظر کر کے ہی اعمال انسانی کو دیکھو تو ہر آدمی کے اعمال زیادہ تر خود کے لئے مفید ہوتے ہیں اور غیروں کے حق میں مضر نہیں ہوتے۔ کم نکلیں گے ایسے کام جو خود کے لئے میں ہی مضر ہوں اور غیروں کے حق میں بھی، پھر کیا وجہ ہے کہ کثیر اعمال خیر کی وجہ سے تو انسان کو بالطبع نہ کہا جائے اور قلیل شر کی وجہ سے شریعہ بالطبع ہونیکا حکم لگا دیا جائے۔ مختصر یہ کہ انسان کو خیر اور خیر کی طرف مائل ہے۔ اور فطرت سے منہ موڑ کر اور خارجی اسباب سے متاثر ہو کر وہ شر میں گرفتار ہوتا ہے، شریعہ خاصہ طبیعت نہیں ورنہ طبعاً شر کو ایسے ہی کئی بڑا ہی بہت جیسا کہ خیر کے طبعاً ہر آدمی کو اور اچھا سمجھا ہے +

... اس کی طرف اشارہ ہے اور اکتبت سے شرکے مختلف عمل
 ... اس کی طرف اشارہ ہے اور اکتبت سے شرکے مختلف عمل

... اگر لایکف اللہ نفساً الا وسعها سے فرمانِ خدا
 ... کما ہو مختاراً۔ تو ربنا لا تقاخذنا از نسیناً اذ اخطانا ایک دعا ہوگی جو
 ... کہ ایمان صحیح اور سمیع و طاعت کے ساتھ اس کی جناب میں یوں دعا
 ... پروردگار تیرے اوامر و نواہی کی بجا آوری میں حسب استطاعت
 ... باوجود اگر ہم سے کچھ بہول چوک ہو جائے یا ہم کوئی خطاناہمی سے کر گزریں تو
 ... پر مواخذہ نہ کر

بغلاً لا تقاخذنا ان نسیناً اذ اخطانا کہتے ہیں کہ خطا و نسیان پر مواخذہ نہیں لیکن یہ
 ... امر پر کہ خطا و نسیان ہی قابل مواخذہ ہے، اگرچہ بادی النظر میں یہ مواخذہ
 ... حقیقت بالکل درست ہے، اس لئے کہ نسیان اکثر
 ... جسکی طرف سے بے توجہی کی جائے، اور جسے سہل و آسان
 ... دی جائے کہ حافظہ و فکر سے اس کے وقت پر سامنے لاسکے، یہی
 ... کو بہول جاتا ہے جسکو ہم ہم بالشان نہیں خیال کرتا۔ برخلاف اس کے
 ... سمجھتا ہے وہ اسے یاد رہتے ہیں۔ اور فکر و حافظہ وقت پر
 ... پس اگر نسیان بالذات غیر اختیاری ہے تو اسکا سبب عموماً اختیاری
 ... پر مواخذہ نہ کیا جائے اور نہ کہا جائے کہ کیوں
 ... سے نسیان پر مواخذہ کرتے رہتے ہیں خود بخود
 ... کو کوئی حکم دیا ہو اور وہ بہول جائے، جب خود ہمارا
 ... کسی زبردست کو کوئی حکم دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کام کو
 ... اور وہ بہول کر نہیں کرتا تو ہم مواخذہ کرتے ہیں اور وہی پر
 ... کہ جب خود ہم سے حکم لیا کہیں

وَمَا تَنْسِيهِمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ

قبول فرمائی جنت یثرب ملاقہ علیؑ والیہ اور میں نے ان کو یاد دلایا کہ تم نے ان کو یاد دلایا

جو آپ میں جو قیامت کے دن اٹھنے ہوئے ہو کر کہیں گے کہ تم ان کو یاد دلانے کا یہاں کیا ہے

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کذلک انتک ایاتنا فنسیہا وکذلک الینہم نلتنہ اسی طرح اکتدی ان کے دل

قرآن کریم میں ایسی ہی جیسے نسیان پر مواخذہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نسیان ہی پر خطا کا ثبوت

کرو۔ اس لئے کہ خطا بھی پہل انکاری۔ عدم احتیاط غور و فکر سے کام نہ لینے کی وجہ سے ہوتا ہے

ہے۔ اس لئے اوپر شرفاً ہی ایسا ہی مواخذہ ہے۔ جیسا کہ عرفاً اور قانوناً لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس

کے ذریعہ سے تعلیم و تلقین کرتا ہے کہ یوں دعا مانگا کریں کہ پروردگار اگر ہم سے برائے ہو تو

نسیان امر کا عمل اور منہی عنہ کا اجتناب کب ہو جائے اور ہم وہ کر گزریں جو ہمیں ذکر کرنا چاہئے تھا

تو اس پر ہم سے مواخذہ نہ کر کیونکہ ہمیں اس دعا سے وہ باتیں یاد آ سکتی ہیں جو قہراً اللہ تعالیٰ کی

احتیاط کے سزاوار ہیں اور جب ہمیں وہ باتیں یاد ہونگی تو ہم خطا و نسیان سے محفوظ رہیں گے

یا کم انکم انکما وقوع کم ہو جائیگا اور ہمارا گناہ عفو و درگزر سے قریب ہوگا ا خلاصہ کلام یہ کہ خطا

نسیان کو قابل مواخذہ کہنا غلطی ہے۔ اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا۔ بلکہ برعکس ثابت ہوتا ہے

یا قیامت مافی الالباب یہ ہے کہ اگر ایماناً کوئی پورے جہد و احتیاط و تجرئی و تفکر کے باوجود ویں کو

رکتے ہوئے خطا و نسیان میں پڑ جائے اور وہ کر گزرے جو ذکر کرنا چاہئے تھا۔ اور پھر وہی

و قصود کو محسوس کر کے اس دعا کی طرف رجوع لائے جو اللہ کے خوف کو دل میں بٹھا کر

اور امید دلانے والی ہے تو خطا و نسیان کی معافی کی اللہ تعالیٰ سے توقع کی جا سکتی ہے

کہ اس دعا سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیگا اور اس کا نور خطا و ظلمت کی تاریکی کو اٹھائے گا

آٹھویں ان الحسنات یدھبن السيئات

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسنات

عن امتی الخطاء والنسيان وما استكبرها عليه یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان

اور ان باتوں کو معاف کر دیا ہے جن پر وہ مجبور کئے جائیں۔ اس حدیث اور آیت سے

ملا تفسیر کیا کہ آیت میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ حدیث اور آیت کے درمیان

تعارض نہیں ہے۔ بلکہ یہ حدیث اور آیت کے درمیان تعلق ہے۔

Handwritten text in Urdu script, likely a title or heading, possibly containing the name of a book or a specific section. The text is arranged in several lines and is highly stylized.

کیا طلب ہے کہ میں طلب سے نکلنا اور اس کے خلاف
 ہو گیا اور صرف سوائے سے چاہیے نقل کہ ہم چہری میں ہیں اور اس کے
 ہوں کہ کتاب سے پکاٹ جلتے کی کتابیں ہی مگر ایسے ہی لیکچر کا پاپ ہے پیلہ
 کہتے ہیں کہ پدردگار تو ہیں اس قدر وہ کتاب سے پکاہوتے ہم سے پہلے تو تقویٰ پر
 انہیں ہلکے ہلکے اور بڑی طرح ہلکے ہلکے اور پھر کہتے ہیں کہ نہ صرف اسی طلب سے
 اس قدر وہ کتاب ہی جکی برداشت کی ہم طاقت نہیں رکھتے اور جو میں شاق گزرتے اور
 دخت میں ڈالنے دارم علم

مگر یہ مختارہ آخری مسلک ہے کہ ہر اور مالا طاق کتابہ دونوں سے طلب وہاں
 لو ہے لیکن میں اس کو بھی سمجھتی ہوں کہ ہم سے وہاں وہ کتاب مراد ہو۔ اور مالا طاق سے
 مخالف شریعہ جو شاق ہوں اور صریح کا باعث، یہی دونوں مسلک ایسے صاف اور صحیح ہیں
 آیت کو بہت سے شبہات سے جکی قررہ و تیس سے تیسری یہی ہوتی ہیں بلکہ
 میں مدد علم بالصواب

الفت مالا فانصرنا علی القوم الکافرین یعنی ماہر کہ اورین اور دولت و عظمت ہیں
 سے محبت ہے یہی اور صیف انسان سے ہی۔ مگر ایک شان یہی ہے کہ اپنے ملک کے
 سے ہلکے کرے۔ اس کو ذلت و رسوائی سے پکاٹ۔ اور پھر دم گرم کرے۔ اور اپنے
 دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی نصرت و حمایت۔ اسی لئے ان کام دشمنوں کے وہ
 آیا ہے اس کا نام کے دونوں طرفوں سے اس کا بار تعلق ہے۔ لیکن چونکہ وہیں کی شان چنگ
 آہوت کو دیا پر ہم کے اس لئے دعا و دعا و اغفر لہا اور ہاپے ہے اور اس کا
 الکافرین ہرکہ، (انفوزہ انرا والتفسیر الکبیر)

تَرْقِيَةُ التَّوْقَاتِ

سورہ آل عمران

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترتیباً قرآن کریم کی تیسری سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ آیتیں اس میں بالاتفاق دونوں میں اوسکات تین ہزار چار سو اسی اور حرف چودہ ہزار پانسویں +

جیسے ترتیباً یہ سورت آل بقرہ سے متصل ہے ویسے ہی معنایاً اس سے پوجہ مربوط ہے وجہ اول یہ کہ دونوں سورتوں کا آغاز ذکر کتاب ہے اور دونوں میں کتاب سے لوگوں

کے ہدایت پانے نہ پانیکا بیان ہے۔ پہلے میں ابتداء ان لوگوں کا حال بیان ہوا ہے جو کتاب پر ایمان لائے یا نہیں لائے۔ چونکہ ایمان و عدم ایمان اصل دعوت کے متعلق ہے اس لئے

ان لوگوں کا حال پہلے ہی آنا چاہئے تھا۔ اور دوسری میں ان باطن خراب لوگوں کا جو غرض قلب میں چھپا کر فتنے با کرنے کیلئے متشابہات سے تمسک کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ان راسخ اعلم

بکن باطنوں کا جو محکم و متشابہ آیات پر ویسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ رکھنا چاہئے۔ چونکہ یہہ لفظوں باتیں ایمان و تسلیم کے بعد واقع ہوتی ہیں اس لئے اسکا موخر ہونا ہی مناسب تھا جیسے موخر واقع ہوئیں +

وجہ دوم یہ کہ دونوں سورتوں میں اہل کتاب سے حجت منظرہ ہے لیکن پہلی میں یہود کی حجت تفصیلی ہے اور نصاری سے اجالی۔ اور دوسری سورۃ میں معاملہ باہل بھگس ہے۔ چونکہ

ناری وجوداً یہود سے متاخر ہیں اور انکو اسلام کی دعوت بھی یہود کے بعد دی گئی اسلئے حق کلام ہے کہ دوسری سورۃ میں ان کے ساتھ تفصیلی حجت ہو +

تیسری سورہ یہ کہ آل بقرہ میں خلق آدم کا مذکور ہے اور دوسری میں خلقت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی پیدائش عجیب و غریب ہے اور ایسی سنت و قانون کے موافق جو ہر وقت

موجود رہتا ہے۔ اسلئے اس نے مقدم کا تقدم سے خلق عیسیٰ علیہ السلام سے اس لئے مقدم کا تقدم

سورہ آل عمران
پہلے ہزار چار سو اسی
حرف چودہ ہزار پانسویں

سورہ آل عمران
پہلے میں ابتداء
ان لوگوں کا حال
بیان ہوا ہے

کے مناسب ہے اسی لئے اس میں تکلیف سزا کی کیفیت اور سزا کے بارے میں
مومنوں کی زبان سے غلبہ تسلط پانے کی آرزو کا ذکر ہے۔ اور دوسری میں ایسی دعائے
ایمان کے بعد ہی شایاں ہو سکتی ہے +

وجہ پنجم یہ کہ دوسری سورہ کا خاتمہ اول کے ابتدا سے مناسبت رکھتا ہوا ہے جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ گویا دوسری سورہ پہلی کا ضمیمہ و تتمہ ہے، پہلی کے ابتدا ہی میں فلاح متقیوں کا حق

ٹھیرا یا گیا ہے۔ اور دوسری واقفوا اللہ لعلکم تفلحون پر ختم ہوتی ہے، راز المنار

اللہ ① اللہ الا هو الحق القیوم ② نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما
بین یدیکہ و اٰخذ التورۃ و الانجیل ۱۱ من قبل ہدی للناس و انزل الفرقان ③ ازل الذین
کفرو بایت اللہ لکم عذاب شدید ۱۲ واللہ عزیز ذو انتقام ④ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء
فی الارض ولا فی السماء ⑤ هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز
الحکیم ⑥ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ ایت حکمت ہن ام الکتب و اخر متشہت
فاما الذین فی قلوبہم زینغ فیتبعون ما تشاہ منہ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تالیہہ و ما یعد
تالیہہ الا اللہ و اللہ یخون فی العلم یقولون امنا بہ کل من عند ربنا و ما ینکر الا اولوالکتاب ⑦
ربنا لا یتغ فی قلوبنا بعدا ذہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ⑧ ربنا
انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد ⑨

ترجمہ۔ اللہ کوئی معبود نہیں لیکن اگر چہ وہ ہے اور سب کو مٹانے والا ہے اس نے تم
دیے، برحق کتاب اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آتاری اور اس سے پہلے تو ریت و نیک لای
تھیں جو لوگوں کے لئے ہدایت تھیں۔ اسی نے فرقان جس سے حق و باطل میں فرق کیا تھا
ہمارا ⑩

جنہوں نے اسکی آیتوں سے انکار کیا ان کے لئے سخت عذاب اور اللہ زبردست اور بڑا
لینے والا ہے بالیقین اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں
ہر جہاں جس طرح چاہتا ہے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنا لیتا ہے کوئی معبود
زبردست اور حکمت والا ہے ⑪

میں جو شہدائی ہے وہ فتنہ کھڑا کرنے اور اٹھ سٹلٹ کرنے کے
 لئے ہے۔ رہتے ہیں جو شہدہ والی بات ہے۔ حالانکہ اس کے اٹھ سٹلٹ کو اللہ اور
 ان کے عبادت والوں کے سوا کوئی نہیں جانتا جو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے
 رب کی طرف سے ہے اور اسکو وہی سمجھتے ہیں جو عقلمند ہیں ﴿۱﴾

اے ہمارے رب ہدایت کر چکنے کے بعد ہمارے دل ہدایت سے نہ پھیر اور ہمارے
 حال پر اپنا رحم کر، بیشک تو بڑا بخشنے والا ہے ﴿۲﴾

اے ہمارے رب تو لوگوں کو ایک دن جسکے آنے میں شبہ نہیں جمع کر، تو اللہ بیشک اللہ
 وعدہ خلاف نہیں کرتا ﴿۳﴾

تفسیر۔ الم۔ بذبہ فتحاً۔ سورۃ کا نام ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، تمیز اور رفع القباس
 کے لئے اسے الم ال عمران کہتے ہیں بعض کے نزدیک اسی پر ایک آیت ہو جاتی ہے جیسا کہ
 الم بقویم بھی بیان ہو چکا ہے +

اللہ لا الہ الا هو۔ چونکہ یہ سورہ نسبتہ مفصل حجت ہے نصاریٰ کے خلاف۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ
 نے اس کی ابتدا میں فرمایا کہ متعدد معبود والہ نہیں۔ جیسا کہ نصاریٰ نے بڑے غم خود سمجھ رکھا ہے بلکہ
 معبود صرف وہی ایک اللہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور مخلوق کا سنبھالنے والا۔ گویا معبودیت کے
 یہ دو اہم رکن ہیں بلکہ دار علیہ ربوبیت میں جب کسی میں اللہ کے سوا یہ دونوں صفتیں ہی نہیں تو پھر
 کوئی معبود کیونکر ہو سکتا ہے، جو باحقاً و نصاریٰ مصلوب ہوا۔ اور مردہ بنا۔ جو اپنے آپکو نہ سنبھال
 سکا۔ تمام مخلوق کے حفظ و دہشت کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ وہ عقلاً کیونکر ربوبیت اور الہیت کے درجہ
 پر پہنچ سکتا۔ اور پرستش دنیا کے لائق ہو سکتا ہے +

در اصل علیک الکتابا حتی تصدقنا ما بین یدہ اسی حی قیوم اور معبود لا شریک نے جو پھر کتاب
 اسی جو میں حق اور میں صدق و صواب ہے اس کی کوئی بات حق کے خلاف اور صدق و صواب
 کے خلاف نہیں یا یہ کہ وہ ایسے حق کے ساتھ اپنا ہی گئی ہے جو ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب
 میں اسکی حقانیت کی دلیل ہے۔ اسکی حقانیت اور تنزیل میں اللہ کے ثبوت کے لئے کسی دوسری
 دلیل نہیں۔ اور ساتھ ہی یہ خاصیت بھی ہے ان سابقہ صحائف اور کتب کی جو وہ اس
 میں لکھی ہیں۔ یعنی قرآن یا تنزیل قرآن تصدیق کرتی ہے اس امر کی کہ
 اس میں لکھی گئی باتیں ان کے لئے قرآن میں لکھی گئی ہیں

خلاف ظاہر کرتا ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

ما نزل المتواترة ولا يخيل من قبل هدى للناس لا يهتدون بها الا انزلنا من السماء

اسی امر پر مصداقاً لما بین یدایہ سے مراد یہی ہے کہ قرآن کتب سابقہ کے ضدی نسخے کی طرح
ہونگی تصدیق کرتا ہے نہ تمام ان باتوں کی جو کتب بائبل القوم میں موجود تھے۔ کیونکہ یہ تمام ایسی
تنزیل و انزال من اللہ کے بارہ میں ہے نہ حکام منفصل کے بارہ میں +

لفظ توریت دراصل عبرانی لفظ ہے نہ عربی کما ذہب الیہ بعض المفسرین اور معنی اس کے
دقانون ہیں +

یہود کے نزدیک توریت پانچ کتابوں (سفر التکوین - سفر الخروج - سفر اللاذین - سفر

سفر تثیہ) کے مجموعہ کا نام ہے جنکی نسبت وہ کہتے ہیں کہ انکو موسیٰ علیہ السلام نے لکھا تھا
اور نصاریٰ ان تمام کتابوں کے مجموعہ پر جسے وہ عہد عتیق کہتے ہیں توریت کا اطلاق کرتے ہیں

یعنی مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ کتاب الانبیاء - کتاب القضاة - کتاب الملوک کو بھی ذہل توریت
ہی خیال کرتے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض کے کہنے والے خود انکے نزدیک شفعی میں

نہیں، اور یہی نصاریٰ عہد عتیق و عہد جدید دونوں کو توریت کہتے ہیں۔ لیکن عموماً اور اکثر
جدید ہی کو انجیل کہتے ہیں لیکن عرف قرآن میں توریت و انجیل کا اطلاق خاص دو کتابوں پر ہوتا ہے

یعنی توریت اور دھیوں کے مجموعہ کو جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اس لئے نازل کیا
وہ انہیں اپنی قوم کو پہنچائے تاکہ وہ اس سے ہدایت پکڑے۔ اسی توریت کے بارہ میں ان

فرماتا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے جیسے توریت کے کلمات کو انکی جگہ سے بدلا۔ ویسے ہی وہ
کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں ہے یحرفون الکلام عن مواضعہ و یسوا حطاً

بہ۔ یہ بات ان اسفار مجسمہ سے بھی جیسے یہود توریت کہتے ہیں اور جو اس وقت اس وقت کے پائے
ہوتی ہے۔ چنانچہ سفر تثیہ کی اکتیسویں فصل اصلاح میں ہے ۱۲۔ پس جبکہ موسیٰ نے انکو

السلام، اس توریت کے کلمات کی کتابت ایک کتاب میں آخر تک ختم کر چکا وہ دونوں
تاہوت عہد رب کے اٹھانے والوں کو یہ کہتے ہوئے حکم دیا ۱۶۔ تم یہ توریت لکھو

یہ اور اپنے ہر ایک کے ہر ایک کتابت کے ایک ایک پر لکھو اور انکو اپنے ہر ایک کے ہر ایک کے
کتابت کے ایک ایک پر لکھو اور انکو اپنے ہر ایک کے ہر ایک کے کتابت کے ایک ایک پر لکھو

بتی جسے موسیٰ نے کہا تھا لیکن یہ وہی ہے جسے بنی اسرائیل نے اپنے لیے طلب کیا۔
 نظر اس کے بنی اسرائیل نے اسے پھر ضائع کر دیا۔ ذال بعد خیرا کا ہونے کے لیے اسے
 طلب کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس لئے کہ بنی اسرائیل کو فریضہ وقتنا سکا ہے اسے
 آمادہ کیا) انکے لئے ارتحشستا بادشاہ فارس کی اجازت سے جس نے انکو اور مشیم
 اجازت دی تھی شریعت لکھی

اس بادشاہ فارس نے جسے بنی اسرائیل کو رہا کیا اور انکو اور مشیم جانے کی اجازت دی
 دیا تھا کہ انکی شریعت اور اس کا قانون ملک میں قائم کیا جائے، جیسا کہ سفر عزرا میں ہے۔
 خلاصہ کلام یہ کہ تمام اسفار توراہ جو اہل کتاب کے پاس ہیں۔ قید کے بعد لکھے گئے، جیسے کہ عہد
 عتیق کے دیگر اسفار لکھے گئے، بائبل الفاظ کی کثرت ہی اسی پر دل ہے۔ اکثر نغزانی
 بھی اسکا اعتراف کرتے ہیں کہ موسیٰ کی توریت جو اہل دین بتی گم ہو گئی، چنانچہ کتاب علامتہ اللہ
 السنیہ علی صدق مہول الدیانتہ ایسیجیہ کا مصنف کہتا ہے: "یہ امر تو محال ہے کہ موسیٰ کا اصل نسخہ
 اب تک باقی ہو۔ یہ تو ہمیں خبر نہیں کہ اوسکا کیا حشر ہوا مگر صحیح یہ ہے کہ وہ تابوت کے ساتھ گم ہو گیا۔
 سخت نضر نے آکر سیکل کو تباہ کیا۔ اور اغلب ہے کہ یہی سبب ہو بنی اسرائیل میں اس بات کے
 کا کہ کتب مقدسہ گم ہو گئیں اور کہ عزرا کا تب نے جو بنی تھا کتب مقدسہ کے متفرق نسخوں کو جمع کیا اور
 اونکی غلطیوں کی اصلاح کی اور اس لئے اب توریت اپنی اصل منزلت پر آگئی"

جب اہل کتاب سے سوال کیا جاتا ہے کہ عزرا نے ان کتابوں کو گم ہو جانے کے بعد کہاں
 جمع کیا۔ جمع موجود چیز کی جاتی ہے نہ گم شدہ کی اور پھر انکی غلطیوں کی اصلاح میں کس چیز پر تکیہ
 کہتے ہیں کہ "اوس نے جو کچھ لکھا الہام سے لکھا اسی لئے وہ سب حق و صواب ہے" لیکن اس
 پر کوئی دلیل و برہان پیش نہیں کرتے بلکہ نہیں کر سکتے۔ اور نہ الہام کے ہوتے ہوئے ان کتابوں
 جمع کرنے کی کچھ ضرورت تھی جو ان لوگوں کے پاس موجود تھیں جبکی نقل قابل اعتبار نہ تھی اور ان
 کتاب بالہام صحیح کہتا۔ تو وہ شریعت موسیٰ کو اجازت تاریحی سے جدا کر کے تو کہتا۔ مالا کہ ان
 کہ موسیٰ نے توریت لکھی اور موسیٰ کو تابوت کے پہلو میں رکھا اور اس کی حراست میں رکھی۔
 داند ہو گیا ہے اور کہتا ہے جن سے اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔

ردیف	شرح	مقدار	قیمت
۱	پاپوش	۱	۱۰
۲	لبه	۱	۵
۳	کلیف	۱	۵
۴	کلیف	۱	۵
۵	کلیف	۱	۵
۶	کلیف	۱	۵
۷	کلیف	۱	۵
۸	کلیف	۱	۵
۹	کلیف	۱	۵
۱۰	کلیف	۱	۵
۱۱	کلیف	۱	۵
۱۲	کلیف	۱	۵
۱۳	کلیف	۱	۵
۱۴	کلیف	۱	۵
۱۵	کلیف	۱	۵
۱۶	کلیف	۱	۵
۱۷	کلیف	۱	۵
۱۸	کلیف	۱	۵
۱۹	کلیف	۱	۵
۲۰	کلیف	۱	۵
۲۱	کلیف	۱	۵
۲۲	کلیف	۱	۵
۲۳	کلیف	۱	۵
۲۴	کلیف	۱	۵
۲۵	کلیف	۱	۵
۲۶	کلیف	۱	۵
۲۷	کلیف	۱	۵
۲۸	کلیف	۱	۵
۲۹	کلیف	۱	۵
۳۰	کلیف	۱	۵
۳۱	کلیف	۱	۵
۳۲	کلیف	۱	۵
۳۳	کلیف	۱	۵
۳۴	کلیف	۱	۵
۳۵	کلیف	۱	۵
۳۶	کلیف	۱	۵
۳۷	کلیف	۱	۵
۳۸	کلیف	۱	۵
۳۹	کلیف	۱	۵
۴۰	کلیف	۱	۵
۴۱	کلیف	۱	۵
۴۲	کلیف	۱	۵
۴۳	کلیف	۱	۵
۴۴	کلیف	۱	۵
۴۵	کلیف	۱	۵
۴۶	کلیف	۱	۵
۴۷	کلیف	۱	۵
۴۸	کلیف	۱	۵
۴۹	کلیف	۱	۵
۵۰	کلیف	۱	۵

یہ ہے کہ تورات کے اسفار مختلف اسلوبوں میں لکھے گئے ہیں
 اور اس میں ایک سے لے کر چھ ہوں۔ چونکہ ہماری غرض یہاں اس بحث کو طول دینا نہیں ہے
 لہذا ہم اتنے ہی پر اکتفا کر کے اصل مطلب پر آتے ہیں کہ تورات جسکی قرآن شہادت دیتا اور
 جس کی تصدیق کرتا ہے وہ تورات ہی جو اسد تعالیٰ نے بذریعہ وحی موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تاکہ
 اس قوم کو پہنچائے۔ یہی وہ توریت جو اب اہل کتاب کے پاس موجود ہے وہ تاریخی کتابیں ہیں جو
 بہت کچھ شریعت منزلہ پر مشتمل ہیں۔ اسی لئے قرآن یہود کی شان میں کہتا ہے۔ اور انصیبا من
 الکتاب جیسے کہ کہتا ہے۔ نسوا حظا مماذکروا۔ اور اس لئے ہی ان کتابوں کا بہت کچھ موسوی
 شریعت پر مشتمل ہونا ضروری ہے کہ محال ہے کہ کوئی قوم اپنی شریعت کو اس کی اسفار کے
 گم ہو جانے پر بالتمام بھول جائے۔ اسی لئے جو کچھ عزرا وغیرہ نے لکھا وہ مشتمل ہے اس اہل موسوی
 شریعت پر ہی جو اس وقت تک محفوظ رہی یعنی لوگوں کو یاد تھی اور اس اہل شریعت کے سوا دیگر اجنبی
 و روایات پر ہی جسکو لوگوں نے بزعم خود جزو توریت سمجھ لیا تھا۔ توریت ما بعد القوم میں اسی موسوی
 شریعت کے ایک حد تک احکام ہونے کی وجہ سے قرآن کریم نے بنی اسرائیل پر اقامت توراہ سے
 بحث کی۔ بعد ہی بتا کہ فی الجملہ توراہ میں احکام خداوندی ہیں۔ توراہ کے بارہ میں قرآن کی تصدیق و
 شہادت ہونے کیلئے یہی کافی ہے اور اسی سے اون آیات میں جو توراہ کے بارہ میں وارد ہیں معقول

انہیں اور اہل کتاب کی مشہور و معروف تاریخ میں توفیق و تطبیق ہو جاتی ہے۔ کمالا خفی +

انجیل یونانی الاصل لفظ ہے۔ اور اس کے معنی بشارت اور تعلیم جدید ہیں۔ اور اسکا اطلاق
 نصاریٰ کے نزدیک چار کتابوں پر چکوا وہ انجیل اربعہ کہتے ہیں۔ اور اس مجموعہ پر چکوا وہ عہد جدید
 کہتے ہیں ہوتا ہے۔ اور عہد جدید میں ان کے نزدیک یہ چاروں کتابیں اور کتاب اعمال الرسل یعنی
 اعمال صحابہؓ، اور پولوس و پطرس و یوحنا و یعقوب کے رسائل اور رؤیاء یوحنا ہی شامل ہیں
 یعنی اس میں تمام مجموعہ پر انجیل کا اطلاق ہوتا ہے یا کتب اربعہ پر بالافراد۔ لیکن کتب اربعہ کو چھوڑ کر باقی
 حصہ عہد جدید پر بالافراد انجیل کا اطلاق نہیں ہوتا +

انجیل اربعہ سے وہ چار مختصر کتابیں مراد ہیں جنہیں مسیح علیہ السلام کی سیرت اور کچھہ آچی تاریخ
 کہتے ہیں۔ نصاریٰ یعنی اہل انجیل کے پاس ان چاروں کتابوں کے متعلق کوئی سند متصل
 نہیں ہے۔ لیکن ان کتابوں کی تاریخ میں مختلف الراہ اور مختلف القول ہیں چنانچہ انجیل اول
 یعنی انجیل متی کی ترتیب و کتابت کی تاریخ میں بھی

متعدد و متعدد احوال ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے
 نصف حصہ میں لکھی گئیں۔ معہذا انجیل اول کے بارے میں یہ قول ہے کہ وہ ایک
 قول سے اسکا سہ حصہ میں لکھا جانا پایا جاتا ہے۔ انجیل چہارم کے بارے میں جو احوال ہیں ان میں
 ایک یہ ہے کہ وہ سترہ میں لکھی گئی بعض نے اس سے انکار کیا ہے کہ وہ یوحنا کی تصنیف ہے
 مختصر ہے کہ عہد جدید کی تمام کتابوں کی تصنیف و کتابت کے بارے میں عیسائی والوں کا سب سے
 اختلاف ہے۔ یہی وہ انجیل جو عرف قرآن میں انجیل ہے، وہ ان وجوہ کے مجموعہ کا نام ہے
 جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول عیسیٰ بن مریم پر نازل کیں جنہیں اُس نبی کی بشارت ہی تھی جس سے
 آگے بڑھ کر شریعت تمام ہونے والی تھی اور بہت سی حکمت کی باتیں اور احکام ہی تھے جیسا کہ لفظ
 انجیل ان امور پر دلالت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہکو سورہ مائدہ میں خبر دی ہے کہ نصاریٰ کو جو کچھ
 پہنچایا گیا تھا۔ وہ اسکا ایک بڑا حصہ یہود کی طرح بھلا بیٹھے۔ دلسوا خطا مہا ذکر اور یہ یہول اور
 بھلا دینا انکی شان سے اقرب و قرین قیاس ہی کیا اس لئے کہ توریت زمانہ نزول ہی میں لکھی گئی
 اور ہزاروں آدمی اُس پر عمل کرتے رہے پھر جا کر وہ گم ہوئی ہے۔ اسلئے ضرور تھا کہ اس کے بہت سے
 احکام محفوظ اور معروف و مشہور ہوں۔ اگرچہ یورپ کے بعض علما کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ
 میں کتابت کا رواج نہ تھا۔ لیکن اون کا یہ قول قابل اعتبار نہیں لیکن توریت کے خلا عیسائیوں کی کتابت
 چوتھی صدی عیسوی میں جا کر معروف و مشہور ہوئیں کیونکہ اس سے پہلے پہلے مسیح کے متبع یہودیوں
 اور روم والوں کے ظلم و تعدی کا ہدف بنے رہے اور پامال ہوتے رہے، پھر جب شاہ شہنشاہ
 کے نصرانیت اختیار کر لینے سے وہ سیاست مامون و محفوظ ہو گئے تب جا کر انکی کتابوں کا ظہور
 ہوا۔ انہیں کتابوں میں سے کچھ کتابیں مسیح کی تاریخیں تھیں۔ جو مسیح کے بعض کلام پر ہی جو مسیح کی
 انجیل کہا جاسکتا ہے، مشتمل تھیں۔ چونکہ یہ تاریخیں بہت سی تھیں۔ انکی بارہ میں روم و نصرانیت کے علم
 یہاں تک کہ انہوں نے صرف ان چار کتابوں پر جو عہد جدید میں موجود ہیں اتفاق کیا۔
 یعنی صرف یہی چار کتابیں قابل اعتبار مانیں۔ یا انہیں چاروں کو انجیل تسلیم کیا اور باقی
 روک دیا۔

یہ جو کچھ توریت و انجیل کے مفہوم کے متعلق عرف قرآن اور عرف ان کتاب میں مذکور ہے
 گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں توریت و انجیل کے متعلق مذکور ہے
 اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ان کے مفہوم کے متعلق ہیں۔

اور قرآن مجید کی تفسیر و تفسیر ایک دلیل
 ہے۔ اگر قرآن ہی میں جانب الہیہ ہے۔ اگر قرآن ہی نہ ہوتا۔ تو وہ نبی اُمّی جس نے نہ ہوا
 تاہم انجیل صحیفہ پڑھیں اور نہ توراہ و انجیل والوں کی تاریخ۔ ہرگز نہ جان سکتا کہ وہ توراہ و انجیل
 سے ایک حصہ و جعل کا بھلا بیٹھے و نسوا حظاً مما ذکرنا اور ان کے پاس اونکا ایک حصہ
 کیا داؤقا نصیباً منہ۔ بلکہ ان سے انہیں اس وقت کی موجودہ کتابوں کے موافق مناظرہ کرتا۔ اور
 انہیں کے طرف کے موافق انکی کتاب یا کتابوں کو انجیل کہنے کے بجائے انجیل کہتا *
 تورات و انجیل کے متعلق مراتب مذکورہ بالا کو سمجھ لینے کے بعد اس شبہ کی کچھ ہی وقت
 باقی نہیں رہتی جس سے پادری مسلمانوں کو یوں دھوکہ دیا اور وہم میں ڈالا کرتے ہیں کہ یہی توریت
 و انجیل جو ہمارے ہاتھ میں ہو مصدق قرآن ہے۔ جب قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو پھر تم
 کیوں نہیں مانتے اور کس طرح انکو محرف اور کم و بیش کہنے کی جرات کرتے ہو۔

هدى للناس کے تعلق میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ یہ نزل علیک
 الکتاب کے متعلق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نزل علیک الکتاب اور انزلنا لتقرآء و الانجیل دونوں
 متعلق ہے۔ بعض کا فہم یہ ہے کہ نہیں یہاں ہدیٰ للناس صرف توریت و انجیل کے متعلق
 ہے۔ میرے نزدیک پہلو دونوں مسلک بلا تبحیح بریکدگر مساوی و صحیح ہیں *
 وانزل الفرقان فرقان مصدر ہے جیسے کہ غفران، مراد فرقان سے وہ چیز ہے جسکے ذریعہ

سے حق و باطل میں تفرقہ کیا جائے۔ چونکہ ایسی چیزیں متعدد ہو سکتی ہیں جنہیں سے ایک خود کتاب ہی ہے
 ہی لئے بعض کی رائے ہے کہ فرقان سے مراد قرآن ہے کیونکہ وہ حق و باطل میں تفرقہ کرنے
 والا ہے لیکن یہ صحیح نہیں اس لئے کہ نزل علیک الکتاب بالحق پہلے آچکا ہے۔ فرقان سے بھی
 قرآن ہی مراد ہے تو تکرار عبث لازم آئیگی جس سے کلام خدا وندی پاک و منترہ ہونا چاہئے
 حقیقتہً وہ اس سے منترہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فرقان سے وہ ہر قسم کی دلیل و برہان مراد
 ہے حق و باطل میں فرق کر دے بعض کا قول ہے کہ یہاں فرقان عیسے علیہ السلام کے بارہ میں
 بیان کرنا مراد ہے جسکا ذکر اس سورہ میں آیا ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ اس سے عقل مراد
 ہے حق و باطل میں تیز کی جاتی ہے۔ علامہ شیخ محمد عبده نے یہی مسلک اختیار کر کے لکھا ہے
 کہ اللہ ایسا ہی ہے جیسا کہ انزل الحدید میں اس لئے کہ جو حقیقت اللہ تعالیٰ
 نے انکے ذہن میں رکھی تھی وہ انکے ذہن سے تیز کی جاتی ہے۔

عقل مراد لینا اختیار کیا ہے

اللہ تعالیٰ سورہ شوریٰ میں فرماتا ہے **وَالَّذِي نزل عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحَقِّ الْمُبِينِ** اور مفسرین نے عموماً عدل سے کی ہے یوں اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ فرقان و میزان کا ذکر کیا ہے۔ تیس یہ ہے کہ فرقان سے وہ چیز مراد لی جائے جس سے امور اعتقاد یہ ہیں امر حق معلوم ہو اور باطل الگ ہو جائے۔ یعنی عقل۔ اور میزان سے وہ چیز جس سے احکام میں امر حق معلوم ہو اور اس کے ذریعہ لوگوں کے ساتھ عدل کیا جائے یعنی عدالت۔ اور عقل و عدل دونوں امور نفسانی ہیں۔ اب جس بات پر یہی کوئی عقلی دلیل قائم ہو جائے وہ حق ہے اور منزل من اللہ ہے۔ اور جو امر مقتضائے عدل ہو وہ حکم ہی منزل من اللہ ہے اگرچہ منصوص بکتاب نہ ہو۔ اس لئے کہ عقل و عدل کا منزل یا معطی ہی خدائے تعالیٰ ہی ہے جبکہ فرقان و میزان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ علماء علم توحید برہان عقل کو معرفت عقائد کے بارہ میں اصل خیال کرتے ہیں۔ علامہ غزالی نے میزان کی تفسیر عقل ہی سے کی ہے اس لئے کہ عقل ہی حجتیں مرتب کرتی اور حق و باطل عدل و جور میں فرق کرتی ہے بہت ہی کے نزدیک عجاہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ **قد قام المرء العقل ولا دين لمن لا عقل له** لیکن فرقان سے عقل مراد لینے میں ایک خرابی یہ واقع ہوتی ہے کہ عقل ایک عطیہ عام ہے حالانکہ یہ موقع تخصیص کا ہے۔ اسکا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ تنزیل خاص یعنی عطیات خاص کے بعد اللہ تعالیٰ وانزل الفرقان فرما کر عطیہ عام کا اظہار کیا ہے نہ خاص کا گویا مطلب یہ ہے کہ لے پیغمبر ہم نے تم پر قرآن اتارا اور تم سے پہلے توریت و انجیل ہی بغرض ہدایت نازل کیں لیکن اخذ ہدایت کیلئے ضروری تھا ان کتابوں کی حقانیت و حکمت کا سمجھنا اس لئے ہم نے عقل ہی اتاری تاکہ لوگ ان کتابوں کو سمجھیں اور ہدایت اختیار کریں کیونکہ جب تک حق باطل میں تفرقہ کرنے کا آلہ ہی نہ ہو کوئی کیونکر حق کو اختیار اور ناحق کو ترک کر سکتا ہے۔ اور چونکہ انزال فرقان کی عمومیت کا اظہار کرنا منظور تھا اس لئے اسکو انزال خصوصیات کے ذکر کے بعد ذکر کیا۔ اس لئے تخصیص نہ لگائی جیسی کہ **ونزل عليك الكتاب المكنى** ہے۔ اسی لئے وانزل الفرقان سے مراد لینا کہ تجھ پر فرقان نازل کیا غلط ہے۔ اگرچہ یہ توجیہ معقول توجیہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ فرقان سے معجزہ مراد ہو کیونکہ معجزہ ہی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے یہ دوسری بات ہے کہ عقل نہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام مؤید معجزات ہوئے ہیں جس سے انکار کرنا ایک کفر ہے اور اگر فرقان سے معجزہ مراد ہو تو یہ بالکل صحیح ہے۔

یہاں پر جیسے فرماں سے عقل مراد لے جانے کے مناسب
ہوئے ہیں اس لیے کہ لفظ آیت معجزہ کے ہی معنی میں آیا ہے۔ جیسا کہ سابقاً

ان الذین کہنوا بآیت اللہ لعنہ عذاب شدید یعنی جو آدمی آیات شہ از قبیل حج و معجزات کو جو اس نے
پر ایت اختیار کرنے کیلئے نازل کیں نہیں مانتے۔ اور منکر ہو کر بے راہ ہو گئے ہیں ان کے لئے سخت عذاب
ہے اس لئے کہ اللہ کی سنت ہے کہ جو اس کے عطیات کی قدر نہ کرے وہ گرفتار عذاب ہو +

انتقامِ نغمہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی سطوت و تسلط ہیں۔ اگرچہ مجازاً انتقام کسی کو عذاب تکلیف
دیکر اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لئے بھی بولا جاتا ہے لیکن انتقام بایں معنی محال علی اللہ ہے اس لئے واللہ
عنین ذوات انتقام میں انتقام کے پہلے ہی معنی مراد ہیں +

ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء چونکہ اللہ تعالیٰ عالم کل ہے اس لئے وہ اپنی
بندوں کے لئے ایسے احکام نازل کرتا۔ اور ایسے عطیات کبریٰ سے انہیں عزت بخشتا ہے جو ان کے
لئے سراسر صلاح و فلاح ہیں پھر جو کوئی اون پر کار بند ہوتا اور اون کی قدر و منزلت کرتا ہے۔ اللہ
اس کو ہی جانتا ہے۔ نہ اس کا بڑا اس سے نہاں ہے اور نہ جہر پوشیدہ۔ وہ جانتا ہے کہ کون مومن صادق
ہے اور کون کافر و منافق۔ اسی علم کے موافق وہ لوگوں کو سزا و جزا دیکھا کہ اسے ہر گونہ قدرت و تسلط
یہی حاصل ہے +

جیسے یہ آیت بطریق استیناف خبر با قبل کی دلیل ہے ایسے ہی آیت آئندہ بھی علی سبیل اللاتفا
ہیے با حق کی دلیل ہے حیث قال عز وجل هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا
هو العزيز الحكيم یہ کمال علم اور کمال قدرت ہے کہ رحم مادر کی اندھیری کو ٹھہری میں اللہ اپنے
علم صنعت سے جیسی تصویر چاہتا ہے بناتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی تصویر بایں نظام و حکمت خود
مختر و متفق سے بنائے۔ نہیں اور ہرگز نہیں یہ فعل ضرور علیم و حکیم۔ قادر و قدیر کا ہے پس
ان صفات سے متصف ہے اور کوئی ان صفات میں اس کا شریک و ہم معادل و نظیر نہیں وہی
الذی یبیت و شایان عبودیت ہے لا اله الا هو العزيز الحكيم +

یہ آیت میں آیہ مذکورہ الصدر سے اور بقول اکثر ابتدای سورہ سے آیہ مبارکہ تک کی تمام آیتیں
میں اس کے متعلق ہیں اور انہیں نصاریٰ کے اکثر دلائل و معتقدات کی تردید کی گئی
ہے کہ ان کے لئے اس کے معنی میں آئی ہے لیکن اس سورہ میں تفصیل

کی ایک وجہ خاص یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنے لیے ایک نیکو عمل کی ضرورت ہے۔

پاک نجران سے عیسائیوں کا ایک بڑا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ ان کے

مذہب کی حقانیت ثابت کرنے کیلئے حاضر ہوا۔ رؤساء وفد وکلاء نصاریٰ میں سے کسی نے کہا:

عیسیٰ (علیہ السلام) ہی الہ و خدا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہے۔ کسی نے کہا کہ اقنوم

میں سے وہ ایک اقنوم ہے۔ اور ان دعاوی پر بحثیں یہ پیش کیں کہ وہ مردوں کو زندہ - اندھے کو

سوا سمجھا - کوڑھی کو تندرست اور بیماروں کو چھاکر تاتھا - غیب کی خبریں دیتا تھا - اوس نے مٹی کا

پرنڈہ بنایا اور اوس میں جان ڈالی - قرآن اسکا خود مقرر ہے - وہ بے باپ کے پیدا ہوا قرآن کو خود

اسکا اقرار ہے پھر وہ خدا اور خدا کا بیٹا نہیں تو اور کیا ہے ، مذکورہ بالا آیات میں انہیں تمام باتوں

کا خدا نے تعالیٰ نے جواب دیا ہے - یعنی ابتدا کلام ہی توحید سے کیا - تاکہ اول ہی سے اونکے

عقیدہ باطل کی تردید ہو جائے - پھر معبودیت الوہیت کے وہ اوصاف بیان کئے جن سے

توحید کی تاکید اور عیسیٰ علیہ السلام کے معبود و ابن اللہ و ثالث ثلاثہ ہونے کی تردید ہوتی ہے - یعنی

فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو حقیقی و قیوم ہے ، ہر ذی حیات کی حیات کا وہی منبع ہے - وہی کل عالم کا

رکھنے اور سنبھالنے والا ہے - مطلب یہ کہ یہ اوصاف مسیح میں کہاں تھے ، زندہ مخلوق اوس سے

پہلے موجود تھی ، وہ کسی کے رکھ رکھاؤ پر قادر نہ تھا ، بلکہ ان دونوں اہم ترین امور میں خدا کا محتج

تھا ، پھر وہ رب مجبور کیونکر ہو سکتا ہے - پھر فرمایا کہ اسی نے کتاب اتاری اور توریت نازل کی -

مطلب یہ کہ اللہ نے وجود عیسیٰ علیہ السلام سے قبل وحی نازل کی اور شریعت جاری جیسے کہ خود اپنے

وحی نازل کی اور اوس پر ہی جو اوس کے بعد ہے پھر وہ کیونکر انبیاء علیہم السلام پر کتب نازل کرنے

والا ہو سکتا ہے - وہ خود ہی ایک ایسا ہی نبی تھا جیسے کہ اوس سے لگے پچھلے نبی - پھر فرمایا وانزلنا

الفرقان یعنی اللہ ہی نے آدمیوں کو عقل دی تاکہ وہ اوس سے حق و باطل میں تفرقہ کریں یا ہجرت

سے انبیاء کے دعاوی کی تصدیق کی تاکہ لوگ اون کے ذریعہ سے صادق و کاذب حق و باطل میں

تمیز کر سکیں - عیسیٰ نے نہ کسی کو عقل دی اور نہ کسی کو معجزہ - پھر وہ کہاں سے اور کیونکر خدا بنا گیا

فرمایا ان الله لا يخفى عليه شئ یعنی اگر عیسیٰ نے بعض غیب کی خبریں دیں تو کیا ہوا اللہ کا علم

مخفی کل ہے اوس سے تو کوئی بات ہی نہاں نہیں - یہی شان الوہیت ہے -

کہاں تھی - پھر ارشاد ہوا هو الذي يصعدكم في الارحام كيف يشاء یعنی اللہ ہی نے تم کو

اور جو شکل و صورت چاہتا ہے وہی بنا دیتا ہے -

بے باپ سے اولاد کی الوہیت کہاں سے لازم آگئی۔ مانا کہ بے باپ پیدا ہونے کے لحاظ سے اولاد کی پیدائش انسانی پیدائش کے عام قاعدے سے جداگانہ تھی لیکن آخر وہ بھی اور آدمیوں کی طرح اپنی ماں کے پیٹ میں رہا اور بڑا۔ یہ سب اللہ ہی کی حکمت و قدرت کا ظہور تھا۔ وہ قادر ہے۔ کہ جیسے لطف سے بچہ پیدا کرتا ہے ویسے ہی بے لطف پدر بھی پیدا کر دے۔ نہ لطف سے کوئی اور رحم ماوریں بچہ بنا دیتا ہے۔ نہ عیسے (علیہ السلام) کو مریم عذرا کے بطن میں بدون لطف کسی نے بنا دیا۔ یہ کام اللہ ہی کا ہے اور وہی ربوبیت والوہیت کا سزاوار ہے *

هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیت بحکمت هن ام الکتاب و اخر متشبهات اسی اللہ اور مقبوع برحق نے جسکے اوصاف کمال یہ ہیں تجھ پر کتاب نازل کی جسکی آیتیں حکم ہی ہیں جو ام الکتاب ہیں اور متشابه ہی *

حکم و متشابه کے معانی اور مراد میں مفسرین کا بہت کچھ اختلاف ہے جسکو بطور اختصار بیان کر دینا ضروری ہے۔ حکم ماخوذ ہے یا تو احکام الثئی سے جس کے معنی یہ ہیں کہ اوس نے فلاں چیز کو خوبی و استحکام سے ایسا بنایا کہ خلل و خرابی اوس میں ماہ نہیں پاسکتی یا ماخوذ ہے حکم الفریس سے اسکو کہ حکم (لگام) بھی گھوڑے کو روکتی ہے۔ نجعی کی حدیث ہے کہ احکام الیتیم کما حکم ولدک یعنی یتیم کو فساد اور بگاڑ سے اسی طرح روکو جیسے اپنے فرزند کو روکتے ہو۔ اسی طرح ہے احکام الیتیم کہ اعی امنعوهم من السفاهة والفساد۔ حاکم کو بھی حاکم اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ ظالم کو فساد سے روکتا ہے۔ یا حاکم کی شان یہ ہے کہ وہ ظالم کو ظلم و فساد سے روکے۔ غرض کہ حکم حکمت ہے۔ گناہ و سح۔ کہ م۔ ہے سب روک تمام اور منع کرنے کے معنی میں ہیں حتی کہ احکام الثئی میں لے کر جو چیز اتقان و مضبوطی سے بنائی جاتی ہے اوس میں خرابی و خلل ماہ نہیں پاسکتے۔ اسی طرح اوس مضبوط عمارت کو جو خرابی و خلل سے مضبوط ہو بنائے حکم کہتے ہیں *

تیسرا نکتہ اوس چیز کو کہتے ہیں جسکے شبیہ و مماثل اور افراد بھی ہوں۔ اور بربنائے شبہ و مماثلت کے متشابه افراد میں باسانی تیز نہ ہو سکے بلکہ التباس رہے۔ جیسے کہتے ہیں و اشتبهت الاموال و اشخاص خدائے تعالیٰ اثنا و جنت کے وصف میں فرماتا ہے و اتوا بہ متشابها *

تیسرا نکتہ اوس چیز کو کہتے ہیں جسکے شبیہ و مماثل اور افراد بھی ہوں۔ اور بربنائے شبہ و مماثلت کے متشابه افراد میں باسانی تیز نہ ہو سکے بلکہ التباس رہے۔ جیسے کہتے ہیں و اشتبهت الاموال و اشخاص خدائے تعالیٰ اثنا و جنت کے وصف میں فرماتا ہے و اتوا بہ متشابها *

کہ اون میں فساد راہ پاہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر کوئی بریت اللہ کے خلاف
 کرنا چاہے تو اون آیتوں میں اسکی گنجائش نہیں۔ اور بعض آیتیں اس کے خلاف ہیں اور
 معانی میں تشابہ و مماثلت ہونگی وجہ سے اگر کوئی بریت اون کے مثل معانی میں کہ فساد ڈالنا چاہے
 اور مد نظر اوسکا یہ ہو کہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالے تو اگرچہ وہ متشابہ آیتیں اپنی اپنی جگہ ثابت الحسی
 تاہم وہ مفسدہ کھڑا کر سکتا۔ اور نا سمجھ لوگوں کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔

اگرچہ لغت کے لحاظ سے آیہ محولہ بالا کی صرف اتنی ہی تفسیر کافی ہے۔ اور درحقیقت بہترین تفسیر
 کا خلاصہ ہی یہی ہے لیکن ہمارے مفسرین نے محکم و متشابہ کی بحث کو ایک معرکہ الآرا بحث بنا کر
 کاوش کو فراط کے درجہ تک پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ بعض لکھتے ہیں کہ چونکہ امور متشابہ یا اشیائے
 تشابہ کی نشان یہ ہے کہ آدمی اون میں تمیز کرنے سے عاجز ہو اس لئے ہر وہ امر جسکو آدمی سمجھ
 سکے مجازاً متشابہ ہو اور پھر ایسے امر کو جس میں غموض و خفا ہو۔ اگرچہ برتاوے تشابہ نہ ہو متشابہ کہنے
 لگے۔ بعض نے کہا کہ جب کسی امر میں یہ معلوم نہ ہو کہ حکم ثبوتی حق ہے یا حکم سلبی بلکہ عقلاً یہ
 دونوں باتیں برابر ہوں۔ تو اسی حق غیر معلوم کو متشابہ کہتے ہیں اور اس کے خلاف کو محکم۔ اکثر
 نے یہ خیال کیا کہ ایک لفظ ایک معنی کیلئے وضع کیا گیا۔ اب معنی موضوع لہ پر اس لفظ کی دلالت
 یا تو اس طرح پر ہے کہ دوسرے معنی کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔ یا یہ کہ احتمال ہوتا ہے۔ اگر دوسرے
 معنی کا احتمال ہوتا ہی نہیں تو وہ لفظ اپنے معنی پر نص ہے۔ اور اگر دوسرے معنی کو بھی محتمل ہے
 تو یا تو دونوں معانی کا پلہ برابر ہو گا یا ایک راجح۔ اگر ایک راجح ہے تو طرف راجح کے حق میں وہ ظاہر
 کہلائے گا اور مرجوح کے حق میں مؤول۔ اور اگر دونوں پلے برابر ہیں اور کسی طرف کو رجحان نہیں
 تو لفظ مشترک کہلائے گا۔ اور ہر پہلو کے حق میں مجمل ہو گا۔ انہیں سے نص و ظاہر کو حکماً محکم کہیں
 اور مجمل و مؤول کو متشابہ اس لئے کہ ان دونوں میں عدم فہم ضروری ہے۔ جو لازم تشابہ ہے
 تشابہ کی تعریف میں اس قسم کے اختلاف ہونیکا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ محکم و تشابہ کے معنی
 فی القرآن میں ہی مفسرین کا اختلاف ہو۔ چنانچہ بعض کی رائے ہے کہ سورہ انعام کی ایک آیت
 سے ایک سوچوں تک کی تینوں آیتیں محکم ہیں۔ اور متشابہات سے وہ آیتیں مراد ہیں۔

لہ قل تالوا اتل ما حمدرہکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا

من املق مدغی نذقکم وایاھت ولا تشرکوا فی العبادت

التیسرے پارے

یہ ہے کہ حکم سے وہ حکم و خبر آزاد ہے جن کے چھنے کے کو باطل اور حلال اور حرام
 آیات - اور تشابہ سے وہ حکم و خبر آزاد ہے جن کے چھنے کے کو باطل اور حلال اور حرام
 اہم کہ ہے جیسا کہ علامہ رازی نے آپنی طرف منسوب کیا ہے +
 چوتھے یہ کہ حکم وہ آیت ہے جسکا علم صحیح کسی دلیل علی یا خفی سے حاصل ہو سکے - اور تشابہ سے
 خلاف یعنی تشابہ وہ امر ہے جسکا علم کسی دلیل سے علی ہو یا خفی حاصل نہ ہو سکے - یا جس کے خلاف
 کوئی علی و خفی دلیل ہی موجود نہ ہو مثلاً وقت قیامت ، اور مقدار جزا و سزا کا علم کہ یہ کسی طرح سے صحیح
 حاصل ہو ہی نہیں سکتا +

پانچویں یہ کہ محکّمات وہ آیتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال کو بیان کیا ہو - ہر طرح کہ علت
 و حرمّت کے بارہ میں شبہ کی گنجائش ہی نہ ہو - اور تشابہ وہ آیات ہیں کہ باہر گونا گونا گونہ معانی ہوں
 اگرچہ الفاظ آیات مختلف ہوں ، اس مسلک کو ابن جریر نے مجاہد کی طرف منسوب کیا ہے ، اور کہا ہے
 کہ مجاہد کے نزدیک حلال و حرام کی آیتیں محکم ہیں - اور ان کے سوا کسی جو معنی باہم مشابہ ہوں - تشابہ -
 گویا مجاہد کے نزدیک جن آیات میں ابہام و عموم اور اطلاق ہو یا یوں کہو کہ جن آیات میں کوئی علی
 حکم نہ ہو وہ تشابہ ہے اور برعکس اس کے حکم +

چھٹے یہ کہ حکم قرآن کی وہ آیتیں ہیں جنکا مال و انجام ایک ہی ہو سکے اور تشابہ وہ کہ جنکا مال
 انجام اگرچہ فی الحقیقت ایک ہی ہو لیکن احتمال انہیں کئی معانی کا ہو - یہ مسلک بھی ابن جریر ہی
 بیان کیا ہے اور محمد بن جعفر بن الزبیر کی طرف منسوب کیا ہے اور انکی طرف سے یہ مجاہد
 لکھی ہے " کہ حکم آیتیں اللہ کی حجتہ ہیں جو بندوں کو خطا و غلطی سے محفوظ رکھتی اور خصم کی حجتہ
 باطل کو توڑتی ہیں اور موضوع لہ معنی کے سوا اور کسی معنی پر دلالت ہی نہیں کر سکتیں و لکن
 اور تشابہ وہ ہیں جن سے احتمالاً کئی معنی مفہوم ہوتے ہیں اور ہر معنی کی طرف مؤئل ہو سکتی ہیں
 اور اللہ سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو علماً و اعتقاداً آزما یا ہے - جیسے کہ حلال و حرام سے آزما
 ابن جریر نے صاحب مسلک کی یہ رائے بیان کر کے کہا ہے کہ اس مسلک کی طرف
 سے وہ حکم یا بیان مراد ہے جسکو مولیٰ نص کہتے ہیں اور تشابہ سے خلاف انہیں
 آیتیں کہ قرآن کریم میں حکم و تشابہ کی قسم قسم سے بیان کیا ہے اور تشابہ سے خلاف انہیں

فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾ فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾
 فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾ فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾
 فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾ فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾
 فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾ فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾
 فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾ فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾
 فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾ فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾
 فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾ فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾
 فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾ فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾
 فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾ فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾
 فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾ فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾
 فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾ فَذَرِكُوا فِيهَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٣٨﴾

معانی کو دیکھو والا اور مھربان ہے۔
 جب یہ عالم پیدا ہوا تو آدم کی استعداد و قابلیت کے درجہ تک پہنچ چکا اور
 اس کی تخلیق و استخلاف نے الارض کے مقتضی ہو چکی۔ تو خدا نے تعالیٰ نے ارواح
 کو پیدا کیا اور ارواح مدبرہ نے اوس کے خلیفہ ہونے کے معنی یہ سمجھ کر وہ
 یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اون کو بتا دیا کہ تمہارا علم میری حکمت کی مراد نہیں
 ہے اور نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آدم کو پیدا کیا۔ اور لا محدود علم و علم و علم و طاقت
 کو انسان کو نصیب دیدی۔ اس نے فطرت کو دیکھ کر تمام ارواح و ملائکہ نے اس کو سامنے
 رکھا۔ لیکن ایک رُوح نے جو مصدر غوا و شرارت ہے۔ جھگڑتے انکار کر دیا۔ اور بکیر کیا۔
 اس کی طینت میں تکبر کی استعداد تھی۔ اور استعداد کا ظور ہوتا ہے متعلق استعداد
 کے لئے کہ ہے۔ ابلیس یعنی رُوح شر میں عصیان و ربا کی استعداد تھی۔ لیکن
 اس نے اس کو اس سے حکم دیا ہے۔ جب تک حکم دیا گیا۔ اوس سے ظور عصیان
 کے لئے کہ ہے۔ اس نے استعداد و فطرت میں موجود ہی ظاہر ہو گئی۔ جب مخلوق
 کو اس نے اس سے اس کی اور اس سے اس کی جیسے کہ بیچ میں

یہ آیتیں ہیں جن کے الفاظ مشابہ و متشابہ ہیں اور ان میں ہر متشابہ سے آئے
تفسیر کے لیے مزید تفصیل و دلالت نہیں کرتے *

دوسری یہ کہ متشابہ سے وہ آیتیں مراد ہیں جو مزید تفصیل و بیان کی محتاج نہیں اور حکم
کے الفاظ ہی معنی و مراد پر دلالت تام کیئے کافی ہیں یعنی جو مزید تفصیل و بیان کی محتاج

نہیں ہیں یہ کہ متشابہ آیات سے وہ آیتیں مراد ہیں جن کا تعلق محض ایمان سے ہے۔ نہ عمل سے
یعنی خبر متشابہ ہے اور اتنا حکم *

دوسری یہ کہ متشابہ سے خاص وہ آیتیں مراد ہیں جنہیں صفات الہیہ بیان ہوتی ہیں اور باقی
تمام قرآن حکم ہے۔ یہ دونوں پچھلے مسلک ابن تیمیہ کی طرف منسوب ہیں *

اگرچہ آیات تشابہات کی تعریف و مصداق میں مفسرین کا اتنا کچھ اختلاف ہے لیکن اگر
غور سے دیکھا جائے تو باہم تشناہ ایک دو مسلکوں کے سب کا مال آخردی ہے جو ہم

لغوی تحقیق کے ذیل میں بیان کر آئے ہیں کہ محکات وہ محکم الاساس آیتیں ہیں جو اس قدر
صاف و صریح اور بعید از احتمال ہیں کہ کوئی بذنیت سے بدذیت ہی اون کے مفہوم و معانی پر

لٹ پھیر نہیں کر سکتا۔ اور متشابہ وہ آیتیں ہیں کہ اگرچہ وہ ثابت المفہوم ہیں لیکن افراد معانی
میں تشابہ ہونے کی وجہ سے انکی نسبت مختلف احتمال پیدا ہو سکتے ہیں اور ذہن بر بنائے تشابہ

مشوش ہوتا ہے کہ کس احتمال کو اختیار کرے کہ وہ حق ہی ہو۔ لیکن آیات متشابہات کے محل احتمال
میں وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ آیتیں مطلق سچی ہی نہ جاسکیں جیسا کہ عموماً متشابہات کی

بہت خیال کیا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے بھی علی الاطلاق تشابہ کے یہی معنی بیان کر دیے
ہیں مگر مذکورہ بالا مسلک میں سے ہی بعض مسلکوں سے فی الجملہ متشابہات کا دور از فہم ہونا

ہوتا ہے۔ لیکن ان مسلکوں کی شبیہ سے بعض امور کا دور از فہم ہونا بھی بالکل ناقابل غماز
نہیں ہے کہ اولاً نہ سمجھنا ہی انسانی فطرت کا اقتضا یا مقتضای مصلحت ہے۔ مثلاً

اسی کہ وہ بیشک فہم سے بالاتر ہیں اور ہونی چاہئیں۔ اسی طرح وقت قیامت و مقدمات
آخرت کے علم اعمالی میں وہ مصلحت ہے جو تفصیل و تشریح میں نہیں ہو سکتی۔ بنا بریں

بعض امور کی تشریح و تفسیر کا موجب نہیں ہو سکتا۔
مثلاً

بعض آیات کا حکم اور بعض آیات کا حکم
 طبع تمام قرآن کا تشابہ جو تاہی بنا کر کیا ہے وہ چاروں طرف سے ہے
 اور سورہ زمر میں ہے اللہ تنزل احسن الحدیث کتاباً متشابہاً۔ ان آیات میں احسن الحدیث
 یعنی آیات محکمہ اور کتاب متشابہہ کے وہی معنی نہیں جو آیہ زیر بحث کے ذیل میں ایک بیان ہے
 بلکہ یہاں محکم سے مراد ہے کہ قرآن نغمہ کلام اور حکمت اخبار و احکام کے لحاظ سے محکم ہے۔ کہیں
 جائے انگشت نہیں۔ اور تمام قرآن کے متشابہ ہونے سے یہ مطلب ہے کہ سراسر اس کی
 آیتیں ہدایت و بلاغت سے مملو اور اختلاف و تناقض سے پاک ہونے میں باہم مشابہت
 و مماثل ہیں حیث قال اللہ تعالیٰ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدنا فیہ اختلافاً کثیراً۔

یاد رہے کہ جیسے ہر دو آیات محمولہ بالا میں محکم و متشابہہ کے وہ معنی نہیں جو منہ آیات
 محکمات من ام الكتاب و آخر متشابہات میں بیان ہوئے ویسے ہی اب ایک جگہ قرآن
 کی بعض آیتوں کو محکم اور بعض کو متشابہہ کہنے میں اور دوسری جگہ تمام قرآن کو محکم و متشابہہ کہنے
 میں بھی کچھ تعارض و تناقض نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ دونوں جگہ الفاظ کے معنی ہی برابر اور
 میں کمالاً مختلف علی المتماثل۔

اب رہی یہ بات کہ آیات محکمات کے ام الكتاب ہونے کو کیا معنی ہیں سوا کے معنی یہ
 ہیں کہ آیات محکمات ہی وہ اصل ہوں قرآن اور عباد کتاب ہیں جنکی طرف لوگوں کو دعوت
 دی گئی اور جنکو لوگ عموماً باسانی سمجھ سکتے۔ اور ان سے ہدایت پاسکتے ہیں۔ اور باقی آیات
 کے احکام و اخبار انہیں سے متفرع ہوتے اور انہیں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی
 آیہ غیر محکم میں ہے کچھ شبہ ہو جائے تو ہم اسے محکم کی طرف رجوع کریں گے اور محکم کو اصل
 سمجھ کر غیر محکم آیت کے متعل معانی میں سے کسی ایک معنی کو جو محکم کے موافق ہوں حق تسلیم
 کریں گے۔

آیہ متشابہہ کو ہی مضمون کی محکم آیت کی طرف رجوع کرنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم آیات
 کی تاویل کریں بلکہ اسکا مطلب صرف یہ ہے کہ آیہ متشابہہ کو اس کی طرف سے تفسیر کریں
 کہ یہ اس اصل محکم کے معانی میں نہیں جو ام الكتاب ہے اور جبکہ ہم علی المتماثل
 امور ہیں اور میں ہیں کوئی اختلاف و تضاد نہیں ہے۔

لیکن نہ بائیں طریق کہ پہلے علی الجرم ان آیتوں
 کے تحت تلاوت کی جائے اور نہ ہی حکم کے موافق تاویل کی جائے۔ بلکہ پہلے ہی سے ان کو محکمات
 کے تحت لکھ کر ان کے طرز کلام کو مجاز پر قیاس کیا جائے۔ اس لئے کہ ایک ہی مقصد کہی جاوے
 تو اس میں سب سے لایا جاتا ہے اور کہی پیرا یہ مجاز میں اور مطلوب دونوں حالتوں میں اصل حقیقت
 ہی ہوتی ہے یعنی وہی جو محکمات میں بیان و ظاہر کی جاتی ہے۔ یہی رائے ہے جمہور مفسرین
 نے محکمات مشابہہ کے بارے میں اگرچہ ایک جم غفیر مفسرین کا یہ بھی کہتا ہے کہ اخبار غیب کے
 ساتھ قرآن کریم میں اور کوئی بیان متشابہہ نہیں و هو ایضاً لیس بجانب عن الحق کما بیئتہ
 علیہ السلام

فاما الذین فی قلوبہم ذیغ فیتبعون ما تشاہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ =
 یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آیات محکمات میں قدر صاف صریح ہوتی ہیں کہ اولیٰ ذہن میں متعدد
 احتمال پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر کہیں کسی آیت میں ایک دو احتمال ہوئے بھی تو اولیٰ ذہن میں سے
 ایک اس قدر مرجح ہوتا ہے کہ وہ دل میں جگہ ہی نہیں پاتا اس لئے صرف ایک ہی معنی اسکے
 ہی سے جاتے ہیں۔ برخلاف اس کے آیہ متشابہہ میں بر بنائے تشابہہ ذہن مشوش ہوتا ہے۔ کہ
 کئی احتمال میں سے کون سے احتمال کو اختیار کرے۔ اگر دل صاف ہے اور نیت نیک تو
 تشابہہ کو حکم کی طرف رجوع کر کے اس کے مفہوم کو سمجھ لیتا ہے بشرطیکہ رجوع کرنے کی قابلیت
 رکھتا ہو۔ لیکن اگر دل میں پہلے ہی سے کھوٹ ہے اور نیت خراب تو محکمات میں تو اس کا کچھ
 فائدہ نہیں۔ ان متشابہات میں اس آلودہ غرض کو تحریف و تصرف کا موقع مل جاتا ہے
 یہ محکمات کو چھوڑ کر انہیں کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ قرآن میں
 تشابہہ دونوں قسم کی آیات میں اور احقاق حق کی شایان شان یہ ہے کہ محکمات سے
 تشابہہ لے لیں لیکن جنکے دل میں کھوٹ ہے وہ متشابہات کا تتبع کرتے ہیں۔ اور جب
 کسی چیز میں تشابہہات کا تتبع کسی نیک نیت سے کیوں ہونے لگا ہے۔ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ متشابہات کا تتبع اس لئے کرتے ہیں کہ
 ان سے ان کے دل میں تشابہات کی زنا ہو سکے۔ اور خلاف حق تاویل کریں اور
 ان کے دل میں تشابہات کی زنا ہو سکے۔

مشابہات
 لغت آیات
 بیان ہو
 ہے کہیں
 اس کی
 یہ ہے
 اس سے
 دعوت
 قرآنیات
 کی نگرانی
 کو میں
 حکم
 تشابہہ

اپنے مزموعات کے آئینہ نگار دیدہ جھانکنا اور ان کے سوا کسی اور کے سوا
 کے بجائے اپنے مزموعات کو اصل قرار دیں۔ اور قرآن کو اذن کے ساتھ
 بیجا کوشش کریں یا کم از کم کسی طرح پر بھی قرآن کی کسی آیت کو اپنے مفید مطلب یا کوشش
 کی اوس سے تائید کر کے انہیں رواج دینے کی کوشش کریں۔ اگرچہ وہ آیت درحقیقت
 اذن کے زعم کی مؤید نہ ہو۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ جو کج باطن ہیں ناقص الایمان نام کے مسلمان ہوں یا منفق۔
 منکر و کافر وہ دین میں فتنہ پاتے اور اپنی خیالات و مزموعات کی تائید و توثیق کی غرض سے
 آیات متشابہات کا تتبع کرتے اور انہیں کے پچھو پڑے رہتے ہیں۔ اور محکامات کی طرف
 رجوع نہیں لاتے۔

فتنہ کے معنی لغت کسی بارہ میں اس قدر لکھا کہ جو کسی کے کہنے سننے کی مطلق پروردگار
 نہ رہے۔ جیسے کہتے ہیں فلان مفتون لطلب الدنيا ما غلبها وتجاوز الحد میان مراد
 ابتغاء الفتنه سے یہ ہے کہ ظاہر متشابہات سے تمسک کر کے خود بدعت و باطل میں پڑ جائے
 اور دوسروں کو اذن میں مبتلا کر دے۔ اور تاویل کے لغوی معنی ہیں رجوع کرنا۔ یہاں ابتغاء
 تاویل سے مراد یہ ہے کہ ظاہر متشابہ کا مرجع و مال ایسا امر قرار دے لے جو نفس الامم کے خلاف
 ہو۔ فتنہ اور تاویل کی شان یوں سمجھو کہ کوئی کہنے لگے کہ اللہ ہی بہین منق و مجور کا حکم دیتا ہے اور
 جو کچھ ہم کرتے ہیں اوس کے حکم و ارادہ کے موافق کرتے ہیں یا کہ جیسی ہی اللہ ہے۔ اور
 دعویٰ پر قرآن ہی سے حجت یوں پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واذا اردنا ان نهلك
 امرقا متوفينا ففسقوا فيها اور دوسرے زعم باطل کی تائید کیلئے کہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ
 میں فرماتا ہے وکلنت الفقاها الى مريم وروح منہ اور اللہ روح ہے اور جیسی ہی اوس
 کی روح۔ اس لئے وہ اللہ کی جنس میں سے ہوگا۔ اور اللہ کی جنس قابل تبعیض و تجزیہ نہیں ہے
 صحیح ہی اللہ ہوا۔ فتنہ جو اور تاویل کے یہ دونوں دعویٰ اگرچہ ظاہر متشابہات سے تائید
 مؤید ہیں لیکن اسوقت تک کہ انکو محکامات سے ان اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
 اللہ کلن اسم خلقہ من اولیٰ شرفہ قال اللہ کلن اسم خلقہ من اولیٰ شرفہ

اور ان کے لئے یہ سبب الیقین احقاق حق نہیں بلکہ فساد و خود رائی ہے۔ یہی وہ جگہو احقاق حق منظور ہے
 کہ ان کے لئے یہ سبب الیقین احقاق حق نہیں بلکہ فساد و خود رائی ہے۔ یہی وہ جگہو احقاق حق منظور ہے
 کہ ان کے لئے یہ سبب الیقین احقاق حق نہیں بلکہ فساد و خود رائی ہے۔ یہی وہ جگہو احقاق حق منظور ہے

وما بعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون انا به كل من عند ربنا۔ والراسخون
 في العلم يستتبعون كلام جديد كآفاق، کے بارہ میں مفسرین کا اختلاف ہے جبکہ اختلاف
 یہ ہے کہ بعض اسلاف کا قول ہے کہ والراسخون في العلم يقولون انا به كل من عند ربنا۔ كلام
 جدید ہے۔ اور بعض سلف اور اکثر خلف خصوصاً متکلمین کا مسلک ہے والراسخون میں واؤ
 خلف کا ہے جو الا الله پر وقف مانتے ہیں (جیسا کہ اکثر مصنفوں میں ہے) اور ما بعد کو استتبعون
 کہ اپنے دعویٰ کی صحت پر کئی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔

آؤل یہ کہ جو لوگ درپے تاویل رہتی ہیں اللہ نے اوکی مذمت کی ہے۔ پھر اسخ احلم
 میں درپے تاویل ہونے لگے۔

دوسرے یہ کہ راسخ العلم لوگوں کا قول متشابہات کے بارہ میں انا به كل من عند
 ربنا جگہو ہر مفہوم یہی ہے کہ وہ آیات متشابہات کی حقیقت کو محض اللہ پر چھوڑتے ہیں اور
 اس امر کو سمجھ لے اور جان لے اس کی زبان سے تسلیم محض کا اظہار نہیں ہو سکتا۔

مسلک اکثر صحابہ کرام کا ہے مثلاً ابی ابن کعب وعائشہ وحسن کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔
 ابن عباس و دیگر اکثر صحابہ نے دوسرا مسلک اختیار کیا ہے۔ یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ
 عنہ فرمایا کرتے کہ انا من الراسخين في العلم انا اعلم تاويله یعنی میں راسخ العلم ہوں اور

تاویل کی تاویل کو جانتا ہوں۔ ان بزرگوں نے اپنی مذہب کی صحت پر باہیں طریق
 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تاویل کے پیچھے پڑے رہنے والوں کی مذمت کی ہے
 اور حکامات کے خلاف ندامت اختیار کر کے فتنہ پیا کرنا چاہتے ہیں اور راسخ العلم
 کے لئے یہ سبب الیقین احقاق حق نہیں بلکہ فساد و خود رائی ہے۔ یہی وہ جگہو احقاق حق منظور ہے

کہ ان کے لئے یہ سبب الیقین احقاق حق نہیں بلکہ فساد و خود رائی ہے۔ یہی وہ جگہو احقاق حق منظور ہے

کے علم کے منافی نہیں۔ اس لئے کہ ہر ایک کو ہر ایک سے علم حاصل ہو سکتا ہے۔ جسکو تشابہات کا علم حاصل ہو گیا اور حقیقتہ کھل گئی۔ اسکو کسی حال میں علم حاصل ہو سکتا ہے۔ وہی کچھ اس پر ایمان لاسکتا اور یقین رکھ سکتا ہے کہ محکم و متشابہ دونوں قسم کی آیتیں اس کی طرف سے ہیں۔

بہر حال دال الاستحسان فی العلم بطریق استیفاء کلام جدید ہو یا دال الاستحسان۔ اللہ عطف ہو۔ تفسیر آیت میں دونوں صورتیں بوجہ اسن درست ہو سکتی ہیں کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تشابہ کے وہی معنی ہیں یا تو وہ امور از قبیل غیب و صفات میں جو علم آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اس لئے اللہ نے انکا علم اپنے ہی لئے خاص رکھا ہے۔ یا یہ کہ انکی حقیقت ظاہر الفاظ کے خلاف ہے اور محکم کی طرف رجوع کرنے سے ہی محقق و معلوم ہو سکتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آیات تشابہات کا بمعنی اول قرآن کریم میں آنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ غیب و آخرت اور صفات الوہیت ارکان دین میں سے ہیں اور چونکہ یہ باتیں یا انکی صلیت و حقیقت انسانی فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ لہذا اس خصوص میں مکلف کا فرض صرف اتنا ہی ہوگا کہ جس طرح شارع علیہ السلام نے وہ باتیں پہنچائی ہیں اور پر ایمان لے آئے، جیسے ملائکہ، عرش و کرسی، دوزخ و جنت وغیرہ پر ایمان لانا۔ رہی ان امور کی حقیقتہ نفس الامر اور اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی اس بارہ میں جو آیتیں آتی ہیں انکے مآل و مصیر حقیقی اور انکی تاویل کا علم اللہ ہی کو ہے۔ راسخ العلم اور ناقص العلم اس بارہ میں سب برابر ہیں۔ علم انہیں باتوں کو جانتے ہیں جو انکے حواس و ادراک سے ماورا نہیں۔ اور چونکہ وہ فہم و ادراک کی حد کو جانتے ہیں اس لئے وہ عالم غیب کی اون باتوں کی حقیقتہ دریافت کرنے کے لئے بیجا جدوجہد ہی نہیں کرتے جو صادق و امین فی الرسالت نے انکو پہنچائیں کیونکہ ہمیں کہ یہ باتیں ہمارے رسائی سے ماورا ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

تأویلہ الا اللہ اور راسخ العلم لوگوں کی زبان سے حکایتہ ارشاد کیا انما بہ کل شیء

تفسیر آیت کی یہ صورت تو وہ ہوئی جبکہ الا اللہ پر وقت کیا جائے۔

ان امور غیب و غیرہ کی حقیقتہ نہ جاننے والوں کے لئے راسخ العلم ناقص العلم سے زیادہ

ایسا کہ

کتابیں مطبوعات و المانیات

(ذیل کی کتابیں ابھی حال میں تیار ہوئی ہیں اور اپنی وضع میں حاضر ہیں)

سفر نامہ جاپان، ایک مسلمان مصری انجارجولیس کا بغرض اشاعت اسلام جاپان اور ایک ماہ سو کم عرصہ میں بارہ ہزار معزز اور خوش باش جاپانیوں کو مشرف باسلام کروینا۔ انگریز حالات مجلس تحقیق ذہاب معہ مباحثات علماء و ثبوت فضائل اسلام۔ قیمت ..

تاریخ حجاز ریلوے، اردو، انگریزی اور عربی تینوں زبانوں میں۔ اس میں حجاز ریلوے کی تجویز، تحریک، تائید، آغاز اور اجراءے کا تک کے تمام حالات بالتفصیل بیان ہوئے ہیں۔ ترکی اور انگلش تعلقات، مسئلہ مصر، مسئلہ خلافت اسلامیہ اور بہت سی مفید باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت ہر سہ حصوں کی یکجا ..

ہلال و صلیب، یہ بھی بے مثل کتاب ہے۔ تحلیل خالد بے مشہور ترک اہل قلم جو جووان ترک کے ایک فروہی ہیں انہوں نے یہ کتاب اسلام اور عیسائیت کے موازنہ میں لکھی ہے۔ کارنامہ وطن نے اسکو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرایا ہے۔ قابل دید اور مفید کتاب ہے۔ قیمت ..

ارژنگ فرنگ، انگریزوں کی معاشرت اور انکے اصول زندگی و اخلاق کا آئینہ و لالہ جانیا والوں کے لئے نہایت کارآمد۔ قیمت ..

جواہر قرآنی، گلوٹے اہل ایمان کا زیور ہونا چاہئے۔ اس میں بڑی خوبی سے قاعدوں کو اسرار فطرت کے مطابق کر دکھایا۔ اور توحید باری تعالیٰ اور نبوت و رسالت پر بہت سی دلیل قائم کی ہے۔ کتاب نہایت عمدہ چھپی ہے۔ قیمت ..

المشہر

میجر جنرل وطن لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر القرآن

بزبان اردو مع ترجمہ فرقان حمید

جلد

کارخانہ وطن لاہور نے اپنا کلمت کو فلاح دارین کے اسباب و موجبات حقیقہ سے آگاہ کرنے کیلئے پہلے اخبار میں شائع کرنا شروع کیا تھا۔ مگر اب اکثر اجاب کے صہرار پر اس ماہوار رسالہ کی صورت میں شائع کرنا مناسب سمجھا گیا ہے۔

بابت ماہ اپریل سن ۱۹۰۹ء

جلد ۲ نمبر ۱

ڈاکٹر محمد انشاؤ اللہ ڈاکٹر واٹڈیٹر اخبار وطن و مالک مطبع

حمید یہ نشیمن بریں لاہور میں چھپکشاہت ہوئی

۱۹۰۹ء میں لاہور میں مندرجہ ذیل کے نمونہ پر ۶۔

قومی ضروریات اور جلالہ کے لیے

اختیار وطن لاہور کو باقاعدہ مطالعہ فرمائی۔ عام چندہ سالانہ لکھ کر طلبا کے لیے

قرآن کریم پر مبنی

ہماری دینی و دنیوی فلاح کا دار و مدار ہے مگر یہ غرض ہی طرح
حاصل ہو سکتی ہے کہ قانون الہی کو سمجھ بھی سکیں۔ یہ دعا

تفسیر القرآن

کے ذریعہ سے آسانی حاصل ہو سیکے گا۔ جو ماہوار رسالہ کی صورت
میں دفتر وطن لاہور سے شائع ہو رہی ہے۔

چندہ سالانہ کاغذ قسم اول ہے۔ چندہ سالانہ کاغذ قسم دوم کاغذ معمولی ہے۔

اسلامی حمیت و غیرت کی سچی روح

حصول سعادت و ارین کی امنگا اگر قوم اور اپنا جو وقت میں پیدا کر کے
کی اسلامی تالیفات کو خود ہی پڑھے اور اسے عزیز و اہم سمجھے

ہیں، جو متعلق از غیب نہ ہوں انہوں نے لکھی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لئے لکھا گیا ہے کہ
سکتا ہے جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن میں آیات متشابہات کیوں ہیں اور
و تاویل الہد اور راسخ العلم ہی جانتے اور جان سکتے ہیں، وہ سب کا سب ملکر کیوں نہ ہو
اس کے فہم میں سب برابر ہوتے، اس لئے کہ قرآن ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے۔ اس لئے
متشابہات طالب ہدایت اور ہدایت کے درمیان حائل ہو کر اسکو ہدایت سے محروم رکھتی اور
اہل تاویل کے سامنے فتنہ و فساد کا دروازہ کھولتی ہیں۔

یہ سوال بادی النظر میں جیسے آج شبہ کی صورت رکھتا اور مخالفان اسلام کی طرف سے
پیش کیا جاتا ہے ویسے ہی بعض محدثین اب سے پہلے بھی قرآن پر یہ طعن و اعتراض کر چکے
ہیں، اور علمائے اسلام نے اپنے اپنے فہم کے موافق اسکے جواب دئے ہیں اور جو کلام
میں مذکور ہیں، لیکن میں یہاں صرف دو جواب لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں جنہیں سے پہلا علامہ شیخ
محمد عبید اللہ نے دیگر اجوبہ کی طرح تفسیر کبیر سے اخذ کیا ہے، اور جو علامہ رازی کے نقل کے ہوتے
جوابوں میں سب سے بلند پایہ ہے۔ اور دوسرا خود علامہ نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، اور
بعد چونکہ آیہ زیر بحث کا فہم اور تمام اعتراضات کی بیخ کنی متشابہ و تاویل کی تحقیق پر منحصر ہے اور
اسکے متعلق صاحب المنار نے شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ کے کلام سے مدد لیکر نہایت بڑے اور
معقول بحث کی ہے، اسکے خلاصہ پر آیہ زیر بحث کی تفسیر کو ختم کر دیا جائیگا۔

اعتراض یا شبہ مذکورہ بالا کا جواب اول یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر صنف کے آدمی کی
و خاص جہی کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے، عام اس سے کہ وہ خاص اپنی اپنی قوموں
کی ہدایت پر مامور ہوئے ہوں، جیسے کہ انبیاء سلف، یا مجموعہ بشر کی ہدایت کے لئے مبعوث
جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہ مسلم ہے کہ دین کی دعوت عالم و زمانہ
ذکی و عجمی - فہم و عقل کے ہر درجہ کے آدمیوں کو دیکھتی ہے اور بعض حکماء نے
بارہا کہا ہے کہ جو ایسی عبارات میں بیان نہیں کرتے جن کے معنی

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے عوام اور ناقص العلم لوگوں کو ان حقائق و معانی کے

بھی وقت و تھا اور جہارت کی کوتاہی و اشتباہ کی وجہ سے ان پر مشتبہ ہوتے

تھے اور جیل این لائے اور محکمت کی سرحد پر کھڑے رہنے کا حکم دیا، تاکہ خاص و عام

میں سے ایسی باتیں اہتمام کے موافق معارف و شرائع سے بہرہ پائیں، نہ اعلیٰ محروم جبہ

میں سے ایسی باتیں مالا یطاق میں گرفتار ہو، اس کی مثال یوں سمجھو کہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام

کا لفظ اللہ اور روح من اللہ کا اطلاق ہوا ہے، اس اطلاق سے خواص وہ سمجھتے ہیں جو عوام

سمجھتے اور نہیں سمجھ سکتے، اسی قسم کی تعبیر سے نصاریٰ نے دہوکہ کھایا اور عیسیٰ علیہ السلام

کو اس میں خلو کر گئے، انکو محکم کی حد پر ٹھیرنا چاہئے تھا لیکن وہ نہ ٹھیرے یعنی تشریح کی حد سے

اٹھ کر گئے، اور یہ خیال نہ کیا کہ اللہ کیلئے جنس یا انسانی ماں اور اسکا بیٹا ہونا محال ہے، اسی لئے

فرمان ہوئے حالانکہ انہیں کی انجیل میں دربارہ مسیح قول محکم موجود ہے، یوحنا ۱۱ ۱۶ ۲۰

یوحنا ۱۱ ۱۶ ۲۰: یوحنا ۱۱ ۱۶ ۲۰: یوحنا ۱۱ ۱۶ ۲۰

یوحنا ۱۱ ۱۶ ۲۰: یوحنا ۱۱ ۱۶ ۲۰: یوحنا ۱۱ ۱۶ ۲۰

یوحنا ۱۱ ۱۶ ۲۰: یوحنا ۱۱ ۱۶ ۲۰: یوحنا ۱۱ ۱۶ ۲۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ابن قسطلیہ کے تشبیہ کی بدولت فقہاء نے قرآن میں ایک ایسا مقام مقرر کیا ہے جسے ابہام کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے تشابہات قرآن میں آنے سے کوئی معطل نہ ہوگا۔ بلکہ ان مقامات پر جو ابہام ہے وہ حقیقتہً ابہام ہے، اور ابہام رکھا گیا برائے حکمت و مصلحت، مثلاً قرآن نے اوقات نماز کا بیان کر رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب جیسے معتدل ملک میں پانچ وقت نماز کے مقرر کرنے کے لیے دنیا کے تمام ملک عرب جیسے معتدل یا قریب قریب معتدل نہیں، بعض مقامات ایسے ہیں جہاں صرف وہی گنڈہ کا دن ہوتا ہے، وہاں یہ ممکن نہیں کہ عرب کے انداز پر اوقات نماز مقرر کئے جاسکیں، ان مقامات میں پہنچ کر مسلمان کے دل میں خواہ مخواہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کس وقت نماز پڑھی جائے اور کیوں کہ اوقات کا تعین ہو، اگر قرآن کریم میں عرب جیسے معتدل ملک کے لحاظ ہی سے اوقات نماز مفسر بیان ہو چکے ہوتے تو سخت دشواری تھی، ابہام قرآن اب یہاں کام دیتا ہے اور ایسے مقامات میں اوقات نماز کا تعین قرآن سے ہو جاتا ہے۔ اس طرح قرآن میں اوقات نماز کی طرف اشارہ ہے ان آیتوں سے، "فبما ان الله حين قسوت ظہور" اور "وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين تظهرون" انہیں اشارہ کی بنا پر وہاں بھی اوقات نماز مقرر ہو سکتے ہیں۔

سبب اس ابہام کا یہ ہے کہ قرآن ایک دین عام بن کر آیا ہے۔ نہ ایسا مذہب جو عرب کے لیے ہی ہے جیسے مالک ہی سے مخصوص ہو، اس لئے ضرور تھا کہ وہ اس انداز پر ہو کہ جہاں پہنچے وہاں آسانی سے بہ سہولت و آسانی ہدایت حاصل کی جاسکے، گویا یہ اجمال و ابہام، اس علم کو لوگوں کے لئے میں غور و تدبر کر نیک و سید اور استخراج احکام کا ذریعہ ہے، جہاں ان کے سامنے کوئی نئی مشیقت نہ آئے اور وہ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کے متعلق قرآن میں ان کو حکم مل جاتا ہے، مثلاً "قرآن کے تشابہات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شمار ہونے کے مستحق ہیں نہ کہ ان پر مشتمل ہونے کے لئے"۔ قرآن پر کوئی اعتراض وارد ہو سکے، یا انصافاً کیا جاسکے۔

ان آیات میں تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام آیتوں میں تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ خواب و رویا کی تاویل درحقیقت ایک واقعہ خاص ہی کا خاص ہے۔ یہ مضمون قول جو معبر کے یہی آیت ہے: "بنا تکما بنا ویدل قبل ان یاتیکما" سے ظاہر ہے۔ یہ دونوں قیدیوں سے یوسف علیہ السلام کا ان کے خوابوں کی تاویل بیان کرنا معروف ہے۔ لہذا یہ کہہ کر اپنے انگوٹوں کی بات کی خبر دینے کا وعدہ کیا اور اس کی خبر دی جو عنقریب ہی ہونے والا تھا، اسی پر باقی مذکورہ بالا آیت کو بھی قیاس کر لو۔

سورۃ سورہ اسراء ہے جس میں خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے: "واوفوا الکیل اذا کلتم" اور بالقبط اس المستقیم ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اس آیت میں تاویل کا بوجھ ہے تاویل کا کل ظاہر ہے۔

یہاں سورۃ سورہ کہف ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک برگزیدہ بندہ کی زبان سے موسیٰ علیہ السلام کو اسکی طرف سے مخاطب کر کے فرماتا ہے: "سأبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا"۔ اسی کی زبان سے جبکہ وہ اپنے ان اعمال کا مال و نتیجہ بنا چکا جنہر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا کہتا ہے: "ذلک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا"۔ ان آیتوں میں تاویل سے اس برگزیدہ کے اعمال کے فعلی نتائج جو انجام کار وقوع میں آنے والے تھے۔

بالآیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں لفظ تاویل ایسے فعلی و عملی امور کے لئے کسی خبر یا رویا کی تصدیق کیلئے یا کسی ایسے خفی المصلیٰ عمل کی مصلیٰ ظاہر کرنے کے لئے ہوتے والے ہوں کہ جتنا آگے بڑھ کر انکا وقوع نہ ہو جائے اور مصلیٰ فعلی ظاہر نہ ہو۔

عقل و بعد از فہم ہی معلوم ہوتے ہیں ماں جب انکا مال و انجام جو یقینی طور پر ہونے سے قطعاً ہونے والے ہوں یا ظاہر ہو جائے تو وہی بعد از عقل اور بعد از عقل ہوں اور میں حقیقت بن جائیں، اور جب لفظ تاویل قرآن میں متحد و مطابقت سے لفظ تاویل کے معنی ہی میں استعمال ہوا ہے تو یہ آیت قرآن میں ہے۔

یہاں مذکورہ بالا معنی ہی میں استعمال ہوا ہے تو یہ آیت قرآن میں ہے۔

اس میں ہے کہ بعضوں کے نزدیک لفظ سلف کے معنی میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔
 جانتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے سورہ اخلاص کی تفسیر میں کہا ہے کہ سلف سے مراد
 کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کلام نازل کیا ہو جس کے کچھ معنی نہ ہوں، اور نہ ہی جائز ہے کہ کتاب میں
 میں کوئی ایسا حصہ ہے جس کے معنی رسول اور امت نے سمجھ ہی نہیں اور نہ سمجھتی ہے جیسا کہ
 متاخرین کہتے ہیں یہ قول بے شک و شبہ علی ای وجه کان خطا ہے اور واجب ہے کہ اس کو غلط
 و غلط سمجھا جائے، کتاب و سنت اور اقوال سلف میں ایسی دلیلیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوا ہے
 کہ قرآن کا سترتا سر علم و فہم اور تدبر ممکن ہے، برخلاف اس کے کوئی دلیل قانع اس امر پر نہیں کہ
 راسخ العلم مشابہات کی تفسیر کا علم نہیں رکھتے، اکثر سلف نے کہا کہ ہم مشابہات کی تاویل
 جانتے ہیں۔ چنانچہ مجاہد۔ ربیع بن انس۔ محمد بن جعفر بن زبیر کا یہی مسلک ہے، ابن عباس رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ان راسخ العلم میں سے ہوں جو مشابہات کی
 تاویل جانتے ہیں، جب زنادقہ و جہمیہ نے بعض آیات کی علی غیب وجہ التاویل تاویل کی تو امام
 احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انکی تردید کرتے ہوئے مشابہات کے علم و معرفت کے بارے میں ایسا ہی
 فرمایا، یہ تمام باتیں اسی پر دال ہیں کہ مشابہات کے معنی کو راسخ العلم جانتے ہیں، اور یہ کہ مشابہات
 کی تاویل کا جانا مدوح اور علم و معرفت کا رفیع ترین مرتبہ ہے نہ محال و مذموم، مذموم تاویل
 ہے جو علی غیر وجہ التاویل ہو۔ ایسی ہی تاویل کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے ذمت قربانی سے
 رہی مشابہ کی وہ تاویل جو اس کے معنی سے مطابق ہو اسکا جانا مذموم ہے نہ مذموم، اس کے
 راسخ العلم جانتے ہیں اسی تاویل کا نام لغت سلف میں تفسیر ہے۔ اور اسی لئے اسلاف میں سے
 کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید میں ایسی آیتیں بھی ہیں جنکی تاویل کا علم نہ رسول اللہ کو تھا
 کسی کو ہوا اور وہ ان آیتوں کی صرف تلاوت ہی کرتے رہے۔

یہی مذہب بعض صحابہ اور اکثر تابعین کا رہا، ابن قتیبہ و ابوسلیمان جیسے بلند پایہ محدثین
 اسی کے قائل تھے، لیکن چونکہ ان بندگان نے اپنے مذہب کی تائید و سند میں کوئی سند نہ رکھی
 مگر اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان نہیں کیا، اسلئے تشابہ تاویل کا مسئلہ سلف میں سے
 ہلکا ہوا اور مذمت ہوئی کہ اس میں کوئی سند نہ رکھی۔

اس سے کہ قرآن بیان و ہدایت اور نور و شفا ہے، یہ اوصاف تمام قرآن
 پر ہوتے چاہئیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے کسی حصہ کو اس وصف سے
 نہیں کیا، اور بیان و ہدایت نور و شفا ہی کتاب ہو سکتی ہے جو سمجھی جاسکے و
 مشابہات کے امکان کی ایک دلیل یہ ہی ہے، اور قابل تسلیم ہے کہ اسکی وجہ ہی کیا
 ہے کہ اللہ اپنے نبی پر ایسا کلام نازل کرے جسکے معنی نہ نبی سمجھے اور نہ جبرئیل، تلاوت
 کے وقت اور میں، اور پھر خود رسول بھی جو کچھ صفات ربانی - قضا و قدر - معاد و آخرت کے
 بیان کرے خود ہی اسکی حقیقہ کو نہ سمجھتا ہو، ایک معمولی سے آدمی کی نسبت بھی
 نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اپنی بات کا مطلب آپ نہیں سمجھتا پھر رسول کی نسبت یہ کہنا دلیری اور
 نہت دلیری نہیں اور کیا ہے۔ کلام کی غرض و فائدت آخر افہام و تفہیم ہی ہوتی ہے جب
 یہی غرض فوت ہے تو پھر کلام عبث و باطل نہیں تو اور کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ عبث و باطل سے
 خود اپنی ذات کو منزہ کہتا ہے پھر وہ کیونکر عبث و باطل کلام نازل کر سکتا ہے اور کیونکر رسول
 سلاطین کامل وہ باتیں زبان پر لاسکتا ہے جسکے معنی و مطالب کو خود ہی نہ سمجھتا ہو، اس میں ہرگز
 شبہ کی گنجائش نہیں کہ قرآن مشابہ ہو یا محکم سب قابل فہم ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین
 تمام قرآن کے معانی میں کلام کیا ہے، اس پر اگر کوئی کہے کہ پھر صفات و قضا و قدر کی آیات
 انکا اختلاف ہی تو ہوا۔ تو ہم کہیں گے کہ بے شک ہوا لیکن وہ اختلاف ایسا ہی ہے جیسا
 آیات امر نہی میں ہی انکا اختلاف ہے، جسکے متعلق جہور کا اتفاق ہے کہ انکو معانی رسوخ العلم
 سے ہیں، سو یہ اختلاف خود ال ہے اسپر کہ رسوخ العلم مشابہات کی تاویل جانتے ہیں
 لئے کہ تشابہ آیات امر نہی میں ہی ہوتا ہے اور اخبار و قصص میں ہی، اور جب علماء و کا
 اتفاق ہے کہ آیات امر نہی کے معانی کو رسوخ العلم جانتے ہیں تو آیات اخبار و قصص کے
 علماء کی دسترس سے باہر نہ ہونے چاہئیں اس لئے کہ تشابہ مشابہ سب برابر ہیں

صرف تشابہ ہی کی نہیں ہوتی۔ بلکہ محکم کی ہی ہوتی ہے جیسا کہ قرآن و
 محکم کے معانی جانتے تھے مشابہات کے
 لئے کہ تشابہ مشابہ سب برابر ہیں

یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی علم اپنے سے خاص کر رکھا ہے بلکہ اس سے خاص کر رکھا ہے۔
 امور کا علم اپنے سے خاص رکھا ہے اُن نے کسی کو خطاب ہی نہیں کیا۔ مثلاً قیامت کے وقت
 وقت کہ اس کا علم اللہ نے اپنے ہی لئے رکھا ہے مگر اس کے ساتھ ہی وقت قیامت سے کسی
 خطاب ہی نہیں کیا، اس قسم کی باتوں میں یہاں نزاع نہیں بلکہ نزاع اس کلام میں ہے جو
 نے نازل کیا اور خبر دی کہ وہ ہدایت و بیان - شفا و نور ہے، اور ساتھ ہی اس میں تہذیب کا حکم
 اسی کی نسبت کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کلام میں ایک حصہ ایسا ہی ہے جس کے معنی فہم اور ایک
 سے پرے ہیں حالانکہ نہ اللہ نے وہ حصہ معین کیا اور نہ اس کے رسول نے، اسی قول اور اس کے
 پہلے کا یہ نتیجہ ہوا کہ جو کوئی کسی آیت کے معنی سے اعراض کرتا اور اسپر ایمان نہیں رکھتا ہے
 باوفا سے خود سے متشابہ کہدیتا اور اس کو فہم و ادراک سے ماورا بنا دیتا ہے،
 تاریخ العلم متشابہات کی تاویل جانتے ہیں۔ اسکی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب
 کا قصہ پیش آنے پر نازل ہوئی تھی جنہوں نے مسیح کی الوہیت اور ثالث ثلاثہ ہونے پر اٹھان
 کلمۃ منہ و روح منہ سے استدلال کیا تھا (یعنی خود قرآن میں اللہ کہیں اپنے آپ کو انہی معنی
 واحد سے تعبیر کرتا ہے اور کہیں سخی یعنی ضمیر جمع اور پھر مسیح کو اپنا کلمہ اور اپنی روح کا چہرہ
 ہے۔ تو پھر مسیح الہ یا اتانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم نہیں تو اور کیا ہے) اور ان تینوں لفظوں
 کے معانی بالاتفاق معلوم ہیں، (یعنی یہ تینوں لفظ متشابہ تھی کہ کجروں نے اُن سے اپنے نزدیک
 باطل کو صحیح و درست ثابت کرنا چاہا لیکن نہ کر سکے، اور مسلمان جانتے ہیں کہ ان تینوں لفظوں
 سے کیا کیا حقیقتہ مراد ہے) پھر کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ متشابہات کے معنی سمجھے ہی نہیں جاسکتے
 ملائک سمجھتے ہیں اور نہ انبیاء علیہم السلام نے سمجھے اور نہ اسلاف میں سے کسی کو یہ توفیق ہوئی
 متشابہات ہی اسی کلام الہی میں شامل ہیں جو اللہ نے ہمارے لئے اتارا اور ہمیں اس میں
 تہذیب کرنا حکم دیا اور آگاہ کیا کہ وہ تو ہدایت ہے پس جس کلام کے تہذیب کا وہ ہیں حکم دیا
 سے الفاظ محض تو مراد ہو نہیں سکتے۔ اس لئے کہ اگر معنی نہ ہوں تو کلام کی منزلت ہوگی
 کلام کرنا جائز ہے اور نہ اس میں تہذیب ممکن، تہذیب معانی میں ہوتا ہے، اور نہ کلام
 جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں تہذیب کرنا جائز ہے اور نہ کلام
 جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس میں تہذیب کرنا جائز ہے اور نہ کلام

کتب لایم علی صحت ہے اور ان کی تفسیر میں
 استدلال کیا ہے اور ان آیات کی تفسیر کی ہے، اور ان آیات کی تفسیر میں
 احادیث صفات و آخرت وغیرہ سے استدلال کیا اور ان کی معنی توضیح کی ہے اور ان کی
 تشابہات بعض خبریات ہیں نہ تمام، تو ان دونوں قسم کی خبریات میں کوئی حد فاصل ہونی چاہی
 کرنی چاہئے جس سے ممکن التاویل اور ناممکن العلم آیات میں امتیاز ہو جائے، اور یہ ظاہر ہے کہ
 انہیں نہ کوئی ایسی حد قائم ہے، اور نہ قائم کی جاسکتی ہے، اور بدوین اس علم کے کہ فلاں آیت
 متشابہ ہے اس میں غور و غوض نہ کرنا صریح امر تدبیر کے خلاف ہے، اور تدبیر کرنے والوں کے
 اقوال و آراء کو اگرچہ وہ مختلف ہوں جیٹلانا مزید دلیری اور بل کذب و باطل بھیطوا بعدہ و لیس
 یا تہام تاویل کا مصداق بنتا ہے۔ اس لئے کہ کسی قول کی تکذیب تصدیق ہونی چاہئے علم تام کے
 بعد جس سے حق و صواب واضح ہو جائے اور علم انہیں آیتوں کا ہو سکتا ہے جن کے معنی ماوراء
 ادراک نہ ہوں ۴

تاویل متشابہات کے علم و امکان کی یہی ایک دلیل ہے کہ خواب کی تاویل کا علم تاویل کلام
 کے علم سے کہیں زیادہ دشوار و دقیق ہے، اس لئے کہ خواب کی دلالت تاویل و تفسیر پر ایسی ہوتی
 ہوتی ہے کہ لوگ اُسکو عموماً نہیں پہنچ سکتے، برخلاف اس کے کلام کی دلالت اپنے معنی پر صاف
 و واضح ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان امور کی تاویل کا علم دیا جو خواب و خیال
 گزرتے اور ہوتے ہیں جیسا کہ سورہ یوسف کے حوالوں میں سابقاً بیان کیا جا چکا تو پھر یہ کیا دشوار
 کہ وہ کلام نفس الامری کی تاویل بتا دے اور تاویل کا علم اپنے بندوں کو عطا کر دے خصوصاً انہیں
 علیہم السلام کو، اور پھر انبیاء علیہم السلام سے وہ علم امت کو پہنچے، تاکہ امت کلام الہی کو قرار دے
 پر سمجھ سکے، اعدا کا علم و حل کامل ہو،

اگر کہا جائے کہ اکثر سلف کا یہی تو یہ مسلک تھا کہ نسخ العلم متشابہات کی تاویل
 اور اکثر اہل لغت بھی اسی کے قائل ہیں، چنانچہ ابن مسعود۔ ابی بن کعب۔ عروہ۔ قتادہ
 فراء۔ ابی عبیدہ۔ ثعلب۔ ابن لابناری کا یہی قول ہے اور ابن عباس سے یہی قول ہے
 ہے اور عبد اللہ کی قرأت ان تاویل الاعنابہ والاعنابہ والاعنابہ والاعنابہ
 قرأت ہے وقرآن الراضون والاعنابہ

القرون الاولى قال عليه عند ربي في كتاب لا يصلح ان يقرأه الا من تعلمه
قرأت كما مطلب یہ ہوتا کہ راجحین تاویل کا علم نہیں رکھتے تو وہ قرأت یوں ہوتی ہے کہ
الاعند الله " نہ یہ کہ " ان تاویل الاعند الله " رہی ابی بن کعب کی قرأت جسکو ابن عباس
کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے سو ابن عباس سے ایک روایت اسکے خلاف مروی ہے۔ جو
سابقاً بیان کی جا چکی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں قولوں میں جو ابن عباس کی طرف منسوب
کئے جاتے ہیں باصول روایت صحیح کونسا ہے سو ابن عباس کے شاگرد رشید اور صاحب
خاص مجاہد تھے خصوصاً تفسیر میں، اور مجاہد کی تفسیر کو اکثر ائمہ مثلاً ثوری، شافعی، احمد بن حنبل
بخاری نے معتبر مانا ہے، حتیٰ کہ ثوری رحمہ کا قول ہے کہ جب مجاہد کی تفسیر تکوین پہنچ جائے تو وہ
تمہارے لئے کافی ہے، امام شافعی نے مجاہد سے بواسطہ ابن ابی نجیح و ابن عیینہ اپنی کتابوں
میں بہت سی روایتیں نقل کی ہیں، اور امام بخاری نے ہی اپنی صحیح میں اس تفسیر پر اعتبار کیا ہے
پھر یہ کہنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ مجاہد سے ابن ابی نجیح کی روایت ہی صحیح نہیں، حالانکہ ابن
ابی نجیح کی تفسیر میں یاعن الجاہد اصح التفسیر ہے، ابی بن کعب سے ہی جو قرأت منسوب
کی جاتی ہے وہ اگلی قرأت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس قرأت کا آل یہی ہے کہ راجحین فی العلم کو ہی
تاویل متشابہ کا علم نہ ہو لیکن انہوں نے خود متشابہات قرآن کی تفسیر کی ہے چنانچہ آیہ " فارسلنا
الیہا روحنا " اور آیہ " الله نور السموات والارض " اور آیہ " واذا اخذ ربك " وغیرہ آیات متشابہات
کی انہوں نے تفسیریں کی ہیں اسکی نقل ہی معروف بالاسناد ہے پھر کیونکر باور ہو سکتا ہے کہ ابی بن کعب
وہ قرأت ہو جو مستلزم ہے اسکو کہ متشابہات کی تاویل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا،
ایک قول یہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض آیتیں مجمل نازل کی ہیں تاکہ مومنین انہیں بالاجمال
ایمان لے آویں اور بس یعنی انکو حق مان لیں اور من عند اللہ کہہ لیں اگر اس سے ہی مراد ہے کہ مجمل
قرآن ناقابل فہم و نامکن العلم یعنی متشابہات ہیں تو یہ قول ہی قابل پذیرائی نہیں کیونکہ کتاب اللہ
اور صحابہ و تابعین کے اقوال کسی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ انبیاء و ملائک میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ
کو نہیں سمجھ سکا بلکہ برخلاف اس کے تمام علماء، اہل یرتفق ہیں کہ مجملات قرآن کے معنی
ہیں، آیہ السآخہ ہی کو جو سابقاً بیان ہو چکی ہے اس کے مفہم سے کہہ سکتے ہیں کہ
کتابت ضرور انبیاء سے لے کر ان تک ہے۔

بنابریں یہ گروہ تاویل کرتا ہے اور نہیں ہے *

قاضی ابویعلیٰ نے امام احمد بن حنبل سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا حکم وہ تیار ہو
جو مستقل بالذات ہوں اور توضیح و بیان کی محتاج نہ ہوں، اور متشابہ وہ ہیں جو توضیح و بیان کی
محتاج ہوں، اور امام شافعی رحمہ کا قول ہے کہ حکم وہ آیت ہے جو ایک ہی معنی و تاویل کو تحمل
اور متشابہ وہ ہے جس میں کئی معانی و تاویل کا احتمال ہو، ایسا ہی ابن الانباری کا قول ہے متشابہ کی
ان تعریفوں میں اگرچہ کچھ اختلاف ہے لیکن یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ امت نے سلفاً و خلفاً ان آیات
قرآن کے معانی میں کلام کیا ہے جو محتمل تاویلات ہیں اور وہی جو کہتے ہیں کہ راسخ العلم قرآن
کے معانی نہیں جانتے اس خصوص میں زیادہ کلام کرنا چاہیے اور ائمہ ملت مثلاً امام شافعی نے
احمد۔ اہل ان بدگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے سبھی نے آیات کے محتمل معانی میں کلام
اور دلیلوں سے بعض احتمالات کو بعض پر ترجیح دی ہے، اصول میں ہی اور فروغ میں ہی
کی نسبت علماء اسلام میں سے یہ دریافت نہیں ہوا کہ جب اس کے سامنے کسی مسئلے
مسئلہ میں کوئی نص بطور حجتہ پیش کیا ہو اور اس نے یہ کہنا یا ہو کہ اس نص کے معنی کوئی
اس سے تمسک نہ کرو، اور کوئی کہتا تو کیونکر کہتا خود اسکی حجتہ و استدلال کی نسبت نہیں
جانتا تھا، اور جب کسی مسائل نزاعیہ میں لائم میں کوئی دعویٰ کرتا کہ اسکا اپنا نص ہے
جس کے معانی معلوم ہو سکتے ہیں اور دوسرا نص متشابہ جسکو معنی ہی نہیں معلوم ہو سکتے
مقابلہ میں یہی ایسا ہی دعویٰ کیا جاتا، اب یہ ظاہر ہے کہ جو نص جلی و واضح ہے
کی صورت ایک صورت رکھتا ہے اس کے بارہ میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا
تو اسی میں جس میں غمنا و اشتباہ ہے اور جس کے معانی راسخ العلم ہی جان
متشابہ ہے، اور اس میں علماء و ائمہ کا مختلف الفہم ہونا بھی دلیل ہے
میں معلوم ہو سکتے ہیں جو اس کے معانی

اور کھڑے ہو کر اپنے رب سے دعا کی کہ
 اے میرے رب! میری قبر کو چھوڑ دے اور میری
 اولاد پر رحم فرما اور ان کو اپنی رحمت سے
 پوری کرے اور میرے یہ کہ حیات و موات میں
 نہیں جیسے کہ اہلسنت سے خیال کیا جاتا ہے کہ آدم کو
 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو صبحِ رات کے گوارا کی
 کر دے۔ اسی واسطے وہ اللہ کو قضا و قدر میں
 اور خیرات زمین سے متمتع ہونے کے واسطے
 نکالا کہ ہمیشہ بہانہ دے ساسی بے استغناء اور
 خلقِ آدم میں درجہ کائنات یعنی اولیٰ و
 بنایا اور آدم کو زمین کی اور کھانا
 لنگوٹوں میں اٹھا سروس۔
 ان آیتوں کی تفسیر کے متعلق دو مقامات پر
 بنا رکھا ہے۔ اور ان میں سے پہلا مقام ہے آدم کے
 صبح کا۔

پہلے مقام کے متعلق قرآن میں ہے کہ
 اے آدم! اتر اور جہاد کر اور
 زمین پر آباد ہو اور اپنے
 رب سے دعا کر کہ وہ اپنے
 لیے صراطِ مستقیم سے
 تیری اولاد کو چھوڑ دے اور
 تیری اولاد پر رحم فرما اور
 ان کو اپنی رحمت سے پوری کرے

یہ قول بنی ہو یا نہیں اس تناؤ ہند کی فہم سے انہی کے
 اور یہ قطعاً اور بالاتفاق معلوم ہے کہ اسخ العلم
 سے جانتے ہیں۔ یوں یہ اثر پہلے نقل کے مناقض ہے۔ اور اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ
 وہ کذب ہے۔ ورنہ دونوں متعارض ہو کر ساقط ہو جاتے ہیں، اور قول
 سے ہی ہے کہ اسخ العلم تشابہ کے معنی جانتے ہیں۔

یہ قول جو جابر بن عبد اللہ سے ماخوذ ہے یہ ہے کہ "محکمات وہ آیتیں ہیں جنکی تاویل علماء
 اور متشابہات وہ جنکی تاویل کے علم کی کوئی سبیل ہی نہیں مثلاً قیام قیامت" سو قیام
 قیامت یعنی وقت قیامت کے بارہ میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہی ہے کہ اسکا علم اللہ کے ہوا
 ہے اور نہ ہو سکتا ہے اگر تاویل آہ ساعت سے ہی مراد ہے تو معنی آیت کے یہ ہونگے
 تاویل کی تاویل کا وقت کوئی نہیں جانتا اور یہ بالکل حق ہے، لیکن یہ اسکی دلیل نہیں کہ آہ
 ساعت کے خطاب کے معنی ہی کوئی نہیں سمجھا، اسی طرح اگر تاویل آہ ساعت سے وہ حقائق مراد ہیں
 جن میں وقت ظاہر ہوگی تو اسکا علم ہی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات سے خاص ہے اور کوئی انہیں
 تاویل نہیں سکتا۔ اسی پر کیفیت ظہور تاویل کو یہی قیاس کر دو کہ اسکا علم ہی اللہ ہی کو ہے اور کوئی نہیں
 سکتا، اگر آہ ساعت میں وہاں تاویل اللہ ہی پر وقف کیا جائے، اور تاویل سے مراد
 تاویل سے وقت تاویل یا حقائق تاویل یا کیفیت تاویل تو بے شک یہ کہنا صحیح ہوگا کہ تاویل کا
 علم اللہ کے ہوا کسی کو نہیں لیکن اگر اللہ پر وقف کر کے تاویل سے تفسیر تشابہ و معنی تشابہ مراد
 ہے تو پھر یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ تاویل کا علم اللہ کے ہوا کسی کو نہیں، اور کتاب و سنت اور
 روایت سے یہی کے خلاف ہے، متاخرین میں سے جو اس کے قائل ہوئے ہیں انکے اقوال اہم
 ہیں۔ اور ایمان بالسا اور ایمان بارسول اور ایمان بالآخرت کے ہی مناقض پڑتے
 ہیں جو سب قدح ہوتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو اس قول کے قائل ہوئے، انہوں
 نے اس کو لازم پر غور و تہجد کیا۔ اور نہ اپنی قول ہی پر فکر و تامل کیا۔ ان کا مقصد
 ہے کہ اس کے خلاف حقائق و مشابہات کی کرکے باکر رہے تھے، اور یہ مقصد
 ہے کہ اس کے خلاف حقائق و مشابہات کی کرکے باکر رہے تھے، اور یہ مقصد

بانی کو یہاں سے لے کر اس کے بعد کے

کے رو کرنے کا یہ طریقہ ہی ہے کہ کہہ دیا جائے کہ رسول اور سلف بہت کے حق میں طرح طرح کی مشابہتیں ہوتی ہیں، آیات کی تفسیر میں علماء کو خطا کرنے کی نسبت کہیں زیادہ اور بڑھی ہوئی ہیں، عاقلانہ قول ہے کہ ایک محل کھڑا کیا جائے اور شہر کا شہر ڈالا دیا جائے،

تیسرا قول ابن عباس سے یوں مروی ہے کہ تشابہات سے وہ حروف مقطعات مراد ہیں جو بعض سورتوں کے ابتدا میں واقع ہوتے ہیں، سو یہ حروف اسمیہ اور فعلیہ جملوں کی طرح کلام تام نہیں ہیں بلکہ اسمائے حروف ہجاء ہیں، پس اگر اس قول کی بنا پر صرف تشابہات کا ان حروف مقطعات میں تو تمام قرآن جو کلام ہے محکم ہوا اور مقصود حاصل ہو گیا۔ اس لئے کہ مقصود کلام اللہ اور کلام رسول کا سمجھنا ہے، نہ ان اسمائے حروف کا جو دخل کلام نہیں، اور پھر اکثر مفسرین نے ان حروف کے معانی میں بھی کلام کیا ہے اگر ان حروف کے معانی معلوم ہو گئے تو تشابہات کا یہی علم حاصل ہو گیا، اور اگر نہیں معلوم ہوئے اور یہ حروف تشابہ ہی ہیں تو باقی تمام قرآن جو کلام ہے معلوم المعنی ہوا، اور یہی مطلوب تھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "من آیت حکمت ہن ام الکتاب واخر متشابہات" یعنی قرآن کی بعض آیتیں متشابہ اور بعض محکم ہیں، اور حروف مقطعات جوہر علماء کے نزدیک آیات نہیں۔ صرف کوفیوں نے ان کو آیات شمار کیا ہے، لیکن یہ قول موافق ہے اس روایت سے جو یہود کی طرف سے نقل کی گئی ہے جس میں انہوں نے حروف ہجاء سے متعلق بقائے امت کا خیال ظاہر کیا تھا وہ نہ آیت کا صحیح شان نزول اس پر حال ہے کہ قرآن کی آیتیں بھی متشابہ ہیں کما هو ظاہر من قصة النزول +

چوتھا قول یہ ہے کہ تشابہ وہ آیت ہے جس کے معانی مشتبہ ہوں یہ مجاہد کا قول ہے اور علامہ کے قولوں کے موافق، لیکن وہ سب کے سب متشابہ کی تفسیر اور اس کے معنی بیان کرتے ہیں اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تشابہات ناممکن العلم ہیں +

پانچواں قول جو عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی طرف منسوب ہے یہ ہے کہ جو قصص انبیاء علیہم السلام قرآن مجید میں آئے ہیں انہیں سے جنگو اللہ تعالیٰ نے تفصیل و توضیح کے ساتھ بیان کیا ہے محکم میں اور جن قصوں کے الفاظ عند اللہ مختلف ہیں وہ آیتیں متشابہ ہیں اور ان کے معنی بیان کرنے میں ایک جگہ سے اسلوب بیان اور روایت میں اختلاف ہے۔

مشتاقوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مشابہت میں و اس قول کے قائل کے
 مشابہت کے معنی میں مشابہت ہے، اس قسم کے مشابہت میں ہی بعض علمائے
 نے اس قول کو صحیح قرار دیا ہے، اس قسم کا مشابہت معرفت معانی کی نفی نہیں کر سکتا

مشتاقوں جو امام احمد بن حنبل سے مروی ہے یہ ہے کہ مشابہت وہ ہے جو محتاج توضیح و بیان ہو
 اس قول کی بنا پر بھی مشابہت نفی علم کو مستلزم نہیں ہے

سناواں قول یہ کہ مشابہت وہ ہے جو کئی معانی کو محتمل ہو، یہ امام شافعی رحمہ سے منقول ہے اور
 ایک روایت میں امام احمد سے ہے، ابی درداور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی منقول ہے کہ آپ نے
 کہا کہ لفظ کامل حاصل نہ ہوگا جب تک کہ تم آیات قرآن میں وجوہ متعددہ نہ دیکھو گلو، بہر حال ان وجوہ
 و اشکال میں ہی علمائے امت نے سلفاً و خلفاً کلام کیا ہے اور انکا یہ کلام کرنا دال ہے اس پر کہ صحیح
 قرآن حکم ہو یا مشابہت ممکن العلم ہے

انگواروں قول یہ ہے کہ قصص و امثال مشابہت ہیں اور قصص و اخبار کا معلوم المعنی ہونا ظاہر ہے
 ان قول یہ ہے کہ جو باتیں ایمان لائیکی ہیں اور ان پر عمل نہیں کیا جاتا وہ مشابہت ہیں مگر اس قسم
 کی آیات کے معنی معلوم ہونے میں یہی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے

سناواں قول بعض متاخرین کا یہ ہے کہ آیات صفات مشابہت ہیں کبھی، مگر ان کے ہی
 سے سمجھے جاتے اور سمجھے جاسکتے ہیں، بعض مشابہت صفات میں اگر بعض علما کا باہم اختلاف
 ہے تو یہ اختلاف علم تاویل کے عدم امکان پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ امکان علم پر دلالت کرتا ہے، اور
 اختلاف ہے تو ہر رائے تو صحیح ہو نہیں سکتی، کوئی ایک ہی صحیح ہوگی، اور باقی غلط خصوصاً
 اس میں تاویل سے تجاوز کر کے قائم کی گئی ہوں معتزلہ جہرہ وغیرہ کی اکثر تاویلات چونکہ یہی قسم
 کے اس لئے اسلاف نے ان سے انکار کیا، اور معانی مشابہت کو معلوم قرار دیکر انکی کیفیتوں

مقبول ٹھہرایا، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے الرحمن علی العرش استوی وغیرہ کی
 تفسیر میں کہا کہ استوی معلوم المعنی اور مقبول الکلیف ہے اور یہ ظاہر ہے کہ معنی معلوم و کیف
 کے ساتھ اس کی تفسیر ہی کو تاویل کہا جائے تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس کی تاویل اللہ کے
 لئے ہے، لیکن اگر مشابہت کے معنی و تفسیر کو تاویل کہا جائے
 اور اس کے معنی و تفسیر کو تاویل کہا جائے

اور صحابہ کرام سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آیت کو سنا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
 الٰہی اسماء اور صفات کو ان الفاظ سے بیان کیا ہے اور ان کے معنی ان الفاظ سے
 امتلاذ نکلتا ہے وغیرہ کے معانی نہیں جانتا تھا اور وہ جان سکتا تھا یہ کہ ان الفاظ سے
 معانی کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے خاص رکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
 ان جیسے آیات کے صرف الفاظ کی بغیر اس کے کہ کچھ معنی سمجھیں یہ نہیں تلاوت کرسکتے۔ اور
 یہ کذب اور سراسر کذب ہے، اور نقول متواترہ اس کے خلاف لاریب صحابہ و تابعین یہ جانتے ہی
 صلی اللہ علیہ وسلم ان اور ان جیسی آیتوں کے معانی سمجھتے تھے اگرچہ کہ ذات باری اور کیف صفات
 تک عقول بشری کی رسائی نہیں لیکن کہ ذات اور کیف صفات کو نہ پہنچنا اسما و صفات کے ان علم
 سے باز نہیں رکھ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اسما و صفات کے ذکر سے بندوں کو دیا اور دیتا چاہتا ہے
 اور یہی ان کے لئے کافی ہے، مثلاً جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور وہ ہر امر پر
 قادر اور وہ حق و موجود ہے تو یہ اسکو مستلزم نہیں کہ علم و قدرت کی کیفیت اور اس کی ذات کی
 کتنی ہی معلوم ہی ہو یا معلوم کرنی ہی چاہئے کہ اس کے بدون علم و قدرت و ذات کا علم ہو ہی نہیں
 سکتا، کیونکہ یہ متفق علیہ ہے کہ محکّمات کی تاویل علما جانتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ انہیں محکّمات
 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق جو کچھ ضروری ہے اس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ اور
 ذات کے علم نہ ہونے سے تاویل محکّمات کے علم کی نفی نہیں ہو سکتی، پھر اگر مشابہات میں ہی
 کا علم کسی کو نہ ہو تو اس سے علم تاویل کی نفی کیونکر ممکن ہے، یہ ہیں وہ باتیں جتنے اس پر استہلال
 جاتا ہے کہ اسخ العلم مشابہات کی ہی تاویل ایسے ہی جانتے ہیں جیسے محکّمات کی تفسیر تالیف
 یہ کہ بہت سی دلیلیں ایسی موجود ہیں جو قطعی طور پر اس مسلک کو باطل ٹھیراتی ہیں کہ قرآن میں ایسی
 بھی ہیں جو معانی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھے اور کسی نے اور نہ کوئی سمجھا۔ اور
 مسلک کی صحت پر مال ہیں کہ علمائے اسخ مشابہات کی تاویل جانتے ہیں، لیکن وہ اس
 میں ایسی آیتیں ہیں جن کے معنی بہت سے عالم نہیں جانتے، لیکن یہ کسی خاص اور
 ایک آیت ایک عالم کے لئے مشکل ہوتی ہے، اور دوسرے کئے نہیں، جو باتیں
 شکل ہے دوسرے کئے وہ آسان ہے اور دوسری شکل، یہ اسخ مشابہات
 کیونکہ جو اسے ایک ہی مشابہت سے بیان کیا ہے۔

اور اس کے ساتھ ہی کہ تمام قرآن من اولہ الی آخرہ مکمل ہو یا تشریح قابل فہم ہی
 ہے۔ تشریحات کی تاویل جانتے ہیں، اور آیت وما یعلم تاویلہ الا اللہ والذین
 یؤتوا العلم انما یریدون ان یرسلوا علیہم من قبلہم ذراریا لعلہم یخشیونہم
 اور وہاں عطف کا ہے اور مفرد کا مفرد پر عطف ہوا ہے، یا یہ کہ دونوں
 میں سے کسی ایک کا عطف ہی صحیح ہے اور واو استیناف ہی جیسے کہ دو قرأتیں ہیں لیکن اس
 میں جس تاویل کی نفی کی گئی ہے وہ اور ہے اور تاویل مثبت اور۔ یعنی جس تاویل کے
 علم کی غیر اللہ سے نفی کی گئی ہے اس سے وہ کیفیت مراد ہیں جنکا علم اللہ کے سوا اور کسی کو
 نہیں ہو سکتا اور تاویل مثبت سے وہ تاویل جس سے معنی آیت اور وہ ذہنی حقیقتہ مراد
 ہے جو الفاظ سے دل میں پیدا ہوتی ہے *

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں یہ دو اثر منقول ہیں کہ آپ نے کہا میں ان نسخ
 علم والوں میں سے ہوں جو قرآن کی تاویل جانتے ہیں اور یہ کہ نسخ العلم بھی قرآن کی تاویل نہیں
 جانتے وہاں ایک تیسرا اثر اور یہی ہے، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ تفسیر قرآن چار طرح کی ہے ایک وہ
 تفسیر جسے عرب قرآن کے عربی ہونے کی وجہ سے جانتے ہیں۔ دوسرے وہ تفسیر جسکے نہ جاننے پر
 کوئی بھی مجذوم نہیں، تیسرے وہ جسے علماء جانتے ہیں، چوتھے وہ جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، او
 دوسرے اس کے ظلم کا مدعی ہے وہ بھوٹا ہے، یہ تیسرا اثر پہلے دونوں آثار کو جامع ہے، اور اس سے
 ان دونوں میں تطبیق ہی ہو سکتی ہے بایں طریق کہ علماء قرآن کی وہ تفسیر جانتے ہیں جسے غیر عالم
 نہیں جانتے مگر ساتھ ہی اس کی ایک ایسی تفسیر بھی ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا *

اور ہے کہ جن لوگوں نے آیت وما یعلم تاویلہ الا اللہ والذین یعلمون فی العلم میں الا اللہ پر وقف
 ہے اور پھر تاویل کو تفسیر کے معنی میں قرار دیا ہے یہ قطعاً غلط ہے، اس وقف کی صورت میں
 اللہ سے اگر کچھ مراد ہو سکتی ہے تو وہ کنہ اور کیفیات ہی ہیں جنکو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور
 جان سکتا، لیکن ان کے نہ جاننے سے کوئی مخطور بھی لازم نہیں آتا، رہے معنی و تفسیر جسکے بیان
 کے سوا اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، وہ سمجھ جاتے ہیں، اب یہی تاویل تیسرے معنی میں جسکی تفسیر
 اللہ نے مروج کی طرف پھرنے سے کی جاتی ہے، سو وہ بعد کی اصطلاح ہے اسکا
 تیسرا اثر اس کے زیادہ میں کہیں نام و نشان نہ تھا یعنی نہ تیسرا فرقوں میں یہ اصطلاح
 نکلتی ہو اور اس نے لفظ تاویل کو بایں اصطلاح

صا سردا بشیعاً *

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ یعنی قرآن میں حکم و تشابہ آیات ہونے کی حکمت و مصلحت کو سمجھتے ہیں جو قلب نورانی و عقل تام کہتے ہیں، یہ آیت گویا راسخین فی العلم کی طرح ہے اور اگر کئی ہے کہ راسخ کس طرح رسوخ فی العلم کے درجہ پر پہنچتے ہیں، اس لئے کہ رسوخ فی العلم حاصل ہوتا ہے عقل سے اور عقل کے ذریعہ تمام آیات حکامات میں جو ہول دین و قواعد شریعت میں غور و تدبر کرنے سے، تاکہ اس کے بعد جب کوئی تشابہ آیت سامنے آئے تو اسکو حکامات یعنی ہول کی طرف رجوع کر سکیں، اور اسکی مراد کو سمجھ سکیں *

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَكِيلُ ﴿٨﴾
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾

ترجمہ :- اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہمکو ہدایت دی مگر ہمیں گمراہ نہ کر اور ہمیں اپنی رحمت عطا کر، لاریب کہ تو بڑا عطا کر نیوالا ہے، ﴿٨﴾ اے ہمارے رب تو ایک دن جسکو آنے میں شک نہیں لوگوں کو جمع کرے گا بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ﴿٩﴾
تفسیر :- چونکہ تشابہات مزال الاقدام ہیں اور کج رویوں کے لئے وقتہ انگیزی کا ہمارا ہی ہے۔ راسخ العلم اقرار بالایمان کے ساتھ ہی ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا کیوں کہ وہ اپنے رسوخ فی العلم کی بدولت جانتے ہیں انسان کی اور ذہول و نسیان اس کے غیر میں داخل اور انقلاب طبیعت اسکا خاصہ، اس لئے اگر کوئی شخص ہے کہ کہیں لغزش میں آکر خطا کے گڑھے میں نہ جا پڑیں جو ایسے مواقع میں سخت خطرناک اور چونکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سب قد توں سے بالاتر اور اسکا علم سب سے بڑا ہے اسکی آدمی کو استحکام ظہم و عمل میں بذل جہد کے بعد ایک سے زیادہ کوئی عیب نہیں ہوتا۔
طریقہ رجوع لائے تاکہ وہ محض اپنی رجوع سے گمراہی سے محفوظ رہے۔

اولادہم من اللہ شیئاً واولادکم من اللہ شیئاً

والذین کفروا بایماننا فاحذروا اللہ بذنوبکم وواللہ شدید العقاب

والذین کفروا استغفلون وحشر من الذین کفروا دویس البھاد (۱۶) قد کان فی ربکین النعمان ذینہما تقاتیل فی سبیل اللہ و آخری کافراً یوقنہم مثلیہم رای العین

ذینہما تقاتیل فی سبیل اللہ و آخری کافراً یوقنہم مثلیہم رای العین

من یشیرہ من ینشاء ما اتق فی ذلک لعینہ لا ولی الا البصائر (۱۳)

اور وہ جو تحقیق میں لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کے سامنے نہ انکا مال انہیں کچھ فائدہ دیکھا اور

اور اولاد کچھ کام آئیگی اور وہ دوزخ کا ایندھن ہی ہونگے (۱۰)

اہل فرعون اور ان لوگوں کی طرح جو اُس سے پہلے ہو گزرے جنہوں نے ہماری آیتوں کو

جھٹلایا، پس اللہ نے بھی انکو اُنکے گناہوں کے بدلے میں پکڑا اور اللہ سخت عذاب والا ہے، (۱۱)

اور ان سے جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ عنقریب تم مغلوب کئے جاؤ گے اور دوزخ کی

طرف اُنکے جاؤ گے اور کیا ہی بُری دہاں کی، تیار ہی ہے، (۱۲)

تمہارے لئے اُن دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی (عبرت) تھی جو بھڑ پڑے تھے ایک

گروہ اللہ کے راہ میں لڑتا تھا اور دوسرا کافر و منکر تھا وہ انکو آنکھوں دیکھتے اپنے سے دو چند دیکھ

لا تھا اور اللہ اپنی مدد سے جسکی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ اس میں تحقیق آنکھ دیکھ، دلوں

کے لئے عبرت ہے، (۱۳)

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اوائل سورہ میں تقریرِ توحید کے بعد مومنانِ کامل کی طرف سے انکی دعا

سورہ کا ذکر فرما کر آیات مذکورہ الصد میں بہ نسبتِ تفساد کفار کی شان اور انکے غرورِ بیجا اور

تکبر کے بے معنی کے وجوہ باطلہ بیان فرماتا اور اُن کے حق میں وعیدِ شدید کی خبر دیتا ہے،

اور کمال فی لایات ہے،

والذین کفروا من تغویٰ امرا لھم ولا اولادھم من اللہ شیئاً یعنی جو حق سے انکار کرتے

ہوئے ہوتے ہیں ان کو انکے مال و اولاد نے دھوکہ دے رکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب

اللہ صاحب اولاد ہیں تو کوئی ہمارا بلا بھی کیا سکتا ہے، اگر اُمرت ہی کوئی چیز ہے تو

اللہ تعالیٰ ہی ہے دنیا میں مال و اولاد ہمارے کلمہ اتنی ہے اُمرت میں ہی سوائے

...ہوئے اور ان میں سے ...

... ثابت ہے کہ اس سورہ کی تقریباً اسی آیتیں بیہودیا وفد بخران کے حق میں ...
... کہ مستغلبوں میں خطاب یہود کو ہے، اس صورت میں ...
... کی تہی جو پوری ہوئی، کیونکہ یہود پر یہی مسلمان غالب آئے، خیانت کا یہی ...
... اور منافق بنی نضیر کو جلا وطن، اور خیربر کو ان سے فتح +

قد كانت لكراية في فتين الٰه یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مال وولاد۔ احوان وانصار پر ...
... اور ...
... اور بس، زمانہ کے بعض واقعات اس ذمہ ...
... دلالت کرتے ہیں، ابھی دو گروہوں کی لڑائی کا جو واقعہ گزرا ہے جس میں ایک گروہ کم ...
... سے عہد سے عہد ہے کہ تم کو اس واقعہ سے عہد پکڑنی چاہئے،

... اشارہ ہے واقعہ بدر کی طرف جس میں مسلمان بلو جو وقت کے غالب آئے ...
... کہا ہے کہ فتین التقتا سے ان واقعات کی طرف اشارہ ہے ...
... ہو چکے تھے اور جنہیں جماعت قلیل لشکر کثیر پر غالب آئی تھی، اگرچہ راجح قول ...
... کی طرف ہے تو اس احتمال کے صمیم ہونے ...
... اس قسم کے عبرتناک واقعات کا ذکر ہے مثلاً قحط ...
... جو سورہ بقرہ میں آچکا ہے،

... کہ یہ آیت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی اور بدر میں کفار کا ...
... تقریباً سہ ہند تھا، وهذا الكفى للذبح +

... کا اختلاف ہے کہ اپنے سے حریف کو دو چند دیکھنے والے کون تھے اور ...
... دیکھنے والا وہ گروہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑتا ...
... اگر اس آیت کی تفسیر کو اسلام سے پہلے کے ...
... خاص قرار دیا جائے گا اور ...
... سے سب جنتی ہو سکتا ...

مسلمانوں میں، ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔
 کچھ دنوں میں گندہ لکھے ایسی ہرٹ و ہزٹ پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے
 اگرچہ دشمن ان سے تہ چند تھے لیکن انہیں دوچند ہی نظر آئے ہیں۔ اس سے ہندو
 ہے، کیونکہ عموماً جبری بیعتیں دوئے تک سے بننے کو معمولی بات سمجھی ہیں۔ لیکن اس سے
 مقابلہ میں دیکھ کر ان کو بہی تشویش ہو جاتی ہے۔ یا یہ کہ منلی سے محض اظہار کثرت مراد ہے جو
 طور پر دوچند ہی ہونا، اور چونکہ دشمن سامنے موجود تھا اس لئے مسلمان اسکو براوا لعین ہی دیکھ رہے
 تھے یہ میرے نزدیک قابل ترمیح ہے، والسلام

بعض کی رائے ہے کہ دیکھو اور دکھائی دینے والے دونوں مسلمان مجھے یعنی وہ گندہ ہرٹ
 کے راستہ میں لڑ رہا تھا وہ اپنے شمار کو شمار واقعی سے دوچند دیکھ رہا تھا اور اس کے
 بڑھے ہوئے تھے، لیکن میرے نزدیک یہ درست نہیں،

بعض کی رائے یہ ہے کہ دیکھنے والا گروہ کفار کا تھا اور جو دوچند دکھائی دیا تھا وہ اللہ کے
 راستہ میں لڑنے والا گروہ تھا یعنی کفار خوف و رعب کی وجہ سے جو امداد ان کے دل میں
 ڈال دیا تھا۔ مسلمانوں کو باوجود قلت اپنی شمار دوچند دیکھتے تھے، میرے نزدیک یہ قیل ہی
 نہیں کیونکہ تمثیل اس صورت میں ناقص ہو جاتی ہے، اس لئے کہ کہنہ والا کہہ سکتا ہے کہ انا
 کم تھے لیکن دشمن کی شکست کی وجہ ہوتی کہ اس نے انکو اپنے سے دوچند سمجھ لیا تھا۔ یا وہ
 نظر آ رہے تھے انہیں دوچند کے سامنے سے ان کے پاؤں اکھڑے نہ قلیل اور اپنے لئے کم
 سامنے سے +

یہ تینوں معانی تو اس صورت میں ہوئے جبکہ یہ نہہر مشیہم پڑیں جو بہنوں کی قرأت
 لیکن اگر نافع و مقبول کی قرأت کے موافق تو نہہر بصیفہ خطاب پڑیں تو صحیح یہ ہوگا کہ
 گروہ لڑ رہے تھے انہیں سے ایک راہ خدا میں لڑنے والا تھا اور وہ مرا کافر حکومت یا وہ خدا
 و ان کے گروہ سے براوا لعین دوچند دیکھ رہے تھے لیکن پھر بھی امداد تھی اس قیل
 نفع دی، پھر تم کثرت مال و عوان پر کیا اترتے جو تمہارے ساتھ ہی آ رہے ہیں
 اس کثرت کی رو سے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کفار کا کثرت اور سلطانین
 پہلے کثرت ان میں آ رہی تھی کہ ان کے

... کے لئے اس کی تائید کرتی ہے یہاں تک کہ وہ گروہ کثیر پر غالب

... اور کب فیہ قوت اسکی مؤید و مددگار ہوتی ہے، لیکن خود اس آیت سے ہی اسکا
... فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "فئة تقاتل فی سبیل اللہ" اس سے معلوم ہوتا ہے
... یعنی کوئی راہ خدا میں یعنی حمایت حق اور دفاع عن الدین کی خاطر جنگ کرتا ہے اگرچہ وہ قلیل
... نہ ہوتا تھا یہی اس کے شامل حال ہوتی ہے اور وہ غالب آتا ہے اس لئے کہ ایسی
... اور پورے شعور و وجدان کے ساتھ اس طرف متوجہ ہو کر تمام
... اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جس سے انکی ہمت و جرات دو بالا
... فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا اذا لقیتم فئة فابتنوا واذکروا اللہ کثیرا
... واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فی شئہ واذکروا اللہ کثیرا
... ولا تکرہوا للذین خرجوا من دیارہم بطرا وریاء الناس ویصدت عن
... وایہا الذین امنوا ہبوا لہ

یہ آیتیں جنگ برد کے بارہ میں نازل ہوئی تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنگ فی سبیل اللہ کے
... کو چند ایسی ہدایتیں فرمائی ہیں جنکی پابندی فتح و نصرت کا موجب ہوتی ہے،
... کہ ثبات و استقلال سے کام لو، اور کثرت سے ذکر اذکار کرو، اور
... اور ہمیں بلند ہوتی ہیں۔ دوسری ہدایت یہ تھی کہ خدا اور رسول
... میں جنگ میں مسلمانوں کا سر لشکر و پیش رو درحقیقتہ خدا اور رسول کی عطا
... اور ذریعہ نصرت کا تھا، کیونکہ سر لشکر و پیش رو
... تھا کہ نفاق و منافقت سے بچیں اور ان کے خلاف سے اعتراف کرو اور ان کے
... اور ان کے خلاف سے اعتراف کرو اور ان کے

شکر کفر پر غالب آتا ہے اور یہی اس کا مقصد ہے۔

بقصد استطاعت ان ادا مرد نواری پر پورے اور پوری کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ
ہو ثوق فتح کے ساتھ لڑے اور کافروں کے قدم انکے سامنے نہ لگے اور ان کے ساتھ
نے اللہ کے دین کی نصرت کی اور بائستہ طریق پر کی۔ اسلئے ایسے ہی انکی مدد فرمائی اور
پورا کیا جیٹ بقول - یا ایھا الذین امنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم و ینزل علیکم الغلبۃ
بدر کے جنگ احد میں چونکہ مسلمانوں سے ادا مرد ہندی کی بجا آوری میں کوتاہی ہوئی تھی اسلئے
ہائستہ انہوں نے اختیار کیا تھا اس لئے ان کو پیش آیا جو کچھ کہ پیش آیا۔ مگر انہوں نے اس سے
عبرت پیکڑی اور جلد طافی مافات کر لی۔ گراب کہاں ہیں ہجرت جو نگاہیں جو عبرت پیکڑیں اور عبرت
والے دل کہ حقیقۃ الامر کو سمجھیں انکھوں پر پردہ ہے اور دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اسلئے
اب مسلمان خواب اور خستہ حال ہیں۔ کاش اب ہی وہ موا عظ قرآن سے عبرت پیکڑیں خلع و نخل
کو چھوڑ کر متحد بنیں۔ اور جبل متین دین سے تمسک کریں تو اب ہی دنیا و آخرت میں وہ غریب اور
سیادت کو پونج سکتے ہیں +

زین للناس حُبُّ الشَّهِيدِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْجَنَّةِ
وَالْجَنَّةِ الْمَسْكُونَةِ فَاَلَا تَعْلَمُونَ فَالْحَرِيصِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَالِ (۱۲)

ترجمہ - لوگوں کو دل چاہی چیزوں یعنی عورتوں - بیٹوں - پانزی اور سوئے کے
بڑے ڈیروں - اہل گھوڑوں - مویشیوں - کھیتی باڑی کی محبت احمی معلوم ہوتی ہے
دنیا کی زندگی کے فائدے دسامان میں اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانا (۱۲)
تفسیر - یہ آیت بوجہ اپنے ماسبق سے متصل ہے۔ وجہ اول جو سنی ہے اس قول
اس سورہ کی تقریباً اسی آیتیں وفد نجران کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ ہے کہ اس صلابت سے
کہ وفد نجران میں ساٹھ سوار تھے جو مدینہ میں پہنچ کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے اس وقت
کھڑے ہوئے اور عربی چادریں اوڑھے ہوئے تھے اور انکی آنکھوں میں سوئے کی لگی تھی
مسجد نبوی میں پہنچ کر انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
پس منی میں رہا نہیں کہ ہے تھے اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو

آیت کی نسبت میں پہنچنے کے لئے کہ
کہ انہیں اپنی محبوب چیزیں اور انکی محبت سزا سزا میں
ہی نہیں کہ اس سے کنارہ کشی کا خیال دل میں آسکے؟

ابن بارہ میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ آخرت شہوات کو لوگوں کی نگاہوں میں زینت
کون ہے، بعض کہتے ہیں کہ شیطان حب شہوات کو نگاہوں میں زینت دیتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ
شہوات مذموم ہے اور مذام کا سرچشمہ شیطان ہی ہے، یہ مسلک حسن بصری رح کی طرف منسوب
جاتا ہے۔ اور بعض اس زینت دینے کو اسد کی طرف منسوب کیا ہے، بایں دلیل اللہ نے زینت لیبسا کو مباح ٹھہرایا اور کواہم
ویجو والوں پر بشارت دیا کہ یقول "قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من
المدق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة" جب اللہ تعالیٰ خود زینت دیتا
اور طیبات کو غیر منافی آخرت قرار دیتا ہے اور وہ حصول آخرت کا ذریعہ ہی ہیں یعنی فی نفسہ
نہیں تو لوگوں کی نگاہوں میں انکو زینت دینے والا ہی خدا ہی ہے، یہ قول بعض معتزلہ کہتے۔ بعض
معتزلین ہی نے اس باب میں یوں تفصیلاً کلام کیا ہے کہ شہوات کی دو قسمیں ہیں مباح اور حرام
سو مباح کو زینت دینے والا تو خدا ہی تعالیٰ ہے اور حرام کو زینت دینے والا شیطان
اگرچہ یہ تیسرا قول بظاہر اقرب الی الحسن معلوم ہوتا ہے، لیکن درحقیقت یہاں کلام لمبیعت لیس
ہے نہ جزئیات شہوات میں یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پیدا ہی ایسا کیا۔ اور قدرت
اُسے ایسی دی ہے کہ حب شہوات اُسے مستحسن اور ہلکی معلوم ہوتی ہے، اور حقائق و کیا
کسی حال میں شیطان کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، اس کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں
اسباب جو اعمال قبیح کی زینت کا باعث ہوں۔ مثلاً وسوسہ جو قبیح کو مستحسن بنا دیتا ہے
لئے قرآن کریم میں تزئین اعمال کے سوا اور کوئی امر شیطان کی طرف منسوب نہیں ہوتا
تعالیٰ فرماتا ہے واذین لهم الشیطان اعمالهم رہو حقائق و طبائع سو وہ حقائق و اعمال
طرف منسوب ہوتے ہیں اس لئے اگر حب شہوات کی زینت کو طبیعت بشری سے لے کر
کیا جاسکتا ہے تو خدا سے تعالیٰ ہی سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔

ایک نیکو دل سے کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دل سے کسی اور کو محبت رکھتا ہے تو وہ اس کو اپنے دل سے محبت رکھتا ہے۔
 یہی بات اٹھائے ہیں میں نے کہ اگر کوئی شخص اپنے دل سے کسی اور کو محبت رکھتا ہے تو وہ اس کو اپنے دل سے محبت رکھتا ہے۔
 پر صرف کرنے لگتے جاتے ہیں، یہ کیا ہے صرف محبت تو ان کی بات میں کیا ہے؟
 فی الباب یہ کہ اگرچہ عورتیں بھی مردوں کی طرح ان سے محبت رکھتی ہیں یعنی محبت دونوں ہی کے لیے ہے۔
 چونکہ مردوں کی محبت کا پہلو بڑا ہوا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسی غالبہ کو ہی اولاً لکھا کہ اگر کوئی شخص
 دوسرے کو ترک، اگرچہ زین للناس حب الشهوات من النساء سے محبت زیادہ ہی ضروری ہے۔
 زن و مرد دونوں کو ہوتی ہے، اسکو مثالاً یوں سمجھو کہ قرآن کریم میں جو خطاب عام ہیں تو اس خطاب میں
 مرد دونوں کو شامل ہیں لیکن حسب ظاہر اور لفظاً مخاطب صرف مرد ہی ہیں، پس جیسے ان خطابوں میں
 عورتیں شامل ہیں ویسی ہی آیہ زیر بحث بھی زن و مرد دونوں کو شامل ہے، اگرچہ ذکر لفظاً مرد ہی ہے۔
 کا ہے، اسی طرح باقی پانچ چیزوں کی محبت و الفت بھی زن و مرد دونوں کو ہوتی ہے۔
 تخصیص مفہوم ہوتی ہو،

دوسری محبت بنین یعنی بیٹوں کی ہے، یہاں بھی لفظ بنین علی سبیل التعلیب افلاہ کے لئے ہے۔
 استعمال ہوا ہے، یعنی اگرچہ ماں باپ کو محبت بیٹے اور بیٹی دونوں کی ہوتی ہے لیکن چونکہ بیٹے
 کی محبت نسبتاً زیادہ ہوتی ہے اس لئے صرف لفظ بنین کہا گیا، اور بنات کو ترک کیا گیا۔
 کہو کہ اگرچہ طبی محبت ماں باپ کو بیٹے اور بیٹی دونوں سے برابر ہوتی ہے اور بااوقات ایک وقت
 تک برابر رہتی ہے لیکن خارجی امور مثلاً ایسی اوقات اور آرزوئیں جگہ پورے ہونے کی ہیں کہ
 توقع نہیں ہوتی بیٹے سے وابستہ ہو کر اس کی محبت کو بڑا دیتی ہیں، اور محبت میں شریک بن جاتے ہیں۔
 ہو جاتا ہے اور محبت مغرط ہی فتنہ وغرور کا باعث ہوتی ہے، اسی لئے بیٹوں کی محبت کا ذکر
 سے ذکر کیا گیا،

تیسرے درجہ پر محبت ہے قناطیر مقننہ یعنی چاندی سونے کے ڈھیروں کی قناطیر کی
 قطار کی اور قطار مل میں کتھر ہیں مال کی مضبوط گانٹھ کو جسے ہماری زبان میں دھیرے
 تو کہا جاتا ہے، اگرچہ قطار کے متعلق اور کوہ میں اقوال ہیں مثلاً لاضل کتھر سے کہتے ہیں
 کا ایک قطار دہونا ہے اور محبت سے ہے، اس کو لفظ مقننہ سے لیا ہے اور مقننہ سے لیا ہے۔
 اور اس کے لئے ہے۔

اور یہی ان چیزوں میں سے ہے جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔
 جن پر زندگی قائم ہے۔ بعض کے خیال میں ان کو انسانی زندگی کے لیے
 گھوڑوں کو جنہیں رنگوں سے رنگ کر اور ان پر نقش و نگار بنا کر خوبصورت بنا دیا جائے گا
 یہی کچھلے سنے اختیار کئے ہیں۔ بہر حال گھوڑے تجارتی ہوں یا دو چرخے والے
 تو ہی فخر و مہمانی کے طور پر اپنے پاس رکھا کرتے ہیں اس متاع و ثنایا میں شامل ہیں۔
 ایک دوسرے پر سبقت چاہا کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض تو انکی محبت میں اس قدر غلو کر جاتے ہیں
 بیرون کی محبت میں اس غلو کو جائز نہیں رکھتے،

پانچویں قسم شہیات کی انعام ہیں یعنی اونٹ۔ گائے۔ بیل اور بیڑ بکری۔ باویہ نشینوں کے لیے
 یہی دہن دولت ہیں اور یہی انکی حقیقی ثروت اور یہی ذریعہ فخر و مہمانی، اور یہی انکی معاش کا
 ضروریات پوری کرنے والے۔ شاید خیل موسم کے ذکر کو ذکر انعام پر اسی لیے مقدم کیا گیا ہے
 جو عمدہ گھوڑوں کے رکھنا اور جمع کرنے پر قادر ہوتے ہیں وہ زیادہ متعیش ہوتے ہیں۔ بہ نسبت
 جو انعام ہی کو اپنا دہن دولت سمجھتے ہیں اس لیے کہ گھوڑے متاع فضولی ہیں سے ہی بچا کر
 بیل سکتا ہے اور ہر ایک گائے بیل بیڑ بکری والا گھوڑی رکھنے اور جمع کرنے پر قادر ہیں۔
 اور ان کے ذریعہ فخر و مہمانی نہیں کر سکتا، ورنہ عام نفع کے لحاظ سے انعام کا درجہ
 ہوتا ہے،

چھٹی قسم شہیات کی حرث یعنی زراعت ہے اور زراعت بدو و مہاجر پر انسانی
 حیات انسان ہے۔ اگرچہ حاجت و ضرورت کے لحاظ سے یہ اولین شہیات قرار دے سکتے ہیں
 سے آخر میں اس لیے بیان کیا گیا کہ چونکہ وہ زیادہ عام ہے اس لیے لوگوں کے لیے
 قیمت و قیمت ہی کم ہے۔ اور شاید و ناوری آدمی کو تلاش حق اور اس کی نصرت سے کہیں
 دیکھیں نہ کہ جو نعمتیں نعمت زراعت سے عام و عام ہیں مثلاً ہوا کہ ایک لمحہ پر کھینچ کر
 ملنے لگتی ہیں ہو سکتا، ان سے متبع ہونا باعث فتنہ ہی نہیں کہیں کسی کو اس کے لیے
 ضروری ہے۔ مثلاً خلاف ان نعمتوں کے مثلاً ہوا کہ ایک لمحہ پر کھینچ کر
 ملنے لگتی ہیں ہو سکتا، ان سے متبع ہونا باعث فتنہ ہی نہیں کہیں کسی کو اس کے لیے

طَلُّوا رَبَّنَا بِرَبِّكَ ذَلِكُمْ بِالْحَمْدِ
طَلُّوا رَبَّنَا بِرَبِّكَ ذَلِكُمْ بِالْحَمْدِ
طَلُّوا رَبَّنَا بِرَبِّكَ ذَلِكُمْ بِالْحَمْدِ

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنا أَمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذابَ النَّارِ ⑮

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالسَّجَدِ ⑯

ترجمہ - تم کہو کہ میں تمکو اس (سماح دنیا) سے بہتر چیزیں بتاؤں، ان لوگوں کے لئے جو
ان کے رب کے پاس بلخ ہیں جنکے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جالیکہ وہ انہیں ہمیشہ میں کے لئے
بیویاں اور اللہ کی رضامندی ہے اور اللہ بندوں کے اعمال، کو دیکھتا ہے ⑮

(یہ سب کچھ) ان کے لئے ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم بالتحقیق ایمان لائے، پس تم
ہمارے گناہ بخش اور ہمکو آگ کے عذاب سے بچا، ⑯

انکے لئے جو صبر والے اور سچے ہیں اور بندگی میں لگے رہتے ہیں اور خراج کرتے ہیں اور پہلی آیت
کو استغفار کرتے ہیں ⑰

تفسیر - جب اللہ تعالیٰ آیت مابقی میں نعم آخرت اور انکی عظمت کی تہنیت و تقریب میں
کے اہم ترین ابواب گنوائے کے بعد مخاطبین کے اذکار کو اللہ عندا حسن المآب فرما کر نعم آخرت
خیال سے قریب کر چکا تو اب نعم آخرت کے بیان کی زینت آئی، مگر قبل اس کے کہ اٹھا کر
کے بطریق استفہام فرمایا قل اذنبکم بخیر من ذلکم مقصود استفہام سے یہ ہے کہ مخاطب جو
یعنی نعم آخرت کے سننے اور انکی عظمت سے متاثر ہونے کیلئے اور زیادہ تیار ہو جائے اور شوق
سے اٹھا کر سنے ۵

ذلک سے اشارہ ہے انہیں دنیوی نعمتوں کی طرف بجا ذکر پہلے ہو چکا، اور پھر انکی
آخرت کو خیر کہنا دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مذکور سابق نعم دنیوی فی نفسہا غیر
خواہش اور حاجت مذموم اور شر نہیں بلکہ حق و صواب ہی ہے کہ مذکورہ سابقہ مستحبات
نعمت الہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لئے مقصد اور عطا کی ہیں انکو اگر
ہے تو انسانی افرط و تفریط سے لاجت ہوتا ہے یعنی آدمی خود ان نعمتوں کو
ہے جسے دوسری نعمتوں اور نعمتوں میں و غیر ذلک کے لئے

کہ لوگوں کے لئے ایمان اور کفر میں امتیاز ہے۔
 مومن و مشرکوں میں وہی درجیتہ ایمان اور صاحب القاب میں امتیاز ہے۔
 کے لئے ہے۔ وہ جو باوجود ایمان آپ کو صاحب ایمان و مومن کہتے ہیں۔
 لوگوں کو خود شناسی و محاسبہ نفس کا سبق دیتی ہے تاکہ عجب و عباد کے وہ لوگ
 غیر متقی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو متقی اور وعدہ اخوت کا مستحق خیال نہ کر سکیں۔
 اپنے نفس کا محاسبہ کرتے اور اپنے آپ کو علم و بصیرت خداوندی کے حضور میں یقین کر کے
 آقا پر عامل و کار بند ہوں،

الذین یقولون ربنا... الذین کو آیہ ماقبل سے کیا تعلق ہے اس خصوص میں مفسرین
 مختلف الراء ہیں بعض کہتے ہیں کہ اگرچہ جملہ الذین یقولون ربنا لفظاً للذین سے دور واقع ہوئے
 لیکن یہ اسکی صفت ہی ہے اور محلاً مجرور کیونکہ صفت کے اپنی موصوف سے بقا صلہ لینے میں
 حرج نہیں خصوصاً جبکہ صفت کا صفت ہونا ظاہر نہ ہو جیسے کہ یہاں ظاہر ہے، اس صورت میں
 الذین یقولون... للذین کی صفت معنوی ہوگی نہ صفت نحوی کہا ہوا ظاہر ہے۔ بعض نے یہ
 مع الذین کو محلاً منسوب مانا ہے اور بعض نے تخییس یا استیناف قرار دیکر مرفوع کہا ہے۔
 ان تینوں مسلکوں میں سے پہلا مسلک بالکل صاف و صحیح ہے۔ لیکن اگر ذرا غور سے دیکھا جائے
 باقی دو مسلکوں کا بھی مال وہی نکلتا ہے جو صورت اول کہے، اس لئے کہ جب پہلے
 حسن مآب کی تفسیروں سے خاص کر چکا اور پھر مقام مدح میں خاص لوگوں کا ذکر کیا تو
 تفسیروں میں سے ہونگے اور ہونے چاہئیں۔ رہا استیناف اس کی یہ صورت ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین اتقوا تو گویا یہاں کسی کی طرف سے سوال ہوا کہ وہ متقی
 جواب میں یہ استیناف واقع ہوا کہ الذین یقولون ربنا، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ
 کا للذین کی صفت معنوی ہونا ظاہر ہے۔ وھذا ما ادھینا،

ربنا اننا اذنا فاغفر لنا ذنوبنا، اکثر مفسرین کہتے ہیں اور امام ربانی نے
 فرمایا ہے کہ اس آیت میں طلب مغفرت اور استغفار کا یہ سوال ہے کہ
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللذین اتقوا تو گویا یہاں کسی کی طرف سے سوال ہوا کہ وہ متقی

شرافت کی چوہدری ان خیال میں ہے کہ شرافت کا معنی ہے جس شخص کو بلائے لگیں تو صبر ایمان و اعتقاد کو اگر سہا تا دے تلخی کہ اپنی بی بی بچھڑا کر دے اور
 حدود شرعیہ پر ٹھیرا دے اور سر و اوہرا اوہرنہ ہونے دے۔ یہ سب صفتیں ہیں جو شرافت میں
 یاد رہے کہ صبر جیسے امور دینیہ میں نفس کو حدود شرعیہ پر قائم رکھ کر آدمی کی شرافت میں اضافہ
 مضمون رکھتا ہے، ویسے ہی اسکی دنیوی شرافت کو ہی شہادت و کارہ کے وقت بخوبی سے جانتا ہے بلکہ
 نہ صرف صابر کی شرافت دنیوی کو بلکہ اوروں کے حقوق کو بھی حوص و طمع کی پانالی سے محفوظ رکھتا ہے
 علامہ شیخ محمد عبدہ رحمہ نے صبر کی تفسیر کرتے ہوئے کیا خوب لکھا ہے کہ "صبر ایک ملک نفسانی ہے جس
 سے امور شاق کا احتمال نہ صرف سہل و آسان بلکہ حق کی حثمت میں کردات کا برداشت کرنا مغلوب و
 پسندیدہ ہو جاتا ہے صبر تمام اخلاق کی جڑ ہے، بلکہ ہر خلق کا کمال صبر ہی پر موقوف و منحصر ہے یہی ہے
 جس قوم سے صفت صبر گم ہو جاتی ہے اُس سے ساری خوبیاں گم ہو جاتی ہیں اور انکی ساری خوبی جاتی
 رہتی ہے *

صبر کی جو تعریف اوپر بیان ہوئی اُس سے ظاہر ہے کہ صبر کو ان صفات سے جو آید زیور بحث میں ہرگز
 بعد بیان ہوئی ہیں شرط کیسی نسبت ہے کہ اُس کے بدون وہ پوری ہی نہیں ہو سکتیں ایسی شرطیں ہیں جو
 صبر کے سب سے مقدم بیان کیا ہے جیسے کہ شرط وجود ہمیشہ مقدم ہوا کرتی ہے *
 صدق کے معنی راستبازی ہیں اور صدق قول عمل اور وصفتیوں میں ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں
 صادق فی قولہ و عملہ و جہادہ و حجبہ "ایمان اور نیت ہی چونکہ عمل و وصف سے خارج ہیں
 ایمان و نیت میں ہی صدق ہوگا، اور صدق ہی پر فضیلہ کا منتہائے کمال ہے، اسکی فضیلہ کے لئے
 تعالیٰ کا یہ فرمان کافی ہے کہ "والذی جاء بالصدق و صدق بہ اولئک ہم المتقون" ان
 عتد بہم ذلک جزاء المحسنین ○ لکن اللہ عنہم اسوہ الذی عملوا و یحیی بہا ابرہم با حسنہ
 یعلمون ○ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صدق کو اہل دین اور جامع حقیقت دین قرآن و سنت
 بدترین گناہ کا کفارہ یہی جو ایک صداقت پیشہ سے ہو جائے یا ہو سکتا ہے اور جو
 ایمانی و اخلاقی پہلوئی و فعلی ایسا گناہ ہی کو ناکارہ ہو سکتا ہے جو گناہوں میں سے
 کیا ہے اور اسے تمنا کر کے نہ کرنا اور نہ ہی اسے کرنا چاہنا اور نہ ہی اسے

... اگر صاف سے لے کر کوئی لغزش
... پر قائم رہنا۔ کونسا خضوع و خشوع، وہ جو روح عبودیت

... اس لئے قانتین سے وہ مطیع مراد
... پر بالعدم قائم رہیں،

... اس لئے منفقین سے وہ
... واجب و مستحب طرق خیر میں خرچ کرتے ہیں اور پہلے کاموں میں بی

... اسکی تفسیر نماز گزاروں سے
... اور رضاے خداوندی کے لئے
... نماز صبح پڑھنے والے مراد ہیں خصوصاً
... دو دنوں تفسیرین والمستغفرین بالاصحاح کی بہترین تفسیریں
... استغفار سے بالاعمال مغفرت چاہنا مراد ہے نہ صرف
... اور استغفار اللہ ربی واتوبالیہ کہہ دینے سے، جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ استغفار
... مغفرت چاہنا مراد ہے وہ یہی حضور قلب کو شرط استغفار قرار دیتے ہیں اسکا
... مغفرت چاہنا اور استغفار استغفار کہنا سو مند ہے۔
... کہ گناہوں پر ہرار کرتے ہوئے گناہوں سے مغفرت چاہنا اللہ تعالیٰ
... نعمہ باللہ من ذلك

... اس وقت کی عبادت، عموماً
... یقین کے ابتدائی درجوں میں ہوں، کہ یہ وقت
... اور یہ وقت وہی مشغول طاعت عبادت
... اور جو اہتمامے مدارج
... کہ یہ وقت بہترین وقت

میں نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔

ہو اور اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔

تخصیص ہی سے استغناء اور ذکر کیا گیا ہے۔ (۱۸)

شہد انہ لا اله الا هو والحق ما دللنا العلم عائنا بالحق والحق انما هو الحق
ان اللذین عندنا لله لا سلام واما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا ان یؤمن بما جاءهم بقرآنهم
ومن ینکر بآیات الله فان الله سیر ینزع الحساب (۱۹)

فان حاکمون قتل اسکت وحقو لله وین آتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب ولا یؤتوا منکم
اسلوا فقبا هتفمنا وان تولوا فاما علیک الیوم والله یصیر بالعباد (۲۰)

مترجمہ۔ اللہ اور ملائکہ اور علم والوں نے گواہی دی کہ اس دانش کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

کہنے والا ہے ہاں کوئی معبود نہیں ہے لیکن وہی کہ زبردست اور حکمت والا ہے (۱۸)

بالیقین جو دین اللہ کے نزدیک حق ہے وہاں سلام ہی ہے اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا

لیکن آپس کی ضد سے بعد اسکے کہ علم حق، اُنکے پاس آپکا تھا، اور جو اللہ کے حکم سے حکم نہیں

بالیقین اللہ جل جلالہ نے والا ہے، (۱۹)

پھر اگر وہ (اہل کتاب) تجھے جھگڑا کریں تو کہہ دے کہ میں نے تو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا

انہوں نے ہی جنہوں نے میری پیروی کی، اور کہہ دے اہل کتاب اور ان پر ہوں وخراب کتابوں

سے کہ کیا تم ہی اسلام لاتے ہو یا اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہو، پھر اگر وہ اسلام نے انہیں

ہوا یہ تہنالی اور اگر منہ موڑیں تو تیرے ذمہ صرف درمالت کا، پہنچا دینا ہے اور اللہ بتا دے گا

کو خوب دیکھ رہا ہے، (۲۰)

جب اللہ تعالیٰ متقیوں کی جزا۔ مومنوں کی شان اور انکی کامل الاوصاف سے

اور اولیٰ العلم کی شہادت کے لئے یہ دلائل کافی ہیں۔ اور اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیٰ العلم کی شہادت کے لئے یہ دلائل کافی نہیں ہیں، بلکہ اس کے لئے اور بھی دلائل کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اولیٰ العلم کی شہادت کے لئے یہ دلائل کافی ہیں۔ اور اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیٰ العلم کی شہادت کے لئے یہ دلائل کافی نہیں ہیں، بلکہ اس کے لئے اور بھی دلائل کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اولیٰ العلم کی شہادت کے لئے یہ دلائل کافی ہیں۔

یہاں ایک اعتراض یہ واقع ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا طریق پر توحید نقل سے ثابت ہوتی ہے، اور
 توحید پر توحید کی اس لئے کہ جب تک توحید نہ ثابت ہو جائے وحی ثابت نہیں ہو سکتی، اور
 توحید ثابت نہیں تو مذکورہ بالا شہادت ہی لاشیٰ محض ہو گئی، اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے اپنے پیغمبروں میں جو شہادتیں اپنی توحید پر پیش کی ہیں وہ مقرون بحدت ہیں ہی طرح ملائکہ کی شہادت
 توحید پر ہی توحید کی شہادت ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے نزدیک انکی شہادتیں تمام یقینی بیہیات سے بھی زیادہ
 ہیں اور اولیٰ العلم کی شہادت عادتہ مقرون بدلیل ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں کلام وحدت
 کے ساتھ کسی مشرک کو بھی انکار نہیں کیونکہ مشرک ہی اللہ کے وجود اور اس کی توحید کا
 انکار کرتا ہے اور اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان بعض واسطے مگر نہ کوئی
 اور کسی گناہوں کی صفائی۔ اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ سمجھنے لگتا ہے، چنانچہ مشرکوں کا ہمیشہ
 یہ کہنا تھا کہ اللہ کے وجود اور اس کی توحید سے کسی مشرک نے کبھی انکار نہیں کیا۔
 اور اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیٰ العلم کی شہادت کے لئے یہ دلائل کافی نہیں ہیں، بلکہ اس کے لئے اور بھی دلائل کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اولیٰ العلم کی شہادت کے لئے یہ دلائل کافی ہیں۔

جو کہ لایا اللہ قاننا بالقسط الا هو

قائما بالقسط شریکاً لہ کی رو سے قسط کا معنی ہے جس میں کوئی چیز نہ ہو اور نہ ہی اس سے زیادہ

ہو کہ لایا اللہ قاننا بالقسط الا هو اور شریکاً لہ کا معنی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے

صورت میں بھی اگرچہ دو احتمال ہیں اول یہ کہ اول العلم کا حال ہے اور دوسرے یہ کہ اول العلم کا حال ہے

چوتھے لیکن جمہور مفسرین نے ہی پہلی صورت کو اختیار کیا ہے جسے اس حالت میں ہیست کے معنی

ہونگے جو ہم نے ترجمہ میں اختیار کئے ہیں یعنی اللہ بعدل و نصفت تام شہادت دینا ہے کہ اس کے

کوئی معبود اور سزاوار الوہیت نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہ شہادت ہی عا جاباً القسط

کتاب ہے یا وہ ہر حال میں قائماً بالقسط ہے اور ہر امر میں عدل سے کار فرما، سو شخصیں کی تو کوئی وجہ تکرار

نہیں ہوتی اگرچہ بعض مفسر اسکے قائل ہوتے ہیں مگر امر حق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر امر میں عدل سے کار فرما

ہے لیکر امور دین میں اور کیا امور کائنات میں مثلاً امور دین میں سے دوبارہ اعتقاد الوہیت اس کے

توحید کا حکم دیا، سو توحید و سبطہ شرک میں اور سرے سے عنایہ کے نہ ماننے میں، اسی طرح اس کے

دیگر احکام عبادات و اداب ہی مبنی بر عدل اور قوائے روحانیہ و بدنیہ اور افراد انسانی کے عقل و

عقائد کے موافق ہیں چنانچہ روحانی ترقی اور تزکیہ نفس کے لئے نماز و غیر نماز میں جہاں ذکر و تسکیر کا حکم ہے اور

بدن کی حفاظت اور اسکی تربیت کیلئے زینت و طیبات کو مباح کر کے خلو فی الدین اور امر بالمعروف

منع کیا گیا ہے اور یہ عین عدل ہے، آداب و اخلاق کے بارہ میں بھی بصراحت عدل کا حکم ہے اور

عین عدل ہے حیث قال اللہ تعالیٰ "ان الله يامر بالعدل والاحسان" وقال ايضا "وان الله يحب

بين الناس ان يحكموا بالعدل" وقس على هذا في البواقي

اسی طرح کائنات کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو اسکی ہر چیز میں اللہ کی ایسی سنتیں نظر آئیں گی جو عدل و

حقانیت پر مبنی ہیں۔ پس اس بنا پر گویا قاننا بالقسط ایک طرح دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی

صلی التوحید جو عالم سے یہی ظاہر و جہان ہے بالکل سچی اور واقعی شہادت ہے اس لئے کہ وہ عدل و

مع العدل والی ہے واضح نظام کی وحدانیت پر مبنی ہے اور

اللہ کوئی کہنے لگے کہ اللہ اپنی کتاب میں خود معنی وحدانیت ہے میری رو سے

ہے جو اللہ خود سے دیکھا جائے تو اللہ کے برابر اللہ ہی ہے اور اللہ ہی ہے جو اللہ ہی ہے

اللہ ہی ہے جو اللہ ہی ہے جو اللہ ہی ہے جو اللہ ہی ہے جو اللہ ہی ہے جو اللہ ہی ہے

منازلہ مطبوعات

(ذیل کی کتابیں اسی حال میں تیار ہوئی ہیں اور اس سے پہلے)

مغرب نامہ جاپان، ایک مسلمان مصری انجاز ٹولپس کی بغرض اشاعت اسلام
اور ایک ماہ سو کم عرصہ میں بارہ ہزار مغزہ اور خوش باش جاپانیوں کو مشرف باسلام
کیر حالات۔ مجلس تحقیق ذہاب معہ بناشات علماء و ثبوت فعال اسلام

تاریخ حجاز ریلوے۔ اردو۔ انگریزی اور عربی بیٹوں زبانوں میں۔ اس میں
تجزیہ و تحریک۔ تائید۔ آغاز اور اجراء کا رنگ کے تمام حالات
شرکی اور گائش تعلقات۔ مسئلہ مصر۔ مسئلہ خلافت اسلامیہ اور بہت سی مفید باتوں
گئی ہے۔ قیمت ہر حصہ کی کیا۔

اللہ و صلیب۔ یہی بے مثل کتاب ہے خلیل خالد بے مشہور نگار کی
کے ایک فروہی ہیں انہوں نے یہ کتاب اسلام اور عیسائیت کے موازنہ میں
وطن نے اسکو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرایا ہے۔ قابل دید اور مفید کتاب
ارژنگ فرنگ۔ انگریزوں کی معاشرت اور انکے پہلے زندگی و تعلق
جانوالوں کے لٹونہائت کارآمد قیمت۔

جو اہر قرآنی۔ گویے اہل ایمان کا دلیر ہونا چاہئے۔ اس میں بڑی خوبی
کا امر اور فطرت کے مطابق کروکھایا۔ اور توحید باری تعالیٰ اور جوت
دلیل قائم کی ہے۔ کتاب نہائت عمدہ ہے۔ قیمت

المسئلہ

مکتبہ اسلامی پبلسنگ ہاؤس
لاہور

تفسیر القرآن

بزبان اردو مع ترجمہ فرقان حمید

کارخانہ وطن لاہور نے اپنے اہمیت کو فلاح دارین کے اسباب و موجب حقیقہ سے آگاہ کرنے کے لیے پہلے اخبار میں شایع کرنا شروع کیا تھا مگر اکثر اجباب کے اصرار پر ا ماہوار رسالہ کی صورت میں شایع کرنا مناسب سمجھا گیا ہے

باب یک ماہ مئی سنہ ۱۹۰۹ء

جلد (۳) نمبر (۱۱)

محمد انشاء اللہ مالک و ایڈیٹر اخبار وطن و مالک مطبع
حیدرآباد شہر پبلسنگ ہاؤس

نمونہ ۶

قومی ضروریات اور حالات کا تقاضا

انبار وطن لاہور کو باقاعدہ مطالعہ فرمائیے عام چندہ لاناہ للہ طلباء و محروموں کو

قرآنِ کریم پر ہی

ہماری جینی و ذنیوی فلاح کا دار و مدار ہے۔ مگر یہ غرض سہی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ قانون الہی کو سمجھ بھی سکیں۔ یہ عباد

تفسیر القرآن

کے ذریعے سے آسانی حاصل ہو سکیگا جو ماہوار رسالہ کی صورت میں دفتر وطن لاہور سے شائع ہو رہی ہے

اسلام کی عظمت و کبریا کی پیروی

اور حصول سعادت دارین کی امنگ اگر قوم اور اہل ناس سے ملت میں پیدا ہو
مقصود ہے دفتر انبار وطن کی اس ملاحقہ کی تعلیمات کے مطابق
اور اپنے عزیز واقارب و دوست و جہالت کو بھی مطالعہ

احکام پر ہوتا ہے۔ جن پر بندگانِ خدا نے عمل کیا ہے۔
 کے معنی میں آیا۔ اکثر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ امور جن کی حکمت
 اپنے بندوں پر واجب کی ہے۔ باعتبار اپنی وضع کے شرع کہلاتے ہیں۔
 کے لحاظ سے انہیں کا نام دین ہے۔ اور یہ حیثیت مجموعی یعنی دونوں اعتبارات
 کو ملت کہتے ہیں۔

اسلام کے کئی معنی ہیں۔ اول طاعت و فرمان برداری۔ دوسرے ادا کرنا جیسے
 میں کہتے ہیں اسلمت الشئ الی فلان ہے اذیتہ۔ تیسرے صلح و سلامتی میں
 ہونا۔ جیسے اسلم تسلّم۔ چوتھے خالص کرنا۔ اب دین حق کا اسلام نام رکھا جانا مذکورہ بالا
 معانی میں سے۔ ہر معنی کے لحاظ سے موزون و مناسب ہے خصوصاً آخری معنی کے اعتبار
 اور آیہ فان اذک فضل اسلمت سے۔ اور اسی قسم کی دیگر آیات سے بھی اسی معنی کی
 تائید و توثیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہی اسلام یعنی خالص
 کی طاعت و عبادت اختیار کرنے سے تعریف فرمائی ہے۔ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی بھی
 بنا برین اس حصر سے کہ دین حق اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ یہ معلوم ہوا۔ کہ اسلام شامل
 ان تمام مل و ادیان کو جو انبیاء علیہم السلام دنیا میں لائے۔ اس لیے کہ اسلام آخری معنی
 لحاظ سے (روح کلی ہے تمام ادیان کی۔ کیونکہ توحید و اخلاص طاعت کے لحاظ سے تمام ادیان
 کی۔ کیونکہ توحید و اخلاص طاعت کے لحاظ سے تمام ادیان باہم مدگر متفق رہے ہیں۔ بلکہ
 مکالیف اور اعمال کی صورتیں ہر دین میں جدا جدا رہی ہوں ہیں معلوم حقیقی حکم تو ان
 جو شہرک سے پاک و صاف ہو۔ اور اپنے اعمال میں مخلص۔ اگرچہ وہ کسی مذہب و ملت کے
 ہوا ہو۔ اور کسی زمانہ اور کسی جگہ کیوں نہ پایا گیا ہو۔ وہن اھو املاد بقولہ عن
 ومن یتبع غیرا لاسلام دینا فلن یقبل منه

اسلام کی یہ حقیقت اور مسلم کی یہ شان اس لیے ہے کہ وہن الہی کی وضع کی ہے
 یا تین ہیں۔ اول روح کی صفائی اور عقول انسانی کی مخلصی اور
 مثل مخلوقات کو بھی کائنات میں تصور کرنے کی توفیق دینا ہے۔

ہوں یہ دونوں یہ دونوں
 اسانی میں ان رکاوٹوں کی حد سے بچنا ہے جو اس کے کمال
 میں اور یہی دونوں بائین اسلام کی روح و روان ہیں۔ رہے اعمال عبادت
 کی روح اخلاقی میں تربیت پانے کے لیے مشروع ہوئے۔ اسی لیے ان
 کو اخلاقی شرط ہے۔ اور جب روحانی تربیت ہو گئی۔ تو پھر تمام نکالیفت ادبیہ و مذہبیہ
 کے نصاب العین تمدن فاضلہ تک رسائی ہونا یقینی ہے۔ یہل و آسان ہو جانا تھا
 ہے مگر آہ ہم مسلمان حقیقت اسلام سے کس قدر غافل بنے خبر ہیں۔ کیا کوئی سعادت آتی
 ہے اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھے کہ اس کو بھی وہی استعداد و فطرت کی طرف
 ہے۔ جو ان لوگوں کو ملی جنہیں ولایت و قدوسیت سے موصوف کیا جاتا ہے اور جن کو
 کتب طرح کے چیلے بہانوں سے پوجتے اور بھواتے ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت
 ہو سکتی ہے کہ فرد و فروع اعمال دین خالصتہ لوجہ اشعار اعمال دنیوی اپنی اور عوام کی بھلائی کو
 نظر انداز کرنے لگے۔ یہی اصل اسلام ہے۔ اور یہی اس کی حقیقت جس پر کہیں رسم و تقلید
 ہرگز ڈال رکھا ہے۔ اور کہیں کشاکش نظری اور تقلید وضعی نے۔ اسی لیے حقیقت دین سے
 بے خبر اپنے مخالفت کے حق میں کفر و بدعت۔ الحاد و تعصب کا فتویٰ دیتا رہتا ہے خدا جانے
 کون سے مسلمان کون سے دن دنیا میں نہ زیادہ ہوں گے۔ جو مسلمانوں کے ہمدرد ہوں گے۔
 ان کے خیر اندیش ہو سکیں گے۔ اور ان کو سمجھائیں گے۔ اور نزاع و پر خاش کے بغیر
 کو تادم سلامت پر لائیں گے۔ اختلاف پر مرنے والوں کے لیے آیہ وحدت ہوں گے اور اللہ
 کے رسولوں کے لیے بھی اور عالم کے لیے بھی۔

اختلاف التین او تو الکتب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیاہم
 اور اہل بیوت کے حق میں نازل ہوئی۔ اور اکثر کا قول یہ ہے کہ نصاریٰ کے شان میں
 اس روایت سے بھی تائید ہوتی ہے جس سے تقریباً ان ابتدائی انشی آیتوں کا
 تعلق ہونا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن آیت اپنے الفاظ کے رو سے عام

کے بارے میں کتاب اسلام سے جو اس کے
 کے بارے میں کتاب اسلام سے جو اس کے

حالانکہ دین حق ایک ہی ہے اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ لیکن جب تک کہ لوگ اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ہے جو کئی مذاہب کے پیروں میں دیکھا جاتا ہے۔
 نہ ہے۔ پھر جائے کہ اُس کو قتل و خونریزی کا باعث بنا دیا جائے۔ اس کے بعد اسے اپنے مذہب سے اہل کتاب خارج از اسلام ہوئے۔ وہ سبب تھا سرکشی اور زور و قوت کا استعمال۔
 بڑھ جانا۔ جیسا کہ آیہ کان الناس امۃ واحداۃ کی تفسیر میں سابقاً بتھیں ہیں۔
 جس نے قوموں کی تاریخ بصیرت کے ساتھ پڑھی ہے۔ خاص کر اس بات کو مزید غور فرمائیے
 کہ قوموں میں کیونکر آنکے اصل ادیان کی ابتدا ہوئی۔ اور پھر ایک ایک مذہب کی
 شاخ و رشخ ہوتا اور جدا گانہ مذہب بنتا چلا گیا۔ اور کس طرح نئی نئی بدعتوں نے پیدا
 پایا۔ حتیٰ کہ مذہب کا جزو ہو گئیں۔ وہی اس آیت کے معنی مفہوم کو بھی کچھ خوب سمجھ
 سکتا ہے۔ اگر دوسرے دین و سلاطین دنیا کی طرف سے پہلی مذہب کی حدود سے تجاوز
 نہ ہوتا۔ اور کشاکش کھڑی ہو جانے کے بعد ایک مذہب کی دوسرے مذہب کے خلاف نفرت
 و حمایت نہ کی جاتی۔ تو ہر مذہب کے پیروں میں متعصب گروہ نہ پیدا ہوتے جیسا کہ دنیا
 جا رہے ہیں۔ لیکن یہ نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ اصل دین سے ایک مذہب نکلا۔ اور ایک گروہ
 حامی ہو گیا۔ اور ہر مسئلہ میں اسی متفرع مذہب کی تائید و نصرت کرنے لگا۔ اور جس
 کسی مسئلہ باطل میں اس کی مقاومت کی اسی کے مقابلہ کے لیے آستینیں چڑھا لیں۔
 مخالفت کو گمراہ و بیدین بتایا جانے لگا۔ اور ناحق کوشش متعصب نے سمجھ لیا کہ خود اسے
 میں پوری بصیرت حاصل ہے۔ اور اس کا اپنا مسلک نصوص سے مستند ہے۔ اگرچہ وہ
 نصوص ایسی تفسیر ہی سے کیوں نہ ماخوذ تھے جن کی بنا رکے و ہوا پر تھی۔ یا
 تحریف سے وہ اُس مذہب باطل کے موافق بنائے گئے تھے۔ یونہی اصل دین سے
 اور مذہب سے مذہب نکلے حتیٰ کہ اصل دین گم ہو گیا۔ یا بگڑ گیا۔ و ما اختلافنا
 اولیٰ کتاب..... الخ

اس اختلاف و جس میں اگلے مبتلا ہوئے مسلمانوں کو اب بھی اگرچہ نامعلوم ہے
 کہ آیات قرآنی کو تاریخ اقوام اور اخبار مل و نخل کی لڑی میں پر ہونے پانچ
 کے سرشتہ میں لانے کی ہرگز کوشش نہ کرمان۔ بلکہ قرآن کو خود دیکھ کر
 اللہ تعالیٰ نے قرآن ایمان لانے والوں کی ہر بات کو مستند بنا دیا۔
 اور ان کے لیے ہرگز کوشش نہ کرمان۔ بلکہ قرآن کو خود دیکھ کر

کی طرف سے ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ اس کے مطابق ہے۔
 پیش کر رہا ہوں۔ اس بنا پر مان جا سکتا ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ اس کے مطابق ہے۔
 اور ہو سکتا ہے کہ تمام اہل کتاب مراد ہوں۔ بلکہ عموماً اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو
 کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور قل للذین اذوا کتاب اللہ کی
 آیت کی عموماً ہی ثابت ہوتی ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ بعد اسکے کہ تو نے اس کی
 حق یقین پہنچا دیا۔ اور دلائل و برہان اس پر پیش کر چکا۔ اور باطل کو باطل بنا دیا
 پھر بھی لوگ اگر حجت سے باز نہ آئیں۔ اور کٹ جیتی کیے جائیں۔ تو تو ان سے کہہ کر کہیں
 اور میرے تابعین نے تو اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ اور ماسوا سے موہن موزر کر باطل اس کی
 کی عبادت کرنی اختیار کی۔ اس لیے کہ جو لوگ احقاق حق اور تردید باطل کے بعد بھی عجز کر گئے
 اور کٹ جیتی سے باز نہ آئیں۔ وہ حق جو نہیں۔ باطل پرست ہیں۔ اور محض عناد و خصومت
 انکا نصب العین ہے۔ اتمام حجت کے بعد ان سے مناقشہ کرتے رہنا ناقص وقت ضائع کرنا
 ہے جسے کوئی حق پا جانے والا گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے تم یہ کہہ کر ان کی کٹ جیتی کا نشانہ
 ہی کہ دو۔ کہ ہم تو خالص اللہ کے بندے ہو چکے۔ اپنی تم جانو۔

قل للذین اذوا کتاب اللہ..... الخ یہود و نصاریٰ اور ایمان عربا سے مراد
 اتنا اور کہو کہ حجت تو واضح ہو چکی۔ اب تم بھی میری طرح داخل اسلام ہو سکتے یا نہیں
 اگر وہ اسلام لے آئیں۔ تو انہوں نے ہدایت پالی۔ اس لیے کہ اسلام یعنی یہ تشریح و تفسیر
 اللہ ہی کی طاعت و عبادت کرنا دین کی اصل روح ہے۔ جو اُس کو پہنچ گیا۔ وہ راہِ راست
 اگرنے الجملہ بعض صورتی گمراہیوں کی تاریکیوں ابھی اُس کو درپیش ہی ہیں۔ تو جو ان کی
 ہدایت و دلائل کی روشنی سامنے آئے گی۔ یہ کافر ہو جائیں گی۔ اور اگر اب وہ اسلام
 اعراض ہی کر رہے۔ تو تمہارا کام صرف یہ تھا کہ اسلام کی حقیقت اور وہ احکام بتا دینے
 گئے ہیں۔ ان کو پہنچا دو۔ اور بس۔ سو یہ تم کر چکے۔ اب یہ بندے اور ان کے حالات
 میں ہیں۔ وہ جانتا اور خوب جانتا ہے کہ کون آئینہ قلب کو سچا کر کے شہادت
 بہرا۔ اور قابل ہدایت نہیں رہا۔ اور کون ایسی قابل ہے کہ اس کو ہدایت
 ہوگا۔ فانہا علیہا البلاغ فیہ تصحیح و تفسیر و تشریح و تفسیر و تفسیر
 انہوں نے اس کو کہہ کر...

Marfat.com
 سہارا
 ہدایت
 ہدایت
 ہدایت
 ہدایت
 ہدایت
 ہدایت
 ہدایت

مسکرم کا اپنی اصول جہان کے ہیں۔ ان لوگوں کو اس پر ہدایت
کہ انبیاء علیہم السلام کی ہدایت سے بھی نفع انسان کا ہر حصہ حاصل
ہے۔ مگر حکماء کے ارشاد سے صرف وہی خواص منتفع ہو سکتے ہیں جو ان کا فلسفہ اور
در پیچ باتیں سمجھنے کی استعداد رکھتے ہوں۔ دیکھ لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت
نے عرب کی بت پرستی کو تھوڑی سی مدت میں جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اور فلاسفہ یونان
دراہم تک توحید کی دعوت دیتے رہے۔ مگر تھوڑے سے طالبان فلسفہ کے خواہاں ہونے کی
پر کچھ اثر نہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی دعوت تائید بانی اور تاثیر و می
طور پر پور نہ اور ہونے کے علاوہ کامل و تمام اور نبی نوع انسان کے طبعی رازج کے مطابق
حال بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمة و العظ
وجادلہم بالتی ہی احسن یعنی لوگوں کو اپنے امیر کے راستہ پر حکمت و نصیحت سے
بلاؤ۔ اور باحسن طریقہ ان سے مجادلہ کرو حکمت و نصیحت اور جدل دعوت نبی کے تین درجے
یا تین منظر ہیں۔ پذیر یہ حکمت وہ عقلاء اور دلیل و حجت سے کام لینے والوں کو حق
دعوت دیتے ہیں۔ اور وعظ و نصیحت سے سادہ طبیعت عوام کو سا اور جدل احسن سے
درجہ کے لوگوں کو جو نہ تو اپنی استعداد رکھتے ہوں کہ جو یا حکمت ہو سکیں تا اور نہ
سید سے سادہ ہوں کہ آسانی سے وعظ و نصیحت کے گردیدہ ہو جائیں۔ بلکہ انکی استعداد
بین میں ہو۔ اس لیے بدون بحث و تحقیق کسی بات کو نہ مانیں۔ لیکن تصور استعداد کی
ان کی بحث و تحقیق ناقص ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کو بحسن جدل معقول کیا جائے
ایسی دلیلین ان کے سامنے پیش کی جائیں۔ جو ان کی عقل و استعداد کے موافق ہوں
نبی کے حکماء کی ہدایت و ارشاد کا طریقہ صرف یہی ایک ہے کہ وہ ہر قابلیت و استعداد
آدمی سے بدلائل عقلی ہر گونہ اخلاق و افکار میں عدل کے طلبکار ہوتے ہیں۔ ان
معقول و لائل سے وہی مستفید ہوتا ہے۔ جو عقلیات سے متاثر ہونے کے قابل ہو۔
انکی ہدایت و تعلیم کا اثر بہت محدود دائرہ میں رہتا ہے۔ چونکہ اس جہان میں
جو کم ہی ہوتے ہیں جیسا کہ لفظ من الناس سے ظاہر ہو گیا ہے۔ ان کے ہر
انعام شہ نالی مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے ہر ایک نفع سے ان کی
انعام

راست و با حق
 کا چلنا بن جائے
 عبرت بگڑنا ہے اور صحت
 اور بات بات میں اس کے مدد
 کرنے پڑتے ہیں اور ہی جو کہ انساں
 اجتماعی زندگی میں بھی سیدھی ساوی
 ہے حاجتوں کے طلب کرنے میں
 جو بلائے سمائی آتی ہے
 ست جگ یا خیر محض
 بالا حالت پر جب کچھ
 لوگ بخیال لذت بندہ
 اور کی نہیں ہو
 بیدار ہو جاتے
 کا دور اور ہے اور
 آتے ہے جو عقل
 میں اگر ہو ہوس
 اب ایک ..
 اور وہ طور ہے
 انسان کی
 قُلْنَا أَفَمَا تَعْلَمُونَ
 قُلْنَا كَذِبًا
 قُلْنَا كَذِبًا

Marfa.com

وَقَدْ نَزَّلْنَا آيَاتِنَا كُنُوزًا لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ
وَقَدْ نَزَّلْنَا آيَاتِنَا كُنُوزًا لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ

کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے اور انہیں اس کا کچھ حصہ
بلائے جاتے ہیں مگر وہ انہیں حکم کہتے و حکم بنے پھر ان میں سے ایک لکڑی کے ٹکڑے
ماننے سے پیچھے جھٹ جاتا ہے جیسا کہ وہ اعراض کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ انہیں
یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہ چھوے گی مگر گئے دونوں کے لیے اتنی ہی
دین میں انہیں باتوں نے وضو کر دیا ہے۔ جو خود انہوں نے جھوٹ بول کر کہا ہے انہیں
ہیں ان کا کیا حال ہو گا جب ہم ان کو ایک دن جکے آئے ہیں شہ پر نہیں جو بھی
اور ہر نفس کو اس کے کیئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہو گا اور ان کا
طرح کا حق مار نہ رکھا جائے گا۔

تفسیر جب اللہ تعالیٰ توحید و قیامت اور جزاء و سزا بیان کرنے سے اولیٰ صالحین میں
پر جنت قائم کرنے کے بعد کہ چکا کہ تبلیغ کے لوگوں کے سامنے کتابی ہون یا غیر کتابی ہون
کا راستہ کھول دیا ہے۔ اب اگر وہ اسلام اختیار کر لیں۔ تو انہوں نے ہدایت پائی اور اگر
ہی پر آتے رہیں تو روز جزا ان سے اسپر باپرس ہوگی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان
کا اعراض نہایت ہی عجیب و غریب تھا۔ کہ اقرب الی الاسلام ہونے کے باوجود ان میں
دشمنی قائم رہے ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے بدترین نفس میں جیسا دعوت تھی وہ
اور قریم الایام سے انبیاء و صلحاء کے دشمن چلے آئے گا۔ اور اس عمل کی نیت غریب
کا ذکر کیا۔ زمان بعد ان کی اس ناحق کوشی و خود رانی کا حال جو انہوں نے وہیں
اختیار کر رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر فرمایا کہ ان
پہنچا کہ آپ ان کے اعراض عن الحق سے کدروا نہ و گمین نہ ہوں۔ اور پھر ان
آپ کی طرف سے تبلیغ رسالت میں کسی قسم کی کوتاہی کی وجہ سے انہیں
ناحق کوشی کی وجہ سے ہے جو ان کی طبیعت انہیں ہی کی ہے۔

Marfat.com

... کتاب اللہ بھائی ...
... اور نہ اسکی حجت کہ رسول اللہ نے عصر نبوت کی تورات کی تورات ...
... الناقد البصیر

... کتاب میں کتاب سو وہ کتاب مراد ہیں جو عورت قرآن میں ...
... اس کا صرف ایک حصہ یوں دیکھ کے پاس محفوظ ...
... اس لیے وہ اور تو انصیباً من الكتاب کے یہ ہون گے کہ جو کتاب ہر ...
... اس کے پاس رہ گیا تھا۔ اس کو بھی ...
... اس لیے جب (ابراہیم علیہ السلام) ...
... تو انہوں نے اس کے حکم ماننے سے انکار ...

... اور بعید از قیاس امر نہیں کیا ...
... اور یہی کتابیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام ...
... اور یہی حال ان تمام کتابوں کا ہے۔ جو دیگر انبیاء علیہم السلام ...
... اور یہی کتابیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام ...
... اور یہی کتابیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام ...

اور ایک میں برکت ہے اسی لئے کہ اس میں برکت ہے اور یہ ہے کہ اس میں برکت ہے

احقر رماخودا از المناس

قُلِ الْمَهْمُ مَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةِ تَوَقَّى الْمَلِكِ مِنَ شَيْءٍ
مِثْقَلِ ذَرَّةٍ وَتَعَزُّزٌ مِّنْ تَشَاءٍ وَتَذَلُّلٌ مِّنْ تَشَاءٍ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ تَوَجُّهُ الْمَلِكِ فِي النَّصْرِ
فِي الْبَيْتِ زَوْجِي حُجِّهِ مَحْيٍ مِّنَ الْمَيْتِ وَحُجِّهِ مَحْيٍ مِّنَ الْمَيْتِ
تَرْزُقُ مِّنْ تَشَاءٍ بَغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٠﴾ ترجمہ تو ہے کہ اسے ملک کے مال

جس کو چاہے ملک (سلطنت) اتمارا دے اور جس سے چاہے ملک چھین لے اور جس سے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے پھر ہی ماخذ میں بھلائی ہے اس پر قادر ہے۔

تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں شامل اور دن کو

سے نکالے اور مردے کو زندہ سے اور جسے چاہے بے حساب رزق دے اور جس سے چاہے

تفسیر مقادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبروں کو

وردوم کا ہفت امت محمدیہ کو عطا کرے۔ اسی دعا کے بعد آیت قُلِ اللَّهُمَّ ارزُقْ

اور بھی دو طرح سے آئی ہے۔ اول یہ کہ جس روز کہ فتح ہوا ہے اس روز اس وقت

امت سے فارس و روم کی سلطنت کا وعدہ فرمایا۔ منافقین و کفار کو

کھینچنے کے خوب کمان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور کہ میں روم و فارس کو

دیکھ کر ایسے ویسے نہیں۔ وہ بڑے زبردست ہیں۔ وہ ہر شے کو دیکھ کر

بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر حکم دیا گیا کہ ان کو دیکھ کر

بے ہوش نہ ہو۔ ان کو دیکھ کر ان کو دیکھ کر ان کو دیکھ کر

... کے لئے یہ دوسرا حکم ہے۔ اگر حکم
... سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی
... آدم یا نطفہ بشریہ کو بعد از ہبوط جو کچھ پیش آئے
... کے بعد انسانی حالات عداوت کے مقتضی ہوں گے۔ زہن
... کا سامان فراہم کرنا پڑے گا۔ اگرچہ اس کا دل چاہے گا کہ
... ہو تو وہ ہوس کو پورا کرے۔ لیکن غلو و نئے دنیا کی آرزو
... وقت مقررہ بسر کرنے کے بعد پھر آپ حقیقی کی جانب رجوع کرنا
... حکم کے ساتھ پر عیثیت اطاعت و معصیت۔ اور ان کے آثار
... فرمائی ہے کہ اس دور جدید میں پہنچ کر نہ انسان
... اور وہ سب کے سب مٹ کر رہ جائیں گے۔ اور نہ ہی
... ہی راستہ پر چلنے لگ جائیں۔ اور اگر یہ خدا بن جائیں
... و اجتناب کے ذکر پر اکتفا کیا جائے گا۔ تو پھر کچھ لیا جاتا کہ
... و اجتناب کے ذکر پر پوری توجہ دینی جائے گی۔ لیکن جب کہ یہ
... تو معلوم ہو گیا کہ طاعت و معصیت کا
... کہ اس کی توفیق خدا سے تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے
... و عیثیت توفیق ہی کے لئے خدا سے
... کو اپنی وحی سے ممتاز کرتا ہے۔ اور انہیں ہدایت کا راستہ
... ہیں۔ پھر جو اوپر چلتے ہیں۔ فائز المرام ہوتے ہیں
... سے اعراض کرتا ہے۔ اور ان کے ہدایت و صفات
... اور شرفی ہے۔

... کا دور نہ ہو چکا ہے
... اور عدالت
... کوئی چیز ہے

اور اس کے بعد اپنے کما کر نریں آ
 اور اس کے دیکھنے کی یہ کہہ کر اپنے چٹان پر میسری ضرب لگائی
 اور اس کا اجالا ہوا اور پھر اپنے فرمایا اس اجالے میں یکن نے صنعا کی عاتق
 اور اس کے لئے مجھے آکر خبر دی کہ ان سب پر میری امت کا تسلط ہو گا جب کہ فر
 اور اس کے لئے یہ سنا کہ مسلمانوں سے کہا کہ تمہارا نبی بھی خوب ہے۔ ایسی ایسی باتیں کرتا
 اور اس کے سب باورین نورا بھی تعجب نہیں ہوتا۔ کہاں یثرب اور کہاں حیرہ و مدائن
 اور اس کے حیرہ مدائن کی عاتقین دکھائی دیتی ہیں۔ وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم ان
 اور اس کے آؤ گے۔ اور تمہارا یہ حال ہے کہ ایک اونٹ سے دشمن کے سامنے ڈر کے مار
 اور اس کے ہو۔ اور اس کے مقابلہ میں نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کفار و منافقین کی
 اور اس کے باقوں کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قل اللهم مالك الملك۔

اور اس کے ہر مذکورہ بالا تینوں روایتیں مختلف ہیں۔ لیکن ان میں کوئی کسی کی متعارض نہیں
 اور اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ خندق سے پہلے پہلے جبکہ کفار و مشرک غالب تھے
 اور اس کے علیہ کی دعا کی ہو۔ اور واقعہ خندق میں کسی خاص طریق و عنوان سے جو حضور
 اور اس کے علیہ السلام سے اجابت دعا کا اظہار ہوا ہو۔ اور پھر فتح مکہ کے بعد اپنے امت کو
 اور اس کے ہر مذکورہ جیسے تم آج کہہ پر غالب آئے سپیٹح ایک دن فارس و روم پر بھی تمہارا تسلط
 اور اس کے آیت قل اللهم کی شان نزول یہی ہو۔ یا اور کچھ آیت اپنے ماسبق سے متص ہو۔
 اور اس کے آیت سے پہلے مذکور ہے ان لوگوں کا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے
 اور اس کے بھی مشرک و اہل کتاب مشرک کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری ہی
 اور اس کے اور بائادوں میں چلتا پھرتا ہے۔ پھر یہ نبی کہاں سے ہو گیا۔ یہ وہ کہتے تھے کہ
 اور اس کے ہر مذکورہ امرا میں سے ہو گا۔ اولاد اسمعیل میں نبوت کہاں سے آگئی
 اور اس کے کبارہ و عتبار کے مقابلہ میں قرآن کا یہ اسلوب خاص ہے کہ وہ رسول امیر صلعم
 اور اس کے ہر مذکورہ کلمۃ اللہ میں ہر اس کی قدرت و اختیار کو اور اس کے
 اور اس کے کہ یہ اسلوب آیت کا یہ ہے کہ جب مصر کا فرار
 اور اس کے ہر مذکورہ کلمۃ اللہ میں ہر اس کی قدرت و اختیار کو اور اس کے

زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو
 زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہر لمحہ اپنے لیے
 زندگی بچانا ہے۔ اور زندگی سے مراد وہ عملی اور نظریاتی زندگی ہے
 جو انسان کو اس کے خالق پرستار سے جوڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے خالق سے
 جیٹا ہوتی ہے جیسا کہ علم الجراثیم سے ثابت ہے۔ پھر مردہ سے زندہ ہونے کی
 نکلان کہاں صحیح ہوا۔ یہاں تو زندہ ہی سے زندہ نکلا۔ ہم کہیں گے کہ کھلنے والے
 ایک اصطلاحی حیات ہے جسے ایک خاص فن والے ہی حیات مانتے ہیں۔ پھر قرآن
 قرآن نازل ہوا۔ اس حیات کو حیات نہیں کہتا۔ اس کے علاوہ قرآن ہر اس چیز کو جسے
 مقابل جویت کہتا ہے۔ عام اس سے کہ حی کی حیات حسی ہو یا معنوی۔ اور حیات
 حیات عرفی زندہ رہنا ہو یا نہ رہنا ہو یہ عربی کا استعمال ہے۔ جو صحیح اور صحیح ہے۔
 کیونکہ ہو سکتا ہے؟

و تخرج احي من الميِّت و تخرج الميِّت من احي يبي توحيد اللہ فی الوجود
 و توحيد اللہ فی الیلیل کی طرح قدرت خداوندی کی تمثیل ہے۔ اور وہی ہے اللہ کی
 جسے چاہے مکاوت اور جس سے چاہے چھین لے کہ اس کا ہر کام اندازہ و تدبیر کے ساتھ
 پھر کوئی کیونکر اس کی مقاومت کر سکتا ہے۔ چنانچہ اُس نے عرب عیسوی اُمی قوم میں سے
 کو پیدا کیا جیسے کہ انبیاء و صدیقین کی اولاد میں سے وہ اشترار و سفیرین پروردگار
 حق اور خدا کے رسول بنے۔ اس لیے کہ اس کی سنت سے الاجتماع خداوندی کے
 درجہ پر پہنچا و یا تھا کہ اُس میں سے خاتم الانبیاء پیدا ہوں۔ یہی جوہر ہے
 و کون اولاد کے روئے زمین کی تمام قوموں کی نسبت اُس میں سے
 استعدا حکیم پہنچا چکا تھا جس نے تقید اور بے سوچے بیکار اور ضرورت سے
 کی مادوں کو اکھاڑ پھینکا اور اسد لال اور سقائل کی بنیاد قرار دی
 اس میں سے ان کی طرح اجماع اور ہدایت کے لیے

مگر وہ ذرا سے دل کو ہلکا کر دیتا ہے اور اس سے
سے جان لینے کے کوہِ بصر سے اس کی آنکھیں
دیکھتا ہے اور مصائب و بربادوں کے گھاٹوں کی
اور غم و اندوہ کی بھرپور تصویر
جب آدمی کو کسی مگر وہ کے پیش آنے کا خیال
ماری پیش آتی ہے، ان حالتوں سے قلب پر جو اثر
ہوتی ہے، اسے خود کہتے ہیں، اور جب کوئی مرغوب و محبوب
سے نہ جانے والی کیفیت دل کو چمٹ جاتی ہے، تو اسے حزن کہتے ہیں
ایسا سخت حکم تھا کہ دل میں خود حزن پیدا کرتا تھا، اس لیے دل کے
و تفسیحی ہی کر دی کہ جو ہماری ہدایت پر کاربند ہیں کے اون کو ہر شے کی
پر غم و اندوہ ان کے پاس نہ پھینکتے ہیں کے اس لیے کہ ایمان ہر شے کے
آسمان ہو جائے گا، اگر دنیا آخرت کی سعادت کے قابل نہ ہو گے
والے مصائب کا ڈر ہو سکتا ہے، اگر نہ کہے ہوئے ہیں اور
مکلیف ہو لیکن کل آرام سے مینڈکی ہوگی اور پھر پھر
شاید کسی کے دل میں خیال آئے کہ تشریف آسمان کی آواز کی
لذتوں سے جن سے وہ متمتع ہوئے کی جو کائنات کے
طبیعت کو حزن و ملال ہونا ضروری ہے، پھر جو کائنات
کیونکہ اس کے اجماع میں کامیابی اور ناکامی کے
ان کا ہر شے ہے کہ وہ کسی کسی لذت اور
جو ہاتھ دانتے والی رات کی اور اس کے
کے نفس کو لفظ اور ہر شے کے حزن اور
ہر شے کے حزن اور

دین کے لئے اور دین کے لئے جب تم سے نہیں لڑتے۔ اور جنہوں نے ہمیں
 سے لڑنے سے نہیں نکالا۔ ان کے ساتھ احسان کرنے۔ بعدل و انصاف پیش آئے ہو
 اور ان کے لئے اور ہمیں منع کرتا۔ عدل و انصاف تو اچھی چیز ہے جس کے ساتھ ہی
 اور ہر شے کے لئے دین محض ہو۔ احسان و عدل سب کے ساتھ اچھا ہے۔ اور اللہ
 کے ساتھ اور اس پر کاربند ہونے والوں کو پیار کرتا ہے پھر وہی تمہیں ایسے لوگوں کے
 ساتھ ملنا و احسان کرنے سے کیوں منع کرنے لگا ہے۔ مان ان لوگوں کو صرف دوست بنا
 کے ساتھ ملنا منع کرتا اور تمہارے ہی بھوکے پیٹے منع کرتا ہے۔ جو تم سے دین کے بارہ میں لڑ
 ہوں گے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا۔ اور تمہارے نکالنے میں تمہارے دشمنوں کی مدد کی گئی
 ہے دوست بنانے میں تمہارا اور تمہارے دین کا سراسر نقصان ہے۔ جو خدا کو پسند نہیں
 کرتا وہ کسی عاقل کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر تم ان کے ساتھ بھی عدل کرو اور
 ان سے ملنا احسان نہ تمہیں اور تمہارے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اس کا مضائقہ نہیں
 ہے اس سے تمہیں منع بھی نہیں کرتا۔ منع کرتا ہے صرف اس کے دوست بنانے سے انہما
 حکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرا جوکم من دینا حکم و
 اخرا و اظلموا لکم ان تولوهم و من یتولہم فاولئک ہم الظالمون
 ان آیتوں کو پڑھ کر بغیر اولی تامل کے ظاہر ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں اور
 مشرکین میں بھی محبت و مودت ہو جانے کی امید دلاتا ہے جنہوں نے رسول اللہ اور
 ان کو سخت تر من از یتیمین پہنچائیں۔ اور گھر اور وطن سے نکال کر بے خانمان کیا۔
 ان مشرکین کے ساتھ عدل و احسان کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے رسول اور
 ان سے ملنا یا تمہارے گھر بار سے نہیں نکالا تھا۔ حالانکہ مشرک سارے مسلمانوں کے
 لئے اس کتاب کی نسبت ان سے کہیں دور ماور پھر حصے اس کی تاکید کرتا ہے
 ان لوگوں کو دوست بنانے سے منع کیا جاتا ہے۔ جو دین کے بارہ میں تم سے
 لڑتے ہیں۔ اور ان کے لئے ایسے ہی لوگ ہیں جن کے ساتھ بھی مخالفت جس معاد
 سے علم و مودت اور فضل و احسان کی ایسی
 ہے کہ ان کے لئے دوست بنانے سے منع نہیں کرتا

تھا۔ اور جب مکہ پرچ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
 نکتہ پا کر انہیں لوگوں سے جہنم نے آپ کو اور مسلمانوں کو کھینچنے سے
 کسر اٹھانہ رکھی تھی۔ کہا جاؤ تم آؤ اور ہو اور مومن و کافر سب کو
 کی ماورآپ کا یہ فعل مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہوا۔ ان تمام حالات پر
 تشدد پسند مسلمان اور منصف مزاج غیر مسلم کیونکر کہہ سکتا ہے کہ اسلام و قرآن
 غیر مذہب و لون کے ساتھ بجا ملت و حسن معاشرت پیش آنے سے منع کرتا ہے۔ ان
 لگے کہ سورہ ممتحنہ کی آیتیں خاص قریش و اہل مکہ کے بارہ میں آئی ہیں۔ چنانچہ
 عداوی وعد و کفر سے وہی مراد ہیں۔ جیسا کہ ان اوصاف سے ظاہر ہے۔
 بیان ہوئے ہیں۔ اور آیہ آل عمران میں لفظ کافر عام واقع ہوا ہے۔ پھر بیان
 ہو سکتی ہے۔ اس کا ہم عقلاً اور شرعاً دونوں طرح سے جواب دیں گے۔ عقلاً
 نے ان کفار کے ساتھ بھی عدل و مروت کو جائز رکھا۔ جہنم نے رسول اللہ
 انہیں گھر سے بے گھر کیا۔ ان پر تلوار اٹھائی۔ اغرض اسلام کے ٹٹانے کی
 و تہقہ اٹھانہ رکھا۔ تو پھر وہی اسلام ان غیر مسلموں کے ساتھ عدل و احسان
 معاشرت سے کیونکر منع کر سکتا ہے۔ جن کے ہاتھوں نہ مسلمانوں کو کوئی
 مسلمانوں سے لڑتے ہوں۔ اور نہ بزور ان کا دین ٹٹانے کے واسطے
 کے ساتھ تو اسلام نہ صرف عدل و احسان کو جائز رکھتا ہے۔ بلکہ انہیں
 و معین بنانے سے بھی منع نہیں کرتا۔ کما بینا۔ اور شرعیوں کہ آپ
 منکرہ و غیر النزل ہیں۔ اگر آیہ آل عمران کا یہی مطلب ہوتا کہ کسی
 میں بھی مجاہلت اور حسن معاشرت نہ ہو تو پھر ممتحنہ میں ان آیات
 عام میں مشرکین مکہ بھی شامل و داخل تھے۔ اگر کہا جائے کہ
 کی تفصیل میں تو ہم کہیں گے کہ اس میں صرف اہل مکہ
 کے لئے ہے۔

اور کون سے امور میں کفر اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خود مسلمانوں کو
 کفر سے روکنے کے لیے کافروں کو اپنا اعوان و انصار پار و مددگار بنانے کی منہی
 ہے۔ اور اس میں بجاہت ہی کون سی ہے۔ شخصی اغراض کے لیے ملی و قومی مصلحتوں کو
 بجاہت کی اجازت کون سی عقل اور کون سا مذہب دیتا ہے۔ مہمذ کسی کو اپنا پار و
 مددگار بنا اور باجائز ہے۔ اور مجاہد و معاشرت۔ انصاف و مروت اور چیز ہے۔ اس
 کے بغیر ہم سب نہیں کرتا۔ اور غور سے دیکھو تو یہی عام تمدنی و اجتماعی تعلقات کی وہ پسندیدہ
 چیز ہے جو ممکن و قانون مقرر کر سکتے ہیں۔ فلا حرج فیہما فی القرآن۔

اور من یفعل ذلک۔ یعنی اس ہی و ممانعت کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان مسلمانوں کو
 مددگار مسلمانوں ہی کی مصلحت کے خلاف باہین حیثیت کہ وہ مسلمان ہیں کافروں کو اپنا پار
 و مددگار بنائے۔ اس کو اللہ کی ولایت یعنی اُس کی طاعت اور اس کے دین کی نصرت سے
 کٹ کر نظر نہیں رہا۔ یا یون کہو کہ وہ اللہ سے بالکل دور جا پڑا۔ یعنی جو تعلق ایمان کا اس کے
 اللہ کے درمیان تھا۔ وہ منقطع ہو گیا۔ اور اب وہ کافروں میں شامل ہے و من یتوہم
 کفر فاندہ منہم۔

الا ان تتقوا منہم تقاۃ یہ استثناء ہے عموم سابق سے۔ مطلب کل آیت کا یہ ہے کہ
 کفار کی یاری و دوستداری ترک کرنی چاہیے۔ لیکن کسی خوف کی حالت میں جس سے تمہیں
 کوئی ضرر نہ ہو۔ اور اس وقت رحمت و اجازت ہے کہ تم کفار کو بھی اس حد تک اپنا پار و مددگار
 بناؤ۔ اور یہ نکتہ درپیش سے پیم جاؤ۔ یہ نکتہ مشروع ہوئی ہے اس لیے کہ دفع مفسد جلب منفعت
 کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ یہ ظاہر ہے یاری و دوستداری جب مسلمانوں ہی کے حق میں مفید
 ہوگی۔ نہ مضر تو پھر اس کے اختیار کرنے یعنی کفار کو دفع خوف و مضر کے لیے پار بنا
 لینا ہی کیا ہے۔ اور جب خوف و ضرر سے بچنے کے لیے کفار کو پار و مددگار بنا نا چاہیے
 تو یہ کفار کے لیے ان سے سازر کہنا بطریق اولیٰ جائز ہو گا۔ بنا برین من
 یفعل ذلک۔ اور مسلمانوں کے امراء و سلاطین کو بھی من حیث القوم مسلمانوں کے
 ساتھ ہی ہے۔ اور ان کی حکومتوں اور سلطنتوں سے عہد و پیمان کرنا جائز ہے۔ عام
 حکم ہے۔ اور یہ صورت مفید نہ ہو۔ یا جلب منفعت کی صورت میں

وندو کار بنائے جن سے مسلمانوں کو...
 یا اور ہے کہ کافر و غیر مسلم کی جائز مولات کیسوقت کے ساتھ...
 حیث القوم ضعیف ہوں۔ بلکہ مسلمانوں کے فائدہ کے لئے ہر وقت جائز ہے...
 بعض مفسرین نے آیہ زہیر بحث سے تفسیر کے لئے اس لئے کہا ہے...
 اگرچہ امت کا بہت کچھ اختلاف ہے۔ لیکن بہترین تعریف یہ ہے کہ تفسیر کہتے ہیں کسی...
 جتنے کے لئے ایسی بات کہنے یا ایسا کام کرنے کو جو حق و نفس الامر کے خلاف ہو...
 تعریف میں اختلاف ہے۔ ویسا ہی اس کے شروط و احکام میں بھی اختلاف ہے...
 ہے کہ تفسیر ابتدائے اسلام میں جائز تھا۔ جب کہ مسلمان کمزور تھے۔ اب چونکہ مسلمانوں کی...
 نہیں رہی۔ اس لئے تفسیر بھی جائز نہیں رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ جسے تفسیر اس وقت جائز تھا...
 اب بھی جائز ہے۔ بلکہ ایک گروہ تو اس کو ہول وین میں سے ایک صلہ سمجھتا اور بالضرور...
 انبیاء علیہم السلام کا معمول بہ کہتا ہے۔ پھر جو جائز مانتے ہیں۔ ان کا اس میں اختلاف ہے...
 کہان اور کب جائز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف ضعف کی حالت میں جائز ہے۔ بعض...
 وقت و دنوں حالتوں میں جائز مانتا ہے۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ تفسیر کس...
 کس کس بات کو کہتے جائز ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تفسیر کفار کی عداوت و محبت ہی میں جائز ہے...
 کما هو ظاہر مدلول الایۃ۔ بعض کی رائے ہے کہ تفسیر عداوت و محبت کے ساتھ نہیں...
 بلکہ دیگر احکام شرعیہ و اصول دینیہ میں بھی جائز ہے۔ پھر بعض کے نزدیک جان کے...
 کے لئے تفسیر کرنا چاہئے۔ اور بعض ننگ و ناموس بلکہ مال کی حفاظت کے لئے بھی تفسیر...
 قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ مجموعہ وہن ہی سے کیوں نہ بنا کر کرنا چاہئے۔ اور بعض تفسیر کو...
 میں قطعاً ممنوع کہتے ہیں۔ مگر یہ نص قرآن کے خلاف ہے۔ حیث قال اللہ تعالیٰ...
 کفر باللہ بعد ایمانہ الا من اکره و قلبه مطہر بما لا یؤمن بہ...
 من شرح بالکفر صدراً فلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم...
 بانہم استحبوا الحیات الدنیاء علی الآخریۃ وان اللہ لا ینہی عن العاقبۃ...
 یعنی اگر کوئی ایسا ہو جو مجبوری کی حالت میں کوئی ایسی بات کہے...
 مگر وہ کفر نہیں ہے۔ اور اگر وہ کفر ہے تو اس کا عذاب عظیم ہے۔

... اس وقت تک کہ وہ اپنے نفس اپنے بڑے بھلے فعل تک پہنچے۔
... اس کا ضرور موجود پائے گا۔

... اس کے حاضر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انکا فائدہ یا نقصان اُنکے کرنے والوں کے
... اور ہر نفس جسے بڑے اعمال کیے ہوں گے۔ آرزو کرے گا کہ بڑے
... اور ان پر مواخذہ نہ ہو۔
... لیکن نفوس کے اس آرزو کے بیان سے کہ کاش
... معلوم ہوتا ہے کہ اعمال شر بھی حاضر و موجود ہوں گے۔
... ترک کر کے کناہتا باسلوب تخذیر اس لیے بیان کیا گیا تاکہ صلوا
... کا حضور صاحب اعمال کے لیے باعث ایذا رہے۔ یہاں تک کہ وہ آرزو
... اور جا پڑیں۔ اور جب بڑے اعمال کا سامنا اندوہ و افریت کا موجب
... تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے اعمال کا سامنے آنا صاحب
... و سرور کا موجب ہوگا۔

... اور اعراض باقی نہیں رہتے پھر وہ قیامت کے دن
... حاضر و موجود ہوں گے۔ ہوا انکے حاضر و موجود ہونے کی صورت یہ ہے کہ اعمال عالموں
... اور وہ صحیفے موجود۔ صحیفوں سے ہماری مراد ہیں
... اور اعمال کا موجب و مصدر بنتی ہیں۔ اور اعمال کے ساتھ ساتھ نفس
... ہیں۔ یہی نفسانی صفتیں وہاں نفوس کے سامنے ہوں گی۔ اور انکو
... ہو جائیں گی۔

... اس وقت تک کہ وہ اپنے عقاب کی سنت کو ڈراتا ہے۔ خبردار اس کی یہ
... اور پھر وہی اثر جزا و سزا کا
... اس کی مراد ہے۔ اور شر کے بارے میں

آیت طلاق میں دو دن طلاق کے لئے شرط ہے۔
 نہیں کہ آٹے بھلائی کی جزا الاطلاق صرف دو دن
 طلاق کے اثر کو تو بہ اور اعمال خاصہ کے قابل محو کر دیتا ہے۔
 برائی کے برے انجام سے ڈرنا ہے تاکہ لسیان آدمی کی طبیعت پر حالت آتے آتے
 کر برائی سے حذر و اجتناب اختیار کرنے۔

یاد رہے کہ اکثر مفسرین نے یوم نجد سے پہلو اذ کروا کو مقدم مانا ہے۔
 آیت کا یہ بیان کیا ہے کہ اُس دن کو یاد کرو کہ نفوس کو اپنے اعمال کا سامنا ہو گا۔ اور
 سامنے کھڑی ہوگی۔ اس صورت میں بھی یہ آیت و یحٰن رکا اللہ نفسہ کی ایک طرح
 تاکید ہوگی۔ جیسے کہ تفسیر مذکورہ بالا کی رو سے اس کی تاکید ہے۔ لیکن تفسیر میں
 اولاً اختیار کی گئی ہے۔ وہ زیادہ بین و واضح ہے۔

لفظ احد کی تفسیر میں بھی مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے اُس کے معنی
 و میعاد بیان کیے ہیں۔ اور بعض نے بعد مکان۔ بعض کا قول ہے کہ آمد و آمد دونوں
 یا قریب یعنی ہیں۔ اگر کچھ فرق ہے تو اتنا ہے کہ آمد کسی مدت سے مقید نہیں ہوتا۔ اور
 مدت معلوم کے لئے آتا ہے۔ بہر صورت آمد زمان کے لئے آتا ہے یا مکان کے لئے۔ آیت
 معنی دونوں طرح درست ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ مقصود کہنے والوں کا امر یہ ہے کہ
 کاش آن میں اور اُن کے معاصی میں جدائی ہوتی۔ زمانا ہو یا مکانا۔ اور دونوں
 چاہنا مقتضائے طبیعت ہے۔ بدی ظاہر ہو جانے پر کبھی بدی کرنے والی کدوں پر
 کہ کاش! ابھی اس کا افساد نہ ہوا ہوتا کچھ دن اور پر وہ پڑا رہتا تو اچھا
 ہوتی ہے کہ یہ بُرائی مجھ سے اتنی دور ہوتی کہ میری طرف منسوب ہی نہ ہو سکتی۔ اور
 سے بچ جاتا۔ (ماخوذ از المنار)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ
 وَ يُغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰۰﴾ قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
 وَ اطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۰۱﴾

Marfat.com

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

...میں سے بہت زیادہ ...

Marfat.com

...میں سے بہت زیادہ ...

... ان کے لئے تفسیر کی تیار ہے کہ یہ ان اللہ العظیم
... اور پھر ان کے لئے
... ہونے کے لئے

... کہ مہم علیہا السلام کے باپ کا نام عمران تھا۔ اور اس کو قرآن
... عیسیٰ ابن مریم کا بیان ہے۔ ان کا ایک جہت ہیں
... کہ ہر امر واقعی ان کو معلوم ہی ہو۔ ممکن ہے کہ
... وہ غلط ہو۔ اب صحت و غلطی کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سند صحیح پر اور
... اور نہیں کہتے۔ اور نہیں کہہ سکتے۔ مہم علیہا السلام کا تو کیا ذکر ہے۔ ان کے
... ایسی سند نہیں۔ جو قابل جہت ہو سکے۔ چنانچہ لوقا اور متی کی
... اگر نسب مختلف ہے۔ اگر نسب کامل علم و آگاہی کی بنا پر لکھا جاتا ہے
... ہوتا۔

... رتانی وضعنا انشی۔ یہ جملہ اگرچہ بصورت خبر ہے
... اس کا مقصود خبر نہیں۔ بلکہ مقصود ہے
... کہ جو سوچا تھا۔ وہ نہ ہوا۔ کیونکہ عمران کی بیوی نے جب
... جب پیدا ہوگا۔ میں اُسے بیت المقدی حضرت
... تو اس کا خیال بلکہ یقین تھا کہ میرے لڑکا
... اور عبادت کے لئے کچھ خوب وقت ہو سکتا ہے
... بیت المقدی حضرت اور عبادت کے لئے کچھ خوب وقت ہو سکتا ہے
... بیت المقدی حضرت اور عبادت کے لئے کچھ خوب وقت ہو سکتا ہے
... بیت المقدی حضرت اور عبادت کے لئے کچھ خوب وقت ہو سکتا ہے

تاریخ خاندان عثمانیہ

یہ کتاب دنیا کی بہت سالہ تاریخ ہے۔ ضخامت سات سو صفحات ہے۔ قریب ہے منصف خلقت اور تمام مسائل متعلقہ اسلامی دنیا پر توضیح و دل بخت کی گئی ہے۔ اصل کتاب ایک گھنٹہ کی شرح ہے۔ ایڈیٹر وطن کے حواری کی وادہ سید مرحوم ایسا جلیل القدر ہے۔ یہ صرف چند نسخے باقی ہیں۔ اور اسی ضخیم کتاب کا جلد طبع ہونا مشکل ہے۔

اصلی قیمت ۱۰ روپے رعایتی ۷ روپے

تاریخ خاندان عثمانیہ

ابتداء سے اس بہارک و منظر خاندان کی مفصل تاریخ جدید صول

یہ وہی بشیقت مضمون مع متعدد و منہمہ جات ہے جس کی بدولت اخبار

وکیل کا نام آفتاب بن کر اخباری و نیامین چمکا تھا مولف کی پیشگوئی

یورپ کی زبردستیوں کی پوست کمرہ قلعی کھولی گئی ہے۔ طبع

۱۰ روپے رعایتی ۷ روپے رعایتی

ایضاً زبان انگریزی صلی ۷ روپے رعایتی ۴ روپے

خانہ خاندان عثمانیہ

خانہ خاندان عثمانیہ پاشا کا نام کون مسلمان نہیں جانتا۔ انہی کے کارناموں

میں غنیمتیں ہیں۔ غنیمتیں کے جنگ روم و روس کے حالات بھی پلینوں کے

بہت سے معجزات ہیں۔ یہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ طبع جدید میں بہت

میں غنیمتیں ہیں۔ غنیمتیں کے جنگ روم و روس کے حالات بھی پلینوں کے

بہت سے معجزات ہیں۔ یہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ طبع جدید میں بہت

تاریخ مشرق وسطیٰ

دوبل کی کتابیں

ایک سلطان مصری اور ایک سلطان
سفر نامہ جاپان { اسلام جاپان میں آنا اور
ہزار معزز اور خوش باش جاپانیوں کو شرف حاصل کرنا
مذہب معر بہا حثاث علماء و شہوت فضائل اسلام - قیمت ..

اردو انگریزی اور عربی و فارسی
تاریخ حجاز ریلوے { اس میں حجاز ریلوے کی تعمیر و ترقی
آغاز اور اجراء کے کار تک کے تمام حالات بالتفصیل بیان ہوئے ہیں
انگلش تعلقات مسئلہ مصر مسئلہ خلافت اسلامیہ اور بیٹا کی ترقی
ڈالی گئی ہے قیمت ہر حصہ حصص کی یکجا ..

یہ بھی بے مثل کتاب ہے
ہلالِ صلیب { ترک اہل قسم جو جو اسے ترکوں
ہیں سائون نے یہ کتاب اسلام اور عیسائیت کے موازنہ میں لکھی ہے
نے اسکو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرایا ہے۔ قابل دید اور
قیمت فی جلد ..

انگریزوں کی معاشرت
آرٹنگ فرینک { گائینہ ولایت جانیوالہ کی
کتاب

گورنر اہل ایمان کا زلمہ ہونا
جواہر قرآنی { خیر بنی آدم کو واحد بنانا
کتاب اسلام اور توحید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کتاب نہایت عمدہ ہے قیمت ..

تفسیر القرآن

بر زبان اردو و پنج ترمیم کے فرقان حمید

جسے
کار خلیفہ وطن لاہور نے اپنا اہلیت کو فطرح و ارین کے اسباب و موجب حقیقہ
جسے گاہ کرنے کے لیے پہلے اخبار میں شایع کرنا شروع کیا تھا
اور ان کے اخبار کے اصرار سے ماہوار رسالہ کی صورت میں شایع کرنا
مناسب سمجھا گیا ہے

دائیک ماہ جون سنہ ۱۹۰۹ء

نمبر ۱۲ جلد ۲

پبلشرز: محمد امجد علی شاہ، ہندو مالک و ایڈیٹر: اخبار وطن، مالک مطبع
پبلشرز: محمد امجد علی شاہ، ہندو مالک و ایڈیٹر: اخبار وطن، مالک مطبع

میں نے اپنے دل سے
میں نے اپنے دل سے

قرآن

ہماری نئی ذہنی فلاح کا دار و مدار ہے۔ مگر یہ
ہو سکتی ہے کہ قانون الہی کا جو کچھ

تفسیر القرآن

کے ذریعے سے باطنی حال ہو گیا جو
دقتوں میں ہوئے

اسلام

میں نے اپنے دل سے
میں نے اپنے دل سے

جس سے حدیث کے صاف اور قرین لغت
 سے پید ا ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش کے
 اور یہ میرے بھائی ہیں۔ اور یہ میرے
 علامہ شیخ محمد عبدہ کا قول ہے کہ یہ
 یہی حدیث شق صدر اور غسل قلب سے
 اور معنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ قلب رسالت صلی
 علیہ وسلم میں شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی گنجائش نہ رہی۔ جیسا کہ مسلم کی اس حدیث سے
 ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنے شیطان کے بارہ مہینے فرمایا ان اللہ اھا
 فاسلم یعنی اللہ تعالیٰ نے میری بروکی۔ اور میرا شیطان اسلام کے آیا۔ یعنی مطیع ہو گیا۔
 اور سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں چاہتا۔ اسی پر تمثیلی حدیث کل بنی آدم یہمسہ
 الشیطان یوم ولدته امہ الامریہ وابتدأ بنہا کو قیاس کرو۔

اگر کوئی کہنے لگے کہ حدیث شق صدر و غسل قلب وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے حظ شیطانی نکالا گیا ہے۔ اور جب حظ شیطانی شق صدر
 غسل قلب کے وقت نکالا گیا۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ قبل از شق و غسل حظ شیطانی
 انکے سینہ و قلب میں موجود تھا۔ اور یہ منافی ہے قول خداوندی سے حیث قال اللہ
 تعالیٰ شان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 صفوة العباد اور ختم الرسل تھے۔ آیہ مذکورہ بالا کی رو سے ہر وقت آپ کا اثر شیطانی سے
 منزہ ہونا ثابت ہے۔ پھر حدیث شق صدر منافی قرآن ہونے کے باوجود کیونکر صحیح اور
 قابل تسلیم ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شق صدر۔ اور منافی نہیں اس لیے
 آیت مجملہ بالشیطان کے تسلط و غلبہ کی نفی کرتی ہے۔ نہ اصل و نہ ترجمہ کی۔ پس اگر شیطان
 اور اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ تو پھر اس کا تسلط و غلبہ تو نہیں ہو
 اور معنی حدیث اور معنی حدیث کے یہ ہیں کہ شق صدر
 کو قلب رسالت میں وسوسہ ڈالنے کا بھی موقع نہ رہا۔ اور
 ایسا دریا مرتبہ نہیں بلکہ نہایت بلند مرتبہ ہے ہر بندہ
 اہل حدیث نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

شیطان کے اسلام کے آنے کو ان کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے
 صلے اللہ علیہ وسلم کے نفس مقدس پر شیطان کا تسلط و غلبہ بھی نہ تھا۔ ان میں
 قلب سو پہلے اُس کو یہ طمع تھی کہ یکن آپ کو بکا سکونگا۔ سو شوق صدر کے بعد یہ طمع
 جاتی رہی۔ اور نور نبوت یہاں تک غالب آیا کہ شیطان و سوسہ کی طمع خام چھوڑنے کے ساتھ
 اطاعت اسلام سے بھی چارہ نہ رہا۔

اگر کہا جائے کہ مس الشیطان کی تفسیر طمع اغواء سے بھی کی جائے۔ جیسا کہ بیضاوی نے
 کی ہے۔ تب بھی حدیث کل بنی ادم یمنہ الشیطان کا مدلول و مقتضایہ ضرور
 ہوتا ہے۔ کہ مرہم و عیسیٰ علیہما السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فضل ہون باس لیے
 کہ آپ کے اغواء کی پھر بھی شیطان کو طمع تھی۔ گو وہ طمع خام ہی ثابت ہوئی ہو اور مرہم و
 عیسیٰ علیہما السلام کے حق میں اسے یہ طمع بھی نہ تھی۔ چنانچہ اسی بنا پر عیسائی محمد صلی اللہ
 وسلم پر عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت کرتے اور اس آیت اللہ کو فوق البشر کہا کرتے
 ہیں۔ اس شبہ کے کئی جواب ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی مسلمان
 اتنا کہدینا کافی ہے۔ کہ سوسہ شیطانی کے ہوتے ہوئے شیطان کا رام ہو جانا یہ زیادہ
 کمال ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ سر سے سوسہ شیطانی کا وجود ہی نہ ہو۔ یہی جو ہے کہ مسلمان
 کامل ملائک پر فضیلت و ترجیح رکھتا ہے۔ رہے عیسائی۔ سو خود انکی کتاب انکے خلاف جمن ہو
 چنانچہ مرقس کی انجیل کی چوتھی فصل میں ہے کہ لیکن یسوع روح القدس سے بھرا ہوا اور
 سے واپس لوٹا۔ اور روح کو جھگل میں لیے پھرتا۔ چالیس دن شیطان سے آزمائش کیا
 جاتا رہا۔ اور اس اثنا میں اس نے کچھ نہ کھا یا۔ جب یہ دن پورے ہو گئے۔ تو آخر میں
 بھوک لگی۔ اور اس سے شیطان نے کہا کہ اگر تو ابن اللہ ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ وہ روٹی
 جائے۔ اسپر یسوع نے اس کو جواب دیا کہ لکھا ہوا ہے کہ صرف روٹی ہی وہ چیز نہیں جس سے
 آدمی زندہ رہے۔ بلکہ وہ اللہ کے ہر کلمہ سے زندہ رہ سکتا ہے پھر شیطان اس کو ایک
 پہاڑ پر چڑھا لیگیا۔ اور اس کو ایک لمحہ بھر میں تمام آباد ممالک دکھایا۔ اور پھر اس سے
 شیطان نے کہا کہ یکن تجھے اس سب کی بادشاہی اور بزرگی دوں گا۔ کہ وہ میرے بیٹے کو
 ہے۔ اور میں جیسے چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پس اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہے۔ اور اگر
 جواب دیا۔ اور کہا۔ ورنہ ہو اسے شیطان نے یقین لکھا ہوا ہے کہ

یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پھر اس کو پیر و شلیم میں لایا۔ اور سیکل کو بازو
 پر لیا اور اس کے کہا۔ اگر تو ابن اللہ ہے۔ تو اپنے آپ کو یہاں سے ہٹے گراؤ۔
 ان سے کہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تیری بابت بلا لگے گا۔ کہ وہ تیری حفاظت
 کریں۔ اور وہ تجھ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھالیں۔ تاکہ تیرے پاؤں پتھر سے نہ ٹکرائیں۔ اس پر
 یسوع نے جواب دیا اور کہا۔ کہ کہا گیا ہے کہ تو اپنے رب اللہ کو نہ آزمائے۔ اور جب شیطان
 اپنے ہر تجربہ کو پورا کر چکا۔ تو کچھ وقت کے لئے اُس سے جدا ہو گیا۔

آیات مذکورہ صدر سے بوضاحت تمام ظاہر ہے کہ شیطان عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں
 وسوسے ڈالتا تھا۔ بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پھراتا تھا۔ غایت یہ ہے کہ آپ شیطان
 کے دعوہ میں نہ آتے تھے۔ اور جو کچھ وہ کہتا تھا نہیں کرتے تھے۔ حدیث الا ان اللہ
 احسن علیہ فاسلمہ کا بھی یہی مطلب ہے۔ بلکہ آپ کے شیطان کا اسلام لے آنا مرتبہ
 کچھ اور بڑھا ہوا ہے۔ مکالمہ بخفی۔

انجیل مرقس کی مذکورہ بالا آیات سے یہی نہیں معلوم ہوتا کہ شیطان مسیح علیہ السلام
 کو برا بھلا کرتا تھا۔ بلکہ اُن جوابات سے جو آپ شیطان کو وقت آزمائش دیتے رہے۔ اور جا بجا
 توراہ میں آئے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ تورات کے متبع تھے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے مخلص بندوں پر جن میں سے انبیاء و رسول افضل و بہتر ہیں۔
 شیطان کا غلبہ و تسلط نہیں ہوتا۔ اور یہ نص قرآنی ہے۔ رہیں یہ حدیثین کہ مریم و عیسیٰ علیہم
 السلام کو شیطان نے نہیں چھوڑا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان اسلام لے آیا۔
 یہ اجاد ہونے کی وجہ سے اجازتینہ میں شمار یا شمار ہونے کے قابل ہیں۔ اور اُن کا وقوع
 انجیل میں مذکور ہے۔ اور ایمان بالغیب از قسم عقائد ہے۔ اور ظنیات کو عقائد میں داخل نہیں
 ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔ بنا برین ان احادیث
 کے مضمون پر ایمان لانا ضرور نہیں۔ صرف بعض کا یہ قول ہے کہ احادیث احادیث کے
 نزدیک ثابت و صحیح ہوں۔ اس کے لئے وہ حجت اور قابل ایمان و اعتقاد ہیں۔ اور سلف
 کے سب اس قسم کی احادیث کے بارہ میں یہ رہا ہے۔ کہ ان کی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ پر
 ہے۔ بنا برین ہم کو مس شیطان اور غسل قلب کی کیفیت میں کلام ہی نہ کرنا چاہیے۔
 بلکہ ان کے برکتی اثرات کو جاننے کے لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا۔ وہ حق ہے۔

یہ سب سے پہلے یہ سیاق صاف بتلا رہا ہے کہ تقبل کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ ہم مومن کی اُس نذر کو دیکھیں وہ قابل قبول نہ سمجھتی تھی۔ قبول کیا نہ یہ کہ ہم اس کے خلاف تھے اور اس کی اولاد کی نسبت کی تھی۔ اگرچہ بعض مفسرین اس طرف سے ہیں اور بعض آیت کے اہوں نے یہی بیان کیئے ہیں۔ کہ مریم علیہا السلام کی مان نے کیا کی تھی۔ وہ اس نے قبول فرمائی تھی۔ لیکن سیاق آیت ان معنوں سے ابا کرتا ہے کہ لا یعنی علی من لاہ ذوق سلیم۔ غرض معنی تقبل ہا رہتا قبول حسن کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موم علیہا السلام کو اُن کی مان کی منت کے موافق اپنے گھر کی خدمت اور اپنی عبادت کے لئے قبول کر لیا۔ اور موم علیہا السلام کا لڑکی ہونا اُن کی قبولیت کو مانع نہ ہوا۔

وانتہا نبتا حسنا یعنی موم کو بہ حسن تربیت جو روحانی و جسمانی بالیدگی کو شامل تھی۔ پالا پوسا جیسے کہ درخت اچھی زمین میں لگا یا جائے۔ یہاں تک کہ نمو پا کر اچھا پھل لائے۔ اور اس کی طبیعت کو کوئی چیز بگاڑ نہ سکے۔ گویا آیت میں لفظ انبات تربیت کے لئے آیا ہے۔

وکنلہا ذکر یا۔ کو فیون نے کفل بہ تشدید فاء پڑھا ہے۔ اور باقی قرآن نے کفل تخفیف پہلی صورت میں معنی یہ ہون گے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کہ یا علیہم السلام کو موم علیہا السلام کا کفل بنا دیا۔ اور دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا۔ کہ نہ کہ یا نے موم علیہا السلام کی کفالت اپنے ذمہ لی۔

کلمہ داخل علیہا ذکر یا المہراب وجد عندہا مرزقا۔ محراب کہتے ہیں مصلی کے سامنے کے حصہ کو۔ اور صدر مجلس پر بھی محراب کا اطلاق ہوتا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ محراب مصلی کے سامنے کے حصہ کو اسی حالت میں کہیں گے کہ اُس تک بگمہ شیر حیان طے کر کے پہنچا جائے۔ خیر یہ تو لغت یا عرف لغت کی بحث ہے۔ اس کے متعلق جہاں کی بحث گنجائش ہے۔ لیکن یہاں محراب سے وہ مقصود مراد ہے جسے اہل کتاب مذبح کہتے ہیں جو مسجد کے سامنے کی طرف واقع اور ایک دروازہ دار ہوتا ہے۔ اور جس میں چند کھڑکیاں لگائی ہوتی ہیں کہ وہ پہنچا جاتا ہے اور جب آدمی اُس میں پہنچ جاتا ہے تو مسجد کے سامنے کی طرف سے اہل گنجانے جاتا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد

قرآن کریم میں کہیں شائبہ بھی نہیں پایا جا سکتا۔
 قرآن سے خارج ہونا ہمارے لیے کیونکر جائز ہو سکتا تھا۔ زمین اسرائیلی روایتیں
 اور کچھ ہی ہوں۔ اور کچھ ہی کہا کرہن۔ قرآن میں وہ کیونکر لی جاسکتی ہیں۔ اور کیونکر اسکی
 تفسیر میں یہ پیشین نکالی جاسکتی ہیں کہ مریم علیہا السلام کے پاس جو رزق آتا تھا۔ وہ کس قسم کا
 رزق ہوتا تھا۔ کہاں سے آتا تھا۔ اور کس طرح سے آتا تھا۔ جب کہ نہ کر یا علیہ السلام خود کے
 کفیل تھے۔ رزق کی بہتات سے آخر ان کو کیوں استعجاب ہوا۔ سچ یہ ہے کہ یہ تمام بحثیں زائد
 اور ضرورت اور مدلول قرآن سے باہر ہیں۔ اگر ان باتوں میں کچھ عبرت و فائدہ ہوتا۔ تو
 خدا کے تعالیٰ خود ہی بیان کر دیتا۔ جب ہی نے بیان نہیں کین۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے بھی اربارہ میں جنوشی اختیار کی۔ پھر ہم اس خصوص میں کیوں کر پید کرہن۔ اور اس کی
 سے فائدہ ہی کو نسا متصور ہے۔

یہی بات کہ بیان اس قصہ کے بیان میں کیا فائدہ اور کون سی عبرت کی بات ہو۔ اس
 کا فائدہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت۔ اور مشرکین و اہل کتاب کے شہادت
 اور انکار رسالت کے پادور ہوا وجوہ کی تردید تفصیل اس کی یہ ہے کہ دین و وحی کا پہلا مقصد
 ہے الوہیت کا منوانا۔ اور مسائل الوہیت میں اہم ترین مسئلہ توحید ہے۔ اور اس کے بعد نبوت
 و جزاء اور اعتقاد وحی و انبیاء جیسے مسائل و مقاصد ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ابتدائے سورۃ
 میں توحید کا ذکر کیا۔ پھر ذکر توحید کے بعد سے قصہ زیر بحث اور اسی جیسے اگلے قصوں تک
 کہیں الوہیت و جزاء کا مفصل بیان ہے۔ اور کہیں کافروں اور منکر دن کے گونا گون و ان
 و شہادت کی تردید۔ اور کہیں یہ مذکور کہ ایمان باللہ اور اس کی محبت کا دعویٰ اور آخرت میں
 فوز و نجات کی امید کا موقوف علیہ اتباع رسول ہی ہے۔ اس کے بعد ہی آدم و نوح وغیرہ
 کے اصطفاء اور مریم علیہا السلام کا قصہ ہے۔ جو مشرکین و اہل کتاب کے ان شہادت کو مٹانا
 ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیا کرتے تھے۔ وہ شہادت کیا تھے یہی کہ ان
 کے پاس کتھے تھے کہ اسرائیل اللہ کی قوم ہے۔ اسی میں اس کی رسالت چلی آئی ہے۔ اسی میں
 نبوت ہے۔ یعنی اسمعیل میں نبوت کا مکان سے آگئی۔ مشرک کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کا پیغمبر ہونا ہی اسکی ہی طرح سے کہتا ہے۔ باننا روں میں چلتا پھر تا ہے۔ یہ بنی کہاں سے
 آیا۔ اور آل ابراہیم و آل عمران کی برگزیدگی اور مریم کے قصہ سے اہل کتاب اور

پہلے اس سلام کا قصہ ہی اسی اصطفاء و برگزیدگی کی تمثیل میں ہے۔ اور اس نتیجہ
 کا یہ ہے کہ لڑکی کا خدمت بیت اللہ کے لئے مقبول ہونا خلاف عروت و
 عادت تھا۔ اور اسی لئے ام مریم کو اپنی نذر زیاد کر کے حسرت و اندوہ و زنجیر ہوا تھا۔ لیکن
 اللہ تعالیٰ نے خلاف عروت و عادت لڑکی کی ذات کو بھی خدمت بیت اللہ کے لئے قبول
 کر لیا۔ پھر وجہ ہی کیا ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کی عادت و خیال کے خلاف غیر بنی اسرائیل
 میں سے اللہ تعالیٰ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو رسالت نردے۔ اسی قسم کا فائدہ قصہ نہ کرنا
 علیہ السلام کے بیان میں ہے۔ اور بالآخر ان سب تمثیلوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے کام ہمیشہ لوگوں کی عروت و عادت کے موافق نہیں ہوتے رہتے۔

كُنَا لَكَ دَعَا ذَكَرِ يَا رَبَّةَ ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ كُنْزِكَ ذُرِّيَّةً
 طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۳۸﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيُ
 فِي الْمِحَابِّ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَيحْيَىٰ مُصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ
 سَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۹﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَكُونُ لِي
 عِلْمًا وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ط قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يُفَعِّلُ
 مَا يَشَاءُ ﴿۴۰﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ط قَالَ آيَتُكَ الْأَنْتَ كَلِمَةُ النَّاسِ
 ثَلَاثَةٌ أَيُّهَا الرَّفِئَاءُ ط وَذَكَرُ رَبِّكَ كَثِيرًا ط وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ الْإِبْرَاهِيمَ ﴿۴۱﴾
 ترجمہ و مان ذکر یا نے اپنے رب سے دعا کی (اور) کہا اے میرے رب مجھ کو اپنے پاس سے
 پاک اولاد عطا کر۔ بالیقین تو دعا سنتا ہے۔

پھر اس کو فرشتوں نے پکارا جب کہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ کہ اللہ تجھ کو نیکوں
 میں سے نیک کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا۔ اور سردار ہوگا
 اور عورت کے پاس نہ جائے گا۔ اور نبی ہوگا۔

وہ بولا اے میرے رب میرے کمان سے لڑکا ہوگا۔ میرا بڑھا پیا گیا۔ اور میری بیوی
 بچہ دے گی۔ کہا اللہ ایسا ہی کرتا ہے۔ جو کچھ چاہتا ہے۔

کہا اے میرے رب میرے لئے کوئی نشان مقرر کر۔ کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن
 کے بعد من سے سوائے اشارہ کے باقی نکلے۔ اور اپنے رب کو زیادہ یاد کر۔ اور صبح و شام

تفسیر۔ ہنالک دعا ذکر کیا۔ جب ذکر یا علیہ السلام نے مریم علیہا السلام سے فرمایا کہ
 خیالی اور خدا شناسی دیکھی۔ اور ان کو یہ کہنے لگتا کہ یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے
 ان کے دل میں فرزند صالح کی تمنا نے جوش مارا۔ اور دعا کی کہ بار اہا جیسے تو فرزند
 اپنے فضل و کرم سے مریم کو رزق دیتا ہے۔ مجھے بھی اپنے کرم و فضل سے ایک نیک
 فرزند عطا کر جس سے میرا نام نشان چلے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ذکر یا علیہ السلام نے مریم علیہا السلام کے پاس جاڑے
 کے پھل گرمی میں اور گرمی کے میوے جاڑے میں دیکھے۔ تو اس سے ان کے دل میں فرزند
 کی تمنا پیدا ہوئی۔ اس لیے کہ مرد پیر اور زین عاقرہ سے فرزند کا پیدا ہونا بھی ایسا ہی ہے
 جیسا کہ گرمی میں جاڑے کے اور جاڑے میں گرمی کے پھول کا موجود ہونا۔ لیکن آیت
 میں کوئی اشارہ ایسا نہیں۔ جس سے پایا جاتا ہو کہ دعا کرنے کے لیے ذکر یا کی محرک یہ یا
 کوئی ایسی ہی بات ہوئی تھی۔ بلکہ اگر ایسی امر کو دعا کا محرک مانا جائے تو یہ اعتراض اور
 ہوتا ہے کہ ذکر یا کو اس واقعہ سے پہلے خرق عادت کا علم نہ تھا۔ اور جو ذکر یا کی نبوت کو ماننا
 ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو خرق عادت کا علم نہ تھا۔ اگر کہا جائے کہ رب انی یکون
 لی غلام وقد بلغنی الکبر واصراتی عاقرہ حبیبہ متعجبانہ کلام سے تو یہی معلوم ہوتا ہے
 کہ ذکر یا علیہ السلام کو اس سے پہلے خرق عادت کا علم نہ تھا۔ اگر علم ہوتا تو یوں استعجاب
 ہی کیوں کرتے۔ اور کیوں کہتے کہ میں بوڑھا ہو چکا۔ بیوی بانجھ ہے۔ پھر اب بیٹا کیسے ہو
 جائے گا۔ اس شبہ کا جواب علامہ شیخ محمد عبدہ نے نہایت خوبی سے دیا ہے کہ جب ذکر یا
 نے مریم علیہا السلام پر اللہ کے انعام دیکھے۔ اور پھر قریم کے ایمان پر غور کیا۔ اور معلوم
 ہوا اس کی بصیرت کی شاعین اسباب وعلل کے پر وون کو چیر کر اس درجہ پر پہنچ گئی
 ہیں۔ کہ صرف اللہ ہی اسے اپنا رزق نظر آتا ہے۔ تو ان باتوں نے ان کے قلب صافی
 پر ایسا گرا اثر ڈالا کہ حواس گم ہو گئے اور آپ کا نفس عالم اور مافیہا سے بے خبر ہو کر اللہ کے
 فضل و کرم کے ملاحظہ میں غرق و مہمک ہو گیا۔ اور اسی بے خودی کے عالم میں فرزند کی دعا
 اور جو دعا توجہ الے اللہ کی حالت میں دل کی تلقین کے ساتھ زبان پر آتی ہے۔ وہ سب
 اجابت ہی چنانچہ وہ دعا مقبول ہوئی۔ مگر جب آپ اس غیب و بے خودی کے عالم میں
 حواس میں آئے۔ اور اسباب وعلل نے ہر پہلو طرف سے گھیر لیا۔ اور اجابت

اور استجاب دعا کی کیفیت کی بابت اس سے سوال کیا۔ اور چونکہ وہ کیفیت سن کر بڑھ چکا تھا اور یہ دعا کے خلاف تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا۔ جو کچھ کہ دیا۔

وہو قائمہ یصلیٰ نے المخراب۔ یصلیٰ میں صلوة سے مراد دعا ہے۔ کیونکہ دعا و صلوة کوئی دو جدا جدا چیزیں نہیں۔ بلکہ جو صلوة ہے۔ وہی دعا ہے۔ اور جو دعا ہے وہی صلوة ہے۔ ان اللہ بیشک لم یحییٰ۔ یعنی اللہ تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یہ بھی ہے۔ حیث قال اللہ تعالیٰ انا نبشک بغلام اسمہ یحییٰ یہی معرب ہے یوحنا کا۔ جو ماخوذ ہے حیات سے۔ اور وال ہے اس پر کہ وہ اچھی زندگی جھے گا اور تیری فضیلت و نبوت کا وارث ہوگا۔

مصداق الکلۃ من اللہ و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تجھے علیہ السلام کی متعدد صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کلمۃ من اللہ کا مصدق ہوگا۔ کلمۃ من اللہ سے مراد وہ ہے جسے علیہ السلام جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کی بشارت دی ہے۔ یا یہ کہ وہ کلمۃ اللہ کن سے سنت عامہ کے خلاف پیدا ہوا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کلمۃ سے یہاں مراد وحی کتاب ہے۔ کیونکہ کلمہ کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ کثیر ہو۔ اس میں طرح کلمۃ من اللہ کی تفسیر میں مفسرین کی اور اور بھی رائیں ہیں۔ لیکن وہ عموماً بالآخر انہیں تین باتوں میں سے کسی ایک کے تحت میں آجاتی ہیں۔

مستبدا۔ سید وہ ہے جو اپنی قوم میں علم و کرم اور خیر و صلاح کی وجہ سے قوم کا سردار اور اس کی چوٹی کا آدمی ہو۔

حضورِ حصر سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے نفس کو ایسی باتوں سے روکے جو اس نفس کے شایانِ شانِ فضل و کمال سے روکنے والی ہوں۔ بھید کے چھپانے والی کو بھی حضور کہتے ہیں۔ اور اس کو جو عورتوں سے الگ تھلگ رہے۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہی پچھلے معنی یہاں مراد ہیں۔ اسی لئے انہوں نے اس تفسیر کے ضمن میں اس سے بحث کی ہے کہ ازدواج بہتر ہے یا حرک ازدواج اور پھر کسی نے نکاح کو افضل مانا ہے۔ اور کسی نے نکاح کو۔ لیکن آیت در حقیقت اس بارہ میں نہ اثباتاً نہ نفياً ہے۔ اور نہ یقیناً۔ فقہانہ

قال انی یكون لی غلام وقد بلغنی الکبر والسنه
مفسرین کی رائے ہے۔ کہ یہ سوال سوال تعجب تھا۔ جو اپنی پیری اور بیوی کے عجز و
زکریا علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا اور زبان پر آئے بغیر نہ رہا۔ اگرچہ اجابت
کو سن چکے تھے۔ لیکن سوال کو سوال ماننے کی صورت میں چونکہ یہ شبہ ہوتا ہے کہ کیا زکریا
علیہ السلام کو بشارت الہی دو وعدہ خداوندی پر بھروسہ نہ تھا کہ متعجبانہ سوال کیا۔ اسلئے مفسرین
کو اس شبہ کا جواب دینا پڑا ہے۔ مگر بہترین جواب اس شبہ کا وہی ہے۔ جو علامہ شیخ
محمد عبدہ نے دیا ہے۔ اور بیان ہو چکا ہے۔ بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ سوال استفہام
حقیقی ہے اسلئے کہ زکریا علیہ السلام اپنی پیری و شجوخت اور بیوی کے بانجھ ہونے کو جانتے
تھے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرزند کی بشارت پائی۔ تو یہ سمجھ کر عادتاً تو ہم میاں بیوی
اس قابل نہیں کہ اولاد ہو اور اللہ بشارت دیتا ہے۔ جو بالیقین پوری ہوگی مگر وہ ہوگی کس
طرح اسی کیفیت کے معلوم کرنے کے شوق میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا۔ فی
یكون لی غلام وقد بلغنی الکبر والسنه عاقبہ

کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کے
اسباب پیدا کرتا ہے۔ یا اسباب محروم و علیل عادی کے بدون بھی اس کے نزدیک کوئی
کام کر گزرتا مستعذر و محال نہیں ہے۔ اس لئے تم اپنی پیری اور بیوی کے عجز کے باوجود
اولاد دینے کی کیفیت کے معاملہ کو اسی پر چھوڑو۔ وہ جس طرح چاہے تمہیں اولاد دے
تو اور مختار ہے۔ قال رب اجعل لی آیتہ یعنی بار خدا یا میرے لئے کوئی ایسی علامت
مقرر کر جو اس لطف و عنایت پر مقدم ہو۔ اور آگاہ کرے کہ تیرے کرم کا وقت آگیا۔ قال
ایتاک ان لا تتکلم الناس ثلاثہ ایام الا رمزا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کو
یہ معنی بیان کئے ہیں کہ تو تین دن تک لوگوں سے بات چیت نہ کر سکے گا۔ کیونکہ تیری زبان
بند ہو جائے گی اور اشارہ کنایہ سے کام نکالنا پڑے گا۔ لیکن سابق آیت اس معنی کا متحمل
نہیں ہوتا۔ ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطلے فرزند کے لئے
یہ علامت مقرر کی تھی کہ تم جب تین دن کے لئے لوگوں سے بات نہ کرنا چھوڑو۔ اور اس سے
یہی کی عبادت کے ہو رہو سمجھو کہ وعدہ خداوندی کے پورا ہونے کا وقت آگیا۔ اور
معنی کی آیت و ذکر میں ایک کثیرا وسیلا بالعشرین

جائیں گے وہی وقت ظہور بشارت کا ہوگا یا خود از منار

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ لِمِيسِرَةَ بِنْتِ الْأَمِّمَةِ فَدِكِّ وَظَهْرِكِ وَأَصْطَفَاكِ
عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿۴۲﴾ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي
مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۴۳﴾ ترجمہ - اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے
تجھ کو چن لیا۔ اور تجھے پاک کیا اور عالم کی عورتوں میں تجھ کو فضیلت دی (انتخاب کیا)
اے مریم اپنے رب کی طاعت و عبادت کرتی رہ اور سجدہ کر اور (اس کے سامنے) سجدہ کرنے
والوں کے ساتھ ٹھک۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ آيَةُ الْمُطْفِئَةِ هِيَ آيَةُ إِهْرَاقِ عِمْرَانَ بِرَجُلٍ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کے متعلق ہے۔ بمعنی آیت الہام غیر الہام رسالت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
کے نزدیک مریم کی منزلت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ علو و منزلت کی وجہ سے
مریم پر کیا واجب ہے۔

آیت میں صطفیٰ کا دود فحہ ذکر آیا ہے۔ اصطفیٰ اول سے مراد ہے مریم علیہ السلام کا
کمال جسمانی و روحانی۔ یا یوں کہو کہ آزادانہ بیت اللہ کی خدمت اب تک مردوں کے ساتھ
مخصوص تھی اور اب تک کوئی عورت اس مرتبہ کو نہ پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اب بر بنائے
کمال انکو اور عورتوں میں ترجیح دے کر اس خدمت کے لئے منظور فرمایا۔ اور مردوں کی برابر
کروا۔ اور صطفیٰ ثانی سے مراد ہے خطاب ملائکہ کا اختصاص کہ اب تک کسی عورت کو
حاصل نہ ہوا تھا۔ یا اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ کسی مرد کے چومنے کے بغیر
ایک نبی جنے گی۔ یا اور ہے کہ اس صورت میں صطفیٰ بالفعل نہ ہوگا۔ بلکہ بالاستعداد ہوگا
اور تطہیر سے اکثر مفسرین کے نزدیک حیض و نفاس عوارض نسوانی سے پاک کرنا مراد ہے
جس سے مریم علیہ السلام ہر وقت محراب میں رہنے کے قابل ہوئیں جو معبد کا بہترین حصہ ہے
بعض گناہوں سے پاک کرنا بھی مراد لیا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ تطہیر کو خاص نکھیا جائے
بلکہ تمام جسمانی و روحانی مذاہم سے پاک کرنا مراد لیا جائے۔

علی نساء العالمین کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ آیا اس سے مراد یہ ہے

دنیا کی تمام عورتوں پر جو دنیا میں ہوتیں اور ہونگی مریم علیہ السلام کی فضیلت دی گئی اور
یہی مدلول آیت ہے یا یہ کہ مریم علیہ السلام اپنے زمانہ کی عورتوں میں

زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں کیونکہ حدیث سے مریم بنت عمران کے ساتھ خدیجہ بنت
خولیدہ وفاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فضل لہا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ ابو موسیٰ
کی ایک روایت میں فرعون کی بیوی آسیہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی عورتوں میں
اکمل و افضل ہونا بیان ہوا ہے۔ رہا ان سب کے باہمی فضل و کمال میں کلام کر کے یہ
تعیین کرنا کہ ان بی بیوں میں سے کون سی افضل و اعلیٰ ہیں۔ سو اس میں علماء نے سکوت کیا
ہے اور کرنا بھی چاہیے تھا کیونکہ اس خصوص میں کوئی لفظ موجود نہیں۔ اور رائے قیاس سے
اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یا مریم اقدنتی لربک و اسجدی و ادکھی مع المرأحین
سجود کہتے ہیں فوتنی کرنے اور لیٹ جانے کو۔ اور رکوع چمکنے کو۔ لیکن یہاں ان کے لازمی معنی
خضوع و خشوع مراد ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے مریم خضوع و خشوع کے ساتھ ہمیشہ طاعت
میں مشغول رہ۔

ہماری شریعت نے رکوع و سجود کا حکم دیا ہے۔ اور نماز کے حاصل اعمال بدنیہ پر ان کا
اطلاق تھا ہے۔ یوں گویا ہماری شریعت میں رکوع و سجود اپنے حقیقی و مجازی دونوں معنی
میں متعمل ہوئے ہیں۔ آئے کہ جسمانی رکوع و سجود سے مراد وہی روحانی و قلبی خضوع ہے جو
اصل طاعت و عبادت ہے۔ اور جسمانی رکوع و سجود جس کا پر توہ ہونیکے وجہ سے و غسل
عبادت ہے چونکہ یہ ہوگی نماز صورت و اعمال میں ہماری نماز کی مانند نہ تھی۔ اس لئے ان کے
حق میں رکوع و سجود کے معنی محض مجازی ہونگے۔ لیکن اصل مقصد انکی نماز کا بھی وہی تھا۔
جو ہماری نماز کا ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے عاجزی و فرقتی کرنا۔ "ما خود ازا المنار"

ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
أَذِيْقُونَ أَفْلا هُمْ لَا يَكْفُلُ مَرِيْمٌ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ خُتِمَتْ مَوَاطِنَ

ترجمہ۔ یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تجھے وحی کے ذریعہ سے پہنچاتے ہیں
اور تو نہ تو اس وقت اونکے پاس تھا جبکہ وہ اپنے قرعے ڈال رہے تھے کہ اونہیں سے
کون مریم کا کفیل ہو۔ اور نہ تو اس وقت اونکے پاس تھا جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

تفسیر۔ ذالک من انباء الغیب یعنی اے پیغمبر یہ جو مریم و زکریا کے حالات
تجھے بیان کئے۔ یہ تمہارے لئے غیب کی خبریں ہیں۔ جب یہ واقعات پیش آئے
تو تمہارے پاس نہ تھا اور نہ تمہاری قوم میں سے کوئی وہاں تھا۔ اور نہ یہ تمہارے لئے لکھا گیا تھا۔

ہی سے معلوم کئے۔ اور نکاح علم تم کو بھاری وحی سے جو اب تک اس سے نہیں
 سے جسے مریم و زکریا کو خطاب کیا تھا۔ یہ باتیں تمہارے دل میں ڈالیں۔
 وما کنت لدھیم اذ یلقون اقلہ صہم، اقسام کے مراد ہے کہ
 تیرے جنہیں قدیم زمانہ میں قرعہ کے لئے پھینکتے اور جن سے جو اٹھتے تھے یعنی جب
 علیہا اسلام کے بے پردہ بچانے کی وجہ سے انکی سرپرستی کے وعوید اور تیروں سے
 قرعہ اندازی کر رہے تھے۔ اور آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اور ہر ایک ہی کہتا تھا کہ میں ہی
 کھیل بنوں۔ یہاں تک کہ قرعہ نے فیصلہ نکلیا اور کفالت زکریا علیہ السلام کے حصہ میں
 آگئی۔ اسوقت تک یہ جھگڑا برابر جاری رہا۔ تم اسوقت موجود نہ تھے۔ کہ تمہیں ان باتوں
 کا علم ہو سکتا۔ تمہیں ان باتوں کا علم ہونا اور علی رؤس الاشہاد یوں بیان کرنا صاف
 دلیل ہے نزول وحی کی اور صدق رسالت کی۔ بشرطیکہ ہٹ دہرمی سے انکار کرنے والے
 منکر اس بات کو سمجھیں۔ اور عقل و ہوش سے کام لیں۔ ماخوذ از المنارہ

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اَسْمٰءُ
 الْمَسِيْحِ عِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ وَجِيہًا فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَہِیَ اٰمُرٌ مِّنْ
 وَیُكَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ وَكَفَلًا وَّ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۹﴾ قَالَتْ رَبِّ اِنِّی
 لَکُوْنٌ لِّیْ وَاوَدًا وَّلَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشْرًا وَّقَالَ کَذٰلِکَ اللّٰهُ لَیَخْلُقُ مَا یَشَآءُ
 اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِذَا یَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فَاَیْکُوْنُ ﴿۲۰﴾ وَیَعْلِمُہُ الْکِتٰبَ
 وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرٰتِہٖ وَالْاِنجِیْلِہٖ وَرَسُوْلًا اِلٰی بَنِیْ اِسْرَآءِیْلِہٖ اِنِّی
 قَدْ جِئْتُکُمْ بِآیٰتٍ مِّنْ رَبِّکُمْ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنَ الطَّیْنِ کَهْفَیۡمَ الطَّیْرِ
 فَاَنْفُخْ فِیْہِ فَاَیْکُوْنُ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَکْمَہٗ ذَآلِیۡمًا
 وَاُحِی الْمَوْتِی بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاَنْبِئُکُمْ بِمَا تَاکُلُوْنَ وَاَمَّا ذَکُوْرٌ
 فِیْ بُیُوْتِکُمْ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۡتٍ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿۲۱﴾
 وَ مَصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرٰتِہٖ وَ لَاحِیۡنَ لَکُمْ نَجۡصَ الدِّیۡفِ
 حَتّٰی مَعٰلِکُمْ وَ جِئْتُکُمْ بِآیٰتٍ مِّنْ رَبِّکُمْ فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِیۡعُوْا
 اِنَّ اللّٰهَ سَرِیۡقٌ وَّرَبُّکُمْ فَآہِنُوْا وَاذۡہَبُوا ہٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیۡمٌ ﴿۲۲﴾
 ترجمہ۔ جب ملائکہ نے کہا کہ مریم! اللہ نے تم کو بشارت دی ہے کہ تم

عطا کیا گیا ہے اور یہی ہے جو
 چھوڑ کر کے چلے گئے اور یہی ہے جو
 لگے اور یہی عطا ہو کر اور یہی ہے جو
 ان اللہ اصطلحنا ہذا و ہذا ہے اور یہی ہے جو
 اور عطا کیا گیا ہے اور یہی ہے جو
 تھے اس بنا پر چاہیے تھا کہ یہ وہی ہے جو
 کے یا اور کہنے والے ہوتے۔ اور یہی ہے جو
 کہتے ہیں جیسا تھا لیکن انہوں نے اس پر
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا میں
 حصر ہو گئی ہیں اور تمام فضیلت اللہ تعالیٰ نے
 میں سے ہو گا اس کفرانِ نعمت پر اللہ تعالیٰ نے
 و اقول بہمدی اوف بہمدی کہہ کر
 کتاب کے وسیلے سے جانتے تھے جو ان کے
 تھا کہ صرف میری بناوت کرو کسی کو شریک نہ بناؤ
 پر حجت قائم ہو جائے اور ان کے کلام میں
 یہی آجوان بھی اسمعیل میں سے تھے اور یہی ہے جو
 خاص تھا جو یہودی کتاب میں تھا اور یہی ہے جو
 تعالیٰ نے فطرت بشر پر سے یہ لیا تھا اور یہی ہے جو
 اور یہی ہے جو
 اس قدر عام یا خاص ان میں سے اور یہی ہے جو
 اور اس کے لئے اور یہی ہے جو
 اور یہی ہے جو

صالح کی بشارت ملائک کی ایک جماعت نے پہنچائی۔ اور انہوں نے فرمایا: "فارسلنا الیہا مروحننا فتمثل لہا بشیرا یہی کلام ہے جو اس سے روح یعنی جبریل علیہ السلام مراد ہوئے۔ یہی سیریات کہ واحد پر لفظ جمع کا کون سا ہوا اس کے متعلق علمائے عربیت کا قول ہے کہ عرب اپنے مخاورہ میں لفظ جمع سے کسی شخص کو خصوصاً جبکہ اس سے جنس کی طرف اشارہ ہو واحد مراد لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی لفظ جمع سے واحد ہی مراد ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے بشارت پہنچائی۔ اور ملائک بھی آپ کے ساتھ تھے۔ کلمۃ منندہ کی تفسیر میں مفسرین نے کلمہ کے متعدد معانی بیان کئے ہیں۔ اول یہ کہ کلمہ سے کلمہ تکوین یعنی لفظ کن مراد ہے چونکہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اسی کلمہ سے پیدا ہوئے اس لئے انکو بھی کلمہ کہا گیا۔

یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو کلمہ تکوین سے وجود پذیر ہوئی ہو اور جب کلمہ تکوین سے وجود میں آنے والے پر کلمہ کا اطلاق ہوا تو ساری مخلوق ہی کو کلمہ و کلمۃ اللہ کہنا چاہیے تھا۔ مسیح کے ساتھ کلمہ کو خصوصیت ہی کیا ہوئی۔ حالانکہ یہاں لفظ کلمہ ضروراً ظہار خصوصیت کے لئے آیا ہے علمائے اسکالیوں جو اب ویاتے کہ انسانی عروت و عادت کے موافق ہر فعل اپنے اسباب کی طرف منسوب ہوا کرتا ہے۔ چونکہ مسیح کی پیدائش اور مریم علیہا السلام کے حاملہ ہونے میں تکوین و حمل کے عادی اسباب گم تھے۔ اس لئے عیسے علیہ السلام کی پیدائش بھی کلمۃ اللہ کی طرف منسوب ہوئی اور اس غیر عادی مخلوق پر کلمہ کا اطلاق کیا گیا۔ یہ کلمۃ منندہ کی پہلی تفسیر ہوئی جو نسبتاً زیادہ مشہور و معروف ہے۔ دوسری رائے مفسرین کی یہ ہے چونکہ انبیاء سابق اپنے کلام میں یا کلام اللہ کی عیسے علیہ السلام کی نسبت بشارت دینے چلے آئے۔ اور آپ اسی کلام بشارت کے ذریعہ پہچانے گئے۔ لہذا آپ پر کلمۃ اللہ کا اطلاق ہوا جس میں انبیاء سابق کی پیشگوئیوں کی طرف اشارہ ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ چونکہ عیسے علیہ السلام نے اس کلام الہی کو اپنے لئے تفسیر کی یا کرنے والے تھے جسے یہود نے تخریج کر کے حضرت عیسیٰ کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ اس لئے آپ پر کلمہ یعنی کلام اللہ کا اطلاق ہوا۔

یہ ہے کہ کلمہ منہ کی جگہ منہ لینی ہی مثال ہے۔ جیسی
 کلمہ منہ کو منہ لے کر منہ لیا جاتا ہے۔ صرف اسلئے کہ وہ عدل و احسان
 کا نام ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کلام الہی کے تحریفات اور اس کے
 کلمہ منہ کی بات کو دوز کر کے اس کی صحیح صحیح و تفسیر کرتے رہنے کی وجہ سے ظہور
 کلام اللہ کا موجب ہوئے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی اونکو اپنا کلمہ کہا۔

چونکہ قول یہ ہے کہ یبشرک بکلمۃ منہ میں کلمہ سے کلمہ بشارت۔ بشارت بننے
 والی بات مراد ہے۔ یعنی لفظ کلمۃ بطریق وصف و نعت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے نہیں آیا۔
 بلکہ وہ ایک خبر و بشارت کے معنی میں آیا ہے۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 جھکو اپنے یہاں سے ایک خبر کی بشارت یا ایک بشارت پر بھی خبر دیتا ہے۔ جیسے کہا کرتے
 ہیں۔ الفی الی فلان کلمۃ سترتی بھا۔ یعنی فلان نے مجھے ایسی خبر دی کہ میں اسے
 ستر کر خوش ہوا۔ یہ مسک ابن جریر کا ہے۔ جس نے اپنے اس مسلک کی صحت پر آیہ و
 کلمۃ القاہا الی مرید سے استشہاد کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسمہ المسیح
 یعنی منکر فرمایا اور نہیں کہا اسمہا حالانکہ کلمہ ثونث ہے یہ اسلئے کہ لفظ کلمۃ اسم کی طرح
 مخصوص بالصفات نہیں۔ بلکہ محض بشارت و خبر کے معنی میں آیا ہے۔ اسی لئے ضمیر اس کے
 خلاف ہے۔ اور پھر رعایت عطف معنی آیت کے یہ بیان کئے ہیں کہ اسے پیغمبر تم اس وقت
 قوم یہود میں موجود تھے جبکہ ملائک نے مریم سے کہا تھا کہ اللہ تج کو ایک
 نکتہ پونچاتا اور خوشخبری سناتا ہے کہ تیرے ایک بیٹا ہوگا۔ جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا
 مسیح بعض کے نزدیک مسیح سے مشتق ہے۔ اور بعض نے مسیحا کا معرب مانا ہے جیسی
 کہ عربی کو شیخ کا۔ جنہوں نے معرب مانا ہے۔ وہ اس سے بحث نہیں کرتے کہ مسیح کو کیوں
 مسیح کہا گیا۔ لیکن جو اس کو مشتق مانتے ہیں انہوں نے مسیح کو مسیح کہنے کی متعدد وجوہیں
 بیان کی ہیں۔ بہترین وجوہ مشہور ہے کہ انبیا بنی اسرائیل۔ اپنی قوم کو مدت سے یہ
 بشارت دیتے چلے آتے تھے تم میں مسیح آئیگا۔ بنی اسرائیل اس پیشین گوئی کے پر معنی
 تھے کہ مسیح ہم میں کوئی بادشاہ ہوگا جس کے ذریعہ سے قوم کی از دست رفتہ شوکت
 و عظمت کی بہرہ عیسیٰ علیہ السلام نے بہ لقب مسیح ہدایت و نبوت کا دعویٰ کیا تو کچھ
 لوگوں نے اسے مسیح کہا ہی وہ مسیح ہے جسکی بشارت انبیا کی زبان سے

پوچھتی رہی تھی کہ کون سی آیت ہے جو اس کا بیان کرتی ہوگی۔
کوئی بادشاہ ہوگا۔

بظاہر یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب یہودیوں میں مسیح وہی کہلاتا تھا جو انہیں مصلیٰ اور نبی مقرر کیا۔
وہ مسیح بھی جسکی بشارت چلی آتی تھی کوئی بادشاہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے
اون میں بادشاہ نہیں ہوئے۔ چھوڑے انہیں کیونکہ مسیح موعود ان لئے نہیں آئے۔
جواب علامہ شیخ محمد عبدہ نے یوں دیا ہے کہ جب کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے تو صرف ان کے
عدل و استیصال ظلم کے لئے بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بادشاہی اپنے لئے
یہ دونوں فرض ادا کئے کیونکہ یہود آپکی بعثت کے وقت حقایق تورات سے بچرہ کر رہے تھے۔
الفاظ کو پکڑنے ہوئے تھے۔ اور کابھنوں اور فریبیوں کے وہم و فہم کو اصل شریعت سمجھنے اور
انکے احکام کی بجا آوری کو فرض فرضان سمجھتی تھے اور وہ موقعہ کو غنیمت سمجھ کر اپنے اس وقت سے
بھی فائدہ اٹھاتے۔ اور خواہ مخواہ اپنا درد دکھاتے تھے۔ یہاں تک کہ قوم میں انکی بدولت
عام تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ اور ظلم و تعدی کا سنگامہ گرم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ وقت
دین کے اصل مقاصد لوگوں کے سامنے پیش کئے۔ رحم و اخوت کے سبق پڑائے۔ اور ان
و حقیقت ظلم و بیداد کی جڑیں ہلا کر عدل و راحت کی بنیاد قائم کر دی۔ یہی مسیح کی بادشاہی تھی
اور اصلی بادشاہی کے یہی معنی ہیں۔

اگرچہ یہ سارا بیان لفظ مسیح کی نسبت بجائے خود صحیح ہے۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ
یہاں آیت میں لفظ مسیح علم کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے بیان ہوا ہے۔ اور
اور ایسے علم میں جو حقیقت کسی وصف سے یا کسی بنا پر مشتق ہو۔ اور
ہو کر تھی اور نہیں ہو سکتی کہ مستانے علم اس صفت سے متصف ہی ہو جس سے علم مشتق
یا جس پر وصفی حالت میں وہ دلالت کرتا ہے۔ بنا بریں مسیح کا بادشاہ ہونا کہہ کر
اسکی مثال یوں سمجھو کہ اگر کسی کا نام علی رکھا جائے تو علی کا مدلول وہ شخص ہے جسکی
نام رکھا گیا ہے۔ عام اس سے کہ وہ صاحب علو ہو یا نہ ہو۔

عیسیٰ بہ قلب حروف ایشوع عبرانی الاصل کا معرب ہے۔
الفاظ کا شین عربی میں اکثر میں سے بدل گیا ہے۔
اگرچہ آیت میں ظاہر ہے۔

چیر کو دیکھا جائے تو عظیم ذکر پریم کلام کو دیکھ کر اس کی عظمت اور بزرگی سے دل ہلکا ہوا کرتا ہے۔
 وجاہت مسیح کی اس وجاہت کو کہاں لے کر آئے گا جو کہ اس کی عظمت اور بزرگی سے دل ہلکا ہوا کرتا ہے۔
 جو بہت کچھ اب تک بیٹھا ہوا ہے۔ ویسا کہ الناس فی المہین وکذبت فی اللہین
 مراد ہے گوہ اور گہوارہ کی عمر۔ چونکہ یہ عمر بچہ کے پیدا ہونے سے اس وقت تک نہیں گزری
 بچہ بولنا شروع کر کے کچھ کچھ بولنے لگے۔ اس لئے مسیح علیہ السلام کے گہوارہ میں کلام کی
 نسبت تینوں وقتوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ اس وقت کا بھی جبکہ کچھ عموماً کلام نہیں کرتے۔ اور
 اس وقت کا بھی کہ بعض یا اکثر کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت کا بھی جبکہ آواز
 چھوٹے لفظوں میں کچھ کچھ کہنے لگ جاتا ہے۔ اگرچہ مفسرین نے آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ
 مسیح علیہ السلام نے گہوارہ میں سن کلام سے پہلے کلام کیا تھا۔ جب کہ قال کیف نکلمون
 کان فی المہد سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ جب قوم کو مریم علیہ السلام کے چال چلن کی نسبت
 بُرائی کا شبہ بلکہ یقین ہو گیا اور اسے آپ کو بد چلنی کا الزام لگایا تو آپ نے اشارہ سے کہا کہ اس کے
 متعلق اس کچھ ہی سے پوچھ لو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم گہوارہ کے بچے کو کیسے
 بات چیت کریں۔ لیکن کتاب و سنت کے کسی نص صریح سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ عیسیٰ نے
 گہوارہ میں سن کلام کو پہونچ کر اپنی نبوت اور ماں کی برأت کی نسبت کلام کیا تھا یا سن کلام
 سے پہلے۔ راقوم مریم کا مریم سے یہ کہتا کہ گہوارہ کے بچے سے کیونکر بات کریں۔ اس سے یہ
 نتیجہ بطریق لزوم نہیں نکل سکتا کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سن کلام کو نہیں پہونچے تھے۔
 کہ بچہ اگرچہ سن کلام کو پہونچ جائے تب بھی جب تک وہ پورا سمجھا رہا نہ ہو جاتا ہے۔
 کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لئے میرے نزدیک ویسا کہ الناس فی المہین میں
 احتمال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارہ میں قبل از سن کلام کیا۔ یا سن کلام کے
 لیکن اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آپ نے گہوارہ میں سن کلام کو پہونچ کر کلام کیا ہو یا سن
 پہونچنے سے پہلے۔ آپ کا گہوارہ میں لوگوں سے کلام کرنا ایک خارق عادت اور عادت کی قید سے
 ایک آیت۔ اس لئے کہ لفظ یکتہ الناس کی طرف متعدی ہے جس کے معنی ہیں کہ آپ
 سے ایسا کلام کریں گے جس کو وہ سمجھیں گے اور کلام قابل فہم ہو گا۔ اور چونکہ
 وہ گہواروں میں رہتے ہیں عادتاً ایسی نہیں ہوتیں کہ لوگ ان کو سمجھ سکیں۔
 نے گہوارہ میں سن کلام کو پہونچ کر کلام کیا تھا۔

لفظ
 یہ
 فعل
 کے
 ہر
 کا

دوسرے یہ کہ فلانات طبیعیہ کے لئے اگر علل معلومہ کی طرح اسباب خفی بھی نہیں ہیں تو پھر ان کا وجود ظہور لافحالیہ ضارق نظام اسباب ہوگا۔ اس صورت میں گرفتار ان عادت کو اعتراض کرنا چاہیے کہ اسباب عادیہ و معروفہ مطرد اور بوجہ عقلی واجب نہیں اور جب حقیقت حال یہ ہے تو پھر کسی عاقل کے لئے یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ وہ کسی امر سے صرف اس لئے انکار کرے اور اسکو محال سمجھو کہ اس کے اسباب معلوم نہیں۔ شاید ان کے زمانوں کے لوگ تو غیر مالوف امور کا انکار کرنے پر کچھ معذور بھی ہوں۔ لیکن اس زمانہ والوں کے لئے کیا غدر ہو سکتا ہے جبکہ خود انسانی علم و عمل نے ایسی ایسی چیزیں اور ایسی باتیں نکال کر کھڑی کر دی ہیں کہ اگر اگلے زمانہ کے لوگوں سے انکا ذکر بھی کیا جاتا تو ان کو حیرت بھر کر ہرگز تسلیم نہ کرتے کیا یہ حیرت و تعجب کی بات نہیں کہ عین اس وقت میں انکی اس باب اولاد ہونیکو محال سمجھا جا رہا ہے۔ اور یورپ اس خصوص میں پیش پیش ہے۔ تمام مغربی علماء بالاتفاق تولد ذاتی کے امکان کو تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ حیوان حیوان کے لئے پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جماد و محض سے بھی۔ اور دن رات تجربہ ہوتے رہتے ہیں انکے اسبات کو تجربہ سے ثابت کر دکھائیں۔ پھر پہلا جبکہ حیوان کا بدن حیوان اور اس کے پیدا ہونا جائز و ممکن ہے۔ تو پھر کسی حیوان کا صرف ایک حیوان سے پیدا ہونا تو طریق اول جائز ہونا چاہیے کہ اقرب الی المصنوع ہے۔ ہاں یہ

دوسرے یہ کہ فلانات طبیعیہ کے لئے اگر علل معلومہ کی طرح اسباب خفی بھی نہیں ہیں تو پھر ان کا وجود ظہور لافحالیہ ضارق نظام اسباب ہوگا۔ اس صورت میں گرفتار ان عادت کو اعتراض کرنا چاہیے کہ اسباب عادیہ و معروفہ مطرد اور بوجہ عقلی واجب نہیں اور جب حقیقت حال یہ ہے تو پھر کسی عاقل کے لئے یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ وہ کسی امر سے صرف اس لئے انکار کرے اور اسکو محال سمجھو کہ اس کے اسباب معلوم نہیں۔ شاید ان کے زمانوں کے لوگ تو غیر مالوف امور کا انکار کرنے پر کچھ معذور بھی ہوں۔ لیکن اس زمانہ والوں کے لئے کیا غدر ہو سکتا ہے جبکہ خود انسانی علم و عمل نے ایسی ایسی چیزیں اور ایسی باتیں نکال کر کھڑی کر دی ہیں کہ اگر اگلے زمانہ کے لوگوں سے انکا ذکر بھی کیا جاتا تو ان کو حیرت بھر کر ہرگز تسلیم نہ کرتے کیا یہ حیرت و تعجب کی بات نہیں کہ عین اس وقت میں انکی اس باب اولاد ہونیکو محال سمجھا جا رہا ہے۔ اور یورپ اس خصوص میں پیش پیش ہے۔ تمام مغربی علماء بالاتفاق تولد ذاتی کے امکان کو تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ حیوان حیوان کے لئے پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جماد و محض سے بھی۔ اور دن رات تجربہ ہوتے رہتے ہیں انکے اسبات کو تجربہ سے ثابت کر دکھائیں۔ پھر پہلا جبکہ حیوان کا بدن حیوان اور اس کے پیدا ہونا جائز و ممکن ہے۔ تو پھر کسی حیوان کا صرف ایک حیوان سے پیدا ہونا تو طریق اول جائز ہونا چاہیے کہ اقرب الی المصنوع ہے۔ ہاں یہ

وہذا ایلھی بالدلیل علی وقوعہ فی الجمل

قطع نظر اس دلیل سے عیسیٰ علیہ السلام کی بنیاد پیدائش جو لاری میں ہوئی ہے۔ نظام کائنات کے بعض اصولوں سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے۔ تقریباً کسی حد تک بیان کئے دیتے ہیں جن سے معلوم ہو جائیگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بتنا سن معلوم سے کس قدر قریب ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ اعتقاد قوی سے جو قلب پرستی اور عصبی مجبورہ کو حاوی ہو گیا مادہ میں ایسے آثار ظہور پذیر ہوتے ہیں جو عادت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ اس کے شاہد ہیں کہ بہتوں نے جو نہیں کہ اپنے دل میں یہ یقین کر لیا کہ میں فلان مرض میں مبتلا ہوں۔ اگرچہ اس وقت اس کے بدن میں اس مرض کے جراثیم کا کہیں پتہ ہی نہ تھا لیکن اس یقین و اعتقاد نے فوراً اس کے بدن میں اسی موبہوم مرض کے زندہ جراثیم پیدا کر دیے اور وہ سچ سچ بیمار ہو گیا۔ بہتوں کو خالص پانی دیا گیا لیکن جب انہوں نے پانی یقین سے پانی میں زہر ملا لیا کا پالہ پی رہا ہوں۔ وہ فوراً مر گئے۔ اور سو میت کے آثار ان سے ظاہر ہوئے۔ اگر اسی قانون طبیعت کا مسیح عا کی پیدائش کے بارہ میں عتبار کیا جائے۔ تو یہ کتنی ہی گنجائش ہے۔ کہ جب مریم علیہا السلام کو اللہ تعالیٰ نے دفعۃً یہ بشارت دی کہ میں محض قدرت سے تجھے بیٹا دوں گا۔ اور مریم علیہا السلام کو اللہ پر ایمان اور اسکی قدرت پر یقین تھا جس درجہ کا کہ تھا۔ ناچار اسکی طبیعت بشارت کے اعتقاد و یقین سے متاثر و منفعل ہوئی۔ اس تاثر و انفعال نے رحم میں تلقیح کا کام کیا۔ اور پھر نطفہ روح جسکا دوسری حکم سے اس اثر کا تمم ہوا۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ مخلوقات کی دو قسمیں ہیں۔ جسام کشیفہ اور ارواح لطیفہ۔ روح لطیفہ بھی جسم کشیفہ میں گونا گون آثار کا مبداء ہوتی ہے۔ اسی سے روح کشیفہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسی سے توالد۔ جو نو سے شروع ہوتا ہے۔ یا اس سے نمو۔ مثلاً ہوا لطیفہ سے جسم کشیفہ۔ اس کشیفہ میں اس لطیفہ کے آثار ظاہر ہیں حتیٰ کہ اگر وہ جسم کشیفہ سے زندہ نہ ہو۔ زندہ ہونے کی روح روان ہو جائے۔ اس سے پیدائش ہوتی ہے۔ پانی میں جو تھما ہوا ہوتا ہے۔ اس سے پیدائش ہوتی ہے۔

Marfat.com

اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد اس پر ہم کو
 اور جنت اور عیش و آرام کے سامان عطا
 فرمائے گا۔ اور جو وہ ہیں۔ پھر بھی یقینی ہے کہ اللہ نے یہود
 کو جو وہ ہیں۔ اس کا ذکر کہیں بصرحت موجود نہیں ہے۔ اشارے
 سے ہی ظاہر ہے کہ یہود بعث و نشر کے قائل نہیں ہیں۔ اس سے عجبت
 نہ ہو کہ ان کی تفسیر صرف دخول جنت سے کرتے ہیں۔ اس پر ہر کار
 کے دخول جنت کا یہی وعدہ ہوگا۔ لیکن دخول جنت پر ایسی وعدہ کا انحصار کہ

یہی اسرائیل عہد خداوندی کو قبول گئے تھے۔ ایفائے عہد کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ لیکن
 قوم کی حالت یکساں نہ تھی۔ اور نہ ہو سکتی تھی۔ ٹھوڑے سے ان میں ایسے بھی تھے کہ
 ان کے دل میں تھا اور کسی کہی اون کی فطرت اور نہیں بتا دیتی تھی کہ تمہیں
 یہاں کیا ہے۔ مگر قوم کے بڑے حصہ پر غفلت ہی چھائی ہوئی تھی۔ اور سب کے سب آنکھیں بند کر
 لیں تھیں۔ اور یہ راہ روی کچھ ایسی مستحکم ہو گئی تھی۔ کہ سمجھنے اور کجی سے
 کسی کی کسی کو ذوق ہی نہیں ہوتی تھی۔ رسم نے یہاں تک زور پکڑ لیا تھا کہ کوئی اس کو خلاف
 نہ کہتا۔ اگر کسی کی دل میں یہ خطرہ آتا بھی۔ تو ساتھ ہی یہ خوف بھی ہوتا کہ اگر جہور
 اس کی کو قوم درپے ایذا و ضرر ہو جائے گی۔ سینکڑوں نقصان اُٹانے پڑیں گے۔
 اور ایسی جماعت میں سے نکال باہر کرے گی۔ ایسی لیے وہ بھی جو ابھی ضلالت و غرابت کی
 گتے میں پھنسے ہوئے تھے۔ اور برقی نظرت کہی کہی چمک کر متردود متفکر بنا دیتی تھی۔ اور
 اور ہر وقت جہور سے ڈرتے رہتے تھے۔ اور ان کو پہلے خدا کے
 سے ڈرنا اور پھر فرمایا کہ بھی سے ڈرو۔ وایا ہی خار ہوتی رہو گو گھ
 کے لئے جو کھاتے ہو۔ وہ تمہارا بگاڑ کیا سکتے ہیں بھلائی برائی تو میرے
 کہ تمہاری قوم کہ تمہاری ذات سے متاثر کیا۔ میں نے ہی تم پر خاص عنایتیں
 فرمائی ہیں۔ اور میں اس لئے ان نعمتوں کے چھیننے کی طاقت ہی
 میں ہے۔ اور ان کے لئے جو خاص کام ہے

Marfat.com

یہ سب کثیف کے بین بین ہے۔ بلکہ لطیف و درجہ
 کثیف میں موجود ہے اجسام کثیف میں طرح طرح کے اثر کرتے ہیں۔
 کثیف ہے اور ہزار ہا رنگوں کا موجب غرضکہ یہی یا اسی قسم کے لطائف
 ہیں کائنات میں تغیر و تبدل کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ وہ عجائبات
 ہیں کہ عقل و دنگ وہ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آج ہم ہوا۔ پانی۔ بجلی کے
 وہ عجائبات آنکھوں سے دیکھتے اور دل سے باور کرتے ہیں کہ حکمائے قدیم کے خواب و
 خیال میں بھی د آئے تھے۔ اور اسپر بھی علمائے وقت کو یقین ہے کہ جو آثار اب سے
 آگے ظہور کرنا ہونے والے ہیں وہ اور بھی عظیم الشان ہوں گے۔ پس جب اون ارواح کو
 یہ آثار میں جن کے مدد ہونے کی کوئی دلیل نہیں تو پھر عاقل و مددک ارواح کے اعمال و
 آثار ان آثار سے بھی بڑھے چڑھے ہیں تو ادن سے انکار کریں کی کوئی وجہ معقول نہیں
 ہو سکتی۔ اور جب یہہ قابل تسلیم ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت
 اور قدرت کی ایک آیت کے اظہار کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کو عادت معلوم کے خلاف بن
 باپ صرف ماں سے پیدا کرنا چاہا۔ تو ادس نے اپنے پاس سے ایک روح مریم علیہ السلام
 کے پاس بھیجی۔ اور ادس کے نفع سے جسے تبلیغ کا کام کیا آپکو عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ کر دیا
 فَمَا كَانَ هَذَا الْعَجَبُ مِنْ سُنْتَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي نِظَامِ الْكَائِنَاتِ ۚ

یہ علم الکتاب و الحکمۃ و التورۃ و الانجیل۔ کتاب سے یہاں مراد ہے
 کتاب اور حکمت سے علم صحیح جو ارادہ کو عمل پر آمادہ کرے اور عامل کو صراط مستقیم پر قائم رکھے
 اور اس سے وہی توریث مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام اس کے
 پرے عالم تھے۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً اپنی قوم سے ادس کے اسرار بیان کرتے رہے اور اسکی
 اسرار اپنے مخالفوں کے خلاف جتیں لاتے رہے۔ اور انجیل سے وہ کتاب مراد ہے
 جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی نہ وہ کتابیں جن کو انجیل یا بائبل کہا جاتا ہے جیسا
 کہ آج تک منقول بیان کر چکے۔

کتاب الی بنی اسرائیل" ایسے سلسلہ اور سلسلہ رسولانے
 کے لئے لکھی گئی تھیں۔ پہلے لفظ "سلسلہ" یا "سلسلہ" کے معنی میں ہے۔ یہی
 ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر کرم فرمایا کہ اسے اپنا لکھ کر رسول

کو رسالت کے معنی میں لیکر لعلیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
 اور معنی یہ بیان کئے ہیں کہ ہم اس کو رسالت سکھائیں گے۔
 چونکہ لفظ رسول رسالت کے معنی میں آیا ہے۔ اس لئے یہ توجیہ صحیح ہے۔
 دوسرے سوکھ کو یکدم الناس کے ساتھ رکھا اور تقدیر عبارت یہ مانی ہے۔
 فی المہد و کہلا دوسرے سوکھ الی بنی اسرائیل۔ اور بعض نے دوسرے سوکھ میں
 واو کو زاید قرار دیا ہے۔ اگرچہ معنائیں سب صورتوں کا مال واحد ہی ہے۔ لیکن میرے
 نزدیک پہلی صورت نہایت ضعیف اور ناقابل تسلیم ہے۔

انی قد جئتکم بایۃ من ربکم۔ مقدم سے مربوط ہو کر اس کے معنی ہیں کہ
 اللہ اونکو رسول بنا کر یا بنی اسرائیل کی رسالت دیکر اپنی رسالت کی صداقت پر یہ
 حجت پیش کرتا ہوا بھیجے گا کہ میں تمہارے رب کے پاس سے آیا ہوں رسالت لے کر آیا
 ہوں اس لئے تمکو چہرہ ایمان لانا چاہیے۔

انی اخلقکم من الطین کبھیۃ الطین فانفخ فیہ فیکون طیرا
 باذن اللہ۔ یہ آیت تفسیر ہے بآیت من ربکم کی۔ آیت میں صرف ایک طائر کی ہی
 صورت بنانے اور اس میں باذن اللہ جان ڈالنے کا ذکر ہے۔ لیکن مفسرین نے اس جگہ
 آگے بڑھ کر قدم مارا ہے۔ جیسا کہ یہ بھی متعین کر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کونسا طائر بنایا
 اور پھر اس قسم کی بھی باتیں لکھی ہیں کہ اپنے طائر بنانے کو بنا دیا اور وہیں جان بھی
 ڈال دی لیکن وہ جب تک صرف کپکے ٹٹھ میں ہوتا۔ حرکت کرتا۔ یا اگر اڑتا تو صرف انہیں
 لوگوں کے مدنگاہ تک اڑتا جو عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے موجود ہوتے۔ اور مدنگاہ سے نکلتی
 مرہ ہو کر گر پڑتا بعض نے اس سے بھی زیادہ سقیم سقیم روایتیں کتابوں سے لیکر تفسیر میں
 بھروی ہیں۔ چونکہ یہ سب باتیں زاید قرآن ہیں اور انکے متعلق کوئی خبر صحیح نہیں آئی
 ظاہر آیت پر توقف کرنا نہ صرف طریق احتیاط ہے بلکہ قرین قیاس بھی۔ جاننا میں شک
 نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام طائر کی میں باذن اللہ جان ڈال سکتے تھے۔
 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا ہے۔
 سے اس بارہ میں کوئی ایسی خبر منقول ہے جس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے
 کی یہ سنت ہے کہ انہیں علیہ السلام کے سامنے لے کر آیا۔

اور اس کے بعد اس نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اس سورہ
 کی تفسیر کی ہے اس کا سوال کیا ہوگا۔ تو وہ اپنے باذن خداوندی کر دکھایا ہوگا۔
 اور ان کے لئے کافی ہے۔ اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کتابوں کی روایات
 سے تفسیر کریں اور کہیں کہ اپنے خفاش بنایا۔ اور صرف بچوں کے دکھانے کے لئے بچوں کو
 کس کی طرح ایک عجاز دکھایا جب قرآن کا فہم ان باتوں میں سے کیسے ہونے نہ ہونے پر
 منحصر نہیں۔ تو پھر تفسیر میں بھی انکی حاجت نہیں۔ اسی طرح ڈاگری الاکمدہ والا برص
 واسی الموقی باذن اللہ ۱۰ ونبشکم بما تاکلون وما تذخرون فی بین مکہ
 میں بھی یہ حجت فضول ہے کہ اپنے کون سے اندھے کو سوا دکھا بنایا۔ کس کو ڈھکی کو بھلا چنگا
 کیا۔ کون سے مرنے کو جلا اٹھایا۔ کس کو اوس کے کھانے پینے اور حج کی ہوئی چیزوں
 کی خریدی۔ کیونکہ آیت سے غایت مافی الباب اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
 ان آیات سے اپنی رسالت کی صحت پر حجت پیش کرنے کی تعلیم اور عندا الحاجت اس کے
 اظہار کی قوت دی تھی۔ اور بس ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے مسیحؑ کو یہ خصوصیتیں عطا کی تھیں
 اور اپنے اپنی رسالت کی صحت پر ان سے حجت پکڑی۔ اس لئے اگر قوم ان آیات میں سے
 کسی ایک یا سب کی طالب ہوئی ہوگی تو لاریب ایک یا سب آیات کا آپ سے ظہور ہوا
 ہوگا۔ لیکن وقوع بالفعل کا اس آیت سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ البتہ سورہ مائدہ کی ذیل کی
 آیت اس آیت کی نسبت ان آیات کے وقوع پر بہت کچھ وال ہے۔ حیث قال اللہ تعالیٰ
 واذ قال اللہ یا عیسیٰ بن مریم اذ کر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ
 ایدتک بروح القدس تکلم فی المهد وکلمہ۔ واذ علمتک الکتاب
 والحکمۃ والتوراة والانجیل واذ خلق من الطین کہنیۃ الطیر باذنی
 فیہا فتکون طیراً باذنی واذ تبرئ الاکمہ والا برص باذنی واذ
 یوم الموقی باذنی واذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ حببتہم بالبیت۔
 اس آیت کے بھی وال علی الوقوع ہونے پر کلام کرنے والوں نے کلام کیا ہے۔ اور
 اس میں اس کی گنجائش ہی ہے لیکن ظاہر سیاق آیت ضرور اون کے خلاف
 ہے۔

یہ آیتیں صرف اس لئے ہیں کہ ان سے قریب تر کرنے کی ضرورت ہے۔

مسک بیان کیا ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روحانی طور پر حیات بخشا گیا۔
 غالب تھی۔ کیونکہ مریم علیہا السلام روح کے حاملہ ہوئیں تھیں۔
 کو مادہ کثیف سے مجرد ہو کر روحانی تصرف کا مزید موقعہ اور بلکہ حاصل ہوا۔
 حقی کہ جب آپ گیلی مٹی کے پتیلے میں اپنی روح پہونکتے تو وہ پتلا حرکت کرنے لگتا۔
 جب اپنی روحانیت سے اس روح پر توجہ ڈالتے جو اپنے جسم سے مفارق ہو چکی ہو
 تو اسکو حاضر کر کے اس کے بدن سے متصل کر دیتے۔ لیکن بشر کی روحانیت اس درجہ پر
 نہیں پہونچ سکتی کہ گلے مٹھے کو جلا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب نے بھی اپنی کتابوں
 میں جن مردوں کے احیاء کا ذکر کیا ہے وہ قبل و فن یا گلنے مٹنے سے پہلے زندہ کئے گئے۔
 صوفیہ کا یہ مسلک بالکل حکماء کا مسلک ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نفوس انبیاء میں خاص خواص اور
 قوتیں ہوتی ہیں جن سے خوارق و اعجاز کا ظہور ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اس لئے کہ
 طبیعت انسانی کے اسرار آج تک سب کے سب دریافت نہیں ہوئے۔ آئے دن کوئی
 نہ کوئی نئی بات دریافت ہوتی ہی رہتی ہے۔ پھر کیا عجب ہے کہ ابھی بہت سے اسرار
 چھپے ہوئے ہوں اور انہیں میں سے خوارق کے اسرار بھی ہوں۔ لیکن ہم مسلمانوں کا چونکہ
 بہ نصوص کتاب و سنت ایمان عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے جن خوارق و
 آیات کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ خود ان کے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔
 اور جب اللہ چاہتا ہے تب ہی وہ واقع ہوتے ہیں اور یہی امر غالباً ہی زیادہ محتمل
 ہے۔ بنا بریں حکماء کا مذکورہ بالا مسلک ہمارے لئے حجت نہیں۔ اسی طرح نہ صوفیہ کا
 وہ کشفی و شہودی مسلک جو احیائے موتی کی نسبت اور پر بیان ہوا۔ اس لئے کہ اوسکی رو سے
 احیاء کا فعل ذات عیسیٰ علیہ السلام سے واقع ہونا پایا جاتا ہے۔ اور وہ خلاصہ نصوص میں
 ہاں یہ بات ہی اور ہے کہ کہا جائے کہ آخر سچ کی روحانیت بھی تو اللہ ہی کی طرف سے تھی
 اس لئے عیسیٰ عم کا مردونکو زندہ کرنا اللہ ہی کا زندہ کرنا تھا۔ لیکن جب آخر میں اللہ نے
 سے چارہ نہیں کہ سچ کی روحانیت جو احیاء کا موجب ہوئی اللہ ہی کی طرف سے تھی۔
 تھی تو پھر پہلے ہی سے یہ کیوں نہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنا
 زندہ کیا۔ اور احیاء بعض قدرت خدا ہی دل وقوع ہوا۔ تاکہ نصوص میں
 اور یہی صورت ہو سکتی ہے۔

مُتَّبِعِي مَرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
 مِنَ الْآيَاتِ وَالَّذِي جِئْنَا بِكَ تَرْجُمَةً

اسرائیل، کافر و انکار و سیکھا۔ کہا اللہ کی راہ میں کوئی میرا مددگار نہیں
 نے کہا کہ ہم اللہ کے طرفدار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے۔ اور تو گواہ رہا کہ
 مطیع ہیں۔ آئے ہمارے رب جو تو نے نازل کیا ہم اور سچا ایمان لائے۔ اور
 رسول کی پیروی اختیار کی۔ سو تو ہمیں تصدیق کرنے والوں میں لکھ لے۔ اور ان
 کافروں نے داؤ کیا۔ اور اللہ نے بھی اون سے داؤ کیا۔ اور اللہ بہترین داؤگر ہے۔ اور
 حسب وقت اللہ نے کہا اے عیسے میں تیری عمر پوری کر کے تجھے پہرہ و ننگا۔ اور اپنی طرف
 اٹھاؤ ننگا۔ اور اون لوگوں کی پلیدی (شرم) سے جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ تجھے
 پاک کر و ننگا (بجاؤں گا) اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی اذن کو تا بقیامت کفر کرنے
 والوں کے اوپر رکھو ننگا پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ اور میں تمہارے درمیان
 فیصلہ کروں گا جن باتوں میں کہ تم جھگڑتے تھے۔ پر جنہوں نے کفر اختیار کیا میں اونکو
 دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔ اور کوئی اونکا مددگار نہ ہوگا۔ اور جو ایمان
 لائے اور جنہوں نے نیک کام کئے۔ انکو اللہ اور انکا پورا پورا اجر دیگا۔ اور تم ظالم
 کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم تجھ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ
 بڑی نشانیاں اور حق باتیں ہیں۔

تفسیر آیات مذکورہ تفسیر میں جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے
 کے بعد اخبار استقبال کے طور پر وہ اہم حالات و واقعات بیان کر چکا جو آپ کو اپنی
 میں اور اس کے ساتھ بد و طفلی سے لے کر بعثت و تبلیغ رسالت تک پیش آنے والے
 اپنے وقت پر پیش آئے تو اس کے حالات بیان کرنے کے لئے فرمایا۔ **فَلَمَّا احْسَنَ**
مِنْهُمْ الْكُفْرَ یعنی جب وہ تمام واقعات و حالات پورے ہو چکے جو آیات
 بیان ہوئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے میری پیروی
 کو مانا۔ اور نہ میری سر امر آ یہ قدرت پیدا ایش سے سبق اس کے لئے
 ہی پر کان دہرے۔ اور نہ ان آیات قدرت ہی سے
 کیں۔ انکی تہ و ننگا کے

ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ تم
 کے ایمان نہ لانے سے کیوں بول و ٹکین ہوتے ہو۔ انکار کرنے والوں کا ہمیشہ
 یہی نتیجہ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیات کو نیتاً
 و حاکماً (معاذات) اگر جیسے ہی عظیم اثن اور کثیر کیوں نہ ہوں۔ وہ حتماً مستلزم ایمان
 نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ کچھ ضرور نہیں کہ لوگ غوارق کو دیکھ کر نبی کی نبوت پر ایمان
 لے لی آئیں۔ ایمان کا مدار ہے ادن لوگوں کی استعداد پر جبکہ ایمان کی دعوت و شجاعت
 اور دعوت دینے والے کے حسن بیان اور حسن طریق پر یہی وجہ تھی کہ جب عیسیٰ ؑ نے
 اپنی قوم کے کفر و انکار کو دیکھا۔ تو ادن استعداد والوں کی آپکو جستجو اور تلاش ہوئی جو
 دنیا اور دنیا کے چمکوں کو چھوڑ کر دعوت حق کی نصرت کریں اور اس کے رسول کی تائید
 "قال الحواریون نحن انصركم اللہ" یعنی اے مسیح ہم تیرے فرمانبردار ہیں۔ تیری
 تعلیم کو مانتے ہیں جو تو نے اللہ کی طرف سے پہنچائی ہے۔ اس لئے ہم دین الہی کی نصرت
 کریں گے۔ حواری ماخوذ ہے یا تو حواری سے جس کے معنی ہیں خالص میدہ۔ عمدہ آتما۔
 جنک بعض اصحاب مسیح بھی خلاصہ قوم اور عمدہ افراد تھے۔ اس لئے انکو حواری کہا گیا۔
 حواریے ماخوذ ہے جس کے معنی سفیدی کے ہیں۔ گویا تیرہ باطن بنی اسرائیل میں حواری
 غیر ایمان رکھتے تھے۔ اسی لئے انہوں نے دعوت مسیح کو بٹیک کہا۔ غرضکہ حواریوں
 سے انصار مسیح مراد ہیں۔ کہا جاء فی الصحیحین لکل نبی حواری و حواری الزبیر
 اور ہے کہ نصرت مستلزم قتال نہیں ہے۔ یعنی جو ناصر دین ہوں انکے لئے دین کے
 واسطے لڑنا ہی کچھ ضرور نہیں۔ بلکہ دین پر عمل کرنا۔ اس کی دعوت دینا۔ اشاعت میں
 کوشش کرنا بھی دین کی نصرت ہی ہے۔

سما منا باللہ و اشهد باننا مسلمون یعنی ہم اللہ پر ایمان لاکر اُسکے فرمانبردار
 بن گئے۔ تو ہمارے اعمال و اخلاص کو دیکھتا ہے۔ ہمارے ایمان و اسلام پر گواہ بنا
 "اننا انما نبھا انزلت و اتبعنا الرسول" یعنی اے ہمارے رب ہم تجھ
 کے آتاری سے تصدیق کرتے ہیں۔ اور تیرے رسول عیسیٰ ابن مریم

واکتبنا مع الشاہدین ہم کو اللہ میں لکھنے کے ساتھ

پہنچائی۔ اور قوم نے کفر و انکار سے اس کا مقابلہ کیا۔

ومکر و امکر اللہ۔ یعنی جن لوگوں کا کفر عیسٰی علیہ السلام نے مجسوس کر دیا

نے آپ کی نسبت پراندہ پشی کی۔ اور قتل کا ارادہ کیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کفر کو

ویا جس سے وہ اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہو سکے۔

مکر کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مکر

جو منکران مسیح کی طرف سے نہر ہے۔ اس میں لفظ مکر اپنے حقیقی اور بڑے معنوں میں

استعمال ہوا ہے۔ اور مکر اللہ میں بطریق مجاز ابطال مکر پر مکر کا اطلاق کر دیا

ہے۔ اگر مکر اللہ میں مکر کو صرف اس لئے مجازی معنی میں مانا گیا ہے کہ مکر مجاہدین

ہے۔ جس سے ذات باری منزہ ہونی چاہیے۔ تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ سورہ اعراف

میں مکر اللہ کی طرف منسوب ہوا ہے۔ بغیر اس کے کہ وہ ان کسی کے مکر کے مقابلہ میں آیا

ہو۔ کہ ابطال مکر اسکے معنی ہو سکیں۔ حیث قال اللہ تعالیٰ: ﴿اِنَّا مَنُوْا مَکْرَ اللّٰهِ فَلَا

یَا مَن مَّکْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ﴾۔ بعض کہتے ہیں کہ مکر اللہ میں لفظ مکر

اپنے حقیقی معنوں میں مستعمل ہوا ہے۔ اور مکر اصل لغت میں کسی بڑے معنی پر دلالت

نہیں کرتا۔ کہ بغرض تنزیہ اس کے مجازی معنی مراد لئے جائیں۔ کیونکہ اصل میں مکر

ہیں تدبیر خفی کو جو اس کو جس کے ساتھ وہ تدبیر خفی کی جائے کسی ایسی حالت تک پہنچانے

وے جس کا اسے پہلے سے خیال نہ ہو۔ مگر چپکے چپکے نامعلوم طور پر عموماً وہی تدبیر

کی جاتی ہیں۔ جو بُری ہوں۔ اور کسی کے حق میں مضر۔ کیونکہ جو تدبیر باعفا میرت

منفعت بخش ہوں۔ اُن کے احوال کی اکثر ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بنا برین اُن بُری تدبیر

ہی کے لئے لفظ مکر زیادہ بولا جانے لگا۔ جو کسی کے حق میں مضر ہوں۔ اگرچہ درحقیقت

مکر میں اچھی و بُری دو نون قسم کی تدبیریں داخل ہیں۔ یعنی اگر کسی حکمت و مصلحت سے

کسی کے حق میں بھلائی کی تدبیر بھی چپکے چپکے کی جائے تو وہ بھی مکر ہی ہوگی۔

تحقیق لفظ مکر اللہ میں اپنے حقیقی لغوی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ اور

معنی کوئی بڑے معنی نہیں۔ اس لئے اگرچہ اس کے مجازی معنی آید نیز بحث میں مذکور ہے

تاہم بہتر یہی ہے کہ حقیقی معنی مراد لیا جائے۔

تو اس سے ظاہر ہے کہ اسکی اکثر تدبیر میں
 اسکی معنی تدبیر میں ہوتی ہیں۔ اپنی سنتوں
 کے پورا کرنے کے لیے جو خیر محض ہیں۔ یہ تو خیر الما کرین کے معنی
 میں ہیں جب کہ مکر کے حقیقی لغوی معنی مراد لیے جائیں۔ اور اگر مکر کے
 استعمال بڑے معنی ہی لیے جائیں۔ تو اللہ کے خیر الما کرین ہونے کے یہ معنی ہو
 گے کہ اللہ کا مکر باعث خیر ہے۔ اور ان کا مکر موجب شر۔ لیکن بالآخر اس سے بھی وہی
 نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ مکر خیر و شر دونوں میں ہوتا ہے۔ اور مکر کرنے والے اچھے
 بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی۔ اور اللہ اچھا مکر کرنے والا ہے۔ نہ بُرا۔ جس کا نتیجہ
 خیر الواقع بُرا ہو۔

اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الى ومطهرك من
 الذنوب كفاوا اذ قال طرف ہے مکر اللہ کا۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے
 کہ جب بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت مکر کیا۔ یا قتل کی خفیہ تدبیر میں کہیں
 تو اللہ تعالیٰ نے بھی انکے ساتھ مکر کیا۔ یا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل سے بچانے کی تدبیر کی
 اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو لوٹا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اور
 ان الزاموں سے جو بنی اسرائیل تجھ پر لگا رہے ہیں۔ میں تجھے پاک کروں گا۔ یہ آیت اپنی
 آمل اور نتیجہ کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں دشمنوں کے ہاتھ سے نجات پانے
 اور ان کا جال نہیں بے گلے میں پڑنے کی بشارت تھی۔ چنانچہ وہ پوری ہوئی۔ کہ یہ وہ
 اپنے ادا دونوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور مکر و جیلہ سے جو ان کی مراد تھی۔ وہ
 پوری نہ ہوئی۔

یہاں تک تو مفسرین کا تفسیر آیت میں اتفاق ہے۔ یا اتفاق سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
 نے ان آیت کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں کے ہاتھ سے نجات دینے کا وعدہ کیا
 ہے۔ وعدہ پورا ہوا۔ لیکن اس بارہ میں سخت اختلاف ہے کہ آپ کو یہ نجات کیونکر حاصل
 ہوئی۔ اور وعدہ آہی کس طرح پورا ہوا۔ یا آیت سے اس وعدہ کے پورا ہونے کی کیا کیفیت
 تھی۔ یہ سب بہر حال ہم آیت کے متعلق مفسرین کے دو طریقے ہیں۔ اول یہ کہ آیت
 میں کسی تقدیم و تاخیر کے واقع ہوئی ہے۔ دوسرے یہ کہ آیت میں تقدیم و

تاخیر ہے پہلے ہم اسی دوسرے طریقے سے سمجھیں۔
 میں ہے انا متوفیک و برافعتک و مطہرک اصدق اللفظ
 واقع ہوا ہو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام زندہ بچاؤ و نجات کے لئے
 کے بعد س فح کا آنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو کہے کہ میں تجھے
 اور پھر کہے کہ زندہ اٹھاؤں گا۔ اور چونکہ واو (ورافعتک) مقتضی ترتیب میں ہے
 اس لئے ضرور آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اور وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اصل آیت میں
 ہوانی س افعتک الی و مطہرک من الذین صکنوا و متوفیک۔ اس لئے اس آیت میں
 معنی آیت کے یہ ہونگے کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو زندہ اپنے پاس اٹھاؤں اذنا کلک
 والون سے پاک کروں گا۔ اور زمین پر اترنے کے بعد تجھے موت دوں گا۔

اس مسلک میں کئی امور قابل بحث و کلام ہیں۔ اول یہ کہ تقدیم و تاخیر خلاف میں
 ہیں۔ اور بغیر کسی صریح قرینہ کے تقدیم و تاخیر کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں کئی
 ایسا قرینہ موجود نہیں اور نہ فہم معنی میں تقدیم و تاخیر کی کچھ ضرورت ہی ہے۔ اسی
 لئے تقریباً تمام مفسرین نے تقدیم و تاخیر کو نہیں مانا۔ اس کے علاوہ تقدیم
 تاخیر ماننے والوں نے آیت کے جو معنی بیان کیے ہیں اور وہ اوپر بیان ہو چکے
 آیت کے ظاہری حدود سے تجاوز کرنے اور بعض خارجی امور کے تشبیہ کیے بغیر
 آیت سے کسی طرح مستفاد ہی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ اصول اصولاً صحیح نہیں کہ
 خارج از قرآن نقل و روایت پر قرآن کو منطبق کرتے کے لئے قرآن میں
 وہیجا کھینچ مان کی جائے۔ بنا برہین آیت زیر بحث میں تقدیم و تاخیر کے
 نزدیک درست نہیں۔

جن مفسرین نے آیت میں تقدیم و تاخیر نہیں مانی انہوں نے بھی آیت میں
 میں مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ اول یہ کہ توفی کے معنی چو کہ باور رکھو
 ہیں۔ اس لئے انی متوفیک و رافعتک کے معنی یہ ہیں کہ میں تجھے
 اُس وقت موت دوں گا۔ تیرے دشمن تجھے قتل نہ کرنے پائیں۔ اور چونکہ
 اٹھاؤں گا۔ اور اپنا تقرب عطا کروں گا۔ اس لئے اس آیت میں
 ظاہر نہیں کیا کہ وہ رخ بحالت سحر سے اترے گا۔

... ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح بعد از موت
... انی متوفیک ای انی متہم عنہ
... و انما نزلناہ الذر محشری ایضاً۔

توفی کے معنی کسی چیز کو پورا پورا لینا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا
... کہ جس کو کون کے دل میں خطرہ گذرے کہ عیسے (علیہ السلام) کی روح اٹھائی گئی نہ
... ہو جس کو عیسائے کیسائیوں کا خیال بھی ہے کہ عیسے علیہ السلام اپنے لاہوت کے
... اور ناسوت زمین پر ہی رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انی
... متوفیک و من اٹھک فرما کر آگاہ کیا کہ عیسے علیہ السلام روح اور جسد و نون کے
... ساتھ اٹھائے گئے۔ یہی وہا ایض و نک من شیئ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔

یہ مسلک بھی الفاظ آیت کو دیکھتے ہوئے قرین قیاس نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ
... اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہوتا کہ کوئی اس شبہ اور احتمال میں نہ پڑے کہ روح مسیح صرف
... نون کے ساتھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ توفی سے نسبتہ کوئی لفظ واضح الدلائل فرماتا۔
... متوفی سے یہ مطلب پورا نہ ہو اور اور ارادہ الہی تمام نہ ہو سکا کیونکہ مسلمانوں نے کہا
... یہ صحیح ہے۔

یہ ہے کہ انی متوفیک کے معنی ہیں انی اجلاک کا المتوفی یعنی مین تجھے
... مرنے کو جیسا کہ روئے گا۔ چونکہ عیسے علیہ السلام اٹھائے گئے۔ پھر کہیں آپ کا زمین پر
... پہنچے۔ اس لیے آپ متوفی صفت ہو گئے۔ اس مسلک کا خلاصہ یہی ہے کہ زندہ
... مرنے سے اٹھائے گئے۔ لیکن یہ بات صحابہ مسلک نے الفاظ سے ثابت کر کے کم از کم
... احتمال خلاف کو باطل نہیں کیا۔

یہ ہے کہ انی متوفیک سے مراد ہے انی متوفیک عن شہو اتک یعنی مین
... کو اور شہوتوں کو ماریوں گا اور پھر تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ چنانچہ
... اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اٹھائے گئے۔ ملائک صفت بنا دیئے گئے۔ اسکا مال

بعض و نک من شیئ میں اس وقت مین نے آیات قرآن کا ہر چند صغیر
... اللہ کے ذکر میں یہ آیت کہ مین نہ ملی۔ جہاں سورہ نسا میں آئی ہے وہاں
... مین

بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین سے زندہ ہو کر اٹھا اور چلا گیا۔
 حیات اٹھانے جانے پر نص صریح نہیں۔ ورنہ امت میں اختلاف نہ ہو سکتا۔
 پانچویں یہ کہ توفی کے معنی قبض و استیفا ہیں۔ بنا ہونے والی کوئی چیز
 ہے کہ مین تھے واپس لیلو نگا۔ پھیر لو نگا۔ اگر کوئی کہے کہ اس صورت میں مین تھے
 اور ورافعک و ونون کے ایک ہی معنی ہو گئے۔ تو اس کا یون جراب و راجا ہے
 توفی کئی طرح ممکن ہے موت سے بھی اور بلا موت کے اٹھا کر بھی انی متوفیات
 ان دونوں صورتوں کو شامل تھا۔ جب اس کے بعد کہا گیا کہ ورافعک توشی انی
 متعین ہو گئی۔ اور معلوم ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے۔ مین کہتا ہوں
 کہ ورافعک سے یہ کیونکہ معلوم اور متعین ہوا کہ آپ زندہ اٹھائے گئے۔ کیونکہ توفی
 تو بعد موت بھی ہو سکتا ہے۔ خصوصاً جب کہ توفی کے معنی مارنے کے ہوں۔ اور
 بعض کا یہ مسلک بھی ہو سکا بھیجی۔

چھٹے یہ کہ متوفی اور رافع کے بعد ایک مضاف مقدر ہے۔ اور تقدیر آیت یون
 ہے انی متوفی عملاک و رافع عملاک۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ میرے اعمال
 ضائع نہ جائیں گے۔ تبلیغ رسالت کے لیے تو نے جو تکلیفیں سہیں ہیں۔ ان میں سے ایک
 ایک کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ان کی بدولت تجھے اونچا مرتبہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ آیت
 کی اس تفسیر کو جو نے الجملہ میرے نزدیک ضعف سے خالی نہیں۔ رخ مسخ سے بحالت
 حیات ہو یا بعد از ممات کچھ تعلق ہی نہیں۔

ساتویں یہ کہ توفی سے مراد ہے نوم۔ حیث قال اللہ تعالیٰ۔ اللہ یوفی
 الانفس حین موتھا والی لہ تمت فی منامھا۔ اس آیت سے نوم
 کا بھی ایک قسم کی وفات ہونا پتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ
 سلایا۔ اور بحالم خواب اٹھایا۔ پس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص سے سلاؤ نکلا
 لیکن اس مسلک پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب توفی وفات ہے تو اللہ تعالیٰ
 النوم و ونون کو شامل ہے۔ تو پھر آیت کے کس قریشی مان لیا جائے گا۔
 کیا وجہ ہے کہ یہاں وفات عند الموت مراد نہ ہو۔
 آٹھویں یہ کہ توفی سے حقیقتاً مراد ہے۔

رضی اللہ عنہم یعنی میں تجھے موت

روزگار اور بھلاؤں کا

یہ بیان کے اس مسلک کو تو یہ ظاہر ہے کہ وہ نبی بعد از موت کے قائل ہیں۔ لیکن
 یہ علم نہیں ہو سکتا کہ بعد موت صرف روح روحانی کے قائل ہیں۔ یا جسمانی کے بھی
 یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نبی روحانی ہی کے قائل ہونگے۔ ورنہ صرف انی مہیتک
 کہنے پر اکتفا نہ کرتے۔ اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مسلک ہو تو یہ وہی پہلا
 مسلک ہو گیا جس کو علامہ رازی نے نقل کر کے حسن کہا۔ اور زرخشری نے اختیار کیا ہو۔
 یہی مسلک کو صاحب المنار نے بہترین قرار دیا ہے۔ اور یہی تحقیق علامہ شیخ محمد عبدہ کی
 ہے۔ چنانچہ صاحب المنار لکھتے ہیں کہ توفی کے لغوی معنی ہیں پورا پورا لینا۔ چونکہ موت
 کے وقت بھی عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لئے توفی کا لفظ آمانت (موت سوارنے)
 کے لئے بھی آنے لگا۔ حیث قال اللہ تعالیٰ: اللہ یتوفی الانفس حین موتھا
 قل یتوفی اللہ الموت الذی وکل علیکم۔ بنا برہن متبادر نے الذہن معنی
 آیت کے یہی ہیں کہ میں تجھے موت دوں گا۔ اور بعد موت اپنے پاس بلند رتبہ جیسا کہ
 اور لیس علیہ السلام کے حق میں ہے ورفعتنا مکانا علیا۔ یعنی ورافعلک الی میں
 اللہ تعالیٰ وہی امر عیسے علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے جو برابر کو عالم غیب میں
 عیسے کے قبل و بعد حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ شہداء اور اتقیاء کے حق میں ہے۔ اجماع
 عند ربہم اور ان المتقین فی جنات ونہرہ فی مقعد صدق عند ملک
 مقتدر۔ اسی طرح تطہیر سے مراد ہے منکر و ن کے شر سے بچانا۔ اور ان تہمتوں سے
 پاک و صاف کرنا جو یہود آپ پر لگاتے تھے۔ آیت کے یہی وہ معنی ہیں۔ جو خارجی
 کلام و روایات سے خالی الذہن کے دل میں آیت کو پڑھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ اور
 اس قرآنی سے ان کی تائید و توثیق بھی ہوتی ہے۔ لیکن عموماً مفسرین نے آیت کو
 مذکورہ بات پر منطبق کرنے کے لئے جن سے عیسے علیہ السلام کا جسم اٹھایا جانا پایا
 ہے۔ آیت کے ایسے معنی بیان کیے ہیں۔ اور کہنے کی کوشش کی ہے جو ظاہر آیت
 کے ذمہ دہلے ہی نہیں رکھتے۔ وھاک ما قالہ الاستاذ الامام رالشیخ

یہی مسلک

یہاں علیہ السلام کے بد جسم اور روح اٹھائے جانے اور
 پھر نازل ہونے کے متعلق جو حدیثیں آئی ہیں۔ وہ احاد
 کا تعلق ہے امور اعتقادی سے۔ اس لیے کہ نفع و نزول
 اور امور اعتقادی میں خبر احاد سے تسک نہیں
 کیا جاتا۔ اس لیے کہ معتقدات میں چاہیے یقین۔ اور احاد و خبر میں مفید
 یقین نہیں ہو سکتیں۔ اور کوئی خبر متواتر اس باب میں موجود نہیں ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ آخری زمانہ میں عیسای علیہ السلام کے نازل اور زمین
 پر آپ کا حکم جاری ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی رسالت سے جو اصل مقصود
 تھا اور جو باتیں آپ کی رسالت کی روح و روان تھیں حجت و محبت صلح
 و آشتی کے احکام اور یہ کہ لوگ مقاصد شریعت اختیار کریں۔ یعنی مغز کو
 چھوڑ کر پوست ہی پر قناعت نہ کر لیں۔ کیونکہ عیسای علیہ السلام یہود کے
 لیے کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے۔ بلکہ آپ ایسی تعلیم لائے تھے۔ جو
 یہود کو دیرینہ جمود سے جس کی وجہ سے وہ شریعت موسوی کے ظواہر پر

اڑے ہوئے تھے ہٹا کر مقاصد شریعت کے فہم کے قیام کے لیے دیوی نیت
 آخری و دایمی شریعت یعنی اسلام کے ان نئے مدعیوں کی وہ فوقیت جو
 الفاظ بلکہ ان لوگوں کے الفاظ پر چڑھ اور بظاہر مظننہ ہے اس احتمال کا کہ آیت
 سے کچھ لکھا۔ جم جائیں رگ۔ در ہے۔ سو جن اتباع مسیح کے مدعیوں کو یہود پر
 ہی صلاح عیسویا۔ اور حاصل ہے۔ قرآن مجید ان کو مسیح کا سچا متبع ہی نہیں
 ظاہر کرے۔ بت کا وعدہ انہیں لوگوں کے حق میں ہوا تھا۔ جو مسیح

پہرہ کے بعد لوگ فر
 یہود کے اصلاح باطن کے لیے اتباع مسیح کی فوقیت سے ان کی دینی
 کا زمانہ ماننا اور شریعت کے چہ اکثر مفسرین نے دنیوی فوقیت

کلام
 دینی فوقیت کیا حاصل ہو

وہی ہے جو ان پیر وان مسیح کو جو نے الوائج پیر و مسیح
حاصل نہ ہوئی۔ تو لا محالہ محولہ بالا آیت میں وہ نبوی
میرا ہی مراد ہوگی۔

مگر کہی کہے کہ اتولین پیر وان مسیح کو یہود پر دنیوی فوقیت و غلبہ
حاصل نہ ہوا۔ نہ ہی۔ بعد میں آنے والے پیر و ون کو تو یہود پر غلبہ حاصل
ہوا۔ اور اب تک حاصل ہے۔ اور یہود کے پر اگندہ شیرازہ کے مقابلہ میں
عیسائیوں کے موجودہ شیرازہ جمعیت کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل قرین قیاس
ہے کہ عیسائی مابقیامت یہود پر غالب رہیں۔ اس لئے آیت نہ پر بحث میں
اسی مسیح کی فوقیت سے انکی دنیوی فوقیت ہی مراد ہے۔ اور ہونی چاہئے
ہم جو آبا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجاعل اللذین اتبعوا
قوف اللذین کفروا۔ اس سے تمام اتباع کی فوقیت مستفاد ہونی
چاہئے۔ حالانکہ تمام اتباع مسیح کو یہ فوقیت حاصل نہیں ہوئی۔ اور وعدہ
خداوندی بھوٹ ہو نہیں سکتا۔ پھر آیت میں فوقیت سے دنیوی فوقیت
کیونکہ مراد ہو سکتی ہے۔ وہی اتباع مسیح کے مدعیوں کی وہ فوقیت جو
انہیں یہود پر حاصل ہوئی۔ اور ہے۔ اور بظاہر مظنہ ہے اس احتمال کا کہ آیت
میں دنیوی فوقیت ہی کا ذکر ہے۔ سو جن اتباع مسیح کے مدعیوں کو یہود پر
غلبہ حاصل ہوا۔ اور حاصل ہے۔ قرآن مجید ان کو مسیح کا سچا متبع ہی نہیں
مانتا۔ اور فوقیت کا وعدہ انہیں لوگوں کے حق میں ہوا تھا۔ جو مسیح
کے متبع ہوں۔

تو ان آیت نہ پر بحث میں اتباع مسیح کی فوقیت سے ان کی دنیوی
میرا ہی مراد ہے نہ دنیوی۔ اگرچہ اکثر مفسرین نے دنیوی فوقیت
میرا ہی مراد ہے نہ دنیوی۔ اگرچہ اکثر مفسرین نے دنیوی فوقیت
میرا ہی مراد ہے نہ دنیوی۔ اگرچہ اکثر مفسرین نے دنیوی فوقیت

بائیں یہ باتیں راقی بیان میں لکھی ہیں۔

نہیں سزا اور تحقیق اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔

پھر اگر یہ اس (مباہلہ) کو بھی قبول نہ کریں۔ گواہی دینا
والیوں کو جانتا ہے۔

تفسیر۔ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور
قوم میں آیات قدرت اپنے ساتھ لانے اور تبلیغ رسالت پر قوم
کے کفر و ایمان اختیار کرنے کا حال بیان کر چکا تو چونکہ آپ کی
پیدائش غیر عادی قانون کے موافق واقع ہوئی تھی۔ اور دھوکہ کھانے
والے اس سے دھوکہ کھا کر نہ صرف خود ایک غلطی میں پڑ گئے تھے بلکہ
آپ کی غیر عادی پیدائش سے دوسروں پر آپ کی الوہیت کی
حجت پیش کرتے تھے۔ اور آپ کی رسالت کو نہ ماننے والے یہودیوں
سے انکار کرتے تھے۔ کہ آپ کی پیدائش غیر عادی طریق پر ہوئی۔ اس
لئے اللہ تعالیٰ نے شبہ میں پڑنے والوں کے شبہ کو دور کرتے اور
منکروں کے زعم و خیال کی تردید کے لئے فرمایا ان مثل علی
عند اللہ کمثل ادم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش
کی شان اور اللہ کے ان کو پیدا کرنے کی کیفیت اگرچہ عام عادت کے
خلاف ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کوئی بالکل انوکھی بات نہیں۔ بلکہ اس کی
تخلیق کی ایک مثال پہلے سے موجود ہے۔ اور وہ مثال ہے آدم کی
پیدائش۔ جیسے اُس نے آدم کو پیدا کیا ویسے ہی عیسیٰ (علیہ السلام) کو
پیدا کیا۔ جب آدم کی پیدائش محل شبہ اور جائے انکار نہیں تھی۔
عیسیٰ کی غیر عادی پیدائش سے کیوں شبہ بجا پیدا ہو۔ اور انکار کی
وجہ ہو سکتی ہے؟

خلفہ من تراب شرقا لہ کن یکن
ہے خلق مسیح کے مثال یعنی آدم کی پیدائش کی مثال
ہیں۔ کہ اللہ نے آدم کی طرف سے

میں اس کے ساتھ اسے دوسری

ظاہر و اشکال ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ خلق کے معنی تقدیر و تعیین اوضاع کے ہیں۔ جن کا تعلق علم الہی سے ہے۔ اور یہ بالکل واقعی امر ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت اور اس کا اندازہ علم الہی میں پہلے سے موجود تھا۔ یعنی آری تھا۔ اور کن سے مراد ہے ارادہ الہی کا علم الہی کے موافق دخل وجود ہونا۔ بنا برہین اگر خلق آدم لفظ کن سے پہلے تھا۔ تو محل اعتراض ہی کیا ہے۔ خلق تو بالذات عطا ہے وجود یعنی کن پر مقدم ہی ہے۔ میرے نزدیک اس کا یون بھی جواب دیا جاسکتا ہے۔ کہ لفظ کن بے شک تخلیق الہی کی تصویر یا کلمہ تکوین ہے۔ لیکن یہ کچھ ضرور نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کا طریقہ لفظ کن سے سمجھانے کے بعد بھی ہر چیز کی تخلیق کا ذکر لفظ کن سے کرے۔ اور خلق و جعل کو کہ یہ بھی تخلیق اولیٰ کے لئے آتے ہیں کہیں سے ہی نہیں۔ خصوصاً ایسی جگہ اور ایسی مخلوق کے بارہ میں بھی جان او کس کے واسطے تخلیق بعد تخلیق واقع ہوئی ہو۔ آدم بھی چونکہ من حیث من ہو۔ ایک بارگی موجود نہیں ہوئے۔ بلکہ کئی یا کم از کم دو دفعہ کی تکوین و تخلیق کے بعد موجود ہوئے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کے لئے فرمایا۔ خلقہ من تراب اور بعد کی تکوین کے لئے فرمایا۔ پس اب کن کے کلمہ تکوین ہونے اور خلق آدم کے امر کے بعد سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے تھی کہ

خال و استقبال۔ مگر خدائے تعالیٰ کے ہر زمانہ میں ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں۔ اس کے لئے بھی کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ کون سے جگہ پر اس کی تصویر کھینچنے کے لئے حال کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس پر اتفاق ہے۔ کہ بعض اوقات ماضی کی جگہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ شدہ قال لہ کن فیکون کے معنی ہیں۔ کہ پھر اس سے کہا کن یعنی ہو جا۔ اور اسے پیغمبر آگاہ ہو کر جس سے تیرا رب کن کہتا ہے وہ ضرور بالضرور ہی جاتا ہے۔ گو کن فیکون قائم مقام ہے کن فیکون فکان کا۔

تیسرا جواب جو صاحب المنار نے اس مقام پر اپنی طرف سے دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجموعہ کن فیکون کا کلمہ تکوین ہونا بھی جائز ہے۔ اس حالت میں معنی ہونگے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے جو پیدا ہونے کو تھے۔ تکوین کا کلمہ کہا۔ اور تکوین کا کلمہ مراد ہے اس امر سے کہ ارادہ کسی شے کی طرف متوجہ ہوتے ہی وہ چیز اسیدم موجود ہو جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند کریم کے اس قول میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ (۱: ۶۳) وهو الذی خلق السموات والارض بائحی ویوم یقول کن فیکون قول الحق (غرضیکہ اگر یہاں پر بارہ تعالیٰ کا قول تکلیفی یعنی حکم سزاوار زمین ہوتا۔ تو یہ مفہوم جو ہنے آیت میں دکھایا ہے۔ ظاہر نہ ہو سکتا۔ کیونکہ قول کلام کی صفت (یعنی اس سے وابستہ ہے۔ اور قول تکوین مشیت کی صفت (یعنی مشیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے) اور زمین اسیدم ہے کہ جو شخص اس پر چاہیے ویسا غور کرے گا۔ اس پر کھل جائے گا۔ کہ اس بات کا امکان لازمی ہے۔ یہ سے پہلو پچانا غیر ممکن ہے۔ اور شدہ کے ساتھ عطف والے کی وجہ سے وجہ ہو پہلی تکوین سے بعد میں ٹھرنے اور موخر ہونے کا بیان ہے۔

خلفہ س مدت میں وہ مخلوق یعنی آدم ایک ہی ہے۔ اس کے لئے ہے خلق مسیح کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔

Handwritten mark or characters in the top right corner.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ لَمْ يَلِدْ لَمْ يَلِدْ إِلَّا يَتِيمًا
وَمَنْ لَمْ يَتَّعِزْ لَمْ يَتَّعِزْ إِلَّا
بِغَيْرِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ لَمْ يَلِدْ لَمْ يَلِدْ إِلَّا يَتِيمًا
وَمَنْ لَمْ يَتَّعِزْ لَمْ يَتَّعِزْ إِلَّا
بِغَيْرِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ لَمْ يَلِدْ لَمْ يَلِدْ إِلَّا يَتِيمًا
وَمَنْ لَمْ يَتَّعِزْ لَمْ يَتَّعِزْ إِلَّا
بِغَيْرِهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ لَمْ يَلِدْ لَمْ يَلِدْ إِلَّا يَتِيمًا
وَمَنْ لَمْ يَتَّعِزْ لَمْ يَتَّعِزْ إِلَّا
بِغَيْرِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ لَمْ يَلِدْ لَمْ يَلِدْ إِلَّا يَتِيمًا
وَمَنْ لَمْ يَتَّعِزْ لَمْ يَتَّعِزْ إِلَّا
بِغَيْرِهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ لَمْ يَلِدْ لَمْ يَلِدْ إِلَّا يَتِيمًا
وَمَنْ لَمْ يَتَّعِزْ لَمْ يَتَّعِزْ إِلَّا
بِغَيْرِهِ

... اور اس کے ...
... سب کچھ بنا ہے ...
... کسی طلب و مقصد تک پہنچنے ... اور کسی ...
... اور پھر اسی نبات ...
... اور پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی حالت میں ...
... اور اس طرح پر نظام عالم ہی درہم برہم ہو ...
... کہ ایک نبات قابل غذا ہے جس لوگ ...
... لوگ پختے ہیں۔ اگر جرعی بوٹوں کے خواص میوے میں ...
... تو آج انسان کا پتہ نہ لگتا۔ اور حیوانات ہی ...
... ہر ایک کی طرز زندگی و توالد و ناسل ...
... اور ہر ایک کے انحصار ایسے قاعدے پر بنے ہیں کہ اسکی ...
... ہر ایک کو دیکھ کر کہتے ہیں۔ طائر کو منقار ہے۔ تاکہ دانہ چگا سکے۔ بازو کو چوچر ...
... بلبی ٹانگ والے جانوروں کی گردن ہی اپنی ...
... اور بھاگنے کی طاقت زیادہ ہو ...
... اور ان کے پنجہ میں پھیندیں۔ تو اپنی ...
... اور نقصان حلق سے۔ غصہ اس قسم کی تمام باتیں ایک ما ...
... سے عالی نہیں۔ جنگل سے عالی نہیں دیکھا گیا۔ اور کسی پل ...
... اسکی حکمت الہی پورا ہو اور ...
... انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور جو اس کے حق میں

... اور اس کے ...
... علم و جبلت و قوت و ضعف ...
... اور اس کے ...
... اور اس کے ...

دو لوگوں کے درمیان ایک عالم کی توجہ لگانے اور ان کے
آفرینش بشری سے ان کے اسرار
نہایت درمیان و عیاں ہوا کہ اگر اس وقت ان لوگوں کو
کہ واقعات جزیرہ کرپے پر لے دیکھ کر کوئی کھینچ لے
اور دوزمہ کی پیش آنے والی باتوں کے سلسلے میں
یوں ہی کہتے آہستہ علم ہوتا گیا اور ان میں سے کسی
پہان تک کہ دنیا میں کچھ لوگ جو آج تک زمین کے
بہت کچھ قانون قدرت سے واقف ہو گاہے زمین کے
پہلے تو یہ تھا کہ لوگ اسرار غیب سے واقف ہو گئے
حسن و خوبی اور برائین ان ظلام و قانون سے منکر ہو گئے
لیکن ان میں سے اکثر جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے
سمجھ لیا کہ ناموس طبیعی ہی عالم خالی سے نہیں
بعضوں نے ناموس طبعی کو سمجھا لیا لیکن وہ کچھ
میں ہیں عقل یا اور میں کہتے ہیں کہ اگر ہم
کہتے ہیں اس کی اس کی جگہ یاد رہے کہ
ان اگر قانون تو یہ ہے کہ
کوئی ناموس طبعی سے
ہو گیا کہ اگر

میں نے اس کو دیکھا ہے

میرے پاس اس کی تصویر ہے

میں نے اس کو دیکھا ہے

میرے پاس اس کی تصویر ہے

میں نے اس کو دیکھا ہے

میرے پاس اس کی تصویر ہے

میں نے اس کو دیکھا ہے

میرے پاس اس کی تصویر ہے

میں نے اس کو دیکھا ہے

میرے پاس اس کی تصویر ہے

میں نے اس کو دیکھا ہے

میرے پاس اس کی تصویر ہے

میں نے اس کو دیکھا ہے

میرے پاس اس کی تصویر ہے

میں نے اس کو دیکھا ہے

میرے پاس اس کی تصویر ہے

میں نے اس کو دیکھا ہے

میرے پاس اس کی تصویر ہے

میں نے اس کو دیکھا ہے

میرے پاس اس کی تصویر ہے

اس وقت تک کہ وہ لوگ رسول کی تعلیم
 کے تحت رہیں اور اس سے متوجہ نہ ہو سکیں۔ وہ اسی
 وقت تک جانیں جب تک دوسرا بہتر گروہ محض احقاق
 کے لئے نہیں ملتا۔ پوری ہو جائے یہی وجہ ہے کہ علی الاکثر خاتم
 نبیوں کو کون کے مقابلہ میں ہوا ہے۔ جنہوں نے حق سے حق کو نہ پہچانا۔
 ان کو یہ کہنا پڑا۔ بلکہ خارجی دلیل کے طلبکار ہوئے۔ اگرچہ آج انسان کو اپنی
 عقل سے اور وہ اپنے مقابلہ میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا اور دوران عقل کی کسی
 اور دوسرے امر کی دلیل تسلیم کرنے سے بہت زور سے انکار کرتا ہے۔ لیکن آدمی ہمیشہ
 اس میں جاتا ہے۔ بلکہ فری کرتے کرتے وہ اس درجہ کو پہنچتا ہے۔ اور وہ جہاں ابھی اس درجہ کو نہیں
 پہنچا ہے وہاں اب بھی بہت شوق سے بالکل ایسے تعلق امور کو ایک دوسرے کی دلیل و حجت
 کے لئے اور مانتا ہے۔ مثال کی ضرورت ہی کیا ہے شخصی حیات کو جو نوعی حیات کا نمونہ
 ہے۔ اس کے لئے کہ بیشک جب تک آدمی میں خستگی اور پوری عقل و تیز نہیں آتی
 تو اس کے نزدیک کسی ہونے کی باتوں سے جو اس کے نزدیک انوکھی ہوتی ہیں زیادہ
 اور کسی کے ہونے سے دیکھتا ہے۔ اور اس کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ عجائبات خوار
 ہے۔ اس لئے کہ ان کے ہاتھوں سے اسی لئے دکھاتے کہ لوگ بمیلان طبیعت اور ان کی
 اور ان کے کہنے پر چلنے لگ جائیں۔

اس لئے کہ آیا حوادث و معجزات کسی واقعہ ہوتے ہی ہیں۔ یا صرف ان کا نام ہی نام ہے
 اور ان کا وقوع ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ سو وقوع میں تو کسی کو انکار ہی کیا ہو
 گا۔ لیکن یہ سب اس لئے نہ ہوگی کہ طائفہ عاوت واقعات اس سے متفق نہ ہوں اور
 ان کو یہ سب نہیں کے ہوتے ہوئے تکذیب نقل کی بیزارت کسی طرح نہیں
 ہوگی۔ اور یہ سب سب ممکن نہ تھا کہ دنیا کی ہر قوم میں یکساں ہکا
 ہو۔ اور یہ سب سب معجزات واقع ہوتے تو امکان میں
 نہ ہوتا۔ اور اس سبب اس لئے کہ
 اس لئے کہ اس لئے کہ ان کو
 اس لئے کہ ان کو

... آیات کے معانی میں مستعمل ہوا ہے۔
... یا منظر قدرت۔ حارق عادت افعال ہر ایک
... دوسری جگہ ہے۔

قل العفوکم لک یتین اللہ لکم الآیات
انزلتہا و فرضہا وانزلنا فیہا آیات
... حنون۔

انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ بنیت لیمخرج
امنوا و عملوا الصالحات من الظلمت الی النور۔ دوسری جگہ ہے۔
... آیت۔

یا اهل الکتاب لکم تکفرون یا ایت اللہ وانتم تشہدون۔
... فاهلکم ہما کما فی ذلک لایمہ وما کان اکثرہم موئین۔
... وکت ابیدی الناس عنکم ولیکون ایتہ للمؤمنین۔

... ایتہ لکم ان یتکم التابوت فیہ سکینتہ
... ال موسیٰ وال ہارون تحملہ الملئکتہ۔
... یا تنافی الا فاق و فی انفسہم حتی تبین
... الحق۔

... اسرائیل کما اتینہم من ایتہ بینتہ۔ دوسری جگہ ہے
... اللہ وما لیسع کما انہا اذ جاءت لایؤمنون
... کے معنی دیکھو لو۔ وہی زیادہ چسپان اور ٹھیک بھجیو ہیں

... جہت ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن پاک
... کہ یقیناً اور کسی امر کا نہیں ہے یہ کیوں؟
... جو مالیت۔ مجموعہ بیت احد۔
... قرآن نازل ہوا تاکہ

والشمس والقمر والنجوم
 وما دبر الحكيم في الآيات
 العكس له وأجل عجزنا
 والنوى يخرج الحي من الميت
 وتوكلون خالق الإصباح
 تجعل الدليل سدا أول
 تقدير الغاير الحكيمه وهو الذي جعل
 ظلمت البر والبحر قد وصلنا
 إنا حكم من نفس وأجل
 فمستقر وميتون
 لقوم يفقهون وهو الذي
 انزل من السماء
 شئ فأخرجنا منه
 خضرا يخرج منه
 حيا من أكلها
 فنوان وانية وجنت
 من اعجاب والزيتون
 متشابهة النظر الى
 ثمره اذا تمرو
 يومنون ذلكم الله
 وحده لا اله الا هو
 على كل شئ وكيل

اس قسم کی صد ہا کہیں قرآن پاک میں اور سورہ اور سورہ
 قدرت کو آیات سے تعبیر کر رہے اور ان میں
 کی طرف لوگوں کو توجہ داتا ہے بلکہ سورہ
 اپنی ہی الوہیت پر آیات کو سورہ اور زمانہ اور
 اسد ان پر آیتوں سے ظاہر ہے
 ہر اسے تعالیٰ ہی انہوں کو
 پیش کیا کہ انہوں کو
 اللہ تعالیٰ

اور اس زمانہ کو چھوڑ کر جب کہ انسانی علم نے موجودہ زمانہ کے علمی معراج کی تھوڑی سی سیڑھیوں
 کی تھیں۔ آج ہی کہ علم و روشنی کا زمانہ ہے۔ ذرا لوگوں سے دریافت کرو کہ یہ رد و بدل
 کیا کرکون ہوتا ہے اور پھر دیکھو کہ وہ کیسے کیسے اچھنبھے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کس
 قدر قدرت خداوندی کے حوالہ کرتے ہیں۔ عوام کے طبقے سے یہی صدا بلند
 ہے کہ خدا کی قدرت اور جو لوگ معارف و حقائق عالم سے واقف و آگاہ ہیں۔ وہ اس تفسیر
 اور اس ناموسی رد و بدل کے اسباب بتائیں گے۔ مگر آخر میں اس ناموس و طبیعت کا
 نتیجہ یہ نکلا ہی کہ مانیں گے۔ نتیجہ میں دونوں برابر ہیں۔ ایک علم و معرفت سے اس
 کو حاصل ہے اور دوسرا قصور و فہم اور علم ناقص سے۔ غرض اس سے یہ ہے کہ خداوند عالم کو
 جس قدر قدرت ہے۔ پچاس اور ان واقعات کی طرف اس کی توجہ ہوئی۔ نیز نگلی اور
 اس قدر قدرت و علم انسان کی نظر سے نہ گزرتے۔ اور اس کی طبیعت میں اسباب و علل
 کی طرف توجہ ہے۔ آج وہی حیوان مطلق بلکہ اس سے فروتر درجہ کا حیوان تھا۔
 اس کے بعد انسان کے مشاہدات کا آغاز ہوا اور اس وقت اس کے نزدیک عالم کی
 اس قدر قدرت و علم انسان کی نظر سے نہ گزرتے۔ اور اس کی طبیعت میں اسباب و علل
 کی طرف توجہ ہے۔ آج وہی حیوان مطلق بلکہ اس سے فروتر درجہ کا حیوان تھا۔

اس زمانہ کو چھوڑ کر جب کہ انسانی علم نے موجودہ زمانہ کے علمی معراج کی تھوڑی سی سیڑھیوں
 کی تھیں۔ آج ہی کہ علم و روشنی کا زمانہ ہے۔ ذرا لوگوں سے دریافت کرو کہ یہ رد و بدل
 کیا کرکون ہوتا ہے اور پھر دیکھو کہ وہ کیسے کیسے اچھنبھے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کس
 قدر قدرت خداوندی کے حوالہ کرتے ہیں۔ عوام کے طبقے سے یہی صدا بلند
 ہے کہ خدا کی قدرت اور جو لوگ معارف و حقائق عالم سے واقف و آگاہ ہیں۔ وہ اس تفسیر
 اور اس ناموسی رد و بدل کے اسباب بتائیں گے۔ مگر آخر میں اس ناموس و طبیعت کا
 نتیجہ یہ نکلا ہی کہ مانیں گے۔ نتیجہ میں دونوں برابر ہیں۔ ایک علم و معرفت سے اس
 کو حاصل ہے اور دوسرا قصور و فہم اور علم ناقص سے۔ غرض اس سے یہ ہے کہ خداوند عالم کو
 جس قدر قدرت ہے۔ پچاس اور ان واقعات کی طرف اس کی توجہ ہوئی۔ نیز نگلی اور
 اس قدر قدرت و علم انسان کی نظر سے نہ گزرتے۔ اور اس کی طبیعت میں اسباب و علل
 کی طرف توجہ ہے۔ آج وہی حیوان مطلق بلکہ اس سے فروتر درجہ کا حیوان تھا۔

مقصود بیان کریں گے۔

چونکہ ان امور غیر عادیہ یا عجایبہ کو ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے اور ان کو
 کرنے اور نوع انسانی کو ترقی نشانی کے طور پر بیان کر دیا ہے۔ اور ان کو
 رہے جیسی کہ وہ عجائبات باوجود آیات اللہ اور آیات کبریٰ میں
 خدا کی قدرت کی نشانیان ہیں۔ صرف اس لیے کہ نظام کائنات کے ایک ہر
 لے ظاہر ہوئے ہیں۔ انبیاء ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اور غیر ان کو
 اس لیے نبوت و اعجاز کا تعلق ظاہر کر دیا ہے ہم بیان ضروری سمجھتے ہیں
 انواع موجودات عالم نظر اول معلوم ہو گا کہ ہر نوع کو قدرت نے جو
 وہ نوعا جدا جدا ہیں۔ اور ان نوع میں تخریجی امتیاز و انحصار سے خلق و
 تقسیم انواع، ہوتی اور ہر نوع کا قوام نوعی ہوا۔ لیکن باوجود اس کے کہ
 یکساں ہوتے ہیں۔ اور ان کو باسویجہ برابر نہیں دیتے۔ فرق مراتب ضرور ہوتا ہے
 ہیں۔ لیکن قوت و ضعف کی کمی بیشی سے فرق مراتب ضرور ہوا۔ گویا
 اور کوئی ضعیف و اضعف کوئی عطیات قدرت سے بیش از بیش ہوتے ہیں۔
 یہی حال انسان کا ہے۔ انعامات جہان میں ہی اور عطایات کے درمیان
 و عطایا کی کمی بیشی کے سبب اور بلحاظ ان کی قوت و ضعف کے افراد انسان
 کو سبب باسباب ہی ہو۔ لیکن وہ اسباب ہی اثر کا علت اور اس کے
 صفات و کمالات میں فرق مراتب کو ضرورتاً تعالیٰ کی طرف سے
 یہ بھی ظاہر ہے کہ میں علم و معرفت میں کے حصول سے انسان ان
 خداوند تعالیٰ ہی ہے۔ اور وہ مختار ہے جس کو جتنا چاہے اور
 مشاہدہ سے ثابت ہے۔ اسباب میں ان کو جو کمالات
 افراد کو میں شخص کا کام نہ ہے۔ اگر
 ہی نہ ہوتا۔

ہی ہر ایک میں لایا گیا ہے اور اس کے ساتھ
 کو ہر ایک کے ساتھ لایا گیا ہے اور اس کے ساتھ
 جانتے ہیں کہ اگر قبل از حد روئے جائے گا تو
 ہونے پر وہ باقی اخبار شریعت کے ساتھ ہی
 میں بطور حجت کہتے ہیں۔ کہ ہر ایک کی نشانی ہے کہ
 کہتے ہیں کہ راستہ ترک کی علامت و نشانی اسے بازی رہا ہے
 جاتا ہے) پس جب وہ واقعہ بقدرت الہی وقوع میں آئے
 آجاتا ہے۔ اور وہ اس کے دعاوی کی تصدیق کرنے لگتا ہے
 نکل کر فطری تہذیب بھی مرقی کے فوہ میں لگتا ہے اور
 کی فطرت کا مقتضات تھا کہ عجیب حواہش کو دیکھ کر محبت کا
 پھر اس کے شخص و عین کا خطرہ گذرا اس غلط فہم کے
 الغیب کے مان لینے کے بعد اسان کا ان کی خبر کے ذریعہ
 سے نئے ایچہ و ابتر ہے) دیگر عیب کی اور ان کے کار
 کے ساتھ ہی اس شریعت کے گرویدہ ہو گئے اور ان کی عام
 اس لیے کہ عام مظہر میں کا ہی نہیں یہاں تک کہ
 مغلوب ہو کر ان اگلے حقائق کو جان پہچان کر
 سکتی ہے۔ اور ان کی دلیل ہی راز ہے کہ وہ
 کرنے کے لیے جو ہر استعداد فطری قابل درج ہے
 میں ہر ایک کا لایا گیا ہے اور ان کے ساتھ
 فطری نقصان کو ہر ایک کے ساتھ لایا گیا ہے
 کے ساتھ لایا گیا ہے اور ان کے ساتھ

معارف

جناب صاحب کتب کی موضع چوبیس کی۔
 جناب صاحب کتب کی موضع چوبیس کی۔

جناب صاحب کتب کی موضع چوبیس کی۔
 جناب صاحب کتب کی موضع چوبیس کی۔
 جناب صاحب کتب کی موضع چوبیس کی۔
 جناب صاحب کتب کی موضع چوبیس کی۔

ازالہ الخلفاء علی خلافہ الخلفاء

جناب صاحب کتب کی موضع چوبیس کی۔
 جناب صاحب کتب کی موضع چوبیس کی۔

کتاب کبیر جلد اول - فاتحہ اسلام

جناب صاحب کتب کی موضع چوبیس کی۔
 جناب صاحب کتب کی موضع چوبیس کی۔

کتابت عقاید اسلام (ترجمین الکلام)

جناب صاحب کتب کی موضع چوبیس کی۔
 جناب صاحب کتب کی موضع چوبیس کی۔

Marfat.com

البیوت

بیت المقدس

مع ترجمہ فرقان بیہ

پسے

سائے وقت کو فان درین

کرنے کے لیے پیلان

بیت المقدس کے

میں شائع کرنا مناسب ہے

برس ۱۹۰۷ء

کتاب (۴)

پبلشر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
الذين هم خاتم النبيين
مؤتمرون بهم ولو كان
بينهم وبين ربهم
مسافة مسيرة سبعين
سنة
فقد بعث الله فيهم
رسولا منهم ليخبرهم
بالحق ويهديهم
لصراط مستقيم
ويعلمون ان الله
هو العزيز الحكيم
والله اعلم
بما يعلنون

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
الذين هم خاتم النبيين
مؤتمرون بهم ولو كان
بينهم وبين ربهم
مسافة مسيرة سبعين
سنة
فقد بعث الله فيهم
رسولا منهم ليخبرهم
بالحق ويهديهم
لصراط مستقيم
ويعلمون ان الله
هو العزيز الحكيم
والله اعلم
بما يعلنون

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
الذين هم خاتم النبيين
مؤتمرون بهم ولو كان
بينهم وبين ربهم
مسافة مسيرة سبعين
سنة
فقد بعث الله فيهم
رسولا منهم ليخبرهم
بالحق ويهديهم
لصراط مستقيم
ويعلمون ان الله
هو العزيز الحكيم
والله اعلم
بما يعلنون

اسے فرعون مین اللہ تعالیٰ کا رسول ہون

اللہ تعالیٰ کے پاس مین نہ کہوں۔ درحقیقت مین تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔

معجزات لیکر آیا ہوں۔ پس بنی اسرائیل کو تو یہ سب باتم پہنچے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تمہارے پاس سے کوئی معجزہ لیکر آیا ہے۔ اور اپنے دعوتے مین چلا ہے۔ تو لا دکھا۔ وہ کیا معجزہ ہے۔

موسیٰ نے اپنا عصا ماتھ سے ڈال دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ہلاریب و شک اڑوا ہے۔ پھر اپنا ماتھ باہر نکالا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ سفید ہے۔ یہ دیکھ کر قوم فرعون کے سردار نے کہا کہ یہ بڑا ماہر جادو گر ہے۔ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالے۔ بتاؤ اب تمہاری کیا صلاح ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی موسیٰ و ہارون کے معاملہ کو تعویق مین ڈالو۔ اور شہرون مین جاؤ۔

بھیجو۔ جو تمام چلتے ہوئے جادو گروں کو تیرے پاس لے آئیں۔ جادو گروں نے اکر کہا ہے۔ موسیٰ تم اپنی لاشی ماتھ سے ڈالو۔ یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ پس جب اونہوں نے لاشیان ڈال دیں۔ تو لوگوں کی آنکھوں کو جادو کر دیا۔ اور سب کو ڈرا دیا۔ اور ایک بڑا جادو کر دکھایا۔ اسوقت ہمے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی۔ کہ تو ہی اپنا عصا ڈالے۔ دفعۃً لوگوں نے دیکھا کہ عصائے موسیٰ اڑنا ہو کر جادو گروں کے جھوٹے بناے ہوئے سانپوں کو نگل رہا ہے۔ اثبات خارق و اعجاز کے لئے اس سے بڑہ کر اور کیا شہادت ہو سکتی ہے۔ اور آیت بمعنی خارق و اعجاز قرآن مجید مین آنے کی دلیل کیا اس سے ہی زیادہ ممکن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کر دکھایا۔ اس کو دیکھنے والوں نے سحر سے تعبیر کیا۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے آج ہم سحر کا ایک غیر معمولی اور انہوٹی چیز کہ دینے والا سمجھتے ہیں۔ اسے سحر سے اس عہد مین ہی سمجھتے تھے۔ تب ہی تو انہوں نے ایک سحر عجیب دیکھ کر اس پر سحر کا اور موسیٰ علیہ السلام پر سحر کا اظہار کیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے خارجی طور پر کوئی غیر معمولی اور خارق عادت یا فن دکھائی ہوتی تو کیوں فرعون نے آپ کو سحر کہتے۔ اور کیوں مقابلہ کے لئے ساحروں کو بلائے اور معجزہ موسیٰ اگر سحر سے بالاتر نہ ہوتا۔ تو کیوں ساحر اپنے معجزہ و تصور کا اعتراف کر کے سحر سے منگرتے اور ایمان لاتے ؟

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ مین اپنی رسالت کی کھلی شہادت اور نشانی لے کر آیا ہوں۔ فرعون نے جواب مین کہا کہ اگر واقعی کوئی شہادت و نشانی ہے تو اسے دکھاؤ۔ وہ کیا ہے ؟ اس حالت مین ضرور تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شہادت و نشانی دکھانی کہ

میں سے اس آیت کے ساتھ کہ فرعون چاہتا تھا پھر آپ نے جو کچھ دیکھا یا فرعون اور اس کے
 حواریوں کے اسے سحر کہا۔ یعنی امور عادیہ سے خارج سمجھا۔ اس سے دو نتیجے نکلے۔ اولیہ کہ
 ہنسنے والی کوئی امر غیر عادی دیکھا یا۔ دوسرے یہ کہ آیہ و بینہ کا لفظ قرآن پاک میں امور
 عادیہ خارق و اعجاز کے لئے آیا ہے۔ اور یہی ہمارا دعویٰ ہے۔ اور آیہ و ما تلتک بيمينک
 سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو خارق و اعجاز بقدرت خداوندی پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے وہ
 تعلقاً وہ بذریعہ وحی و الہام پہلے سے پیغمبر کو معلوم ہو جاتا رہے۔ ہم اس امر کے ثبوت میں
 قرآن پاک میں امور خارق عادت کے وقوع کی خبر ہے۔ انہیں تین سندوں پر اکتفا کرتے ہیں
 ۱۔ مزید تحقیق و اسناد کے طالب ہوں۔ اون کو چاہئے کہ خود قرآن پاک کو بغور و تدبیر پڑھیں جو صحیح
 حالات متعلقہ موسیٰ علیہ السلام۔ اور انہیں ایک جا کر کے ملائیں۔ وقوع خارق کے متعلق ایسا یقین
 پایا ہوگا۔ جو زبردست سے زبردست تاویل کے مثلے نہ ملے گا۔ اگرچہ مذکورہ بالا آیات مخبر
 واقعہ خرقی ہم نے سند وقوع خارق میں ایسی پیش کی ہیں۔ کہ جن سے ایک طرف تو وقوع خارق
 و خارق کا ٹیک ٹیک پتہ لگتا ہے۔ اور دوسری طرف اون میں لفظ آیت ہی اظہار استعجاب
 کے لئے آیا ہے۔ جس سے یہ معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ لفظ آیت قرآن پاک میں جہاں اور متعدد معانی
 میں استعمال ہوا ہے۔ خارق و اعجاز کے لئے بھی مستعمل ہے۔ لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم
 ہر دو ایک ایسی آیتیں ہی قرآن مجید سے اور پیش کر دیں۔ کہ جن میں لفظ آیت بغیر بیان
 واقعہ خارق کے خارق کے معنی میں آیا ہے۔

پہلے سورہ الزخرف کا چوتھا کو ع ہے ولقد ارسلنا موسیٰ بائینا الیٰ فرعون
 ۱۰۱ لایہ فقال انی رسول رب العالمین۔ فلما جاءهم بائینا اذا هم منها
 ۱۰۲ منکون۔ وما نریدہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختها واخذنہم بالعذاب
 ۱۰۳ لعلہم یرجعون ترجمہ ہم نے موسیٰ کو معجزے دیکر فرعون اور اس کے امالی موالی کے پاس
 ۱۰۴ میں نے وہاں پہنچا کر ان سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغامبر ہوں (مجھ پر ایمان لاؤ)
 ۱۰۵ جب موسیٰ ہمارے معجزے لیکر اون کے پاس آیا تو وہ ہمارے معجزوں کی ہنسی اڑانے لگے۔
 ۱۰۶ ہم نے معجزہ اون کو دکھاتے تھے۔ وہ دوسرے سابقہ معجزہ سے بڑھ کر ہی ہوتا تھا اور ہم
 ۱۰۷ کوئی شے نہ تھی۔ مگر یہی کیا۔ کہ شاید یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے باز آئیں۔ (لیکن وہ

بے ایمان تھے)

مکن کہ کہ ایک ماویل پہنچتے ہیں ان ایوانوں میں سے
 بابت شک کے قرآنی آیات ہر ایک اور کلام قرآنی ہے کہ کہ حلال حرام
 کی کوئی بحث نہ ہوگی جب کہ وہ معارف ہیں آیت اللہ علیہ السلام کی
 آیات سے لائے گا زمین میں خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب حکمت کے طور پر
 بعد اگاہ کیا تھا کہ ہم اس سے بڑھ کر اور خارق باعین ہیں ہاتھ پر دکھائیں گے یہ
 بھی دیگر اعطیٰ خوارق کی خدائے تعالیٰ نے انہیں منظور میں فرمادی ہے اس کے علاوہ
 سند اور لوہ اور سورہ عنکبوت کا جو شمار کوع و کچھ ہے وقالوا لولا انزل علیہ آیت من
 ربہ قل انما الایات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اولم یحکمکم انما انزل
 علیکم الكتاب یتلى علیہم ان فی ذلک لرحمة لکم لعلکم تتقون۔
 لوگ کہتے ہیں کہ اسپر زینبیر علیہ السلام اس کی طرف سے معجزات کیوں نہیں آتے۔
 محمد لوگوں سے کہہ دو کہ معجزے تو خدا کے اختیار میں ہیں چاہے دکھائے چاہے نہ دکھائے
 تو ڈرانے والا ہوں۔ اسے محمد کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے پھر قرآن
 ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے یعنی باوجود اسی ہونے کے تم قرآن نہیں پڑھ کر سکتے
 قوم کے لیے تو اس میں رحمت و نصیحت دونوں ہیں۔

لولا انزل علیہ آیت من ربہ اور انما الایات عند اللہ میں جو معجزات
 دیکھ لو کہ اس کے معنی سابق مذکور شدہ متعدد معانی میں سے ایک ہی حوالے خوارق و معجزات
 درست نہیں ہو سکتے۔ احتمال اگر ہو رہے تو معنی کلام یہاں آیت کا۔ لیکن اولم یحکمکم
 کو باطل کر دیتا ہے کیونکہ اگر منکر دن کو ہر ایک کلام میں شک ہو گا یا اولم کے
 ہوتے اور کہنے کہ نہ جانے محمد کے پاس خدا کا کلام آتا ہی ہے یا نہیں تو پھر خدا
 کہ کیا قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہے قرآن تو نازل ہو ہی رہا تھا لیکن یہ نہ ہوا
 لیے کافی نہ تھا نہ کہنی اور وہی چیز کے تو اس کا بار اور منتظر کے حضور وہ امر خارق
 نوع انسانی عقول دیکھ کے اس وجہ کو پہنچ چکی تھی کہ خدایا یہ نہیں ہے
 کہی جائے دعاؤ و ناولد یہاں ہی کہ فر دین جنس میں جنس میں جنس میں جنس میں
 خارق نہیں ہے وہ تعالیٰ کے ہوتے اور وہی چیز کے تو اس کا بار اور منتظر کے حضور وہ امر خارق
 نکل گیا۔ قرآن جو نہایت سادہ ہے

... اس کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی اس کو
 ... اس سے استفادہ کیا ہے۔ اور قرآن میں نصیحت
 ... اس سے ایسا ہونا خارق نہیں؟ پس اسی پر اکتفا کرو۔ اور اس
 ... تمہاری معجزات جن کے تم طالب ہو میرے اختیار ہی امر نہیں۔ خدا کے اختیار میں
 ... اور ایمان لے آؤ۔ ورنہ تم جانو غرض کہ
 ... کہ مذکورہ بالا آیت میں دونوں جگہ لفظ آیت کسی امر عجیب یعنی خارق
 ... اس سے ہی بڑھ کر ایک ثبوت اور لو کہ آیت کے ساتھ لفظ عجیب مذکور
 ... کہ قرآن پاک میں لفظ آیت امور عجیبہ یعنی واقعات غیر
 ... سورہ کہف کا پہلا رکوع دیکھو جہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 ... ان اصحاب الکہف والبرقیہ کا نوا من ایتنا عجبا ترجمہ اسے پیغمبر کیا تم
 ... کہ صحاب کہف و رقیہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں ایک عجیب نشانی ہے۔
 ... طرز بیان آیت کو دیکھ کر استفہام انکاری کا خیال کر بیٹھے۔ اس لئے
 ... اس کی تردید میں طول کلام کے مرتکب ہوں۔ اس سے خود یہ تمام
 ... یہ شہد آپ رزق ہو جائے گا۔ یہاں تک ہم نے بقدر کفایت اسناد قرآنی سے
 ... کہ قرآن پاک میں خارق و اعجاز کا بیان ہے از روئے واقعہ ہی۔ اور از روئے
 ... کہ ثابت کرنا باقی ہے۔ کہ آیا معجزہ ممکن ہی ہے۔ یا نہیں۔ اور یہی اس بحث
 ... ہے۔

معجزہ کیا ہے؟ ایسا مہتمم بالشان حیرت و استعجاب میں ڈالنے والا باعث حادثہ جو کسی
 ... رسالت کے بموجب بقدرت کاملہ الہی واقع ہو جس کو بڑا
 ... کو یقین آجائے کہ بیشک یہ واقعہ بدعی رسالت کی خبر کے موافق مندرجہ
 ... اور جعلی تدبیر ہے۔ بلکہ محض قدرت خدا ہے۔ کیونکہ ایسا کر دکھانا
 ... کی طاقت سے باہر ہے۔

... اور اس کے مقابلہ میں
 ... اور اس کے مقابلہ میں

اپنے چہرہ و قصور کا منظر نہ ہو اور عجاظ و عجائبات کی رنگارنگی و بوقلمونی سے لاتعداد و فتنے عجائبات کو دیکھتوں میں آگے نہ آئے۔ اور میں قدم رکھتے ہی طرح طرح سے اور اسکے ساتھ سابقہ پڑتا ہے۔ اور آگے بڑھتے گناہوں و دکھش و دغریب نیز نگ میں علم و حیرت کا سبق پڑتا رہتا ہے۔ کیا عمر صغر میں وہ کسی ایک اونٹنی سے ادنیٰ منظر قدرت کی بات یہ کہہ سکتا ہے۔ یا کہہ سکتا ہے۔ کہ یہ قدرت کی کوئی بڑی نہیں۔ مگر میں ہی ایسا کر سکتا ہوں نہیں کہتا۔ اور ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ اس لئے دنیا میں تمام مظاہر قدرت اور نئے ہوں۔ یا اس لئے سب کے سب انسان کے لیے معجزہ ہیں۔ اور سب سے بڑا معجزہ اوس کے لئے خود اوس کی ذات ہے مگر اس راز کو سمجھنے والے کم ہیں۔ شاذ و نادر ہیں۔ بلکہ الا ماشاء اللہ۔ جیسے تعجب کی بات ہے کہ باوجودیکہ انسان اعلیٰ ترین آیہ قدرت و منظر چند در چند عجاظ ہے۔ مگر اپنے ہی نفس اور اپنے ہی شہوں اعجاز پر کائنات بھر کی چیزوں سے کم التفات کرتا ہے۔ اور دن کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور لگو سمجھتا ہے۔ لیکن نہیں جانتا چاہتا تو اپنے آپ کو۔ اور نہیں سمجھتا تو اپنی ذات کو جس قدر کہ پیدا و تحقیق وہ اور چیزوں کی کرتا ہے۔ اگر اتنی ہی توجہ اپنی ذات اور اسکی نوعی استعداد کی تحقیق پر عموماً سب کے ساتھ صرف کرتا۔ تو نہ کسی کو نبوت سے انکار ہوتا نہ خصائص نبوت میں شک و ریب۔

اگر چہ عموماً آدمی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ اور اپنے مرتبہ کو نہیں جانتا۔ لیکن پھر بھی سمجھنے کی استعداد اوس میں موجود ہے۔ اور نفس سے کمال پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور نبوت و خصائص نبوت کے بھیجی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور چونکہ اکثر افراد انسانی اپنی ذات اور صفات سے بیخبر ہوتے ہیں۔ اور بھی حواض کائنات سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور اوس کے اسباب و علل کو نہ الجھتے ہیں۔ انہیں حواض کے ذریعہ سے نبوت کو ہی سمجھنا چاہئے ہیں۔ اس لئے حضرت انسانی کا جاننے والا انسان کامل (پیغمبر) بھی اوس کو اسی راستہ سے مطلب تک پہنچاتا ہے اور آیات غیبیہ و عجائبات حواض ہی سے اپنے دعوت پر حجت لاتا ہے۔

انبیاء و رسل کا ایک دعوت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وحی آتی ہے۔ اور یہی ان کی وحی کا معنی اور اصل اصول ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہم من الغیب غیب کی خبریں دے گا۔ چاہے اسے کہ وہ عالم غیب کے نازل شدہ پر از حکمت احکام خداوندی لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ اور اسے اس لئے کہ جو امور و احکام کلیہ اعلیٰ حضرت انسانی میں بالشرعی اور بالحق ہے۔

حوادث اور وہ استنباط کر چکے ہیں۔ اور جس کو کلمہ کبیرا ہے وہ اس کا علم ہے۔
 ہے۔ جیسے قلب، العصار وغیرہ اس قسم کے غیر عادی حوادث جو تمدنی انسانوں سے
 عادت کہلاتے ہیں، اور چونکہ انسان کے مسلک اور معتاد قواعد و ضوابط کے خلاف ان کا ہونا
 اور وہ لوہان فطرت کی ضد ہیں ناقصہ پران کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی ضد اور پیراہ
 چھوڑ کر قدرت کا محض ایک عظیم الشان نشان دیکھ کر اسی راستہ پر آجائے ہیں جیسے کہ مستطاب
 نم ثامن رد رک فضائل سے پہنچتے ہیں۔

ہماری مراد حوادث عادیہ وغیر عادیہ سے یہ ہے کہ جس واقعہ کو انسان دیکھتے دیکھتے اوس کا
 خوگر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی حقیقت بقدر طاقت بشری یا بقدر استطاعت خود اچھی طرح جاننے
 لگتا ہے۔ وہ واقعہ اوس کے لئے عادی ہے۔ اور جو واقعہ کہ اوس نے مدت العیش میں نہ دیکھا
 کبھی اوس کو پیش نہیں آیا۔ یا اگر کبھی پیش آیا ہی۔ تو وہ اوس کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ حتیٰ کہ
 اسے یہ بھی خیال نہ رہا کیا ہوا تھا۔ ایسے واقعہ کو غیر عادی کہتے ہیں۔ اور یہ امر مسلم ہے کہ جو حالت
 افراد کو لاحق ہوتی ہے۔ وہی اوس کے مجموعہ کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ اس لئے جیسے افراد قوم کے
 لئے کچھ حوادث عادی ہوتے ہیں۔ اور کچھ غیر عادی۔ اسلئے طرح قوم کے لئے بھی خاص زمانہ تک حادثات
 کا عادی وغیر عادی ہونا ضروری ہے۔ ابا عجاز و خارق عادت واقعہ ہے جو کسی قوم یا کسی خاص
 زمانہ میں ظہور پذیر ہوا۔ اور اوس کے اوس زمانہ یا اوس قوم کی عادت کے قانون تکہ کو توڑا۔
 اور اوس ناموس کو نیہ کو جو انہوں نے اوس وقت تک اپنے مشاہدہ اور تجربہ سے تحقیق کیا تھا۔ انکی
 اور ناقص ثابت کر دیا ہو۔ یعنی اس قسم کے اعجاز خارق ہیں عادت انسانی کے لئے اور ہونے
 بھی چاہئیں عادت انسانی ہی کے توڑنے والے۔ کیونکہ وہ بطور حجت پیش ہی ہوتے ہیں انسان
 اور انسانی علوم و معارف ہی کے مقابلہ میں۔ اسلئے کہ وہی بات جو اون کے علم و عادت کو مطلقاً
 ہوگی۔ اون کے دل میں نبوت کی عظمت اور تائید انبیاء کا خیال پیدا کر کے تصدیق و حجت میں
 پر آکادہ کر سکے گی۔ نہ وہ کہ غیر از انسان کی عادت کے خلاف اور انسانی عادت کے موافق ہونے
 سے لازم آتا کہ اعجاز و خوارق سنت آئینہ کے خلاف نہ ہوں۔ مگر آدمی چونکہ اپنی عادت و طرز
 کی سنت جاریہ میں فرق نہیں کرتے۔ بلکہ جہل سلو ظلم پر وہ حوادث کو نیہ کو ہوتا دیکھتا اور اوس
 سے ایک خاص قانون حسب ظاہر استنباط کرتے ہیں۔ اسی کو عادت کہتے ہیں۔ اسلئے کہ وہ انسانی
 و معارف انسانی مطابق مع الحق ہیں۔ عام اس سے کہ اوس نے نہ دیکھا۔ اور نہ سمجھا۔ اور نہ

اور ان کے مقابلہ میں نہ کوئی
 اور وہ ہمیشہ سنت خدا اور عادت اللہ
 اور وہ ہمیشہ سنت خدا اور عادت اللہ
 اور وہ ہمیشہ سنت خدا اور عادت اللہ
 اور وہ ہمیشہ سنت خدا اور عادت اللہ

اگرچہ آدمی کو دعویٰ ہے کہ اوس نے کائنات کا علم بہت کچھ حاصل کر لیا ہے اور جو حاصل
 کیا ہے وہ یقینی اور مطابق عن الحق ہے اور یہ دعویٰ ہی آج کا نہیں۔ بلکہ مدت مدید اور عہد
 قدیم سے ہوتا چلا آتا ہے۔ لیکن جوں جوں زمانہ گزرے گا۔ اور علوم نے الجملہ تحقیق یا قریب بہ
 تحقیق ہوتے گئے۔ ان دعاوی کی ہی تکذیب ہوتی گئی۔ اور روز بروز ہوتی جاتی ہے۔ اور جب
 تک کہ علوم کا استنباط ناقص اور غلط رہے گا۔ ہوتی جائے گی۔

علوم کی تاریخ جاننے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور غور کرے تو معمولی علم و
 عقل کا آدمی بھی بے تکلف مان سکتا ہے کہ علم انسانی کتنا ہی وسیع اور کتنا ہی کمال کیوں نہ ہو
 اور غلطی سے خالی نہیں۔ پھر از روئے انصاف آدمی اپنے عادیات ظاہر سنت اللہ حقہ کو کیوں
 متذکر کہ مکتا ہے اور جب عادت انسان اور سنت اللہ دونوں متحد نہیں۔ تو پھر از روئے عقل کو کسی
 چیز کو اسباب کی بات ہے۔ کہ چند جگہ صد ما واقعات انسانی عادت کے خلاف اور سنت اللہ کے موافق
 اور عقلی قانون قدرت کے مطابق واقع ہوں۔ اور آدمی اوں کے اسباب عقل کو نہ سمجھ سکے۔
 خدا کا اور جو حادث ہیں۔ کہ باوجود مشاہدہ اور غور کے ان کی ماہیت اور اسباب حدوث معلوم
 نہیں ہو سکے۔ اس طرح جن کو آدمی اپنے نزدیک محقق اور مطابق عن واقع سمجھتا ہے۔ ممکن ہے
 اور محقق اور مطابق عن الحق نہ ہوں۔ یا ایک حدوث کے چند اسباب محقق و مطابق عن الحق اوں سے
 معلوم ہوں۔ اور اوسی کے چند دیگر واقعی اور موثر اسباب معلوم نہ ہوں۔ یہ تو کہ اکثر ایک ایک
 حادث کے چند و چند اسباب ہوتے ہیں۔ اور ہو سکتے ہیں۔ مینہ ابر کے بہر نہیں برستا۔ متواتر
 بارش کے بغیر اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا۔ کہ ابر علت بارش ہے اور واقعی ہے۔ لیکن یہی سبب کافی
 سبب واحد نہیں۔ کیونکہ اگر سبب کافی ہوتا۔ تو ابر کے ساتھ ہمیشہ بارش ہوا کرتی۔ اور کہیں ابر خالی
 ہوتا۔ لیکن سبب کافی کے ساتھ سبب کا وجود ضروری وغیر مختلف ہے۔ جن میں وہم کی مباشرت
 اور غیر مباشرت کا سبب ہے۔ تجربہ و مشاہدہ اس کی دلیل یقین ہے۔ لیکن صرف

مباشرت اور نطفہ رحم میں ملا کر جن جن کے لئے اس کا حکم ہے۔
 سے ثابت ہے روح کیا ہے؟ یہی کہی جو حادث کے اسباب و اسباب سے
 کہ وہ پورے اور کافی ہی ہوں۔ ہوں گناہت کہ بعض اسباب یا ظاہر ہوں گناہت
 سبب ہے۔ اس تک ہمارے علم و معرفت کی رسائی نہ ہوں۔ اگرچہ ممکن ہے کہ آئندہ میں
 یہ امر کچھ بعید از قیاس اور دور از عقل ہی نہیں ہے۔ کہ ایک دن ایسا آجائے کہ ان
 نہیں تو خصوصاً اس علم و ادراک کے اعلیٰ ترین درجہ پر پہنچ جائے کہ جہاں
 کہ ان کے حادث کے اسباب و علل تک ایسی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ ادراک کے وہ
 نزدیک خارق عادت ہیں۔ ان کے اسباب سے واقف و آگاہ ہو جائے۔ اور پھر وہ غیر عادی
 واقعات اس کے نزدیک عادی بن جائیں۔ کیونکہ جیسے مشاہدہ اور تجربہ و تارخ بنا رہے ہیں
 کہ عقل انسانی ترقی پر ہے۔ اور روز بروز اس کی رسائی و دسترس بڑھتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ
 جو باتیں پہلے مطلق معلوم نہ تھیں۔ وہ معلوم ہوتی جاتی ہیں۔ اور جن کے اسباب معلوم نہ تھے
 رفتاً ان سے ہی وہ آشنا ہوتا جاتا ہے۔ ایسے ہی مذہب اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ ہر
 و محسوسات و ظواہر عیانہ سے اپنی توجہ و تہمت کو اعلیٰ تر موجودات کی طرف بلند کریں۔ تکلیف
 باہم کے درجہ سے بالاتر ہو کر اپنی استقامت و غیر محدود سے جو خدا کے تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی
 کچھ کام لیں۔ اور یہ بھی بتا گیا ہے۔ کہ عالم ارواح جس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے
 اجسام سے متصل ہے۔ اور رہنمائی روح میں اسی عالم کلی کی جزئیات ہیں۔ ایسی عقلی ترقی
 ہم کو ان واقعات کی علتیں معلوم ہو جائیں گی۔ جن کو خوارق کہتے ہیں۔ یعنی خوارق عادت
 خوارق سنن آئینہ۔ کیونکہ جب کسی واقعہ کی سنت حسیہ ظاہر نہیں ہوئی۔ تو وہ ضرور کسی
 معنویہ خفیہ پر منحصر و موقوف ہو گا۔ چنانچہ ماورائین کو دیکھ لو کہ باوجود کہ وہ کوشش
 بہت سے آثار طبیعیہ کے اسباب معلوم نہیں ہوتے۔ تو وہ ان آثار کو نیزہ کو ابتصر سے منسوب کر دیتے
 اس طرح رو جائیں بھی معجزات کو خدا کے تعالیٰ کی سنت خفیہ سے منسوب کرتے ہیں۔ اور
 ظہور و اعلان سے بدلتا جاتا ہے۔ اس لئے امید ہے ان معجزات کے اسباب و علل کی
 ہو جائیں۔ فرض کر کے واقعی ایک دن ایسا آگیا کہ معجزات کی روحانی
 معلوم ہو گئے۔ تو اس سے شان نبوت میں کہ قدر لازم آئے۔ اور
 ثبوت اور حقیق ہو گیا۔ تو حقیقت نبوت کی

Marfat.com

ایسے ہوں گے جو ان کی حقیقت کو جاننے اور اسباب کو نہ سمجھتے ہیں۔
 جب انسانی صنعت و صناعتی سے وہ باتیں ہو گئیں۔ جو محال نہیں جانی ہیں۔ اور یہ
 ہو سکتا کہ جن حوادث کو نادانی سے آدمی محال کہتا ہے۔ اور وہ درحقیقت محال نہ ہوں۔ مثلاً ان
 کو کہتے ہیں انسان تو ایک بیجان مادہ کو گویا کرے۔ اور خدا جمادات کے گویا کرتے اور ان سے اپنے
 رسولوں کی رسالت کی تصدیق کرنے سے قاصر ہو۔ خدا کی قدرت کو اس قدر محدود اور تنگت بین
 درحقیقت نہ صرف خدا کو خدائی سے معزول کرنا۔ بلکہ اس کے وجود سے انکار کرنا اور اپنی طرف
 سلیم کو جھٹلاتا ہے۔ ان قدرت کا کوئی کام بغیر حکمت اور سبب کے نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ سبب
 کو درمیان سے اٹھا کر محض قدرت کو مدار نیز نگی عالم قرار دیتے ہیں۔ وہ غلطی کرتے ہیں۔ اور خدا کی
 خدائی کو نہ آئین بنائے اور اسے بد نظم کہتے ہیں۔ حالانکہ قدرت مع انعام کو فوجیت ہے محض تصرف
 مان اور قانون کا جسے سنت اللہ یا عادت اللہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں نہ آتا۔ اور اس تک فکر کی
 نہ ہونا ممکن ہے۔ ایسی نارسائی کا نتیجہ ہے کہ ایک فرقہ محض قدرت۔ قدرت پکارنے لگا۔ اور دوسرا
 اپنی عادات کے سوا اور عجائبات کا منکر ہو گیا۔ لیکن کیا یہ انکار موجد ہو سکتا ہے؟ نہیں اور
 ہرگز نہیں کیونکہ اس انکار کی بنا ہے جہالت پر نہ کہ علم و معرفت پر۔ اور جو انکار کہ جہل و نادانی
 سے پیدا ہوا ہو۔ وہ ہرگز مقبول عقلاً نہیں ہو سکتا۔

مظاہر قدرت پر نظر ڈالو طبیعت خود بخود داخل ہوگی۔ کہ جو امور محض خارق اور غیر عادی ہوں
 کی وجہ سے ناممکن الوجود اور محال معلوم ہوتے ہیں۔ وہ سب ممکن ہیں اور یقین آجائے گا کہ اس
 ہستی باہمہ نیز ننگ کو نیستی سے بہت کرنے کے مقابلہ میں مردہ کا زندہ کر دینا۔ اعضا کا از و با بنانا
 و بنا کچھ ہی وقت نہیں لگتا۔ ہزاروں لاکھوں چیزیں قدرت نے ایسی با حکمت و حکمت بنائیں
 کہ باوجود پیش نظر رہنے کے عقل انسانی و ننگ ہے۔ ننگ و دو کرتی ہے۔ اور حقیقت کو نہیں
 عالم کو اکب پر نظر کرو۔ اس کی عظمت و عجائبات اور ترتیب نظام کو دیکھو۔ پرستے بننے کی باہر
 پھوڑ کر جہاں تک عقل انسانی کی رسائی ہوئی ہے۔ جس سے بہت کی کتابیں مدون ہوئی
 اسی پر غور کرو۔ تصرفات قدرت کا ایک اور نمونہ دیکھو گے۔ کہ کیا ہے۔ اور کیا باہر
 حوادث خدائی جو ہی بھی کچھ کم تماشائی قدرت نہیں ہیں۔ ہوا آدھی کرکے۔ اور
 مینہ کیا کوئی ایسی ویسی اور معمولی باتیں ہیں؟ یہی زمین بیچتر اسم ہے۔ اور
 قدرت اپنے گھیزوا دامن میں جیسے ہر شے کو رکھتا ہے۔ اور

موجود ہے اور اس کے آئین مواد اور ان کے عجیب و غریب آثار کیا اس میں نہیں ہیں
اور ان کا وقتاً فوقتاً نمود نہیں ہوتا رہتا۔

بنا بناک پر نظر کرو۔ اون کے گونا گون رنگ دیکھو طرح طرح کے ضرب قسم قسم کے خواص نوع
نوع کے منافع اون میں موجود ہیں اور کتاب عظمت و قدرت کا ایک صفحہ ہیں۔ پڑھنے والا
پلہے۔ گل بوٹے سے لیکر تناور درخت تک ہر ایک قدرت کا ملہ الہی کا ایک نمونہ ہے۔ ان کے
پھولوں اور پھلون۔ رنگوں اور خوشبوؤں۔ مزوں۔ صورتوں۔ خاصوں۔ فائدوں کا حصر نہ
کیا کرے گا۔ انکی پیدائش و نمو کے متعلق قطرہ از دریا علم نبات پڑھو۔ تو معلوم ہو کہ قانون قدرت
کیسے عجیب و غریب ہیں۔

حیوان کی نیرنگیاں بھی عقل کی حیرانی کے لیے کچھ کم نہیں ہیں۔ کوئی اتنا چھوٹا ہے کہ خوبین
سے ہی پریشانی نظر آتا ہے۔ اور کوئی اتنا بڑا۔ عظمت بڑی۔ کوئی کمزوری کا پامال ہے اور کسی کے
زور کا ٹکانا ہی نہیں۔ کوئی تیز فہم اور ذکی الحس ہے۔ اور کوئی پلید و ناقص الحس۔

خیر یہ تو سب دور کی باتیں ہیں۔ ان کی تو کوئی کیا تحقیق کیے گا۔ آدمی جو اپنی ذات
کو دیکھے۔ یہی حیرت و استعجاب اور عظمت قدرت کے قائل ہونے کے لیے کافی ہے۔ سمع و بصر و ذوق
و شہ و لمس حواس خمسہ ظاہری کیا عجیب و غریب نہیں؟ پھر ان میں سے آنکھ کو دیکھو اور اس کے
لمعات کی ترتیب اور اوس کے اوصاف و اشکال۔ قوام و نظام کی کیفیت جو قانون قدرت نے
مجاہدا کام کرنے کے لیے اون کو عطا کی ہے۔ معلوم کرو۔ حیران رہ جاؤ گے۔ بخدا کے لایزال یتنام
عجاibat قدرت رنوخ ایمان اور تسلیم قدرت کا باعث ہیں۔ اور اکثر اوقات منکروں کے منکرے
کی کلمہ قدرت پڑھوا لیتے ہیں۔

پس جس خدا کے بزرگ و قادر نے موجودات کو باہن حسن و خوبی موجود کیا۔ کیا وہ عقلاً ایسے
حیرت میں ڈالنے والے حوادث نہیں دکھا سکتا۔ بیشک دکھاتا ہے۔ اور دکھائے ہیں۔ معجزات
ایسے ہی عجایب قدرت تھے جنہوں نے دیکھے۔ نیرنگی قدرت کو مان گئے۔ اور مشاہدہ میں
انکی وجہ سے انکار کی تاب نہ لاسکے۔ اور جنہوں نے نہیں دیکھے۔ اور عبادات کے جال میں گرفتار
اور عام ظاہر قدرت اور عجایب حواری کا از روئے عجبیت مقابلہ کر کے نہ دیکھا۔ انہوں نے
انکار کیا اور عجب عجیب کے ساتھ پکارنے لگے۔ کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں عقل اس کو تسلیم
نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن حواری اس طرح واقع ہوئے ہیں اور امور جن کو ایک

دین تک انسان ممکن اور حال بہتر ہے۔

مختصر یہ کہ حوارق و اعجاز کے اسباب گویا ہی تک انسان کے عموماً اس وقت تک کہ وہ اپنے
 باسباب ہو کر واقع ہوئے۔ اس لئے خدا کی عادت و سنت کے خلاف ہونے کے اور جو اس کے عموماً
 غیر معمولی اثر ڈالنے کے لئے واقع ہوئے۔ اس لئے اون کی عادت کے خلاف ہونے کے لئے ممکن ہیں
 صرف اس صورت میں ہو سکتے تھے کہ خدای قافون اور سنت الیہیہ کے خلاف ہونے اور یہ کہ
 ثابت نہیں کر سکا کہ وہ واقعی خدائی سنت کے خلاف تھے۔ لوگ چونکہ اپنی عادت کو خدائی سنت کے
 ہیں۔ اس لئے مخالفت میں پڑے اور پڑتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جن حوارق کو خوارق کہا جاتا ہے
 وہ خدا کی عادت کے خلاف تھے۔ اس لئے کہ اگرچہ علم انسانی ناقص ہے۔ لیکن تاہم آدمی نے جو حوارق
 و معارضات کائنات سے بعد تجربہ و مشاہدہ تحقیق و دریافت کیے ہیں۔ برحق اور واقعی اور خدائی قانون
 ہیں۔ اس کے علاوہ خدائے تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپنی بعض سنتیں اور قانون قدرت
 بتائے ہیں۔ اور ان سے بھی جب حوارق کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تو خلاف عادت معلوم ہوتے ہیں۔
 پہلے امر کی نسبت تو ہمارا خیال نہیں۔ بلکہ یقین ہے کہ جیسے ہر زمانہ کے مدعی اپنی تعلیم کو کمال
 سمجھتے آئے ہیں۔ ویسے ہی آج کی حالت ہے جو تو انین اور سنن کو نیز انسان کے معلوم کرنے
 ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سے غلط یا ناقص ہوں۔ اور جن آیات و آیتوں سے یہ استدلال کیا
 ہے۔ کہ ان میں خدائے تعالیٰ نے اپنی سنت جاریہ بیان فرمائی ہے۔ ہمارے نزدیک ان سے
 وہ قانون کلی جو استنباط کیا گیا ہے۔ زمین بکلتا۔ چنانچہ سرسید مرحوم آگ و پانی کے لئے ہزاروں
 غرق کو خاصہ ثابت کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں کہتے ہیں:-

ر ایک جگہ ابراہیم کے قصہ میں فرمایا ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ان
 او احر قوہ فاجزاء اللہ من النار۔ اور پھر ایک جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے فاحضوا
 فہ قارڈ فاحرقہ۔ ان دونوں آیتوں سے خدائے ہکو قانون فطرت بناوے کہ آگ جلے
 والی ہے۔ پس جب تک کہ یہ قانون فطرت قائم ہے۔ اس کے خلاف ہونا ناممکن ہے۔ لیکن
 کے قصہ میں آیا ہے واذ فرقتا بکر الیٰہی فاجینناکم واذ فرقتا الٰہی فرقتا الٰہی
 پھر ایک جگہ آیا ہے فاذ فرقتا ہر فی البصر بانہم کانت بطی یا یبتدا وکانا
 ان آیتوں سے خدائے تعالیٰ نے یہ مادہ بتایا ہے کہ آگ جلے والی ہے۔ لیکن
 یہ قانون فطرت قائم ہے۔ اس کے خلاف ہونا ناممکن ہے۔ لیکن

Marfat.com

ان آیات میں اپنی عادت
 حرق و غرق آتش و آب کے خواص ضرور ہیں۔ لیکن یہ خاصے صرف قابل
 حرق و غرق پر موقوف ہوتے ہیں۔ اور جب تک کہ یہ آیت میں نہ بتایا جائے۔ اور اس وقت تک عادت
 الہی کا اظہار و بیان ہی ناقص ہے۔ خدا تعالیٰ کو اگر خاصہ ہی بتانا ہوتا۔ تو وہ نقص نہ رکھتا۔ اور
 صاف بتا دیتا کہ فلان چیز جل سکتی ہے۔ اور فلان نہیں۔ پانی ایسی چیز کو ڈبو سکتا ہے اور ایسی کو
 نہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ قرآن میں یہ آیتیں اظہار خواص آب و آتش کے لیے نہیں ہیں۔
 بلکہ اظہار واقعہ کے لیے ہیں۔ اور پھر آب کی متعلقہ آیتوں سے یہ قانون قدرت استنباط کرنا کہ بہا
 چیز پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ اور ہلکی نہیں۔ بالکل آیت سے خارج ہے۔ اگر انہیں یا ان جیسی
 آیتوں ہی کی سند پر خدا کی عادت مان لی جائے۔ کہ وہ آگ میں ہر جسم کو جلاتا ہے۔ اور ڈوبنے کو
 قابل اجسام کو پانی میں ڈبو تا ہے۔ تو انہیں آیات میں حرق و غرق کے ساتھ ہی نجات کا بھی
 مذکور ہے۔ اس لیے ہم یہ قانون مقابلتہ اعتباط کرینگے۔ کہ خدائی قانون ہے کہ وہ بعض چیزوں
 کو آگ میں جلنے اور پانی میں ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ اور یوں معجزات قانون قدرت کی تحت میں
 آجائیں گے۔ اور ہم کہیں گے۔ کہ جیسی ہلکی لکڑی پانی میں بہ قانون عام نہیں ڈوبتی۔ اسی طرح
 خدا تعالیٰ آدمی کو بھی ہلکا پھلکا بنا کر ڈوبنے سے باز رکھ سکتا ہے۔ اور پانی اور پارہ کی طرح
 نہ برینی یا اس سے بھی کچھ آگے کر کے آگ کے جلانے سے نجات دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح اوس نے
 موسیٰ اور ابراہیم کو پانی اور آگ سے بچا یا۔ اب رہا یہ امر کہ وہ کسی بھاری کو ہلکا اور سوجھنی کو سختی
 نہیں بناتا۔ ہم کہیں گے۔ ہننے اور ہمارے عام اہلکے نوع نے چند کے سوا چونکہ یہ آنکھوں سے ہوتا
 میں دیکھا۔ اور یہ امور اون کی عادت کے خلاف ہیں۔ اس لیے انہیں ناممکن اور محال معلوم ہوتے
 ہیں۔ ورنہ خدا قانون قدرت ہی کے موافق بھاری کو ہلکا اور سوجھنی کو ناسوجھنی بنا سکتا ہے۔
 آدمی تو یا میں ہمہ کوتاہ اندیشی و بے بضاعتی و بے طاقتی فاسرہ و فساد و توجہ بنا کر اپنے عزیز
 و عزیزوں کو جلنے سے بچا سکے۔ اور خدا تعالیٰ بایں ہمہ حکمت و طاقت اپنے پیارے بندے کو
 انستان آگ سے نجات نہ دے سکے! کیا یہ حیرت و استعجاب کی بات نہیں؟ آیا ایسا کرنے میں
 وہ حیرت ہے۔ یا نہ کرنے میں زیادہ تعجب۔

مختصر یہ کہ خوارق کو عادیات انسانی نے زیادہ عجیب اور محال بنا رکھا ہے۔ ورنہ وہ ہرگز
 ان سے اس عادات باسباب و قدرت الہی و قورع میں آتے ہیں۔ ویسے ہی خوارق ہی ظاہر

ہوتے ہیں۔ اور عقل اور ان کے امکان میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے عقلی امکان کوئی چیز نہیں۔ ممکن ہے کہ کہیں ہو اور کہیں نہ ہو اور یہ چیزات نہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ اگر کہیں ہو۔ اور کہیں نہ ہو۔ کے یہ معنی ہیں کہ مثال ذوالحال۔ مہینہ و روز۔ میں کوئی حادثہ واقع ہو جا یا کرے۔ تو ممکن ہے۔ اور نہ نہیں۔ تو امکان وہی امکان مادی ہو گیا۔ یعنی اپنے اور اپنے آبا و اجداد کی عادات کو ممکن سمجھ لیا گیا ہے۔ اور باقی تمام امور جو چیز توحہ میں ہیں۔ یا قدرت باسباب کے تحت میں۔ اور محال نہیں ہیں۔ امکان سے خارج کر دیتے گئے۔ حالانکہ اس کی کوئی وجہ موجود نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر کہیں ہو اور کہیں نہ ہو کے معنی یہ ہیں کہ فی وقت من الاوقات کوئی واقعہ ہو جائے۔ اگرچہ ایک ہی دفعہ کیون نہ ہو۔ تو وہ بھی ممکن ہے۔ تو ہم کہیں گے۔ کہ معجزات ایسے ممکن ضرور ہیں۔ قرآن میں اور ان کا مذکور ہے۔ اور کوئی صحیفہ آسمانی اور ان کی خبر سے خالی نہیں۔ اور تمام قومیں ہی ایسے حوادث کے وقوع کو بتواتر نقل کرتی چلی آتی ہیں۔ ان تمام شواہد کو جھٹلانا مکارہ محض ہے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ اس قسم کے اخبار میں مبالغہ ہی کیا گیا ہے۔ لیکن نقلی تحقیق سے وہ انک کیا جا سکتا ہے اور پھر بھی ماننا پڑتا ہے۔ کہ اس قسم کی نقل و خبر کی واقعیت ہی ہے۔ گو چند واقعات ہی سے متعلق کیون نہ ہو۔ مان اس میں شک نہیں کہ خارق روز روز واقع نہیں ہوتے۔ لیکن خدا کے تعالیٰ اور پر قادر ہے۔ اور اب بھی اگر چاہے تو طور میں لا سکتا ہے۔ لیکن عیث کاری اور اس کی عادت اور موافق حکمت نہیں ہے۔ جب تک ضرورت رہی۔ حوادث خارق ہی واقع ہوتے رہے۔ یا جب تک کی ضرورت تھی۔ اور سیوقت تک کو لیے فطرت کائنات میں خدائے تعالیٰ نے اور ان کے وقوع و طویر کی استعداد و قابلیت رکھی تھی۔ اب چونکہ وہ وقت گذر چکا ہے۔ یا ضرورت خارق باقی نہیں رہی ہے۔ اس لیے اور ان کا طور رہی نہیں ہوتا۔ یا یوں کہو کہ خارق کا طور ہوتا ہے۔ نبی کی تصدیق کے لیے۔ اب چونکہ باب نبوت مسدود ہو چکا۔ اس لیے خارق کا بھی سد باب ہو گیا۔ یعنی قرآن انسان کی جسمانی و روحانی ترقی کی کامل تعلیم اور اس کی فطرت کے مقتضائے حال قانون پر مشتمل ہو کر نازل ہو چکا۔ اور نوع انسان ہی علی الاکثر فہم محاسن و تمیز قبایح کے قابل ہو چکی۔ اور اس لئے متعلق پر پہنچ چکی ہے۔ کہ کلمات حکمت کو ایک بین گاہوں سے دیکھے۔ اور اچھائی کو اختیار کر کے اس کو کوے۔ اس لیے نہ نبوت کی ضرورت رہی۔ اور نہ خارق عادت امور کی جو محض تصدیق کے لیے تھے۔ اس لیے فطرت کائنات میں کہے گئے تھے۔ یا قدرت اور نہیں وقوع میں لائی تھی۔ اس لیے

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خاتم النبیین آیات ہے۔ اور آپ کے بھی فرمایا ہے کہ انبی بعدی
اور چونکہ نبوت آپ کی ذات مقدسہ پر ختم ہونے والی تھی۔ اور نوع بشر بھی تقریباً عقلی ترقی
کے مذکورہ بالا درجہ پر پہنچ چکی تھی۔ اسی لئے روحی فداہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حقہ اسلام ہی انبیک سلف علی بنینا وعلیہم السلام کی دعوت حقہ سے
کامل تر اور انسانی عقل و بشری فطرت سے اقرب اور معجزات نفسی و استدلال معنوی پر مبنی ہوئی۔
موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام جیسے جلیل القدر رسول بھی جب اپنی دعوت شروع کرتے ہیں۔ اور
گمراہوں کے مادی بنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ کہ ہم خدا کے رسول ہیں۔ فلاں فلاں مافوق العادت ایجاب
ذخوارق خدا کی نشانیاں لیکرتے ہیں۔ اور قبیل اسکے کہ احکام ہدایت لوگوں کو سنائیں۔ اور
اوپر کار بند ہونے کی ہدایت کریں۔ وہ نشانیاں بطور حجت حق پیش کرتے ہیں۔ لیکن آنحضرت کی
بعثت کا زمانہ اور ہدایت کا وقت آتا ہے۔ تو پہلے ہی آپ امور ہدایت اور احکام حقہ اسلام بیان
کرتے ہیں۔ اور اپنی قوم کے عقائد و رسوم کا اور احکام اسلام و قرآن کا اون سے مقابلہ کر کے
انہیں عقلاً مجبور کرتے ہیں۔ کہ احکام قرآنی پر پابند ہوں۔ سیئات کو چھوڑ حسانات۔ اور مذام کو
ترک کر کے محاسن اختیار کریں۔ اور جب رسم اور تقلید کے پابند حجت و استدلال میں آپ سے عہد
بر آہنیں ہوتے۔ اور نکتہ چینیاں شروع کرتے ہیں۔ یہ کیسا نبی ہے۔ کھاتا ہے۔ پیتا ہے۔ چل پھر کر
کام کج کرتا ہے۔ زنا شوئی کے تعلقات ادا کرتا ہے۔ تب بھی آپ خوارق کی شہادت کی طرف متوجہ
ہنیں ہوتے۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ اور انبیاء ہی تو ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ اور جب وہ خود طالب
خوارق ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ پیغمبری کی نشانی جو اللہ کی طرف سے تم کو ملی ہے۔ ہمیں دکھا
تا کہ تمہاری رسالت مابین۔ اور تسلیم کریں۔ کہ تائید ربانی واقعی تمہارے شامل حال ہے۔ اور
تم بذریعہ خوارق مومند من اللہ ہو۔ اور روحی خداوندی تمہارے پاس آتی ہے۔ تو آپ جواب دیتے
ہیں کہ معجزات و خوارق تو قبضہ قدرت آئینہ میں ہیں۔ مین رسول ہوں۔ مدعی رسالت ہوں۔ علی
اعجاز و خوارق ہنیں۔ مین تمہاری ہدایت کیلئے آیا ہوں۔ نہ کہ خوارق و اعجاز دکھانے کے لئے۔
تم کیوں اس قدر خوارق کے پیچھے پڑے ہو۔ خوارق و احقاق حق کو کیا علاقہ ہے۔ تم کیوں خوارق
کو دیکھ کر ایمان پھیرتے ہو؟ احکام قرآنی اور ہدایت ربانی مین تم کو پہنچاتا ہوں۔ اوس میں غور
و تدبر کرو۔ اور دیکھو کہ بہتر اور تمہارے حق میں نفع و اصلاح ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر کیوں ہنیں
ہو۔ کہ تمہارے کھنڈ اور روحی منزل من اللہ پر عمل ہنیں کرتے؟ اور کیوں اپنی سست

اور غیر معقول باتوں کو جنہیں تم خود نامعقول کہتے ہو۔ اور ان کے لئے تم نے ان کے لئے شکر و نعتیں
 صداقت الیام سے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اور گاہ بگاہ وہی ان کے
 باتیں اور ان کے دل میں آنے لگتی ہیں کہ اگلے انبیاء و صدیق نبوت کے لئے منکروں کے لئے
 حوارق و اعجاز دکھاتے رہے ہیں۔ تو وحی قرآنی مسلمانوں کے اس تذبذب کو دور کرتی ہے کہ ان کے پاس
 پاس کو کبھی ضمانت ہے۔ کہ اگر خدا نے تصدیق رسالت کے لئے پہلے کی طرح اپنے نشان قدرت دکھا
 بھی دیئے۔ تو یہ منکران رسالت معجزوں کو دیکھ کر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اور انکار و اصرار کو
 چھوڑ دیں گے۔ کیا اگلی قوموں نے اپنے انبیاء کے معجزے نہیں دیکھے تھے؟ پھر کیا وہ بتا سکتے ہیں
 لے آئی تھیں؟ کیا اور ان کا بیشتر حصہ اپنی ہٹ دھرمی پر اٹھ اور انبیاء کو جھٹلاتا نہیں رہا۔ اگر
 معجزات ایسے ہی مدار ایمان ہوتے۔ تو کیوں وہ سارے کے سارے ایمان نہ لے آتے؟ جیسے وہ
 لوگ باوجود معجزات دیکھنے کے ایمان نہ لائے۔ اور معجزات کو جادو و نظر بندی بتاتے رہے۔ وہ
 ہی یہ منکران اسلام بھی صرف دق کرنے کے لئے معجزات مانگتے ہیں۔ نہ احقاق حق کے لئے۔ کیونکہ
 احقاق ہوتا ہے عقل و تحقیق سے۔ نہ خارجی امور سے۔ اس لئے یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں
 انہوں نے تو اپنی فطرت سلیم کو جو بعد تحقیق باطل کو چھوڑ کر حق پر کار بند ہونے پر آمادہ کرتی ہے
 اپنی عادات سے بگاڑ لیا ہے۔ اور عادات کے خلاف قدم اٹھانا اور عقل سے کام لینا نہیں
 چاہتے۔ عادت ہی کی پابندی کی وجہ سے معجزات مانگتے ہیں۔ لیکن خدا اور ہٹ دھرمی جن نے ان کے
 عقول کو داب رکھا ہے۔ معجزات دیکھنے کے بعد بھی اور ان کو استقامت پر نہ آنے دیگی۔ اور ان کے
 طرح یہ کھوپڑی قائم رہیں گے۔ جیسے اگلی قومیں رہ چکی ہیں۔ و افسوا باللہ جھٹلاتے
 لئن جاء قوم آیت لئو منن بھا قل انما الایات عند اللہ وما یشعرو کم انھا ان
 جاءت لایؤمنون و نقلب افئذھم و البصار ھم کما لہم یومنوا بہ اول مرتبہ
 نذیر ھم فی طغیانھم یعمھون ہ و لو اننا نزلنا الیھم الملئکة و کلمھم للوئی و ھم
 کل شیء قبل ما کانوا لایؤمنوا الا ان یشاء اللہ و لکن اکثرھم یجھلون۔ یومنون
 کے شہادت رفع کئے گئے۔ منکروں کے بار بار کے مطالبہ پر عادت و تقلید کی پابندی سے ان کا
 حکم ہوا۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیت من دقہ قل انما الایات عند اللہ
 نذیر ھم یومنون۔ اولم یکف ما نزلنا علیک الکتاب یتلى علیہم و انزلنا علیہم
 روز کری لقوم یؤمنون۔ یعنی منکران کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے

اور اس کے لئے کہ لٹائیاں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ مگر تو ایک سنانے اور
 لئے والا ہوں۔ کیا ان منکروں کو یہ کافی نہ ہوا کہ ہم نے تجھ جیسے اُمی پر ایسی پر از حکمت کتاب
 لکھی۔ جو انہیں سنائی جاتی ہے۔ جس میں ماننے والوں اور ایمان و ہدایت کی صلاحیت
 ہے۔ والوں کے لئے رحمت و نصیحت ہے۔ پھر کیوں یہ اوس نصیحت و رحمت پر نظر نہیں کرتے اور
 نصیحت کو ترک نہیں کر دیتے؟

اسی قسم کی اور آیات بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں
 آیات تفسیر و حج عقلیہ ہی کو دعوت و ہدایت کا اصل مدار قرار دیا گیا ہے۔ اور انسان کی خلقت
 طرز عادت کو جو اوس نے فاعل مختار ہونے کی وجہ سے خود کسب کی تھی۔ اور حق و باطل میں
 بار بار غلطی کرتے رہنے سے وہ عادت تکم ہو چکی تھی، کو توڑنے اور مٹانے میں انتہائی کوشش کی۔
 اور عقل و دانش سے کام لیکر احقاق و ہدایت طلبی کا حکم یا عملہ ہی اور قولاً ہی۔ لیکن جیسا کہ ہم
 آج دیکھ رہے ہیں۔ دعوت اسلام کے وقت ہی لوگوں کی عقل و عادت یکساں نہ تھی۔ بعض قوی
 عقل اور رحمت و برہان سے کام لینے والے اور بعض لکیر کے فقیر اور تقلید پر عقل و معقول کو توڑ
 کرنے والے تھے۔ ہر چند کہ عقل انہیں ہدایت کرتی تھی۔ اور راہ ہدایت پر لاتی تھی۔ لیکن وہ ایک
 لڑی چمک تھی۔ جس کو آبا پرستی اور تقلید کی تاریکی فوراً اچھپا دیتی تھی۔ ایسے ناقص عقل لوگوں
 کو رسول کرنے اور انبیائے سابق سے آنحضرت کی مماثلت ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بعض
 حقائق و اعجاز آپ کے ہاتھ پر بھی ظاہر کیے۔ لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ خوارق کو نبوت سے باطل
 تعلق نہیں ہے۔ اور مدار ہدایت صرف غور و تفکر اور فی نفسہا کلام و ہدایت کو سمجھنا ہے
 اس طرح ہر خلقت شرائع سابقہ کے اسلام میں اعجاز مدار ایمان و دعوت نہ ٹہرا۔ اور ابتداء ہو گئی
 اللہ سے لوگ احکام کو اون کی خصوصیات اور نفسی خوبی سے پرکھا کریں۔ نہ کہ قائل کو ظاہری
 اعتبار اور خارج از قول صفات و خصائص کے ذریعہ۔ اور اس طرح تدریجی اصول پر خوارق
 کا خاتمہ اور عقلی احقاق کا آغاز ہو گیا۔ جو عہد اسلام سے آج تک بڑھتا چلا آتا ہے۔ اور اب
 اور دوسرے پر بھی گہا ہے کہ عموماً ہدایت و مذہب کے لئے اعجاز و خوارق کی مطلق حاجت نہیں
 باقی۔ اور وہ واقعی اوس کی ضرورت و حاجت باقی ہے۔ صد ہا مستعطلان با استعداد روزمرہ اسلام
 کے لئے ہیں۔ احقاق حق کے لئے اپنے شہادت پیش کرتے ہیں۔ حجت و استدلال سے کام
 لیتے ہیں۔ اور نہ مجزہ کے وقوع کی کیفیت سے بحث کرتے ہیں۔

الاماشارا مند۔ کیونکہ اب لوگوں نے مجھ لیسے کہ معجزہ مارا ایمان اور دلائل احکام سرور ہیں ہے۔ اگر کوئی ناقص الاستعداد جن کا کثیر الافراد نوع میں کچھ نہ کچھ پایا جانا ضروری ہے۔ و معجزہ کے متعلق کچھ کلام کرتا ہی ہے۔ تو اسلئے۔ کہ کوئی غیر محقق اور غیر معقول بات داخل شریعت نہ سمجھے۔ گو یا یہ اونے استعداد والے ہی سابقہ معجزہ طلب قوموں سے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ معجزہ دیکھنے دکھانے کو ایمان و رسالت کا مدار نہیں سمجھتے۔ بر خلاف اس کے ظور اسلام سے پہلے اپنی قوموں میں جب انبیاء دعوت شروع کرتے تھے یہ دیکھ کر کہ قوم عقل سے بیگانہ اور عادت کی بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ خود بکلم خداوندی و شہادت انبوی معجزات دکھاتے تھے۔ یا قوم پے پے طلب سے خوارج دکھانے پر آمادہ کرتی تھی۔ چونکہ استعداد بشری بڑھتی گئی۔ خوارج کی ضرورت اور اون کا مطالبہ و ظور بھی کم ہوتا گیا۔ اور حجت و استدلال زور پکڑتے گئے۔ یہاں تک کہ آدمیوں میں حق کو حق سمجھنے کی صلاحیت آگئی۔ تقریباً ایسے ہی وقت میں اسلام کا ظور ہوا۔ اور کامل الاستعداد لوگ بغیر خوارج و برہان طلبی کے مسلمان ہو کر دوسروں کو حجت و دلیل سے معقول کرنے لگے۔ اور قرآن و اسلام نے پکار کر کہہ دیا کہ اگر قدرت کاملہ آہی سے تاملتے انبیاء میں خوارج کا ظور ہوتا رہے۔ اور اب بھی ہو۔ لیکن خوارج کو فی نفسہا نبوت اور احقاق حق سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔ حق اپنی آپ دلیل ہے۔ اور ہدایت خود دل میں جگہ کرنے والی ہے۔ بشرطیکہ آدمی عقل سے کامل۔ چنانچہ تاریخ شاہد حال ہے۔ اور مشاہدہ و تجربہ اوس کا ہے کہ اب کوئی بھول کر بھی دعوت کے مقابلہ میں اعجاز و خوارج کا طالب نہیں ہوتا۔ حجت اور معقولات کو مبنی ہدایت سمجھتا ہے۔ اور انہیں سے ہدایت پاتا ہے۔ مان چونکہ اب خوارج و اعجاز کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ اور بشری تحقیق ترقی کرتی ہوئی اوس درجہ تک پہنچ گئی ہے کہ ہر امر فی نفسہ پر غور کر کے اوس کے حسن و قبح کو پہنچے۔ اور محاسن کو اختیار کر کے قباح کو ترک کر دے۔ گو غلط عادت ہو کر اور تعلیم میں جکڑ کر آدمی ایسا نہ کرتے ہوں۔ لیکن یہ صلاحیت ضرور رکھتے ہیں۔ اکثر فتنائے عقل اور غالی نے المعقولات ماضی کو حال پر قیاس کر کے کہتے ہیں۔ کہ پہلے بھی بخوار کی ضرورت نہ تھی۔ اور اون کا ظور نہیں ہوا۔ لیکن یہ قیاس ٹھیک نہیں۔ کیونکہ آج ورنہ ترقی و ترقیق اور ترقی کے بعد انسانی عقل جس درجہ کو پہنچ گئی ہے۔ پہلے نہ پہنچتی تھی۔ اور ناقص عقل بچوں کو بہت سی باتیں خارجی امور سے سہمائی جاتی ہیں۔ قومیں بھی اس کے ذریعہ زمانہ میں ایسے ہی احکام دین کے لئے درمیان آتے ہیں۔

جنت و جہنم اس خاجت کی برعایت کرتی تھی۔ اور اودن کو اوسى طريقے سے راہ پر لاتی تھی
 جن سے کہ وہ آسکتے تھے۔ اور وہ طريقہ یہی تھا کہ عظیم الشان خارق عادت امور کے طور سے انہی
 توجہ خدا اور رسول کی صداقت کی طرف منطقت کی گئی۔ اور جب وہ رشد و تینر کے درجہ پر پہنچے
 تو خارجی باتوں کو چھوڑ کر ہدایت ہدایت کے ذریعہ سے اور حق حق سے اور بہین بھایا گیا
 بنا دیا گیا کہ معجزات و خوارق مدار ایمان نہیں ہیں۔ یہ خود تمہاری غلطی تھی۔ کہ اودن کو مدار سمجھتے
 تھے۔ اگر خوارق واقعی مدار ایمان ہوتے۔ تو اودن کے دیکھنے کے بعد کوئی رسالت اور احکام ہدایت
 سے انکار و انکار تھا۔ حالاً اب انکار ہو رہا۔ اس لئے کہ گو خوارق سے دلون پر بہت عظمت کا خاص اثر ہوتا ہے۔ اور وہ
 اثر آسانی طبیعت کو جیسے ابتلا اور عظام کا پیش آنا توجہ الی اللہ کا باعث ہوتا ہے۔ اور نسبتہ
 طبیعت کو مالوفات خاص سے جدا کر کے خدا اور حق کی طرف متوجہ کر دیتا ہے (حق پسند بنادینا
 ہے۔ لیکن یہ اثر دیر پا نہیں ہوتا۔ چون یہ اثر کم ہوتا جاتا ہے۔ اور وقوع خارق کو زمانہ
 گذرنا جاتا ہے طبیعت اپنی اصلی حالت پر آتی جاتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل نے اگرچہ عظمت خوارق
 دیکھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے لے۔ لیکن جب مصر سے چلے۔ اور بیت پرست قوموں
 میں پہنچے۔ تو کہنے لگے۔ کہ موسیٰ ہمیں ہی خدا بنا دو۔ جیسے اور لوگوں کے خدا ہیں۔ تاکہ ہم اودن
 کے سامنے ان کی عبادت کیا کر بن۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے اوس وقت ستر زلزلہ سے انہیں اس
 نا واجب سے باز رکھا۔ مگر موقع پا کر گوسالہ بنا ہی لیا۔ اور اوس کی عبادت شروع کر دی۔ یہ
 عادت ہی تھی۔ کہ اودن کو حق سے باز رکھ کر مالوفات خاص کی طرف لے آئی تھی۔ یہی حال اور
 انبیاء علیہم السلام کی امتوں کا رہا۔ یہاں تک کہ نوع بشری کی استعداد پختہ ہو گئی۔ اور استدلال
 و برهان معنوی پر اثر آئی۔ اور ابد الابد تک اوس کی ترقی کا یہی میدان صاف ہو گیا۔ پھر
 نہ عادیات کا زور رہا۔ نہ خارج از عوائد کی ضرورت۔ معقولات سب کو بھانڈے لگے۔ اور قرآن نے
 نازل ہو کر دین کی تکمیل کر دی۔ اور بتا دیا کہ حق برهان و حجت اور غور و فکر سے معلوم ہوتا
 ہے۔ اور وہی مستحکم ہوتا ہے۔ وہی ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ لہذا آئندہ انہی ذرائع سے حق کو
 سمجھو۔ اور کتاب اللہ میں غور و تدبر کرو۔ اسی میں تم کو حق ملیگا۔ اور یہی بڑا معجزہ قرآن
 ہے۔ اور داعی ہے کہ ہمیشہ قائم رہیگا۔ جیسے اور موقت خوارق و اعجاز کچھ عرصہ گذرنے
 کے بعد سو دھو کر رہ گئے۔ یہ کہی اودن کی طرح ناپید اور بے سود نہ ہوگا۔ اسی لئے خوارق و اعجاز کی
 برکت میں ہی متفقین اسلام نے تقیم اور توحید کی۔ اور شارح موافق نے لکھا کہ معجزہ وہ ہے

جس سے نبوت ثابت ہو۔ عام میں سے کہہ کر یہ ظاہر ہے کہ یہ نبوت
 کو اعجاز غیر معقول (نامعلوم الماہیت) پر ترجیح ہے۔ اس لیے بلاشبہ یہ نبوت
 و رسل سے جو خوارق عادات ظاہر ہوئے۔ اور جن کے ذریعہ چند منکر اور ناخوشگوار
 حق میں شامل ہوئے۔ مگر مذہب رہے۔ اور تحقیق کو نہ پہنچے۔ اور نہ ترجیح ہے۔ اس لیے
 السلام کے اور اعجاز معقولہ کو جن کو دیکھ کر گروہ بندگان خدا راہ حق پر آئے۔ اور پوری
 استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ ابلاہیم علیہ السلام کا آگ میں نہ جلنا۔ اور آگ کا سرد ہو جانا ایسا
 پر اثر معجزہ نہیں۔ جیسی کہ اور کئی برجائی اور استقامت تھی۔ دشمنوں میں گھرے کھڑے ہیں
 سامنے آگ جل رہی ہے۔ اور یہ یقین ہو چکا ہے کہ میں آگ میں ڈالا جاؤنگا۔ مگر تیور بھول نہیں
 آتا۔ ہدایت و حق گوئی سے زبان بند نہیں ہوتی۔ اور صبر و استقلال کے پاؤں جگہ سے نہیں ہٹتے
 بیشک یہ منظر دیکھنے اور سننے والوں کے دل پر زیادہ اثر ڈالنے والا ہے۔ بہ نسبت اس غلغلہ
 اور حیرت و استعجاب کے جو آگ میں نہ جلنے سے لوگوں کے دل میں پیدا ہوا ہو گا۔ اس لیے کہ
 حیرت و استعجاب کا اثر جلد رفع ہو جاتا ہے۔ اور صبر و استقلال اور خدا پر بھروسہ رکھنے کی باتیں
 دیر تک اور زیادہ یاد رہتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے سمندر کا راستہ دیدہ
 اور فرعون نیون کا ڈبو دینا ایسا با عظمت نہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ یقین و استقلال کہ
 خدا ہماری مدد پر ہے۔ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ آگے دریا سے ذخار موجیں مار رہے۔ اور
 پیچھو سے دشمن کا شکر تعاقب میں چلا آتا ہے۔ ہلاکت یقینی ہے۔ اور نجات کا وہم ضعیف۔ یہی
 یہ دیکھ کر گھبراتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ موسیٰ ہم ہلاک ہوئے اور رومی طرح مارے گئے۔ وہ مقبول
 خدا اور خدا پر بھروسہ رکھنے والا کہتا ہے۔ گھبراؤ نہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تم کیوں ڈرتے ہو
 مسیح کا ساتھ تمام حواری چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ بڑے پائے کے ساتھی خود دشمن بن کر اسے مارنے
 کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور وہ جانتا ہے۔ لیکن استقلال میں فرق نہیں آتا۔ اور یہودی بادشاہ
 کے سامنے ہی وہی کہتا ہے۔ جو پہلے سے کہہ رہا تھا۔ روحی فداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 مایہ کی دعوت شروع کرتے ہیں۔ اور جب مخاصم حجت میں بر نہیں آتے۔ تو صرف ایذا پہنچاتے
 نہیں کرتے۔ بلکہ دبے قتل ہوتے ہیں۔ اور عجاظہر پاکر خلوت میں بھیتے کو بلا کر کہتا ہے۔
 بڑے اور اپنی جان پر رحم کرو۔ میں نہیں کہتا کہ تم خود عقائد حقہ کی پابندی نہ کرو۔
 وحی تم کو خدا سے پہنچتی ہے۔ اور سے یہ مانو۔ لیکن علی الاموال اور

میں چھپا کر رہتے ہیں۔ چھپا کر رہنے کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن فرشتے ہیں۔ چچا
 رب کی طرف سے ہیں۔ لیکن یہ نہ ہو گا۔ کہ میں مامور بہ تبلیغ ہو کر خدا کے احکام کی تبلیغ نہ کروں
 کوئی میرا ساتھ نہ دے۔ میری مصیبت میں شریک نہ ہو۔ میری جان کل جاتی آج جاتی رہے
 تبلیغ سے باز نہ آؤں گا۔ اور جو میرا فرض ہے۔ اور سے ادا کروں گا۔ یہ استقلال یہ ہمت۔ یہ جفا
 پر میرا اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اپنی بات پر جمار ہنا جس سے خلوص و للہیت ملتی ہے۔ وہ علی
 معجزات ہیں۔ جن سے ہمیشہ حق کا بول بالا ہو رہا۔ اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو باکل
 وروحہ رحمن سے انحراف ہی نہیں ہو سکتا۔ ثابت کرتے رہے۔ گو خوارق نہ تھے۔ عادت انسانی
 ہی تھی۔ مگر فوق العادت تھے۔ اور یہی ہمارے نزدیک بڑے بڑے معجزے ہیں۔ گو خوارق پر بھی ایمان
 ایمان ہے۔ اور اس اعجاز سے ہی بڑھ کر وہ تعلیم حقہ ہے جس کی بدولت انبیاء علیہم السلام
 کو یہ پابرجائی و استقلال حاصل ہوتا رہا۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ لاریب ابد الابد تک قائم
 رہیگا۔ اور نوع بشر کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر ہدایت و استقامت اور عادت باطنی کی
 قید سے چھوڑ کر حقائق و معارف کی جولانگاہ تک پہنچائے گا۔

هدانا واصلنا الیہ من حقائق الخوارق والمعجزات۔ واللہ اعلم

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَخَذْنَا سُورَةَ الْعِجْلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
 وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ﴿٥١﴾ وَإِذْ أَنْزَلْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِسْرَائِيلَ ظَلِمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ
 الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِعِكُمْ فَاتَّقُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ
 بَارِعِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ذَٰلِكَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ قُلْنَا
 لِمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ
 وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٤﴾
 وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ط كُلُوا مِنْ
 طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٥﴾

ترجمہ اور اسے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کر و کہ ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ
 کیا اور ہم نے اس کے پیچھے بچھڑا بنا لیا اور اسے پوجنے لگے، تم نے بجا تو بہت کیا تھا۔

تو یہ سب ہے کہ جو سی علیہ السلام کے زمانہ میں بافراط اور اون کی قوم کی ضرورت
 کے لئے ضرور ہوئی ہوگی۔ چونکہ بنی اسرائیل کو اس بیابان میں کچھ ملنے کی امید نہ تھی۔ اور
 وہ ان قدر خداوندی سے بہتر بن بسر و قات کے قابل رزق ٹھیکہ۔ جو پہلے کسی کے وہم و گمان
 میں ہی نہ تھا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے خدا نے تعالیٰ نے اس کو اپنے انعامات خاص کے ساتھ
 ذکر کیا ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَ
 ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِلُ الْوَيْحَ الْوَحْيَ
 فَبَدَّلَ الَّذِينَ مِنْ ظَلَمُوا عَوًّا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ مِنْ
 ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ ﴿۵۷﴾ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ
 لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَارَ فَأَنفَجَتِ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
 قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا
 فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۵۸﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ
 وَاحِدٍ فادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَائِهَا وَقِيَانًا لَهَا
 وَفَقِيمًا وَعَدَّيْنَهَا وَأَصْلَهَا قَالِ اسْتَبِدُّ لَوْنِ الَّذِي هُوَ آدُنِي بِالَّذِي
 هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ
 وَالسُّكُوتُ وَبَأُؤْبَهُ مِنْ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكَفِّرُونَ بَابِ
 اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۵۹﴾
 ترجمہ اور اسے بنی اسرائیل وہ وقت ہی یاد کرو جب کہ ہم نے کہا۔ اس شہر میں کہیں جاؤ
 اور پھر جہان پا ہو۔ اس میں سیر کر کھاتے پھر و۔ اور جب اس شہر میں گھسنے لگو تو اطاعت
 و خضوع کے ساتھ گھسو۔ اور کہو کہ اے خدا ہماری خطا میں بخش دے۔ ہم تمہاری خطا میں
 بخش دیں گے۔ اور نیکوں کو زیادہ ہی اجر دیں گے۔ مگر بے انصافوں نے جو بات انہیں بتائی
 تھی۔ اسے دوسری بات سے بدل دیا۔ اس لیے ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب
 نازل کیا۔ اور ان کے فسق کی انہیں سزا دی۔ اسے بنی اسرائیل وہ وقت ہی یاد کرو کہ موسیٰ
 نے اپنے قوم کے لئے پانی مانگا۔ اور ہم نے اس سے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مار دے گا
 پانی نکلے گا اور لوگوں نے اپنے اپنے گھاٹ پہچان لیے۔ اور

اجازت دی کہ ہمارا رزق کھاؤ پیو۔ اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ پھرو۔ اور یا اے لوگو! یہ بھی کہ تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھلتے پر قناعت انہیں کو سکھائے۔ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کر کہ زمین سے اگنے والی چیزیں از قسم ساگ پائٹ لکڑی زگیہون۔ مسطورہ پیاز۔ ہمارے لیے پیدا کر دے۔ اور یہ سن کر موسیٰ نے تم سے کہا کہ تم اعلیٰ چیز کو ایسی چیز سے بدلنا چاہتے ہو۔ جو اوس کے مقابلہ میں ہی ہے؛ اگر تمہاری یہی مرضی ہے۔ تو چلو شہر کو چلے چلو۔ جو تم چاہتے ہو۔ وہاں سب بچائے گا۔ (وہ شہر کو کیا چلے) ذلت و خواری نے انہیں آگھیرا۔ اور وہ خود اپنے ہاتھوں خدا کے غضب کے مستوجب بن گئے اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے اور نافرمان ہوتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔

نکتہ۔ اکثر دشمنان اسلام قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہیں۔ کہ قرآن مجید میں جو متعدد قصص بیان ہوئے ہیں۔ وہ بے ترتیب ہیں۔ اور قرآن کے جامع کی لاعلمی پر دلائل کرتے ہیں۔ چنانچہ استسقاء اور ضرب الحجر و دون واقعات بیان میں ڈانوان ڈول پھرتے رہتے سے پہلے بنی اسرائیل کو پیش آئے۔ اور قرآن میں واقعات تیس کے بعد بیان ہوئے ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ جس میں واقعات ترتیب نظام سے بیان کیے جاتے۔ جو قصے یہاں مذکور ہوئے ہیں۔ وہ محض عبرت کے طریقہ پر بیان ہوئے ہیں۔ انعام و افضال کے ساتھ اس کے اسباب مذکور ہیں۔ اور فضیحت و ابتلا کے ساتھ اس کی علتیں۔ تاکہ عبرت پکڑنے والے ان اسباب کے ذریعہ اپنے آپ کو مستحق انعام بنائیں اور ان علتوں سے الگ رہ کر اپنے کو عذاب و عقاب سے بچائیں۔ اور جب قرآن کی عرض یہ ہے۔ تو یہ ترتیب واقعات بھی ایسی ہونی چاہیے۔ جو زیادہ مؤثر و بلیغ ہو۔ چاہے مطابق ترتیب واقعی ہو۔ یا اوس کے خلاف۔

اس کے علاوہ چونکہ تیسہ بنی اسرائیل بحر احمر سے فلسطین تک پھیلا ہوا ہے اس لیے یہ بھی کہنا بالکل غلط ہے کہ واقعہ استسقاء تیسہ سے باہر ہوا تھا۔ بنی اسرائیل اسی تیسہ میں ہم سال سرگردان پھرتے رہے اور اس ابتلا کے آہی یا خود موسیٰ علیہ السلام کے ہم سال تک اپنی قوم و نیا سے الگ کہنے میں یہ صحت ہی کہ مصر کی بُت پرست قوموں میں رہتے رہتے ہی ان کا دل و دماغ میں جو عقاید مشرکانہ آگئے تھے اور مصریوں کی غلامی و ذلت کو کھانسی کرنے سے جو ذلت و خواری کی یاد دہن پر گئی تھیں۔ وہ جاتی جاتی ان کے دل میں

ہوتے تھے تاکہ ہی خود دوزخی و عذ نفس جیسی صفات مردانہ ہی پیدا ہو جائیں۔ اور وہ اس قابل بن جائیں کہ ارض موعود کو جا کر غیر قوموں سے چھین لیں۔ اور وعدہ خداوندی پورا ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ہر وقت اپنی قوم کا دل ٹٹولتے رہتے۔ کہ آیا اس میں یہ صفات پیدا ہوئی ہیں یا نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل قید مصر میں ایسے نہ بگڑے تھے۔ کہ یون جلدی سے دلت ہو جاتے۔ اون کی ذلت پسندی و محنت فراموشی اس درجہ کو پہنچ گئی تھی۔ کہ اثنائے سفر میں اگر ذرا سی ہی تکلیف ہوتی۔ تو فوراً موسیٰ سے بیزار ہو جاتے۔ مصر سے نکلنے پر افسوس کرنے لگے اور چاہتے کہ موسیٰ کا ساتھ چھوڑ کر کھڑے اور وہی قید میں چلے جائیں۔ موسیٰ کہتے چلو۔ ارض موعود تو چل کر فتح کرو۔ یہ صعوبت سفر اور دشواری جنگ سے مرعوب ہو کر درنگ کرتے اور شام کی فطرت سے پہلو پچاتے۔ طرح طرح کے حیلے نکالتے۔ کبھی غیر اللہ کی عبادت شروع کرتے۔ کبھی سابقہ فسق و فجور پر اتر آتے۔ کبھی اللہ کی نعمتوں کی بقدری کرتے۔ اور کہتے جب تک شام میں زبردستی تو میں موجود ہیں۔ ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ موسیٰ تم جاؤ۔ اور اوہین ومان سے نکال دو۔ پھر ہمیں ہی بلا لینا۔ چونکہ اون کی یہ تمام باتیں اصول تغلب اور نیات قومی کے خلاف تھیں۔ چشیت ایزدی۔ ہم سال تک موسیٰ علیہ السلام اون کو لیتے اور بیابان میں پڑے رہے۔ اور بت پرست اقوام اور غیروں کی حکومت سے بچائے رکھا۔ یہاں تک کہ جو علیل الفطرت ضعیف النفس مصر سے نکل کر آئے تھے۔ وہ وہیں مڑھپ گئے۔ اور زندہ رہے تو صرف وہ مصر سے بچیں میں نکلے تھے۔ اور ابھی اون کی عادتیں راسخ نہیں ہوئی تھیں۔ اور اون کی نسل سے ایک نئی قوم خود دار۔ زور آور۔ صفات بت پرستانہ سے پاک و صاف پیدا ہو گئی۔ جس نے آخر شام کو جا فتح کیا۔ اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ کہ اے بنی اسرائیل ہم تم کو ارض مقدس پر تسلط دین گے۔

نگتہ۔ خدا کا وعدہ جو اس نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ بیشک برحق ہے۔ لیکن وہ پورا اور ہی وقت ہوتا ہے کہ بندے پہلے اس کی صلاحیت و استحقاق حاصل کرین۔ ہر کام اپنے اسباب طبعی سے تمام و کمال پاتا ہے۔ نہ کہ صرف خدا پر تکیہ کیے بیٹھے نہ ہننے سے۔ مگر آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ چاہتے ہیں۔ کہ ہمیں خود ماتھے پاؤں نہ ہلانے پڑیں۔ اور جو ہم چاہتے ہیں۔ ہو جائے۔ یا اللہ بزرگ اسباب معنی اعتبار ہے۔ جس نے ہمیں سعی و کوشش اور ذہنی مرام کے اسباب طبعی سے بالکل محروم بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھ رکھنا چاہیے کہ جب تک اون کی یہ حالت ہے۔ وہ ہرگز خود داری و غلبہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم کیا ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی امت ہیں۔

اور وہ بھی ایسی۔ کہ جن کے پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ پوری نہیں ہوئیں۔ پوری ہوئیں اسباب طبعی سے جیسا کہ بنی اسرائیل کو اس وقت پر قبضہ اسی وقت حاصل ہوا جب کہ انہوں نے رزم کر اپنی حریف قوموں کو وہاں سے ہٹا دیا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ مَنْ آمَنَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
 وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ طُحْنًا وَمَا آتَيْنَاكَ بَقُوءًا وَإِذْ كُرْنَا مَا
 فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٤٦﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ
 الذِّكْرَ وَإِن كُنْتُمْ لَمِنَ السَّاغِينَ ﴿٤٨﴾ فَكُلَّمَا نَزَّلْنَا آيَةً مِّنْهُ
 فَجَعَلْتُمْهَا تَكْلَامًا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

ترجمہ۔ بالیقین جو مسلمان ہوئے اور جو یہودی بنے اور نصاریٰ وصابئین جو اللہ
 و آخرت پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک کام کیے۔ اون کے
 کاموں کا اجر و ثواب اون کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ نہ اون کو کسی بات کا ڈر ہے اور
 نہ وہ حزن و ملول ہونگے۔ اور اے بنی اسرائیل وہ وقت بھی یاد کرو۔ کہ ہم نے تم سے
 عہد لیا۔ اور پہاڑ تم پر اٹھایا۔ اور تم سے کہا۔ کہ جو کچھ ہم نے تم کو از قبیل شریعت
 دیا ہے۔ اسے مضبوط پکڑو (عمل کرو) اور جو کچھ اوس میں ہے۔ اسے یاد کرتے رہو۔ تاکہ
 تم پر ہینر گار ہو جاؤ۔ مگر تم اس عہد کے بعد بھی پھیر گئے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم
 نہ ہوتا۔ تو تم بڑے خسارے میں پڑ گئے تھے۔ بالیقین تم اون لوگوں کو ہی جانتے ہو
 جنہوں نے سبت کے دن حد سے تجاوز کیا۔ اور ہم نے اون سے کہا کہ پھکارے ہوئے بند رہو۔ اور
 اور ہم نے اس واقعہ کو اون لوگوں کے لئے جو موجود تھے۔ اور پیچھے آنے والے تھے۔
 والا اور ڈرنے والوں کے لئے ذریعہ عبرت بنایا۔

نکتہ۔ کہ اون لوگوں کو واقعی خدا تعالیٰ نے بند رہنا ہی بتا دیا تھا۔ مگر وہ اسے نہ مانے۔
 بخوارانہ و دراندہ کر لیا۔ اور انہوں نے ان کے لئے سب سے زیادہ برا کام کیا۔

کرتے ہیں۔ اگرچہ مجاز کا پہلو غالب ہے۔

فَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقْرَةً ۖ قَالُوا
 أَتَذْبَحُ بَقْرَةً قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ
 وَلَا بَكْرٌ ۚ عَوَّازٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَاذْعَبُوا مَا تَوَمَّرُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا دَعْ لَنَا
 رَبَّنَا يَبْتَدِئُ لَنَا مَالَهُمْ قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْعَبُوهَا
 تَوْنَهَا تَسْمِيَةً لِنظِيرِ بْنِ ۖ ﴿٦٨﴾ قَالُوا دَعْ لَنَا رَبَّنَا يَبْتَدِئُ لَنَا مَالَهُمْ ۖ إِنَّ الْبَقْرَةَ
 تَشْبَهُ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
 بَقْرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْتَعِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ۚ
 قَالُوا لَنْ نَجِدَ بِالْحَقِّ ۖ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ
 نَفْسًا فَاذْرُؤْهَا فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مَحْزِنٌ ۚ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٧١﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ
 بِبَعْضِهَا ۖ كَذَلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمُؤْتَى وَيُزَيِّقُ أَيُّهَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٢﴾

ترجمہ۔ اے بنی اسرائیل وہ وقت بھی یاد کرو کہ موسیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اللہ
 تعالیٰ تمہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اوہوں نے یہ سن کر جواب دیا کہ اے
 موسیٰ کیا تم مجھے دل لگی کرتے ہو؟ اور موسیٰ نے اون سے کہا کہ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں
 کہ ایسا نادان بنوں۔ پھر اوس کے ساتھیوں نے کہا کہ اچھا موسیٰ۔ ہمارے لیے اپنے رب سے
 کہو کہ وہ ہمیں بتا دے۔ کہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا کہتا ہے کہ وہ گائے نہ بڑھی
 ہو۔ اور نہ بے بیانی۔ بلکہ ان دونوں حالتوں کے میں ہیں ہو۔ لو اب تمہیں جو حکم دیا
 گیا ہے۔ اوس کی تعمیل کرو۔ اوہوں نے پھر کہا۔ کہ ہماری خاطر دعا کرو۔ کہ خدا ہمیں یہ بھی
 بتا دے کہ اوس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا خدا کہتا ہے۔ اوس گائے کا شونخ زرد
 رنگ ہو۔ کہ دیکھنے والوں کو بہلا معلوم ہو۔ یہ سن کر ہی اوہوں نے کہا کہ موسیٰ خدا سے
 دعا کرو کہ وہ ہمیں صاف بتا دے۔ کہ اُس گائے کی اور علامتیں کیا ہوں۔ اوس کے
 ساتھیوں میں اشتباہ ہوتا ہے۔ پھر ہم انشاء اللہ اوس گائے کو اچھی طرح سے جان
 لیں گے۔ کہ گائے کا رنگ کیا ہے۔ کہ وہ گائے نہ زمین چوستے کا کام دیتی ہے۔ اور نہ کھینچنے

سینچنے کا اس سے کام لیا جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اور سہاگنوں کو باندھ کر انہوں نے کہا۔ اب تم نے ٹھیک پتہ دیا ہے۔ ان جنتوں کے بعد انہیں وہ جگہ بھیج دی جائے گی جہاں ان سے پہلے بھی توقع نہ تھی۔ اور یاد کرو۔ کہ جب تم نے ایک آدمی کو مارا تھا تو اس پر ایک دوسرے کے سر پر تھوپنے لگ گئے تھے۔ اور جو بات تم چھپانا چاہتے تھے۔ اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس لئے ہم نے حکم دیا۔ کہ اس مردے کو اس گلے کا کوئی ٹکڑا مارو وہی طرح اللہ مردے چلائے گا۔ اب تم کو اپنی نشانیاں کہاں ہے۔ تاکہ تم رجعت کو سمجھنے لگ جاؤ۔

یہاں خدا کے تعالیٰ اور انعامات کا ذکر ختم کرتا ہے۔ جو خصوصیت سے اوس نے بنی اسرائیل کو عطا کیے تھے۔ اور ان آیات کو نبیہ کا ہی۔ جو ان کو ایمان لانے اور اقرار حق کے لئے دکھائی تھیں۔ اب یہ تمام آیتیں مربوط ہیں۔ پہلی آیات یٰبنی اسرائیل اذکرو انعمتی الّتی سے جن میں ان کو تصدیق تو ریت کے ساتھ قرآن پر ایمان لانے کا یوں حکم دیا ہے و امنوا بما انزلت مصداقاً لما معکم ولا تكونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بایاتی

ثمنا قلیلاً وایای فالتقون۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَابِ أَوَّشْتُمْ سَوَاءً وَ إِنْ مِنْ الْحِجَابِ لَمَّا يَتَفَجَّهُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْفَقُ فَيُنْجِحُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۶﴾

ترجمہ: تم پر خدا نے ایسے ایسے احسان کیے۔ اور ایسی ایسی آیات بھیج دیں کہ انہیں۔ مگر پھر بھی تمہارے دل ایسے سخت ہو گئے۔ کہ گویا پتھر ہیں۔ بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت بن گئے۔ کیونکہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ کہ ان سے نہ بہن نکلتی ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں۔ کہ وہ پھٹ جاتے ہیں۔ اور ان سے پانی نکل لگتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں۔ کہ اللہ کے ڈر سے گرہ بڑتے ہیں۔ اور تم جو کچھ کر رہے ہو۔ خدا اس سے غافل نہیں۔

أَقْطَمُوعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَاتٍ ثُمَّ يَجْرُمُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۴۷﴾ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ

أَمِنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغَضَمِنَا إِلَى بَعْضِ الْمَنَافِقِينَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الرَّسُولِ نَكِرًا فَخَرَجْنَا عَلَى كَيْفِ لَمَّا كُنَّا نَكِرًا ﴿۴۸﴾

ان الله اعلم بما يبطنون وما يعلنون ﴿٥٠﴾ ترجمہ اسے مسلمانو! کیا
 اب اس وقت کہتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان جائیں گے۔ اور میں تو ایک گروہ ایسا ہی
 ہوں جس کا کلام خدا سنا تھا۔ اور اس کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل ڈالتا تھا۔ اور جب
 یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ ہم بھی ایمان لائے۔ اور جب ایک دوسرے
 سے ملتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ تم کیوں کہتے ہو مسلمانوں سے وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر
 ظاہر کی ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو پروردگار کے سامنے تم سے حجت کرنے کا موقع ملے گا۔ کیا تم میں
 اتنی عقل ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا ان (منافق) لوگوں کو اتنی ہی خبر نہیں ہے کہ وہ جو کچھ
 چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ دونوں کو اللہ جانتا ہے۔

ابتداءً عہد اسلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مومنین کی رائے تھی کہ
 یہود ایمان سے اقرب ہیں۔ اس لیے کہ موحد ہیں۔ اور وحی و بعثت کو بھی نے الجملہ ملتے ہیں۔
 ان وجوہات پر نظر کر کے مسلمان ہر وقت اسی امید میں لگے رہتے تھے۔ کہ یہودی فوج فوج اسلام
 میں داخل ہوں گے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مومنین کی یہ توقع کچھ خلاف عقل ہی
 نہ تھی۔ بلکہ معقول وجوہ پر مبنی تھی۔ لیکن یہودیوں نے مذہب کو ہدایت روحانیہ سمجھنے کی
 بجائے قومیت بنا رکھا تھا۔ اور مذہب میں مختلف الراء ہو رہے تھے۔ کوئی کچھ کہتا تھا۔ اور کوئی
 کچھ جس عالم کے جی میں جو بات آتی تھی۔ قابل تخریف موقع ڈھونڈ کر اس کی تخریف کر لیتا
 تھا۔ یوں عام یہود قید ہوا اور تقلید بے جا میں گرفتار ہو کر بالکل ازراہ رفقہ اور عوامانہ قابل
 ہدایت ہو چکے تھے۔ مگر مسلمانوں کی توقع بھی بے سبب نہ تھی۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے پہلے ہی مسلمانوں
 کو یہ خبر نہیں دی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ بلکہ پہلے ہی اسرائیل کے تمام قصص اور
 نئے انعامات خاص اور ان آیات کو نیکہ کا ذکر کیا۔ جو بنی اسرائیل کے ایمان لانے اور سقا
 یات کرنے کے واسطے ظاہر کی تھیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا۔ کہ وہ کیوں اور نعمتوں کا کفر
 اور ان آیات کا انکار اور کفر و شرک پر اصرار کرتے رہے۔ اور پھر کہا انقطع ہوا ان
 کے لیے کہ ان کے لیے جو لوگ قطع نظر از انعامات خاص ایسی عظیم الشان آیات حسیہ کو برا، العین
 سے دیکھ کر ایمان نہ لائے۔ اور اس طرح عناد و انکار پر اصرار رہے۔ پھر بھلا اور ان کو قرآن مجیدی
 میں اور ان کے لیے جو وہ کسی ہی شک و شبہ سے بری اور مبہر کیوں نہ ہو۔ کیوں نہ ہو۔

دیدہ بصیرت مند کر کے کام کرنے والوں کے لیے ہے۔
یہی وجہ ہے کہ سورہ کا آغاز ہوا ہے تو قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ
کہ اس میں ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے۔ اور متقیوں کے لیے جو سچے دل سے توبہ کر لیں
ایمان رکھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور قرآن اور قرآن سے
نازل شدہ ایسی کتابوں پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو ہدایت
قرآنی پر کان نہ دھرنے والے تھے۔ ایک فریق کو معاند و ناقابل ہدایت بتایا۔ اور دوسرے
کو من بن بین بین ذلک کالای ہو کاء و کالای ہو کاء جو کبھی مسلمانوں میں ملتے اور
کبھی منکروں سے جا کر ساز باز کرتے۔ اور پھر بنی اسرائیل کے حالات کو شرح و بسط سے بیان
کیا۔ جن میں سے تھوڑے ہی علم و تقویٰ والے آپ پر ایمان لائے۔ اور باقی تمام آنحضرت
اور آپ کے صحابہ کرام کو ایذا دیتے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کے بعد حجت قوی سے مسلمانوں کو
یقین دلایا۔ کہ جن سے تم ایمان کی توقع رکھتے ہو۔ اور اس خیال میں خوش ہو۔ کہ یہ گروہ
گروہ دین حق میں داخل ہوں گے۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔
ہمیشہ کے ضدی اور منکر اور محرف ہیں۔ اب بھی اپنی ضد اور انکار سے باز نہیں آئیں گے۔
اور ان کے ایمان نہ لانے کی بابت اور ان کے اسلام سے قطع امید کے متعلق جو آخری حجت
پیش کی رہی ہے کہ انکو اسلام ایسے کفر کہ ان میں سے بعض لوگوں نے خود کلامِ الہی کو سُن کر
عمداً اس کی تحریف کی۔ یہ انہیں کے تو خلف ہیں۔ پس ان کی طرف سے امید چھوڑ دو۔
ان کے اسلام میں شریک ہونے سے اسلام کی تقویت حاصل کرنے کے خیال کی بجائے تمہارے
کی تائید و حمایت حق پر بھروسہ رکھو۔

مذکورہ قصص بنی اسرائیل سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بنی اسرائیل میں قید شریعت سے
آزادی اور حق سے مکابہ کرنے کی عادت اور تنگ دلی جو مانع تاثر و تدبر ہے۔ مدتوں سے
چلی آتی تھی۔ اور جو جو زمانہ گذرنا گیا ان کی یہ عادت راسخ ہوتی گئی۔ حتیٰ کہ طبعیت کے
درجہ پر پہنچ گئی۔ اسی لیے انہوں نے قرآن اور ہدایت اسلام سے اعراض کیا۔ لیکن ان کے
در حقیقت نہ قرآن کی شان میں قدر لازم آتی ہے۔ اور نہ شک و ریب کی گنجائش ہے۔
کیونکہ اس لیے کہ جب ایک قوم تحریف و تبدل اور عناد و انکار سے متاثر ہو جائے
عقوبات سخت میں عذاباً مبتلا رہ کر رہتی ہے۔ اس لیے کہ ان کے دل میں

میں سے اصرار کرے جس کی دلائل عقلیہ ہوں۔ آیات معنویہ ہوں۔ اور اون کا غور
 یہ کہ کس شخص سے ہو رہا ہو کہ جو ہم سال تک اُمی رہا ہو۔ تعلیم و تعلم کے پاس تک نہ گیا
 ہو جسے بلغائے نظم و نثر سے کہی صحبت کا اتفاق تک نہ ہوا ہو۔ یہ تمام باتیں سمجھی جاسکتی ہیں
 علیہ السلام و عقل آزاد کے ذریعہ سے جن سے بنی اسرائیل بالکل بے بہرہ تھے۔

جب تک کہ واقعات گذشتہ کا ذکر ہوتا رہا۔ ہر واقعہ کے ساتھ لفظ آذ آیا ہے اور چونکہ
 ثابت کرنا یہ تھا کہ جیسے یہود کے اسلاف تھے۔ ویسے ہی یہ موجودہ یہود ہیں۔ اس لیے اون
 واقعات کے ساتھ ہی تنزیل قرآن کے وقت جو موجود تھے۔ اون کا ذکر بھی لفظ آذ سے
 (جو حال ممتحنہ الاستقبال کے لیے آتا ہے) کر دیا ہے۔ جس سے بہتر بیان کا کوئی اسلوب نہیں
 ہو سکتا۔ آذ کے بعد جو آیت بیان ہوئی ہے۔ وہ اطوار بشریہ میں سے ایک خاص طور کی بتا
 والی ہے۔ جو اصلاح کے وقت لازم بشر ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی اصلاح و ہدایت کی
 بات لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو عموماً لوگ ہدایت جدید اور تقلید قدیم کے پیچ
 میں اگر حیرت و تذبذب میں پڑ جاتے ہیں۔ جب حق پر نظر ڈالتے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ اتباع
 کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ خاص اپنے نفع اور فائدہ کی فکر میں پڑ کر کہنے لگتے ہیں کہ اگر
 ہم نیاں امر جدید کو اختیار کر لیا۔ اور جدید طریق اختیار کرنے والا فریق بروئے کار نہ آ
 سکا اور زور نربانی کی وجہ سے تیر بتر ہو گیا تو ہمیں خسارہ اوشٹھانا پڑے گا۔ اور یہ بھی
 خطر ہے کہ ہم طریقہ قدیم ہی پر رہیں۔ تو کہیں اوس کا زور گھٹ نہ جائے۔ اور یوں ہم گمراہ
 ہو کر بے دست و پا رہ جائیں۔ پس حزم و دانشمندی یہ ہے کہ در پردہ دونوں فریقوں
 کے ساتھ رہیں۔ جب کسی ایک فریق کو غلبہ ہو جائے گا۔ ہم بھی علانیہ اوس کے ساتھ ہو
 جائیں گے۔ اسی خیال کے لوگ تذبذب میں اظرفین اور آریہ و اذالقوا اللہ من امنوا
 قالوا امنا و اذ اخلا بعضہم اذی بعضہم قالوا اللہ ثونہم بما فتح اللہ
 علیہم کے مصداق ہیں۔ اور اس قسم کا تذبذب قوم اور افراد قوم کو لاحق ہوتا ہے ضعف
 کی حالت میں خصوصاً ضعف ارادہ و ضعف علم سے۔ یہود چونکہ اسی میں مبتلا تھے منافقان
 باطنی چلتے تھے۔ اگر اون کا ارادہ مضبوط ہوتا۔ تو جو انکا اعتقاد باطنی تھا۔ ظاہر میں ہی
 اسی پر قائم رہتے۔ اور تذبذب و نفاق کو چھوڑ کر ایک سو ہو جاتے۔ چونکہ دیدہ و دانستہ
 تھے۔ اس لیے انکا اختیار کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اون کو اس پر سرزنش کی۔ اور فرمایا اولاً

يَعْلَمُونَ ان الله يعلم ما ليسوا يعلمون

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَتْلُونَ الْكِتَابَ وَلَا يَتَّبِعُونَ الْاٰمَانَ الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْهُدٰى وَالْمَوَدَّةُ

فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ وَيُرُوْنَ اٰيٰتِنَا كَمَا كُنَّا نُرِيْهِمْ

اَللّٰهَ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ نَفْسًا قَلِيْلًا ۙ فَوَيْلٌ لِّهٖمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ كَلِمٰتٍ

لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُوْنَ ۙ ۝۷۰ وَقَالُوْا لَنْ نَّمْسَنَ النَّارَ اِلَّا اِيْمًا مَّعْبُوْدَةً ۗ

قُلْ اَخَذْتُ مِمَّا عِنْدَ اللّٰهِ عَمَلًا ۙ اَفَلَنْ يُخَلِّفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ اَمْ تَقُوْلُوْنَ

عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ ۝۷۱ تَرْجَم اور بعض اون میں بے پڑھے لکھے ہیں سوائے

آرزوؤں کے کتاب کو نہیں جانتے۔ اور سوائے خیال بندی کے اون کے پاس کچھ نہیں

ہے۔ پس عذاب ہے اون لوگوں کے لیے کہ کتاب لکھتے تو ہیں اپنے ہاتھوں سے اور کہتے

ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تاکہ اس ترکیب سے ٹھوڑا سا فائدہ اور ٹھائیں پس وہ

عذاب کے مستحق ہوئے۔ اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے سے۔ اور مستحق عذاب بنے اپنی کرتوتوں

بدولت۔ اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہ جلائے گی۔ لیکن گنتی کے دنوں میں یہ سب

سے کہو کہ کیا تم نے اللہ سے اس کا عہد لیا ہے۔ تو البتہ وہ اپنے اس عہد کے خلاف نہ کرے گا۔ یا تم

اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو۔ جن کو نہیں جانتے۔

ومنہم اُمیون۔ اس سے پہلے جو کچھ بیان ہوا وہ علماء یہود کی شان کے متعلق تھا

کہ کتاب اللہ کی تحریف کرتے ہیں۔ اور بذریعہ تاویل احکام الہی سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں

اور اس آیت میں ذکر ہے۔ اون عام لوگوں کا جو نہ کتاب کا علم رکھتے تھے۔ اور نہ احکام اللہ

سے آگاہ ہی۔ اور سوائے دو راز قیاس امیہوں اور متناؤں کے اون کے پاس دین کا کچھ

بھی نہیں تھا۔ عقل و برہان سے انہیں سروکار نہ تھا۔ امی تھے۔ اور بدترین امی کہنے والے ہیں

سے امی علم شریعت علماء سے حاصل کرتے ہیں۔ اور دلیل عقل سے اسے سمجھ کر اس پر کام نہیں لیتے

ہیں۔ یوں اون کا علم صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اُمیاء یہود ایسے نہ تھے۔ بلکہ خیالی اور کلامی

میں مگن رہنے والے تھے۔

اس قسم کی خام خیالی اور خود پسندی ہی ضعف و انحطاط کے وقت ہر قوم میں آتی ہے

ہے۔ اور جو بگڑی بگڑی شریعت اس وقت اون کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لوگ اسے

اور ان کی تفسیر میں اختلاف و تضاد کا قریباً ہر جگہ ہے۔ تنزول قرآن کے وقت
 یہ لوگ تو یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور وہی باتیں کر
 رہے ہیں۔ جو یہ تو کیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث صحیحہ کے پورے مصداق بن گئے ہیں لتبعن
 من قبلکم مثبرا بشیرا و ذراع بند راج۔

آج کی تفسیر میں علماء اسلام کی مختلف رائیں ہیں۔ بعض غیر معقول امیدوں سے
 اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور بعض اکاذیب باطلہ سے اور بعض تورات کے پڑھنے سے یعنی
 یہ لوگ تورات کو پڑھتے ہیں۔ لیکن بغیر غور و تدبیر فکر و نحوص کے۔ اس لیے ان کے اعمال
 میں تورات خوانی کا کوئی اثر نہ ہو رہا ہے۔ اور وہ مصداق ہیں مثل اللذین
 حملوا التورات ثم لم یحلواھا کمثل الحمار الجمیل اسفار کے۔ اس قسم کی تمنا و آرزو
 و ذنون مسلمانوں میں ہی بے طرح پھیلی ہوئی ہے۔ بلکہ اہم قدیم سے ہی کچھ بڑھ گئی ہے۔ دنیا ہم
 کی قوموں سے زیادہ اپنی مذہبی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ لیکن سب سے کم اس کے فہم و ادراک
 کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم ایت و اہتمام چہ رسد۔

یکتبون الکتب۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ علماء یہود و خلاف شریعت الہی احکام
 لکھا کرتے تھے۔ لیکن اگر وہی مراد ہوتی۔ تو پھر کلام کی ابتدا قاسم نہ ہوتی۔ فاکے آنے سے معلوم
 ہوتا ہے کہ یہ آیت و عید ہے ان لوگوں کے لیے جو کتابت اور تالیف کتب و مینیہ کے ذریعہ لوگوں
 کو دھوکہ میں ڈالتے تھے۔ اور اپنی تصانیف و تالیفات کی بابت کہتے تھے۔ کہ یہ کتاب اللہ (تورات)
 کا نسخہ ہے۔ حالانکہ وہ تصانیف تورات کے خلاف ہوتی تھیں۔ اور بتا و میل و تسویل انکو
 خود از تورات ثابت کیا جاتا تھا۔ ایسی کتابوں کے ذریعہ علماء یہود عوام کو اپنی طرف
 لے کر لے گئے۔ اور جاہ و منزلت حاصل کرتے اور دین کے ہمانہ لوگوں کا مال کھاتے تھے اس
 کے بعد ان کے حق میں کہا گیا لیستروا بہ تمنا قلیلا۔

قلیل سے قلت دام و درم مراد نہیں ہے۔ بلکہ مال کثیر پر قلیل کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اس
 لیے جس قیمت پر بھی بیچا جائے وہ قیمت حق کے مقابلہ میں کم ہی ہے۔ کیونکہ حق سب چیزوں
 پر عین عین ہے اور سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویل و عذاب کی وعید بھی
 اس پر لگائی ہوئی ہے۔

یہی اسرائیل کا خیال غلط تھا کہ جتنے دنوں انہوں نے موسیٰ سے

کی غیبت میں بکھڑے کو پوچھا تھا جو باخلاف روایات سے اس کی تائید کرتا ہے۔
 ہی دن دوزخ میں جلیں گے۔ اور پھر نجات پابا میں گئے اور ایسا ہی ہے۔
 کے ہونا نہیں چاہیے۔ اس لئے اس سے خدا نے پوچھا کہ کیا تم نے تم سے کوئی اور بکھڑے
 ہے۔ یا تم خود اپنی طرف سے یہ بات گھڑتے ہو۔ چونکہ کوئی عہد خدا نے ایسا نہیں کیا تھا اس لئے
 گویا یہود کو سبھایا گیا کہ تمہارے علماء اپنے آپ ایسی باتیں لگے کہ کتاب اللہ کی طرف منسوب کرتے
 ہیں پھر وہ اور تم دونوں مستوجب ہلاک ہو یا مستحق نجات۔

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۴۹﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۰﴾ ترجمہ ان جس نے کمائی برائی۔ اور گھیر لیا اس کو اور اس
 گناہوں نے وہ دوزخی ہے۔ اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں جلیں گا۔ اور جو ایمان لایا۔ اور
 نیک کام کیے۔ وہ جنتی ہے۔ اور ہمیشہ جنت ہی میں رہیگا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَمَا ذُكِّرْتُمْ
 بَلْ أَنكحُوا إِلَهُاتِهِمْ وَأَوْحُوا لِلنَّاسِ حُسْنَ
 آفِهِمْ وَالصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ
 وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۵۱﴾ ترجمہ اور یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم
 کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور والدین اور قرابت داروں اور یتیموں مسکینوں
 ساتھ احسان کرنا۔ اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ اور نماز پڑھنا۔ اور زکوٰۃ دینا۔ پھر تم
 کے سوا اس عہد سے پھر گئے۔ اور تم پھر جانے والے ہی ہو۔

گذشتہ آیات میں بھی تاریخ کی نعمتیں اور اراون کے مقابلہ میں شکر نہ کرنے کے واقعات
 انجام باسلوب عبرت بیان ہوئے ہیں۔ کہ بنی اسرائیل کو کل عالم فضیلت دیکھی۔ جس میں
 نفوس بلند ہونے چاہئیں تھے۔ مگر نہ ہوئے۔ قید فرعون اور غرق بحر سے بچایا۔ اس پر
 شکر کرنا اور خدا کی طرف رجوع لانا چاہیے تھا۔ مگر نہ لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا گیا
 کے لئے کتاب و آیات بینات دین۔ یہ جیسے بے آب و گیاہ جنگل میں من و سلو بہت
 معاش فراہم کی۔ چاہیے تھا کہ کفر و انکار سے باز آتے۔ اور خدا کے پکے تابع بن جاتے۔
 نہ بنے۔ گویا یہاں تک کوئی علی حکم بیان نہیں ہوا تھا۔ نہ کہ

اور اللہ کے ساتھ شریک نہ رکھو۔ اور اللہ کے ساتھ شریک نہ رکھو۔ اور اللہ کے ساتھ شریک نہ رکھو۔

وہ بالوالدین احسانا۔ میثاق کا دوسرا حکم ہے۔ کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان۔ احسان کہتے ہیں انتہائی نیکی اور خوش سلوکی کو جس میں تمام رعایت و رعایت آجاتی ہے۔ تو روت میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا نہایت سخت حکم ہے۔ چنانچہ موجودہ توہان میں بھی ہے۔ کہ جو شخص والدین کو گالی دے۔ اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے اس کی اہمیت ظاہر ہے۔ اور وجہ اہمیت بھی اظہر من الشمس ہے۔ کہ والدین اولاد کے ساتھ جب کہ وہ ضعیف و عاجز معذور و مجبور نا بوجھ ہوتی ہے۔ اس کی تربیت میں اور اس کے انسان بنانے میں سچی محنت سے کام لیتے ہیں۔ اور جب تک کہ اپنے نفس کی حفاظت کے قابل ہوتی ہے۔ اس کی احسان و جود اور بطریق اکل کفالت کرتے ہیں۔ اور احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ یہاں تک کہ انسان کا فرض ہے۔ کہ اگر کوئی اس کے ساتھ ذرا بھی بھلائی کرے اس کا بدلہ دے۔ پھر بھلا ماننا پ کے سلوک و احسان کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور اس سے زیادہ کون کسی پر احسان کر سکتا ہے اس لئے اور پر بطور جزا احسان کرنے کا حکم بھی تالی حکم عبادت اللہ ہے۔

احسان وہ چیز ہے جو روابط طبیعیہ کو مضبوط اور کشش فطری کو قوی کرتی ہے۔ تاکہ گھرانے و صحت و مصلحت کا کمال حاصل کر سکیں۔ اور قوم بھی بنتی ہے گھرانوں سے۔ اس لئے گھرانوں کی اصلاح قوم کی اصلاح ہے۔ یہاں تک کہ جب کا گھرانہ درست نہیں۔ اسکی قوم ہی درست نہیں۔ احسان کیونکہ گھرانے کی اصلاح و فلاح کا باعث ہے؛ اس کو یوں سمجھو کہ صلہ رحم اور عقیدہ امانت جو والدین اور اولاد میں ہوتا ہے۔ وہ نہایت قوی اور اکمل ہے اس کے بعد رشتہ داروں کا نمبر ہے۔ اور پھر بعید اور بعید ترین کا۔ پس جس شخص کی طبیعت اتنی ناقص ہے کہ وہ اپنے قریب تر کے ساتھ بھی نیکی نہیں کر سکتا۔ پھر اس سے بعید از بعید کو کیا توقع ہو سکتی ہے۔ جو شخص کو لوگوں کے ساتھ نیکی نہ کرے اور اور اس سے کچھ فائدہ نہ پہنچے۔ وہ اس قابل نہیں کہ قصر قومی کا جزو ہو سکے۔ جو شخص کہ تقاضائے فطرت کو توڑ کر اپنوں کا نہ ہوا۔ وہ غیر لائق ہے کہ اس کا اور کیونکر وہ اور کی خوشی سے خوش اور اور اس کے رنج سے رنجیدہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے رنج کو اپنا نفع اور اور اس کے نقصان کو اپنا نقصان جان سکتا ہے۔ اور جب ایک شخص کو اس سے ضروری نہیں ہیں۔ وہ کسی قوم کا ممبر بھی نہیں ہو سکتا۔

چونکہ از روئے ظہر بظہر ہے اس لیے نزدیک بنی اسرائیل کے

اصلاحت سے مضبوط ہے۔ اسی لیے نزدیک بنی اسرائیل کے

اور پھر قرابت داروں کے حقوق علی قدر عراب قرار دیتے ہیں۔

اہل قرابت کے حقوق کے بعد عامۃ الناس میں اہل حاجت کے حقوق کا ذکر ہے۔

والیتامی اور وللساکین کہہ رہے ہیں اور مسکینوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔

یتیم وہ ہے جس کا باپ مر گیا ہو اور وہ ابھی چھوٹا ہی ہو۔ یتیم کے ساتھ مسکنت کی توجہ

نہیں لگائی گئی۔ اس لیے کہ اگر یتیم کے ساتھ احسان کرنا مشروط ہو تا فقر و مسکنت کے ساتھ تو پھر

لفظ یتیم ہی کافی نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یتیم بالذات مستحق عنایت احسان ہے۔ اگرچہ مسکنت

اللہ پاک نے قرآن مجید میں دوسرے مقامات میں وصیت فی الیتیم کے بارہ میں سخت تاکید

کی ہے۔ اور احادیث میں بھی یتیم کی خبر گیری پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن میں ہے کہ

یتیم کو جھڑکو بھی نہیں۔ اور یتیموں کے مال کھانے والے پر سخت توبہ وعید وار ہے اس لیے

و تاکید کا راز یہ ہے۔ کہ اکثر اوقات بلکہ ہمیشہ یتیم کے سر پر کوئی ایسا آدمی نہیں ہوتا جس کو فطری

اوس کی تربیت اور اوس کے حقوق کی حفاظت اور اوس کے دینی و دنیوی امور کی تہذیب

بالطبع آمادہ کرے۔ مان اگرچہ زندہ ہو۔ لیکن اکثر اوقات بچہ کی تربیت کمابھی سے عاجز ہوتی

ہے خصوصاً جب کہ اوس نے دوسرا نکاح کر لیا ہو۔ اس لیے خدا نے عام لوگوں کو

بتا کر حکم دیا۔ کہ یتیموں کو اپنے بچے سمجھو اور دینی و دنیوی تربیت میں پوری توجہ دے کر

بگڑنے نہ پائیں۔ اور ارون کے بگڑنے سے اون کے آس پاس میں اور بگاڑ نہ پڑے۔ اور یہی توجہ

قوم میں نہ پھیل جائے۔ کیونکہ قوم میں فساد کا پھیلنا قوم کا فنا ہو جاتا ہے۔ پس یتیموں کی

کا حکم مبنی ہے اس مصلحت پر کہ وہ فساد خمیر بن کر قوم کو نہ بگاڑیں۔ اب گویا یتیموں کا

نور چھوڑ دینا اور بگڑنے دینا نام قوم کو بگاڑنا ہے۔

مساکین سے مراد یہ ہٹے کٹے جوان دھاق کھانے کمانے کے لائق بھیک مانگے نہیں ہیں۔

جہوں نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ حالانکہ اگر وہ چاہیں۔ تو گذر اوقات کے ان کے

میں مسکین وہ ہے جو قدر کفایت کے پیدا کرنے سے عاجز و لاچار ہو جائے۔

وقولوا للناس حسنا یہ مکن نہیں ہے۔ بلکہ ایک نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کو

کے اس لیے اس جزا میں ان کو ہرگز نہیں دیا۔

مغزنیوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔
اس کتاب میں مغزنیوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔
اس کتاب میں مغزنیوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔
اس کتاب میں مغزنیوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔
اس کتاب میں مغزنیوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔
اس کتاب میں مغزنیوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔
اس کتاب میں مغزنیوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔
اس کتاب میں مغزنیوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔
اس کتاب میں مغزنیوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔
اس کتاب میں مغزنیوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ہے۔

بہت سے اعراض کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے
 ہیں۔ اور کما حقہ تعمیل احکام کرتے ہیں۔ مگر تم ایسے نہیں جو ان میں سے کسی کو
 قاعدہ یہی ہے کہ قوم کتنی ہی کیوں نہ بگڑ جائے۔ لیکن کچھ نہ کچھ ضرور اور ان میں سے
 علی الحقیقہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے چند اشخاص کا وجود قوم کو غالباً اپنی سے نہیں چاہتا
 جب کہ قوم میں بدیاں زیادہ اور نیکیاں کم ہو گئی ہوں۔ جیسے بنی اسرائیل کے قصہ سے
 معلوم ہوتا ہے۔ اسوس ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کے حال پر کہ وہ اپنے چند ایک آدمیوں
 کے گھنڈے میں پھولے بیٹھے ہیں۔ اور وہ بھی نہ صرف زندوں بلکہ مردوں پر بھی۔ چنانچہ میرے ایک
 دوست نے بیان کیا کہ جن دنوں پنجاب میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ اتفاقاً میرا قبضہ اس وبا
 سے محفوظ تھا۔ جس کی علت لوگ یہ بتاتے تھے کہ اس قبضہ میں چند زررگون کے مزار ہیں۔ طاعون
 کی کیا مجال ہے کہ یہاں قدم رکھے۔ وہ ہرگز اس بلا کو بیان نہیں گھنٹے دہن گے۔ لیکن جیسا
 درحقیقت یہ خیال باطل تھا۔ اس کا بظمان اہل قبضہ کو اپنی آنکھوں دیکھنا پڑا۔ طاعون
 آیا۔ اور ایسی مری پڑی کہ پنجاب کے شاہ کسی گاؤں میں بھی نہ پڑی ہوگی۔

مسلمانوں کی اس ضعیف الاعتقادی اور نیک بننے کی کوشش چھوڑ کر چند نیکوں کو ذمہ
 نجات یقین کر لینے نے مسلمانوں کی جو حالت کر دی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ قوم تیار
 چلی جاتی ہے۔ لیکن لوگوں کو تنبیہ نہیں ہوتی۔ کہ وہ کیوں اس حالت کو پہنچ رہے ہیں۔
 خدا تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے۔ کہ تو میں ادیب وقت تک با اقبال و با عزت رہ سکتی ہیں
 کہ اکثر قوم اور اخلاق و اعمال پر عامل رہے۔ جو ذریعہ مجد و شرف اور باعث عزت ہیں
 اور انہیں باتوں کے حاصل کرنے سے عزت و اعتدار حاصل ہوتا ہے۔ مگر مسلمانوں میں اتنی
 تمیز اور علم کہاں ہے کہ سنن عزت و اقبال کو خلق و کائنات کے مشاہدہ سے معلوم کر میں تو
 چلا چلا کر انہیں بتاتا ہے۔ اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ جس
 عزت کیونکر حاصل ہوتی ہے۔ آیا تمنا سے حاصل ہوتی ہے۔ یا اعمال و اخلاق سے۔ یہی وجہ ہے
 کہ یہ نیکت ان کے سر پر چھائی ہوئی ہے۔ نہ دین انکا درست رہا ہے۔ نہ دنیا۔ افلا بتدبیر
 القرآن ام علی قلوب اقلالہا۔ اوکایرون انھم یفتنون فی کل عام
 ہر تین سال ایک بار لایق ہوں و کام بیان کروں۔

یہ دینے ہمد و میثاق سے کیا اعراض کیا؟ یہی کہ ان کو علم ہوا تھا کہ تو

دیئے گئے اور احکام و شریعت میں کمی بیشی کر دی۔ اور یہود اون کے کہنے پر چلے۔ اس لئے گویا انہوں نے اجماع کو الٹا کر رکھا بنا لیا۔ صلہ قرابت کو قطع کیا۔ زکوٰۃ دینی چھوڑ دی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے باز آگئے۔ مسلمان بھی ذرا اپنے دل میں سوچیں۔ کہ وہ کہاں تک احکام شریعت سے اعراض کر چکے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں۔ جو حال کہی یہود کا تھا۔ وہی مسلمانوں کا ہے۔ جیسے اون میں پابند شریعت قبیل تھے۔ جو وعید سے مستثنیٰ ہیں۔ اسبطرح مسلمانوں میں بھی وہ نیک بندے خال خال ہی ہونگے۔ جو شریعت کے پابند ہوں۔ ہاں اس تشابہ میں اتنا فرق اور بھی ہے کہ یہود اعراض عن الشریعت کے مرتکب ہوئے۔ لیکن پھر وہ بہت سے شریعت کے احکام پر عود کر آئے۔ جس سے آج اون کی حالت اچھی دیکھی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے ایسا اعراض کیا ہے۔ کہ توجہ و عود کا نام ہی نہیں لیتے۔ لیکن جب تک کہ اون کا یہ حال ہے۔ وہ ہرگز شکر عقب ابھی سے جس میں وہ یہاں دنیا میں بھی گرفتار ہیں۔ اور آخرت میں بھی ہونگے نہیں چھوڑ سکے۔ اور زمین چھوڑ سکتے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَحْتَضِرُونَ جُثُثَ أَنْفُسِكُمْ
 وَتُبَّارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَضْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٢﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ قَهُولَاءٌ
 تُقْتَلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَحْتَضِرُونَ جُثُثَ جُثُثٍ فِي بِقَاعِكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَطَّهَّرُونَ
 عَلَيْهِمْ يَا كُفَّارِ الْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمُ اسْرَى تَفْدُواهُمْ
 وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَلَا تُفْقَهُونَ بَعْضَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
 بِبَعْضِهِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
 تَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا
 يَحْقُقُونَ عَنْهُمْ الْعَذَابَ وَكَأَهُمْ نَيْصُورُونَ ﴿٨٤﴾ تَرْتَجِمُهُمْ أَوْ يَدُوكُمْ رِجْلًا مِّنْ
 دُونِ رِجْلِكُمْ أَوْ يُكَبِّدُونَ أَعْنَاقَهُمْ لِقَالِهِمْ هَذَا كَذِبٌ كَرِيمٌ
 أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّبْرَأُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّغْنَىٰ عَنِ الْعَذَابِ
 الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفُ الْحِيلِ الَّتِي كَانُوا يُسْعَفُونَ أَلَمْ يُحِطْ
 بِمَا فِي صُدُورِهِمْ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُكْفَرُونَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُكْفَرُونَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

کرتے تھے عہد لیا تھا۔ کہ تم باہم خود تیزی نہ کرو۔ اور اپنے آدمیوں کو اپنے شہروں سے
 نکالو پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا۔ اور تم ہی اس اقرار کے گواہ ہو۔ پھر تم ہی اپنے
 قتل کرتے ہو۔ اور اپنے آدمیوں کو بھی گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کے مددگار ہو
 گئے۔ اور اگر وہ غیر قوم کے قیدی ہو کر تمہارے پاس پہنچتے

تو فدیہ دے کر اون کو پھرا گیا اور اس کے بعد
 کتاب اللہ کی بعض باتوں کو ماننے اور اس کے احکامات کو
 کرے اس کا بدلہ دیا میں دولت و رسوائی اور دنیا میں سے
 جانے کے سوا اور کیا ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے قائل نہیں ہے میں نے
 جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی ہے۔ اس لیے نہ اون کے مطالب میں
 ہوگی۔ اور نہ اون کو کہیں سے مدد دیگی۔

تفسیر گذشتہ آیت میثاق میں یاد دہانی تھی اور اہم احکام کی جن کی بابت اللہ
 تعالیٰ نے بعد توحید بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ اور بیان تھا اس امر کا کہ گو بنی اسرائیل نے
 بجا آوری احکام کا وعدہ کیا۔ لیکن وعدہ کو وفا نہ کیا۔ اور احکام بجا نہ لائے۔ بلکہ میثاق
 خداوندی کو توڑا۔ اور مطلق پروانہ کی اور اوپر کی دو آیتوں میں ذکر ہے اہم مہنات کا۔
 جن کے اجتناب کی بابت خداوند تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ پہلے میثاق کا ذکر کرتے
 ہوئے فرمایا اخذنا میثاق بنی اسرائیل یعنی اون بنی اسرائیل سے جن کے وقت
 میں تورات نازل ہوئی۔ بواسطہ رسول اون سے عہد لیا گیا۔ اور پھر سی آیت میں نزول
 قرآن کے وقت جو یہود موجود تھے۔ اون کو مخاطب بنا یا گیا۔ اور کہا تھا تو لبیک کہو
 پہنچلی آیت میں یہود عرب مخاطب ہو چکے تھے۔ دوسرے میثاق کے بیان میں بلا واسطہ
 انہیں کے میثاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ بایں وجہ و اعتبار کہ قوم بنی اسرائیل شخص واحد کے ہوتے
 خلف ہی اسی خیر و شر کے کم و بیش پابند ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اسلام پہلے ہو چکے
 اور انہیں کے راستہ پر چلتے ہیں۔ جیسے کہ اشخاص و افراد جو کام بچپن اور لڑکپن میں کر
 ہیں۔ انکا اثر بڑے ہو کر بھی باقی رہتا ہے یہی حال قوموں اور امتوں کا ہے۔
 اگرچہ میثاق ہی بالکل صاف اور صریح المعنی ہے۔ لیکن اس کا طرز بیان ظاہری
 نہیں۔ کیونکہ خون نمرودی اور جلا وطن کرنے سے خدا نے بنی اسرائیل کو منع کیا ہے
 اس طرح کہ جس سے قوم کی وحدت کا نجان دل میں پیدا ہوتا اور ایکسا چھاڑ دینا
 ہے بشرطیکہ کوئی دل باشعور اور وجدان قابل تاثر نہ کہتا ہو۔ لہذا اللہ نے
 میں قوم میں سے ہر شخص کا خون دوسرے کا خون، کا خون قتل کرنا اور کسی
 شخص کسی دوسرے کو مارنا ہے اور قتل کرنا ہے۔

کہ یہ مکرم مع اللیل والحکمت
 معلوم ہو جاتا ہے کہ قوم کو قیام و دوام نہیں ہے۔ گرا میں شعور عام ہے
 کہ قوم کے افراد میں سے ہر فرد اپنے نفس کو اور دن کا نفس اور دن کے نفس کو اپنا نفس سمجھتے
 ہیں اور دن کا خون اور دن کا خون اور دن کا اپنا خون جانے۔ بلکہ صرف خون ہی پر کیا منحصر ہے اور
 کے فائدے کو اپنا فائدہ اور اپنے فائدہ کو اور دن کا فائدہ سمجھے۔ اس لئے کہ جیسے ہر شخص اپنی شخصی
 حیات سے زندہ ہے۔ اور وہ حیات اس کے نزدیک قابل احترام ہے۔ ویسے ہی قومی حیات
 بھی اس کی زندگی ہے۔ اس لئے وہ بھی ویسی ہی قابل احترام ہونی چاہیے۔ جیسی کہ شخصی حیات۔
 شہادت ہو کہ تم بھی وہی کرتے ہو جو تمہارے اسلاف کرتے تھے۔ حالانکہ تم معترف بھی
 ہو کہ جو عہد تمہارے اسلاف سے لیا گیا تھا۔ وہی تم سے بھی لیا گیا ہے۔ اور تم پر بھی وہی ایسا ہی واجب
 التعمیل ہے۔ جیسا کہ تمہارے اسلاف پر تھا۔

نزول قرآن کے وقت یہود کے بعض قبائل بعض سے لڑتے اور ایک دوسرے کو قید کرتے تھے
 اور اکثر دن کو تنگ آ کر ترک وطن کرنا پڑتا تھا۔ انہیں واقعات کی بنا پر خدا کے تعالیٰ نے
 یہود پر ایک جنت قائم کی اور حجت کی بات بھی ہے کہ ایک طرف تو یہود اس میں شاق ہی کی طرف
 سے اس قدر بے پروا رہے۔ کہ خیال تک میں نہیں لاتے تھے۔ اور قومیت و اخوت کے خلاف
 آواز مینا دوہا پر فاش رہتے۔ اور لڑتے مارتے تھے۔ اور دوسری طرف جب اورن کی قوم کا کوئی
 قید ہو کر اورن کے پاس آتا۔ اگرچہ دشمن ہی کیوں نہ ہوتا۔ فدیہ لیکر اسے آزاد کر دیتے اور
 کہتے کہ ہم کو کتاب اللہ میں حکم ملا ہے۔ کہ بنی اسرائیل کے قیدیوں کو فدیہ دے کر آزاد کر دیا
 کریں۔ خدا کے تعالیٰ اورن کے حق میں کہتا ہے۔ اگر یہ عامل بکتاب ہی ہوتے۔ تو کیوں ہائیوں
 کو وطن سے نکالتے۔ اخراج عن الوطن سے بھی تو منع کیئے گئے ہیں۔ حق یہ ہے کہ یہ عامل بکتاب
 ہیں۔ بلکہ انہوں نے کتاب اللہ کو کھیل اور دین کو مضحکہ بنا کر کہا ہے۔ کیا یہ بھی کوئی تعقل
 کتاب اور دین داری ہے کہ کتاب اللہ کے ایک حکم کو ماننے میں اور ایک کو نہیں ماننے کیا
 تسخیر بالذین نہیں ہے؟ کہ ایک آسان سا کام اختیار کر کے کوئی ایمان کا دعویٰ کرنے لگے
 اور دوسرے کو کفر کا مرتکب ہو رہا ہو۔

بعض المکتب و تکفرون ببعض تنزل قرآن کے وقت نازل تو
 ہے۔ لیکن آج کے مسلمان بھی اگر ہود سے زیادہ نہیں۔ تو یہودی برابر تو

ضرورتیں آپس کے ميثاق میں نہ ہوں گے۔
منقسم ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو صرف نماز اور روزے کو لہذا کہہ سکتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں
کہ اوس کے ادا کرنے والے ہر اوس چیز سے جس پر نہ کوئی پابندی ہے۔ پابندی نہ ہوتی ہے۔
میں نہیں توڑے ہی ہوں گے، اصل ایمان و اسلام سمجھتے ہیں۔ اور اسی کو نبی کے پیغمبر
جانتے ہیں۔ اور باقی احکام صلاح و فلاح قومیت سے بالکل سروکار نہیں رکھتے۔ اور وہ
وہ جو تمدنی صلاح و فلاح کے چند احکام و اوامر کے ایسے و لہذا وہ ہیں (مگر وہ بھی زیادتی عمل
کچھ بھی نہیں) کہ احکام صوم و صلوة کو جو تہذیب الاخلاق کے اصل اصول یا بہترین اصول
معاون ہیں۔ سرے سے چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اور نہ صرف چھوڑے بیٹھے ہیں بلکہ اکثر اوس کی
ضرورت کے بھی قایل نہیں۔ اور بدویانہ تہذیب کے حسب حال بتاتے ہیں۔ غرض کہ دونوں
فریق افراط و تفریط میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا ماشاء غرض کہ بعض احکام قرآنی پر ایمان
رکھتے ہیں۔ اور بعض کی تکفیر کرتے ہیں۔ جس طرح کہ یہود کرتے تھے۔

فما جزاء من يفعل ذالك - ميثاق دین کے توڑنے والے یہود کو عذاب کی خبر ہے کہ
تم کیا دس ميثاقی خاص کو توڑتے ہو۔ اور کیا اوس شریعت کے خلاف کرتے ہو۔ جو تمہاری
اجتماع و اتحاد کا مدار ہے۔ تم دنیا میں ذلیل ہو گے۔ اور عاقبت میں خوار اور یہاں عقل
واقعات سے ثابت ہے کہ جب کوئی قوم امر پروردگار کے خلاف فسق و فجور اختیار کرتی ہے
اور حدود شرعیہ سے تجاوز کرتی ہے تو دنیا میں اوس کا حال بيمالی ہو جاتا ہے۔ اولاً
جمیعت تفرقہ سے بدل ہو جاتی ہے۔ عزت کی جگہ ذلت اوس کا گریبان پکڑتی ہے۔ یہی حالت
آئی ہے۔ اور بغرض عبرت بیان ہوئی ہے تاکہ جو لوگ غفلت میں پڑ کر اوسے بھول گئے ہوں
اس یاد دہانی سے یاد کر لیں۔ اور پیراہ رومی کو چھوڑ کر راہ پر آجاؤ۔
ظاہر ہے کہ یہ وعید و تحویف یہود کے حق میں ابنائے قوم کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر
سے نازل ہوئی تھی۔ مفضلے قیاس ہے کہ کوئی اور قوم ہی اگر ایسا ہی کرتی ہے تو سزا
فی الدنیا کی مستحق ہے۔

اب مسلمان خود اپنے گریبانوں میں ٹوٹے ڈال کر دیکھ لیں کہ وہ کتنے گنہگار
و ملت کے ساتھ بدسلوکی رزوا رکھتے ہیں۔ اسی باہمی بدسلوکی و بیعت شکنی کے
ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اور وہ دنیا و آخرت کی حالت میں

یہ بد نصیب نفلت کی نارنگی سے باہر نکلیں۔
 اور اگر وہ اس کے اسباب و علل کو سمجھیں۔ اور اگر وہ جو کچھ کہ انہیں کرنا چاہئے۔

ويعبر القاصد برون الى اشد العذاب۔ یہ بھی وعید ہے ایک ایسے فعل کے ترک پر جو
 مظاہر حضرت امور دنیوی سے متعلق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو احکام و اوامر محض بغرض
 اصلاح اجتماع ہوں۔ اور ان کا ترک کر دینا بھی نہ صرف دنیا میں خرابی کا باعث ہوتا ہے۔ بلکہ
 آخرت میں ہی جیسے فساد اخلاق کے بد نتائج دنیا میں مترتب ہوتے ہیں۔ حیات ظاہری اور جسم
 کے اوپر ویسے ہی عاقبت میں روح ہی سعادت اخروی سے محروم ہو کر شقاوت میں پڑتی
 ہے۔ کیونکہ دنیوی سعادت صرف اعمال بدنیہ کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ بدلہ ہوتی ہے تزکیہ
 نفس اور درستی اخلاق کا جو عمل کے محرک ہوتے ہیں۔ پس جب کہ سعادت دنیوی بغیر تزکیہ
 کے حاصل نہیں ہوتی۔ تو پھر نعیم آخرت کیونکر صرف چند حرکات بدنیہ کے مقابلہ میں مل سکتی ہیں۔
 جب کہ آخرت میں روحانیت غالب ہوگی و نفس ماسواھا فالہما خورھا و تقواھا قد
 افلح من زکاھا و قد خاب من دساھا

اولئك الذين اشتروا الآخرة عذاباً کی دوسری وجہ ہو کہ ہے کہ ان لوگوں نے شریعت
 کی رہنمائی سے آخرت کے بدلے حیات دنیوی ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اسی لئے وہ صرف انہیں
 احکام کا اتباع کرتے ہیں۔ جو ان کی خواہش و ہوا کے مطابق ہوتے ہیں۔ چنانچہ مشرکوں کے
 شریک حال ہو کر اپنی ہی قوم سے لڑتے تھے۔ اور رابطہ دین و نسب کا خیال نہیں کرتے تھے۔
 یہی حال آج کل مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ کہ رابطہ مذہب و قوم کو پس پشت ڈالتے ہوئے غیر
 کے ہاتھ میں ان کی بھلائی اور قوم کا نقصان کرنے کے لئے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ اور انہیں
 سمجھتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور اب تک کیا ہوا ہے۔

فلا تخف عنهما العذاب۔ اس لئے کہ علت ذاتی موجود ہے۔ یعنی فساد اخلاق اور
 نئی جانوں پر آپ ظلم کرنا۔ اور جو اپنے اوپر آپ ظلم کر رہا ہو۔ اس کو کہاں سے اور کیا مدد
 مل سکتی ہے۔ اور کیا کسی کی شفاعت کام کر سکتی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى
 كَرِيمًا الْمُبْتَلَىٰ وَآتَيْنَاهُ مِنْ رُوحِ الْقُدُسِ مَا أَفْكَلَمَا جَاءَهُ كَمَا رَسُولٌ
 كَرِيمٌ كَذَلِكَ نُبَيِّنُ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ فَفَرَّقْنَا كَذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَفَرَّقْنَا لِقَوْمٍ

اس کا خیال بنانا چاہتا ہے۔ لڑکوں کے کلاں تخت ہو جائے۔ بڑی لڑکیوں کو
 کھڑک کر تقریباً ہر شخص نسق و بنو زمین پر جاتا ہے۔ اور بیرون قوم میں سے لڑکیوں کو
 جانے میں۔ یہ لوگ طرح طرح کی تاویل اور سویل سے اس کا حکم کو بچوں کی طرح
 طرح طرح کی قیل و قال کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور متاخرین جو مکہ میں لڑکیوں کو
 ہونے پیدا ہونے اور پرورش پاتے ہیں۔ سوہ اپنی بہانہ کی توجیہ سے لڑکیوں کو
 نہ بہنے سے فی الجملہ معذور ہوتے ہیں۔ اور جن ظن اور ثقاہت متوجہ میں لڑکیوں کو
 کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو اون کے آبا و اجداد کرتے رہتے تھے۔ اور اس کو اس کا
 خدا نے تعالیٰ نے معذورہ صریح میں یہ سنت اجماعیہ نہایت وضاحت کے ساتھ
 بیان فرمادیا ہے۔ **لَا تَزَوَّجُوا بَنَاتِكُمْ فِي الْحُلَمِ مَا لَا يَخْرُجُ مِنْكُمْ مَالٌ**
الْحَلَمُ وَالْكَوْنُ وَالْكَالْتَانِ۔ اور **لَوْ اَلَّتْ كَيْفَ مِنْ قَبْلِ فِطَالِ**
فَقَسَتْ قُلُوبَهُمْ وَكَثُرَ مِنْهُمْ فَاسْقُونَ۔ اسی کے مترادف ہے۔
 ایسا اور اسل اپنے بندوں میں بہتارے۔ تاکہ انذار و وعظ کو مدت کو ان
 اور کسی لوگ فاسق و گمراہ نہ ہو جائیں۔ اگرچہ کیا ساہر قوم میں لڑکیوں کو
 لیکن یہاں تک تاریخ سے معلوم ہے۔ کہ کئی ایسی قوم نہیں گذری جس میں لڑکیوں کو
 اسے اپنا اور عظیم السلام مبعوث ہوئے ہوں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل۔ جو ان
 لڑکیوں کو رہنے کا عذر مئی اسرائیل کی طرح گزری ہیں۔ لیکن
 انذار قابل پذیرائی نہیں تھا۔ اسی پر خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے
لَا تَزَوَّجُوا بَنَاتِكُمْ فِي الْحُلَمِ مَا لَا يَخْرُجُ مِنْكُمْ مَالٌ
 اور اس کے بعد فرمایا ہے۔ **لَا تَزَوَّجُوا بَنَاتِكُمْ فِي الْحُلَمِ مَا لَا يَخْرُجُ مِنْكُمْ مَالٌ**

صاحبین کی صاحب کردار قانون گو۔
 (۵۹۹) جناب عبدالرحیم صاحب پیش نام مسجد
 (۵۸۸) جناب مولانا مولوی صاحب سید محمد علی صاحب (۵۹۹) جناب
 (۶۰۰) مولوی برکت علی صاحب مدرسہ مدرسہ اسلامیہ (۶۰۱) مولانا صاحب
 (۶۰۲) جناب سید محمد علی صاحب مدرسہ مدرسہ اسلامیہ (۶۰۳) مولانا صاحب مدرسہ مدرسہ اسلامیہ
 (۶۰۴) مولانا صاحب مدرسہ مدرسہ اسلامیہ (۶۰۵) مولانا صاحب مدرسہ مدرسہ اسلامیہ

ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء

اس صاحب کا لفظ و ترجمہ حلقے واخذین کی متعدد تہیں نامیج یہ بالکل نادر اور خود ہی کتاب
 کی پیش سے ایک نسخہ ہم پہنچا کر اس کا ترجمہ کرایا ہے جسے اول تیار ہے قیمت ۵ روپے

ترجمہ تفسیر کبیرہ اول فایزہ العلوم

تفسیر مولانا امام غنیمت الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ کا جامعہ جامعہ اسلامیہ کی کسی
 نسخہ پر ہی ہے۔ مگر بے حد تعالیٰ کا احسان و کرم نے اس بیماری کو ہی برون
 کر دیا ہے۔ قیمت ۵ روپے

حقانیت عقاید اسلامیہ

(ترجمین الکلام)

ترجمہ فاضل اجل کی بشیقتہ تالیف کا اردو ترجمہ مصنف کی اس دینی خدمت پر
 مولانا عبدالحمید خان نے کمال خوشنودی کا اظہار فرمایا تھا۔ قیمت ۵ روپے

موسم

موسم کا بیان سائل کے

مذکورہ بالا اور دیگر تمام امور کے متعلق
مذاہفین عالیہ و نازا العزیز سے اور ان کے
مذہب کے پانچ ائمہ میں سے کسی کو بھی
مذاہفین کو کوئی مزید اور سے پھیلنے اور
حالانکہ ان کے ہر مذہب میں اپنی اور
اور ملاکت تک نوبت ہوئے
مذکورہ مذکورہ بالا اور صاف کفر و
سہی سہی مذہب کو انشائیہ اور اللہ
مذہب میں ہی زیادہ قوم میں
زادہ اور ان کی پیشین گوئی
مذہب میں ہوں۔
مذکورہ بالا اور دیگر تمام امور کے
مذہب میں ہی زیادہ قوم میں
زادہ اور ان کی پیشین گوئی
مذہب میں ہوں۔

بیت المقدس

تذکرہ مع ترجمہ فرقان حمید

ہے

بیت المقدس کے بارے میں ملت کو فلاح داریں کے سبب

کے لئے گماہ کرنے کے لئے پہلے اخبار میں شائع

کے لئے گماہ کرنے کے لئے پہلے اخبار میں شائع

کے لئے گماہ کرنے کے لئے پہلے اخبار میں شائع

بیت المقدس نومبر ۱۹۰۵ء

بیت المقدس نومبر ۱۹۰۵ء

ملفوظات مولانا

ناظرین مندرجہ ذیل غلطیاں

صفحہ	نمبر	غلط لکھی	غلط لکھی
۱۲۵	۱۲	ہی	ہی
۱۲۶	۱	خارجا	خارجا
"	۱۸	خارجا	خارجا
۱۲۶	۱۶	یفرعون	یفرعون
"	۱۸	آیت	آیت
"	۲۲	واشرہوہوہم	واشرہوہوہم
"	۲۳	وحا و	وحا و
۱۲۹	۱۱	سند	سند
"	۲۱	اس نے ان سے	اس نے ان سے
۱۵۱	۹	بجیہ ریضی	بجیہ ریضی
"	۱۰	بجیہ ریضی	بجیہ ریضی
۱۵۲	۱۸	ہوئے پر	ہوئے پر
۱۵۲	۱۱	کیا ہوا	کیا ہوا
"	۲۲	مگر آدمی	مگر آدمی
۱۵۶	۱۶	آدم حیوان	آدم حیوان
۱۵۸	۱	کھتے ہیں	کھتے ہیں
"	۲۱	وہ ہیں	وہ ہیں
۱۶۳	۱۷	ہیں کہا	ہیں کہا
۱۶۶	۱۷	ہیں کہا	ہیں کہا
۱۶۶	۱۷	ہیں کہا	ہیں کہا

... ان کے دل پہنچے ہیں۔ لیکن ان کے دل پہنچنے پر ان کو اور نہیں ملے گا۔
 ... ان گناہوں کو کوئی نہیں جانتا۔
 ... جنت ہو جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں
 ... نہیں بچ سکتے۔ اور ان کو اعمال کے ذریعہ
 عذاب و پناہ دیا جائے گا۔

عَنْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِئِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّكَهُ عَنِّي قَلْبًا بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَلِّيًا
 لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٥﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ
 وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٦﴾
 جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں۔ تو اللہ ہی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔
 جس نے اللہ کے حکم سے ترسے
 اور یہ قرآن آتا ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق ہی کرتا ہے۔ اور ہدایت ہی ہے اور بشارت
 بھی ہے۔ ایمان والوں کے لیے۔ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے ملائک اور رسولوں اور جبرائیل و
 میکائیل کے دشمن ہیں۔ تو اللہ ہی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔

مذکورہ بالا آیت وعید پر وعید ہے اور مع علت و سبب۔ یہ وحدت ماننے والوں سے جبرائیل
 کو اپنا دشمن سمجھتے آتے تھے۔ وہی ان پر کئی بار عذاب و عقاب لائے۔ حتیٰ کہ یہ لوگ جہاں
 کرتے تھے کہ یہود کا قابض اور وحی جبرائیل ہی ہے۔ ان وجوہ پر جبرائیل سے دشمنی رکھتے تھے
 اور میکائیل کو اپنا خیر اندیش اور مطی رزق سمجھتے تھے۔ اس قدیم عقیدہ پر یہ اور مزید ہوا کہ جب
 بن مویزہ وغیرہ اکابر یہود نے آنحضرت صلعم سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس کون وحی لاتا ہے۔ اور
 آپ نے کہا کہ جبرائیل تو کہنے لگے۔ ہاں یہ ہمارا قدیم دشمن ہے۔ ہمارے سارے خفیہ منصوبے اگر تم کو
 بتا دیتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ جس شخص پر ہمارا قدیم دشمن وحی لاتا ہو۔ ہم اس پر ہرگز ایمان نہ
 لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان منکروں سے کہو کہ
 جبرائیل ہی میرے پاس وحی لاتا ہے۔ لیکن جو جبرائیل کا دشمن ہے۔ وہ اللہ کا ہی دشمن ہے
 اور ملائکہ برسل و میکائیل کا ہی۔ اور خدا ایسے کافر کا دشمن ہے۔ اور اس سے اس کی سزا کو پہنچا کر
 ﴿لَا يَكْفُرُ بِكُفْرَانِكَ إِلَّا الْقَائِلُ بِسُقُوتِهِ﴾ ﴿٩٥﴾ ترجمہ
 ... اور فاسقوں کے سوا کوئی اور

بصفتك في الزمان بين
بينك وبيننا

بينك وبيننا
بينك وبيننا

بينك وبيننا
بينك وبيننا

بينك وبيننا
بينك وبيننا

بينك وبيننا
بينك وبيننا

بينك وبيننا
بينك وبيننا

بينك وبيننا
بينك وبيننا

بينك وبيننا
بينك وبيننا

بينك وبيننا
بينك وبيننا

بينك وبيننا
بينك وبيننا

... لکھن کی ... اور ...
... اس کے بعد یہ رکے قائم کی ...
... کے خلاف اور بعض کی رکے کے ...
... کا مانا ہے ... اور اسی بنا پر ہم نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ ...
... قبل اس کے کہ ہم ولکن الشیطان ...
... بیان میں لائیں۔ ترجمہ مذکورہ بالا کو مابقی آیات آئی ...
... ہوئے مطلب کہ ملا دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

... خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یوں خطاب کیا تھا کہ افطمون
... کلام اللہ شہد فی فونہ من بعد
... اس آیت کے بعد قرآن پاک میں بالتفصیل یہودی تاریخ غلط
... وغیرہ بیان ... اور ان کے حق میں وغیرہ
... اور مذکورہ بالا آیات کی متصلہ آیات میں بزور بیان ہوا ہے کہ ان
... اور شریعت کو حقائق کتاب پر ایمان اور شریعت موسوی پر عمل نہیں ہے بلکہ من
... اور جس بات کو چاہتے ہیں داخل شریعت اور جس کو چاہتے ہیں خارج از شریعت
... اور انہوں نے کھلونا بنا رکھا ہے۔ اور جہاں سے اس کا حکام پر چہنے
... اور نہ صرف موجودہ یہودوں کے اسلاف ہی یہی کام
... اور عہد ماروی و فاروق میں کتاب اللہ کو چھوڑ کر ان باتوں
... اور اس کے بعد میں پڑھا اور سلطان کی طرف منسوب کیا کرتے
... کافر یا کھلم کھلا تو انہیں تیار دیاں یہی بات
... اور کہا کرتے تھے کہ یہ تعلیم شیطان ہے اور
... اور علم سلیمانی سمجھ کر سیکھتے تھے۔ حالانکہ یہ کفر کی بات
... اور یہی ...
... اور فرشتوں پر بھی خدا نے
... اور یہی ...

ہاں لیکن کمال اور عظمت کے ساتھ ساتھ
 جیسا علم نازل نہیں ہوا اس لیے کہ
 کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے اور اس لیے کہ
 نہ کہ خدا کی طرف سے لوہیز نازل ہوا ہے اور نہ ہی
 سکھانے میں کیوں دلچسپی و مضا کھ کئے اور کہوں بے تلوکی نہ سکھائے
 اور نہ خدا کی طرف سے اور نہ پھر نازل ہوا تھا کہ لوگوں کو سکھائے اور نہ ہی
 وہ بھی تھے اور نہ سحر لوگوں کو خود درخشاقت سے سکھائے اور نہ ہی اور نہ ہی
 و ہاروت ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ جب کوئی اون سے یاد دہی سکھانا چاہتا ہے
 اس جا و زمین کیا دھرا ہے ہم تو خلافت و وزیری شہادت کے کہ اور نہ ہی
 کچھ کہ لوگوں کا فریب تو اور تباہ ہوتے ہو۔ اسپر بھی اگر کوئی اون کا کفر نہ
 سکھ دیتے لوگوں کے اخلاق و اطوار پر کبھی بگڑے ہوئے تھے نہ ہی اور نہ ہی
 کچھ کو فکر بگڑا ہو سکتا ہے وہ زمین اپنے خیال کے موافق اور نہ ہی
 اور وہ کہ قمار ان ہوا ہوس اسپر علم کتبہ یکن اور نہ ہی بگاڑ دیا ہے
 کچھ نقصان نہ پہنچا سکتے بلکہ اپنی ہی حاجت ان پر کر دیا اور نہ ہی
 سیاق عبارت کو ملا کر دیکھو آیات کو کہ وہ کا یہی مطلب ہے کہ
 صحیح قرآن پاک مقتدا رہو کی نگاہ سے کہتا ہے میرا پست ہی اور نہ ہی
 مقتدوی تھا کہ سحر کا علم سلیمان کا علم ہے اور ہاروت اور
 اور نہ ہی مقتدا رہو کی وصا کہ سلیمان اور نہ ہی
 ہاروت سے تہذیب کی گئی ہے۔ اگر تم ہی سحر ہاروت اور نہ ہی
 سحر کی طاقت اور نہ ہی سحر ہاروت اور نہ ہی

اور یہ فن اگرچہ رازی سے اس سے لوگوں کو باز رکھنے
 کے لیے اور ایسا امر کہ یوں باز رکھتے تھے اور کیوں بتانے میں دریغ کرتے تھے؟ اس کی
 وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو بڑا جانتے تھے۔ چنانچہ آج بھی دیکھ لو کہ جو لوگ جادوگر کہلاتے
 ہیں ان میں سے بیشتر نیک و نیکو بشریوں میں بلحاظ انجیل اور بعض بوجہ نخل جادو سکھانے میں دریغ
 نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نہ سیکھو۔ خود راقم الحروف کو تحقیقی طور پر معلوم ہے کہ جے پور میں ایک
 ایسا جادوگر ہی میں بہت مشہور و معروف تھا۔ اور راقم کے مرحوم استادوں میں سے ایک آنا
 اور وہ اپنے صنوفیائے طبیعت و آج بزرگ محض حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے جادو سیکھنے کے بڑے مشتاق
 تھے اور اس عالم برہمن سے مدتوں میں دوستانہ پیدا کیا۔ اور دلی محبت و دوستی پیدا ہو جانے کے
 بعد سوال کیا کہ آپکے جادو کی بہت دھوم ہے۔ کوئی لٹکا ہمیں ہی بتائیے۔ چٹت جی نے جواب دیا کہ
 تمہاری اس خیال کو چھوڑ دو۔ اس میں کیا رکھا ہے۔ کہو تو تمہاری خاطر سے کوئی لٹکا دکھاؤں۔
 لیکن سیکھنے سکھانے کا نام نہ لو۔ استاد مرحوم فرماتے تھے کہ میں نے وجہ دریافت کی لیکن ہمیشہ آئین
 بائیں کہتے۔ اور جو بات میں چاہتا تھا کہی زبان سے نہ نکالی۔

مختصر یہ کہ جادو گر کو جب راقم کی حقیقت کیسی ہی ایچ پوچھ کیوں نہ ہو لگام قاعدہ ہے۔ کہ
 سنی سے اس کی تعلیم نہیں کرتے۔ اور ممکن ہے کہ یہ دستور قدیم سے چلا آتا ہو۔ اور ماروت اور
 ہی اسی عادت کے موافق لوگوں سے کہتے ہوں کہ یہ نہ سیکھو۔ اور کافر نہ بنو۔ رہا ملکین کا لفظ جو
 ماروت و ماروت نامی دو کاہنوں پر جو شام کے رہنے والے تھے۔ نزول سحر من اسد اقرا ہے۔ وہ
 ملکین کا اطلاق بھی ہو د کا افترا تھا۔ تاکہ ملکیت کی عظمت لوگوں کو تعلیم سحر کی طرف زیادہ مائل
 اور میرے خیال ناقص میں ملکین اور ماروت و ماروت کے مابین بابل کا فاصل آتا اور
 بابل کا اپنے معطوف علیہ سے جدا ہونا بھی بتا رہا ہے کہ ماروت و ماروت ملک نہ تھے۔ بلکہ دو
 ملک میں رہتے تھے۔ جن کو ملک مشہور کر دیا تھا۔ اور ماروت و ماروت اور سحر کو بابل کی طرف
 سے کی طرف بابل نظر ہے کہ مدتوں یہود کی سلطنت قائم ہونے سے پہلے بابل میں ہرم کے
 دور دور تک وہاں کے علوم و فنون اور صنایع کی دھوم تھی خود ہی راقم
 کے دور دور تک وہاں کے علوم و فنون اور صنایع کی دھوم تھی خود ہی راقم
 کے دور دور تک وہاں کے علوم و فنون اور صنایع کی دھوم تھی خود ہی راقم
 کے دور دور تک وہاں کے علوم و فنون اور صنایع کی دھوم تھی خود ہی راقم
 کے دور دور تک وہاں کے علوم و فنون اور صنایع کی دھوم تھی خود ہی راقم

فریقوں میں سے ایک فریق ہے۔ اور دوسرے فریق کا خیال ہے۔ کہ ما
 اور اس چیز کا اتباع کیا۔ جو شیاطین بطور
 اور اس چیز کا اتباع کیا۔ جو دو فرشتوں پر اُتری تھی۔
 کا اتباع کیا۔ ایک پر بھی اکتفا نہ کیا۔ دوسرے فریق کا عقیدہ ہے کہ علی ملک
 اور اہل عمارت یون ہے ما تكلوا الشياطين افتراء علی ملك سيلمن
 علی الملکین۔ ابو سلم نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور اس امر سے انکار کیا ہے کہ فرشتوں
 کے حال ہے کہ مجال ہے کہ جاو کفر بھی ہو۔ اور خدا کی طرف سے اُترے۔ نیز اس لیے ہی
 اگر فرشتوں کی نسبت یہ ثابت ہو جائے کہ وہ سحر کی تعلیم دیتے تھے۔ تو باوجود
 ان کا کفر لازم آئے گا۔ ابو سلم نے اس آیت کی تفسیر میں ہی جداگانہ طریقہ اختیار
 کیا ہے کہ جس طرح شیاطین نے ملک سلیمان کی طرف سحر کی نسبت کی تھی۔ حالانکہ سلیمان
 سے بری تھی۔ اس لیے ہی سحر کی چیز ماروت ماروت پڑا تھی۔ اور اس کی طرف بھی جاو
 وہ چیز جاو ہونے سے بری تھی۔ اس واسطے کہ اون پر شریعت و دین
 وہ لوگوں کو شریعت و دین کی تعلیم کرتے تھے۔ تو تاکید اکہد یا کرتے تھے ہم
 ہیں۔ کفر نہ کرنا۔ تاکید سے مطلب یہ ہوتا تھا کہ لوگ اون کی تعلیم پر عمل کرنا
 بات قبول کرتے تھے۔ اور کچھ مخالفت اور فتنہ و کفر کی باتیں سیکھتے تھے۔ یعنی
 ہما کی ضمیر فتنہ و کفر کی طرف ہے۔ اور اسی فتنہ و کفر سے میان بیرون

کے متعلق ہے کہ وہ نا فیہ ہے۔ اور وہ کفر سلیمان پر عطف ہے
 فرشتوں پر جاو اُترے۔ اور نہ فرشتوں پر جاو اُترے۔ چونکہ لوگ خیال کرتے تھے کہ
 بل میں خدا کی طرف سے جاو اُترے۔ خط
 ہیں۔ یعنی وہ
 اور فتنہ کے معنی ہیں
 اور فتنہ کے معنی ہیں

Marfat.com

سے ملتا ہے۔ یہی ہے جو کہ
 تفسیر کے متعلق اہل تصوف نے کہا ہے کہ
 قرار دیتے ہیں اور انہیں جو کہ
 جو جاو لوگوں کو سکھاتے تھے۔ وہ لوگ
 بتاتے تھے وہ کفر نہ تھا۔ لیکن ان لوگوں کے کہنے کی
 ہاروت و ماروت کی معصومیت ملکی کے چاہنے کے لئے
 کارواج بہت تھا۔ اور جاو لوگوں کے رسالت کا ذکر جو ہے کیا کرتے ہیں کہ
 کو جاو کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے ہاہل میں بیجا تھا نہ اس سے کہ جاو کو
 کہہ میں عمل ہی کی بابت وہ منع کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ لا تکفر لیکن اس کا
 نہیں لگتا۔ اور جن فقہاء میں تاویل کا سامنی ہے۔ جو منکر اس قسم کی اور
 تاکہ ہاروت و ماروت کی ملکی معصومیت منصوصہ ملائکہ میں کسی قسم
 قرآنی کسی ایک کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہی پہلو غالب رہتا ہے
 تھے۔ گوان پر جاو و نازل نہیں ہو اور نہ در حقیقت وہ ملائکہ تھے۔ اور
 نازل ہوا تھا۔ بلکہ یہود اور اون کے زمانہ کے لوگوں نے جو کہ
 منزل من اللہ مشہور و معروف کروا دیا۔ جس سے کہ جاو کو کہہ
 خدا کے تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی جوید کر دی۔ اور ان کو کہہ
 دونوں اسماء بھی اسمائے ملائکہ کے مساوی نہیں ہیں۔ اور
 میں یہ دونوں نہیں باہل کے رہتے وہ اب اور اپنے
 جاو و سکھاتے تھے۔ مگر جاو کو کہہ ان کے دستور کے
 ان۔ ایک بات جو کہ نازل میں اللہ کے
 اس آیت میں ذکر کرتا ہے کہ ہاروت و ماروت
 ہاروت و ماروت کے

...اور جو قوم کہ ...
...ہو کر ...
...ہو کر ...
...ہو کر ...
...ہو کر ...

...انسانی فطرت کے موافق ...
...تو پھر اسلام پر یہ تہمت کیوں ...
...تک کہ اسلام نے کمان تک تہذیب و تمدن کو ترقی دی۔ لیکن وہ نتائج ...
...اور اس کی کیفیت پر ایک نظر ڈالنا

...اور حاجت کا باعث بنی ہے۔ اور ہوتا۔ یعنی اس کو ...
...مگر ضروریات ذاتی وہ بذات خود ...
...اور پتے آدمی اس کی ضرورتیں پوری ...
...اور اس کی حاجتیں پوری ...
...کہ بالآخر تمام اینٹائے توحید سے ...
...لیکن سب کے ساتھ تعلق ...
...اور میں قدر دو اثر تعلق مرکز سے ...
...ہیں۔ یعنی ان کا ...
...اور اس کی حاجتیں پوری ...

اس کا اطلاق ہی پر نہیں ہوتا۔ بلکہ علم ادعائی
 اس سے کہ ایک جگہ تعلموں اور دوسری جگہ
 بلکہ محض علم کا حاصل کرنا معلوم ہوتا ہے۔ اگر ماروت و ماروت
 کے لیے نازل ہوتا تو یہودی صیغہ ہونی چاہیے ہتی۔ کہ وہ سحر سکھ کر اس کی
 اور معجزہ اور سحر میں فرق کی طاقت پیدا کرتے تھے۔ حالانکہ مراد اس تبلیغ
 اور ضلالت ہے۔ اس سے بھی صاف ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ سحر ماروت و ماروت
 اور ہین ہوا تھا۔ اور وہ ملک تھے۔ بلکہ لوگوں نے اون کو ملک مشہور کر دیا تھا وہ
 اور لوگوں کی طرح جا دو گرتے۔ فرق اتنا تھا کہ اور چاہے لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ اور وہ
 علم سحر سے بھی دریغ کرتے۔ اور انہیں منع کرتے اور تنگ آکر سکھاتے تھے۔ اور عجب نہیں کہ
 یہ صیغہ ہی اون کے ملک مشہور ہونے کا ایک باعث ہوا ہو۔

مذکورہ بالا اختلافات مفسرین کے علاوہ حسن نے ملکین کو بکسر لام یعنی بادشاہ پڑھا ہے اور
 ضحاک و ابن عباس کی ہی یہی روایت ہے۔ حسن کا یہ بھی قول ہے کہ ماروت و ماروت دو غیر مختص
 تھے جو جا دو گرتے۔ اور لوگوں کو جا دو سکھایا کرتے تھے۔ بعض اون کو دو صراح بادشاہ بتاتے ہیں۔
 بعض ملکین سے جبرائیل و میکائیل علیہما السلام مراد لیتے ہیں۔ اسلاف اور پھر مفسرین کا یہ
 اختلاف بتا رہا ہے کہ یہ آیت معنایا بتلا سے مختلف فیہ رہی ہے اور ضروریات دین میں سے نہیں
 ہیں۔ اس لیے اسلاف اسلام نے صرف اتنا کافی سمجھا کہ مان لیا کہ یہودی ضلالت و گمراہی کا اس میں
 ہے اور سحر کی مذمت اور اس کے بطلان کی کیفیت بیان ہوئی ہے اور اس سے جو بزرگ کہ
 کو بکسر لام و بادشاہ پڑھتے ہیں۔ اون کی حجت ہی تقریباً وہی ہے جو ابوسلم کی ہے۔ اور عام
 میں نے اسکا جواب ہی وہی دیا ہے جو عجم اور بیان کر چکے ہیں۔ انہیں اختلافات کو دیکھ کر ہم
 ایک اختیار کیا ہے جو عقلی اعتراضوں سے پاک اور بعض محققین کا اختیار ہے۔ وائد علم۔
 ماروت و ماروت کے ساتھ زہرہ کا قصہ جو بعض تفاسیر میں موجود اور عام میں مشہور ہے
 اور اس کا تعلق ہے اور یہ بنیاد محض ہے۔ جو مفسرین نے اس کی واقعیت سے انکار کیا
 ہے اور قرآن پاک میں اس کا کچھ مذکور ہونے کی وجہ سے بھی۔ اور یہی امر ہے۔
 و لقاہ علموا لمن اشتروہ مالہ فی الاثرۃ
 علوم تک جاننے میں کیا ہو۔

مرد دنیا میں رہتا ہے

یاد رکھو کہ یہ سب کچھ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں

لوگوں کی عقلیں ماگھی ہیں۔ اگر ان کو جو

کریزلی جانوں کو جو چیز کے بہتے میں بھی رہیں

پہنچتے اور یہ خسارے کا ٹروہ اندازے اور اس میں

مستحق بنتے۔ لیکن یہ باقی محمد مصطفیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَأُوا كِتَابًا

عَدَا ابِّ آيَاتِهِ مَا نُودِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُنَّ

أَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِمْ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ

وَلَا تَلْمِزُوا فِيهَا مَعْزِلَ الْعُطَلَاءِ ۗ

بلكہ نظر نہ کرو اور اس میں باتوں کو نہ

سے اس کتاب میں سے جو لوگوں کو

مردوں کا دل پر ہے اور اس کے

مردوں کے دل پر ہے اور اس کے

مردوں کے دل پر ہے اور اس کے

مردوں کے دل پر ہے اور اس کے

مردوں کے دل پر ہے اور اس کے

مردوں کے دل پر ہے اور اس کے

مردوں کے دل پر ہے اور اس کے

مردوں کے دل پر ہے اور اس کے

مسلمانوں کے لئے کہ اس شخص کی زبان سے
 کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہئے۔
 اور یہ نام ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے
 مادی کا واجبی احترام نہیں کرتا اور اس کی ہر باتوں کے لئے
 اوس کا استفادہ بھی کم یا بالکل معذور ہو جائے گا کہ جو کسی اور شخص
 والے کی کوئی پیروی نہیں کرتا۔ اور جب کوئی کسی اور کی عقل اور
 اور وہ خود علم و فضل یا اوس کا کچھ حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو
 اور اوس سے مساوات کا سلوک بھی جائز نہیں رہتا۔ اگر کسی حالت میں ہی
 بے ساختہ پیر و کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے جو مساوات اور
 زبان سے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو روک کر رکھا ہے اور ان کی ہر بات
 اور ان کو مساوات سے باہر قدم رکھنے کی جرأت کا موقع نہ دے۔ اور
 وقولوا انظر علیکم منکم ہوا اولیٰ علیکم انہم انہم انہم انہم
 کو ڈا اور جو کچھ آپ کہتے تھے۔ اوس کا یہ سنا جو کہ فرشتوں کی
 لوگ نہیں اور سمجھیں۔ اور نامور بہ حکام کو برابر انہما کو
 پر جو کہ مساوات دارین حاصل کوئی۔ اور انہما کو
 جو کہ مساوات یا تو یہی کی غرض سے انہما کو
 خدا تعالیٰ نے مجروری والہ کا حق میں احادیث
 اگر چہ وہ مادی ہی مگر ان مومنین کے لئے
 معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جو کہ انہما کو
 ہے۔

اور یوں قرآن نہ روتی بند
لیکن اور حقیقت نہ سنتے ہیں نہ چپ ہوتے ہیں۔
آخر میں تجوید اور حسن قرائت
کے لیے کسی جیسے کسی گیتے کو گانے کی داد دے رہے ہوں۔ معافی کی طرف کسی کا خیال
ہو گیا ہے۔

عبداللہ بن مسعود اور اہل کتاب ولا المشركين ان ينزل عليك من خبير
من ربك والذی یخص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یوں کہ بارے
میں جو باتیں خدا تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اور میں سے ایک اس آیت پر بھی حتم ہوئی ہے اور اس میں
یوں ہے کہ قرآن کے معاملہ میں اور ان کا کیا حال ہے۔

کہ یہ لوگ جن کا حال تم نے سن لیا کہ اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے ہیں
ویرنا وہی سن ان کی تکذیب کی کچھ وقعت ہو سکتی ہے۔ نہ اور ان کے کفر و عناد سے تم کو کچھ نقصان
ہو سکتا ہے۔ یہ حاسد نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم کو اذیت خیر اور بھلائی ہی پہنچے
ان تو علم الخیرات ہے۔ کیونکہ ہدایت غلطی و آیت کبریٰ ہے۔ اوسے تمہارا جتنا ہمارے ٹوٹے ہوئے
کے لیے برستی کے توہمات سو تم کو نجات ملی۔ اور جاہلیت کی میل کچیل چھوٹی۔ اسی نے تم کو سنن و طہرت
میں کیا اور میں کامل تم کو بتایا۔ اتنی بڑی رحمت خداوندی تمہارے حال پر دیکھو کہ یہ حاسد کیونکر
اور کیونکر ان کے کہنے جو ش نہ ماریں۔

بنی اسرائیل میں ہوتے آئے ہیں۔ خاتم المرسلین ہی
مگر یہ منصب عظیم خدا کے تعالیٰ نے ابن اسماعیل کو دیا۔ یہ دیکھ کر یہود کے تن
اور رسالت ہی سے انکار کرنے اور کہنے لگے کہ جو رسول آئے والا ہے وہ بنی اسرائیل
کی طرف سے ہے۔ اور خدا کے تعالیٰ نے تردید کی۔ اور فرمایا واللہ یخص برحمته من
الذی یشاء۔ اللہ عظیم ہے اللہ جس کو چاہے رسول بنا لے۔ بنی اسرائیل کا ٹیکہ نہیں ہو
اور رسالت اور نبوت سے اعراض اور رسالت حق سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن حاسدوں کا
ہی ہے۔

وَمَثَلِ الْفَخْرِ وَالْمَثَلِ مَا طَعَّمْتُمْ الْقَوْمَ اللَّهُ عَلَى
الذی یشاء۔

ہم کو استغاثہ کے لئے اللہ سے دعا ہے

کہ وہ ہم کو اس مقام تک لے سکے

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکیں

ہے اور ان کے دلوں سے بھلا دیتے ہیں۔ اس لئے کہ
ان کے دلوں میں اللہ کی رحمت حاصل ہے اور ہم میں طاقت ہے کہ اس زائل کردہ
دلوں کو بحال کر دے۔ بہتر دلیل اثبات نبوت میں پیش کر دین۔ یا اسی جیسی پیش کرین
تو اس کے دل میں اللہ کی نبوت کے ثبوت کے پختہ کوئی آہ خاص مخصوص نہیں کی بلکہ ہمیشہ
اللہ کی رحمت کے ساتھ رہتے رہے۔

اس کے معنی ہیں لغت میں دلیل و حجت۔ صحت امر کی علامت۔ - جمل قرآنی ہی اسی لئے
اس میں کلمہ لائے ہیں کہ وہ اپنے اعجاز کی وجہ سے صدق نبوت آنحضرت پر حجت ہیں۔ اور دلیل ہیں
اس کے کہ آپ ترویج دہی خدا ہیں۔

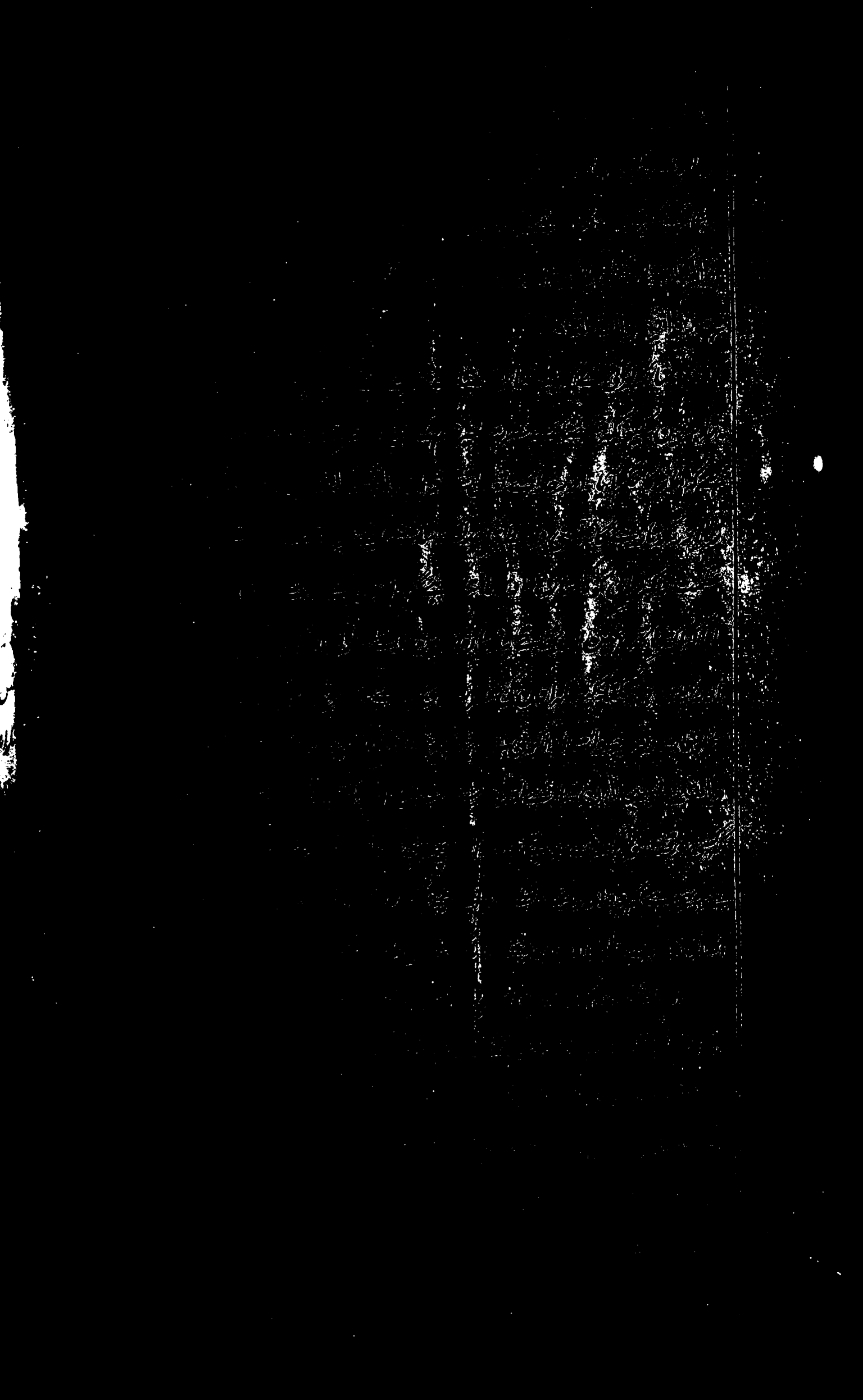
یہودیوں سے جو لوگ آنحضرت کی رسالت و نبوت میں شک کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نبوت تو
مخصوص ہے بنی اسرائیل سے پہلے خدا نے ان کے اس زعم باطل کی تردید کی۔ اور چونکہ یہ
شک و شکاک یہی کہتے رہتے تھے کہ جو آیات و اعجاز خدا نے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیئے۔ محمد
کو نہیں دیئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہی تردید کی اولم یکفرو بما اوتی موسیٰ من قبل
اللہ تعالیٰ کی تردید کرنے والی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اور اس میں خطاب ان
کفاروں کی طرف ہے۔ جن کو یہ دئے بکالیا تھا یا بکار ہے تھے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
رسالت میں خاص قسم کی آیات و دلائل کے ساتھ محدود و مقید نہیں ہے۔ اور نہ حجت مخصوص ہے آیات
مخصوصہ پر بلکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان آیات و حجج سے بہتر آیات و حجج کسی نبی کی تائید میں پیش
کرے جو نبوت کی نبوت کے نبوت میں پیش کی تھیں۔ یا اس کے ہم مرتبہ آیات و حجج کسی نبی کو عنایت
کے لئے دے۔ وہ کسی بات سے عاجز نہیں اور نہ کوئی چیز اس کے قبضہ و اقتدار سے باہر ہے جیسا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص قوم اور قبیلہ سے مخصوص نہیں ہے کہ اسی کو نبوت دے۔ اور رسالت
میں سے دے۔ جس اور اس کی رحمت وسیع تمام ہے۔ وہی ہے اوس کی قدرت ہی زمین
میں تصرف کر سکتی ہے۔ یو انا قاضی شیخ محمد عبدہ

اللہ تعالیٰ نے نبوت نبوت موسیٰ کے لئے جو آیات باہر ہوئی کہ عطا کی
تھی۔ ان کے لئے بھی ایسی ہی آیتیں تھیں کہ ان کے دلوں کو بحال کر دے۔ اور ان کے دلوں
میں اللہ کی نبوت کے ثبوت کے پختہ کوئی آہ خاص مخصوص نہیں کی بلکہ ہمیشہ
اللہ کی رحمت کے ساتھ رہتے رہے۔

اور کئی بار بھی ہو سکتا ہے۔
 نظر نہیں آتی اور درمیان میں
 رہتے۔ اور یہ حالت کوئی اور دیکھ کر ان کے دل پر
 نہ ہوئے ہوں۔ حضرت الایمان ذابین بن سہر کے
 ہے۔ ماورین نے نماز اور ذکر کو اور غیر طہارت کا ذکر کیا ہے۔
 لکھیں۔ اور جو ضعف یا تذبذب پیدا ہوا ہے وہ ہمارے
 سے ایک طرف ہے حال مسلمان کچھ نہیں سکتی۔ اور وہ کسی وقت
 کا تہہ ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ نماز استحکام ایمان اور تہذیب
 دنیاوی نیکیوں کا وسیع کرنے والی ہے۔ اور ذکر کو اور غیر طہارت
 و درمانگی میں کہے۔ انہیں خوشحال اور فانی و اللہ کی رحمت سے
 کہہ رہا کہ میں بڑا اصل ہے۔ اس لیے ان کا ذکر ہے۔
 وایمق الصلوٰۃ۔ اور نماز قائم کر وینا اور جو
 کا اقرار اپنی ازادت و عیرویت کا اظہار اور اس کی
 اگر ہم کے ساتھ لاحقہ عطا و فضیلت کی حالت سے ہے۔
 اور ان میں حاجت غفلت کے ساتھ ہیں۔ جو جو حالت کو
 بہت کئی آرزوی کر رہا ہے۔ اور اس کی ہر دو حالت
 بہت اہم ہے۔ اور اس کی ہر دو حالت کو
 اور اس کی ہر دو حالت کو

اس وقت میں قاعدہ اور
 دراز کرنا ہے۔ خدا سے زیادہ قاور و حاجت روا
 اور کس وقت وہ محتاج و درماندہ نہیں
 ہر وقت حضور و خشوع نہ کرے۔ دست دعا نہ پھیلائے۔ بیشک اس
 دعا کو چاہیے۔ جب سائی کرنی چاہیے۔ دست دعا پھیلانا چاہیے۔ یہی تینوں رکن اہل نماز ہیں
 کے مجموعہ کا نام نماز ہے۔ الحاصل نماز مقتضائے فطرت ہے۔

مصلحت ہی ہے۔ اس لئے کہ آدمی جسم کثیف (اونے طبیعت) اور روح لطیف
 اور انسانی کمال یہ ہے کہ اپنے وجودی دونوں جزوں کو کمال پر
 وجود پاتا ہے۔ اس لئے اوس پر طبیعی قانون اور مادی احکام جاری ہو
 کہہ سکتے ہیں۔ کبھی زیادہ کبھی کم۔ کبھی تحلیل پاتا ہے اور کبھی ترکیب۔ اور
 نقصانی حالتوں میں جو کچھ اوس میں سے گھٹتا جاتا ہے۔ بالمثل سے اوس کی تلافی ہوتی جاتی ہے
 بعد ترکیب ضعف کے بعد قوت۔ تحلیل و ضعف کی کمی کو پورا کر دیتی ہیں۔ روح
 اجزاء سے محفوظ ہے۔ لیکن اوس کو مادیات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے ضعف
 چاہتی ہے کہ مادہ پر غالب آئے۔ اور ہیکل انسانی کی بلا شریک مالک
 اوس سے چاہے۔ سادہ پنوی تکمیل کا کام لے۔ جسم چاہتا ہے کہ خود مالک بنے
 اثر کرے۔ اسی کشمکش میں روح کو ضعف لاحق ہوتا ہے اور وہ
 اور قوت بہم پہنچانے کے لئے مجبور ہوتی ہے۔ کہ عالم ارواح سے مدد لے۔
 اور اگر ہیکل انسانی کے مالک بلا شریک بن سکے۔ تو کم از کم اپنے وجود
 کو کمال حاصل کر سکے۔ جو اوس کو جسم و جسمانیات کی صحبت میں حاصل ہو سکتا ہے۔
 اس لئے مصلحت انسانی یہی ہے کہ وہ اقامت گزارے غافل
 اور زندہ رہے۔ اس لئے حکم دیا کہ آدمی جو کہ
 میں گھر اور شاہ ہے۔ کم از کم ایک دن
 اس لئے کہ اسے اس قدر اکیلا کرے۔ اس طرح
 آداب حضور و خشوع کے

نماز کے وقت اور اس سے ظاہر
 ہے کہ ارادہ سے ارادہ ہے اختیار سے ہی نماز ادا کرنی چاہیے
 اور ارادہ کا وجود کا طبعی اثر یا لازمہ ہے۔
 ارادہ کا یہ مطلب ہے کہ اس میں طبیعت ایک جاہر قوت ہے کہ اس کو موافق
 کرے اور اس کے مطابق ارادہ ارادہ ایضاً ہے۔ پس طبعی نمازی
 میں ارادہ نہیں ہو سکتی۔ چونکہ انسان وہی ارادہ و صاحب اختیار مخلوق ہے اس
 لئے ارادہ نماز سے نماز ادا کرے تاکہ اس کی نماز نماز کامل اور حسب حیثیت ہو
 اور اگر ارادہ انسان ہمیشہ ادا کرتا رہتا اور کرتا رہے گا۔ بلکہ اس نماز کا کوئی وقت اس کا
 ارادہ کی طرف سے نہ قضا ہوا۔ اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اظہار عبودیت اور سبکی و جوفی
 کا یہ وقت ہوتا رہتا ہے۔ ہاں ارادہ نماز میں اس کی قضا ہو سکتی ہے۔ اور ہوتی ہیں
 نماز سے ہوتی رہیں گی۔ کیونکہ ناوی جھگڑے جمیل اور اس کے پھول گئے ہوتے ہیں۔ اور
 ان کے ارادہ و حفظ نظر کی تحصیل میں اس سے منہمک رہتا ہے۔ اور یہی انہماک فواحش و
 غلبہ اور ضعف و رعایت کا اہل موجب ہے۔ اس کا قلع و قمع ہو سکتا ہے۔ تو ارادہ
 کی یہ طبیعت ہے۔ کیونکہ یہ ارادہ بھی نتیجہ ہے قوت ارادہ کا۔ اس کا وہیہ بھی ارادہ
 ہے۔ ارادہ ہی ہے نماز کے ارادہ نماز کی اقامت کا حکم دیا و اقیمو الصلوٰۃ اور پھر
 ارادہ نماز ان الصلوٰۃ تنھی عن الفحشاء و المنکر۔

ارادہ نماز یعنی ہونی چاہیے یا جسمانی یہ تو ظاہر ہے کہ نادانوں نے برینکے نادانی بعض
 ارادہ نماز سے ارادہ ہی کو نماز سمجھ لیا ہے۔ مگر بہت سے ارادہ کے بندے ایسے ہی ہیں اور
 ارادہ نماز میں نماز ہی کو کافی سمجھ کر جسمانی حضور و حضور کے اول کو لاطائف و
 ارادہ نماز میں نہیں اور یہ گمان ہو کہ کہیں کہ ان کی طرف سے یہ خیال
 ارادہ نماز میں نہیں اور یہ گمان ہو کہ کہیں کہ ان کی طرف سے یہ خیال
 ارادہ نماز میں نہیں اور یہ گمان ہو کہ کہیں کہ ان کی طرف سے یہ خیال
 ارادہ نماز میں نہیں اور یہ گمان ہو کہ کہیں کہ ان کی طرف سے یہ خیال

ارادہ نماز میں نہیں اور یہ گمان ہو کہ کہیں کہ ان کی طرف سے یہ خیال
 ارادہ نماز میں نہیں اور یہ گمان ہو کہ کہیں کہ ان کی طرف سے یہ خیال

بلکہ باہر باہر لگا لگا ہمارے دل
 کیا دل و زبان سے مکر و نفاق
 و ثنا خواں کھرا ہونا تعظیم و تکریم کا
 کی دلیل نہیں ہے بیشک ہیں۔ اور جو کہ
 اس لیے ضرور ہے کہ اسکا دل ہی
 عاجز و در ماندہ پا کر خدا سے دعا کرتا ہو یہی باقی قسم
 کرنا چاہئیں غرضیکہ اسلامی نماز کے جسمانی
 خواہ کی نشست و برخاست رگ و یا جسم اقرار کرتا ہے
 میں کروں گا۔ اور اس کے ایما پر چلوں گا۔

اس قسم کی سچی نماز سے نفس کو قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس
 کی بے جا سرکشی کا مقابلہ کر سکے اور قوتِ انسانی کو برائی کا
 فریاد ان الصلوة تنہی عن الفحشاء و المنکر

مگر آہ۔ کیا ہماری نماز ایسی ہی نماز ہوتی ہے۔؟ نہیں اور اگر نہیں
 کے لیے روحانی و قلبی توجہ کے بغیر مسجد میں یا مصلیٰ میں
 خیال ہمارے دلوں کے پاس تک نہیں ہوتا کہ ہم خدا کے حضور
 کہے ہیں۔ تکبیر کو ہمارے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور زبان
 اتر ہمارے دلوں پر پہنچے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کون
 لیے ہم دوسرے ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کے لہذا اس
 دور ہوتا ہے۔ اور پھر ہی ہی جتنے ہیں کہ یہی نماز
 ہماری یہ نماز اور کہاں صلوٰۃ مقرر ہے۔ ان کا
 اس کا کچھ فلسفہ نہیں۔ ان پر نماز مقرر ہے۔ ان کا
 ہے۔ فواجش و منکر اس سے
 اسے دیکھ کر مانتے ہیں۔

اور پھر اس کا خارجی اثر اعضا و جوارح
 کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو عکس ہو قلب و روح کی کیفیت کا حقیقی نتیجہ
 ہے۔ اس کے بعد اس کے اثرات سے نکلے اور زبان پر آئے۔ ایسی ہی نماز ہے جس کے اجر کا خدا تعالیٰ نے وعدہ
 فرمایا ہے اور وہی نہیں ہے تقریب بارگاہِ ایزدی کا۔ اور وہی ارواحِ طیبہ کو عالمِ علوی سے روحانی
 طور پر اپنے کا باعث ہے۔ اور وہی آدمی کو نفسِ آمارہ کے تغلب و استیلا سے بچاتی ہے۔ یہی نماز کا
 حقیقی معنی ہے جیسی بمضال اور ظہنہ ب قوم کو تھوڑے سے دنوں میں فواحش و منکرات سے باز
 کر کے کرمی صفات انسانی کا جامع بنا دیا تھا۔ یہی کامل نماز پڑھتے ہوئے اکابر اسلام یہاں تک
 تھرا اور از خود غافل ہو جاتے تھے کہ اون کو دنیا و مافیہا کی خبر نہیں رہتی تھی۔ کیونکہ وہ حضور
 روحانی و توجہ قلب کو نماز کا رکن اول و اعلیٰ سمجھ کر ادا کرتے تھے۔ اور اعمالِ بدنیہ کو رکن ثانی و
 اونے جانکر۔ اسی لئے نماز میں اون کو غیبت لاحق ہو جاتی تھی۔ اور اثنائے نماز میں روح توفیق
 حسنا حاصل کر لیتی تھی۔

بر خلاف اس کے ہماری نماز میں چونکہ ظاہر ہی ظاہر رہ گیا ہے حضور روحانی و توجہ قلب
 کو دخل نہیں رہا ہے۔ اسی لئے ہماری نماز باعث توفیقِ حسنا اور مانعِ فواحش و منکرات نہیں
 ہے۔ ورنہ کیا ممکن ہے کہ بندہ خلوص اور نیتِ پاک سے بیچ وقتہ نماز میں نہ ایک بار بلکہ بار بار کہے
 ایاک نعبد و ایاک نستعین اور توجید بر راسخ قدم نہ ہو جائے۔ اور این و آن کی پرستش
 و استعانت کو نہ چھوڑے۔ یا از نہایت عجز و انکسار اور بغرض ہدایت کہے اهدنا الصراط ^{المستقیم}
 اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر نہ چلنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہ کی پاک عطا
 کی شامل ہو کر مغضوب اور ضالین کے زمرہ سے الگ نہ ہو جائے۔ لاریب سچی اور حقیقی نماز
 میں منکرات سے روکنے اور باز رکھنے والی ہے۔ کاش ہم مسلمان سورہ الحمد کی قرأت ہی کو موجب
 کر لیں سیدھی نماز میں نہ پڑھ لیا کریں۔ بلکہ سچے دل سے اهدنا الصراط المستقیم
 اور پھر کوشش کریں کہ خدائی شریعت پر کار بند ہوں۔ تاکہ فواحش و منکرات سے بھی باز آ
 سکیں۔

اور اس
 میں
 واقعہ تاریخی ہیں
 قابل تمدن قائم نہ کر سکی۔ اور چہ کسی

وہاں ہو کر گئے۔ یہاں پر بھی وہی حالت تھی۔
میں ہو گا۔ یہاں پر بھی وہی حالت تھی۔
میں آوی اس بات کہ یہاں پر بھی وہی حالت تھی۔
دنیا کو مستلزم سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ
اس بات کے سمجھنے کے لیے چشم بصیرت ہو گا۔ یہاں پر بھی وہی حالت تھی۔
تھا کہ مانع خواہش و منکرات قانون کو تو ممانعت کرتا ہے۔
کے اکھاڑنے والی ہے تہذیب و تمدن سے بالکل علیحدگی ہے۔
شاید نماز کو بے وقعتی کی نگاہ کے دینے والے مسلمانوں کی
نماز گزار موجود ہے۔ لیکن اس کی حالت یہ ہے جیسا کہ
یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے۔ مسلمان نماز کو پڑھتے ہیں۔ لیکن
پڑھتے۔ بلکہ رسم ادا کرتے ہیں۔ مگر اس کے مانع خواہش اور
برکاری ہے یا نہیں۔ اور پھر یہ اعتقاد ہے کہ اگر ان کی
حالت بدل جانے کی وجہ سے مسئلہ نہ ہوگا۔
قابل بنیں کیونکہ علوم کی یہ حالت ہے کہ نماز کو مستلزم سمجھی
معلوم و معانی تک پہنچیں اور ان کی حالت میں
یہی وجہ ہے کہ جیت وہ نماز پڑھتے ہیں۔
نام خود رکھیں اور ان کی حالت میں
ان کے لئے یہاں پر بھی وہی حالت تھی۔

Maria.com

اس کے لیے قرأت درست ہے۔
 یا نہیں۔ غرض کہ سینکڑوں تہین
 اور اختلافات پر تکفیر تک کا فتویٰ ایک معمولی بات ہو رہا
 ہے۔ اور ایک دن میں ایک ایک دو گنٹھہ میں لوگوں کو بتا دی جاتی
 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کہ ان کی آن میں ترکیب و ترتیب بیکھ جاتے
 ہیں۔ کہ شام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظہ کا
 یاد رکھ سکے۔ اور اسپر غضب یہ ہے کہ اگر سب کو یاد نہ رکھے۔ اگرچہ عملاً کرتا ویسا ہی
 ہے۔ اس کے اسلام میں توقف ہے۔ یا تکفیر کا حکم ہے یا جوہر و کل سے باہر ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔
 جب خود علماء کی کیفیت ہو۔ تو پھر عوام کا لانا عام کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ وہ جس قدر جوہر نماز
 سے لوانت ہوئے خیر ہوں۔ بالکل درست اور حق بجانب ہے۔ اس مہلک مرض کی جس میں تقریباً عام
 طور پر مشاکل مبتلا رہیں۔ اگر دوا ہے تو یہی کہ اللہ تعالیٰ علماء کو توفیق دے کہ وہ ان فروری جھگڑوں
 کو چھوڑ کر خود بھی جوہر نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ اور عوام الناس کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ اور
 ان وقت نماز مانا وہ ان جھگڑوں میں صرف کرتے ہیں۔ لوگوں کو حقیقی نماز بتانے اور پڑھونے
 میں مدد کریں۔ کم سے کم اور ان کو جو کچھ نماز میں پڑنا جاتا ہے۔ اس کے معانی بتائیں۔ یاد دلائیں
 اور اس کے مفہوم کا تصور رکھنے کا حکم دیں۔ اور ہمیشہ اس کی تاکید کرتے ہیں۔ وگلد
 ان کے دلوں سے ان کے دلوں میں ہلہکت و خلوص پیدا کریں۔ تاکہ خواہ مخواہ وہ نماز کے وقت خدا کی
 توجہ ہو جائے۔ اور روحانی فیضان سے مستفید ہوں۔ اور نماز کا اثر ان کے افعال و حرکت
 کو بدل دے۔ اور نہ انکی سوچ وہ ناہمی و بے توجہی کی نماز اس سے زیادہ وقت نہیں رکھتی کہ
 اللہ تعالیٰ کے کہنے لایلا اللہ محمد رسول اللہ۔

فلسفہ
 اور جو کچھ ہم نے نماز کے متعلق بیان کیا ہے۔ وہ حقیقی نماز کا
 ہے۔ اور اس کی سیدھی سیدھی نماز ہی حالی از فوائد نہیں۔ جو پابند
 ہے۔ ہر طرح کی ناپاکی خصوصاً غلاظت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اب
 نماز کے بارے میں دوسرے پوزیشنوں کے ساتھ ساتھ اور ہوا ہے
 کہ کون کون سے امور عقل اچھا ہے۔ کون سے گھر
 اور اس کے بارے میں وقت کے ساتھ ساتھ

اور دونوں قسم کے ارادوں سے

اقرب ہوگا۔ اور کون سا بیدار کون سے گھر میں

بین دن رات کا کام دیتا ہوگا۔ اور ان دنوں میں

پڑتا ہوگا ؟

اوقات نماز کی تعیین بھی خالی از صلحت نہیں ظاہر ہے کہ دن کا وقت

لیئے لیکن لگاتار کام کرنا آدمی کو تھکا دیتا ہے۔ اس لئے ایسے کام میں ناچار

پینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نہ صرف محنت مزدوری کیے والوں کو بلکہ گاہکوں کے

پر بیٹھے کر کام کرنے والوں کو بھی۔ اوقات نماز سے مقرر ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والے کی طبیعت

رہتی ہے۔ آدمی صبح سویرے تازہ دم ہو کر کام شروع کرتا ہے۔ اس لئے تک کر سکتا ہے اور

دوپہر کو اسے تھکن محسوس ہوتی ہے۔ یہی وقت ظہر کا اول وقت ہے کہ کام پھر

سے تنگ آگئے ہو۔ اس سے الگ ہو کر وضو کر کے نماز پڑھو۔ ایک طرف تھکن دھو

دنیاوی جھگڑوں کا طبیعت پر جو غلبہ ہو گیا ہے۔ اس میں کمی آجائے گی۔ پھر یہ کام

آسانی ویرجی لگا کر نہیں کر سکتے۔ کہ تازہ دم کیا تھا۔ اس لئے عصر کا وقت بھی

نمازی کو گونہ آرام دیتا ہے۔ ابھی دن باقی ہے۔ اگر کام کرنا ہے پھر

کے وقت میں ہی مشغول خدار ہو۔ کام و الزون کو مغرب کا وقت پھر کام سے

ہو کر کھاؤ۔ پیو۔ اُٹھو۔ بیٹھو۔ بال بچوں میں دل بہلاؤ۔ دویت آئندے

میں عشا پڑھو۔ اور سو جاؤ۔ دن بھر جاق چرند رہنا ہے۔ تو نماز پڑھنے

کو۔ اور اپنا کام سنبھالو تم اتنے کو یاد کرو گے۔ اتنے تمہارے کاموں میں

ہے کہ بار بار کی نماز سے اضمحلال طبع دور ہوتا ہے۔

وضو شرط نماز ہے۔ اسے گھر پر بیٹھ کر اور پھر چل کر کرنا

کہتے تمہارے دست و پا چشم و گوش کا کیا حال رہتا ہے۔ اگر

معلوم ہونے لگتا ہے ؟ پھر جب پھر نماز پڑھو۔ اس سے

کیسی ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور تمہارے جسم کے

کام پھر کرنا شروع کرو۔ اور تمہارے

اور اس کی تمجید میں امید تو ایسی ہے
 معلوم ہو گا کہ کوثر اعلیٰ
 خداوند جل و علانی اولیٰ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے
 کہ جہاد ہے کہ خدا تعالیٰ نے اولیٰ زکوٰۃ کا حکم دے کر اپنے
 کو وہ کمان تک مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ آیا اون کی محبت صرف زبانی محبت ہے یا
 عملی محبت بھی کر کے ہیں۔ اور دعویٰ ایمان و محبت میں کمان تک ہے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ
 ایمان و محبت خداوندی کے دعوے کے باوجود اپنے مال کا آٹھواں حصہ بھی اطاعت و
 تسلیم کے لئے خدا کے نام سے دے گا اگرچہ وہ اسکا محتاج نہیں۔ اور نہ خود دیتا ہے بلکہ مال ہر پھر کر دینے
 کی باتیں پہنچ رہتا ہے، وہ ہرگز اس قابل نہیں۔ کہ اس کا دعوے تسلیم کیا جائے۔ بلکہ وہ
 کفار اور کفر سے لڑتا ہے۔

زکوٰۃ والا امتحان و ابتلا سے آگے بڑھ کر جہان تک دیکھا جاتا ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ
 صرف غلام تمدن اور فلاح قوم و ملت کے لیے ہے۔ جیسا کہ مصارف زکوٰۃ پر نظر ڈالنے سے معلوم
 ہے۔ مصارف ہی خود فلسفہ زکوٰۃ کے منظر ہیں جن کو خدا نے قرآن مجید میں یوں بیان
 کیا: **الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 لِيُغَارِبُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ** یعنی غنی و دولت مند اپنی دولت
 سے فقراء و مساکین کی دستگیری میں جو بقدر کفایت کمائی سے کسی وجہ سے معذور ہوں نہ
 ان لوگوں کی تالیف قلوب میں بھی جن کے دلوں پر نور ایمان کی شعاعیں پڑنے لگی ہیں
 اور ان کے ایمان نہیں ہیں۔ تاہم ظن غالب ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ اور اون کے ساتھ
 ان کے دشمنوں اور غلاموں کو غلامی سے چھڑانے۔ قیدیوں کو دشمنوں کی قید سے رہا کرنے
 اور ان کے اہل اہانت اور مجاہدین کی امداد میں بھی جو قوم اور دین کی حمایت و حفاظت
 کے لئے اور ان کے مسافروں کے ساتھ سلوک ہونے میں بھی جو اپنے عزیز و اقارب
 کے لئے اور ان کے دشمنوں کی تالیف قلوب کے لئے اور ان کے اپنے وطن اور

اس کے علاوہ دیگر بہتر بنانے میں اور
 اور امریکہ میں عموماً اور امریکہ میں خصوصاً اسے شوریدہ
 اور سلطنت اور کچھ ہی انتظام نہیں کرتا
 اور نہ معمولی جماعت کو بذل و سخا پر قانوناً مجبور کر سکتی
 اور نہ جماعت جو اپنے فساد و شرارت پر ایک طرح سے مغرور ہی ہے
 اسے جانی ہے۔

ایک بڑے اور دانشور اس تمدنی مرض کے ذہنی کی طرف مائل ہیں۔ وہ کامل خود غرضی کے
 کو پھیلنے کو چاہتے ہیں۔ کہ چونکہ دو تمدنوں کی دولت غرباء و مساکین کی محنت و عرق ریزی کا نتیجہ
 ہے اس لیے ان کی دولت میں غرباء کا بھی حصہ ہے۔ جسے وہ گویا اور اس کے بغیر فقر و فاقہ
 کے وقت کے لیے ان کے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ اسلئے دو تمدنوں کو ایسے امدادی فنڈ قائم کرنے چاہئیں
 کہ وہ وہی پیشہ لوگ جب بقیہ الحال ہوں۔ اور کھانے کمانے کی لائق نہ رہیں۔ امدادی فنڈوں سے انکی
 کی جائے تاکہ وہ اپنا واپسی حق جو دو تمدنوں کے پاس جمع ہے۔ پاسکیں۔ بغیر اس صورت کے
 اور فلاشون کی شوریدہ سری سے قوم و تمدن کی طرح محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ تدبیر کیا ہے؟
 فقر اور مساکین کی نگرانی سے مدد کرو۔ تاکہ تم اور تمہاری قوم فقر اور فقروں کی بدولت
 دلی بلاؤں سے محفوظ رہے۔

فلاشون کی یہ شوریدہ سری تو یورپ و امریکہ میں اس وقت یہ ہے جب کہ خیرات و مہربان کا ڈانڈ
 ہو گیا ہے۔ جہاں لاکھوں کنجوس اور خیرات سے دریغ کرنے والے ہیں۔ وہاں کروڑوں
 کی امداد کو فرض فرضان جانتے ہیں۔

اس کے نتیجے میں ہر ملک کی طرح بے عمل خیرات نہیں کرتے۔ اور صرف ہنہن بنتے۔ یہی حکم
 کے ساتھ ان کی خیراتوں کے مرکز مقرر ہیں۔ مثلاً اگر جاہل خاص خاص انجمنیں۔ جہاں لوگ
 اور ان کے متعدد علیہ ان کی وصیت و ہدایت کے موافق فقرا و
 کیس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو قاعدہ اسلام کے سچے
 اور ان سے آشنا تک نہیں
 اس طرح ہوتی ہے۔ یہ سچے آج
 اس کے نتیجے میں ہر ملک کی طرح بے عمل خیرات نہیں کرتے۔ اور صرف ہنہن بنتے۔ یہی حکم

بہارِ شریعت

باب ہفتم فی الزکوٰۃ

فصل اول فی الزکوٰۃ

مفسر ہونی ہے کہ ان اگر فرما دے

فقراء و مساکین کی اور غریبوں کی ہے۔ اگر کسی نے

سے پورے پورے ہونے پر اصرار ہے اور اس کا ہونا

ہر مہینہ تو اس کا ہونا ہی دنیا میں ہے۔

اس کے علاوہ جو عہد الہی میں ہے اور ان

و کسالت کا پیدا کرنے والا بتائے ہیں اور ان کا

اس لیے کہ اگر بلا مشاورت و عمل فقراء کی

اور ان کو گونہ کے لیے ہے جو کسب کی طاقت

نہیں ہو کسب کی قدرت ہی نہیں رکھتے اور ان کا

کے لیے کافی نہیں ہوتا اور ان کی دستگیری

لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیتی ہے جو کسب کی

کسب اور ان کی معیشت کو کافی نہیں ہوتی ہے

مذکورہ سے مراد ہے کہ اگر کسی کی

انہیں کو زکوٰۃ دینی ہے۔

اس کے علاوہ ہی اسلام ہے جو فقراء

اور ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔

اور ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔

اور ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔

اور ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔

اور ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔

اور ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔

اور ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔

اور ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔

لیکن نہیں۔ لیکن یہی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن نہیں۔
اور یہی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن نہیں۔
اور یہی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن نہیں۔
اور یہی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن نہیں۔

یہ ہے فقراء و مساکین کے لئے زکوٰۃ میں حصہ مقرر کیے جانے کا مختصر بیان۔ کیا اب بھی کوئی کہے
سکتا ہے کہ زکوٰۃ فضول ہے۔ مساکین و فقراء کی امداد و خراب اور مخرب اخلاق قوم و مفسد تمدن ہے۔
زکوٰۃ کا دوسرا مصرف ہے والعاملین علیہا۔ یعنی ان لوگوں کیلئے جو عام مستطیع مسلمانوں سے
زکوٰۃ جمع کرتے اور بیت المال میں پہنچاتے ہیں۔ چونکہ اثبات کے تحصیل زکوٰۃ میں محصل زکوٰۃ اپنے کسب
سے مستزور ہو جاتے اور مسکینوں کے زمرہ میں آجاتے تھے اسلئے ضرورت تھا کہ اسی مال زکوٰۃ سے انکو
بھی حصہ دیا جاتا۔ والعاملین علیہا سے ایک لطیف نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک جگہ جمع
کی جائے اور پھر فقراء و مساکین میں تقسیم ہو اور دیگر کاموں میں لگائی جاوے مسلمان بتائیں کہ
کیا یورپ آج طریقہ خیرات میں اس اصولی کا پابند نہیں ہے۔ اور کیا وہ خود اس کے خلاف نہیں
کر رہے ہیں؟ مگر اسلامی بیت المال نہ ہونے کی وجہ سے التزام یہاں کل کیلئے مشکل ہے لیکن کیا شہر و شہر اور
شعبہ بہ شعبہ محتاط لوگوں کی زیر نگرانی مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا بیت المال نہیں کھولا جاسکتا ہے۔
اس سے ایک اور عمدہ نکتہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دیگر صدقات و خیرات جن
سے غریب و مساکین کی اعانت مقصود ہو تو بفضل ہیں جب خدا کے تعالیٰ خیرات فرض کے فرق میں یہ
اہم الام لازم قرار دیا ہے کہ پہلے یکجا جمع کی جائے۔ تو باقی صدقات و خیرات میں ہی اس طریقہ کا التزام اگر
واجب نہیں۔ تو بہتر ضرور ہے۔ کیونکہ جیسے صرف زکوٰۃ میں یہ احتمال ہے۔ کہ ممکن ہے کہ نامحققوں کو دیدیا
جائے۔ اسلئے سے صدقات و خیرات میں ہی یہ احتمال ہو سکتا ہے۔ خصوصاً ایسے زمانہ میں جب کہ
مسلمانوں کے گناہ گری کو اپنا شیوہ بنا لیا ہے۔ بیشک اسلاف کرام فرداً فرداً بھی خیرات کرتے تھے۔ اور
انکو بھی پتہ نہ تھا۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب کہ مسلمان ہاتھ پھیلائے کو عمار اور رنگت جانتے تھے اور
انکو پتہ نہ تھا کہ یہ کون سے مسلمانوں کے حق میں ہے۔ واما المسائل
میں سے یہی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن نہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں رحمت بکری

میں سے بہتر اور زیادہ سزا دے۔ لیکن یہی بیان کر دیکھی ہے۔ تاکہ معلوم
ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا۔ وہ کفر
اور کفر کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ عموماً اخلاق انسانی میں یہ قاعدہ عام
ہو گیا ہے کہ ایک برائی اور گناہ دوسری برائی اور گناہ پر طبیعت کو آمادہ کرتے ہیں اور
قدرت خداوندی ہے کہ طبیعت جس بات پر آمادہ ہوتی ہے۔ قدرت باسباب کا نتیجہ ظہور میں
آتی ہے۔ یہودیوں کو لائق لعنت ہو چکے تھے۔ اپنے اعمال و افعال کی بدولت۔ لہذا اللہ تعالیٰ
ان پر لعنت کی۔ لیکن چونکہ بعض افراد آنحضرت اور قرآن پر ایمان لائے والے ہی تھے
اس لیے بطور اسدراک کہا گیا فقہیلاً مایومنون۔ تاکہ یہ وہم و شبہ جا کر ہے کہ یہودیوں
تمام کے تمام ثقافت کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور ان میں سے کسی کے ہی ایمان کی امید باقی نہیں ہے۔
فقہیلاً مایومنون کے ایک معنی اور بھی ہیں۔ وہ یہ کہ اصول دین میں جو باتیں ایمان
لانے کے قابل ہیں۔ اور ان میں سے کم ہی اصول پر یہود ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ظواہر الفاظ کے
جو شریعت مفہوم و مستفاد ہوتی ہے۔ اوس پر نے الجملہ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ شریعت کے
مستحق نہ انکا علم تفصیلی ہے۔ اور نہ اوس کی حکمت و اسرار کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ان کے
دلوں پر شریعت کی حکومت ہی نہیں ہے۔ جو نیک کاموں اور نیک ارادوں کی محرک ہو
سکے ہو۔ اوس جو صہر جاہشی ہے۔ اور نہیں لے جاتی ہے۔ پس اون کا ادعائے ایمان
بھی زبانی اور محض نیجانی و وہی ہے جس کو اعمال جھٹلانے اور اخلاق و اطوار راسخہ غلط بتاتے
ہیں۔ اور ایسا ایمان خدا کے یہاں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ اور ایسے ایمان والوں کو لعنت
سکا کے ہون چکا سکتا۔

لیکن یہی بات ہے کہ قرآن مجید ایسی مستبوط حجتوں اور موثر اسلوبوں
پر ایمان لائے۔ لیکن قرآن کا نام بدنام کرنے والے ان باتوں کو نہیں
دیکھتے ہی ایمان لائے۔ جیسا کہ یہود کا تھا اور کتاب اللہ وغیرہ کی بابت تھا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں رحمت بکری

... اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اسے نہ
... اس لئے کہ کفر کے
... اسے خدا سے کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو
... وہ بہت ہی بڑا ہے۔۔۔

تفسیر و لہذا جاحد معنی بطور نام متصل ہے فقلیلاً ما یؤمنون سے باہر طور کہ
یہوں کا ایمان قلیل تھا، جیسا کہ وہ ایسے نبی و کتاب کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ان کے شریعت
کے مفروق ہونگے اور ایسی بنا پر کافروں پر اپنی نصرت و غلبہ کی پیشین گوئی کیا کرتے تھے۔ اگر
یہوں کا ایمان ناقص اور قلیل نہ ہوتا۔ تو کیوں کو منتظر کے ظہور اور اس کے پہچاننے کے بعد کفر
کے مرکب ہوتے۔

کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور مصداق علماء محمد اس لئے کہ توحید اور اصول دین
بین باہلی تورات کے موافق و مطابق ہے۔

یہ وہ مشرکین عرب سے کہا کرتے تھے کہ عنقریب ایک نبی ظاہر ہو گا۔ اور توحید کی حمایت کر کے
تبت پرستی کو نیست و نابود کر دے گا۔ لیکن ان کو گمان تھا کہ وہ نبی ہی بنی اسرائیل ہی میں سے
بعوث ہو گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عرب میں بعوث ہوا۔ حسد کرنے لگے۔ اور انکار و کفر اختیار
کیا۔ توحید و تائید کے مرکب ہو چکے تھے اس پر مشرک ہوا۔ اور کفر ان کا وصف لازم
ہو گیا۔ لہذا آئی لعنت ہوئے۔

بیشما اشترویدہ النفسہ۔ اشتراکی خرید و خرچت دونوں مانی میں آتا ہے۔ چہرہ
... کہ یہاں اشتراک یعنی باعوا ہے۔ مطلب یہ کہ ان لوگوں نے آنحضرت صلعم پر حسد اور اپنی
... اور انہی قوم کی بہتری و سیادت قائم کرنے کی حرص پر اپنے نفسوں کو کفر پر قربان کر دیا یہی
... کی تفسیر میں

... اشتراک کو یعنی اشتراک (خیر یا) بھی لیا ہے۔ اور یہ معنی کے
... میں و دیابت و ذنون طرح تقریباً ایک ہی ہے۔ پہلی صورت
... ہے۔

... اور اس سے
... ہے۔

عصر تشریح میں

واللہ اعلم بالصواب

پھر اس کے بعد اس نے

عصر تشریح میں جن میں اس نے

خطاب کو چکھے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے

قول کی تردید کی۔ پھر اونکا دوسرا

پر جھٹ قائم کی باہین طوطی واذا قیل

ایمان لاؤ اور نہ کہنا کہ جو صلعم

اور یہ بھی ازل کیا جا کہ شب بھی وہ

میں جن میں ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ ہم

سے ہو۔ حکم علی اللہ ہے اور یہ

یہ وہ کی معقولیت کے لئے کافی

ہوا ہوس ہو۔ اور یہ بھی ہر

میں لے کر گیا۔ وقل انہی

یہ انہی جو ہم کے ہون کے ساتھ

تو ہم کو ان کے ہون کو

یہ انہی جو ہم کو ان کے ہون کو

یہ انہی جو ہم کو ان کے ہون کو

یہ انہی جو ہم کو ان کے ہون کو

یہ انہی جو ہم کو ان کے ہون کو

فَمَنْ أَلْفَلَاكُ وَمَنْ أَلْفَلَاكُ وَمَنْ أَلْفَلَاكُ
 أَيْدِي نَيْبِهِمْ وَاللَّهُ سَلِيمٌ وَالْحَقُّ
 وَمَنْ أَلْفَلَاكُ وَمَنْ أَلْفَلَاكُ وَمَنْ أَلْفَلَاكُ
 مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُجْتَرِبَهُ وَطَائِفَةٌ
 سے یہ بھی کہو کہ اگر راز و ملک کے مال کی تلاش کے لیے جس جہت سے جہت سے
 لیے ہے۔ اور تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو موت کی تمنا کرو مگر یہ کہ تمہارا
 آرزو نہ کروں گے۔ اللہ ان ظالموں کے عذیبہ کو خوب جانتا ہے۔ موت کی تمنا نہ کرو
 تم انہیں کہ لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص ہیں یا وہ گے۔ تم کہ آؤں ہوسکتے ہیں
 جن میں سے ایک ایک ہزار برس کی زندگی کی آرزو کرو کہ آپ سے حلالا کہہ کر وہ ہزاروں سال
 رہے۔ تب بھی یہ طول عمر اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا اور یہ لوگ تو حریص ہیں
 تعالیٰ اس سے خوب جانتا ہے۔

قُلْ إِنْ كَانَتْ
 متضمن ہے ان کے مذکورہ بالا اعمال اور مخلوق از ایمان جیسے معاصی پر عذیبہ عذاب کی
 معاصی پر بصراحت مذکور نہیں ہوئی ہے بلکہ پختہ مایا فوکہ کہنے پر اکتفا کیا گیا ہے
 یہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنا بوالہذا اور خدا صانع خدہ ہیں جنت صرف ہمارا ہے
 کو حصہ نہیں سکتا ہے۔ جو یہودیوں جاہلین اور اہل کابیرہ بھی اعتقاد تھا کہ وہ جنت
 داخل و مشاہیر اکمنہ و ملائیں ہیچ و ناپاچار و شفقت میں ڈرا لے کر انہیں
 مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان سے دل اور کھانکر کچھ نہیں
 وہ اپنی دعاؤں میں درازی عمر و وصیت ریزی کی دعاؤں کا گارہ کے
 خدا تعالیٰ کرتا ہے کہ جس زمانہ لوگوں سے کسی کو عذیبہ عذاب
 لڈا کر دینیوی کا نعم اخروی کے مقابلہ میں کسی کو عذیبہ عذاب
 جہاں سے بچتا ہے وہی اور کھاتا ہے اور
 کہ جو اور جہت سے

رسیدز مع شکرۃ

جلد اول نمبر ۸۸ عبدالرحمن خان صاحب صدر بخش گنج پور (۹۲) مولی حافظ محمد حفص صاحب

جلد دوم نمبر ۸۹ جناب شیخ ابراہیم بخش صاحب ٹھیکہ داوند پور

جلد سوم نمبر ۹۰ جناب شیخ محمد اسماعیل صاحب حلیب پور (۹۱) جناب ولی اللہ خان صاحب اعظم گٹھ پور

جلد چہارم نمبر ۹۱ جناب عبداللہ صاحب نقشر نویس پور + (۹۲) جناب محمد خان صاحب ٹھیکہ دار پور (۹۳) جناب

جلد پنجم نمبر ۹۲ جناب حاجی عبداللہ صاحب جیند قسط عمیر

از الہ انحاء عن خلافت الخلفاء

مفتی شاہ ولی اللہ صاحب اردو ترجمہ حلقہ راشدیہ کی مستند ترین تاریخ یہ بالکل نادر الوجود ہے۔ کارخانہ وطن نے خاص کوشش سے اس کتاب کو ہم پہنچا کر اس کا ترجمہ کرایا ہے جسے اول تیار ہے قیمت سے رخصت دوم ہی تیار ہو گیا ہے قیمت سے ۷۰

ترجمہ کبیر اول فاتح العلماء

مفتی الہامی تفسیر مولانا امام غزالی رازی رح۔ اسے اب تک اردو کا جامہ پہنانے کی کسی صاحب کو

مستند پڑھی تھی۔ مگر بعونہ تعالیٰ کارخانہ اخبار وطن لاہور نے اس بھاری کمی کو بھی پورا

کر دیا ہے۔ قیمت فی جلد تین روپے (۳)

حقانیت عقائد اسلامیہ

(ترجمین الکلام)

اس کتاب کا ترجمہ خواجہ فضل امیل کی پیشقدمی سے کیا گیا ہے۔ اس کی دینی خدمت پر

سلطان علی گڑھ کے امیر صاحب نے کمال خوشنودی کا اظہار فرمایا تھا۔ قیمت ۵۰

حسن تربیت

اس کتاب کا ترجمہ مولانا محمد شفیع صاحب نے کیا ہے۔ اس کے معرکوں کا بیان ناول کے انداز میں

مسیر القرآن

از اردو مع ترجمہ و فرقان حمید

ہے
اور ان کو کرنے اپنا ملت کو فلاح داریں کے
کے حیات مقصد سے آگاہ کرنے کے لئے پہلے اخبار میں
ان کے لئے لکھا گیا تھا۔ مگر اب اکثر اخبار کے ادارے پر اسے
الذکر صرف میں شائع کرنا مناسب سمجھا گیا ہے

۱۹۰۷ء

۱۹۰۷ء

غلام احمد رضا صاحب
 ناظرین مند جلیل غلطیان ہم لوگوں میں عالم اسلام

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر
۱۹۳	۱۲	ماکتاب	ماکتاب	۲۰۹	۱
۱۹۴	۱۶	طبیعت کے	طبیعت کے نامے	۲۱۸	۲۳
۱۹۷	۱	اور تمام	اور کما تمام	۲۲۰	۲۵
۱۹۹	۶	اوسن	اوس	۲۲۵	۱۶
۲۰۳	۳	ہم نے	ہم سے	۲۳۱	۲۳
۲۰۶	۲۱	ہم ہی	ہمیں	۲۳۷	۱۶
۲۰۸	۱۳	اور نہ	اور نہ نہ	۲۳۸	۲۵

ناظرین کلام!

رسالہ تفسیر القرآن کی اشاعت میں اللوح کو کتب خانہ
 دینی و نبوی فلاح قرآن کریم کے مضامین کا
 اس وقت کہ تو اب مسلمانوں کے ہر عیسائی اخبار میں
 ظاہر ہے یہاں مثال کیلئے لکھا ہے

اور اس کی سبب سے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح سے اسے ڈراتے دہمکاتے
 کرتے ہیں اور اس کی قوم میں سے جو اس کے دوست آشنا ہوتے ہیں وہ بھی
 اس کے دشمن بنا کر اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے خیالات لوگوں کو تبدیل مذہب
 کے لئے ستا یا کرتے ہیں۔ اگر ضمیر غالب آئی تو وہ دنیا پر لات مار کر دیندار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر
 ہر کچھ پیش اس کے اور سبکی برداشت کے لئے مردانہ تیار رہتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔
 زیادہ شمار انہیں کا ہوتا ہے کہ طبیعت ان پر قابو رکھتی ہے۔ وہ مائل بحق اور مذہبی صداقت
 کے دل میں قائل ہونے کے باوجود اس کے اختیار و اطہار کی جرأت نہیں کر سکتے۔ تالیف قلوب
 کے اصول سے اسلام نہ یہ جرأت پیدا کرنے کی تدبیر بتائی ہے۔ کہ قبل اسکے کہ مالک یا ایمان
 لائیں اور مسلمانوں میں شامل ہوں۔ مسلمان مال زکوٰۃ سے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ ان کو
 یہ محسوس نہ ہو کہ ہم تعلقات مانع کو چھوڑ کر ایسے لوگوں میں آتے ہیں کہ جن سے نہ رشتہ ہے اور نہ
 پہلے سے کوئی تعلق ہے۔ بلکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ اگر اسلام لانے سے ہمارے سابقہ تعلقات پہلی
 قوم سے ٹوٹتے ہیں۔ تو دوسری قوم میں ان کا نعم البدل موجود ہے۔ نسبی بائیسوں کی امداد سے
 محروم ہوتے ہیں۔ تو دینی بجائی ضرورت و احتیاج کے وقت مدد کرنے کو تیار ہیں۔ ایک سوساٹی
 جماعتی ہے۔ تو دوسری بنی بنائی جلتی ہے۔ چند دشمن ہوتے ہیں۔ تو ان کے عوض صد ہا سچے
 دوست بنتے ہیں۔

فوراً بنظر انصاف دیکھو کہ طالبان حق کے لئے تالیف قلوب کتنا اعلا اور مفید اصول ہے۔ جب
 ایک مسلمان میں یہ اصول قائم رہا۔ لوگ جو حق جو حق دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ مگر اب
 مسلمان اس کی طرف سے بالکل غافل ہیں۔ یہاں تک کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کو
 ہزاروں مساکین ہی میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اور صرف انہیں کو مستحق زکوٰۃ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر
 وہ فردا ہی زکوٰۃ دیکھے۔ تب بھی مصارف پنجگانہ اس کے مصرف ہیں۔ اسلامی بیت المال
 اور بیت المال کا فرض تھا۔ کہ حصہ رسدی اور بقدر ضرورت و احتیاج ہر مصرف میں
 کوئی کمی نہ رہے۔ اور یہی رقم مصرف کیے۔ ایک مسلمان فرد آخر ذرا زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ خود ہی
 مسلمانوں کو دیکھ کر کہتا ہے۔ ایسا دین کا فرض ہے کہ باہن خون مصارف میں زکوٰۃ کو مصرف
 نہ کرے۔ اور اس کے قلوب میں ہی شری کرے۔ اور دیگر مستحقین خیرات کے

میں نے اس سے پہلے
خلیفہ راشد کے دور میں
دن گزارا اور ان کے
قائم کرتے ہیں۔ اور اس سے
کار بند ہو جائے۔ اور اس سے
غرض کہ تالیف قلوب توسیع دین کا ایک
گروہ میں گزرنے سے پہلے
اور اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے
کا ناموں پر نظر کرنی چاہئے کہ وہ اس کے
روزگار سے دلچسپی ہوتی جاتی ہے۔

جہاں دنیا کی طرف سے پیشکش
اور صرف اگر وہ ہے۔ یہاں
اور ان کے ساتھ برعکس
ان کی مدد شروع کرنی چاہئے
اور ان کے ساتھ برعکس
ان کی مدد شروع کرنی چاہئے

عیسائیوں کی ہمت اور شہادت کی وجہ سے ان کا مذہب پورے یورپ میں پھیل گیا۔ عیسائی
 مذہب کی ترقی ہو گئی اور اس میں جتنے کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تالیفِ قلوب کا عمل کام کر رہے ہیں
 اور اس کے ذریعے سے یورپ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ بلکہ چین میں بھی ہو چکا ہے۔ اور اس میں سے
 ایک یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے یورپ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور ان کا مذہب اشاعت پاتا ہے۔ قبل از قبولِ عیسائیت
 میں ان کی تالیفِ قلوب کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ کہ وہ عیسائی ہو جاتے ہیں۔ اور بعد از صلح
 اور کچھ عرصے کے بعد سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ کہ وہ بہت جلد اپنی حالت بدل لیتے ہیں۔ اسکا عینی ثبوت
 اور گواہی باؤہندوستان میں ہی دیکھ لو۔ کہ عیسائیت نے زیادہ تر ان کے طبقات میں اپنا اثر
 ڈالا ہے۔ جو ہندوستانی آبادی کا بالکل کورہ تھے۔ نہ جن میں علم تھا۔ اور نہ کوئی عمدہ بات۔ لیکن
 عیسائیت اختیار کرتے ہی ان کی حالت نے پلٹا کھایا۔ اور وہ آج اگر اعلیٰ سوسائٹی میں نہیں شامل
 کیے جاتے۔ تو ان کے سوسائٹی سے سیکڑوں میل ضرور آگے پلے جاتے ہیں۔ اور ترقی کا میدان
 ان کے آگے کھلا ہوا ہے۔ چونکہ تمدن قوم کا مذہب اختیار کیا ہے۔ اسلئے ان کا تمدن ہی سب سے
 بڑھتا ہوا جاتا ہے۔ جہاں علم سے۔ بے ہنری ہنر سے بدلتی جاتی ہے۔ اور یورپ کے تمدن کو
 خاطر خواہ رونق دیتی جاتی ہے۔ دیکھ لو تالیفِ قلوب ہی تمدن تو بین کرتی ہیں۔ اور اس سے انکو
 تمدن کو مدد ہوتی ہے۔ مسلمان تہذیب و تمدن سے بیگانہ ہوئے۔ تالیفِ قلوب کا زرین اصول
 بھی ان کے مانتوں سے نکل گیا۔ یا اس اصول کے چھوڑنے سے ان کے تمدن کو بھی ایک ناقابل
 مدنی و چمکانگا۔

اگرچہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی جہالت اور فرض ناشناسی اور عام افسردگی و مردگی کے باعث
 تالیفِ قلوب اور تالیفِ قلوب کا باب بالکل سد و دہی ہو رہا ہے۔ نہ تو مسلمانوں ہی کو اس طرف
 توجہ ہے۔ نہ مسلمانوں ہی اس فرض اہم پر توجہ کرتی ہیں۔ اور نہ علماء ہی اشاعتِ تعلیمِ اسلام
 کے لئے اس کو مدد دیتے ہیں۔ تاہم دنیا میں اسلام جس سرعت کے ساتھ بغیر داعیانِ اسلام کے
 پھیل رہا ہے۔ اس کی ترقی و ترقی کی تفسیر ہے۔ جتنی کہ یورپ کے مشنری بار بار پکار چکے ہیں۔ کہ اسلام خطرناک
 اور تباہ کن ہے۔ اور ان کے خیال میں عیسائیت کو ذرا بھی اسلام سے واسطہ پڑا ہے۔ وہیں عیسائیت
 کے ساتھ ساتھ ہی اسلام کی ترقی ہو رہی ہے۔ اور اس کی ترقی کو ہمارے ہاں کو شش لاگان
 اور لاکھوں روپے کی مدد سے کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں لگے کر پانچ لاکھ روپے لگائے
 جا رہے ہیں۔ اور اس سے جاہل اور غلط فہمی والے مسلمانوں کی ترقی ہو رہی ہے۔

اسے پر لوگوں کے دلوں میں دستانِ اسلام کو
 کو اختیار حق سے باز رکھنا ہے اور اسے
 ممالک میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے
 ہیں۔ وہ پانچ فیصدی سے زیادہ نہیں ہوتے۔
 ۹۵ فیصدی ہی مسلمان ہو کر ہیں۔ تو پھر دعوتِ اسلام کی بشارتیں
 اسلام اور مسلمانوں کو کتنے قومی و تمدنی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ جو مروجہ
 پر عمل نہ کرنے سے ضائع ہو رہے ہیں۔ یہی نہیں بھاری عسکری ممالک کے لئے نہیں
 یہ ایک ظاہری بات ہے کہ عیسائیت بت پرست اور کلام میں پلٹے ہوئے
 ہو اور ہو رہی ہو۔ لیکن اوس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسلام کے عقائد کو
 کے سامنے اپنی تنکیت کو فروغ دے سکے۔ چنانچہ اسکا بہت ثبوت یہ ہے کہ اسلامی
 شہنری پادری باوجود ہزاروں جہد و جلا اور محکوم کشش کے نہ صرف بے اثر
 کے شکستہ خاطر ہو چکے ہیں۔ اور بارہا شہنری کا نظریہ میں یہ مسئلہ
 میں جو عیسائیت کا دعوت ہو رہی ہے۔ وہ بند کر دینی چاہئے اور وہ
 مشن ایسے مقامات کو منتقل کیے جائیں جہاں اسلام کا پرچار
 اوس کی تعلیم سے بے خبر ہیں۔ اگر عیسائیت میں کی برائیاں
 اور تالیفِ قلوب کے عمل کو کام میں لائیں۔ تو کئی کئی
 سکھ وشن اور ثواب آخرت کے مستحق ہونے کے علاوہ اسلامی
 ہو سکتے ہیں۔

کی اس کی گزشتہ حالت میں ہی مسلمانوں کی
 دوسری مسلمان دنیا میں کئے ہوئے ہیں اور
 کے لئے مسلمانوں کو
 کے لئے مسلمانوں کو

... تو اسکا بی دنیا کی غیر مسلم قوموں پر خاص اثر
... کے دیگر وسائل پر ساتھ ساتھ عملدرآمد کرنے سے ہو
... کہ اسلام کی طرف میلان رکھتے ہیں
... کے ساتھ تعلقات قطع کرنے پر مسلمان اوں کے ہنٹلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ضمیر کشی کر رہے
... کے نزدیک اس کمزوری کے جوابدہ ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہی اپنی طرف سے
... نہیں چھوٹ سکتے۔

کیا ایسا ہو کہ مسلمانان ہندوستان اگر ممالک غیر میں نہیں تو ہندوستان ہی میں اشاعت
... اور بعد و حفظ و پند جن لوگوں کو مائل باسلام پائین۔ زکوٰۃ
... اور کی مدد کریں۔ لیکن ساتھ ہی اسکے جب تک کہ اس رقم کو ایک یا
... ہو کہ محتاط ہاتھوں سے صرف کیے جائیگا معقول انتظام نہ ہو۔ کوشش منفرد کوئی
... پیدا کر سکتی۔

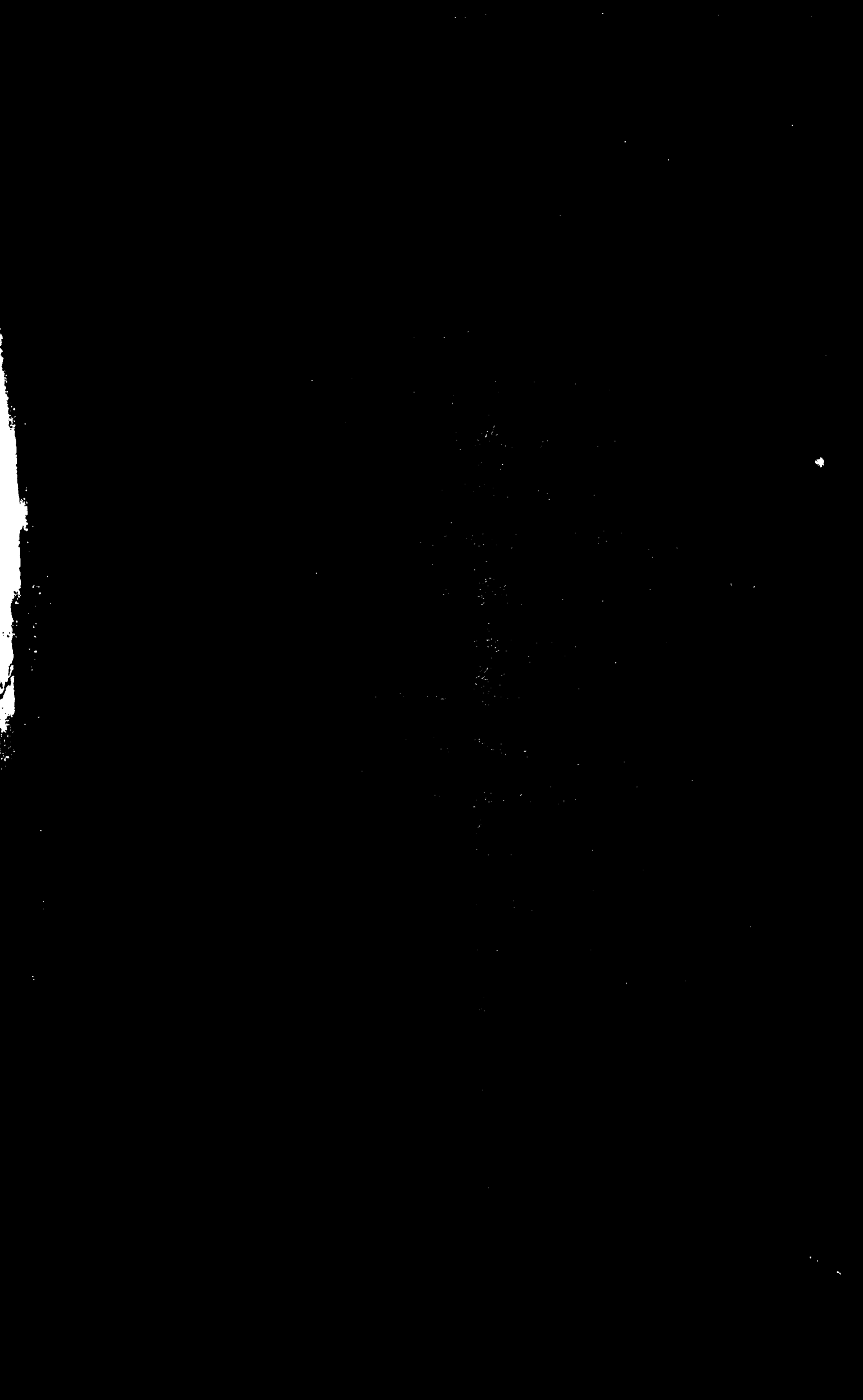
ہمان تک ہمارا خیال ہے مسلمان ایسے جس اور بخواب رفتہ نہیں ہیں کہ ایک وہی ضرورت اوں کے
... اور وہ ٹس سے مس نہ ہوں۔ بلکہ وہی معاملات میں جھبہ لینے کے لیے بہ نسبت
... اور وہ اسوقت ہی زیادہ جوش موجود ہے۔ اگر چہ نیک کار ہائے دینی کا اجر
... اور وہ اجر بھی کچھ کم نہیں ہے۔ مگر ثواب آخرت کو مد نظر رکھ کر راہ خدا
... وہ ضرورت محسوس کر لیں۔ چونکہ محض دنیوی معاملات میں
... اوں کی عقل نہیں پہنچتی۔ اور وہ اُن میں فراخ دستی سے کام
... کہ مسلمانوں میں اعمال خیر کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن ذمہ داری
... اور نہ اعمال خیر سے اوں کو ایسی نفرت ہے۔ یہ کام اوں کے پیشواؤں کا ہی
... کو وہ سمجھ سکتے ہوں۔ پھر اوں کا جوش خیر پسندی
... کے نزدیک اسلام کا کام پر مسلمان کے نزدیک ایسا ہے کہ اگر وہ باقاعدہ اور محتاط
... کا اندازہ بہت جلد صحیح صحیح ہو سکتا ہے۔ اور اسلام کی
... اور مسلمانوں کی خیر پسندی کا اندازہ بہت جلد صحیح صحیح ہو سکتا ہے۔ اور اسلام کی
... اگر چہ مسلمانان ہندوستان
... اور اشاعت اسلام کے فرض
... کہ جو اسکے اہل ہیں اور

Marfat.com

۴۔ اشاعت اسلام جو ہے۔ مگر اب یہ جماعتیں ہی ہم میں تقریباً مضمود ہیں۔

دو نونوں کا اڑنا کرنا۔ یعنی قیدیوں کو دشمنوں کی قید
 اور دو نونوں سے مراد ہے کہ چھڑانا۔ ان دو نونوں کے غلاموں
 اور کثیرا کثیرا قوم کا کثیرا کثیرا چھڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ٹہنی ہے۔ کہ
 اور دو نونوں کو چنگ ہوتی رہی ہے۔ اور دو نونوں تو میں اٹھائے جنگ میں
 اور دو نونوں کو چھڑا ہوا ہے۔ تو چھڑے جاتی ہیں۔ اور کثیرا کثیرا بھی ہوتا ہے۔ کہ ایک ہی قوم کو
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ پہلی صورت میں ہی دو احتمال ہیں۔ اول یہ کہ دو نونوں
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ تو بروقت مصالحت دو نونوں تو میں اپنے قیدیوں کو رہا کر
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ تو وہ اکثر صورتوں میں گوارا نہیں کرتی۔ کہ اپنے چند آدمیوں کے
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ اور اس مضائقہ کی وجہ سے مصالحت نہیں ہو سکتی۔
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ کہ زبردست سے کچھ قیدی تو قیدیوں کے عوض میں رہا کر اپنے
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ جنس سے دلا کر۔ اور اگر ایک ہی قوم اسیری مخالف پر قادر ہوئی ہے
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ اور یہی مصلحت ہی ہوتی ہے کہ حشر ہو سکے اپنے

اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ خدائے ہی اسکا حکم دیا ہے کہ جو مسلمان دشمنوں کے ہاتھ پڑ جائیں
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ تو مسلمانوں کے زکوٰۃ کے روپیہ سے زرفدیہ ادا کر کے ان کو چھڑا جائے
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ کہ جو لوگ حمایت قوم کے لئے سر بکھٹ ہو کر نکلیں۔ اور مصالحت قومی کی حفاظت میں اپنی
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ اور پھر کسی افتاد سے دشمن کے ہاتھ میں جا پڑیں۔ تو کیا ان کا اتنا ہی
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ کہ جو قومیں اپنے جانین والی چیز سے۔ تو ان کے حق میں دریغ نہ کریں۔ تو
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ کہ ان کو اپنے اور ان کو چھڑا کر۔ چھڑا کر کہ چند پیسوں میں چھوڑ سکتے
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ کہ خود قوم ہی کا فائدہ ہے۔ اور نہ چھڑانے میں اسی کا نقصان۔
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ کہ جس کی تلافی کوئی آسان بات نہیں
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ کہ قوم کے لئے جان اور جانوں کے وصلے
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ کہ جو قومیں اپنے جانین والی چیز سے۔ تو ان کے حق میں دریغ نہ کریں۔ تو
 اور دو نونوں کے ہاتھ دشمن نہیں پڑتے۔ کہ ان کو اپنے اور ان کو چھڑا کر۔ چھڑا کر کہ چند پیسوں میں چھوڑ سکتے

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
الذين هم خاتم النبيين
مؤتمرون بهم ولو كان
بينهم وبينك وبيننا
موتى

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
الذين هم خاتم النبيين
مؤتمرون بهم ولو كان
بينهم وبينك وبيننا
موتى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
الذين هم خاتم النبيين
مؤتمرون بهم ولو كان
بينهم وبينك وبيننا
موتى

(۱۰)
 کہیں سے آیا ہے اور کہاں سے گیا ہے
 اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا
 کان دھرتے گا نہ اڑتے سب سے
 رسول اللہ کے لئے یہ عظیم و عظیم کی مراد ہے
 جسے کہ ہم خاصانِ خدا ہیں۔ بہترین
 ہے ہمارے سوا، کوئی بہت میں نہیں ملے گا
 ماندہ خدا اور دوزخ کا اندھ من ہیں۔
 تبارک اما یدہم الذی آیت جیسا کہ بیان ہو گیا ہے
 عرب کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ کہ وہ مشرکوں
 کو ذریعہ نجات سمجھ رہے تھے۔ اور ان کے ساتھ
 تھے کہ خدا بہت لیکن خدا اس کا خوف اور ان کے
 عظمت بھی نہ اسلام نے اگر ان کو ان کے
 ان کے بعض کو بے سوچا اور ان کے
 انسان انہیں تمناؤں میں کہتا ہے
 ان کا میں نہیں دیکھتا کہ ان
 ان کے لئے خدا کا حکم ہے

اور ہر ایک کو اپنی طرف سے اپنا حصہ دینا چاہیے۔
 اور ہر ایک کو اپنی طرف سے اپنا حصہ دینا چاہیے۔
 اور ہر ایک کو اپنی طرف سے اپنا حصہ دینا چاہیے۔
 اور ہر ایک کو اپنی طرف سے اپنا حصہ دینا چاہیے۔

کیا تو میرے اسلام کا ایک نام اپنے والو۔ مگر جو وہ مختلف اختلاف کے مختلف گروہ بن جانے والا
 ہے۔ اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔ اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔
 اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔ اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔
 اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔ اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔
 اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔ اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔
 اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔ اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔
 اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔ اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔
 اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔ اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔
 اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔ اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔

اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔ اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔
 اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔ اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔
 اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔ اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔
 اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔ اور اس کے مختلف گروہ بن جانے والا ہے۔

لوگوں کو ہرگز نہ دیکھا ہے۔
 ہے جس کے اللہ کی سجدوں میں لوگوں کو
 کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا
 ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے۔ اور آخرت میں
 خدا کا ہے۔ پس جو ہر قسم کے گناہوں اور برائیوں کا مرتکب ہو گیا
 والا ہے۔

تفسیر۔ ما قبل کی آیتیں چونکہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب کی تفسیر میں
 کرتی ہیں۔ اس لئے سیاق کلام چاہتا ہے کہ نہ کوہہ بالاد و اکثرین میں سے پہلی آیت ہی
 انہیں کے متعلق ہو۔ کیونکہ استیفاء کلام دہنی بات کا آغاز، گناہوں کی تفسیر اور کلام
 ہی اس کا مقتضی ہے۔

اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ آیہ ومن اظلم۔ الی عن اب عطا ہے بیت المقدس کی
 بربادی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی یہود و نصاریٰ کے دعویٰ انصافیت کے کوہہ
 ہے جن میں سے ہر ایک ہی کہتا تھا کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو
 کیا ایسے ہی لوگ اللہ کے پیارے۔ افضل المخلوق طرفدار حق ہوتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ
 میں عبادت کرنے سے روکین۔ اور ان کی خرابی کی کوشش کریں۔

بیت المقدس کی تخریب و بربادی کا قصہ ہے کہ جب یہود نے بیت المقدس
 زعم خود قتل کر چکے۔ تو آپ کے حواریوں کے درپے ہو گئے۔ اور ان کو
 اور بھل گئے۔ اور اپنے مذہب کی دعوت شروع کی۔ اور ان کو
 ایک بعد تیسویں رومی سے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان کو
 بنی اسرائیل کو قتل اور بھگن کو قیام کیا۔ اور ان کو بلایا اور بیت المقدس

بیت المقدس و مکمل بیان علیہ السلام کی شان و شانہ اور ان کی
 عبادت کیا کرتے تھے۔ یہود کا تو یہ کہ ان کو
 ان کو دوزخ سے لے گا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية نبيه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين

الذين هم خير خلق الله على وجه الأرض والسموات

أبیت ہر دو نصابت اور شہر لکھنؤ کی

تورٹنے کے لیے نازل ہوئی ہے لیکن اس کا

مجموعیت کے عمویت کو بے ہوش اور شہر لکھنؤ کے

مساجد ائمہ کے ہوسے اور ہونگے۔ عام اس سے گوارا

نہ ہو۔ آجہ مذکورہ صدر سب پر عبادت آتی ہے اور

کرتی ہے۔ اور منع ذکر اللہ اور تخریب مساجد کے

مافغان عبادت آہی و مغربان و عبادت کچھن اٹلا

سے بدرون کے دلون میں عظمت کبر بانی کا

سے باز رکھ کر محامد و فضائل کے اکسار

کے تاکہ کسی نہ کسی وقت بندہ عبادت کے

حاضر خیال کرے۔ اور وہاں سے ایسے

سے روکا اور مساجد کو خراب کیا جائے

مہر مہی ہو اور آہستہ آہستہ لوگ

مکرت بڑھیں گے عدالت اور

نہ ہو اور وقت اور

نہ ہو اور

نہ ہو اور

نہ ہو اور

نہ ہو اور

اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں کو بھی تباہ کر دیا۔
 ان کے ہاتھوں میں ان کے دشمنوں کے گھر بھی آگ لگ گئی۔

ان کے ہاتھوں میں ان کے دشمنوں کے گھر بھی آگ لگ گئی۔
 ان کے ہاتھوں میں ان کے دشمنوں کے گھر بھی آگ لگ گئی۔

ان کے ہاتھوں میں ان کے دشمنوں کے گھر بھی آگ لگ گئی۔
 ان کے ہاتھوں میں ان کے دشمنوں کے گھر بھی آگ لگ گئی۔

لحم فی الذی بنا خزئی ولہم فی الاخرۃ عن اب عظیمہ۔

ان کے ہاتھوں میں ان کے دشمنوں کے گھر بھی آگ لگ گئی۔
 ان کے ہاتھوں میں ان کے دشمنوں کے گھر بھی آگ لگ گئی۔

لحم فی الذی بنا خزئی ولہم فی الاخرۃ عن اب عظیمہ۔

ان کے ہاتھوں میں ان کے دشمنوں کے گھر بھی آگ لگ گئی۔
 ان کے ہاتھوں میں ان کے دشمنوں کے گھر بھی آگ لگ گئی۔

پہلے تو سمجھتے ہو کیا وہ حکم قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں؟
 عمل کیا ہے؟ احناف کی مسجد میں غیر مسلموں کی نماز کی کیا
 کو تے ہیں۔ اور یا بعد گریخ جہاد میں کونسی مسجد میں
 دوسرے کو اکثر اپنے اپنے قبضہ کی مسجد میں جہاد سے روکتے ہیں اور
 میں پہنچتے ہو۔ انھوں کو توڑتے ہو۔ دین کی سب سے بڑی چیز ہے اور انہیں
 طرف رجوع نہیں لیتے۔ اور آہ و من اظلم کو مسجد کر نہیں پڑھتے۔ اصل میں
 کے اختلاف پر مرٹے ہو۔ اور اس اختلاف کو تم نے جھگڑنے کا ایک دوسرے کو
 کو کافر و کلمہ بنانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ اس اختلاف کو اگر حدیث و فقہ سے
 اہمیت نہ دی تھی!

یعنی کہ مسلمان کہیں نہ سینوں کی مسجد ہے شیعہ نہ کہنے۔ شیعوں کی مسجد
 نہ دھرنے پائے۔ دروازوں پر لکھ دیا جائے۔ شیعوں کی مسجد سے اور کسی غیر
 میں نہ آئے۔ گو ہا مسجد میں لوگوں کی ہیں۔ اللہ کی نہیں۔ یہ کون کہتا اور کہتا ہے
 سوٹے پھر گوانا اور مسلمانوں کو اللہ کی مسجدوں سے بکرا تا ہے؟ وہی کہتا ہے
 ہیں۔ مانا کہ مسلمانوں کے لیے تمام زمین مسجد ہے۔ وہ ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر
 میں کوئی کسر نہیں اڑھا رکھتے۔ اور وہی کام کہتے ہیں۔ ہر جگہ اور ہر جگہ
 نیکی تھے پھر اس وجہ سے کہ تو کر سکتے ہیں؟ جو ان لوگوں کے لیے
 خیری ولہم فی الاخرۃ عن ابی عظیم زکریا اور ان کے لیے
 ملک ہم پر چنتے اور ہماری اس مسلمان کو نام دہرے ہیں۔
 ہے اور ہر گز رہے گا۔

وَاللّٰهُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ مِنْ ذُلٍّ أَوْ فَخْرٍ أَوْ أَسْرٍ أَوْ كِبْرٍ
 اور ان زمین اللہ ہی کے ہیں۔ ہیں ہر جگہ اور ہر جگہ
 کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہی اللہ کی مسجد ہے
 ان کے لیے ہے۔

Marfat.com

کے لئے ان کے لئے

خلیق اور ان کی مخلوق اور ان کے لئے

یہ سب کچھ ہی ہے جو تعجب کی بات ہے

کہ ان کے اقوال ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں

مخلوق ہے مسیح و عزیر ملائک اور ان کے لئے

مستحق و معجز و تصور بندے ہیں۔

یہود و نصاریٰ مسیح و عزیر علیہما السلام کو عزیر و مسیح

دیکر اولاد آدم کی طرح کھاتے پیتے۔ چلنے پھرتے آتے جاتے

تھے اور شریکین نے ملائک کو نبیات اللہ کہہ رکھا تھا جیسا کہ

وہ الارض کی لہ و لائون سے ان کیوں حکایت یا ملائک

کو زمین و آسمان پر کسی چیز ایسی نہیں جو خدا کی مانند ہو

اسی کا پیرا کیا ہوا ہے اور وہ سب کا مالک ہے اور ان کے لئے

مخلوقی عاجز و درناز ہے یہ کونسی کونسی کونسی کونسی

کہ وہ اپنے ہی جیسی مخلوق کو اپنی اسد و نبیات اللہ کہتے ہیں

ان۔ انسانی مخلوق میں سے ہے اور ان کے لئے

عجز و مخلوقیت کے نسبت اور جس کے لئے

انسان کے دائرہ سے ان کے ہونے کی

ان کے لئے ان کے لئے

ان کے لئے ان کے لئے

ان کے لئے ان کے لئے

ان کے لئے ان کے لئے

ان کے لئے ان کے لئے

ان کے لئے ان کے لئے

ہے کہ ان ارادہ میں اس علم کے ساتھ کہ وہ اپنے ارادے کے مطابق
 ہم عقلی حکم کی تہذیب کے نوکر ہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ
 ہر ماہ ہے۔ ورنہ مراد میں سے بہت آتی ہے کہ ہر ماہ میں
 کرتا ہے وہ فورا موجود ہو جاتا ہے۔

جب خدا تعالیٰ کی تخلیق کا ارادہ ہے کہ جب کبھی یہ ارادہ ہے
 ارادے یا حکم ہی کے ساتھ ما ارادہ بہ عدم سے وجود میں آجاتا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ
 منسوب ہو سکتے ہیں اہم جب خدا تعالیٰ تو اللہ پاک و منزہ ہے۔ اور نہ میں خدا تعالیٰ
 ہے۔ اور ہو گا اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اور اللہ پاک کہ اس کے ارادے کے ساتھ
 صحیح ہو سکتا ہے۔ سبحان ربك رب العرش العظيم و سبحان ربك رب العالمين

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنذِرُنَا
 قَالِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْلَهُمْ نَسْأَلُهُمْ فَلَوْ يَعْلَمُونَ
 لَقَوْمٌ يُفْقِنُونَ ﴿١١٣﴾ ترجمہ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ
 نہیں کرتا۔ یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اس سے لگے ہی اس میں
 ہیں۔ ان کے بچوں کے دل ایک ہی سے ہیں اور نہ ان کے لوگ عقیدت کی تہذیب
 لیتے ہیں نے نشانیاں ظاہر کر دی ہیں۔

تفسیر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام
 کی دعوت آتی ہے اس وقت سے اپنا رسول بنا کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
 یہ نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے ساتھ
 نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہے کہ ان کو اس کے ساتھ
 سے بھی کر سکتا ہے۔ وہ ہم سے کیوں نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ
 اس کے ساتھ ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ ہے

لایا گیا ہے
 اور جسم ہونے لگا ہے
 دوزخ والوں کی بات ہو گی
 یعنی اسے عذاب ہو گا
 نیکو ہو سکتا ہے اور اہم باطل
 لائن کا ذکر تو پیش ہے ان لوگوں
 کے حق میں جو اس حق کو چھوڑیں اور ان کی
 باقی سے دوزخ کا ہیں ان کی بات ہو گی
 وادی بنا کر بھی گیا ہے اور ان کا دوسرا
 نام اس میں دو قرآین ہیں ایک جنوں میں
 عذاب کے معنی تو وہی ہیں جو عذاب ہو سکتا ہے
 کی صورت میں لکھتے ہیں کہ دوزخ کی جنوں
 سخت ترین عذاب و عذاب سے اور ان کا عذاب
 ہوتا ہے کہ عذاب ہو گا
 ہے کہ ان کے عذاب ہو گا
 عذاب ہو گا

اور ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہدایت و ارشاد میں میری طرف سے
 کوئی نقص نہیں ہے۔ تو راہ حق کو بتا رہا ہے۔ اسپر بھی اگر کوئی حق سے اعراض کرے گا۔ اور کفر
 سے روکے گا۔ تو اسکی ہدایت تجھ سے کچھ مزاحمہ نہ ہوگا۔ بلکہ وہی اپنے کہ تو تون کی سزا پائیگا
 کہ کسی کے پاس کوئی حجت انکار حق اور تکذیب اسلام کی باقی نہیں رہی ہے۔ مذکورہ بالا
 میں وہ خبر دیتا ہے۔ کہ دشمنان حق کا کفر اس حد اور شدت کو پہنچ گیا ہے۔ کہ جگے اس کے
 ہر طرف سے زمین اور تیرے بتائے ہوئے حق پر کار بند ہو۔ یہ ہوس رکھتے ہیں کہ تو خود اون کی
 مانی اور لہرس کا پابند ہو جائے۔ تو ان سے کہدے کہ جن باتوں کو تم حق سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ حق
 میں ہے۔ اگر حق وہ ہے۔ جو خدا نے بتایا ہے۔ اوسی کے اتباع میں فلاح دارین اور نجات ہوگی۔
 اگر تم چاہتے ہو۔ اور کوٹے ہو۔ وہ ہدایت نہیں۔ بلکہ ہوا ہوس ہے۔

واللہ امتبعہ... وکانضیادہ پڑھ کر بادی النظر میں مشبہ ہوتا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 و نصاری کے ہلو ہوس کے اتباع کی طرف مائل تھے۔ اگر مائل نہ تھے تو پھر اس عید کی کیا وجہ ہے؟
 اگر یہ سب یہ ہے کہ اگرچہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ لیکن مراد امت ہے۔ کیونکہ
 انصار اور صحابہ کے لئے قرآن مجید کے فعل کو رو دسا و قوم کی طرف منسوب کر دیا کرتے ہیں۔ خدا خوب جانتا
 ہے کہ ان کے لئے کیا ہے۔ اور وہ نصاری کی من مانی باتوں پر چلنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس
 سے امت کو یہ خیال نہ ہوا کہ ہر دار حق ثابت ہو جانے کے بعد ان ناحق کوشوں کی باتوں میں نہ
 کے کہنے پر توجہ نہ کرے۔ بلکہ اس طرح سے ہمارے ہیں۔ اور اپنی من مانی خواہشوں
 کو پورا کرتے ہیں۔ اور ان کے لئے جو تم کو ان لوگوں کے عقائد بدلنے
 کے لئے فرمایا ہے۔ ان کو یہ خیال نہ ہوا کہ تو اللہ تمہاری حمایت و نصرت

بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اور ہر وقت اور ہر جگہ سے
ضلالت سے بچا کر حق کی حمایت و نصرت برآورد کرے۔
اللَّذِينَ اتَّخَذُوا كِتَابَ يَتْلُوا صَاحِبِ كِتَابِهِمْ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَائِرُونَ ﴿١١﴾
ہے اور وہ اسکی جیسی چاہیے ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں۔ اور ان کتاب پر
جو اوس سے انکار کرتے ہیں۔ وہی ٹوٹے ہیں پڑتے ہیں۔

تفسیر اس آیت کے شان نزول میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ ان کے
حق میں نازل ہوئی ہے۔ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان کے
پیش کرتے ہیں کہ گذشتہ آیات میں اہل کتاب ہی کے افعال قبیحہ کا بیان ہے۔ اور
بعض ایمان لے آئے تھے۔ اس لئے ضرور ہے کہ ان کی مدح و ستائش ہی ہو۔ اور
ولے وہی لوگ تھے جنہوں نے تورات کو غور و تدبیر سے پڑھا۔ اور اوس میں
نہیں کی۔ اور اوس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بشارت پڑے کہ ایک پروردگار
بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آیت مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔
یوںہوں سے ایمان کا حصر معلوم ہوتا ہے۔ یعنی صرف بغور تلاوت کرتے ہوں۔
گیلے۔ اگر بتلو ذہن حق تلاوت سے چند یوں مراد لیتے ہوں۔ اور
میرے خیال میں حصر غلط نہیں ہوتا۔ اسلئے کہ وہ حصر ہے اہل کتاب کے
میں سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یوں و نصارت ہے جو کہ ہرگز
کو بغور و تدبیر نہیں پڑھتے۔ بلکہ سطحی طور پر پڑھتے ہیں۔ اسی کے حرارہ میں
ضلالت و گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ حال تک کہ ان کو مومن لکھا
مان جنہوں نے اپنی کتابوں کو بغور و تدبیر پڑھا۔ اور پڑھتے ہوئے
اسلام لائیں گے۔ اسلئے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھا۔ اور
ایمان لائے۔ اور اسکی رسالت کو تسلیم کیا۔ اور
کی رسالت کی بشارت پڑے۔

Marfat.com

قبول کیا جائے گا۔ اور ہمارے لئے یہ ہے
تفسیر یہ دونوں آیتیں ہیں
انعام الہی وارد ہوئی ہے۔ لیکن اب خیال آیا کہ اگرچہ ان آیتوں میں
چھوڑ دیا۔ لیکن اب خیال آیا کہ اگرچہ ان آیتوں میں
حالت اس قدر خراب ہو رہی ہے کہ ایسے صاف اور سچے لوگوں سے
شفاعت کچھ ایسا دلون میں اتر گیا ہے کہ ان کے لئے دعا کی جائے
ہے۔ آہ اس سے زیادہ پیچیدگی اور کیا ہوگی کہ ان کے لئے دعا کی جائے
کی طرف سے بیفکر اور مطمئن ہونے لگے ہیں۔ اور میں نے ان کے لئے دعا کی ہے
چہ نعم و نوح ایاست و اللہ اعلم
یہی حال رسول اللہ کے زمانہ میں ہوا دکا تھا۔ وہ بھی یہی حالت میں تھے
سننے ہماری شفاعت کرینگے۔ اور ان کے لئے دعا کی جائے
انہیں زعم باطل کی تردید کی۔ اور ضروری کہ وہ ان کی دعا کی جائے
قبول نہ کیا جائے گا۔ کوئی شفاعت دانی نہ کرے کہ ان کے لئے دعا کی جائے
یہ وہ اپنے اپنے وقت میں افضل اور اہم ہے۔ اور ان کے لئے دعا کی جائے
نے اور ان کو خاص اپنی قوم فرمایا اور ان کے لئے دعا کی جائے
اور ان کی یہ حالت نہ تھی۔ وہ خدا کے لئے دعا کی جائے
اور انہی برتری پر گھومنے لگے۔ ان کے لئے دعا کی جائے
کہ ان کے لئے دعا کی جائے۔ اور ان کے لئے دعا کی جائے
اور ان کے لئے دعا کی جائے۔ اور ان کے لئے دعا کی جائے

تفسیر ابراہیم جبرائی زبان کا لفظ

کے بیٹے تھے۔ جو لقب آذر مشہور ہے (جو کہ مولانا ابراہیم جبرائی کے تالیف کے لیے لکھے گئے ہیں)۔ عام طور پر مشہور نہیں ہے۔ بلکہ اکثر کتابوں میں اس لیے اکثر عیسائیوں کا مسلمانوں پر لفظ من ہے کہ ان کو ابراہیم جبرائی کے نہیں سمجھتے۔ پھر ناحق اسلام دین ابراہیمی کا ادعا کرتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں ان کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام مشلائون کے مان تارن مسلم ہے اور ان کے دین موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ نہایت دظالم ہیں۔ بیٹے والے جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہمیشہ سے تمام قوموں میں مسلم چلی آتی ہے۔ یہ وہ نصاریٰ ان کی فضیلت کے مقررین تھے۔ اب المؤمنین کہتے ہیں۔ اور ان کی نسبت و انساب پر شعر کرتے ہیں۔ عرب و عجم میں بھی آپ کے فضل کے معترف تھے۔ اس لیے کہ آپ کی اولاد آیا۔ آپ کے حرم کے رہنے والے اور آپ کے بنائے ہوئے معبد کے خدام تھے۔ غرض کہ محمد صلی اللہ کو تبلیغ رسالت کے وقت میں قوموں پر پڑ رہا تھا۔ وہ سب بفضل ابراہیمی کی معترف اور آپ کی نسبت سے مدعی شرف تھے۔ ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی بعض ایسی باتوں کا ذکر کیا۔ جو ان کے قیاس و حد میں نہ تھیں۔ ان نصاریٰ کو آپ کا قول ماننے اور آپ کا دین اختیار کرنے پر مجبور کر سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اس کو دین محمدی (اسلام) سے نسبت دین محمدی ضرور تھا کہ جو دین ابراہیمی کا مدح ہو وہ بلا تامل دین محمدی کی نسبت دین محمدی کی خصوصیتیں کیا تھیں؟ اور کجا ذکر خود آئندہ آیتوں میں آئے ہیں۔ ان کے متعلقہ کے معنی ہیں امتحان و اختیار اور امتحان اس لیے کہ امتحان کا مطلب ہے جو معلوم نہیں ہے۔ یا جس کا امتحان یا جائے۔ اور کہ امتحان کا مطلب ہے جو معلوم ہے۔ ان کے لیے امتحان کو جواز و سزا کا معنی نہیں آیا جائے۔ بلکہ امتحان کا مطلب ہے جو معلوم ہے۔ اس لیے اس کے امتحان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے امتحان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے امتحان کی ضرورت نہیں ہے۔

Marfat.com

کہ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے
 مگر یہ سب کو وہ بالکل ہی نہیں
 دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تھے
 ہو کر یہ لوگ ان کے ساتھ تھے
 واقعہ کہ قبل از نبوت کا واقعہ ان کی یاد میں
 نسبت یہ کہ وہ بعد از نبوت صحابہ تھے
 ہے۔ اگرچہ یہ کہ ان کے ساتھ تھے
 ہے نہ سچ۔ بلکہ یہ کہ ان کے ساتھ تھے
 اور یہ ایک کو کامل تر وہ کہ ان کے ساتھ تھے
 گزرتے ہیں کہ۔

قال اني جاءك للناس انما هم
 مني كغش قدمي ورجليين
 بمرأهوا۔ اور یہ وہ نصاریٰ اور یہ وہ
 ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما
 اور یہ کہ ان کے ساتھ تھے
 اور یہ کہ ان کے ساتھ تھے
 اور یہ کہ ان کے ساتھ تھے
 اور یہ کہ ان کے ساتھ تھے

بہت سے لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر
میں نے اس بارے میں سوچا تو میں نے
بہت سے لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر
میں نے اس بارے میں سوچا تو میں نے
بہت سے لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر
میں نے اس بارے میں سوچا تو میں نے

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو
میں نے اس بارے میں سوچا تو میں نے
بہت سے لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر
میں نے اس بارے میں سوچا تو میں نے
بہت سے لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر
میں نے اس بارے میں سوچا تو میں نے

وقت کی وجہ سے جو یہ کہتے ہیں وہ
بہت سے لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر
میں نے اس بارے میں سوچا تو میں نے
بہت سے لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر
میں نے اس بارے میں سوچا تو میں نے
بہت سے لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر
میں نے اس بارے میں سوچا تو میں نے

بہت سے لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر
میں نے اس بارے میں سوچا تو میں نے

Marfat.com

مکتبہ اسلامیہ

۱۹۵۱ء میں مولانا غلام نجیب صاحب نائب تحصیلدار ہے (۱۹۵) ایسا سہ
 ۱۹۴۱ء میں مولانا غلام میلائی صاحب پبلسٹر منصف ہے
 ۱۹۴۲ء میں غلام صاحب سب پوسٹ پبلسٹر ہے (۲۳) محمد ابراہیم صاحب
 ۱۹۴۵ء میں محمد علی صاحب ڈسٹریکٹ سیشن جج ہے (۴۵) سید محمد حسین
 صاحب پبلسٹر ہے۔

ازالہ الخفاء عن خلافت الخلفاء

مفتی شاہ ولی اللہ صاحب کا اردو ترجمہ خلفائے راشدین کی مستند ترین تاریخ یہ بالکل
 اور الوجود تھی۔ کارخانہ وطن نے خاص کوشش سے ایک نسخہ ہم پہنچا کر اس کا ترجمہ کرایا ہے۔

ترجمہ تفسیر کبیر جلد اول - فاتح العلوم

۱۹۴۱ء میں مولانا غلام میلائی صاحب پبلسٹر منصف ہے (۲۳) محمد ابراہیم صاحب
 ۱۹۴۵ء میں محمد علی صاحب ڈسٹریکٹ سیشن جج ہے (۴۵) سید محمد حسین
 صاحب پبلسٹر ہے۔

حقیقت عقائد اسلام (ترجمہ زمین کلام)

۱۹۴۱ء میں مولانا غلام میلائی صاحب پبلسٹر منصف ہے (۲۳) محمد ابراہیم صاحب
 ۱۹۴۵ء میں محمد علی صاحب ڈسٹریکٹ سیشن جج ہے (۴۵) سید محمد حسین
 صاحب پبلسٹر ہے۔

حسن وزینہ

۱۹۴۱ء میں مولانا غلام میلائی صاحب پبلسٹر منصف ہے (۲۳) محمد ابراہیم صاحب
 ۱۹۴۵ء میں محمد علی صاحب ڈسٹریکٹ سیشن جج ہے (۴۵) سید محمد حسین
 صاحب پبلسٹر ہے۔

سیر القرآن

بربان اردو مع ترجمہ فرقان حمید

(ج ۱)

وطن لاہور نے اپنا ملت کو فلاح دارین کے سبب
حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے پہلے اخبار میں شائع
کیا تھا۔ مگر اب اکثر اجاب کے اصرار پر اسے ماہوار
کی صورت میں شائع کرنا مناسب سمجھا گیا ہے

بابت ماہ جنوری ۱۹۰۵ء

پہنچاں مولوی محمد انشا اللہ ایڈیٹر وطن شائع ہوئی

مطبوعہ مولانا محمد علی صاحب
مطبعہ مولانا محمد علی صاحب

مطبعہ مولانا محمد علی صاحب

ناظرین مند حیرت خلطیان نام علی بن سائید رسالہ تفسیر القرآن

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر
۲۷۱	۲۳	اکی	ابا کہ	۲۶۲	۱۴
۲۷۸	۱۱	کرتی ہیں	کرتی ہے	۲۶۹	۲۲
۲۵۵	۳	بنو	بنو	۲۶۹	۲
۲۵۹	۱۰	نہ	نہ مانا	۲۸۲	۲۰
۲۶۴	۴	ذکر	ذکر اللہ	۲۸۴	۱۲
				۲۸۸	۴

ناظرین کے لئے

رسالہ تفسیر القرآن کی اشاعت میں خیر الوسع کوشش فرماتے رہے
 ہماری دینی و دنیوی فلاح میں قرآن کریم کے مضامین کا عام علم ہو پورا
 ہے اس ضرورت کو تو اب مسلمانوں کے ہمدرد عیسائی اخبار بھی براہ کرم
 پرتا رہ رہے ہیں مثال کیلئے دیکھئے مغز بہت سول لکھنؤ
 لاہور کے ایک مضمون کا ترجمہ جو ۸ اکتوبر ۱۹۰۶ء کو وطن میں

الملتس

طاقت و عبادت میں نہکان و مشغول رہتے ہیں۔ لیکن ان کے پاس
 بے فرض نہیں ہوتی۔ لیکن جب واجبات خداوندی کی شان ہی پر مشتمل ہے
 سے ادا ہی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کیا عجب ہے کہ اون کے ادا کرنے میں انبیاء علیہم السلام
 کو تاہی و تقصیر ہوتی ہو۔ کیونکہ آخر ہوتے تو وہ ہی بشر ہی ہیں۔ اور کوئی طاقت ان میں
 خصوصیت وحی کے بشر سے بالاتر نہیں ہوتی۔ اور چونکہ بعنایت الہی وہ دل دانا و جہ
 رکھتے ہیں۔ اسلئے جانتے ہیں کہ ہم سے وہ نہ ہو سکا جو ہمیں کرنا واجب تھا۔ پس بظنوع و خشوع
 خدا کو بکارتے ہیں۔ اور کہتے ہیں بارگاہ۔ تو ہمارے عجز و قصور کو جانتا ہے۔ ہمیں معاف کر۔ اور
 جو تقصیر ہم سے ہوئی ہیں۔ اون سے درگزر کر۔

دنیا کے بادشاہوں۔ ولی نعمتوں اور اون کے خواص کے تعلقات پر نظر کرو۔ عام رہا پارک
 لئے ایک عام قانون ہوتا ہے۔ اور اسپر او سکے پابندی کافی سمجھ لی جاتی ہے۔ خواص کے لئے
 اور خاص بندشیں اور ہدایتیں ہوتی ہیں۔ وہ دونوں کو نباہتے ہیں۔ مگر اون سے اسپر
 راحت نہیں کی جاتی۔ اور اون کے لئے شاہی لطف و عتاب کا مدار کچھ اور ہی بائیں ہوتی ہیں
 اور عجب کجدار و مرند ہیں اون کا وقت گذرتا ہے۔ اور پئے درجہ کا ادانشناس بنکر رہنا پڑتا ہے
 مگر پھر بھی آئے دن آقائے ولی نعمت کا مزاج بگڑتا ہی رہتا ہے۔ اگر دیکھئے تو نہ کوئی اثر
 عام کے خلاف کیا۔ اور نہ قانون خاص کی حد سے تجاوز کرنے کے ترکیب ہوئے۔ بلکہ دونوں کی
 کے باوجود ہر طرح سے آقا کو خوش رکھنے کی کوشش میں مشغول رہے۔ اسی لئے کہتے ہیں
 رہتے ہیں سوا اون کی سوا مشکل ہے۔ یہی حال بلکہ اس سے ہی بہت کچھ بڑھ کر انبیاء علیہم السلام
 خداوند جل و علا کے معاملہ کا ہوتا ہے۔ اگرچہ سچے عاشقان الہی اپنے محبوب کے خوش رکھنے کے
 کوئی کسر اوٹھا نہیں رکھتے۔ لیکن اللہ جیسے محبوب کے حقوق و واجبات کوئی عاشق کیا ادا کر
 سکتا ہے۔ اگرچہ وہ کیا ہی والا شان کیوں نہ ہو۔ پھر جب کی طرح سے او کے حق ادا ہی نہ ہو سکتے
 انبیاء علیہم السلام بظنوع و عاجزی یہ بھی نہ بکارتے ہیں۔ ان کے لئے
 اللہ تعالیٰ بارگاہ! ہم سے تیرے حقوق و واجبات کے ادا کرنے میں عجز و قصور
 کو جانتا ہے۔ ہمیں معاف کر۔ اور جو تقصیر ہم سے ہوئی ہیں۔ اون سے درگزر کر۔

اوس پر اسے نابلن اور کلمہ پڑھنا چاہیے۔

مذکورہ بالا تقریر سے ظاہر ہے کہ توبہ کرنا اور آئندہ کے لیے نجات کی خاطر اس طرح پر انبیاء علیہم السلام کا فرض ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء کے کلام و رسالے عظام کو بھروسہ کرتے رہے۔ اور کبھی اوس سے غافل نہیں ہوئے۔

انبیاء علیہم السلام کی توبہ و انابت کی عام وجہ توبہ ہے جو بیان ہو چکی۔ لیکن انبیاء کی زیر بحث دعائے توبہ کی ایک خاص وجہ اور ہی ہے۔ وہ یہ کہ اپنے یہ دعائے توبہ اپنے اور اپنے فرزند (علیہم السلام) ہی کے لیے نہیں فرمائی تھی۔ بلکہ اپنی تمام ذریت کو بھی جو ہونے والی تھی۔ اوس میں شامل کر لیا تھا۔ جیسے کہ اکثر آبا اپنی اولاد کے حق میں قبل اس کے کہ وہ موجود ہو۔ دعائے خیر کر لیا کرتے ہیں۔ اور چونکہ آپ کو یہ پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ بعض اولاد بد بھی ہوگی۔ اس لیے مجموعی حیثیت سے سب کے حق میں دعائے خیر فرمائی جیسا کہ آیت کے سابق و لاحق سے عیان ہے۔ والذلم و ہو ہم الصدق والصلوب۔

والبعث فیہم رسولاً انک انت العزیز الحکیم ویکہ لو کہ یہ دعائے توبہ ہی اولاد ہی کے حق میں ہے کہ اسے اللہ میری اولاد میں کوئی اسی کا یگانہ رسول بنا کر بھیجنا ظاہر میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول قوم میں سے ہو یا غیر قوم میں سے۔ دونوں صورتیں برابر ہیں۔ اور دونوں حالتوں میں ہدایت و اہتدائے ممکن ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ خصوصیت ہی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ غیر قوم میں رسول وہ عزت نہیں ہے جو اپنی قوم میں نبوت صداقت کے بعد پاسکتا ہے۔ غیر قوم کو اوس کا وہ پاس نہیں ہو سکتا جو اپنی قوم کو ہو سکتا ہے۔ اور خود قوم میں سے پیدا ہونے والے رسول کو ہی قوم کا دوسرا دروہ ہوتا ہے۔ یعنی منصب رسالت کی خیر اندیشی کو رشتہ قرابت اور قوی کر دیتا ہے۔ انہیں وجہ کو بد نظر رکھ کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ کہ اے میرے اللہ میری ذریت میں رسول ہی کوئی اسی میں سے پیدا کرنا۔ تاکہ وہ ہدایت بھی زیادہ پاسکے۔ اور قوی عزت مند اور کی ہو والا ہو جائے۔

رسولاً انہم کا مصداق ہیں روحی ذوالعزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ انہیں ہی جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کتبہ اللہ کے بعد مقرر کیا تھا۔ اور انہیں ہی کے لیے دعا فرمائی تھی۔ کہ اے میرے اللہ میری ذریت میں رسول ہی کوئی اسی میں سے پیدا کرنا۔ تاکہ وہ ہدایت بھی زیادہ پاسکے۔ اور قوی عزت مند اور کی ہو والا ہو جائے۔

۱۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر صرف قرآن میں ہے اور جہان سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے حالات
 ہوتے ہیں۔ وہ ان شے اسمعیل علیہ السلام کا کچھ ذکر ہے۔ اور نہ ان ابراہیم ہی حالات
 اسمعیل علیہ السلام سے خاص تعلق رہا۔

یتلو علیہم ایتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وینصیہم انک انت العزیز
 اسپر عام اتفاق ہے کہ آیات سورجی الہی (قرآن پاک) مراد ہے۔ اور کتاب کی تعلیم سے نہ صرف
 آیات قرآنی کا پڑھنا بلکہ معانی و حقائق کا سمجھنا مقصود ہے۔ اسلئے کہ جو تعلیم اسرار و حقائق کو
 منکشف نہ کرے، وہ درحقیقت تعلیم ہی نہیں ہے۔ مگر حکمت کے بارہ میں اختلاف ہے کہ یہاں
 اوس سے کیا مراد ہے۔ اسلئے کہ حکمت کی تعریف میں بھی مختلف راہیں ہیں۔ بعض مفسرین کلمہ
 ہے کہ حکمت سے مراد یہاں سنت ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حق و باطل میں فرق کرنے کا نام
 حکمت ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ قرآن مجید میں جو وہ نبی و پیغمبر احکام ہیں۔ ان کے اسرار
 مصلح کو حکمت سے تعبیر کیا ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ جو بات ہی نیکی کا راستہ سمجھائے اور بُرائی
 سے روکے وہی حکمت ہے۔ اگرچہ یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ درست اور حکمت کا مصداق
 سکتی ہیں۔ لیکن درحقیقت کلمہ حکمت ان سب سے عام اور ہر طرح کی علمی و عملی اصابت و
 وصول کا نام ہے۔ اور یہی مفہوم لفظ حکیم سے ہی مترشح ہوتا ہے۔ جو آیت کا آخری لفظ
 تزکیہ کہتے ہیں پاک و صاف کرنے کو۔ اور یہاں شرک و بت پرستی و نجاست خصوصاً بتوں
 و ذرائع سے پاک و صاف کرنا مراد ہے۔ اور چونکہ تعلیم کا لفظ پہلے آچکا ہے اسلئے مناسب
 کہ تزکیہ کو علمی بُرائیوں سے پاک کرنے پر معمول کیا جائے۔

ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی۔ آخر وہ پوری ہوئی۔ یعنی روحی فداہ محمد
 صلے اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر لوگوں کو قرآن سنایا۔ اس کے معانی و حقائق سے آگاہ کیا۔
 علمی و عملی سچی باتیں بتائیں۔ جن پر انسانی کمال و نجات موقوف ہے۔ اور صرف تعلیم ہی
 نہیں فرمایا۔ بلکہ ان پر عمل بھی کرایا۔ جو باتیں ان میں بُری تھیں۔ ان سے
 صاف کیا۔ اور یہی اسلام کی غرض و غایت تھی۔ بلکہ اسلام ہی پر کمال منحصر ہے۔
 دین کی یہی غایت رہی ہے۔

اور وہ براہِ مدنی است بشار ہے۔ اگرچہ دنیا میں مسلمانوں کا شمار بہت ہے لیکن
 ان کے اوصاف اور کمالات کی کامیاب بنا کر دیکھا جائے۔ تو یقیناً مسلمان کم نکلیں گے۔ اور مدعیان
 کفر اور کفرانہ امور میں مبتلا ملیں گے۔ جن کے ازالہ کے لئے اسلام آیا تھا۔ بیشک یہودی
 کلام اللہ کی تلاوت بہت ہوتی ہے۔ لیکن نہ اسرار و حقائق کے سمجھنے کے ساتھ۔ نہ اعتقاد و دست
 اور نہ اعمال ٹھیک تاکہ نفوس پاک و مطہر ہوں۔ رسول اللہ موجود نہیں کہ کتاب اللہ اور
 حکمت کی تعلیم دیں۔ اور علم پر عامل بنا کر تزکیہ فرمائیں۔ مگر جانشین رسول علمائے امت
 موجود ہیں۔ علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل۔ وہی ان مریضوں کے چارہ گر و طبیب ہیں
 اور کافر ہیں کہ کتاب اللہ امت کو سنائیں۔ اوس کے حقائق و اسرار سمجھائیں۔ وہ ہاتھ میں
 اور وہ کام کر لیں جو حق و صواب ہوں۔ اور امت کو بندوں کی بندگی کی تہ سے چھڑا کر اوسے
 روحانی و مادی رذائل سے پاک و صاف کریں۔

نام کو مولوی و عالم کہلانے والوں کا تو ذکر کیا ہے۔ ان کی تو رو بہی پرتی ہے۔ لیکن اگر
 تحقیق کیا جائے تو واقعی عالم ہی جو اپنے ذاتی علم و عمل کے لحاظ سے عالم کہے جائیکے مستحق ہیں
 اسلام کے ابتدائی عہد کے مسلمانوں کے شمار سے ہرگز کم نہ ہوں گے۔ لیکن ان میں سے ایسے
 شخص بزرگوار واقعی کم ہیں۔ جو رسول کی جانشینی کا ذکر نہ کر رہے ہوں۔ بلکہ فرض جیسا کہ چاہیے ادا کرتے
 ہیں۔ اور نہ علیٰ اعموم عزت پسند ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دین کی کوئی بات پوچھنی ہو
 یا پوچھ جائے گا۔ مانا کہ شرعاً نہ جاننے والی کا فرض ہے۔ کہ دین کی بات جاننے والے سے
 پوچھے۔ لیکن جب جہالت و نادانی کا یہ حال ہو کہ نادانوں کو اتنی ہی خبر نہ ہو کہ جاننے والوں
 سے پوچھنا اور کافر ہے۔ تو کیا علماء کافر نہیں ہے کہ پہلے وہ افراد امت کو اتنا تو ناچار
 ہیں کہ وہ اپنے اس فرض کو تو جان لیں کہ انہیں پوچھنا چاہیے یہ فرض علماء کا محض امت
 پر ہے۔ ورنہ جانشین رسول ہونے کی حیثیت سے ان کا فرض ہونا چاہیے۔ کہ وہ خود
 اور قوم کو متنبہ کیے جائیں۔ اسلام کے ابتدائی عہد میں مسلمانوں کا یہی دستور تھا۔ اسی لئے
 ان کی اشاعت روز بروز وسیع ہوتی گئی۔ اور جو مسلمان ہوتے گئے وہ اپنے دینی و دنیوی
 مسائل آگاہ اور کتاب اللہ کے اسرار سے باخبر ہوتے گئے۔ حتیٰ کہ جب سے علماء نے عقائد
 کو لے کر اور وقت سے مسلمانوں کی حالت بگڑی۔ اور وہ دین و دنیا دونوں سے
 اٹل ہونے لگے۔

اختیار کیا ہے۔ اور اہمیت والوں نے خدا جاسے کیوں خاموشی اختیار کر لی ہے۔
منصب کے خلاف ہے۔

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْأَمِنَ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا
رَفِي الدُّنْيَا وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَكِن الصَّالِحِينَ (۱۲۵) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ
قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۲۶) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَأَبْرَاهِيمَ
يَعْقُوبَ ؕ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ
مُسْلِمُونَ (۱۲۷) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ
لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ؕ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۱۲۸)
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (۱۲۹) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ
بَل مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۳۰) قُولُوا آمَنَّا
بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ
مِن رَبِّهِمْ ؕ لَا تَفْرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (۱۳۱) فَإِن
أَمَّنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ؕ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي
شِقَاقٍ ؕ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱۳۲) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ
أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً قُلْ نَحْنُ لَهُ عِبِيدُونَ (۱۳۳) ترجمہ اور ابراہیم علیہ السلام
کے مذہب سے کون موٹھ پھیرے گا۔ سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حاققت میں ڈالا۔ خود
بیوقوف بنا۔ اور ہم نے یقیناً اس کو دنیا میں اپنا برگزیدہ اور خاص بنایا۔ اور وہ آخر
میں بھی ضرور نیکوں میں سے ہے۔

جب اسے اس کے رب نے کہا کہ فرمانبردار بن جا تو اس نے کہا کہ میں عالموں کے
کافرمانبردار ہوں۔

اور وہی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بچوں کو اور تم
تم کو اس میں

اور یہ ہے بیٹوں سے کہنا تھا۔ کہ تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے۔ اور انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم و اسمعیل و اسحاق کے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کے حکم پر چلیں گے۔

وہ ایک گروہ تھا جو گذر گیا۔ جو انہوں نے کہا یا (کیا) وہ اون کا ہے۔ اور جو تم نے کہا (کیا) وہ تمہارا ہے۔ اپنے کئے کی سزا جزا تم کو بھگتنی ہے۔ اور جو کچھ وہ کرتے تھے اوس کی پرستش تم سے نہیں ہوگی۔

اور یہ یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ نصرانی بن جاؤ۔ راہ پر آ جاؤ گے۔ محمد تو ان سے کہہ دے۔ بلکہ ہم نے ابراہیم کا طریقہ اختیار کیا۔ جو ایک کا تھا۔ اور مشرک نہیں تھا۔ مسلمانو! تم اون لوگوں سے کہدو۔ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اور جو کچھ اوسے ہمارے لئے آتا۔ اور جو کچھ ابراہیم و اسمعیل۔ اسحاق و یعقوب اور اوسکی اولاد پر آتا۔ اور جو کچھ کہ موسیٰ و عیسیٰ کو ملا۔ اور جو کچھ دیگر انبیاء کو اون کے رب کی طرف سے ملا۔ ہم نے اوس سب کو دل سے مانا۔ ہم اون میں سے کسی ایک سے ہی جدائی نہیں کرتے۔ اور ہم اوس کے "ابد کے" حکم پر چلتے ہیں۔ پس وہ لوگ ایمان لے آئیں۔ انہیں باتوں پر جن پر تم ایمان لائے ہو۔ تو البتہ وہ ہدایت پائیں گے۔ اور اگر روگردانی کریں۔ تو وہی نزاع کی بات پر ہیں۔ پس عنقریب اللہ ان کے مقابلہ میں تیرے لئے کافی ہوگا۔ اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔

ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے۔ اور ہم اوس کی بندگی و عبادت کرتے ہیں۔

تفسیر۔ ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم..... لمن الصالحین مفسرین نے اس آیت کا سبب نزول یہ لکھا ہے کہ جب عبد اللہ بن سلام یہودیوں کے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے تو اپنے چاہا کہ آپ کے دونوں بھتیجے مہاجر و مسلمہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اسلئے اون کو اسلام کی حقیقت

اسلامانوں! یہ حال تھا ابتداء اسلام میں مسلمانوں کا کہ ادھر اسلام لائے ادھر وعظ و تلقین شروع کر دی۔ اور ان کے حال پر ترس آئے گا۔ اور کئی کھنٹے لگا۔ اور اپنے ساتھ دوسروں کی فکر بھی دامنگیر ہوئی۔ یہی سنت ہے مسلمان کی ہے۔ اگر عالم ہی اس فکر سے غافل ہوں تو واسطے بر حال مسلمانان۔ سعدی نے کیا خوب کہا ہے۔

بشکرتہ عہد صحت اہل طریق راہ گفتہ میان عابد و عالم چہ فرق بود۔

وین جہد میکند کہ بگیرد عین راہ

میں جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے۔

پہلی اپنے انکار ہی پر اڑا رہا۔ اس وقت مذکورہ بالا آیت اللہ کی طرف سے

کی سفاہت و نادانی کی بین دلیل ہوئی۔ اور یہ تعریفیں = اشارہ و کتابہ = یہ

اور مشرکین عرب کو لکارا۔ کہ اے یہود و نصاریٰ اور اے مشرکین عرب جو ابراہیم

کی نسبت پر فخر کرتے ہو۔ اور اسے ابوالملک کے لقب سے یاد کرتے ہو۔ اور اسکی اولاد پر

پر نازان ہو۔ یہ کیا سفاہت و حماقت ہے۔ کہ اس رسول کی دعوت سے ٹونڈے موڑتے ہو

رسالت کی خود ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ تم محمد کی دعوت سے اعراض نہیں

بلکہ ملت ابراہیم کو پاؤں سے ٹھکرا رہے ہو۔ کیونکہ محمد جو کچھ تم کو پڑھ کر سنارہے۔ اور

جن کتاب کے اسرار و حقائق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جو مکتبہ تمہارے سامنے پیش کر رہے

جس آلودگی سے تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ دعائے ابراہیم ہی کے موافق تو ہے

جس کا حال تم سن چکے ہو۔ اور جسکی واقیعت کو اے عرب والو تم اب عن جید بتواتر

آتے ہو۔ اور اے یہود و نصاریٰ تم ہی اہل عرب سے اسکی واقیعت کا حال سن چکے

پھر بھی محمد کی دعوت اور اسلام سے کنارہ کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ یہ برگشتگی محمد سے نہیں

بلکہ برگشتہ ہوتے ہو۔ اسلام سے نفرت نہیں کرتے۔ ملت ابراہیم سے نفرت کرتے ہو۔ کیونکہ

جو دین تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ وہی دین ہے۔ جسکی دعا ابراہیم نے کی تھی۔ اور

جانتے ہی ہو کہ ابراہیم کون اور کیسا تھا۔ نہیں جانتے۔ تو اب سن لو۔ کہ وہ دنیا میں ہمارا

منتخب اور برگزیدہ بندہ تھا۔ اور آخرت میں ہی وہ نیکون میں ہوگا۔ اب تم سمجھ سکتے

ایسے نیک بندے کی دعا، یہی کیسی نیک ہوگی۔ لاریب ایسا شخص جو دعا کرے گا وہ اسکے

اور خدائی دین کے موافق ہوگی۔ ایسے دین اسلام جو محمد پیش کر رہا ہے۔ دین ابراہیم

ہے۔ بلکہ وہی اور اسی کا دین ہے۔ پھر تمہاری سفاہت و نادانی اس سے زیادہ اور

کہ ابراہیم کی نیکی و عظمت کے قائل ہو۔ اور اس کے دین سے الگ الگ پھرتے ہو۔ اور

نصارت اور لات و عوی کے بندے کہلانے پر خوش ہو۔ کان کھول کر سن لو اور

کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ٹونڈے موڑے گا۔ جو نہیں ہے اور اپنے آپ کو

اذا قال لہ ربہ... لرب العالمین... اور اس کے

اور آپ چاروں طرف سے مشرکوں میں گھرتے ہوئے
 وہاں تک کہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بھی شرک کا گھر تھا۔ باوجود ان تمام رکاوٹوں
 کے آپ نے خالص توحید اختیار کی اور شرک سے بالکل کنارہ کیا۔

ووصی بہا..... وانتم مسلمون۔ اور جب مرنے کا وقت قریب آیا۔ تو اولاد کو بھی
 یہی وصیت کر گئے۔ کہ شرک و بت پرستی کے پاس نہ جانا۔ یہی وصیت اسحاق نے اپنی اولاد
 کو کی۔ اور یہی یعقوب نے جس کی اولاد میں اے بنی اسرائیل تم ہو۔ اب اے یہود و نصاریٰ
 اور مشرکین عرب بتاؤ۔ کہ جب ایسے خدا کے خاص بندے جن کی عظمت کے تم بھی قائل ہو۔ اپنی
 اولاد کو ماسوی اللہ کی پرستش سے یوں منع کرتے رہے۔ اور توحید کو یہاں تک ہتھم بالشان
 سمجھا۔ کہ دم واپسین وصیت ہی کی۔ تو اسی کے متعلق۔ پھر تم کیونکر غیر کی پرستش پر راضی ہو سکتے
 ہو۔ شیخ کو خداوند سمجھتے۔ اور لات و عزیٰ کو خدا کی طرح پوجتے ہو۔ کیا ابراہیم کا دین حنیف یہی تھا۔
 بلکہ یہ وہ ان باتوں سے پاک تھا۔ اور اسکا دین ہی تھا کہ وہ ایک خدا کی پرستش کرتا تھا۔ اور میں۔
 کہنے کو اے یہود و نصاریٰ تم ہی یہی کہتے ہو۔ کہ ہم بھی ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ ابراہیم
 کے واحد معبود کو اپنا معبود جانتے ہیں۔ لیکن اگر تم نے بحقیقت ایک ہی خدا کی پرستش کرتے
 ہو۔ اور جس ابراہیم کو تم ابوالملة کہتے ہو۔ اور جس کی ونداری کے قائل ہو۔ اگر تم اسی کے
 دین کے پابند ہوتے تو باہم تمہارے عقائد و اعمال میں اختلاف نہ ہوتا۔ اور نہ ایک گروہ
 دوسرے گروہ کے دین کی توہین و تحقیر کرتا۔ اور نہ تم ایک دوسرے کو گمراہ و ناحق پڑوہ کہتے۔
 فقالت الیہود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیہود علی
 شیء۔ و ہمدیلون الكتاب ۛ کن لک قال الذین لایعلمون مثل قولہم فالیہ
 کہ بینہم یوم القیامتہ فیما کانوا یختلفون ۛ

اور کشتہ شہداء..... و نحن لہ مسلمون یعقوب علیہ السلام جب مصر میں پہنچے تو
 مصر کے لوگ بتوں کی اور آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ ایسے آپ وقتاً فوقتاً اپنے
 بتوں کو فرماتے رہے کہ دیکھو اللہ نے تمکو جن کر بہتر ہے دین عطا کرے گا۔ خبردار۔
 تمہارے بتوں کو اللہ نے کسے کسے دین کو اختیار نہ کر لینا۔ بلکہ مرنے دم تک
 اللہ ہی کو ہی پوجنا ہے۔ اور بتوں سے بچنا ہے۔

قریب آیا۔ تو باوجود سابقہ و پیشوں کے پدرانِ حضرت نوح علیہ السلام کی جہاد پر توجہ نہ دیا۔

بلایا۔ اور یہ چچا کہ مین اب مرنے والا ہوں۔ بناؤ تم میرے بھائی کی پرستش کرو۔

اگر کوئی بیٹا اپنے عقیدہ میں متزلزل ہو۔ تو مرتے دم ہی اوس کو دین کی وصیت کر دے۔

ایسے وقت کی نصیحت کا عموماً زیادہ اثر ہوتا ہے۔ سب بیٹوں پر تو ن نے بلا تعلق جہاد

بابا۔ ہم تیرے معبود اور تیرے باپ داداؤں کے واحد معبود کی عبادت کریں گے۔ اور آپ

اطمینان فرمائیں۔ کہ ہمارے عقائد میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ بلکہ ہم خدا کے واحد ہی کی

کرتے ہیں۔ اور بچے مسلمان ہیں۔

یہود کہا کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت کی

تھی۔ مذکورہ بالا آیت قریض ہے اون کے اسی اعتقاد کے بطلان کی طرف کہ لے یہودیو کیا تم

یعقوب کی موت کے وقت حاضر تھے کہ دعویٰ کرتے ہو کہ اوس نے مرتے دم یہودیت کی وصیت کی تھی

لاریب تم حاضر نہ تھے۔ اگر تم حاضر ہوتے تو ہرگز ایسا نہ کہتے۔ بلکہ تم حاضر نہ تھے۔ اور جس نے تم سے کہا

کہ یعقوب نے یہودیت کی وصیت کی تھی۔ جھوٹا بولا۔ یا تم خود جھوٹ بولتے ہو۔ اس لیے کہ یہود

علیہ السلام خود یہودی نہ تھے۔ بلکہ اپنے باپ اسحاق اور دادا ابراہیم (علیہما السلام) کے دین کے

پابند تھے۔ جیسے وہ ایک خدا کی پرستش کرتے تھے۔ ویسے ہی یعقوب ہی ایک خدا کا سچا بندہ تھا۔

اسی لیے تو جب اوس نے مرتے دم اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے۔ اور اوس

نے کہا کہ تیرے معبود اور تیرے باپ دادا کے معبود کی۔ تو اوس کی تسلی ہو گئی۔ اگر وہ خود اسحاق

و ابراہیم (علیہما السلام) کے دین کے سوا کسی اور دین کا پابند ہوتا۔ تو اس جواب سے کیونکر

قنقی ہو سکتی تھی۔ لو اب تم ہی بتاؤ۔ کیا ابراہیم واسحق (علیہما السلام) یہودی تھے؟ ہنہیں

ہنہیں۔ وہ تمہارے جیسی یہودیت کے ہرگز پابند نہ تھے۔ بلکہ خدا کے واحد کے ماننے اور پرستش

کرنے والے تھے۔ جیسا کہ تم خود ہی مانتے ہو۔ پھر کس مومن سے اور کس دلیل سے کہتے ہو کہ یعقوب

علیہ السلام نے دم واپسین یہودیت کی وصیت کی تھی۔ لاریب اگر تم یعقوب علیہ السلام کے

نزاع کی حالت میں موجود ہوتے یا اوس وقت جو کچھ اونہوں نے کہا اوسکی تکرار بھی کرتے

تو جو کچھ کہہ رہے ہونہ کہتے۔ اور جس دین سے گریز کرتے ہو۔ اوس سے گریز نہ کرتے۔ اور

اوسے اختیار کرتے۔ اور یہودیت کو جھوٹا ٹھہرتے۔ کیونکہ یہودیت کے عقائد اور اس کے

...میں کھانوں چلا کانا یعلون۔ ابراہیم واسمعیل۔ اسحق و یعقوب اور
 ... لوگ تھے۔ دین حق کے پابند رہے۔ جو اون کے باپوں نے اونہیں وصیت کی تھی
 ... لیکن وہ اچھے لوگ دنیا سے چل بسے۔ مگر تم اون کے بڑے حلفت ہو کر اون سے
 ... جن سے وہ بری تھے۔ اونہوں نے اپنی نیک کرداری کی چیز پائی۔ اور تمکو
 ... کی سزا جگتنی پڑے گی۔ نہ اون سے تمہارے اعمال کی پرستش ہوگی۔ اور نہ تم
 ... کے کردار کی پرس وجو۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ باپ و دادا کے اعمال اولاد کے حق میں کچھ مفید نہ ہونگے۔ اور
 ... عقائد کی تردید ہوتی ہے۔ اول اسکی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے نیک باپ دادا
 ... حق میں مفید اور ہماری نجات کا باعث ہوں گے۔ دوسرے اسکی کہ اون کا خیال
 ... نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گوسالہ کی پرستش کی تھی۔ اون کے گناہ کے
 ... عذاب آہی میں گرفتار رہیں گے۔ جتنے دن کہ وہ گوسالہ کو
 ... رہتے تھے۔

سب سے زیادہ یہ آیت اس وقت خود ہم مسلمانوں کے لئے تنبیہ عظیم ہے۔ جو اسلاف اسلام
 ... نجات کا ذریعہ سمجھ کر صحیح اعتقاد اور نیک اعمال کی طرف سے بیفکر ہو رہے
 ... آیت و لا تستلن عما یعملون ہی پر غور نہیں کرتے۔ بلکہ اون صریح احکام و
 ... نہیں ہوتے جو قرآن مجید میں جا بجا ایسے اعتقاد کے خلاف موجود ہیں جیسے
 ... فلا انساب بنہم یومئذین ولا یتساءلون۔ (اس دن نہ نسب ہوں گے
 ... باہم ایک کا دوسرے سے سوال ہوگا) لیس بامانیکہ و الامانی اهل الکتاب من
 ... نہ تمہاری آرزوؤں کے موافق ہوگا۔ اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے
 ... ہوگا۔ اور اس کو اسکا بدلہ دیا جائے گا، ولا تزدوا منہم و لا تفرحوا
 ... و لا تفرحوا منہم و لا تفرحوا منہم و لا تفرحوا منہم و لا تفرحوا منہم
 ... اور کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، فانما علیہما حمل و علیکم ما حملتم
 ... جو اس کے اوپر وہی ہے جو اس کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اور تمہارے اوپر وہ ہے۔ جو تمہارے
 ... رکھا گیا ہے۔

... من المشرکین۔ یہ آیت جو اب ہے یہ ہر وقت
 ... کان ہوذا و نصاریٰ کا جس کا اجالی جواب پہلو ہے

وہ کہیں سے چلے آئے ہیں

بلی من اسلم وجد لله وهو محسن فله اجر عند ربہ

یحنا نون۔

زان بعد یہود و نصاریٰ وغیرہ نجات کے واحد مالک ہونے کا ادعا رکھنے کے باوجود جن لوگوں کے مرتکب ہوتے رہے اور تھے چند آیات میں ان کا حال ہجرت انگیز پیرایہ میں بیان فرما کر کہ محمد تمہارے بے بنیاد اور خود تراشیدہ مذہب کا اتباع کرنے والا نہیں۔ بلکہ تم خود ہوش آؤ عقل و خرد سے کام لو۔ آبار و اجداد کے مذہب کو یاد کرو۔ جس کی خود ہی مدد کرتے ہو اور اسی مذہب کے پابند ہو جاؤ۔

زان بعد آیہ بلی من اسلم وجد لله الخ کی تفصیل ابراہیم علیہ السلام کے حالات سے فرمائی اور دین ابراہیم کو اس کا مصداق ثابت کیا۔ اور پھر بیان کیا کہ جو دین ابراہیم کا تہذیب و اسحق و یعقوب اور اس کے فرزندوں کا تہذیب وہ بھی ایسے ہی خدا کے طاعت گزار اور مومن رسول اور اللہ کے پیارے بندے تھے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ان سب کا ایک ہی مذہب تھا۔ ان تمام مراتب کے طے کر دینے کے بعد پھر یہود و نصاریٰ کو سزائش کی کہ جب حقیقت حال تو پھر تم لوگوں خصوصاً مسلمانوں سے کس ریت پر کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ۔ نصرانی ہو جاؤ۔ یاوگے۔ اسے محمد۔ ان یہود و نصاریٰ سے جو تھے یہودی و نصرانی بنا نا چاہتے ہیں اور باوجود گمراہی کے ہدایت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہہ دے کہ سچا اور ریح دین تو ابراہیم کا ہے جس کا اسم اسحق و یعقوب نے اتباع کیا۔ ہم بھی اسی دین کا اتباع کرتے ہیں جن کی فضیلت و شرف پر اتفاق ہے۔ اور اسکی پہچان یہ ہے کہ شرک نہ ہو۔ کیونکہ ابراہیم مشرک نہ تھے۔ انہیں کی ماں بھی شرک نہیں کرتے۔ اور تمہاری یہودیت و نصرانیت جسے تم مدار ہدایت بیان کرتے ہو۔ شرک ملوث و آلودہ ہے۔ اب تم میں ایک شکر بھر بھی انصاف ہے۔ تو ہمارے دین اختیار کرو۔ کیونکہ یہی دین ہے جسے تم ابو اللہ کہتے ہو۔

قولوا منا باللہ ونحن له مسلمون۔ اور اے مسلمانو! تم ہی رسول کی طرف سے
کہہ دو ان یہود و نصاریٰ سے جو تمہیں یہودیت و نصرانیت میں شاملی کہنا چاہتے ہیں کہ
اس پر اور جو کچھ اس نے ہمارے لئے بنا کر چاہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے
جو دین ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور اسی دین کا اتباع کرو۔

اور نبیوں نے اللہ کی طرف سے پایا۔ بغیر اس کے
 اور اس سے پہلے کسی ایک سے ہی علیحدگی کرہن۔ اور اسے کافر بتائیں۔ جس کو
 اللہ پروردگاری تم کرتے ہو ہم سب پر ایمان لائے۔ اور ان سب نبیوں کو حق و ہدایت کا پابند
 بنائے۔ اور جیسے وہ سب خداوند جل و علا کے طاعت گزار تھے۔ ہم بھی اوس کے مطیع و فرمانبردار
 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کے پاس تو ریت عبرانی زبان میں تھی
 جب کہی کوئی موقع آتا۔ تو وہ مسلمانوں کے سامنے اوسکی عبرانی زبان میں تفسیر کرتے چونکہ مسلمان
 عبرانی نہیں جانتے تھے۔ ایسے وہ نہیں جان سکتے تھے کہ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں۔ اوسکی تورت
 میں ہے بھی یا نہیں۔ یا جو کچھ کہتے ہیں تو ریت کے موافق ہے یا من گھڑت کہہ رہے ہیں ساری
 رسول خدا نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ تم نہ اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ ایسے ممکن ہو کہ
 کسی ایسی بات کی تصدیق کر دو جو واقعی تورت میں نہ ہو۔ یا ایسی بیان کی تکذیب کر دو جو واقعی
 تورت میں ہو۔ بلکہ ایسی حالت میں یوں کہہ یا کرو۔ امانا باللہ و ما انزل الی ابراہیم و
 اسمعیل..... و نحن لہ مسلمون۔

فان امنوا بمثل ما امنتکم بہ..... و هو السميع العليم۔ اگر یہود و نصاریٰ
 بطرح ایمان لے آئیں۔ جیسے کہ تم ایمان لائے ہو۔ تو اسے محمد اور اے مسلمانوں! تم سمجھ لو کہ انہوں نے
 ہدایت پائی۔ اور اگر وہ تمہاری طرح ایمان لانے سے روگردانی کرہن۔ تو وہی جھگڑا اور
 تہ سے پرے رہنے والے اور راستی سے عداوت کرنے والے ہیں۔ لیکن اے محمد ان کی عداوت
 پر غمناک نہ کیجا ہوتا ہے۔ اللہ عنقریب ان کے شر کو بچھ سے دغ کر دے گا۔ کیونکہ وہ تیری اور
 مسلمانوں کی وعاون کو سنتا اور جانتا بھی ہے کہ تمہارا اور ان جھگڑا اور دشمنان حق کا کیا حال ہو۔
 فان امنوا بمثل ما امنتکم بہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اگر وہ ایمان لائیں اوس چیز کی نہ
 ان پر تم ایمان لائے ہو۔ اس پر مفسرین نے بہت کچھ بحث کی ہے۔ کہ مانند کہنے سے کیا مراد ہے
 یہاں راجح اور قول فیصل یہ ہے کہ مثل سے کوئی دوسری چیز اوس کے مشابہ مراد نہیں ہے
 وہی چیز مراد ہے۔ جیسے کوئی کہے۔ ایسا کرو جیسا انہوں نے کیا ہے۔ اس سے مقصد
 یہ ہے کہ وہی چیز جو انہوں نے کیا ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ خدا اور انبیاء پر ٹھیک ٹھیک
 ہدایت پانے ہے۔ اور اس کے ماننے سے انکار کرنا حق کی مخالفت کرنا۔ اور گمراہی

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَغَيْبٌ كَانِصَارِي

نصاری کے شرکواند نے مسلمانوں کو سر پر سے ونج کر کے اسلام کا بدلہ
جنت ہے قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی
محال ہے کہ کوئی آدمی آئندہ کے متعلق صحیح صحیح خبر دے سکے۔ جیسا کہ اس آیت کے
نے خبر دی۔ اور اوسکا بعد میں ظہور ہوا۔ یعنی بنی قریظہ قتل و اسیر ہوئے۔ اور بنی نضیر
ہونا پڑا۔ اور وہ تمام یہود و نصاریٰ جو مدینہ میں مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے اور ایذا
تھے مقہور و مغلوب ہو گئے۔ اور نہ صرف اس قابل نہ رہے کہ مسلمانوں کے مقابل نہ آسکیں بلکہ
جلد عرب میں اودن کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ مان یہ یاد رہے کہ پیشین گوئی صرف یہود و نصاریٰ
ہی کے متعلق تھی۔ جو مسلمانوں کی تکلیف و پریشانی کا باعث ہوتے رہتے تھے۔

صبغة الله ومن احسن من الله صبغةً ونحن له عابدون۔ اس آیت کا
ہے آیہ قولوا امنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی..... ونحن له مسلمون سے
قاضی عیاض نے بیان کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا تعلق قل بل ملة ابراهيم
سے ہو۔ کیونکہ آیہ قولوا امنا باللہ الخ ہی اسی کی تفصیل و تفسیر ہے۔ اس صورت میں مطلب
کہ اے مسلمانوں کہو کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کیا۔ اللہ کے رنگ کو کسی کا رنگ کیا اچھا
کہ ہم اوس میں رنگے جانے کی خواہش کریں۔ اور دوسرے تعلق کی بنا پر مٹنے ہون گے کہ
ان یہودیوں اور نصاریوں سے کہہ دے۔ جو کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ۔ نصرانی ہو جاؤ۔ اور
رنگ اختیار کرو کہ ہمیں تمہارے رنگ اور اصطبغ کی ضرورت نہیں۔ ہم نے اللہ کا رنگ
اصطبغ اختیار کیا۔ اللہ کے رنگ کے سامنے تمہارے رنگ و اصطبغ کی حقیقت ہی کیا ہے۔ اور
آیت کا دونوں صورتوں میں ایک ہو جاتا ہے۔

جس وقت کہ آفتاب سلام دنیا میں طلوع ہوا یہود و نصاریٰ دونوں میں اصطبغ کی
تھی۔ پہلو اس رسم کا رواج یہود میں ہوا۔ اور پھر عیسائیوں نے بھی اس رسم کو جاری
حتی کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام دیو حنا پیسہ دینے والا
اصطبغ لیا تھا۔ اور اب تک عیسائیوں میں یہ رسم چلی آتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے
عیسائی بنتا ہے۔ تو اوس کو زرد پانی کے حوض میں غوطہ دیتے ہیں۔ اور اس کے
و کھ پانی ڈالتے ہیں۔ اسی رسم کا تذکرہ حضرت ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ

ایک اور دلیل ہے یا عیسائیت کا پہلا فرض ہے ممکن
 ہے کہ یہ نام موجود ہو جیسے کہ اس کے اسلام میں موجود تھی۔ چونکہ یہود و نصاریٰ
 مسلمانوں سے کہتے تھے کہ یہودی و نصرانی بن جاؤ اس لیے گویا وہ انہیں اصطلاح کی دعوت
 دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ کی دعوت اصطلاح کا یون جو اب بتایا کہ
 ان سے کہو۔ ہم تمہارے اصطلاح کو لیکر کیا کریں گے۔ ہم نے تمہارے ظاہری زرد پانی کے اصطلاح
 کی اللہ کے معنوی و روحانی رنگ میں اصطلاح لیا ہے۔ کیا کسی کا اصطلاح اوس سے بڑھ
 کر اور بہتر ہو سکتا ہے۔

اس تقریر سے ظاہر ہے کہ صبغہ رنگ سے مراد دین ہے۔ اب آیت کا مطلب ہو گیا کہ
 اے یہود و نصاریٰ ہم نے اللہ کا دین اختیار کیا۔ ہم تمہارے پانی کے اصطلاحی دین کو لیکر
 کیا کریں گے۔ صبغہ و دین میں وجہ مشابہت یہ ہے کہ جیسے رنگ کا اثر کپڑے وغیرہ پر عیاں ہوتا ہے
 ویسے ہی دین کا اثر بھی روح و اخلاق پر پڑتا ہے۔ اور چونکہ دین روح و اخلاق ہی کے
 اصلاح و کمال کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے اصطلاح ہونا ہی چاہیے۔ روحانی نہ کہ جسمانی
 عرض کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ظاہری اصطلاح موقوف ہوا۔ اور روحانی اصطلاح قائم
 ہوا۔ یعنی صرف دل سے خدا و رسول ﷺ پر ایمان لانا اور یقین کرنا اسلام کا
 اختیار کر لینا ہے۔ نہ یہ کہ دل میں کچھ بھی اثر نہ ہو۔ اور زرد پانی میں رنگنے سے آدمی دیندار
 بن جائے۔ جیسا کہ بچوں کے دستوں سے جو عیسائیوں میں جاری ہے۔ ظاہر ہوا ہے۔
 قُلْ اَتَّخِذُوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَكُنَّا اَعْمَالِنَا وَلَكُمُ الْاَكْمَامُ
 وَنَحْنُ لَكُمْ خُلَاصُوْنَ (۱۳۳) ترجمہ: اے محمد ان یہود و نصاریٰ سے کہو۔ کیا تم مجھے اللہ
 کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ اور وہی تمہارا اور ہمارا رب ہے۔ اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں
 اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ اور ہم اسی کی خالص عبادت کرتے ہیں۔

تفسیر۔ اغلب ہے کہ جب مسلمانوں نے یہود و نصاریٰ سے کہا ہو گا کہ ہم نے اللہ کا اصطلاح
 لیا اور اوس کے اصطلاح سے بہتر کس کا اصطلاح ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا
 کہ اگر اللہ کا اصطلاح تو ہمارا اصطلاح ہے۔ کیونکہ ہمارا دین تمہارے دین سے قدیم ہے
 اور ہم انہیں اللہ سے جتن کو تم ہی مانتے ہو۔ اور وہ اسی دین پر نئے جبر
 اور ہم انہیں اللہ سے جتن کو تم ہی مانتے ہو۔ اور وہ اسی دین پر نئے جبر

اصطبلع اور ہمارا ہی دین اللہ کا دین ہے۔ کہنے محمد تم ان یوں و نصاریٰ سے کہو کہ اب تک تو تم رسول رسالت ہی کے لئے بھیجے تھے۔ کیا اب خدا کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ وہ تو ہمارا اور تمہارا دونوں کا یکساں اور برابر ہے۔ پھر تم اللہ کے بارے میں اپنی اورتیت کا استحقاق کیسے جاتے ہو۔ رہا اعمال کا معاملہ۔ تو ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ اور چونکہ ہم خالص اوسی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک و ہیم نہیں بتاتے۔ اس لیے از روئے عقل ہمیں تم سے زیادہ اللہ سے خصوصیت حاصل ہے۔ کیونکہ ہم اوسی کے پورے ہیں۔ اور تم اوس کے ساتھ اورون کو ملاتے۔ عزیز و مشیح کو ابن اللہ اور اپنا خداوند سمجھتے ہو۔ اور پھر بڑھ بڑھ کر دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے ہمیں کو خصوصیت حاصل ہے۔ حالانکہ ہم مخلص ہیں۔ اور تم اخلص سے دور جا پڑے ہو۔

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ؕ قُلْ ؕ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ اللَّهِ ؕ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ؕ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۵﴾

ترجمہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسمعیل۔ اسحاق و یعقوب اور اسباط یہودی یا نصاریٰ تھے۔ اے محمد۔ ان سے کہہ دو کہ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو گا۔ جس نے اللہ کی گواہی چھپائی۔ جو اوس کے پاس تھی۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو۔ اللہ اوس سے غافل نہیں ہے۔

تفسیر یہ آیت بھی یہود و نصاریٰ کا سرزنشی جواب ہے۔ اور خود ان کے اقوال و مسلمات سے ان کی ادعا کی تردید کرتا ہے۔ باین طریق کہ اے یہود و نصاریٰ تم کہتے ہو۔ کہ ہمارا دین قدیم ہے ہمیں میں سے انبیاء و رسل ہوئے۔ اور ہمارے ہی دین پر رہے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ صحیح ہے۔ تو لو اب تمہیں بتاؤ کہ کیا ابراہیم و اسمعیل۔ اسحاق و یعقوب اور اسباط جو خدا کے برگزیدہ رسول تھے۔ اور جن کی رسالت کو تم مانتے ہو۔ اور تھے ہی وہ اسے بنی اسرائیل تمہارے اجداد ہی میں سے۔ کیا وہ یہودی یا نصاریٰ تھے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ ابراہیم و اسمعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور بوعصیت ہی دین اون کی اور ان کو پوچھا۔ اور یہاں تک تو تم خود بھی مانتے ہو۔ کہ یعقوب علیہ السلام نے دم دیا ہے۔ اور اس کے بعد اسی کو یہودیت کی وصیت کی تھی۔ کیا تمہارے ہی قول کے موافق ابراہیم و اسمعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور ان کی اولاد ہے۔ یہودیت و نصاریت ہے۔ ہرگز نہیں۔

الجز الثاني

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلْ
 لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٣٧﴾ وَ
 كَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
 عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا الْأَيْمَانَ الَّتِي بَدَأَ
 الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ
 هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ ﴿١٣٨﴾
 ترجمہ: اب یہ بیوقوف آدمی کہیں گے کہ مسلمان اپنے قبلہ سے چپڑھے کیوں ہو
 گئے۔ اسے محمدؐ تو کہہ دے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سید ہے راستہ بر جلتا
 ہے۔ اور سید طرح ہم نے تمکو اعتدال کے درجہ کی امت بنایا۔ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول
 تم پر گواہ ہو۔ اور زمین مقرر کیا ہم نے اور سکو قبلہ جسپر (اسے محمدؐ) تو تھا۔ لیکن اس لیے کہ ہم
 اون میں سے جو اٹھے پاؤں: اپنے دین کی طرف: پھر جائیں گے۔ ان لوگوں کو دیکھ لین جو
 رسول کا اتباع کرینگے۔ اگرچہ یہ: اتباع رسول: بہت دشوار ہے۔ بجز اون لوگوں کے جن کو
 اللہ ہدایت کرے۔ اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع ہے جزاء: نہیں رکھے گا۔ البتہ اللہ لوگوں پر
 شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

تفسیر: آیہ سيقول السفهاء الخ بتدیل قبلہ کی تہید ہے۔ مراد یہ ہے کہ اب تک تو یہودی
 نصاریٰ اور مشرکین عرب اسے مسلمانوں تم پر بھی اعتراض کیا کرتے تھے۔ جو بیان ہو چکا ہے
 جن کے جواب بھی ہم بتا چکے۔ اب عنقریب وہ وقت آئیگا ہے کہ یہ بے وقوف و فہم نہ ہوں
 پر بھی یہ اعتراض کرینگے کہ یہ کیسا دین اور کیسا رسول ہے کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ اور
 کہ مسلمانوں نے اپنا سابقہ قبلہ کیوں چھوڑ دیا۔

اور ان کے دلوں میں اور بھڑک اُپھی۔ کیونکہ جب تک
 ان کے قلم کو اپنا قبلہ سمجھتے رہے۔ انہیں امید تھی۔ کہ شاید مسلمان ہمارے دین کی طرف
 کوئی قبلہ تو مشترک مانتے ہی ہوں۔ لیکن جب یہ جھڑی اشتراک ہی جاتا رہا۔ تو اون کے
 دل میں غضب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اور اسلام پر طعن کر کے مسلمانوں کو ارتداد پر آمادہ کرنے لگے۔
 بعض کی رائے ہے کہ یہ آیت مشترکین عرب کے حق میں نازل ہوئی۔ جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اور دین پر لڑ گیا ہے۔ اور آخر وطن کی محبت نے اسے کعبہ کو قبلہ بنانے پر مجبور کر دیا ہے۔ عجیب
 دین کہ آئندہ وہ ہمارے دین کی طرف بھی رجوع لائے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دو مشترکین
 تھیں۔ کیونکہ وہ جبر نہیں۔ تمام کفار و منافق۔ یہود و نصاریٰ سب ہی کے حق میں یہ آیت
 نازل ہوئی۔ کیونکہ تبدیلی قبلہ کے وقت موقعہ پاکر سبھی دشمنان اسلام نے زبانِ طعن و راز کی ہونے
 اور سخاوت کی عموماً یہی معنی چاہتی ہے۔

قیاس ہی یہی چاہتا ہے کہ یہ آیت عام ہو۔ اور کسی ایک فریق سے مخصوص نہ کی جائے
 بلکہ اس میں بھی کلام ہے کہ مخالفان اسلام کے طعن و تشنیع کرنے پر یہ آیت اون کے حق میں نازل
 ہوئی ہو۔ کیونکہ اس آیت کے نزول کے وقت تک قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ البتہ ہونیوالا تھا
 لیکن جب تک قبلہ ہی تبدیل نہ ہوا ہوگا۔ مخالفان کو طعن و تقریض کا موقعہ بھی نہ ملا ہوگا
 ان کفار و منافق یہود و نصاریٰ جو آئندہ قبلہ تبدیل ہونے پر طعن و طنز کرنے والے تھے۔ وہ
 اس آیت کا مصداق ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ لفظ سیدقول سے خود مفسر ہی کہتا ہے کہ وہ ما
 لہم عن قبلۃ ہم التي كانوا علیہا کہل مرکب طعن نہیں ہو سکتے تھے۔ بلکہ عنقریب ہونے
 والے تھے۔ چنانچہ صاحب مدارک التذکرہ نے بھی اس آیت کو تحویل قبلہ سے قبل کی نازل شدہ
 آیت مانا ہے۔ اور قبل اسکے کہ یہود و مشرکین وغیرہ ملا ولہم عن قبلۃ ہم التي كانوا
 علیہا کہل۔ اون کے اس طعن آمیز قول کے آئندہ وقوع کی خبر دینے کی مصلحت یہ بیان کی
 کہ مسلمان نیا قبلہ مقرر ہونے سے پہلے تحویل قبلہ کی خبر پا کر آئندہ ہونے والا تقریر کرنے اور
 مخالفان کو جواب دینے کے لئے تیار ہو جائیں۔ اور دفعۃً تحویل قبلہ کی خبر پا کر گھبرانے
 اور غصہ ہونے سے پہلے اس آیت کے نزول سے دو فائدے
 پہلے کہ مسلمان تحویل قبلہ کی خبر سننے کے لئے تیار ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ اس وقت
 مخالفان کو جواب دینے کا موقعہ ملے اور انہیں آیت میں

Marfat.com

ہو کہ ہم نے بیت المقدس کو جس کی طرف سے بنایا ہے۔ اور بعض کی رائے کی بنا پر یہ مطلب ہو گا کہ ہم نے کعبہ کی طرف سے بنایا ہے۔ اب صرف اس لئے قبلہ بنایا ہے کہ.....
 اور بعض یہ کہتے ہیں کہ الی کنت علیہا قبلہ کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ صفت
 مفعول ہے۔ اس صورت میں اسکا ترجمہ بزبان اردو ملوں ہو گا۔ کہ ہم نے انہیں بنایا
 جس پر تو تھا۔ لیکن اس لئے کہ..... یہی ہم نے ترجمہ میں اختیار کیا ہے۔ اس میں
 دونوں احتمال ہیں کہ جسپر تو تھا سے کیا مراد ہے۔ بیت المقدس۔ یا کعبہ۔ لیکن کثرت رائے
 ہی کی طرف ہے۔ اور وہی مسلک حق معلوم ہوتا ہے۔ اسی مسلک میں بعض مفسرین کی رائے
 جعلنا کے بعد لفظ صرف "پھیرنا" مخدوم ہے۔ اس لئے کہ قرینہ بتا رہا ہے کہ اصل یون
 وما جعلنا صرفك عن القبلة التي کنت علیہا۔ اگرچہ اس تقدیر پر آیت کے اصل
 نہیں بدلتے۔ لیکن نتیجہ کے اسباب کی صورت بد لجاتی ہے۔ یعنی معنی یہ ہو جاتے ہیں۔ کہ اس
 اللہ علیہ وسلم، جن پر کہ تم تھے۔ بیت المقدس۔ ہم نے تمکو اس سے اسلئے پھیرا ہے۔ تاکہ صاف
 کاذب یا مخلص و منافق میں تمیز ہو جائے۔ گویا کہ کعبہ کی طرف پھیرنا باعث تمیز ہے۔ اور اگر
 کا لفظ مقدر نہ ہو۔ تو معنی یہ ہوں گے۔ کہ لے محمد ہم نے اس کو قبلہ جسپر تم تھے یا ہو۔ یعنی
 صرف اسلئے بنایا تھا کہ صادق و کاذب اور مخلص و منافق میں امتیاز کریں۔ اگرچہ امتیاز دونوں
 میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے خارجی اسباب جدا ہیں۔ ایک میں کعبہ کی طرف پھیرنا ہے
 اور دوسرے میں بیت المقدس کا قبلہ ہونا۔ چونکہ ابھی تحریر قبلہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ بلکہ
 طرف صرف اشارہ ہی ہوا تھا۔ اور کعبۃ اللہ کا قبل از ہجرت قبلہ ہونا مروج رائے ہے
 بہتر ہی معلوم ہوتا ہے کہ معنی اس جز کے یہ کیے جائیں۔ کہ ہم نے بیت المقدس کو صرف اس
 بنایا تھا۔ کہ جھوٹے سچے مسلمانوں میں تمیز کریں۔ ہمیشہ کے لئے اس کو قبلہ نہیں بنا دیا تھا
 تحریر قبلہ ضروری ہے۔ اول تو اسلئے کہ بیت المقدس کو ہمیشہ کے لئے قبلہ نہیں بنایا گیا
 اس لئے کہ جو پہلو پہلے المقدس کو قبلہ بنانے کی تھی۔ وہی اب بھی موجود ہے۔ اور
 یہ ہے۔ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت نہ فرمائی۔ اور
 کہ آپ نماز یا تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ اور کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔

بیت المقدس کی طرف کوئی نماز پڑھنا شروع کی۔ جیسا کہ صاحب
 قرآن مجید سے تو کسی ایسے حکم کا بطلان نہ ہو سکتا۔ جس کی بنا پر
 حضرت نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے۔ کہ کسی غیر تبلیغی رجوع داخل قرآن مجید
 میں وحی کے ذریعہ آپ کو یہ حکم ہوا ہو کہ بیت المقدس کو قبلہ بناؤ۔ بیت المقدس کو مکہ معظمہ کے
 طور کے خلاف قبلہ بنانے میں دو مصلحتیں تھیں۔ اول یہ کہ مشرکین عرب میں سے جو لوگ بطور زلفاق
 اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اور درحقیقت مسلمان نہیں تھے۔ اون میں اور سچے مسلمانوں
 میں امتیاز ہو جائے۔ کیونکہ منافق پیشہ لوگ ایسے تغیر عظیم کے بعد اپنی دوروی اور نفاق کو
 نہیں چھپا سکتے۔ بلکہ فوراً بد لجاتے ہیں۔ اور دل کی بات اون کی زبان پر آجاتی ہے۔ اور دیگر
 اصناف و جوارح سے اس کا اثر ظاہر ہونے لگ جاتا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ مشرکین عرب
 جن سے بہت سے منافق جو اس وقت اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ انحضرت کے بیت المقدس
 کی طرف متوجہ ہوتے ہی کھلم کھلام تدھوکہ ماری۔ ویسے ہی رہ گئے۔ اور منافق و مخلص بندوں
 میں تمیز ہو گئی۔

دوسری مصلحت بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے میں یہود کی استمال تھی۔ جیسا کہ صاحب قرآن
 التورہ کے لکھا ہے (جو اس نوح میں بکثرت آباد تھے۔ اور اون کی شریعت نسبتہ اسلام سے بہت
 ملتی جلتی تھی۔ اس لئے امید ہوتی تھی۔ کہ جیسے یہ لوگ اقرب الی الاسلام ہیں۔ ویسے ہی
 ایمان ہی لے آئیں گے۔

جب ہجرت کو کچھ مدت گزر گئی۔ اور یہود میں سے بہت تھوڑے مسلمان ہوئے۔ اور جو ہوئے
 ان کے اسلام میں ہی ویسے ہی مشابہ تھا۔ جیسا کہ زمانہ ہجرت میں منافق مشرکین کے اسلام کی
 نسبت۔ بیت المقدس اگرچہ اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ لیکن وہ مصلحت کی بنا پر مزوج بیان ہو چکی
 تھی۔ اس لئے اس کے دوام کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور نیز خدا یہ بھی مسلمانوں کو تباہ کیا تھا
 مشرق و مغرب اس کے نزدیک سب برابر ہیں۔ کسی مقام اور کسی جہت کو اس سے بالذات کوئی
 اہمیت نہیں ہے۔ تم جدھر کو چاہو۔ رخ کر کے نماز پڑھو۔ وہ یہاں موجود ہے۔ اس کے علی
 کے لئے ہی تخریب قبلہ کی ضرورت تھی۔ تاکہ مسلمان قبلہ کی حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔
 اور انہیں یہ یاد آئے کہ اور ان کا قبلہ بیت پرستوں کے بتوں کی مانند نہ ہو جائے۔ یہ تمام
 مصلحتیں اور اس کے بعد بیت المقدس سے بد لکر کسی اور طرف تقرر ہو چنانچہ

بِكُلِّ آيَةٍ قَاتِلِيكُمْ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُجَادِلْهُمْ فَبَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الْقَادِرُ
 قَوْلَهُ بَعْضُهُمْ وَلَئِنْ أَتَيْتُمْ مِنْكُمْ مِنْ كَثِيرٍ مَلْجَأَتِمْ
 إِذَا مَنِ الظَّالِمِينَ ﴿١٣٥﴾ الَّذِينَ أَنْتَبَهُمُ الْكِتَابُ يُعْرَفُونَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فِرْيَاقَهُمْ لَكَيْتَمُونَ الْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٦﴾ كَذَلِكَ
 مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٣٧﴾ ترجمہ ہم آسمان کی طرف تیرے منہ
 پھرنے کو دیکھتے ہیں۔ سو ہم یقیناً تجھ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو تو پسند کرتا ہے پس
 تو اپنا موٹھ مسجد الحرام کی طرف پھیر لے۔ اور جس جگہ تم ہو اگر وہ وہیں سے تم اپنے موٹھ اور
 کی طرف پھیر لیا کرو۔

اور جن لوگوں کو کتاب دیکھی ہے اور اہل کتاب سے لاریب جانتے ہیں کہ ان کی رب کی
 طرف سے یہ تحویل قبلہ کا حکم بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ اس سے غافل
 اگر تو تمام نشانیاں ہی ان لوگوں کے پاس لائے جن کو کتاب دیکھی ہے اگر تو ان
 کتاب کے یہاں سے تمام نشانیاں ہی پیش کرے تو ہی یہ تیرے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے۔ اور نہ تو
 اون کے قبلہ کی پیروی کرے گا۔ اور نہ ان میں ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والا ہے
 اور اگر تو اون کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے۔ بعد اس علم کے جو تجھے حاصل ہو چکا ہے تو تو
 بیشک ظالموں میں سے ہوگا۔

وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ اس بات کو (یا اس نبی کو) ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو ان کا
 ایک فریق اور ان میں حق کو چپا تا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے۔ حق وہی ہے جو تیرا رب کہتا ہے پس
 شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔

قد نرى تقلب وجهك وما الله بغافل عما تعملون۔ تفسیر مفسرین نے کہا ہے کہ
 بعد از آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ شہرہ مہینے بیت المقدس کی طرف موٹھ کر کے نماز ادا کی
 لیکن کبیرتہ اللہ کے قبلہ ہو جانے کا خیال نگار یا اس مدت کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ کبیرتہ
 قبلہ اسلام ہونا چاہیے۔ جس کو ابراہیمی تعمیر ہونے کا ایسا شرف حاصل ہے کہ بیت المقدس
 برابری نہیں کر سکتا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ارب بارہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 کبیرتہ مقرر ہو۔ ایک ضعیف سی روایت یہ بھی ہے کہ حضرت نے کبیرتہ کو کبیرتہ
 سے آیا جو کہتے تھے کہ کبیرتہ ہمارے ذمہ ہے۔

تاکہ یہودیوں کو یہ بھی طعن نہ کر سکیں۔
تعمیر ہے شرف خاص پا جائے۔

اسلام بیان کیا ہے ایسے محل میں کہ اگر سطحی نظر سے کام لیں تو اسے اور غورِ سخن تک نہ پہنچنے و آ
ہو کہ کہا جائے۔ اور تردید میں پڑ جائیں۔ تو عجیب نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تجویز قبلہ
کی تمنا یا دعا کی کیفیت کو جو آنحضرت کے دل میں پیدا ہوئی۔ ذرا وضاحت سے بیان کر دیا جائے۔
یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔
مذہب بعض کیوں اس کے استقبال کا حکم خداوند تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ اصل یہ تو
صرف اتنی ہی۔ کہ منافق و مخلص مسلمانوں میں تمیز ہو جائے۔ اور ساتھ ہی یہودیوں کی تالیفِ قلوب
کی ہو۔ اگرچہ پہلی غرض بہت جلدی پوری ہو گئی۔ لیکن یہودیوں کی استمالت کی وجہ سے تا دیر بیت
مقدس کو قبلہ نہ کہا گیا۔ اس میں اصل مصلحت یہ تھی۔ کہ اگر یہودیوں ہی منافقانہ اسلام میں داخل
ہوں۔ تو بالآخر ان کے امتحان کا یہی موقع مل سکے۔ اگر فوراً بیت المقدس کا استقبال خدا میتعالیٰ
کی طرف سے موقوف ہو جاتا۔ تو پھر تجویز قبلہ کے ذریعہ سے ان کے اخلاص و نفاق کو عیان کرنا
مکن نہ تھا۔ اور چونکہ خدا کے تعالیٰ نے پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خبر دیا
تھی کہ تم ملتِ ابراہیم کی تجدید کرنے والے ہو۔ جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

وقالوا کونوا ہوداً و نصاریٰ یا یسعیٰ بن مزلکہ ابراہیم حنیفا۔ ایسے یقینی امر ہے

انہوں نے ان رسالت نے سمجھ لیا ہو گا۔ کہ میں اگرچہ اس وقت بیت المقدس کو قبلہ بنا تا ہوں
لیکن آئندہ خدا کے تعالیٰ ضرور کعبہ کو قبلہ بنا دے گا۔ اس لیے کہ وہ اس برگزیدہ کا بنایا ہوا مسجد
میں کی دعا و دعا قبول ہونا چاہی ہے۔ اور جبکی ملت کی تجدید پر میں مامور ہوں اسلئے
میں کی مسجد کو بھی مسجد سلیمانی پر ترجیح دیجائے گی۔ مطلب یہ کہ جو رسول دین ابراہیم کو دوبارہ
تجدید کرنے کے لیے آیا ہو۔ اگر وہ مسجد سلیمان کو قبلہ بناتے ہوئے ہی مسجد ابراہیم کے استقبال کی طرف
میں سے کسی وقت ہو جائے۔ تو یہ کونسی بعید از قیاس بات ہے۔ اور کیونکہ اس کی اس تمنا
میں نے خود اسکی نفسانی قطع و برید سے منسوب کیا جاسکتا ہے خصوصاً ایسی حالت میں مذکورہ
تجدید کے علاوہ آئندہ کعبہ اللہ کے قبلہ مقرر ہونے کا ایک زبردست قرینہ یہ اور ہو گیا ہو کہ
میں نے اشارہ اسے آگاہ کیا ہو کہ اب قبلہ بدلتے والے ہیں سيقول الیہ من الناس ما ولہم
تجدید کے لئے دعا و دعا قبول ہونا چاہی ہے۔ اور جبکی ملت کی تجدید پر میں مامور ہوں اسلئے

کرونی ہر دو مہاجرتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں۔
 علی عقیدہ کیا ممکن ہے کہ ایک رسول و ملت ابراہیم کے بعد دوسری
 خبر دی جائے کہ جس قبلہ پر تم نماز پڑھتے ہو۔ اور اس کو ہم نے صریحاً فرمایا ہے
 و متناقض میں تین کرہن۔ اور اب عقوبت یہ قبلہ بدلتے والہ ہے۔ اور وہ چھوٹی نیکوئی کے
 کون سی جہت اور کون سی جگہ قبلہ مقرر ہونے والی ہے۔ جب کہ وہ یہ بھی جانتا ہو کہ یہاں
 و افضلیت کے لحاظ سے مسجد سلیمانی سے بہتر مسجد موجود ہے۔ اور اسی ابراہیم کی بنائے
 جسکی طاعت کی تجدید پر مہکن مامور ہوں۔ لاریب وہ سمجھ جائے گا۔ کہ اب کون سی جگہ قبلہ ہوگا
 اپنے نفس پر خیال کرو۔ واقعات کے بعض اسباب جہاں پیدا ہوئے۔ اور طبیعت نے انجام
 نظر ڈالی۔ نتیجہ قبل از وقوع معلوم ہو جاتا ہے۔ اور تم دعوت سے کہدیتے ہو کہ ایسا ہوگا۔
 صلے اللہ علیہ وسلم نے اگر اسباب و قرائن سے آئندہ کعبت اللہ کے قبلہ ہونے کو معلوم کر لیا تو
 تعجب کی بات ہے؟ اور ملت ابراہیم علیہ السلام کے احیاء کے خیال سے جو آپ کا فرض تھا اگر
 تحویل و تعیین کا انتظار کرنے یا پہلے رہنے لگے۔ یا دعا فرمائی تو باعث حیرت کیوں ہے؟
 ایسی حالت میں کہ یہودی جیسے دشمنان اسلام طعن و طنز کرتے ہوں۔ اور کہتے ہوں کہ محمد صلی
 وسلم دین میں تو ہماری مخالفت کرتا ہے۔ لیکن نتیجہ ہمارے ہی قبلہ کا ہے۔
 علاوہ انہی انبیاء علیہم السلام کے نفوس قدسیہ۔ قبل اسکے کہ مفصل احکام کا
 بعد انہی ان کے پاس آئے۔ دین کی تمام باتوں سے بالا جمال آگاہ و بانبر ہوتے اور
 روحانی اشراق و شہود کی وجہ سے امت کی مصلحتوں کو جانتے ہوتے ہیں۔ اور حیب کوئی
 حاجت پیش ہوتی ہے۔ تو اس کے متعلق حکم کا شعور و روحانی احساس ہی زیادہ ہوتا
 ہیں۔ اور اس وقت انکے آئینہ صفت قلوب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے اور زبان پر
 اجمالی علم کی تفصیل اور غیر واضح شعور کی توضیح کے ملتی ہوتے ہیں۔ اسی حالت میں
 ان کے آئینہ صفت قلوب کو وحی الہی پہنچاتا۔ اور ان کی زبان میں اسی طرح
 اور حیب کہ کوئی شرعی حکم کسی خاص وقت تک کے لئے ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی
 کو اور اس معین و مقدر وقت کا اجمالی شعور و شعور سے موجود ہوتا ہے۔ اور
 آئے۔ اور وہ سب حکم کے پہنچنے کا وقت تعجب پر نہیں ہوتا۔ بلکہ
 ان کے دل ہی اور اس کے حکم کے پہنچنے کا وقت تعجب پر نہیں ہوتا۔ بلکہ

اس کی توجیہ کو جو بیت المقدس کے
 اور کعبہ کو قبلہ مقرر کیے جانے کی نزدیکی میں آپ سے ظاہر ہوئی ہو
 کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ چاہتے تھے یا تمنا کرتے تھے۔ یاد دلاؤ کہ کعبہ قبلہ
 اور خدا تعالیٰ نے اسی توجیہ کو قرآن پاک میں یوں ظاہر فرمایا ہے کہ ہم تمہارا
 کی طرف دیکھنے اور وحی کا انتظار کرنے کو دیکھ رہے ہیں۔ قد نری تقلب
 فی السماء۔ اور یہ ظاہر ہے کہ بار بار اسی طرف دیکھا کرتے ہیں جس طرف سے
 ان کے ظہور کا انتظار ہو۔

اس توجیہ و انتفات اور انتظاری کی حالت میں خدا تعالیٰ نے اور وعدہ کیا۔ کہ اے محمد
 جس قبلہ کی طرف تم مائل ہو۔ جسے تم پسند کرتے ہو۔ ہم تمہیں وہی قبلہ دین گے۔
 پھر اس وعدہ کے ساتھ ہی حکم دیا۔ فول وجہاک شطر المسجد الحرام تم اپنا منہ کعبہ کی
 اور چونکہ تحویل قبلہ ایک حادثہ عظیم تھا مسلمانوں کے اطمینان اور اپنی عنایت کو
 ان کو بھی خطاب فرما کر کہا۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔

اگرچہ لغت کی رو سے عین کعبہ پر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں اس جو مراد
 ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ کعبہ نظر سے اور بھل ہو یا دور ہو۔ ہاں اگر نظر آتا
 ہے کہ نماز میں منہ مٹھرا بالکل اسی کی طرف ہو۔

جب بیت اللہ قبلہ مقرر ہو چکا۔ اور مسلمان نماز میں اسی کی طرف منہ کرنے لگے۔ تو یہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نے اپنے آپ کعبہ کو قبلہ
 کیا ہے۔ تمہارا بھی عیب حال ہے۔ کبھی بیت المقدس کو قبلہ بناتے ہو۔ اور کبھی کعبہ کو۔ ان باتوں
 ہمارا حال معلوم ہو گیا۔ اگر تم ہمارے ہی قبلہ پر قائم رہتے۔ تو ہمارے اور یہ خیال آنا کہ
 وہ رسول ہو جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اب اس کا وہ ہم ہی ہمارے
 زمین آسکتا اس وقت وحی آئی۔ اور یہ آیت نازل ہوئی۔ والذین اوتوا کتاب
 من دینہم۔ اہل کتاب بھی طرح سے جانتے ہیں کہ کعبہ کا قبلہ مقرر ہونا بالکل
 اس کی طرف ہے۔ لیکن اسلام کی دشمنی کی وجہ سے اس امر کی حقانیت کا اقرار نہیں
 کرتے۔ لیکن ان کی گرفتاریوں میں ان کی گرفتاریوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ

روایات اثبت الدین اولیٰ الدین

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی نسبت یہود کے اسلام میں
 کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگرچہ انہوں نے شریعت کو بہت کچھ منسوخ کر دیا ہے لیکن
 ان کو مس ہے۔ اور تورات کے بہت سے احکام اسلام کے احکام کے مثلہ ہوئے ہیں۔ اور
 یہ وہ آپ کی توقع کے خلاف اسلام اختیار کرنے کی بجائے طرح طرح کے شہادت پیش کرتے
 کو بہت ملال ہوتا۔ اور آپ کے دل میں تمننا پیدا ہوئی کہ کاش خدا کے تعالیٰ مجھے ایسی آیات فرماتا
 عطا کرے جن سے یہود کے تمام شہادت مرفع ہو جائیں۔ اور وہ ایمان لے آئیں۔ لیکن جب تمہاری
 کا حکم آیا۔ اور یہودیوں نے مسلمانوں کو بہکا بہکا کر ارتداد پر آمادہ کرنا شروع کیا۔ اور ایک فتنہ
 پیا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں
 کو دین کے بارہ میں واقعی شہادت نہیں ہیں۔ کہ تم ان کے مٹانے کی خواہش کرو۔ بلکہ یہ تم
 معاند اور دشمن حق ہیں۔ اور معاندوں پر آیات و اعجاز کا کچھ اثر نہیں ہو اگر تا تم ان کو
 صداقت کی نشانیاں دکھاؤ یہ ایک ماننے والوں ہیں اور تمہارے قلمہ کا اتباع کریں گے۔
 لئن ایت الدین اولوا کتاب بکل ایتہ ما یتبعوا قبلتک۔ اور جیسو وہ تمہارے
 قلمہ کا اتباع کرنے والے نہیں۔ آئندہ تم ہی اور کلمہ کو قلمہ بناؤ گے۔ و ما انت بتابع قبلتہ
 کیونکہ اب تم قلمہ ابراہیم کے متبع ہو۔ وہی ابراہیم جس کی مشرک و یہود و نصاریٰ بہت ہی تعظیم
 کرتے ہیں۔ اور اس کے دین کی حقانیت کو بلا اختلاف مانتے ہیں۔ اس لیے اوس کا قلمہ بالکل
 سب کا قلمہ ہونیکا حق رکھتا ہے۔ لیکن یہ لوگ تو عناد و تعصب میں گرفتار ہیں۔ قلمہ کی حقانیت
 تک کو نہیں جانتے۔ نہ اس کے فائدہ سے واقف ہیں۔ قلمہ ہے تو اجتماع و اتحاد کے بیٹے
 انہوں نے اس کو بھی باعث افتراق بنا رکھا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ کتابی باہم
 کے بارہ میں مختلف ہیں۔ نصاریٰ کا قلمہ اور ہے اور یہود کا اور۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام
 علیہ السلام ہی کے قلمہ پر قائم رہے تھے۔ جب یہ باہم ہی متفق نہیں۔ اور ایک قلمہ پر
 ہوتے۔ و ما بعضہم بتابع قبلۃ بعض۔ تو تمہارے قلمہ کا اتباع کب کرینگے اگر
 ہی آیات کیوں نہ دیکھ لیں۔ اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم اب ان کے قلمہ کا اتباع
 مصلحت اور وقت تھا۔ کہ تم ان کے قلمہ کو اپنا قلمہ بنا لو۔ اور ان کے
 چکی۔ اور اس کے قلمہ کو اپنا قلمہ بنا لو۔ اور ان کے قلمہ کو اپنا قلمہ بنا لو۔

بعض کے نزدیک غیر فونہ کی ضمیر امر قبیلہ کی طرف لایا جاتا ہے۔
 اہل کتاب تحریر قبلہ کا حق ہونا ایسا ہی جانتے ہیں جیسے کہ اپنے پیر اور
 میں لکھا ہے۔ اور اون کا اعتقاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو
 میں بسایا۔ اور توریت کے رو سے انہیں یہ ہی معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عبادت کے
 بیت اللہ ضرور بناتے ہیں۔ اس لیے یقیناً اونہوں نے حجاز میں بیت اللہ بنایا اس کے علاوہ
 اون کو اپنی قومی روایتوں سے ہی یقین تھا۔ کہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا بیت اللہ
 ہے۔ اور ربانی کی نزولگی کے لحاظ سے بیت المقدس پر شرف رکھتا ہے۔ اس لیے اس کا سمت قبلہ
 بنا دیا جاتا بالکل صحیح و درست ہے۔ انہیں وجوہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی فونہ مکہ العرفون
 انکروہم کہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی وجوہ اور اس کی حقانیت کو جانتے توہیں۔ لیکن پھر بھی
 سے افتخار و انکار کرتے ہیں۔ وان فریقاً منہم لیکتھون الحق وہم یعلمون لکن لے
 صلے اللہ علیہ وسلم۔ تم ان کے انکار کا خیال تک نہ کرو۔ اس لیے کہ وہ حق جو تمہارے رب کے
 پاس سے بند رہیہ وحی تمہارے پاس آیا ہے۔ شک کی گنجائش ہی انہیں رکھتا۔ والحق من
 س بک فلا تکونن من المہترین۔

اگرچہ آیہ ولئن اتبعت..... اور فلا تکونن من المہترین میں خطاب آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی طرف ہے۔ لیکن مراد اس سے امت ہے۔ کیونکہ اکثر قوم کے افعال کو رد و سا قوم کی طرف
 منسوب کرتے ہیں۔ جیسو کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔

وَلٰكِن وَّجْهَةٌ هُوَ مَوْجِبَةٌ فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ ط اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ اٰيَاتٍ لِّكُلِّ
 اللّٰهِ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٢٣﴾ وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْنٌ لِّكَ
 شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ اِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ
 وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْنٌ لِّكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ
 فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجُوْبٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 ظَلِيْمٌ مُّنتَقِمٌ فَلَا تُحْشَوْا مِنْهُمْ وَ اَخْشَوْنِيْ ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوْا الْاَسْبَاطَ
 تَحْتِ اَنْفُسِكُمْ ۚ فَذِكْرُكُمْ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾

تو وہ ٹوٹ کر رہے۔ تم نیکیوں میں سبقت کرو۔ جہاں کہیں تم ہو۔
 اسے گا۔ بیشک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔

اور جہاں کہیں تم جاؤ۔ مسجد الحرام کی طرف ٹوٹ کر لو۔ اور یہی تیرے رب کی طرف سے
 ہے۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو۔ اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔

اور جہاں کہیں تم جاؤ۔ اپنا موٹھ کعبہ کی طرف کر لو۔ اور جہاں کہیں تم ہو۔ وہاں سے
 ہی اپنا موٹھ اسی کی طرف کرو۔ تاکہ لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع نہ ملے۔ بجز اون لوگوں
 کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ نا انصافی کی۔ لیکن تم اون سے ڈرو۔ اور مجھ سے ڈرو۔ اور
 تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کروں۔ اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسو کہ ہم نے تمہارے پاس میں
 میں سے ایک رسول بھیجا۔ جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتا ہے۔ اور تم کو "آلو دیگونی" سے
 پاک کرتا ہے۔ اور کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ اور وہ باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔

پس تم مجھ یاد کرو۔ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور میرا شکر کرو۔ ناشکری نہ کرو۔
 تفسیر۔ والکل وجہۃ ہو مولیہا فاستبقوا الخیرات۔ یہ آیت ایک طرف قبلہ کی حقیقت

بیان کرتی ہے۔ اور دوسری طرف قبلہ کی تمام گذشتہ بحث کا نتیجہ پیش کرتی ہے۔ کیونکہ پہلے خدا
 تعالیٰ نے قبلہ کی بحث کو شروع کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ تمام روئے زمین میرے نزدیک یکساں ہے

کسی قطعہ کو بالذات مجھ سے کوئی ایسی خصوصیت نہیں۔ کہ وہ قبلہ خلافت میں سکے۔ اسلئے تم جس
 طرف ہی ٹوٹ کر لو۔ اور متوجہ ہو۔ میری طرف میں وہیں موجود ہوں۔ اللہ المشرق والمغرب

لوینما تو لوافشتم وجد اللہ۔ اس سے نتیجہ نکلا تھا۔ کہ اگرچہ قبلہ خاص کی طرف متوجہ ہو کر
 اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن خدا اس کا پابند نہیں ہے۔ بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر اس نے

فرمایا کہ مسلمانوں! ہم نے بیت اللہ کو اسلئے تمہارا قبلہ بنایا تھا۔ کہ صادق و کاذب میں امتیاز
 ہے۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ قبلہ کا تقرر بندوں کی کسی مصلحت کے لئے ہوتا ہے۔ زبان بعد

میں تخیل قبلہ کا حکم بھیجا۔ اور بیت المقدس کی جگہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا۔ اور زمینا یہ بھی ظاہر
 ہے کہ کعبہ کو کعبہ کی توجیہ دی گئی۔ اور یہی کہ قبلہ کا تعیین اُمت کی یک زگی و اتحاد کے

لئے ہے۔ اسلئے کہ قبلہ کا تعیین اگرچہ نہیں ہے

جس میں جیتا نہ جیتا کی قید لگاوی۔ تو معلوم ہو گیا۔ کہ حکم سفری حالت میں ہے۔ اور لفظ لکون للناس علیہ کہ حجۃ سے۔ نہ صرف اسی سخت پابندی کی لم معلوم ہو گیا۔ بلکہ یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ کعبہ کے استقبال کا حکم داعی حکم ہے۔ نہ بیت المقدس کے استقبال کا۔ یعنی قبلہ کی متعلقہ سابقہ آیات سے دل میں جو یہ شبہ پیدا ہوتا تھا۔ کہ ممکن ہے کعبہ کعبہ ہی قبلہ نہ رہے۔ جاتا رہا۔

مختصر یہ کہ تحویل کی پہلی حکمی آیت کا مطلب یہ ہے۔ کہ اے رسول اور اے مبتعان رسول تم اپنا موٹھ کعبہ کی طرف کر لو۔ کہ ہم نے اسے قبلہ بنا دیا۔ اور آج نہ بر بخت کا مفہوم یہ ہے کہ اے رسول اور اے مبتعان رسول سفر میں ہو۔ یا حضر میں۔ ہر جگہ سے تم اپنا موٹھ قبلہ کی طرف کر لیا کرو۔ اور ضرور کر لیا کرو۔ یہی تمہارے رب کا حکم ہے۔ یہی حق ہے۔ کسی جگہ ہو۔ اس کے خلاف نہ کرنا۔ تاکہ لوگوں کو تم پر حجت ہو جائے۔ اور عام طور پر تمہاری نسبت یہ خیال نہ ہو جائے۔ کہ اصل مسلمانوں کا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے۔ کبھی کسی طرف کو نماز پڑھتے ہیں۔ اور کبھی کسی طرف لیکن یہود و نصاریٰ اور مشرکین جو انصاف سے سروکار نہیں رکھتے۔ اور ناحق کوشی اون کا یہ ہو گیا ہے۔ وہ کعبہ کو ہر جگہ اور ہر حالت میں قبلہ بنانے کی صورت میں ہی تم پر اعتراض کریں گے۔ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اور لوگوں کو ارتداد پر آمادہ کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں گے۔ اور اپنی بے سرو پا اور دور از حقیقت باتوں کے ذریعہ تم پر غالب آنے کی کوشش کریں گے۔ سوائے مسلمانوں! تم اون کے باطل مجاولہ سے نہ ڈرنا۔ بلکہ مجھ سے ڈرنا۔ فلا فوہم و اخشونی۔ کیونکہ وہ تمہارا بگاڑ ہی کیا سکتے ہیں۔ ان میں عذاب بہت سخت ہو تم نے نافرمانی کی۔

جب قبلہ کی تحویل کا حکم آیا۔ اور مسلمانوں نے بیت المقدس کا استقبال ترک کر کے کعبہ کی طرف کرنا شروع کیا۔ تو مشرکین عرب بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد کے قبلہ کی طرف کیا کیا۔ اب وہ ہمارا خدا بھی اختیار کر لے گا۔ یہود بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو اپنی پہننے کے باوجود کعبہ کو قبلہ بنا کر اپنی خود رائی کا ثبوت دیا ہے۔ ابھی یہ اپنا آستانہ بنا کر گیا کرتا ہے۔ چونکہ یہ تمام باتیں غلط اور بیجا تھیں۔ انہیں کے فالو کرنے والوں نے ان کی کوششوں کو دھروا دیا۔ اور ان کے

میں اور لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حکم نہایت اہم باشان تھا۔

میں اور لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حکم نہایت اہم باشان تھا۔
 اللہ کے رسول کا تعلق ہے لاقم نعمتی سے۔ یعنی اے مسلمانوں! میں
 تم پر اس لیے بھیج رہا ہوں کہ میں تمہارے پاس تمہیں میں سے اپنے ایک بندے
 کو بھیجوں اور رسول بنا کے تمہارے پاس بھیجوں۔ جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا کر
 تمہاری کتاب کے اسرار و نکات کی تعلیم دیتا ہے۔ اور وہ باتیں بتاتا ہے جو
 تمہاری طبیعت سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ جیسا کہ تم پر یہ احسان کیا ہے۔ ویسے ہی تم ہی میں
 نے نبیوں سے۔ اور ان کے اعضا سے میری طبیعت پڑھی۔ میری عظمت کا خیال کرو۔ میری طاعت بجا لاؤ۔ میں
 تم کو اس یاد کا اجر دوں گا۔ تم میری طاعت کرو گے۔ میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم مجھے راحت
 دینا چاہو۔ میں مصیبت و بلا میں تم کو نہ بھولوں گا۔ تم مومنانہ میری عبادت بجا لاؤ۔
 میں تمہیں جناتِ خلد عطا کروں گا۔ تم اخلص دکھاؤ گے۔ میں تمہیں مخلصی دوں گا۔ مختصر یہ کہ تمہاری
 طبیعت بھلائی ہی ہے کہ تم مجھے یاد رکھو۔ میرا شکر کرو۔ اور میری نافرمانی و انکار سے بچو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٢٨﴾
 تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ط بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿١٢٩﴾

اے مسلمانو! تم صبر اور نماز سے مدد لو۔ تحقیق اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔
 اور جو لوگ کہ راہِ خدا میں مارے جائیں۔ ان کو مردہ نہ کہو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن
 تم نہیں جانتے۔

تفسیر۔ یا ایہا الذین آمنوا..... ان اللہ مع الصابریں۔ اے مومنو! تمہارے
 دل میں کبھی تمہیں طرح طرح سے ڈرائیں گے۔ طرح طرح کے شبہات تمہارے دل میں پیدا کریں گے۔
 اور تم ان سے نہ ڈرنا۔ بلکہ مجھ سے ڈرنا۔ اور مجھ سے ڈرنا۔ اور میرا شکر یہ ادا کرنا۔ مصیبت
 اور دشمنوں کی دیکھنے کے برداشت کرنے اور ان کے اغواء کے اثر سے بچنے کیلئے
 اور نماز سے مدد لینا۔ کیونکہ میں نہیں لوگوں کے ساتھ ہوں۔ جو صبر کرتے ہیں۔ اور بالآخر
 کامیاب کرتا۔ اور ظفر و منصور رہتا ہوں۔

تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ط بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ۔ منسٹرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت غمزد
 ہے۔ اس لیے کہ مسلمان راہِ خدا میں جہاد کرتے ہوئے مارے جاتے ہو۔ لوگ
 کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات کی نعمت کی

اور درمیاوارہ عدلیہ میں جان و مال کی ہر قسم کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ اور تم اوں کو زندہ نہیں دیکھو گے۔
 آجیاء کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ لوگ زندہ نہیں ہوں گے۔ اور تم اوں کو زندہ نہیں دیکھو گے۔
 میں سوہ فوراً زندہ ہو جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بل آجیاء سے مراد ہے کہ وہ جیائے
 ہوں گے۔ جیسو کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہین امنوا و عملوا الصالحات فی جنات
 تجر لوگ ایمان لائے اور جنوں نے نیک کام کیے۔ وہ جنت میں ہیں۔ حالانکہ جنت میں
 جزاء داخل ہوں گے۔

بعض کی یہ رائے ہے کہ آجیاء سے یہ مراد نہیں ہے کہ شہید بصفات حیات زندہ ہیں
 ہے کہ وہ بصفات صفات زندہ ہیں۔ یعنی وہ جنوں نے حق کا بول بالا کرنے کی خاطر جان دیکر
 پیچھے اسی نیک یادگار چھوڑی ہے۔ جس پر ہزار جانیں ہی قربان کر دیں جائیں۔ تو بھی حق
 نہ ہو یہی نیکی جو اوں کے آجیاء حق کی یادگار باقی ہے۔ ان کی زندگی ہے۔ جیسے کہا کرتے
 ما مات رجل خلف مثلك وشخص نہیں مرا جو تجھ جیسا خلف چھوڑ گیا
 نوشیروان مرد کہ نام نگو گناشت

ان تینوں مسلکوں میں سو پہلا مسلک نہایت محل ہے۔ اور اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ شہید
 راہ خدا میں قتل ہوتے ہی کس قسم کی حیات حاصل ہوتی ہے۔ آیا وہ بصفات حیات زندہ
 جلتے ہیں۔ یا بصفات صفات۔ اس لئے ضرور ہے کہ حیات شہداری کی حقیقت سمجھنے کے لیے
 سے مدد لی جائے۔

حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہدای اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں۔
 لذق اوں کی روحوں کو دیا جاتا ہے۔ اور وہ راحت و آرام پاتے ہیں۔ ان الشہداء
 عند اللہ تعالیٰ تعرض اذواقہم علی اذواحمہم ویصل الیہم الروح
 والفرح یہ حدیث گویا توضیح ہے آیہ آل عمران والذین آمنوا و عملوا الصالحات
 امواتا بل احياء عند ربہم یرزقون۔ اور ایک دوسری حدیث سے ظاہر ہے
 کی روحیں جنت میں فرشتوں کے پڑھنے لکھنے میں مشغول رہتی ہیں۔ اور ان کی
 ظہیر خضر تروح فی الجنة۔ ان روحوں کو زندہ نہیں دیکھو گے۔
 کی حیات بعد از موت ہے۔

یہ ہے راہِ حرام میں نہیں ہو سکتا اور ان کی
 مسلمان غیر شہداء کو بھی جن کی حیا کے متعلق کوئی ایسی صورت نہیں ہو جو
 روحانی بلکہ بھیمات جسمانی زندہ مانتے ہیں۔ باواز پکارتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز
 کان تک پہنچتی ہے۔ اعتقاد رکھتے ہیں۔ کہ شہداء جسمانی حیثیت سے خاص خاص مجلسوں میں نہ
 شریک ہوتے ہیں۔ بلکہ خاص خاص لوگوں سے ملتے اور باتیں کرتے ہیں۔
 بین تفاوتِ راہ از کجاست تا بجی

اللهم ارحمنا واهدنا سواء السبيل انك على كل شيء قدير
 وَلَنْبَلُو تَكْمُرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
 وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٠﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا
 إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥١﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُسْتَدْرُونَ ﴿١٥٢﴾ ترجمہ اور ہم تمکو بالتحقیق تھوڑے سے خوف اور ہرک
 مال و جان اور ثمروں کے نقصان سے آزمائیں گے۔ اور اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) صبر کرنے والوں
 کو خوشخبری سنا دو۔ ایسے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے۔ تو کہیں ہم ان
 کے ہیں۔ اور اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے رحمت اور مہربانی
 تھی۔ اور وہی ہیں جنہوں نے ہدایت پائی ہے۔

تفسیر۔ وَلَنْبَلُو تَكْمُرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
 کیا تھا۔ جن میں مومن و منافق صادق و کاذب ملے ہوئے تھے۔ اس امتحان سے دوڑہ کا دوڑہ
 کا پانی کر دیا۔ جھوٹے الگ ہو گئے اور سچے الگ۔ پہلو بیان ہو چکا ہے کہ اس امتحان کی غرض
 بالآخر کے علاوہ یہ بھی تھی۔ کہ خدائے تعالیٰ اپنے خالص بندوں پر اپنی نعمت تمام کرے
 جہاں اس کی اور نعمتیں ظاہر ہونے والی تھیں۔ وہ ان ایک نعمت یہ بھی ایسی چیز تھیں جن پر
 کہ مسلمانوں کو ناحق کوش اہل کتاب اور مشرکین پر غلبہ ہو۔ کیونکہ اب وہ وعظ و پندار
 توغیب سے رام راست پر آنے والے نہ رہے تھے۔ بلکہ ان کے جور و ظلم روز بروز بڑھتے جا رہے
 اعلاہ کلمہ اللہ کے لئے ضرور تھا کہ ان ظالموں کو پست کیا جائے۔ اور ان کے پست ہونے
 صورت تھی کہ مسلمان مدافعتہ جہاں و قتال پر کوشش ہو جائیں۔ ان کے لئے
 ان الله مع الصابرين

مسلمان اوس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ خبر بھی اب تک اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کا ایک امتحان تھا۔ تاکہ اگر اوس میں کوئی ضعیف الایمان باقی رہ گیا ہو۔ تو وہ الگ ہو جائے۔ اور انعام خاص سے وہی سر بلند ہوں جو کہ ہر طرح سے دین میں یکے پہن کیونکہ خوفناک باتیں نہیں پڑنے۔ فاقون کی تکلیف سہنے۔ جان و مال کو قربان کرنے اور ادا کو موت کے منہ میں دیکھنے دیا۔ باغون کو تباہ و برباد ہوتے دیکھنے۔ کی وہی لوگ جرات کر سکتے ہیں۔ جو بالکل اللہ اور اوس کے دین کے ہو رہے ہوں۔ گو کہ تحویل قبلہ سے مسلمانوں کا امتحان ہو چکا تھا۔ لیکن وہ عرض تھا اور یہ جو اسے اسی لئے خدا نے تعالیٰ اس کی خبر ہی نہایت اہتمام و تفصیل کے ساتھ دی۔ اور پہلو سے بتا دیا کہ مسلمانوں! اب تمہارا ایک اور امتحان ہونے والا ہے۔ اس وقت اگر چہ تم اسلام پر قائم ہو لیکن اس امتحان میں ثابت قدم رہو۔ تو معلوم ہو کہ واقعی تم پورے اور کامل ایمان دار ہو کیونکہ قبلہ تحویل کرنے پر تم کو کوئی مصیبت ایسی نہیں اٹھانی پڑی جس کو بالذات تم سے کوئی واسطہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا۔ کہ تم نے طعن و طنز سنے۔ لیکن آئندہ ابتلاء اس سے بہت زیادہ سخت ہے۔ تم کو جادو فی سبیل اللہ کے لیے تلوار پکڑ کر اٹھنا پڑے گا۔ دشمن کی جمعیت اور جنگ کے خوف و ہراس کا سامنا ہو گا۔ بھوک اور فاقہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہو گا۔ دشمنوں کے ہاتھ سے تمہاری اولاد قتل ہوگی۔ یا نخلستان کے پھل کو دشمن نقصان پہنچائیں گے۔ کیونکہ جدال و قتال میں کسی وجہ سے اور کسی نیت سے کیون نہ ہو یہ باتیں پیش آتی ہی ہیں ان سخت مصیبتوں میں جو قائم رہا۔ وہ بیشک پورا ایمان دار ہدایت کا پابند اور پورا صابر ہے۔ ایسے ہی صابر ہمارے خاص انعاموں اور خاص جزاؤں کی بشارت کے مستحق ہیں۔ انہیں پر ہم اپنی رحمت بھیجتے اور مہربانی کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی بلاؤں میں ثابت قدم رہنے والے مصیبت کو دیکھ کر استقلال کے ساتھ کہا کرتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
 أَنْ يَطَّوَّرَهُمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ فِي سَعَتِ اللَّهِ بِئْسَ الصَّوْتُ الَّذِي يَسْمَعُونَ ﴿۱۵۳﴾ إِنْ تَوَلَّوْا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَافٍ لِلنَّاسِ بِالْبَيْتِ وَالْمُهْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَإِنَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ
 ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۵۴﴾ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَافٍ لِلنَّاسِ بِالْبَيْتِ وَالْمُهْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
 لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَإِنَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
 إِنَّ اللَّهَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۵۵﴾

تَحْفِيفِ الْعَذَابِ فِي الْآخِرِ ۚ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآيٰتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ ۙ
 هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٨﴾ اِنِّیْ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآیٰتٍ لِّمَنْ یَعْقِلُ ۙ
 وَالفَلٰکِ الَّتِیْ تَجْرِ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ ۗ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَجَاوِبًا لِّلْاَرْضِ
 بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَبَثَّ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۗ وَاصْفَا لَهَا سَمٰوٰتٍ سَبْعًا وَالتَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَآیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُوْنَ ﴿٥٩﴾ ترجمہ
 صفا و مرود اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ پس جو کوئی اس گھر کعبہ کا حج یا زیارت کرے تو ان
 دونوں کا طواف کرنا اوسپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اللہ اس کا
 قدر دان اور جہنمے والا ہے۔ ہم نے جو صاف نشانیاں اور ہدایت کی باتیں اُنارہیں ااون کو
 لوگوں کے لئے کتاب میں ہمارے بیان کر دینے کے بعد جو چھپاتے ہیں۔ اون پر اللہ لعنت کرتا ہے
 اور لعنت کرنے والے بھی۔ مگر اون میں سے جنہوں نے توبہ کی۔ اور اپنی اصلاح بھی اور ان کی
 اور ہدایت کی باتوں کو کھول کر بیان ہی کر دیا۔ ان کی میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ اور میں توبہ
 قبول کرنے والا صہر بان ہوں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ اور کفر ہی پر مر گئے۔ اون پر اللہ
 ملاکہ اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے۔ نہ اون پر سے عذاب ہلکا
 ہوگا۔ اور نہ اون کو مہلت دی جائے گی۔

اور تمہارا محبوب و اکیلا محبوب ہے۔ اس کو سوا کوئی محبوب نہیں۔ وہ مہربان اور رحم والا ہے۔
 بایقین آسمان و زمین کا بنانا اور رات دن کا بدنا اور کشتی کا چلنا۔ جو ایسی چیزیں ہیں
 چلتی ہیں جو آدمیوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ اور وہ پانی میں۔ جو اللہ نے آسمان سے اتارا۔
 پھر اوس زمین کو اس کی موت سے بے بسزہ کے بعد زندہ بہرا بھرا کیا۔ اور اس میں سب طرح
 چلنے والے جانور پھیلے۔ اور ہواؤں اور سفیر بادل کا نہ زمین و آسمان کے درمیان پھیرنا
 باتیں ایسی ہیں۔ جن میں عقلمند لوگوں کے لئے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

تفسیر ان الصفا والکرمۃ اتر اس سے قبل خدا تعالیٰ نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا اور
 یہ جانتے ہیں ان اسلام کعبہ کج کا ہی دستور تھا۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں
 اس کے تعلق کوئی حکم یا خبر نہیں آئی تھی۔ کج قائم رہا۔ یا مشرق یا مغرب کی طرف
 ہوئی۔ اگرچہ مکہ میں جہانگیر آئے۔ لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
 ان کے اس سے اس کے

حق پرورش علمائے یہود کی طرح ان کے خلاف بین کرنا اور ان کی عیبوں کو
جو ان پر ہمیشہ یکسان سختی کے ساتھ رہیگا۔ اور دم بھر کے لیے بھی عینت نہ رہا ہے کی
معنی یہ ہونگے کہ جن لوگوں کے سامنے حق پیش کیا گیا۔ اگرچہ کسی ہی نے کیوں نہ ہو
وہ کسی کی تقلید کی وجہ سے ایمان نہ لائے یا اپنی ذاتی ہٹ دھرمی اور اصرار کی وجہ سے
عذاب کے مستحق ہیں۔ جو نہایت سخت اور دائمی ہوگا۔

جمہور علماء کا مسلک ہے کہ کسی کا فترہ ہی بتعین (نام لیکر) لعنت نہ کرنی چاہیے۔ اس
لعنت کرنے کی شرط ہے۔ کفر پر مڑنا۔ اور یہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ کہ مرتے وقت کیا حال ہو گا۔
کفر ہی مڑنا محقق ہو چکا ہو۔ اور پھر بتعین بھی لعنت کی جا سکتی ہے۔ رہا بغیر تعین کفار پر لعنت کرنا
وہ بالاتفاق درست ہے۔ اور بعض علماء کی رائے ہے کہ ہر کافر پر بتعین لعنت کر سکتے ہیں۔ جیسے
اوس سے قتال کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ مذہب ضعیف ہے۔ رہے عاصی مومن و مسلمان اوس
بتعین لعنت کرنا بالاتفاق ناجائز ہے۔ باقی بلا تعین ان پر ہی لعنت درست ہے۔ مگر
خیال میں صرف اس حالت میں کہ دوسرے مسلمان کو اوس سے عبرت و نصیحت حاصل ہو سکے
سے احتراز کا باعث ہو جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر متعین لعنتوں سے نتیجہ
ہوتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چور چیلخورد سود خوار وغیرہ پر لعنت کی ہے
سمجھتا ہوں کہ ان لعنتوں سے یہی غرض تھی کہ مسلمان بیش از پیش اس قسم کے معاصی
والہکم اللہ واحد لا الہ الاہوالرحمن الرحیم۔ ایہا الناس تمہارا معبود اور تم
آقا ایک ہی ہے۔ زجر دار جسے اوس کی بندگی سے ٹوٹے ہوئے۔ اور جو اوس کو چھوڑ کر کسی
طرف دوڑا۔ وہ اوس کی رحمت سے دور ہوا۔ اور اس ملک کی لعنت کا نشانہ بنا۔ پھر اس
ٹھکانہ نہیں۔ کیونکہ جب حقیقی آقا ہی نے جو رحمن و رحیم ہے۔ راندہ درگاہ کر دیا۔ تو پھر کہاں
پاس امن و مامنی پاسکتا ہے۔

ان فی خلق السموات لایات لقوم یعقلون یہ آیت ثبوت ہے جو
اللہ واحد کا۔ اور قبول بعض مفسرین اس کی رحمت عامہ کا بھی۔ اس لیے کہ جب
ہوئی۔ تو کفار نے جنہوں نے اپنا اپنا الگ الگ ایک خدا بنا رکھا تھا اور اوس
مجھے تھی۔ اعتراض کیا کہ میرے اللہ علیہ السلام کتاب کریمہ
ایک خدا کی رحمت ہے۔

تو اس کے لئے کہ عالم کی ایک ایک چیز اور اس کا نظام توحید باری کا ایک
بیشتر طریقہ آدمی دل و انا اور چشم بینا رکھتا ہو خصوصاً کائنات کے حادثات عظیم جو ہر شخص اپنی
کی میں دیکھتا ہے۔ مثلاً آسمان کی بلندی۔ زمین کی پستی۔ اور ان کا باہم ہر عظمت مخلوق ہونا۔
ان کا زمین کے گرد گھومنا یا زمین کا آفتاب کے گرد چکر لگانا۔ اور کہی نہ رکن۔ اور نہ باہم
رانا۔ دن کے بعد رات کا ہونا۔ اور رات کے بعد دن کا آنا۔ کشیتوں کا بوجھ سے لہ کر سمندر
ن پلنا۔ اور بانی میں نہ ڈوبنا۔ آسمان سے مینہ کا برسنا۔ اور مردہ زمین میں جان ڈالنا۔ اور
نکھنے میدانوں پہاڑوں کو سرسبز کر دینا۔ خشکی و تری میں طرح طرح کے جانوروں کا پایا جانا
پھر ان کی نوعون کا اپنے حال اور جوہں پر قائم رہنا۔ ہواؤں کا بمقتضائے حال ادلتا
تار ہونا۔ اور بادلوں کا زمین و آسمان کے مابین معلق ہونا۔ یہ سب بزبان حال خدا کی وحدت
اظہار کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر کئی ایک قادر مطلق اور مختار خداوند ہوتے۔ تو ممکن نہ تھا کہ
کی مشینیں کہی بھی باہم معارض نہ ہوں۔ اور دنیا کا انتظام ایک ہی روش ایک ہی وسیلہ
پے جائے۔ اور سر موفرق نہ آئے۔ اور جب خالق ایک ہے۔ قادر ایک ہے۔ منتظم ایک ہے تو میو
ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہی طاعت و عبادت کا مستحق ہے۔ کسی مخلوق و مبعود۔ اور تحت
یاجت حاصل ہے۔ کہ عبادت میں اس بے ہمتا کا شریک کیا جائے۔ اور بندے دو۔ تین اور
گروں مبعودوں کی پرستش کریں۔

رنا نگرانی و رحمت عام کا مسئلہ یعنی کیا خدا کے واحد کی نگرانی اور رحمت اتنی وسیع ہو سکتی
ہے کہ جمیع انام کو کافی ہو جائے۔ وہ بھی مذکورہ بالا حوادث سے ظاہر و عیان ہے۔ کیونکہ اس
اور کو وہ صورت دی۔ اور ان میں وہ انتظام رکھا۔ اور وہ خواص عطا کیے۔ جو سب کے سب
عالم کے حق میں انتہائی رحمت ہیں۔ اور اس رحمت کے بغیر عموماً مخلوق کا قوام اور پھیر
کا تمام اور اسکی حیات محال ہے۔ اور بعض باتیں ایسی ہی ہیں جن سے خاص خاص مخلوق
ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ خدا کے تعالیٰ کی ذات میں رحم عام ہی ہے۔ اور رحم خاص ہی

سلسلۃ السموات والارض... لایت لفقوم یعقلون۔ خلق ارض و سماوات

... لایت لفقوم یعقلون۔ خلق ارض و سماوات

اور یہاں تہم بن جو غفلت ہے۔ وہ خصوصیت میں باقی نہیں رہیں۔ اور نظام اس
 یہی چاہتا ہے کہ بیش از بیش جہنم بالشان امور کا ذکر ہو چنانچہ غفلت استدلال ہیں
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بابت فرمایا ویل لمن لا کھابین نجیب
 یتفکر۔ اور بعض روایتوں میں ہے ویل لمن قراء ہلک الا یہ فی فحج بہا۔ یعنی افسوس
 اوس شخص پر جو اس آیت کو اپنے دونوں جیڑوں میں چبائے پڑھ جائے اور اس میں غور نہ
 یا افسوس ہے اوس آدمی پر جو اس آیت کو پڑھے۔ اور غرارہ کے پانی کی طرح اوسے اگلے
 استدلال کی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی۔ کہ خدا کے تعالیٰ نے تمام پیش نظر مخلوق اور ایسے
 عظام کو غور کرنے کے لئے پیش کیا ہے۔ جو اپنی وسعت کے لحاظ سے حوادث عالم کے ابواب ہوں
 کیونکہ جو کچھ ہم حوادث دیکھتے ہیں۔ وہ یا تو زمین پر واقع ہوتے ہیں۔ اور متعلق بہ زمین یا آسمان
 ظاہر ہوتے اور متعلق باسمان ہیں۔ یا زمین و آسمان کے مابین ہوتے ہیں۔ انہیں تینوں اقسام
 سماوی و جوی حوادث کی طرف خدا تعالیٰ نے خلق ارض و سما۔ اور اخلاک میل و نہار سے اشارت
 ہے۔ اور پھر اون کے بعض جزئیات جو خود ہزاروں جزئیات کو شامل ہیں۔ اس طرح
 فرمائی ہیں جن کے ذریعہ سے خیال کو خود وسعت ہوتی ہے۔ اور یہ تجد و شمار آیات قدرت
 مک باہو نچتا ہے۔

اس وقت سینکڑوں ہزاروں حکمت و مفکفہ کی کتابیں موجود ہیں۔ اور ان میں کسی
 وہی حقائق عالم ہیں جو آیت مذکورہ کے ابواب میں سے کسی نہ کسی باب میں شامل و داخل
 کی طرح ادن سے خارج نہیں ہو سکتے۔ یہ کتابیں کن لوگوں نے مرتب کیں؟ انہیں لوگوں
 حقائق عالم پر غور و حوض کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ اور انہیں کو اللہ تعالیٰ نے عاقل بنا دیا
 کہ ان پر غور و تأمل کرنے سے صرف حقائق اور سو و مند قوانین قدرت ہی نہیں معلوم
 قادر و عجز کی قدر و اور اس کے نظام کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور جس قدر زیادہ
 اسی قدر اسکی عظمت کا تصور اور اسکی تقدیر کا یقین زیادہ ہوتا ہے۔ اور
 یقین حاصل ہے۔ اور اسکی قدر و عظمت اور اسکی تقدیر کا یقین زیادہ ہوتا ہے۔ اور

کتاب سیدار معدیہ

مجلد اول (۹) منشی میر افضل خان صاحب کے داور (۱۰۰) محمد حاجی صاحب پنجابی پتھر ڈی (۱۰۲) جمال نور
 صاحب لکھنؤ (۱۰۱) نواب احمد صاحب طالب علم - قسم دوم (۷۸) آئی ٹی صاحب کلکتہ (۸۱) مولوی
 محمد رحمن صاحب حصار

ازالۃ الخفاء عن خلفاء

مصنف شاہ ولی اللہ صاحب کا اردو ترجمہ خلفائے راشدین کی مستند ترین تاریخ ہے۔ یہ بالکل نادر اور جو
 تجی کارخانہ وطن نے خاص کوشش سے ایک نسخہ ہم پہنچا کر اس کا ترجمہ کرایا ہے۔ حصہ اول و دوم تیار
 ہیں قیمت ہر دو حصہ تین تین روپے (تین)

ترجمہ تفسیر کبیر جلد اول

(فاتحہ العلوم)

سورۃ الحمد کی تفسیر مولفہ امام محمد الدین رازی نے۔ اسے اب تک اردو کا جامہ پہنانے
 کسی صاحب کی ہمت نہ پڑی تھی۔ مگر مولفہ نے تعالیٰ کا رخا نہ وطن لاہور نے اس بھاری کمی کو بھی پورا
 کر دینے کی قیمت تین روپے۔

حقانیت عقائد اسلامیہ

(ترجمین الکلام)

اس کے ایک زندہ فاضل اہل کی پیش قدمی تالیف کا اردو ترجمہ مصنف کی اس دینی خدمت پر خلیفۃ المسیح
 محمد علی احمد خان نے کمال خوشنودی کا اظہار فرمایا تھا۔ قیمت ہر
 حصہ

حسن و زینت

اس کتاب کے مصنف نے اس میں حسن و زینت کا بڑا کمال کیا ہے۔ اس کی قیمت ہر
 حصہ

قومی کویت اور حالات ماننے سے گاہی مطالبہ

انبار وطن لاہور کو باقاعدہ مطالبہ فرمائیے۔ عام چند سالانہ لکچر طلباء

قرآن کریم

ہماری دینی و دنیوی فلاح کا دار و مدار ہے۔ مگر یہ غرض ایسے سطح
ہو سکتی ہے کہ ہم قانون الہی کو سمجھ بھی سکیں۔ یہ مدعا

تفسیر القرآن

کے ذریعے آسانی حاصل ہو سیکے گا۔ جو ہر رسالہ کی صورت میں فرمایا

شائع ہوئی چند سالانہ کاغذی قسم اول ہے۔ قسم دوم عامہ محصول

اس کی لکچر کی سچی روح

اور معاونت اور پیکر عقل کا رنگ اگر قوم اور انسان کے لیے ہیں پیدا کرنی مقصد ہے۔

تفسیر القرآن

تہذیبان اردو مع ترجمہ فرقان حمید

ہے

کارخانہ وطن لاہور کے ابتداء ملت کو فلاح دارین کے

و محبت حقہ آگاہ کرنے کیلئے پہلے اخبار میں شائع کرنا

شروع کیا تھا مگر اب کثرت اجاب کے لئے ضرورت سے

کی صورت میں شائع کرنا مناسب سمجھا گیا ہے

ایستاد فروری ۱۹۰۸ء

باہتمام مولوی محمد نساء اللہ مالک و ایڈیٹر اچلہ وطن

مطبوعہ

۱۹۰۸

ناظرین مکملہ عربی زبان میں

صفحہ	سطر	تقریباً	صفحہ	تقریباً	صفحہ	سطر
۳۰۷	۱	۳۱۹	۸	توجیہ	۳۰۷	۱
۳۰۹	۱	۳۱۹	۱۷	کہ تم نے	۳۰۹	۱
۳۱۰	۱	۳۱۹	۲۳	اور اللہ	۳۱۰	۱
۳۱۶	۲	۳۲۰	۲	طے ہوئے	۳۱۶	۲
۳۱۹	۱	۳۲۱	۵	قبل کیا	۳۱۹	۱
۳۱۹	۱	۳۲۹	۲	اوس بن ہی	۳۱۹	۱
۳۱۹	۲	۳۲۳	۶	کیون نہ ہو	۳۱۹	۲

ناظرین مکملہ!

رسالہ "ناظرین" کی اشاعت میں حتی الوسع کوشش فرماتے رہے۔
 ہمارے تمام غور و توجہ قرآن کریم کے مضامین کا عام علم ہو پڑی ہو
 اور ان کے ذریعہ مسلمانوں کے ہمد و عیسانی جناب بھی واز بلند مسلمانوں
 کے لئے دیکھے معزز سول ملٹری گزٹ لاکھوں کے لئے
 اور ان کے ذریعہ وطن میں راج ہے۔

اس کی اس قدر عظمت اور شان ہے کہ اس کی طرف سے ہر طرف سے لوگوں کی توجہ اور تکریم کی ضرورت ہے۔
 اس کی اس قدر عظمت اور شان ہے کہ اس کی طرف سے ہر طرف سے لوگوں کی توجہ اور تکریم کی ضرورت ہے۔
 اس کی اس قدر عظمت اور شان ہے کہ اس کی طرف سے ہر طرف سے لوگوں کی توجہ اور تکریم کی ضرورت ہے۔
 اس کی اس قدر عظمت اور شان ہے کہ اس کی طرف سے ہر طرف سے لوگوں کی توجہ اور تکریم کی ضرورت ہے۔
 اس کی اس قدر عظمت اور شان ہے کہ اس کی طرف سے ہر طرف سے لوگوں کی توجہ اور تکریم کی ضرورت ہے۔
 اس کی اس قدر عظمت اور شان ہے کہ اس کی طرف سے ہر طرف سے لوگوں کی توجہ اور تکریم کی ضرورت ہے۔
 اس کی اس قدر عظمت اور شان ہے کہ اس کی طرف سے ہر طرف سے لوگوں کی توجہ اور تکریم کی ضرورت ہے۔
 اس کی اس قدر عظمت اور شان ہے کہ اس کی طرف سے ہر طرف سے لوگوں کی توجہ اور تکریم کی ضرورت ہے۔
 اس کی اس قدر عظمت اور شان ہے کہ اس کی طرف سے ہر طرف سے لوگوں کی توجہ اور تکریم کی ضرورت ہے۔
 اس کی اس قدر عظمت اور شان ہے کہ اس کی طرف سے ہر طرف سے لوگوں کی توجہ اور تکریم کی ضرورت ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلهًا مِّمَّا خَلَقَ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ بِهِ
 الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَن يُعَذَّبَ اللَّهُ
 النَّاسَ أَتَقْوَى لِلَّهِ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٧١﴾
 وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّتْ مِنْهُمُ الْقُلُوبُ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا لَنَا كَرَّةً فَنَتَّبِعُ لِمَنْ كَرِهْنَا لَأُولَئِكَ
 عَذَابُهُمْ أَشَدُّ وَأَلَمٌ لَّهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ خَسِرَاتٌ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
 وَالْحَسْرَةُ عَلَيْهِمْ وَأَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 اور آدمیوں میں ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا مثل بنا لیں اور اللہ سے
 ہی محبت کرتے ہیں۔ جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ مگر جو لوگ اللہ سے
 محبت کرتے ہیں۔ اور کاش کہ ظالم جیسا کہ عذاب کے وقت وہ کہیں گے۔
 اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور کاش کہ ظالم جیسا کہ عذاب کے وقت وہ کہیں گے۔

لکین

تفسیر تینون اکتین بریض عنوی آیہ الہکمالہ واحد سے مراد طہین۔ کیونکہ

خدا تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ تمہارا مبعود تو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پالا۔ پرورش کیا۔

عقل تیز دینی بنا کہ کائنات کو دیکھ کر خدا کی ہستی اور اوسکی وحدانیت کے قائل بنو۔ لیکن چونکہ

اعتماد اور غمگاہ سب ایسے ہی نہیں ہوتے یا نہ تھے۔ اس لیے پھر آگاہ کیا کہ باوجودیکہ تو اسکی

دلائل سے کائنات بھری ہوئی ہے۔ اور ذرہ ذرہ اظہار قدرت و حکمت کے ساتھ توحید کا کلمہ

رہا ہے۔ وہی کمال شئی لہ ایۃ + قابل علیٰ انہ واحد۔ مگر پھر بھی ایسا آدمی ہیں جو

نے معرفت و معرفت کی آنکھیں بند کر کے خدا کے واحد کے بہت سے سہم و شریک۔ مثل و مانند

ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں۔ جیسی کہ خدا سے کہہنی چاہیے۔ یہ لوگ گویا خدا کی ہستی

انسانی ہی نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ خدا پر ایمان رکھنے کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ وہی سب سے بڑا

ہو۔ لیکن نہ خدا کی عزت و کمال کے موافق۔ اور خدا سب سے بڑا اور سب سے بڑا

فری نعمت ہے اور وہی سب سے بڑا محسن۔ لیکن جب اس کے بہت سے ہمتا اور مثل

بنائے جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے وہم پرستوں اور خیالی خداؤں کے ماننے والوں کے دل میں

اور خدا کے نیک بندوں اور نیکوں سے
ہم مسلمانوں نے خدا کے عاجز بندوں کو خدا کے فضل سے
کے کو واسطہ نہیں ہے۔ بلکہ خدا کی رحمت سے دعا کیے جاتے ہیں۔ اور ان کی قبروں
گرتے ہیں۔ اور ان کے مرقدوں کے سامنے اس طرح ماحر بانہ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسو کہ نماز
وقتی ہلکے ہو کر۔ حالانکہ جن مجان خدا اور نیک بندوں یا اون کی قبروں کے ساتھ ہم
ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے زمینہار ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور تاحیات کسی کے ایسے فعل
بنظر اسحسان نہیں دیکھا۔ بلکہ ایسا کر نیسے منع کرتے رہے۔ حتی کہ بائنی واتی رومی فداہ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے اختیاری و بے چارگی کی بابت یہ وحی خداوندی امت کو سناتے رہے
قل لا املک لنفسی نفعاً و ضرراً الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکبر
من الخیر و ما مستنی السوء ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون راسے محمد لوگوں
سے کہہ رہے کہ میں اپنے لئے بھی بھلائی برائی کا اختیار نہیں رکھتا۔ مگر جو اللہ چاہے۔ اگر میں غیب کے
بات جانا کرتا تو فائدہ و نفع اپنے لئے زیادہ کر لیتا۔ اور مجھ کو کوئی نقصان کہی نہ چھو تا۔ مگر
توصیف ایمانداروں کو ڈرانے اور بشارت دینے والا ہوں۔ اور باین اندیشہ کہ کہیں اللہ
یہود و نصاریٰ کی طرح گمراہ ہو کر مرقد نبوی کو نہ پوجنے لگ جائے۔ اپنے فرمایا لا تقفن و انما
صنما۔ (میری قبر کو بیت نہ بنا لینا) رسول سے بڑھ کر (اور پھر رسول بھی خاتم النبیین) ابن آدم
کیا مرتبہ پاسکتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ رسول اللہ کا تو بڑا مرتبہ ہے۔ سینکڑوں
خدا کے اور نیک بندوں کو بھی جہنم نے کہی اختیار قدرت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور باقیوں
قبروں سے منع کرتے رہے۔ مختار مطلق سمجھو ہوئے ہیں۔ بلکہ خدا سے ہی بالاتر۔ کہ خدا اون کے
کو مال ہی نہیں دیتا۔ خدا کی مشیت میں اون کو دخل ہے۔ اور خدا کی مرضی اور ان کی مرضی
ہے۔ کوئی آئیہ کو یہ رعبہ دیتا ہے اور کوئی اولیاء کو۔ اور ایسی اعتقاد پر اکتفا نہیں کرتے
بلکہ اور ان کی قبروں کے سامنے سجدے ہوتے ہیں۔ اور بصورت نماز دست بستہ ہوتے ہیں۔ اور
کی طرف قبلہ کی توجہ کر کے سجدے کرتے ہیں۔ اور ان سے دعا کی جاتی ہے۔ اور
پڑھتا تو ایک عام آیت ہے۔ یا سوا اللہ الذی لا یغنی عنہ شیء الا اللہ العزیز العلیم
ہم مسلمانوں کا فضل ہے۔

کرنے کو کہتا اور ان سے اس کی کچھ

دوسری قسم کے انداز اور یہ ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے میں یگانگت اور اپنی گرم بازاری کے لئے ایسے دعویٰ کیے جن کو بندگان کی بیچارگی کی نسبت خطائی اور زور و جبر سے زیادہ تعلق ہے۔ لوگوں نے ان کے دعوے کو مان کر ان کا اتباع کیا۔ اور خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی ڈوبے (ضلتوا واضلوا) ان سے ان کی بد کرداری اور بد تعلیم کی ویسی ہی بگڑ بگڑ ہوئی جیسی کہ ان کو ماننے والوں سے۔

یہ گیت اصل میں تو یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ جن میں نزول کرنے کے زمانہ میں انداز کا بڑا زور تھا۔ یعنی جیسے ان لوگوں کو خدائی میں شریک سمجھا جاتا تھا۔ یہی ایسے دعویٰ کے مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ ویسے ہی بہت سے گمراہ و گمراہ کن رہبان و رہبانوں نے دعویٰ کر رہے تھے۔ اور سب مانے جاتے تھے۔ لیکن اسلام میں بھی آگے چل کر جیسے اول قسم کے انداز کا ماننا پورا بنا شروع ہوا۔ ویسے ہی گمراہ و گمراہ کن لوگوں نے وہ دعویٰ کیے جو ان کے سوا کسی کو نزدیک نہیں دیتے۔ اور لوگوں نے ان کے دعووں کو مانا۔ اور ان کا اتباع کیا۔ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ آنکھوں سے دیکھ لو۔ اور کانوں سے ان کے حالات سن لو۔ جبرائیل کے نام پر روانہ کہتے اور حکم بھیجتے ہیں۔ کہ جنت میں اس مرنے والی کو یا قوت یقوتی کا محل باہن ساز و سامان دیدینا۔ یا اسے مالک و زرخ اسے اسفل السافلین پہنچانا۔ ایسے دعویٰ کرتے ہیں جنہوں نے بھی دیکھا ہے۔ جس کو دعویٰ ہے کہ دو لاکھ مرید تک مجھ کو اپنے ساتھ جنت لے جانے کی اجازت پیر سے حاصل ہے۔ اب بتاؤ کہ جب از خود انداز دینے والوں کی یہ حالت ہو اور نہ بروستی انداز بنائے ہوئے بزرگوں کی نسبت یہ اعتقاد و ارادت ہو۔ تو پھر کیونکر انداز دینے والوں کو خدا سے وہ تعلق ہو سکتا اور وہ محبت ہو سکتی ہے۔ جو ہونی چاہیے۔ وہ لامحالہ غرض انداز سے ہی محبت کرتے ہوں گے۔ جیسی کہ خدا سے کرنی چاہیے۔ یا کم از کم یہ دعویٰ ان کو خدا سے ہوگی۔ اور منی ہی انداز سے بھی ہوگی۔ اس لئے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ یہ گیت اللہ اگرچہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے حق میں آیا تھا۔ اور واللین اللہ اللہ اللہ کے لئے لکھا گیا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کا بڑا حصہ جزوات اول کا ہے۔ اور دوسرے مسلمانوں کے لئے ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ يَرْتَابِعُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ
 مَوْلَا عَلَى اللَّهِ تَعَلَّقُوا ۖ (۱۶۳) وَلَا إِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَأَبْنَاؤُنَا
 وَعَشِيرَتُنَا ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ۗ (۱۶۴)
 وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ
 الْفِيلِ يَنْبَعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّوا بِكُمْ عَمِي
 لُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (۱۶۶) ترجمہ اسے لوگوں میں کی چیزوں میں سے جو حلال و پاکیزہ ہیں
 نہیں کھاؤ۔ اور شیطان کے قدم پر نہ چلو۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تم کو بڑے کام اور
 بے حیائی اور اسی بات کا حکم کہے گا کہ تم اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کو تم جانتے بھی
 نہیں ہو۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے۔ اس پر چلو۔ تو وہ کہتے
 ہیں نہیں بلکہ ہم اس راستہ پر چلیں گے۔ جبہ اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا ایسی حالت
 میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں۔ اور نہ انہیں راستہ معلوم ہو؟
 اَوَافُونَ كَافِرُونَ كِي مَثَالِ اِدِس اِدُمِي كِي سِي مَثَالِ هِي۔ جو پکارتا ہے ایسے (بے عقل) کو جو
 پکار کے سوار اور کچھ سنتا ہی نہیں یہ برے ہیں۔ گونگے ہیں۔ اندھے ہیں کہ سمجھتے ہی نہیں
 تفسیر اس سے پہلو انداد اور انداد پرستوں کی کج روی و گمراہی اور ان کے اعمال کی
 حرمت کا بیان آچکا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جیسے بعض انداد (دوسرے نوع کے) اپنے آپ کو
 بنے انسانی مرتبہ سے بالاتر ظاہر و ثابت کرتے ہیں۔ ویسے ہی بعض نفسانی غرضوں کی وجہ سے
 حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیتے ہیں جیسا کہ تقریباً ہر مذہب و ملت کے
 بعض علماء نے اپنی شریعت و کتاب کے خلاف اپنی طرف سے حلت و حرمت کے احکام مقرر
 کئے اور لوگوں نے بغیر اس کے کہ حلت و حرمت کی دلیل اور ان کا ماخذ دریافت کریں۔
 کہ عالم کا قول ہی حلت و حرمت کی کافی سند ہے۔ ان احکام کی پیروی کی راہ
 میں جو نیک قسم کی حلت و حرمت کا ماننا بھی درحقیقت انداد ہی کا ماننا ہے لہذا
 لوگوں کی ہدایت اور انداد کو بے حقیقت ثابت کرنے کے لیے عام حکم فرمایا۔ یا
 اَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ۗ (۱۶۴)
 اور اللہ کے علم سے تمہارا کھلا

و دشمن ہے۔ جو ہم کو حلال پیراؤں سے روکتا ہے۔
 جو چیزیں زمین زمین ہوتی ہیں۔ اذن زمین کے حلال و حرام سے روکتا ہے۔
 پیدا کی ہیں۔ اور ان سے روکتا، ہمارے حکم سے اور شہیت کے جنگ کرتا ہے۔

حلال وہ ہے جن کو خدا اور رسول نے حلال کیا ہو۔ جس کی تفصیل انشاء اللہ ہم کسی روز
 آیت حلت و حرمت کی ذیل میں بیان کریں گے، حلال کے ساتھ طیب کی قید اس لیے لگائی
 کہ بہت سی چیزیں ہذا تھا تو حلال ہوتی ہیں۔ لیکن بالعرض کھانے کے قابل نہیں ہوتیں۔ جیسا
 اور شرعاً بھی۔ جیسو کسی کھانے میں نجاست گر جائے۔ اور وہ کھانے کے قابل نہ رہے۔ طیب کی قید
 سے وہ حلال چیزیں ہی خور و نی نہ رہیں۔ جو کسی خارجی سبب سے کھانے کے قابل نہ رہی ہوں۔
 غصب کی ہوئی۔ چرائی ہوئی۔ رشوت و دغا سے حاصل کی ہوئی چیزیں۔ یا آج کل کے دروشوں
 رہزنیوں کی نذر و نیاز تحت و ہدایا وغیرہ یا امرار و سلاطین کو اون کے حسب منشاء کھینچنا
 حلال شرع فتویٰ دے کر نقد و منصب ہو جو آمدنی ہو۔ طیباً کی قید سے یہ اور اس قسم کی اور تمام
 باوجود ذاتی حلت کے حرام اور ناخوردنی ہو گئیں۔

انہما یا حکم... آیت یہ آیت علت ہے نہی لا تتبعوا کی۔ یعنی گمراہ کن انداد و شیطا
 کہنے پر تپلو۔ کیونکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور تم کو بُری باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ جن میں
 بعض باتوں کی بُرائی عقل سلیم کو ابتدا ہی سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اور بعض کی بُرائی
 بعد جا کر معلوم ہوتی ہے۔

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور تم سے اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو
 ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ حقیقت میں یہ فعل سب سے زیادہ بدتر میں فعل ہے۔ اس کے
 اعتقاد و تخریب شریعت کا باعث ہوتا ہے۔

لوگ نزول قرآن کے وقت اللہ کے بارہ میں کیا تہمتیں باندھتے تھے؟ یہ بات
 ہے۔ یہی کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بیٹیاں ہیں۔ وہ جسم بن کر دنیا میں آیا۔ شگفتہ
 بتوں کو انبیاء اور صلحاء کو خدا کی مشیت میں دخل ہے۔ شفاعت کی طاقت حاصل ہے۔
 ماننے والوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ خدا اور بندوں کے مابین واسطہ ہیں۔
 بائیں اس وقت ہی لوگ کہتے تھے۔ اور آپ ہی کہتے ہیں۔
 کو خود نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا مال ہے۔

اور ان کے حکم و نواہی کے مطابق عمل کرنے کا یہی مطلب ہے۔ اور ان کے کہنے سے اپنے آپ کو بائیں اور بائیں نہ کہو جن کو تم خود بھی
 اور ان سے کہو۔

خطاب ایسا الناس مومن وغیر مومن دونوں کی طرف اور عام ہے۔ اس لیے غیر مسلم کو چاہیے
 وہ عمل سے کام لے۔ اور غرض مندوں کی تعلیم و تلقین کو چاہئے۔ اور مسلمان ہی ہے تو ہدایت کرنے والا
 اور دینی مسئلہ تانے والا کیسا ہی بزرگ صورت ملک سیرت کیوں نہ ہو۔ اور اس کے قول کو کتاب و
 سنت کے حوالہ کیے بغیر تسلیم نہ کرے۔ یہی ایک صورت ہے کہ آدمی جس کے ذریعہ شیطان کی پیروی
 سے بچ سکتا ہے۔ اور جو کچھ دین و شریعت کے بارہ میں کہے۔ جانکر کہہ سکتا ہے۔ جس کا حکم خدا کے
 تعالیٰ نے آئینہ مذکور میں التزامی طور پر فرمایا ہے۔ اسی شیوہ و طریق کی بدولت قرون اولیٰ کے
 مسلمان مسلمان رہے۔ اور جو کچھ مومنوں سے نکالا۔ جاننے اور سمجھنے کے بعد نکالا۔ اور بغیر تحقیق کے کہی
 کوئی بات کسی راوی و ناقل کی ثقاہت پر اعتماد کر کے کورانہ تقلید کے طور پر نہ مانی۔ اپنے مذہب
 سے رجوع کیا۔ دوسرے کی خبر کو رکے کو اختیار کیا۔ یعنی تقلید کی۔ لیکن وہ تقلید جو تحقیق کی
 ہم پایہ ہو جانے کی وجہ سے بہ نسبت تقلید کے تحقیق کہے جانے کی مستحق ہے۔ اسلام کی پہلی اور
 دوسری صدی میں مسلمانوں کی یہی حالت رہی۔ حتیٰ کہ اس زمانہ کا عامی بھی مسائل دین کو
 دلیل و سند و ماخذ جانتا تھا۔ اور اس زمانہ کے علماء کا طریقہ تعلیم و تلقین بھی یہی تھا کہ جیسے
 اول پوچھتا کہ اس بارہ میں خدا اور رسول کا کیا حکم ہے۔ ویسے ہی وہ بھی کتاب و سنت کے حوالہ
 سے اسے جواب دیتے۔ اگر دونوں میں سوال کا جواب موجود نہ پاتے۔ تو سلف صالحین کا عقیدہ یا
 عمل بیان کرتے۔ جب دوسری صدی کے آخر اور تیسری صدی میں علماء کرام نے استنباط حکام
 اور اصول سے فروع نکالنے شروع کیے۔ تو سلف کے طریقہ پر اوہوں نے بھی احکام کو مع دلیل
 بیان کرنا شروع کیا۔ انہیں حاملین دین میں سے ائمہ اربعہ بھی تھے۔ جنہوں نے بالاتفاق مانا کہ
 اگر کوئی چیز نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کے قول و رکے کو بغیر اس کی دلیل معلوم کیے اختیار
 کیا جائے۔ اور ان کا کوئی قول یا اون کی کوئی رکے کتاب و سنت کے خلاف پائی جائے۔ تو
 اسے رد کر دینی چاہیے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ کا قول ہے کہ لا یجوز لحدیث ان یاخذ بقولنا
 بل من این قلنا کسی کو روا نہیں ہے کہ ہمارے قول کو اختیار کرے۔ جب تک کہ
 اس کے پاس کتاب و سنت سے اسے کوئی دلیل نہ ملے۔ اور انہوں نے فرمایا انہا انا بشر اخطی واصیب

ہوں پس جو بات کتاب اور سنت کے سوا کسی پابند ہے اور جو بات

اسے چھوڑ دو۔ اس کے بعد قرون وسطے میں علماء مقلدین کا زمانہ آیا۔ جنہوں نے

قول کو عامی کے لئے اس بنا پر بمنزلہ دلیل کے قرار دیا۔ کہ اگر اس کو حدیث پر وہی

ادب پر عمل کرنا تھا تبھی اسی نتیجہ کو پہونچتا۔ ان بزرگوں کے بعد ایسے لوگوں کا زمانہ آیا۔ جو

تقلید میں گھس پڑے۔ اور لوگوں کو کتاب و سنت سے احکام لینے سے روکنے اور کتاب و سنت

کے سمجھنے کی کوشش کرنے والی کو منحرف از راہ کہنے لگے۔ اس وقت سے لوگوں نے اقوال علماء

دلیل و سند کے بغیر اتباع شروع کیا۔ اور صرف انہیں کے کہنے پر اعتقاد و عمل کر کے اور کو ایک

طرح انداز بنا لیا۔ اور وہ باتیں کہنے لگے۔ جن کو درحقیقت خود نہیں جانتے تھے۔ احناف میں

تو بعض علماء (کرخی) ایمان تک غلو کیا۔ کہ کہد یا صل فہتی حکم امام ابو حنیفہ اور ان کو امر

کہے۔ اگر کتاب و سنت ان کے احکام کے موافق ہیں تو بہا۔ نہیں تو کتاب و سنت کی تائید

کرنی واجب ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ فرماتے رہے کہ سنت و قول صحابہ کی مخالفت کے وقت

قول کو چھوڑ دو۔ اترکوا قولی بقول رسول اللہ۔ اترکوا قولی لقول الصحابہ

بعد علماء متاخرین نے تجویز کیا۔ کہ چونکہ امت جاہل ہے۔ اور دین کے اصول و فروع

بالکل واقف نہیں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا۔ کہ اسلام کے ماننے والوں کی تکفیر کر دی جائے۔ اور

ممکن ہے کہ عقائد مع الدلیل اور احکام مع لعل حاصل کرنے پر ان کو مجبور کیا جائے۔ اس

اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ عامی کے لئے تقلید نے ماصول کو جائز رکھا جائے۔ یعنی

تقلید ااسد اور اسکی صفات اور رسالت و رسل پر اور غیب کی باتوں پر جو نص قطعی سے ثابت

ہو چکی ہیں۔ ایمان لے آنا اس کے لئے کافی ہو۔ اور جب اعتقادی اصول ہی میں غلطی

ہو گئی۔ تو فروع عملیہ میں بطریق اولی جائز ہونی چاہیے۔ اور اس وقت یہ حالت

واجب بھی جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں سلف امت کے خلاف اور امت کو ہلاک کرنے

رکنے کا موجب ہیں۔ تاکہ امت عموماً ولقد ذرأنا ناجمہم کے خلاف اس لئے

لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آعین لا یبصر بہا اور نبھا اولئک کا لانعام بل ہدینا

Marfat.com

...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا

...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا

...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا
...میں سے شریعت ہو گیا

... حلالاً کہ خدا تعالیٰ اپنے حق میں
 ... ہندوں کو منع کرتا ہے جن کو درحقیقت وہ جانتے اور سمجھتے ہی نہ ہوں ولا
 ... شیطان اذ لک عدو مبین انہا یا مہکم ان تقولوا علی اللہ
 ... قتل انہا حرم زنی الفواحش وان تشرکوا باللہ مالہم
 ... ان بد سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ شاید کوئی کہے کہ علم کے لیے اتنا
 ... ہے کہ جزئی آگاہی ہو جائے۔ اگرچہ حجت و علت کا علم نہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی
 ... علم نام ہے پورے طور پر سمجھنے کا۔ لیکن اس کے لیے یہ ضرورت نہیں کہ مثلاً
 ... کے طریقہ پر منطقی دلائل کے ساتھ عقائد کے مسائل حاصل کرنے پر مبنی۔ یہ علم تو بایں حصوصات
 ... جو سب سے بہتر مسلمان تھے۔ حاصل نہ تھا۔ بلکہ اثبات مسائل میں جو قرآن کا طریقہ ہو
 ... کے بیان کرنے میں جو اس کی روش ہے۔ اختیار کرنی چاہیے۔ اور قرآن کا خطاب
 ... ایسا دلنشین اور آسان ہے۔ کہ معمولی سمجھ کا آدمی ہی اس سے پورا علم حاصل
 ... جیسا کہ صحابہ کرام نے باوجود ان پڑھ ہونے کے حاصل کیا۔ اور پورے عالم و فقہ بن گئے۔
 ... حلال و حرام اور واجبات و سمن اور ان کی دلیلین متواتر اور باعث بصیرت اور عمل پر
 ... کے علاوہ اس قدر سہل ہیں۔ کہ ان کی سہولت سے زیادہ سہولت وہم و
 ... نہیں آسکتی۔ مان کچھ فروع و دقیق ہی ہیں۔ جو احادیث غیر متواترہ سے مستنبط ہوتے
 ... کا یہ مسلک رہا ہے کہ ان میں سے جو بات کسی کو یقینی طور
 ... نے اوپر خود عمل کیا۔ اور کسی کے حق میں اسکا حاصل کرنا اور پھر اس پر عمل
 ... ہی فروع سے البتہ عامی معذور سمجھا جاسکتا ہے۔ اور ایسی فروع
 ... سے چونچیں پھیری سے کام لے سکتا ہے۔ اس طریقہ کے اختیار کرنے میں نہ
 ... کوئی دینی حرج ہے۔ اور نہ کوئی بڑی مشقت ہے۔ برخلاف اس کے جو روش کو راہ تقلید
 ... ہے۔ وہ اگرچہ اب تک کچھ کم دین و شریعت سے بے خبر نہیں کر چکی۔
 ... اندیشہ ہے۔ آئندہ وہ رہے سے دین کو بھی بالکل بھلا بیٹھیں۔
 ... میں رہ جائیں۔ اور وہی حالت ہو جائے جو آگے کی آیت
 ... اللہ تعالیٰ ما انزل اللہ تالیوا بل ننتج ما الفیتا اباہنا اولوکان

... و تشریح از تفسیر المصاب

کہ متبع و امام جاننے اور سمجھنے والا تھا جب کہ
 اسم و متبع کی دلیل ہی سے واقع نہ ہو مان اگر اس نے طریقہ استدلال میں
 امام کا اتباع کیا۔ اور ازراہ بصیرت اسی بات کو پہنچا پھر کہ امام پہنچا تھا۔ تو یہ تحقیق ہے
 کہ تقلید کنا محض اصطلاحی ہے۔ اور نزاع لفظی۔ آیہ مذکور بھی ایسے لوگوں کی مذمت نہیں کرتی۔
 اس لیے کہ اس طرح علم کا استفادہ کرنا محمود ہے نہ مذموم۔ کیونکہ وہ حقیقت و دلیل یا سند
 تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کا نام حقیقی علم ہے۔ یہ حال تو ہے عام تقلید و اتباع کا۔ دین کے بارہ
 جن اور بھی زیادہ احتیاط شرط ہے۔ کیونکہ کوئی امام کیسا ہی عاقل کیوں نہ ہو۔ پھر بھی احتمال
 خطا اس کی نسبت باقی رہتا ہے۔ اس لیے دین کے بارہ میں کتاب و سنت کے سوا کسی پر وثوق
 ہی نہ ہونا چاہیے۔ اس حالت میں کیا یہ درست ہے کہ دعوتِ ایمان کے باوجود ابا و اجداد کی تقلید
 و احکام کتاب و سنت پر ترجیح دیا جائے۔ اگرچہ وہ غلط کار ہی کیوں نہ ہوں۔

اندر سے مقلدوں کے حق میں خدا تعالیٰ نے فرمایا وہم لایعقلون شیئاً بظاہر بیان یہ شبہ
 ہوتا ہے۔ کہ کیا وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ بات بالکل ظاہر البطلان ہے۔ مگر یہ شبہ ذرا سے
 دور سے اٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ کیا نادان اپنے ابا و اجداد ہی کی تقلید کرینگے
 اگرچہ اون کا حال کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ نادان و احمق ہی کیوں نہ ہو۔ یا مراد یہ ہے کہ وہ
 عقل سے اون باتوں میں کام نہ لیتے رہے ہوں۔ جن میں عقل سے کام لینا ضروری ہوتا ہے
 بغیر غور و فکر ان باتوں کو کسی سے دیکھ کر یا سن کر ماننے رہے۔ اور بس۔

ومثل الذین کفروا..... فہم لایعقلون۔ نعتی کے معنی ہیں کوسے کا کائین کائین
 یا چرواہے کا بھیڑ بکری کو ہل آواز میں آگے کو بلانا۔ یا پیچھو کو مٹانا۔

یہ خدا تعالیٰ نے ان اندر سے کافر مقلدوں کی مذمت بیان فرمائی۔ جو بغیر سمجھے بوجھ اور
 معقول کے اپنے آباء و اسلاف کے نقش قدم پر چلنے ہی کو حق و ہدایت خیال کرتے
 ہوں۔ ان کو اندر سے پن اور نادانی کی توضیح فرمائی۔ کہ ان اندر سے مقلدوں کی اور جن
 کے اندر سے ہیں۔ ایسی ہی حالت ہو جیسے ایک کو کائین کائین کر کے اجدادوں کو بلانا
 اور نواٹا دیتا ہے۔ اور وہ سب بغیر اس کے کہ معلوم کر میں کہ کیوں بلانا اور
 چرواہے کی جیسی چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے گلے کو سمی
 اور آواز

پیچھو کر ہٹانا چاہتا ہے۔ تو شیطان کا یہی مقصد ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ کافر کو
 بلکہ انہیں وہ جذبہ چلاتا ہے۔ اور وہی پل پل پل میں طلب ہے۔ طلب ہے کہ وہ اپنے
 معذروں میں۔ اور میں عقل ہی نہیں ہے۔ یہی حال کافروں کا ہے۔ حالانکہ ان میں سے
 ہے۔ کہ خود تو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور جذبہ اور ان کے سرگروہ انہیں چلاتے ہیں۔ اور
 آیت کو خاص کافروں سے مخصوص رکھنے کی صورت میں نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ عقل و درایت
 بغیر وہیں کے بارہ میں سرگروہوں کی اطاعت کرنا اور ان کے کہنے پرے سوچے سمجھنا کا
 ہے۔ اور مومن کا خاصہ ہے اپنے دین کی باتوں کو سمجھنا اور اپنا اطمینان کرنا اس لیے کہ ایمان
 ہی نہیں ہے کہ آدمی خیر کے سامنے اپنی گردن ایسے ہی جھکا دے۔ جیسو کہ حیوان جھکا دیتا ہے
 اور ان کی عرض ہے کہ علم و معرفت حاصل کرے۔ اور پھر خیر کو نافع سمجھ کر عمل میں لائے۔ اور
 مضر جان کر اس سے اجتناب کرے۔ کیونکہ وہ تصدیق جسے تصدیق کہا جائے بغیر علم و معرفت
 حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ چونکہ ہی علم آبار و اجداد کی باتوں کو بے دلیل اور بے سمجھ
 والے کافروں میں نہیں تھا۔ اور نہ ایسے لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کی اپنی
 صدم بکرمی فہم کا عقلوں یعنی وہ حیوان صفت ہیں۔ نہ سمجھو کا سانسنا سنتے ہیں۔
 خرد کی بات کہتے ہیں۔ نہ آیات اللہ میں نظر کرتے ہیں۔ کہ حق معلوم ہو جائے۔ پس وہ آدمی
 طرح سمجھیں گے بھی نہیں۔

تمثیل میں سے خود بخود ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ مانا بھیٹر بکرہ یون کا کلمہ چرواہے
 لانے یا پیچھو ہٹانے کی اصل لم کو نہیں سمجھتا۔ لیکن کیا چرواہے کے اشارہ پر چلوں سے گئے
 نہیں ہوتا۔ اور وہ خطرہ سے نہیں بچ جاتا ہے؟ بیشک فائدہ ہوتا ہے۔ اور خطرہ سے
 جاتا ہے۔ لیکن اسی حالت میں کہ چرواہا سمجدار ہو۔ نفع و نقصان میں تمیز کرتا ہو۔
 اگر کوئی امر خیر کا بے علم و معرفت بھی پابند ہے۔ اسکی بھی مغفرت کی امید ہے۔ امید ہے کہ
 ایسے اتباع سے دنیا و آخرت میں وہ فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ جو حقیقت کو سمجھنے
 کو حاصل ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلِمَاتٍ مِّنْ طَبَقَاتِ
 آيَاتِهِ تَعْلَمُونَ (١٥٦)

میں اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو۔

پھر جو کوئی بے اختیار ہو گیا ہو۔ تا فرمانی کہ تم ہونہ زیادتی (اور ان میں سے کچھ کھالے) تو اس پر کچھ گناہ بھی نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔

پہلا خطاب یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً۔ عام تھا۔ کہ اسے بند و زمین میں حلال و طیب چیزیں ہیں۔ انہیں کھاؤ پو۔ اور جو شیطان تمہیں اس کے خلاف چلانا چاہیں ان کا کہنا نہ مانو۔ پھر بیان کیا کہ مگر جو لوگ ابا و اجداد کی رسم پر مرتے ہیں۔ اور اندھون کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ ایسے صاف و صریح حق کو بھی نہ مانیں گے۔ اور اسی راستہ پر چلیں گے۔ چہرے اٹے ہیں۔ یا چہرہ اون کے سر گروہ چلائیں گے۔ مطلب یہ کہ اس حکم کو وہی مانیں گے جو چاہیں ایمان رکھتے ہیں۔ اور عقل و فرد سے کام لیں و الے ہیں۔ اسی لئے خطاب کو عموماً کے بعد حاصل کیا اور فرمایا یا ایہا الذین امنوا۔

جس وقت قرآن مجید نے تمام طیبات کی حلیت کا حکم پہنچایا۔ اہل کتاب اور مشرکین عرب حلیت و حرمت اور طیبات سے متمتع ہونے اور متمتع نہ ہونے کے بارہ میں مختلف ہو رہے تھے۔ اور یہ اختلاف بڑا تھا طیب و غیر طیب چیزیں نہ تھیں۔ بلکہ کسی نے کوئی کھانا کسی فاسد اعتقاد و منکر کی وجہ سے چھوڑ رکھا تھا۔ کوئی کسی جانور کو محض اسکی وہی عظمت کی وجہ سے نہیں کھاتا تھا۔ اس بارے میں سب بڑے چڑھے تھے۔ جو کہتے تھے کہ اللہ کے تقرب کا بڑا ذریعہ نفس کو مشا وینا بدن کو گھلانا اور طبیعت کا تمام لذتوں سے محروم رکھنا ہے۔ روح انہیں باتوں سے روک سکتی اور قوت پاسکتی ہے۔ اور اللہ کی خوشی یہی ہے کہ ہم اپنی روح کو زندہ رکھیں۔ فاسد و برمی اکتفا نہ تھا۔ بلکہ اور بھی بہت سی قیدیں کھانے کی چیزوں پر لگی ہوئی تھیں۔ ہر تو یہ نہ کھائے۔ قیس ہو تو اسے نہ چھوئے۔ فلان دن گھی گوشت نہ کھایا جائے۔ اچھی منج ہے اور یہ سب قاعدے قانون ایسے ہی تھے۔ جن کو خاص خاص سرگروہوں نے اپنی رعایت کے لئے انہیں کوئی واسطہ نہ تھا۔ اور لوگ اباعن جبر انہیں کی پیری اور اللہ کے صفات قلب و قوت روح کا باعث خیال کرتے تھے۔ قرآن نے حلیت و حرمت کا مدار طیبات و غیر طیبات پر رکھا اور

کو اون کا حصہ لے گیا اور وجہ کا پتہ تو نہ کر سکا۔ اور یہاں تک کہ جو لوگ اس سے پہلے
 طلاق حاصل ہو گئی نہ صرف پیٹ کے دھندے میں پڑ کر جو ان بین جانوں اور ان کے
 کر کے فرشتہ بننے کی ہوس کر۔ جیسو تمہاری فطرت بین بین ہے۔ ویسا ہی بین بین ہے۔
 قرآن کے طرز بیان کو دیکھو۔ کہ خطابت ہی کیونکر احکام کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ اور
 برابر چلا آتا ہے۔ یہیں سے وہ احکام شروع ہوتے ہیں۔ جو سورہ بقرہ میں مقصود بالذات ہیں
 اور جس کی طرف ہم نے تفسیر ہدی للمتقین میں اشارہ کیا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے ہدی للمتقین
 فرمایا کہ اس سورہ کے احکام جو کثیر ہیں۔ انہیں لوگوں کے لئے ہیں۔ جو المتقین کی صفت یعنی الذین
 یؤمنون بالغیب..... کے زمرہ میں شامل ہو گئے ہوں۔ باقی واعظانہ خطابت اور دعوت
 الی اللہ کے دلائل ضمناً اور تبعاً آتے ہیں (کما ذہب الیہ صاحب الکشاف وغیرہ من المفسرین)۔

سہ ہے ایہ ذلک الكتاب لا یدب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون..... کی تفسیر
 لکھا تھا۔ (دیکھو صفحہ ۳۲) کہ ہدی للمتقین پر جملہ ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ الذین یؤمنون..... متقین کا بیان
 ہے جیسا کہ صاحب کشاف اور امام فخر الاسلام فخر الدین رازی کا مسلک ہے۔ اور اس تفسیر پر ہر مفسر
 اعتراض خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ کہ سورہ الم متقیوں ہی کے لئے کیوں ہدایت ہے۔ کیونکہ اس حالت میں
 متقی مسعود فی الذہن ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ مراد ہوتے ہیں۔ جو سورہ الم سے قبل کے نازل
 واعقادات پر عامل تھے۔ اور باقی احکام کے اتباع کو آمادہ۔ چونکہ اس سورہ میں بہت سے مہم باقی
 ہیں جن کو مومن اور مذکورہ بالا صفت کے متقی ہی مان سکتے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے ایہ
 میں فرمایا ہدی للمتقین۔ اور نہ کہا ہدی للناس اور چونکہ پھر متقی کی توضیح میں مومن
 بیان آ گیا تھا۔ برعایت تضاد اون کے بعد کفار کا اور پھر کفار میں سے منافقین کا حال بیان فرمایا
 چونکہ اون کا ذکر آ گیا تھا۔ اس لئے اون کو بھی اس ہدایت وحی کی طرف بلا یا گیا۔ جس کی طرف
 الم کے نزول سے پہلے دیگر سورہ قرآنی کے ذریعہ بلائے جا چکے تھے۔ اور اظہار حق و اعلان
 یہود و نصاریٰ و مشرکین عرب و جو سامنے موجود تھے اور حق سے اعراض کوئی تھے۔ ان کے لئے
 الزامی جواب و کفران نعمت کا حال شروع کیا۔ تاکہ وہ سب ہی جن کے متصرف ہو کر متقین
 میں شامل ہو جائیں۔ اور ان احکام کے ماننے کے قابل بن جائیں۔ اور ان کے لئے ہدی
 کرنے والے ہیں۔

اللہ کے لئے جو چیزوں کے کھانے کی ہدایت
فرمائی اور کہا انا حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر

میں سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس مسلک کو اختیار کرنے پر ہمارے ایک غائر نظر دوست ابتدائی سوچات
تھے کہ ہدی للمتقین کے بعد الذین یومنون..... متقین کا بیان یا اونکی صفت ہو۔ اور یہ
مترجمین غیر مومنوں کو جو دعوت حق دیکھی ہے۔ وہ فتنی و مبینی ہے۔ بلکہ جیسے اس سورہ کے احکام مقہور بالذات ہیں
مترجمین کو اون کا پہنچانا مطلوب لہذا ہے۔ ویسے ہی غیر مومنوں کی دعوت و ہدایت ہی سورہ بقول کی اصلی غرض
اسی موضوع ہے۔ لیکن اس وقت نہ ہمارے وہ دوست اپنے اس خیال کو موقہ طریق پر ہمارے ذہن نشین کر
سکتے اور نہ ہمیں نہ بجائے خود اون کے نقطہ خیال پر زیادہ غور کیا۔ حسن اتفاق سے کچھ دن ہوئے کہ پھر یہ بحث
دیان آئی۔ میں نے ہی اپنی جگہ پر خلی الذہن ہو کر غور کیا۔ اور اوہنوں نے ہی اپنے خیال کی کامل توضیح کی جیسا
ہے یکن اس نتیجہ پر پہنچا۔ کہ دونوں مسلک بالآخر ایک نقطہ پر جا کر مل جاتے ہیں۔ فرق صرف راہوں کا ہے۔ اس لئے
شہوری جہا کہ وسین نظر دوست کے قابل قدر مشورہ سے خود فائدہ اٹھانے۔ اور جو وہی مان لیتے ہیں انکاروں
بلکہ ربط کلام کا یہ دوسرا مسلک ناظرین کے سامنے ہی پیش کر دوں۔ وہ ہوا:-

متقی کا ماہ ہے وقایت جس کو منہ ہین پچنا۔ اور بجا جاتا ہے یا پچنا چاہیے پنے کی چیزوں اور پنے کی باتوں
اور آدمی اگر اپنی اصل نطرت پر باقی رہے۔ تو یہ یقینی امر ہے کہ وہ پنے کی چیزوں سے بچے گا خدا بتعالیٰ نے ہی
فرمایا کہ یہ کتاب الحمد یا قرآن ان لوگون کے لئے ہدایت ہے۔ جو اپنی اصل نطرت پر باقی ہوں (حکما قال ابن العریفی
تفسیر ہدی للمتقین) اور چونکہ نزول آیہ ذلک الکتاب الخ کے وقت تین طرح کے آدمی تھے۔ ایک مومن
دوسرے کافر۔ تیسرے کافروں میں منافق۔ اور اصل نطرت پر مومن تھے۔ اس لئے پہلو خدا بتعالیٰ نے مومنوں کا
بیان کیا۔ زمان بعد کافروں اور منافقوں کا۔ پھر تیسرے رکوع میں یا ایہا الناس اعبدوا اللہ سے خطاب
نام فرمایا۔ اور توحید کی دعوت دی۔ اور اپنی ربوبیت پر استدلال کیا۔ اور ساتھ ہی مناسبت کی وجہ سے انحضرت
صلوات کی دلیل پیش کی۔ اور پھر منکرانِ حق سے دلائل و برہان کے باوجود حق کو نہ مانیں۔ وجہ انکار پہنچی
ہی آدم و شیطان کا قصہ بیان کر کے اور انکار کو ان کے شیطان کا نتیجہ بتایا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے
قصہ بیان کیے۔ اس لئے کہ اگرچہ حق کے منکر اپنے انکار کے لحاظ سے سب برابر تھے۔ لیکن بنی اسرائیل کے حالات
کے لحاظ سے انکار اپنے انکار کے لحاظ سے سب برابر تھے۔ لیکن بنی اسرائیل جو اس وقت اہل
توحید تھے ان کے انکار نے عقل نہایت مشین انکار تھا۔ کیونکہ اون میں بے شمار انبیاء معترف ہو چکے
تھے۔ اور ان کے انکار نے ان کے انکار کو اور ان میں بے شمار انبیاء معترف ہو چکے
تھے۔ (باقی صفحہ ۳۵۴)

خون یا جراثیم تو طیب ہوں لیکن کسی غازی نے کہا کہ یہ تو کلمہ ہے
فرگئی ہو یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر زور کی گئی ہو اس لئے کہ یہ کلمہ

رہنہ نمبر ۳۵۴) انہیں سب باتوں کو بیان اور ان کو الزامی و تحقیقی جانا چاہیے۔ متعلقہ کلمات اور اس کے
میتقول کے تفسیر کے معنی تک جاری رہا۔ اور بیچ بیچ میں ترغیب و تشویق کے طور پر مختلف کلمات
کے بعض احکام پورے ربط کے ساتھ اور موضوع کے مناسب حال بیان ہوتے رہے۔ جب یہ سلسلہ بیان
تو پھر خدا نے تعالیٰ خطاب عام والہکمرالہ والحد فرمایا۔ اور ربوبیت و توحید کی بہترین جامع
ان فی خلق السموات..... سے بیان کی۔ اور پھر آگاہ کیا کہ ایسے بتوں دلائل کے
ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ جو انداد پرستی کرتے ہیں۔ پھر انداد پرستی کی خرابیاں ظاہر کیں۔ اور اس سے
خطاب عام فرمایا یا ایہا الناس کلوا حلالاً..... لیکن چونکہ اس کو غیر مومن ماننے والے اور
کا بیان پھر کرتے والے نہ تھے۔ اس لئے خطاب کو دوبارہ خاص کر کے مومنوں سے فرمایا۔ یا ایہا الذین
کلوا من طیبات ما رزقناکم.....

یہ دو سہرا قابل قدر مشورہ تھا جو ہمیں ملتا پہلا غیر المغضوب کے ترجمہ کے متعلق۔ اور دوسرا
کے متعلق جن کو ہم نے خوشی کے ساتھ منظور کیا۔ اس کے سوا دو صلاحین ہمیں اور پونچھین ایک
تمام تفسیر میں جو اب تک شائع ہو چکی ہے۔ معجزہ کی بحث بالکل فوہے۔ اور خوب صورت چہرہ پر
دانش ہے۔ اس کو بدل دینا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہ اس بحث کا کوئی سقم بتایا گیا۔ اور نہ کوئی
کی جاسکے۔ جو تو ہم اس صلاح سے نہ کچھ فائدہ اٹھا سکے۔ نہ اس پر عمل کر سکے۔

ایک صاحب نے یہ رائے بھی لکھی تھی کہ تفسیر میں دو ترجمے کیے جائیں۔ ایک لفظی دوسرا عام
ترکیب میں ہی ساتھ ہو کرے۔ اور بیان اس قدر مبسوط کہ تفسیر کیہ کے دیکھنے کی حاجت نہ رہے۔
قرآن کی توضیح میں حدیث سے زیادہ مدد ملی جائے۔ چونکہ سوائے آخری بات کے ہر بات
موضوع سے خارج تھی۔ اس لئے اس دن سے یہ التزام تو کر لیا ہے کہ موقع پر حدیث پر
بر مدد لیں۔ باقی امور پر نہ عمل ممکن تھا۔ نہ کیا گیا۔ قریب سوا پارہ کو تفسیر ہو جانے کی
آتا بتا رہے کہ یا تو یہ رسالہ علماء کے ہاتھوں تک پہنچتا ہی نہیں رہتا کہ وہ اس کو
ہیں۔ اور ان کی مناسب وقت تفسیر کے تفسیر میں حال نہیں ہے۔
تاریخ حاصل کرنے کے لئے

مضر اجزاء کی حالت کو چھو کہ آدمی غذا کا محتاج ہے۔ اور اس کے بغیر زندگی
مستحکم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ضرور ہے کہ غذا بہم پہنچائے۔ اور جن چیزوں تک آدمی کی رسائی ہو سکتی
ہو وہ تقسیم کی ہیں۔ اول وہ کہ جن میں غذائیت نہیں ہے۔ اور نہ تو آدمی غذا بنا ہی نہیں
کرتا جیسا کہ کنگر۔ پتھر اور اکثر لکڑیاں وغیرہ۔ دوسرے وہ کہ جن میں غذائیت ہے۔ ایسی چیزیں ہی
انسانی دو قسموں پر منقسم ہو سکتی ہیں۔ اول وہ کہ جن میں غذائیت اور اجزاء سو دمندر ہی ہیں جیسا
کہ میوہ وغیرہ۔ چونکہ یہ طبیعت محض ہیں۔ ہر حال میں حلال ہیں۔ دوسری وہ کہ جن میں غذائیت
ہے۔ لیکن ضرر رسان اجزاء کے ساتھ ملی جلی۔ ان میں سے ہی بعض ایسی ہیں جن میں مضر
اجزاء نہ ہونے کی برابر ہیں۔ یا اس قدر زیادہ کہ غذائیت ان کی اس قدر فائدہ نہیں دیتی کہ مضر
اجزاء کے مضر اجزاء نقصان پہنچاتے ہیں۔ یعنی ان میں ضرر رسان اجزاء سخت یا کثیر ہوتے ہیں مگر
عقل یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہی انسان نہ کھائے۔ یا اس کے لیے حرام ہوں۔ اور حلال اس کے لیے وہ
چیزیں ہوں یا انہیں کھائے۔ جن میں یا تو غذائیت بلا ضرر ہے۔ یا جس کے مضر اجزاء الگ کیے جا سکیں
ہوں۔ تاکہ ان کو علیحدہ کر کے ان کے غذائی اجزاء سے فائدہ اٹھائے۔ باقی پھینکے۔ یا وہ چیزیں
جن میں مضر اجزاء برائے نام ہیں۔ اور جسم پر کوئی بُرا اثر نہیں ڈال سکتے۔ اس تقسیم کی رو سے
واقعی تقسیم ہے۔ تمام سمیات اور سرٹا یا مضر چیزیں حرام ہونی چاہئیں۔ یہی مقتضائے عقل ہے اور
حکم شرع۔ چنانچہ زہر وغیرہ کھانا اور پارہ پی لینا۔ جو مہلک ہو۔ حرام ہے۔ لیکن نہ دوا کی صورت میں
اور نہ کہ اس حالت میں وہ مفید ہو جاتے ہیں۔ نہ مضر۔ اور جو چیزیں مفید اور کم و بیش مضر اجزاء
سے مرکب ہوں۔ عقل چاہتی ہے کہ اگر مضر اجزاء الگ ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو نکال کر مفید اجزاء کھائے
جس کا مضر اجزاء دور نہ ہو سکتے ہوں۔ اور ہوں ہی زیادہ اور جسم پر بُرا اثر ڈالنے والے تو ان کو
بھی نہیں کھائے یعنی ایسی چیزیں حرام ہوں۔ اور حرام سمجھے۔ اور حیوانات میں سے جو جانور طبیعتاً
مضر ہوں۔ ان کے سوا سب کی ہی کیفیت ہے کہ ان میں مفید و مضر اجزاء ملے جلتے ہوتے ہیں۔ اور
مضر اجزاء کے قابل بھی۔ انہیں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے اور مفید اجزاء
کو الگ کر کے کھانے کا نام ذکاوت و تدقیق ہے۔ اور ذبح اور سطر بقیہ ہے۔

مضر اجزاء کے مضر اجزاء سے جدا کرنے اور مفید اجزاء کو الگ کر کے کھانے کا نام ذکاوت و تدقیق ہے۔ اور ذبح اور سطر بقیہ ہے۔

انسانی جسم میں خون کی حالت

مکان پر ہوتا ہے۔ یہ نہ ہر کپا ہوتی ہے، تمام خون اور مایہ پختہ ہونے کے بعد
 دھرون ہوتا ہے۔ اسی خون کو ہائے تازہ پختہ ہونے میں صحت کرنے کے لئے
 جو پختہ ہونے میں پہنچتا جائے۔ باقی جو دوران میں ہوتا ہے۔ اس کا پورا حصہ نکال دیا
 ہوتا ہے۔ اور چونکہ خون تمام بدن کو حصوں کو دھونار ہتا ہے۔ اس لئے وہ خود تو طبعاً صحت
 لیکن بدن کے اور اجزاء عموماً پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ طیب جانوروں میں
 اگر خون نکال دیا جائے تو اس کے باقی اکثر حصے طیب رہ جاتے ہیں۔ جو غذائیت کا پورا اور کمال
 حصہ رکھتے ہیں۔ ذبح کرنے سے یہ بات حاصل ہوجاتی ہے کہ بدن کا تمام خون سٹ کر نکلا جائے۔
 وہ جانور طیب اور کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر اس کو ذبح نہ کیا جائے بلکہ
 گھونٹ کر مارا ذرا ذرا سے۔ یا لاطھیوں سے مارا کر اس کا دم نکال دیا جائے یا اوپر سے گرنے
 یا کسی دوسرے جانور نے سینگ سے ہلاک کر دیا ہو۔ یا بیمار رہ کر موت طبعی سے مر گیا ہو۔ ان میں
 کسی صورت میں بھی اس کا مایہ فساد خون جسم میں سے نکل کر غذائی اجزاء کو خالص نہیں ہونے
 اس طرح سے جو جانور مر گئے ہوں یعنی بقصد تزکیہ اون کا خون نہ نکالا گیا ہو۔ یا گوشت سے جدا
 ہو نہ ہو بلکہ حرم علیہ کہ للیتہ محرام ہیں۔ اور عقل ہی یہی چاہتی ہے کہ اون سے پرہیز کیا جائے
 تاکہ خون فاسد یا وہ اجزاء جو خون بند ہو جانے کی وجہ سے خراب ہو گئے ہوں۔ کھانے والے کو
 جا کر سمیت نہ پیدا کر دیں۔ اور دیکھئے فائدہ کے نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ دیکھ لو کہ جو جانور
 بیماری میں گھل گھل کر مرتے ہیں۔ یا دفعۃً کسی طرح مر جاتے ہیں۔ اور اون کا خون نہیں نکلے
 وہ جلد پھول جاتے ہیں۔ عفونت اور مین پیدا ہو جاتی ہے۔ اون کا گوشت بد مزہ اور بد بو
 ہے۔ اور ان میں سمیت آجاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس قسم کے مردار جانوروں کے گوشت سے
 خود عفونت و کراہت کرتی ہے۔ اگرچہ بعض گندہ طبیعت مردار کو بھی کھا جاتے ہیں۔ اور
 سمیت کا اون پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہ اس لئے ہے

چونکہ ہر حادثہ بضررت نیا رو۔

لیکن پھر بھی اون کے اخلاق اور ان کی صورتیں اور ان کے اعمال اور ان کے
 مانگے۔ انہیں حکمتوں اور مصلحتوں کو نظر میں رکھ کر دیکھئے۔ ان کے
 ہر قسم کے افعال اور اعمال کو دیکھئے۔ ان کے ہر قسم کے افعال اور اعمال کو دیکھئے۔

اور نہایت
 اس لئے شریعت نے ان دونوں کو بدو
 رکھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارہ میں فرمایا ہوا الطہر من ماء
 یعنی پانی پاک کن ہے۔ اور اوس کا مردار (مچھلی) حلال ہے۔ سبطر صحیحین میں
 روایت سے روایت ہے۔ غن و نافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح غن و نافع
 و نافع و نافع و نافع معہ یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھ سات
 اور آپ کی ہمراہی میں ٹڈی کھلتے رہے۔

جو مچھلی مر کر پانی پر آگئی ہو۔ یا جو ٹڈی مری ہوئی پائی گئی ہو اوس کی حلت و حرمت میں ائمہ
 اختلاف ہے۔ مچھلی کے بارہ میں قول راجح یہی ہے۔ کہ نہ کھانی چاہیے۔ کیونکہ ممکن ہے۔ کسی بیماری میں
 مری ہو۔ اور ٹڈی کی نسبت جواز کی رائے زیادہ ہیں۔

واللہم خون کی حرمت کی وجہ مذکورہ بالا بیان ہی سے معلوم ہو گئی ہے۔ یہاں اوس کا ذہرنا
 نہیں حاصل ہے۔ مگر خدا کے تعالیٰ نے اپنے کلام حکمت نظام میں خون کی اس لئے تصریح کی۔ کہ مینا
 جو جانور مر نہیں۔ بلکہ بقصد تزکیہ ذبح کیا گیا ہے۔ اوس کے گوشت کے ساتھ ہکا
 بھی حلال ہے۔ جب والدم کہدیا۔ وہ احتمال جاتا رہا۔ نیز عرب کے بعض قبائل خون کو پکا کر
 لیکرتے تھے۔ اس مضر رساں عادت کا چھڑانا بھی منظور تھا۔ اس لئے تصریح کر دی کہ خون بھی
 اور حرام ہے۔ چاہے ذبح کیے ہوئے جانور کا ہو۔ یا کسی زندہ جانور کے بدن سے نکلا ہوا۔
 میں سے ہی دو خون کبچر و تلی حلال و طیب ہیں۔ اس لئے کہ گو اون کی شکل خون کی ہوتی ہو
 و حقیقت وہ دونوں گوشت کا حکم رکھتی ہیں۔

ولحم الخنزیر اس لئے حرام ہوا کہ وہ گند اور اوس کا گوشت بھی گند ہے۔ اور سر تا پا گند
 جو ہے۔ یا نہایت ناپاک طبیعت۔ حریص۔ شہوت ران ہے۔ یہی بدترین اوصاف کھانے
 میں پیدا کرتا ہے۔ اور ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اوس کے گوشت میں ایک قسم کے مش
 اور کھانے والیکے بدن میں ہی پیدا ہوجاتے ہیں۔ اور باعث بیماری و ہلاکت
 ہیں۔ اس لئے کہ ان کی طبیعت سے ثابت ہو چکا ہے۔

اور گوشت کی ہر چیز نجس العین
 اس کا لڑن چاہئے ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ

ما اهل لغیر اللہ کے نام پر قربانی کرنا حرام ہے۔
 کیا جائے اور ان کی حرمت معنوی اور محسوس دینی ہے نہ ذاتی۔ یعنی جانوروں پر قربانی کرنا
 ہو لیکن جب ماسوی اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ حرام ہو گیا۔ کیونکہ قربانی بیعتا علیہ نہیں ہے
 یا اوس کا تقرب حاصل کرنے کے لئے کرنا گویا غیر کو خدا کا شریک و سہم بنانا اور اسے خدا کا برابر
 چونکہ ایسا کرنے سے توحید کو جو اصل دین ہے سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے ہی ایسے
 کو حرام قرار دیا۔ اور سچ ہے کہ اوسکی حرمت باقی ان سب چیزوں کی حرمت سے جو اہل پر یہاں
 ہو چکی ہیں۔ زیادہ سخت ہے۔ اس لئے کہ اوس سے صرف جسمانی ضرر متصور ہے۔ اور غیر اللہ کے لئے
 قربانی کرنے سے اور اوس کے کھانے سے جو خود ایسا کرنے پر ابھارنے والا ہے۔ یقیناً دین میں خلل
 آتا ہے۔ جس قدر دین کی حفاظت جسم کی حفاظت سے زیادہ مہتم بالشان ہے۔ اوسکی
 ما اهل لغیر اللہ کی حرمت بھی اور حرام چیزوں کی حرمت سے زیادہ شدید ہے۔

اہل صیغہ محمول ہے اہل اہل کا۔ اور اہل کے معنی ہیں پکارنا۔ ما اهل بہ لغیر اللہ کے
 ہوئے وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ عام اس سے کہ وہ غیر کوئی جانور
 یا وہی ورجن۔ یا پیر پیغمبر۔ غرض کہ کوئی کیون نہ ہو۔ خدا کے سوا جس کا نام بھی کسی جانور پر پکارا
 جائے گا وہ حرام ہے۔

عرب میں مشرکین کا دستور تھا کہ وہ اللہ کے سوا اپنے بتوں زخیالی معبودوں سے اللہ کے
 کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے۔ اور قربانی کے وقت نہ صرف ذابح اوس کا نام لیتا تھا۔ بلکہ
 لوگ بھی جو اوس تقرب میں حاضر ہوتے تھے۔ اوس غیر اللہ کا نام لیکر شور مچا کرتے تھے۔
 کا نام اہل تھا۔ یہ دستور ہندوؤں میں اب تک رائج ہے۔ اور وہی کی بصیغہ پر لفظ
 نام کا شور مچا کرتے ہیں۔

بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قربانی سے قبل ہی ماسوا اللہ کے قربانی کے جانور کی نسبت
 جانا تھا کہ یہ جانور فلان کا ہے۔ جیسو بتوں میں بتوں اور مردوں کے نام کے ساتھ پکارا
 ہیں۔ یا جیسو جاہل نام کے مسلمان شیخ سدو کا بکر اور مدار کا مرغی لکھا ہے کہ
 نام کا پکارنا کہیں اور غیر اوس کے نام پر قربانی کرنا حرام ہے۔

اور
 لیکن ساتھ کے ساتھ اوس غیر
 ایک نام لیا گیا ہے۔ اور غیر کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس کی حلت و حرمت کے بارہ میں علماء و
 متقدمین کا اختلاف ہے۔ بعض نے اوس کو حرام مانا ہے۔ اور بعض نے حلال۔ حرام اس بنا پر کہ اس
 کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہی اہلال غیر اللہ ہے۔ لہذا حرام ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام
 سے جانور کو موسوم کرنا۔ یہ اہلال غیر اللہ کا اقدام ہوا۔ نہ وقوع و وقوع تو جب ہوتا کہ ذبح پڑی
 اس کا نام تمنا یا خدا کے نام کے ساتھ لیا جاتا کیونکہ ایسا نہیں ہوا۔ اسلئے وہ جانور حرام نہیں ہوا۔
 حلال ہوا۔ اور ہونا چاہئے۔ میرے خیال میں اگر ذبح کرتے وقت اگر چہ غیر کا نام نہ لیا گیا ہو۔
 لیکن دل میں تقرب غیر اللہ کا خیال باقی ہو تب تو وہ حرام ہو گیا۔ اور اگر دل میں اعتقاد نہیں
 سیاق و سباق ہو گیا ہے تو وہ جانور حلال ہو گا۔ کیونکہ نذر کے جانور کو ذبح کرتے وقت خاص غیر اللہ
 اللہ کا اعتقاد نہ ہونا۔ یا سابقہ اعتقاد کا زائل ہو جانا اور اس کا قائم مقام ہے کہ
 جس کی منت ماننے والا اپنے سابقہ اعتقاد سے باز آچکا ہے۔ لیکن اعتقاد کا حال چونکہ غیر دل کے معلوم
 ہو سکتا۔ اس لئے احتیاط یہ ہے کہ اوس کو کھانے سے پرہیز کیا جائے۔

ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلو ایک جانور کو غیر اللہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ ذبح
 کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور غیر کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس کی حلت و حرمت کے بارہ میں علماء و
 متقدمین کا اختلاف ہے۔ بعض نے اوس کو حرام مانا ہے۔ اور بعض نے حلال۔ حرام اس بنا پر کہ اس
 کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہی اہلال غیر اللہ ہے۔ لہذا حرام ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام
 سے جانور کو موسوم کرنا۔ یہ اہلال غیر اللہ کا اقدام ہوا۔ نہ وقوع و وقوع تو جب ہوتا کہ ذبح پڑی
 اس کا نام تمنا یا خدا کے نام کے ساتھ لیا جاتا کیونکہ ایسا نہیں ہوا۔ اسلئے وہ جانور حرام نہیں ہوا۔
 حلال ہوا۔ اور ہونا چاہئے۔ میرے خیال میں اگر ذبح کرتے وقت اگر چہ غیر کا نام نہ لیا گیا ہو۔
 لیکن دل میں تقرب غیر اللہ کا خیال باقی ہو تب تو وہ حرام ہو گیا۔ اور اگر دل میں اعتقاد نہیں
 سیاق و سباق ہو گیا ہے تو وہ جانور حلال ہو گا۔ کیونکہ نذر کے جانور کو ذبح کرتے وقت خاص غیر اللہ
 اللہ کا اعتقاد نہ ہونا۔ یا سابقہ اعتقاد کا زائل ہو جانا اور اس کا قائم مقام ہے کہ
 جس کی منت ماننے والا اپنے سابقہ اعتقاد سے باز آچکا ہے۔ لیکن اعتقاد کا حال چونکہ غیر دل کے معلوم
 ہو سکتا۔ اس لئے احتیاط یہ ہے کہ اوس کو کھانے سے پرہیز کیا جائے۔

یہاں تک جو کچھ ہم نے بیان کیا۔ اہل غیر اللہ کو ذبیحہ سے خاص کر کے بیان کیا ہے۔ اور سیاق ہی
 چاہتا ہے۔ لیکن اس سے بطریق عموم یہ بھی نکلتا ہے کہ جو چیز بھی اللہ کے نام کے سوا اور کے نام
 سے تقرب و حاجت روائی و شفاعت دی جائے۔ وہ بھی حرام ہے۔ کیونکہ یہ بھی ویسا ہی شرک ہے
 کہ فرق صرف اتنا ہے کہ وہان ذبیحہ ہے۔ اور یہاں اور چیزیں۔ ان جو کچھ اللہ کے نام پر دیا
 گیا ہے۔ ان کا ثواب آدمی جس کو چاہے اپنی طرف سے دے سکتا۔ اور بخش سکتا ہے۔ جیسو کہ اپنی
 طرف سے دے سکتا ہے۔ اور جو کچھ اللہ کے نام پر دیا گیا ہے۔ اس کا ثواب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔
 اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی مردہ کے

خدا پر قربانی کرنے والا ہے جسے چاہئے بخشیدے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فمن اضطر غیر باع... مگر جو مجبور بنا چار کر دیا جائے۔

بھوک سے بیتاب ہو اور کوئی حلال چیز کھانے کو نہ پائے۔ یا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس سے

ہی ان محرمات میں سے کوئی ایک چیز ہو۔ یا کسی ظالم کے ہاتھ سے اپنی یا کسی عزیز کی جان کا خطر

ہو۔ اور وہ ان چیزوں کو یا کسی ایک کو کھائے۔ مگر نہ کہ خدا کی نافرمانی کرنے یا لذت اور ہنسنے

لیئے۔ اور کھائے بھی تو صرف بقدر ضرورت و احتیاج کھائے۔ وہ گنہگار بھی نہیں ہے۔ اس

جب مجبور مجبوری کی حالت میں بکراہت و نفرت ان چیزوں کو کھائے گا۔ اور کھائے گا بھی کہ

تو ان چیزوں کی نجاست و قباحت اوس کی روح پر کچھ اثر نہ کر سکے گی۔ اور اس حالت میں گناہ

والیکو گنہگار نہ ٹھہرایا جانا بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔

اشم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔

تعجب ہو کہ بعض مفسرین نے طیبات و محرمات یعنی ماکولات کے بیان میں غیر باع و لا

کی تفسیر بادشاہ پر خروج کرنے والے اور راہزن یا آقا سے بھاگنے والے غلام سے کی ہے۔

سیاق کلام سے کچھ بھی نسبت نہیں۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فلا اثم علیہ کی ذیل میں چند سطروں میں نکتہ کے طور پر

جن سے دل وصل جاتا ہے۔ مگر بات سننے اور عبرت پکڑنے کے قابل ہے۔ آپ کہتے ہیں

کہ نزد اکثر علماء سوال خواہ بزبان باشد یا باظهار حال۔ مقدم است بر خوردن این چیز

محرمات۔ و خوردن محرمات مقدم است بر خوردن مال غیر بے رضامندی او مثل غصب و

خیانت در امانت و رشوت۔ زیرا کہ در خوردن این محرمات ضررے بلکہ جائزے

تلف نمے گردد۔ و شورشے در دل کسے پیدائے شود۔ و در خوردن مال غیر بے رضامندی

غیرے رسد۔ و حق اسلام یا حق ذمہ و عہد تلفے شود۔ و دل او ہمے سوزد و

بسبب دین فروشی و پرورشیدن حکم حق آہی برائے طبع فاسد دنیا کسب کرے و

در ہر مرتبہ ادا شد و سخت تر از حرمت مردار و خون جانور است۔

در وصفت باشد و خواہ حالت صبیق و محرمات حلال نیست۔

اعشار و اجزاء آن

ساتھ غصہ میں ہی بات نہ کرے گا۔ اگر اللہ بہت سے

برے میں دوزخ میں ڈالے گا۔ مگر بقدر گناہ عذاب جہنم کے لئے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو
گویا آتش عذاب سے اون کا تزکیہ کرے گا۔ لیکن یہ اس سے محروم رہیں گے۔ ان لوگوں
سے پاک کرنے کے لئے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ بلکہ ہمیشہ کے عذاب کے لئے دوزخ میں جہنم
اون کو دردناک دکھ اوٹھانا ہوگا۔ (ولہم عذاب الیم) اور کیوں ایسا نہ ہو یہ لوگ وہی
جنہوں نے ہدایت کے برے گمراہی کو خریدنا پسند کیا۔ اور جان بوجھ کر وسائل عذاب کو معصوم
باتوں پر ترجیح دی۔ اُن اُن یہ آگ پر کیسے صبر کرنے والے ہیں۔ بیشک یہ عذاب آئینہ اللہ
خدا سے تعالیٰ حق کے ساتھ کتاب نازل کر چکا۔ جس میں اوس نے کھول کر مغفرت و عذاب کا
بتا دینے پھر بھی جن لوگوں نے کتاب کے بارہ میں اختلاف کیا۔ اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے
بالکل دور از حق جنگ و پیکار کر رہے ہیں۔ یا خود ارادہ خداوندی سے لڑنے پر کمر بستہ ہیں
عذاب ہی کے مستحق ہیں۔ مانا کہ اوہ جنہوں نے بعض آثار ہدایت کی ہی پیروی کی۔ اور نماز
رہے۔ لیکن نجات و مغفرت کے لئے یہی کافی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ اور بہت سی صلی
باتیں اور بھی قابل عمل ہیں۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُؤْا وَبُحُوهُكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلَمَلَئِكَةٍ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَالْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّارِقِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
لِيَجْزِيَهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَاجِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

ترجمہ: تبلی ہی نہیں ہے کہ تم اپنے موخہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ بلکہ تبلی یہ ہے کہ
خدا سے محبت میں رہو اور قیامت کے دن اور ملائکہ اور کتاب اور انبیاء سے محبت میں رہو۔
اور عداوتوں کے چھڑانے میں ترویج کرنے سے بچو اور اپنی طرح اور رنگ سے بچو۔

دوسری صورت کو دوسرے ترک ہے۔ اور اس سے مراد ہے کہ اگر کوئی مانع نہیں ہے۔ دوسری کہ بعض احادیث سے بھی ایسی کی سنائی ہے۔ روایت ہے کہ ایک اعرابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور پوچھا کہ صدقہ کو کس لئے دیا ہے۔ اپنے جواب دیا کہ جب کہ تم پر بخل کا غلبہ ہو۔ فقر کا خوف ہو۔ تو نگری کی طرح مائل ہو۔ اور پیسہ چھوڑنے کو جی نہ چاہتا ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔ ایسی حالت میں جو صدقہ دو وہ بہتر صدقہ ہے۔ اپنی دونوں وجہوں کو مد نظر رکھ کر ہم نے دوسرے طریقہ پر ترجمہ کیا ہے۔ اگرچہ مسلک زیادہ صاف ہے۔

وفي الرقاب ہم نے فلسفہ زکوٰۃ بیان کرتے ہوئے رقاب کی تفسیر کی تھی۔ مسلمان غلاموں اور مسلمان قیدیوں کے پھرانسے۔ لیکن اب مزید غور سے معلوم ہوا۔ کہ وہ تخصیص درست نہیں۔ فی الرقاب کا لفظ جامع ہے۔ کیونکہ جیسو سائل عام ہے۔ کافر و مومن دونوں کو۔ اسی طرح رقاب لفظ بھی عام ہی ہونا چاہیے۔ یعنی مسلمان غلاموں کو آزاد کرنا کرانا۔ اور اون لوگوں کو تکلیف سے چھوڑنا جو غلام کے حکم میں ہوں۔ مثلاً مسلمان قیدی جن کو دشمن نے قید کر لیا ہو۔ اور وہ مقرب جو قرض خواہوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں۔ اور اون کے ساتھ غلاموں کا سلوک کیا جاتا ہے۔ غیر مسلم غلاموں کو بھی رہا کرنا کرنا۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ وہ نا انصاف مالکوں کے ہاتھ میں اٹھا رہے ہوں۔ اور اون کے آزاد ہوجانے کی صورت میں مسلمانوں کو کسی قسم کے ضرر کا بھی احتمال ہو۔ یا خود حصول ثواب مقصود ہو۔ یہ سب آزادیاں داخل فی الرقاب ہیں۔

والیبتھی۔ یتیم کہتے ہیں اوس بچے کو جس کا باپ قبل اسکے کہ وہ تربیت کی منزل کو چکے۔ اور کسب معاش کا درپوش نہ گیا یا اسکی سن رشد کو پہنچ کر اپنے نفع نقصان۔ اخلاقی و مادی اور نفسی و تمدنی مفاد و مضار کو سمجھنے کے بعد آزاد ہونے کو چھوڑ کر بھلائیوں کے اختیار کرنے کی قدرت ہم پہنچانے سے پہلے مر گیا ہو۔ اگر باپ کا سایہ سن بلوغ کے بعد سے اٹھا ہے تو وہ یتیم مان کا حیات ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ اس لئے کہ مان بچے خصوصاً لڑکے کی تربیت میں نہیں کر سکتی۔ یا لڑکوں پر بیوہ ماؤں کا کچھ دباؤ و اثر باقی نہیں رہتا۔ الامثالہ۔ غم رسیدہ دل اس قدر نرم ہو جاتا ہے کہ بچوں کی پوری تربیت نہیں کر سکتا۔ یتیم اصل میں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اول وہ کہ جن کے باپ...

قیاس نہیں دیکھنا اور اقیقت اس میں موجود ہے۔ اور یہی ہے جو اس کے اخلاق کے دامن پر دھیر لگا دے۔ اور فقیت مادری کا جو سونے کا بیج ہے۔ وہ خود نہایت نہیں ہوتی۔ اسے سن و قح کی تمیز نہ کرنے دے۔ یا وہ چھوڑ ہو کہ تمیز نہ کرے۔ اور یہی ہے جو اسے یقینی نہیں۔ کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی جانِ اس طرح بچا سکے گی۔ اور چونکہ یتیمی کے ایسے واقعات بھی آئے دن قوم میں واقع ہوتے رہتے ہیں۔ اگر قوم یتیموں کی مدد نہ کرے گی۔ تو یہ امر قرین قیاس ہے کہ قوم میں اتنے اخلاقی امراض کے بیمار موجود ہو جائیں۔ جن کا مرض متعدی ہو کر قوم کی کو بیمار کر دے گا۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ یتیم بچوں کی ماں اپنے آپ کو معاش سے عہدہ بر آئے۔ دیکھ کر دوسرا نکاح کر لے۔ اور سو تیلہ باپ ان یتیم بچوں کی کفالت سے جی چرائے۔ یا اس میں اتنی طاقت نہ ہو کہ اون کو سنبھال سکے۔ اس صورت میں بھی بچے بے والی وارث رہ جائیں گے۔ جو کچھ نتیجہ یا تو یہ ہو گا۔ کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ یا اپنی ضرورتوں کو مہیا نہ پا کر رمان کے پاس ہونے لگیں۔ یا ماں ہی مچکی ہو اور نہ بچلہ اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل دیکھ کر بھیک مانگنے کرنے کے عادی ہو جائیں۔ اگر کسی قوم کے یتیم بھی پیشہ اختیار کرتے رہیں۔ تو اغلب ہو کہ اس کا اثر حصہ اخلاقی خوبوں کو خیر باد کہہ کر جراثیم پیشہ بن جائے گا۔ اور قومی عزت کو بڑھ لگائے۔ تمام نقصانات ایسے ہیں۔ کہ قوم ان کی تلافی کیسے کر سکتی اور ان کا سدباب اگر ہو سکتا تو اس طرح کہ یتیموں کی مالی مدد کی جائے۔ اسے جو جسے خدا تعالیٰ قرآن مجید میں جایا میں امداد کا حکم دیا۔ اور ان کی امداد و اعانت کو ایمانداروں کا فعل بتلایا۔ یا اون کو ایمان کی تائید اب غور کرو کہ یتیموں کی مدد کرنا یہ اپنی قومی عزت اور اپنے تمدن کی ہستی کو بچانا اور ترقی دینا ہے یا نہیں۔ اور ان کی امداد خود اپنی مدد ہے یا نہیں۔ اسی لئے آج تک جس قدر تمدن تو میں ہوئے ہیں۔ اور ہیں۔ اور ان کی توجہ قوم کے یتیموں کی طرف خاص رہی ہے۔ مندرجہ رہی اور ہے۔ دیکھ لو کہ اس وقت یورپ کی قومیں اپنے یتیموں کی کسی مدد کرتی ہیں۔ کیونکہ انہیں اولاد کی طرح پالتی ہیں۔ کسی کو یہ بھی محسوس نہیں ہونے پاتا کہ وہ یتیموں کی مدد کر رہا ہے۔ پھر جب اون کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم یتیم ہیں۔ باپ ہم کو بیچ پاجھ کر مر گیا۔ اور ہم نے کوئی نہ کر سکی۔ یا وہ بھی مر گئی۔ اور دیکھتے ہیں کہ قوم نے اون کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور وہ کس طرح پالا گیا۔ یا کس طرح علم و فن سکھایا۔ اور وہ کس طرح ترقی کر رہا ہے۔ اور وہ کس طرح

Handwritten text in Urdu script, possibly a title or heading.

Handwritten text in Urdu script, possibly a title or heading.

Handwritten text in Urdu script, possibly a title or heading.

اسان کا بدلہ ادا کرالیں۔ اور صرف اس خیال
 کے لئے کہ وہ لوگ کافر تھے۔ بلکہ عمر بھر وہ قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ اور جیسے خود
 کو بھی سیرج پاتے ہیں۔ پالنے میں حصہ لیتے ہیں۔ اب دیکھو قوم کو ان کی مدد
 کی وجہ سے دوہرے فائدے ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ قوم میں کوئی جزو معطل نہیں رہنے
 پاتا۔ ساری قوم با کار و ہنر مند ہوتی ہے۔ اور ردیلانہ اخلاق کا اس میں پتہ نہیں ہوتا۔ جو قوموں
 کی عدم خبر گیری کی صورت میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جس قوم میں کہ بد اخلاق و بدکار اراذل
 نہ ہوں۔ وہ بالطبع عزت کی مستحق ہوتی ہے۔ اور دنیا اس کی عزت کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ قومی مشکلات و
 مصائب کے دفع کرنے کے لئے قوم میں ایسے لوگ موجود ہو جاتے ہیں۔ جو ان کو دفع کیے بغیر چین نہیں
 لیتے۔ اور اپنی زندگی کو تلخ سمجھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ یتیموں کی مدد اور ان کی تربیت سے قوم سینکڑوں
 قراہیوں سے محفوظ اور بہترین قوام پر قائم رہتی ہے۔ اسی لئے اسلام نے یتیموں کی امداد و تربیت
 کی خاص تاکید فرمائی۔ مگر اے مسلمانوں! تم ذرا اپنی قوم کے یتیموں کے حال پر نظر کرو۔ اور اپنے
 کہ بیان میں مؤخر ڈال کر دیکھو کہ ان کی کیا حالت ہے۔ اور تم ان سے کیا اور کیا سلوک کرتے ہو۔
 کادوہ بنیصیب ٹھوکر دن سے نہیں ٹھکرائے جاتے۔ کیا درد مندی کی جگہ ان سے بیدردی کا سلوک
 کیا جاتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ سبھی یتیموں کے ساتھ ہی برتاؤ ہوتا ہے۔ اور سب ہی دعائیں مانگتے
 ہوتے ہیں کہ اے خدا زمین پھٹ جائے۔ اور ہم اوس میں سما جائیں۔ لیکن زیادہ یتیموں کی ہی
 حالت ہے۔ بڑے خوش نصیب ہونگے وہ یتیم بچے۔ جو اپنے کسی آسودہ حال رشتہ دار کے یہاں رکھ
 رکھے اور طمانچم کھا کر جون توں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ یا اور ان کی تھوڑی بہت تربیت
 کر دی ہو۔ کیا یہی فرمان خداوندی کی تعمیل اور مسلمان ہونے کی نشانی۔ اور اسلام کی پابندی ہے۔
 سرخاؤ و جب قوم کے در ماندہ اور سب سے زیادہ قابل رحم گروہ کی ہمدردی تمہارے ہاتھوں پہ
 تہن نہی ہو۔ اور ہمارے بچے دیکھ رہے ہوں کہ ہم ان فلکے دون کے ساتھ کیا سلوک کرتے
 ہیں اور وہ غریب بھی جانتے ہوں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ تو پھر قومی درد آئندہ
 کس کو ملے گا۔ کس کو کمان سے پیدا ہو۔ کمان سے قوم کے نام پر جیہیں خالی کر دینے والے اور
 کس کو کھڑے ہونے والے پیدا ہوں۔ جن کے دیکھنے کی آرزو رکھتے ہو۔ کیوں تمہاری قوم کا
 ہر فرد زیادہ تر کھوکھلا ہے۔ اور تو تم کے دل میں اخلاقی امراض جاگ رہے ہیں۔ نہ تو تمہاری

فکر
 کون
 دیکھ
 ہے

اجماع و مشورہ کا مادہ ہی تم سے طلب ہو چکا ہے۔
 حال پر زخم نہیں اٹلہ کال اندیشی ہے تم اس قدر دوزخ پورے ہو گئے ہو کہ
 کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس سے کچھ اپنا ہی بگاڑ رہے ہو۔ تمہاری قوم کے سیکڑوں نے
 اس غفلت شکاری ویسے پروائی کی بدولت غیروں کے ہاتھ پڑ گئے۔ اور نہ صرف تمہاری قوم
 بلکہ تمہارے دین و مذہب سے بھی گئے گزرے ہوئے۔ مگر تم آج تک نہ پیچھے۔ آج کل کا
 ہے۔ ذرا سوچو تو بے یار و مددگار یتیموں کا کیا حال ہوگا۔ بناؤ تم نے ان کی دستگیری کا زمانہ
 دستور کے موافق بالاتفاق کیا انتظام کیا۔ یا انصاف سے یہی کہو کہ بجائے خود کسی آس پاس کے
 یتیم کی مدد کا بھی کوئی سامان کیا ہے؟ خدا کرے ہمارا گمان غلط ہو اور تم نے اپنی جگہ نہ صرف یتیموں
 کی پرورش کا بلکہ غریب رشتہ داروں۔ پاس پڑوس کے مسکین مسلمانوں۔ بے زبان سائلوں کی
 امداد و اعانت کا بھی کافی بندوبست کر لیا ہو۔ اور نہ کیا ہو۔ تو اب کر سکو۔ ورنہ اسے بے یار
 یاد رکھو کہ اس کا من تمہارے ہزار ہا بن باپ اور باپ والے بچے تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے
 جدا ہو کر بہت سے فریاد کنان خدا کی طرف کا راستہ لین گے۔ اور بہت سے غیروں کے ہاتھ چاہے
 اور کبھی اور مذہب کے پابند ہو جائیں گے۔ دین کو دنیا کے بدلے بیچیں گے۔ خود تباہ ہوں گے۔
 اس کا وبال تمہاری گردنوں پر رہے گا۔ اور یہ بلا نہ صرف یتیموں پر آئے گی۔ بلکہ اور غریبوں
 بھی اس کا ہدف بنیں گے۔ اور اس سب کا نیمازہ عاقبت میں تم کو بھگتنا پڑے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے مسلمان و مہے (مسلمان کو چاہیے) کہ رشتہ داروں۔ یتیموں۔ مسکینوں۔ سائلوں۔ مسلمان
 میں اپنا مال خرچ کرے۔ اور مال کی محبت میں گرفتار ہو کر ان نیک کاموں سے باز نہ آئے۔
 تم میں سے اکثر کہیں گے یتیموں۔ مسکینوں۔ مسافروں۔ سائلوں کی مدد امیر کر سکتے ہیں۔
 کا فرض ہے۔ مگر یاد رکھو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ جو خود محتاج ہو۔ اور پھر کسی کی مدد
 نہیں۔ لیکن جو خود محتاج نہیں ہے۔ اگرچہ دولت مند ہی نہیں ہے۔ اور سپر آریہ فرد کا
 مصارف شکرگانہ واجب ہیں۔ زکوٰۃ اختیار اور دولت مندوں سے خاص ہے۔ مگر اگر
 رو سے ان چھیون مستحقین کی مدد کرنا اور لوگوں پر بھی واجب ہے جو مالک نصیب ہوں۔
 نہ ہوں۔ اور ان امیروں پر بھی جو زکوٰۃ ادا کر چکے ہوں۔ یہی مشرین ہیں۔ ان کی مدد
 کی ہے۔ مذکورہ بالا چھیون مستحقین کی مال سے مدد کرنا غلط ہے۔ ان کی مدد
 پر بھی جو مالک نصیب نہ ہوں۔ ان کی مدد کرنا غلط ہے۔ ان کی مدد

...میں سے لے کر مال میں زکوٰۃ کے سوا اور بھی
 ... اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بروایت ابو
 ... کہ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا زکوٰۃ دینے
 ... مال پر کوئی حق واجب رہ جاتا ہے۔ اپنے آیه والی اَمَالِ عَلٰی جَدِّہ الْاٰیۃ
 ... حضرت فرمائی۔ ان حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ ان الزکوٰۃ نَسَخَتْ کُلَّ حَقِّ فِی الْمَالِ
 ... سوی الزکوٰۃ زکوٰۃ نے مال میں کے تمام حقوق کو منسوخ کر دیا۔ اور مال میں کوئی
 ... کے نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نام کا مقررہ حق سوائے زکوٰۃ کے او
 ... اور آیه زیر بحث میں جس صدقہ کا بیان ہے۔ وہ حق خداوندی نہیں ہے بلکہ خود
 ... اور اگرچہ اللہ خود کسی مالی حق کا بھوکا نہیں۔ اور نہ وہ خود لیتا ہے۔ بلکہ اپنے حق
 ... ہی تقسیم کر دیتا ہے۔ پھر زکوٰۃ کے ہوتے صدقہ واجب (والی
 ... یا صدقہ واجب کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ اس لئے کہ
 ... کہ آدمی اپنے در ماندہ رشتہ داروں۔ نظر سے گزرنے والے یا
 ... حاجت مندوں کی مدد کرے۔ لیکن مال کی محنت کی وجہ سے سب ایسا نہیں
 ... مضائقہ کرتے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے ایک
 ... اور دوسری طرف خود مستحقین کے استحقاق کو اون کو سنبھ
 ... اختیار پر چھوڑ دی تاکہ عام انسانی عقلی
 ... آسودہ حال محتاجوں کی مدد کرے۔ اور پھر جو کمی رہ جائے
 ... اور اس کے حاجت مند بندے جو زندگی کی صیثیت سے آسودہ حال
 ... حاجت و در ماندگی کی تکلیف نہ اٹھائیں۔ غور سے دیکھو تو مستحقین
 ... بقدر کفایت کر چکے ہیں۔ وہی اس صدقہ کو بھی
 ... میں بیان ہوئے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ ان ذوالقرب سے اور پتائے کی توجہ
 ... کی ذمہ میں وہ بھی آجاتے ہیں۔ اور یہاں صدقہ میں اون
 ... انسانی طبیعت و فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ غریب
 ... اور ان کے لئے ہے۔ اور یہاں ان کے لئے ہے۔ اور یہاں ان کے لئے ہے۔

سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایزد پر حجت میں صدقہ کو ضروری قرار دیا ہے۔
خبر کے ساتھ ہی بطریق عطف اسی آیت میں واقام الصلوٰۃ و آتی الزکوٰۃ کی خبر ہے۔
طور پر ظاہر ہے کہ صدقہ سے زکوٰۃ اور زکوٰۃ سے صدقہ موقوف نہیں۔ بلکہ ایمان کی نشانی ہے۔
مستطیع و ووزن خیرات کوے یا کرتا ہو۔

والموفون بعهدهم اذا عاهدوا۔ ایمون کا شیوہ ہے کہ جب کسی عہد کر لیتا ہے تو اسی پر قائم رہتا اور اسی پر
وفا عہد اگر چہ بظاہر بہت ہی محدود دائرہ میں گھری ہوئی نظر آتی ہے لیکن اگر ذرا غور ہو کام لو تو اس کا دائرہ اس قدر وسیع ہوتا ہے
کوئی حد نہایت نہیں آتی مختصر یہ کہ ہندی کے تمام معاملات میں وہ بیان کا وجود ہوتا ہے۔ عالم اس کے عہد پر نفس ہوا یعنی
ہو یا اور مولانا وہ تمام مخلوق جس سے بندگی کو کام پر ہے۔ کی طرح ہی کیون نہ ہو۔ اب خیال تو کرو۔ کہ ایماندار کی
یہ کتنی بڑی صفت ہے۔ کہ وہ ہر ایک سے جس سے ہی سابقہ پڑے۔ اپنے عہد کو پورا کرتا ہے۔ اور وہ جس سے
آدمی اگر اہل وفا نہیں تو کچھ ہی نہیں۔ اس کا کوئی کام بار آور نہیں ہو سکتا۔ مگر کیا خوب ہیں
مسلمان مدعی ایمان کہ عہد و پیمان کی ہماری نگاہوں میں کچھ وقعت ہی نہیں۔ توڑتے ہیں۔ اور
خبر داتے۔ عہد کرتے ہیں۔ اور نہیں سوچتے کہ اسے پورا بھی کر سکیں گے۔ یا نہیں۔ بات بات میں تو
و قسم ہمارا شیوہ ہے۔ لیکن کیا مجال کہ ایفاء کا ہمیں خیال آتا ہو۔ اسی لیے بے اعتبار میں
سارے کام خراب ہیں۔ اور جگہ کی تو خبر نہیں۔ لیکن ہندوستان میں سب سے زیادہ بد معاملہ ہم ہیں
۔ بین تفاوت رہ از کجاست تا کجا۔

والصبا میں فی البساء والضراء ایمانداروں کا دستور ہے کہ فقر و بلا اور رخ و محن میں
کے مقابلہ اور جنگ کے معرکوں میں ہی پابرجا اور صابر و ثابت قدم رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگ
راستباز اعتقاد کے پتے اور متقی و پرہیزگار ہیں۔ اولئک الذین صدقوا و اولئک
الملتقون۔ نہ اسے یہود و نصاریٰ تم جو مشرق و مغرب کی طرف موٹھ کر کے جھوٹی پستی بناؤ۔
کو اہل نیکی سمجھو ہو اور اسی پر نازان ہو۔ نہ اللہ پر تمہارا ایمان ہے۔ کیونکہ عزیز و عزیز
بیٹا کہراون کو اسکی خدائی میں شریک کرتے ہو۔ نہ آخرت ہی پر کہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے
کے انتساب کی وجہ سے ناقابل عذاب سمجھتے ہو۔ نہ اللہ کو برا ایمان رکھتے ہیں کہ جبرائیل
بناتے ہو۔ عذبات سے نہیں ڈرتے۔ نہ اللہ کی عزت و تکریم کو سمجھتے ہیں۔
کو اللہ سے کسی کو تشریف کیا کہ اسکی عزت و تکریم کو سمجھتے ہیں۔

... کو نیکو سمجھتے ہو۔ غلاموں کی آزادی سوجی
 ... نماز ادا کرتے ہو۔ نہ زکوٰۃ دیتے ہو۔ بلکہ کتاب اللہ کو مال قلیں کے عوض
 ... نہیں فرماتے۔ نہ صبر کرتے ہو۔ حتیٰ کہ تمہارے بڑوں نے موسیٰ سے کہا۔ لین نصہا علیٰ طعام
 ... تو کہہ دیا اذهب أنت و سربک۔ جب تم میں ایمانداروں کے اوصاف
 ... حالانکہ ایک وصف کا نہ ہونا ہی مومن کی نیک کرداری کو بڑھ
 ... ہو کہ ہم نیک ہیں نیک کردار ہیں۔ یہ تمہارا لاطائل دعویٰ ہے کیسی طرح
 ... اور نیک کردار وہی ہے۔ جو مذکورہ بالا اوصاف رکھتا ہو۔ اور وہی
 ... اصل نیک ہیں۔

ابن ابی شیبہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا ہے۔ کہ جس نے ایہ و
 ... کیا۔ اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ اور درحقیقت غور کرنے سے معلوم ہوتا
 ... اس آیت سے باہر نہیں ہے۔ کیونکہ وہ شامل ہے تمام اعتقادات و عبادات
 ... اخلاق و اعمال کو۔

نکتہ۔ جاننا چاہیے کہ شرعاً سب سے مقدم ہے اعتقاد۔ و زان بعد اخلاق و عبادات۔ پھر معاملات
 ... نفس ہو۔ یا نفس اور غیر کا۔ لیکن آیہ و لکن اللہ بین خدائے تعالیٰ نے
 ... بلکہ اعتقادات کے اخلاق و عبادت کی بجائے تصدق۔ یعنی عمل کو مقدم کیا۔
 ... اس میں نکتہ یہ ہے کہ اگرچہ نماز فی نفسہ بندہ کا عمدہ ترین فعل ہے
 ... جان سکتا۔ کہ نمازی کیسی نماز پڑھتا ہے۔ آیا اخلاص سے پڑھ رہا ہے۔ یا
 ... اگرچہ نماز بظاہر نمازی کے ایمان قلبی پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے
 ... نماز کو بھی مخلصانہ نماز سمجھ کر اس کی نیکی و نیک کرداری کا یقین
 ... کو پورا دین سمجھ بیٹھے۔ آیہ نہ ہر بحث کی ترتیب سے معلوم ہوا۔ کہ مستحق
 ... یا کم از کم دونوں میں ایسا ارتباط ہے۔ کہ ایک کے
 ... بغیر ملا ہوا ہے۔ مستحق بندوں کا حق ادا کرنے والا نماز گزار ہو گا۔ اور
 ... کی امداد اپنا فرض سمجھے گا۔ اور جیسے نماز کو ادا کرتا ہے۔ اور ان کے حقوق
 ... تو مشغول ہے۔ اور بندوں کے اور خصوصاً محتاج
 ... جب کسی کو دیکھ کر صاحب مقدر ہو کر ایسا کرتا ہے۔

سے عالی ہے نا اور جو نمازی اپنے آپ کو ایسا پاتے ہیں ان کو
لے کہ شیطان رہزنی کر رہا ہے۔ اوس کے وہو سنہ سے اپنے آپ کو چھوڑ
بندوں کے حقوق کی پروا نہیں کرتا۔ درحقیقت اوس کو خدا کے فضل کے طور پر
کیا پروا ہو سکتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ مَا نَكُفُّهُ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ مَّر
وَرَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَتَكُونُ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ۗ يَا أُولِي
الْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٤﴾

لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں میں برابر کا بدلہ فرض کیا گیا (یعنی) آزاد کے بدلے
غلام کے بدلے غلام۔ عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ عفو
کیا گیا پھر اوس کی نیکی کی پیروی اور اوس (بھائی) کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ یہ تم پر
رب کی طرف سے آسانی و رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کوے گا اس کو پتہ نہ ہو
اور اے عقلمند و تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ شاید تم پر ہیزگار ہو جاؤ۔
تفسیر۔ چونکہ آیہ و لکن البتہ میں سابق خبر جامع احکام شریعت بیان ہوئی ہے
اسلوب کلام بتدریج خبر سے انشاء تک پہنچا۔ اور مذکورہ بالا آیت میں خدا کے تعالیٰ نے
امر بیان فرمائے۔

زمانہ جاہلیت میں عرب کا دستور تھا کہ اگر کسی بے یار و مددگار کو کوئی زبردست زبردست
اوس سے کوئی باز پرس کرنے والا نہ تھا۔ غریب مظلوم کے وارث رو دھو کر آپ میں
اگر کوئی جتھے والا قتل کر دیا جاتا۔ تو اوس کے بدلے میں نہ صرف قاتل کو قتل کیا
انتقام لینے کی کوشش ہوتی۔ بلکہ پہلو سے طعن اور ٹھایا جاتا کہ ہم اپنے آپ کو
سو پچاس مار کر چین لین گے۔ اور درشکے قاتل جو جس انتقام میں لگا ہوا
کوئی بکرہ ہم نے ایک بکرہ میں اتنے من کے پھانسیے دیے۔ اور اگر قاتل
اگر عورت قاتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں ایک عورت قاتل ہو جائے۔

میں بہا کی واجب ہوں۔ اور وہی دہنی اور پستی پر ہے گی۔ اور اگر چند وارث ہیں
 تو ان کو قدرت ہے کہ اپنا اپنا تمام یا کچھ حصہ معاف کر دیں۔ یا بعض چھوٹے
 وارثوں کو حصہ غالب ہوں۔ انہیں تمام صورتوں میں سوائے صورت اول کے جس کو محال و
 من بیان کیا گیا ہے۔ لفظ شعی ^ع شامل ہے۔ اور جزو قصاص اور خون بہا کی طرف
 اشارہ کرتا ہے۔

اگر کسی نے کسی کو قتل یا وارث یا وارثہ یا وارثہ کے ماہین جب کہ وہ طالب قصاص
 یا قربان ہو کسی ہے ذمہ وہ اخوت ہے۔ اخوت جنسی (بشری) یا وہ سابقہ اخوت و العنت جو مقتول
 یا وارث یا وارثہ کو قاتل کے ساتھ قصاص و خون بہا کے طالب ہونے سے پہلے حاصل ہوتی ہے اور
 اس کی لفظ لانے میں یہ ہے کہ کینہ جو طبعیت میں اخوت سابقہ کے خیال سے نرم ہوں۔ یا یہ سمجھ کے
 غی بطلت و احسان ہو جائیں۔ کہ یہ بھی انہما ہے۔ ایک جان سے جا چکا وہ زندہ ہو نہیں سکتا
 اس کی جان کو ہی کیوں تلف کرتے ہو۔ اس نے تو برا کیا ہے۔ اور تم اپنی طرف سے اس کی جان پر قابو
 لے کر ہوئے بھی درگزر سے کام لو۔ اور احسان کرو۔

ذالك تخفيف من دیکر و رحمت۔ اے مسلمانو! یہ حکم کہ مقتول کے وارث چاہیں تو ہمیں کچھ
 عطا کر سکتے ہیں۔ جب کہ مقتولوں کا قصاص مساویانہ فرض ہو چکا ہے۔ اور تم ان کے مشروط
 میں حق کو ادا کر کے اپنی جانیں بچا سکتے ہو۔ یہ ہی تخفیف و رحمت کا حکم ہے۔ تخفیف و رحمت اس
 زیادہ اور کیا ہوگی۔ کہ قصاص میں جو زیادتی تمہاری معمول بہا ہے۔ جس کی وجہ سے ایک مقتول کے
 جان کی کمی جانیں جاتی ہیں۔ موقوف کر دیگئی۔ خون بہا میں بھی کمی و معافی کا موقع دیا گیا۔
 اور خون تم میں مدت سے چلا آتا تھا۔ اور کسی طرح بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا خاتمہ کر دیا
 مگر یہ یاد رہے کہ یہ تخفیف و رحمت اسی دفعہ ہے۔ پھر اگر تم میں سے کسی قاتل نے معافی یا ادائے
 قصاص کے بعد کسی کو قتل کیا تو اس کے لئے عذاب سخت تیار ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك
 من اب الیم۔ کیونکہ یہ تخفیف و رحمت اس لئے ہے کہ قصیہ در پیش کی جائے۔ اور قاتل اپنی
 اصلاح کی اصلاح کر لیں۔ اپنے بچے پر پشیمان ہوں۔ آئندہ کے لئے توبہ کر دیں۔ مگر اگر توبہ
 نہ کرے تو اس کے معذور ہوں گے۔ کہ تم نے اس تخفیف و رحمت کی قدر نہ کی۔ اور جو تمہیں کرنا چاہئے
 اس کو نہ کرنا۔ انتم براؤں کو جو خدا اور جو رولم کیا۔ رحمت کو زحمت بنایا۔ اس کی

یا اذلیع البایب لعنکم متقون

قتل کا زیادہ کرے گا۔ وہ پرچھ کر اوس کے از گاب تو بار بار کہتا ہے۔ خود بھی قتل کیا جائے گا اور اسکے چچے کی کوئی عورت ہمیں نہ پہنچے۔
دو دن کی جانین بچ جائیں گی۔ گویا از سر نو حیات حاصل ہو جائے گی۔ یا یہ کہ جب قاتل قاتل کو بقصاص قتل ہوتا دیکھیں گے۔ اس کے حال سے عبرت پکڑیں گے۔ اور جس قاتل کا اولاد ہون گے۔ اوس سے باز آجائیں گے۔ یوں بہت سون کی جانین محفوظ رہیں گی۔ یا یہ کہ قاتل کو آخرت سے ہی چھٹکارا مل جائے گا۔ جو کسی طرح حصول حیات سے کم نہیں۔ اسے عقلمندو یا یہ باپوں ہیں۔ کہ اگر تم عقلموں سے کام لو گے۔ تو یقیناً قتل و خونریزی کے مرکب نہ ہو گے۔ یا اذلیع البایب لعنکم متقون +

آیہ زیر بحث میں ابی بہت سی باتیں قابل توضیح و تحقیق ہیں۔ لیکن ہم اون کو انشاء اللہ آئینہ النفس بالنفس کی تفسیر کے ساتھ بیان کرینگے۔ کیونکہ اون کو دو دن آیتوں سے تعلق ہے۔ جب تک کہ دوسری آیت کی تفسیر نہ کی جائے۔ اسی آیت سے بحث کے باقی تمام مراحل باسانی ہوں گے۔
کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الَّذِينَ ذَلُوا فَمَنْ بَكَ لَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا أَثْمُمَةٌ عَلَى الَّذِينَ يُبْكُونَ إِنْ اللَّهُ سَمِعَ عَلَيْكُمْ ۝۱۴۶ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِتَانًا أَوْ تُخَفًّا بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِذَ انَّ اللَّهَ عَفُوفٌ رَحِيمٌ ۝۱۴۷
حکم ہوا کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے۔ اگر اوس نے مال چھوڑا ہو۔ تو مان باپوں کے رشتہ داروں کے لئے بھلائی کے ساتھ وصیت کرے۔ یہ یقینوں کے لئے ضرور ہے۔

پھر سننے کے بعد جو کوئی اوس وصیت کو بدل ڈالے۔ تو اس کا گناہ انہیں لگتا ہے۔ جنہوں نے اوس کو بدلا ہے تحقیق اللہ سننے والا ہے۔ مگر جس نے وصیت کرنے والی کی طرف سے غلطی یا گناہ سرزد ہوئے۔ تو اس کا گناہ انہیں لگتا ہے۔ گناہ کو معلوم کیا، اور پھر اوس نے اون میں صلح کرادی۔ تو اوس کو گناہ نہیں لگتا۔ ایسے اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔

ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، قریب کے
 داروں کو چھوڑ کر غیروں یا دور کے رشتہ داروں کے نام کر جاتا۔ اور چونکہ
 کسی خیال سے کسی کو اوس کی وصیت کے خلاف کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ سارا مال بیگانے
 کے ہاتھ نہ پڑتا۔ اور حقدار باوجود احتیاج کے محروم رہتے۔ اور اگر کوئی ایسی وصیت نہ کر مارتا۔ تو حق
 داروں میں کوئی ایک ہی بلا شرکت غیرے اوس کا مالک بن بیٹھا۔ کبھی زین و فرزند مالک ہو جاتے
 یہی وصیت پیشی ہی۔ یوں دونوں صورتوں میں حقدار یا تو قطعاً محروم رہتے یا بعض سب کچھ لیتے
 اور بعضوں کو کچھ بھی نہ ملتا۔ چونکہ عرب کا یہ قومی دستور بالکل غیر منصفانہ تھا اور خدا نے تعالیٰ کو
 منظور تھا اور ان کو عادل و نضت شعار بنانا۔ تاکہ مالدار مرنے کے بعد نیک نام بھی رہیں۔ اور حقدار
 ہی اپنا حصہ پائیں۔ اس لیے اوس نے حکم دیا۔ کہ مالدار جب مرنے کا وقت دیکھیں۔ تو اپنے مال
 سے نیکی اور بھلائی کے ساتھ اپنے والدین اور قریب کے رشتہ داروں کے حق میں وصیت
 کر جایا کریں۔ تاکہ حقداروں کو اون کا حق پہنچے۔ اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور چونکہ مشق
 ایسا کرنا چاہیے ہی۔ اس لیے اون پر اس قسم کی وصیت واجب کی گئی۔ اب اگر چہ متقی اپنے اتفاقاً
 متفقہ اور کے موافق آئندہ اپنے والدین اور قریب قریب داروں کے حق میں علی قدر مرتب
 وصیت کریں گے۔ لیکن جو لوگ سارے مال پر متوفی کے بعد تصرف و تغلب کے عادی ہو رہے
 ہیں۔ اس لیے عجب نہیں کہ وہ متوفی کی وصیت سننے کے بعد ہی اوس میں اپنے مفید مطلب ردو
 کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اور دوسرے لوگ بھی کسی نفسانی غرض سے یا قدیم ظالمانہ طریقہ ہی پر اڑے
 جانے کی خاطر اون کا ساتھ دین۔ کیونکہ دولت ہمیشہ باعث نزاع رہتی ہے۔ اور کمزور یا وجود
 حق اوس سے محروم کیے جاتے رہے ہیں۔ پس اگر کوئی ایسا کرے تو اوس کا وبال اسی کی گردن
 پڑ رہے گا۔ متوفی تو وصیت کر کے بری الذمہ ہو جائے گا۔ مگر ہاں جیسی وصی اور گواہ شاہدوں
 کی جانب ایسی کج روی و ناحق کوشی کا احتمال ہے۔ ویسے ہی یہ بھی ممکن ہے۔ کہ وصایت کرنے والے
 کو اپنی سابقہ عادت و رسم کا ایسا گرویدہ ہو رہا ہو۔ کہ اوسے چھوڑنے میں تامل کرے۔ یا متعدد
 حقداروں کے ہوتے ہوئے اون میں سے ایک دو کو ترجیح دے کر باقی کو محروم کرنا چاہے۔ یا اقربا
 کسی خاص طبعی میلان و نفرت کی وجہ سے غیر منصفانہ تقسیم و وصیت پر آمادہ ہو۔ اور اس سب
 سے بچنے والے حق شناس ہوں۔ اگر وہ وصیت کرنے والے کو غلطی و گناہ کا مرتکب ہوتا دیکھ کر
 اوس کے اواروں کے اواروں کے حقدار قریب داروں میں واجباً مصالحت

کیا دین۔ تو اس میں کچھ ہرج بھی نہیں ہے اور نہ اس میں کچھ بھی ہے۔
جانتا اور سب کی باتوں کو سمجھتا ہے جس کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ اور اس سے اگر کچھ
لغزش بھی ہو جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔

چونکہ ان آیات کے مباحث کو آیہ توریث سے خاص تعلق ہے۔ جو آگے آئیوں میں
یہاں ہم اس قدر توضیح معانی پر اکتفا کرتے ہیں کہ آیہ توریث میں انشاء اللہ تعالیٰ ان کو
تمام مباحث کو بالاستیعاب بیان کر دیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ أَيَا مَا مَعَهُ ذَوَاتُ
مِنْكُمْ مَرُّ يُضَاؤُكَ سَفَرٌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ مَّن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ شَهْرُ رَجَبٍ
الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ مَّن كَانَ
أَوْعَىٰ سَفَرٌ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ
لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٩﴾ ترجمہ اے لوگو جو ایمان لاچکے ہو تم پر کسی دن کے

فرض کیے گئے۔ جیسو کہ تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تھے۔ اس لیے کہ تم متفق ہو جاؤ
کوئی تم میں سے مریض ہو۔ یا سفر میں۔ تو اور دنوں میں اتنے ہی روزے اور روزے
جن لوگوں میں طاقت ہو (یعنی جو لوگ شکل و مشقت سے روزہ کی قدرت رکھتے ہیں)
ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دینا چاہیے۔ پھر جو اپنے شوق سے نیکی کرے۔ تو وہ اس
ہے۔ اور اگر تم روزہ ہی رکھو۔ تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اگر تم بھگت رکھتے ہو تو تم
کا مہینا (فرض کیا گیا ہے) جس میں قرآن نازل ہوا۔ مہینہ لوگوں کے لیے
راہ راست و فیصلہ کی کھلی نشانی ہی۔ پس تم میں سے جو کوئی روزہ رکھے
میں روزہ رکھے اور جو کوئی روزہ نہ رکھے

مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں علماء و مفسرین کی راؤں میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔
 کتب کی تمام صورتیں اور اہل علم و مفسرین کی باہمی رد و قدح بیان کرنا تو طوالت اور
 کتب سے سو محض ہے۔ اس لئے ہم مفسرین کی ان بحثوں کا پتھر اس طرح بیان کرنے پر اکتفاء
 کریں گے۔ جس کو ان آیات کی واضح و قریب الہنم تفسیر سے کچھ نہ کچھ تعلق ہو۔ اور بالآخر جاسانی
 میں مطلب تک پہنچا دے۔ جو سیاق کلام سے نکلتا ہے۔

خدا تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام..... ایام معدودات
 شہر رمضان..... فمن شہد منکم الشهر فلیصمہ۔ اس طرح ہر
 آیات صیام سے بیچ کے معترضہ اور وضعی جملوں سے تھوڑی سی دیر کے لئے قطع نظر کر لی جائے
 تو دو آیتوں کا اصلی مفہوم یہ ہو گا۔ کہ تم پر چند دنوں کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور
 ہر آیت کا مطلب یہ کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینا پائے۔ اسے اس مہینہ بھر کے روزے
 پھانسیں۔ اب یہاں خود بہ خود سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایام معدودات کے روزے
 کہ پہلی دو آیتوں میں پایا جاتا ہے۔ رمضان کے روزوں سے جدا گانہ ہیں۔ یا وہی رمضان
 کے روزے ہیں۔ مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے۔ ایام معدودات کے روزے جدا ہیں۔ اور شہر
 رمضان کے روزے جدا۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں۔ جو ایام معدودات کے روزے ہیں وہی ہیں
 رمضان کے روزے ہیں۔ اور ان تینوں آیتوں میں دو جدا جدا روزن کا حکم نہیں ہے۔

پہلے گروہ کے مسلک پر چند باتیں تحقیق طلب ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ کیا اسلام میں اس
 وقت دو طرح کے روزے ہیں۔ یعنی ایک چند دنوں کے۔ دوسرے پورے ایک مہینوں کے۔ اور
 ان کو کون سے ہیں۔ اور نہیں تو کیوں نہیں۔ اور کون سے فرض نہیں۔ اور باوجود کتب
 کفر اور فلیصمہ کیوں ان کی فرضیت باقی نہیں رہی؟

گروہ اول اسکا یوں جواب دیتا ہے۔ کہ اب صرف ماہ رمضان کے ایک مہینوں کے روزے
 ہیں۔ یعنی وہ روزے جو فلیصمہ کے حکم سے فرض ہوئے۔ اور ایام معدودات کے روزے
 فرض تھے۔ مگر اب فرض نہیں رہے۔ یہی بات کہ وہ کون سے روزے تھے۔ جس کی طرف
 اشارہ ہے۔ اور ان کی فرضیت اب باقی نہیں رہی۔ سو وہ روزے ہر چاند کی

تعماد کرتے ہوئے غرق ہوا تھا ایک روز تک۔ آپ نے فرمایا کہ یہ روز فرض ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ اور صحیحین میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت مدینہ منورہ میں ۱۱ عاشرہ (محرم کی دسویں) کا روزہ رکھا۔ اور مسلمانوں کو یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ فرض نہیں رہے۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ رمضان نازل ہونے کے بعد کہ رمضان کے روزوں سے اور تمام روزے منسوخ ہو گئے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اول ما نسیخ بعد الهجرة اهل القبلة ثم الصوم یعنی جو حکم ہجرت پہلے منسوخ ہوا۔ وہ قبلہ کا حکم تھا۔ اور پھر حکم صوم۔

نتیجہ اس جواب کا کل یہ ہوا۔ قبل از آیہ صوم رمضان آیام بیض و یوم عاشرہ کے فرض تھے۔ آیہ شہر رمضان کے بعد ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اس نتیجہ میں دو باتیں طلب ہیں۔ اول یہ کہ ایام بیض و عاشرہ کے روزے کون سے حکم سے فرض ہوئے تھے۔ کہ حکم میں ہی ایسی ہی تصریح ہے جیسی شہر رمضان کے حکم کی تصریح ہے۔ اور ان کی فرضیت آیہ شہر رمضان سے منسوخ ہوئی۔ یا کسی اور طرح سے۔ اس مسلک کے قائل اس کا یہ دیتے ہیں کہ بیض و عاشرہ کے روزے بحکم آیت کتب علیکم فرض ہوئے۔ گو ان کی تعیین نہیں ہوئی تھی۔ لیکن آنحضرت نے اسکا تعیین فرمایا۔ اور آیہ شہر رمضان نے نازل ہونے کے بعد حکم کو منسوخ کیا۔ اور حدیث سے بھی اس کی تسخیر ہوئی۔ یعنی آیہ کتب ... اور آیہ شہر رمضان نسخ۔

وہ کہ وہ جو صیام ایام محدودات اور صیام ماہ رمضان کو ایک مانتا ہے۔ مذکورہ اور مفروضات کی یون تردید کرتا ہے۔ اور وہ ہے ہی قرین قیاس۔ کہ اول تو نسخ کا یون متصل آنا قابل تسلیم نہیں۔ کہ بغیر فصل کے ایک ہی صورت میں ایک ہی جگہ آیت منسوخ ہو۔ اور ملحق کی نسخ۔ اس کے علاوہ اگر آیہ کتب علیکم تسلیم کی جائے۔ کہ روزوں کی فرضیت کی بابت نازل ہوتی تو ضرور آیہ کی تعیین ہوتی۔ میں ہے۔ ایک جگہ تعیین ہونا اور ایک جگہ نہ ہونا۔ اور یہی ہے کہ آیت منسوخ ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از ہجرت مکہ معظمہ میں ہی رکھا کرتے
 تھے۔ آپ بلکہ قریش کا ہی یہی رسول تھا۔ چنانچہ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
 کا یہ روایت ہے۔ کان یوم عاشوراء لقوم قریش فلجاہلیۃ وکان رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فی الجاہلیۃ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 علیہ وسلم المدینۃ صائمہ وأمر بصیامہا فرض رمضان ترک عاشوراء..... یعنی
 عاشورہ کے دن قریش جاہلیت کے زمانہ میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آنحضرتؐ ہی قبل از ہجرت
 یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ میں آئے۔ آپ نے یہ روزہ رکھا۔ اور لوگوں کو بھی رکھنے
 کا حکم دیا۔ پھر جب آیہ رمضان نازل ہوئی آپ نے عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا۔ اس سے صاف
 طور پر معلوم ہوتا ہے۔ روزہ عاشورہ کا دستور پہلو سے چلا آتا تھا۔ اگر آیہ کتیب کے نزول کے
 بعد عاشورہ فرض ہوتا۔ جیسا کہ اوس کی فریضت کے نسخ کے قائل کہتے ہیں۔ تو پھر کیونکر ممکن تھا کہ
 زمانہ جاہلیت میں قریش و آنحضرتؐ پہلو سے یہ روزہ رکھتے ہوں۔ اور مدینہ پہنچ کر اوس کی فریضت
 کا حکم آیہ کتیب علیکم سے آیا ہو۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا۔ تو حدیث میں اس کی تصریح ہوتی۔ کہ آپ نے
 کمالاً ان کو اس آیت کی بناء پر روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ حالانکہ حدیث میں صرف اتنا ہے فاما
 یطہا جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ممکن ہے آپ نے بطریق استحباب حکم دیا ہو۔ یہی حال آیام مبض کو روزہ
 خیالی کرو۔ اگرچہ ان کی سند اتنی ہی نہیں ملتی۔ رہا آنحضرتؐ کا یہ فرمانا کہ ماہ رمضان کے روزوں
 سے اور تمام روزے منسوخ ہو گئے۔ اور ابن عباس کا یہ قول کہ مدینہ پہنچنے کے بعد جو حکم اول منسوخ
 ہوئے وہ قبلہ اور روزوں کے حکم تھے۔ اس سے ہی ان خیالی فرض روزوں کی منسوخیت نہیں ثابت
 ہوتی۔ ممکن ہے کہ آنحضرتؐ کا یہ فرمانا کہ اب اور سب روزے منسوخ ہو گئے۔ شرائع قدیم کے روزوں
 کے نسخ کی نسبت ہو۔ اور اسی سند پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو کہ مدینہ میں پہنچنے کے
 بعد قبلہ اور صوم کا حکم منسوخ ہوا۔ کیونکہ استقبال بیت المقدس کے منسوخ و موقوف ہونے کا یہ
 مطلب نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے پہلو اوس کے استقبال کا حکم دیا تھا۔ اور پھر وہ مدینہ میں پہنچنے
 کے بعد منسوخ ہو گیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

اس میں جو وجہ دلائل کے ساتھ جب ایام حدودات اور ماہ رمضان کے روزوں کو الگ الگ ماننے
 سے روکنا چاہیے۔ بالی نہیں رہتی۔ سزا دہنے کے ہیں کہ سیاق قرآن سے خود اپنے
 ہر ایک آیت سے ثابت ہے۔ ہر ایک آیت سے ثابت ہے۔ ہر ایک آیت سے ثابت ہے۔ ہر ایک آیت سے ثابت ہے۔

کو اختیار دیا گیا ہے۔ کہ چاہے روزہ روزہ میں یا روزہ چھ روزہ میں
 فدیۃ طعام مسکین (اور ماہ رمضان کے روزوں میں یا کسی اور روزوں میں) روزہ
 نکلتا ہے کہ آیام محدودات اور ماہ رمضان کے روزے جدا جدا تھے۔ جن میں سے پہلا روزہ
 اور دوسروں کی فرضیت قائم ہے۔ دوسرا اگر وہ اسکا ہی جواب دیتا ہے جو آگے بیان ہو گا اور
 یہ امر بلاشبہ قابل تسلیم ہو جاتا ہے کہ آیام محدودات اور ماہ رمضان کے روزے ایک ہی ہیں
 کی نسبت کتب ہے۔ انہیں کے لئے فلیصہ ہے۔

دوسرا اگر وہ جس کو چھوڑ کر کہا جاسکتا ہے۔ لکھتا ہے کہ آیام محدودات اور رمضان کے روزے
 ایک ہی ہیں۔ پہلو خدا تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام روزہ تم پر لکھا گیا۔ یا فرض کیا گیا
 لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ ایک دن کا روزہ یا زیادہ دنوں کے روزے آیا مکمل و ذات
 سے یہ ابہام رنج ہوا۔ اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ چند روزے فرض ہوئے ہیں۔ مگر آیا مکمل
 یا چند روز کا لفظ بھی مبہم ہے۔ تعداد آیام کی تصریح نہیں پائی جاتی۔ شہر رمضان
 فلیصہ سے یہ ابہام رنج ہوا۔ اور معلوم ہو گیا کہ ایک مہینہ بھر کے روزے فرض
 اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔

مذکورہ بالا دوسرا اگر وہ آیام محدودات اور رمضان کے روزوں کو تو ایک مانتا ہے
 وہ اس امر میں مختلف ہے کہ و علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کا حکم اب بھی
 ہے یا نہیں۔ جماعت کثیر کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب باقی نہیں ہے۔ اور قبیل
 یہ ہے کہ نہیں یہ حکم اب بھی بدستور باقی ہے جو اسے منسوخ مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکم
 اسلام میں تھا۔ چونکہ مسلمانوں پر نئے نئے روزے فرض ہوئے تھے۔ اور اون کو بے عادت کی
 متصل ایک ماہ کے روزے دو بھر تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے یہ سہولت کر دی تھی
 روزے رکھو چاہے فدیہ دیدو۔ مگر ساتھ ہی آگاہ کر دیا تھا۔ کہ روزے رکھو تو وہ تمہارے
 بہتر ہیں۔ نسخ کے ثبوت میں یہ لوگ صحیحین کی اس روایت کو سند پیش کرتے ہیں۔ اور اس کا
 کی آخری حجت کا جواب گردانتے ہیں۔ کہ جب آیہ و علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام
 نازل ہوئی اسوقت جس کا ہی چاہتا صوم رمضان انظار کر لیتا اور فدیہ دیدو
 اوس کے بعد کی آیت نازل ہوئی۔ عن علی بن ابی طالب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کے بعد نازل ہوئی۔

فہن کان منکر صریحاً و علی سفر نازل ہوا۔ تو فدیہ کا اختیار منسوخ ہو گیا۔
روزہ قضا کرنا واجب نہیں۔

انہیں لوگوں میں سے جو آیہ و علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کے حکم کو منسوخ
نہیں کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پہلو یہ آیت مسافر و مریض ہی کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ نہ اور کسی تیسری
قسم کے لوگوں کے حق میں۔ مطلب مابقی کے ساتھ اسکا یہ تھا کہ مسافر و مریض رمضان کے روزے
اقطار کر لیں۔ تو اتنے ہی روزے اور دنوں میں رکھ لیں۔ اور ان میں سے جو صوم کی طاقت رکھتے ہیں
وہ اقطار کا فدیہ دیدہ بن۔ کیونکہ مسافر و مریض دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اول وہ کہ جو روزہ کی طاقت
ہی نہ رکھتے ہوں۔ اور دوسرے وہ کہ باوجود سفر و مرض کے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ پہلی
قسم کے مسافروں اور مریضوں کو اللہ نے حکم دیا کہ رمضان کے سوا پھر کسی دوسرے وقت میں روزے
رکھ لیں۔ اور دوسری قسم کے مسافر و مریض کو فدیہ دینے کا حکم دیا۔ مگر پھر جب آیہ شہر رمضان میں حکم
فہن کان منکر صریحاً و علی سفر نازل ہوا۔ تو فدیہ کا اختیار منسوخ ہو گیا
اور روزہ قضا کرنا واجب نہیں۔

یہ مفسرین قلیل جان آیات میں نسخ کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ عدم نسخ کے دلائل پیش کرتے ہیں
اور یہ بھی نہیں مانتے کہ آیہ و علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین مسافر و مریض کے
حق میں آئی تھی۔ یہی مسلک ہم نے ہی اختیار کیا ہے۔ کیونکہ اصولیوں نے ہی اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ
مگر کہیں دو آیتوں میں تعارض معلوم ہو۔ اور وہ تعارض تخصیص یا تنسیخ سے اہتا ہو۔ تو تخصیص
کو قیامی ہو گا۔ اس کے علاوہ امام رازی نے ہی ایک جگہ جیسا کہ کہیں آگے آگے لکھا ہے کہ نسخ
تعارض میں ہے۔ بقدر امکان اس کی عدم میں کوشش کرنی چاہیے (یعنی ممکن ہے کہ بظاہر نسخ یا
تعارض نظر آتا ہو۔ اور حقیقت نہ ہو) چونکہ ان قلیل مفسرین ہی کے مسلک کو میں نے اختیار کیا ہے
اس لیے ضرورت نہیں کہ ان کا استدلال الگ اور اپنے خیالات الگ بیان کروں۔ دونوں کو
مستطاب بیان کرتے ہوئے میں اصل نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ مگر قبل اس کے کہ میں اپنے یا
تعارض قلیل کے مسلک کا سلسلہ بیان اور مفسرین کے دوسرے گروہ کے مذاہب کی تنقید شروع کروں۔
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلو و علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کے مفہوم و معانی

سے پورا کرنا۔ کیونکہ عرفی زبان میں مشکل و آسان کے درمیان میں ایک وسیع دور ہے۔ طاقصہ پہلا لفظ ایسے موقع پر بھولا جاتا ہے کہ اس سے مراد
 کوسہ اور دوہرا ایسی حکم جہاں کرنے والا کام کو بہ شکل و دشواری کر کے لے لیں۔ آیت کی صورت
 جو لوگ روزہ بدشواری و مشکل رکھ سکیں۔ اور بھوکا پیاسا رہنا اور ہمین شاق ہوتوں کو جاننے
 رکھنے کے قدر دیدیں۔ اگرچہ روزہ رکھنا اون کے لیے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس مفہوم کا کچھ نہ کچھ
 گون کے بیان سے ہی پایا جاتا ہے۔ جو اس کو مسوخ مانتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ ابتداء کے اس
 میں چونکہ بے عادتگی کی وجہ سے مسلمانوں کو روزہ رکھنا دشوار تھا۔ اس لیے یہ خصت دیدہ گئی تھی
 کہ پہلے روزہ رکھو۔ اور چاہے افطار کر کے اوس کے عوض قدر دیدو۔ اس کے علاوہ یطیقون
 کی دو شاخ قرآین اور نہی ہیں۔ اول یطیقون بضم یاء و تشدید واو۔ دوسرے یطیقون
 بفتح یاء و تشدید طاء و واو۔ جن کے معنی ہیں تکلفونہ یعنی جو روزے سے تکلیف اوٹھائیں۔
 قرآین سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ یطیقونہ کے یہ معنی ہیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تکلیف
 اٹھائیں نہ یہ کہ روزے کی پوری قدرت رکھتے ہوں۔ اور اگر بفرض مان لو کہ بیان یطیقونہ
 لفظی معنی ہی ہیں کہ پوری قدرت۔ تو ہم بیان سے لا کو مقدر مانتے ہیں۔ اور یطیقونہ کو لا
 کے معنی میں لیتے ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں سیاق ہی چاہتا ہے کہ لا مقدر ہو۔ اور یہ مساک
 ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اور اسی آیت سے امام صاحب نے بوڑھے کے لیے قدر دیدہ
 حاصل اس کا یہ کہ آیہ و علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کے لفظی یا سیاق
 یہی ہیں کہ جو لوگ بدشواری و وقت تمام روزہ رکھ سکیں۔ اون کو قدر دیدینا چاہیے۔ اگر
 لیے ہی افضل ہی ہے کہ روزہ رکھیں۔

اب ہم اصل بحث پر آتے ہیں کہ یہ آیت کیوں منسوخ حکم نہیں ہے۔ اول اس لیے کہ
 اصل ہے (كما ذهب الیہ الرازی فی تفسیرہ والذین یتوفون منکم
 از جہا) دوسرے اس لیے کہ ایسی متناسق و متصل آیات میں نسخ نہیں ہو سکتا۔
 میں کہ نسخ کی طرف تاخیر آیت میں کوئی صریح اشارہ موجود نہ ہو اور اگر
 ... میں اس قسم کا کوئی صریح اشارہ نہیں پایا جاتا۔
 کا ذکر اور بیان کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔

رَسِيدٌ رَمْعٌ شَكْرِيَّةٌ

(۱۰۴) جناب شفیق محمد خان صاحب طالب علم۔ (۱۰۵) جناب منشی فضل الہی صاحب
 (۹۹) جناب بابو محمد قاسم صاحب ہمید ڈرائسین۔ قسم دوم (۹۹) جناب قادیان
 (۸۲) منشی محمد اکبر صاحب منشی یور و پین سکول (۸۳) جناب قاضی عبدالرشید خان
 (۸۲) جناب منشی احمد دین صاحب امین نمر۔ (۸۸) چودھری فرزند علی خان صاحب امیردا
 (۸۹) جناب حاجی جو اصحاب سنگل شاپ لاہور *

از التواضع عن خلفاء

منفقہ شاہ ولی اللہ صاحب کا اردو ترجمہ خلفائے راشدین کی مستند ترین تاریخ۔ یہ بالکل نادر الوجود تھی۔
 خانہ وطن نے خاص کوشش سے ایک نسخہ ہم پہنچا کر اس کا ترجمہ کرایا ہے۔ حصہ اول دوم تیار ہیں۔ قیمت ہر دو حصہ
 تین روپے (تین روپے)

ترجمہ تفسیر کبیر۔ جلد اول۔

(فاتحہ العلوم)

احمد کی تفسیر مولفہ امام خزان الدین رازیؒ ہے۔ اسے اب تک اردو کا جامہ پہنانے کی کسی حرب کوشش نہ ہوئی تھی۔ مگر خانہ
 وطن نے اس بھاری کمی کو بھی پورا کر دیا ہے۔ قیمت تین روپے (تین روپے)

حقانیت عقائد اسلامیکہ

(ترجمہ کلام)

ایک زرمذہ فاضل اہل کی پیش قدمی تالیف کا اردو ترجمہ مصنف کی اس دینی خدمت پر خلیفۃ
 محمد احمد خان نے کمال خوشنودی کا اظہار فرمایا تھا۔ قیمت ۴ روپے

حسن و زبردہ

الدین فاتح بیت المقدس اور چرٹھ شہزادوں کے معرکوں کا بیان۔ ناول کے پیرایہ میں قیمت ۶ روپے

اللہ ہر سنی بخیر و بھلائی دے۔

قومی تہذیب ریات اور حالات ماننے سے گامی مطلق

انجمن وطن لاہور کو باقاعدہ مطالعہ فرمائیے۔ عام چندہ سالانہ ملو

قرآن کزیر پڑھی

ہماری دینی و دنیوی فلاح کا دار و مدار ہے۔ مگر یہ غرض اسپر ح

پہنچتی ہے کہ ہم قانون الہی کو سمجھ بھی سکیں۔ یہ عا

تفسیر القرآن

کے ذریعہ سے باسانی حاصل ہو سکے گا۔ جو ماہوار ر

صوت میں دفتر وطن لاہور سے شائع ہو رہی ہے

چندہ سالانہ کاغذ قسم اول ہے۔ قسم دوم پکا مو

اس کا حقیقت و عبارت
کی سچی روش

ادھر معمول سے دو بارین اور انانے
تہذیب و تمدن کی

اللہ

وَأَحْلِلْ عُقْدَتَهُ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
سبحان من لا ينطق بالعلم الا ما يشاء

تفسير القرآن

بِزبان اردو مع ترجمہ فرقانِ حمید

جسے
کارخانہ وطن لاہور نے ابتداء ملت کو فلاح دارین کے اسباب و
موجبات حقہ سے آگاہ کرنے کے لیے پہلو اخبار میں شائع کرنا
شروع کیا تھا۔ مگر اکثر اجاب کے اصرار پر آماہور رسالہ کی
صوت میں شائع کرنا مناسب سمجھا گیا ہے

ایستادہ ماہ مارچ ۱۹۰۸ء

باہتمام مولوی محمد انشاء اللہ مالک ایڈیٹر اخبار وطن لاہور شائع ہوئی

سالانہ چندہ کاغذ
میں اقل مدد وصول ہونے پر
سالانہ چندہ کاغذ شائع ہونے پر
۱۹۰۸ء

جلد اول

مکمل ۱۹

الکر

قومی فریاد اور حالات زمانہ سے آگاہی مطلوب

انجمن وطن لاہور کو باقاعدہ مطالعہ فرمائیے۔ عام چندہ سالانہ لکھنے طلبہ سے

قرآن کریم

ہماری دینی و دنیوی فلاح کا دار و مدار ہے۔ مگر یہ غرض اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم قانون الہی کو سمجھ بھی سکیں۔ یہ عار

تفسیر القرآن

کے ذریعے باسانی حاصل ہو سکے گا۔ جو ہر سالہ کی صورت میں

دفتر وطن لاہور سے شائع ہو رہی ہے

چند سالانہ کاغذ قسم اول پر۔ قسم دوم پانچ سو محمولوں کا

اس کا محبت خیز اس کی پکی روشنی

اور حصول سعادت دین کی امنگ قوم اور ان کے ملت میں پیدا کرنی مقصود ہے تو دفتر وطن
تالیفات کو خود ہی پڑھنے اور اپنے عزیز واقارب اور دوست و احباب کو بھی مطالعہ کرنے

الملمس منہ انجمن وطن لاہور

ہر روز صوم نہیں ہوتا ہے۔ جہاں بغیر تعیین نسخ معافی درست ہو جائیں
 عارضی نہ ہوتا ہو۔ وہاں نسخ نہیں مانا جاسکتا۔ اور یہاں معنی درست ہو جاتے ہیں اس لئے
 نسخ کا یہی حکم نہیں۔ کیونکہ جو شخص روزہ رکھنے میں درحقیقت دشواری و مشکل میں پڑ جائے۔ یا
 روزہ رکھنے کی قدرت و طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس کو بالاجماع حقِ رخصت حاصل ہے۔ مثلاً پیر خانی وغیرہ۔
 اور نصِ صریح بھی موجود ہے۔ خاص بھی اور عام بھی۔ خاص بختِ صیام ہی میں ہے۔ یہ سیدنا اللہ
 بکرم اللہ وجہہ الکریم اور نصِ عام ہے لا الراء فی الدین۔ لایکلف اللہ نفساً الا
 وسعہا۔ چوتھو نصِ عام و خاص کے ساتھ مقتضائے قیاس ہی یہ ہے۔ کم روزہ ناتوان روزہ رکھ کر
 سخت تکلیف اٹھانے والے روزے سے معاف ہی کیئے جائیں۔ اور اون پر دوسرے وقت میں
 روزے کا ادا کرنا واجب نہ ہو۔ کیونکہ مریض و مسافر کو دوسرے وقت جب کہ وہ مرض سے صحیح یا
 ہوں۔ اور سفر سے واپس آچکے ہوں۔ روزوں کے ادا کرنے کا حکم اسی لئے دیا گیا ہے۔ کہ مرض اور
 سفر خود تکلیف دہ ہیں۔ تاب و توان کو جس کی بدولت روزہ رکھا جاسکتا ہے۔ سفر و مرض میں
 نقصان پہنچتا ہے۔ اور مسافر و مریض تنگ آجاتے ہیں۔ پس سفر و مرض کی حالت میں روزہ لازمی
 کر دینا جو توانائی کو اور بھی گھٹا دینے والا ہے۔ برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالتا تھا۔ مگر مریض مرض
 سے صحت یاب ہو کر اور مسافر سفر سے واپس آ کر اس مجبوری اور ناتوانی کے پنجہ میں گرفتار نہیں
 ہوتے۔ اور روزہ رکھا گیا ہے۔ اصلاحِ نفس کے لئے۔ تعیینِ وقتی خاص مصلحت پر مبنی ہے۔ اس لئے
 مافات کی بہتر میں تلافی ہی ہو سکتی ہے۔ کہ جن مسافروں اور مریضوں نے رمضان میں افطار کیا
 ہو۔ وہ پھر روزے رکھ لیں۔ اور روزے کے فائدہ سے محروم نہ ہوں۔

حاصل یہ کہ مریض و مسافر پر دوسرے وقت میں روزہ رکھنا اس لئے مقرر ہوا کہ امید غالب
 ہی ہوتی ہے کہ مسافر و مریض سفر و مرض کی تکلیف سے جلد یا بدیر چھٹکارا پائیں گے۔ لیکن جو شخص
 کہ ایسا ہے کہ ہر وقت اس کو روزہ میں سخت تکلیف و دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ یعنی اس کی
 تکلیف و دشواری عارضی یا چند روزہ نہیں ہے۔ بلکہ دائمی ہے۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ مریض و مسافر
 کے لئے تو وہ ایسی رعایت ہو۔ اور ایسے شخص کے لئے نہ ہو۔ حالانکہ بروئے قیاس وہ رعایت کا مستحق
 ہے۔ پس اس کی رعایت ہونی چاہیے۔ اور سے نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ابن عباس
 نے فرمایا کہ جس نے بھی اس حکم کو بحال مانا ہے۔ اور عکرمہ۔ ایوب عطار۔ سعید ابن جبیر۔ مجاہد وغیرہ کا بھی
 یہی ہے۔

میں چونکہ مسلمان روزوں کے خوشگرم تھے۔ ہوائ کے لیے
 رکھیں۔ چاہے صدقہ دیدین۔ اور جب وہ خوشگرم ہو گئے۔ تو رخصت اور
 کہ اگر روزہ کے خوشگرم ہونے پر سہولت و دشواری کا مدار اور رخصت و اختیار کا
 تو ہر وقت ایسے لوگ ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ بالغ ہوتے ہی ہر شخص مسلمان پر روزہ
 ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کا خوشگرم نہیں ہوتا۔ اور خدا نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ بلوغ سے پہلے
 روزہ کے خوشگرم ہو جاؤ۔ جب صحابہ کرام باوجود قوت ایمان خوشگرم ہونے کے باعث کچھ روزہ
 روزہ و فدیہ پر مختار کیے گئے۔ تو پھر کیا وجہ ہے۔ کہ اور مسلمانوں کی بے عادتگی کا اعتبار نہ کیا جا
 اس لیے یہ قول بھی کسید طرح قرین قیاس نہیں ہو سکتا۔ کہ و علی آلن بن یطیقون سے آغاز
 اسلام کے مسلمانوں کو بے عادتگی کی وجہ سے رخصت دی گئی تھی۔ اور پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بات
 یہی ہے کہ جن کو پہلے رخصت تھی۔ اب بھی ہے۔ اور وہ اسی صفت کے لوگ ہیں۔ جن کا
 اوپر بیان کر چکے ہیں۔

یہ بھی ممکن نہیں کہ آیہ زہرہ ببحث اس روایت کی بنا پر منسوخ ہو جائے جو سلمہ بن الاک
 صحیحین میں منقول ہے۔ کیونکہ قرآن مجید سے منسوخ نہیں ہو سکتا۔ و علیہ الحفقون کا
 یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ آیہ زہرہ ببحث آیہ شہر رمضان کے نزول سے منسوخ ہوئی ہو۔ یا اس
 جزو من شہد منکم الشہر فلیصما سے۔ اول اس لیے کہ آیہ مابعد میں منسوخ پر کوئی نازل
 اور دوسرے اس لیے کہ جب تک آیہ شہر رمضان... نازل نہیں ہوئی۔ کہ وہ دو
 مسلک کے موافق یہ بھی تحقیق و معلوم نہ ہو سکا تھا۔ کہ آیام معدودات سے کون سے روزے
 جب تک یہ تعیین ہی نہ ہوا ہو۔ تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ رمضان کے روزے آیہ شہر رمضان
 کے نزول سے پہلے کچھ مسلمان رکھتے ہوں۔ اور کچھ روزہ فدیہ کے اختیار سے فائدہ اٹھائیں
 اس کی ہی کوئی سند پیش نہیں کی گئی۔ کہ آیہ شہر رمضان سے اس کا دوسرا جزو
 منکم الشہر فلیصما موخر النزول ہے۔ حالانکہ اس کے خلاف قرآن موجود ہیں۔ اول
 سیاق ہی یہ چاہتا ہے۔ کہ آیہ شہر رمضان کامل الی آخر نازل ہوئی ہو۔ اور
 ہونے کی صورت میں اس کا ایام معدودات سے کوئی تعلق نہ ہو۔ حالانکہ
 حالانکہ گروہ دوم اس کو منسوخ نہیں کرتا۔

دوسرے دن جو حیا نازل ہو میں۔ وہ عموماً طولانی نہیں۔
 کسی خاص معارضہ اور یا انتظار کی حالت میں نازل ہو میں۔ بلکہ ایک قرینہ
 ہے کہ پہلو خدا تعالیٰ نے تبری اسلوب میں روزوں کی فرضیت
 دی۔ چونکہ روزہ فی الجملہ ایک سخت حکم تھا۔ اس سختی کا خیال روزوں کی مصلحت و حکمت بیان کر کے
 دیا گیا اور پھر حکمی صورت میں فی قصہ کا حکم دیا۔ اور ساتھ ہی جہان تک صیام کی حکمت و مصلحت
 کی صورت میں رعایت ممکن تھی۔ رعایت فرمائی۔ اور پھر بھی کہا میں ید اللہ بکمال اللیس
 لایوں بکمال العس۔ یہ قرآن غور سے کام لیتے والے کے لئے یہ ماننے کو کافی ہیں۔ کہ یا تو یہ تینوں
 میں ساتھ ساتھ نازل ہو میں۔ ورنہ کم از کم پہلی مرتبہ پہلی دو آیتیں اور پھر آیت شہر رمضان
 تمام و کمال نازل ہوئی۔ نہ یہ کہ اس کا ایک جزو نام تمام ایک دفعہ اور باقی اجزا معلق ایک
 دو دفعہ میں پھر جب آیت شہر رمضان میں نہ نسخ کی تصریح ہے۔ نہ کھلا اشارہ ہے۔ بلکہ نسخ کے خلاف
 اہل موجود ہیں۔ اور بغیر نسخ کے معنی یہی درست ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی تعارض باقی نہیں رہتا
 پھر نسخ کو کیونکر تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

یہ بھی ناممکن ہے کہ ان لیا جائے کہ آیہ و علی الذین یطیقونہ فدیہ طعام مسکین
 مافر و مریض ہی کے حق میں ہے جیسا کہ مفسرین کی ایک جماعت کی رائے ہے۔ چنانچہ حسن رحمہ اللہ
 عام اس سے کہ آیت کو منسوخ کہا جائے یا غیر منسوخ کیونکہ و علی الذین کا واو عطفت
 ہر کر رہا ہے کہ بیان سے تیسری قسم کے لوگوں کا بیان ہے) اگر آیت مافر و مریض ہی کے حق
 میں ہوتی۔ تو واو کی ضرورت نہ تھی۔ اگر کہا جائے جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مافر و مریض
 و قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو سفر و مرض کی حالت میں روزہ نہ رکھ سکیں۔ اور نہ میں
 شوری پیش آئے۔ اور دوسرے وہ کہ مرض و سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکیں۔ اور کوئی
 بل احساس وقت و دشواری انہیں پیش نہ آئے۔ پہلی قسم کے مافر و مریض کو اللہ تعالیٰ نے
 سفر کے بعد دوسرے وقت روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور دوسری قسم کے مریضوں کو فدیہ کا
 ارادے کرنا گاہ کیا۔ کہ اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ تو یہ صورت ہی ٹھیک نہیں
 ہے۔ اس لئے کہ اس تقسیم کے رو سے جیسا کہ بیان ہوا۔ لازم آتا ہے۔ کہ جو مریض و مافر طاق
 میں وہ تو فدیہ سے سکیں۔ اور جو طاقت نہ رکھتے ہوں۔ وہ دوسرے وقت میں روزہ
 رکھیں۔ اور اگر انہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ تو مافر و مریض مرض

سفر کی حالت میں روزہ کی طاقت رکھتے ہوں۔ اون کو روزہ رکھنا جائز ہے۔

وقت اور جو طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اون کو فدیہ دینے کا اختیار ملتا۔ حالانکہ فقہاء کا بیان ہے کہ

شاید کوئی کہے کہ مریض و مسافر کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اول قسم میں وہ کہ حالتِ سفر و مرض میں

روزہ پر قادر ہوں۔ اور سہولت سے روزہ رکھ سکتے ہوں۔ دوسرے وہ کہ حالتِ مرض و سفر میں

قادر نہ ہوں۔ اور اگر روزہ رکھیں تو صعوبت و وقت کا سامنا ہو۔ پہلی قسم کے مریضوں اور مسافروں

کو خدا تعالیٰ نے بعنایت خاص حکم دیا۔ اے من ایبا ہذا۔ یعنی روزے چھوڑ دو۔ اور دوسرے

وقت رکھ لو۔ اور دوسری قسم کے مریضوں اور مسافروں کے حق میں فرمایا و علی اللہین

یطبقونہ فذیہ طعام مسکین۔ مسکین کو کھانا کھلا کر فدیہ ادا کر دو۔ ہم تم پر سختی کرنا نہیں

چاہتے۔ مگر بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ ہم اس کا یون جواب دین گے کہ جن مفسرین نے آیہ و علی

اللہین یطبقونہ..... کو مسافر و مریض کے حق میں مانا ہے۔ وہ اس امر کے قائل ہیں کہ یطبقونہ

کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ بدشواری و وقت روزہ رکھ سکیں۔ بلکہ وہ یطبقونہ سے وسع کے معنی لینے

ہیں۔ جیسا کہ تفسیر کبیر سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب کہ اون کے نزدیک یطبقونہ کے معنی ہی وسع ہیں

تو مذکورہ بالا قول یا تو جہ سے کیونکہ اون کے مسلک کی تائید ہو سکتی ہے۔ اب فرض کر لو کہ یہ کسی کا

مسلک نہیں۔ بلکہ قرآن ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس لیے کہ کوئی

ہو سکتی۔ کہ خدا تعالیٰ مریض و مسافر کے ساتھ تو صعوبت و دشواری کے خیال سے رعایت فرمائے۔ اور

سوا دوسرے حقداروں کو اس رعایت اور انجام سے محروم رکھے۔ جب کہ وہ بلا امتیاز سب کے

آسانی چاہتا۔ اور کسی کو دشواری میں ڈالنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ یہاں اللہ بکرم العسر و کایسر

بکرم العسر۔ اور یہ ہم بیان ہی کر چکے ہیں۔ کہ مریض و مسافر کے ساتھ کیوں مذکورہ بالا رعایت

بلکہ خود خدا کے تعالیٰ نے اپنے کلام حکمت التیام میں آیت محولہ بالا کے ذریعہ اس کی لم بنا دی ہے۔

لم ہی ہے کہ سفر و مرض خود تکلیف وہ اور بدن کو گھلا دینے والے ہیں۔ اون میں روزہ رکھنا

روزہ رکھنے کا حکم دینا اپنے آپ کو ہلکان کرنا پانا برداشتنی بوجھ ڈالتا ہے۔ جو ارادہ الہی کے

ہے مگر مرض و سفر ہی میں روزہ باعث تکلیف و موجب صعوبت نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اوقات

و مسافر کے علاوہ اور دن پر بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اور وہ مریض کے روزہ تمام کر سکتے ہیں۔

ایک ہی روزہ رکھنے کی حالت میں وہ کبھی طرح مسافر و مریض سے کھینچ سکتے ہیں۔

اور خدا تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ

Marfat.com

مگر روزہ جو فاقہ کی تاب ہی نہ لاسکیں کیونکہ ممکن ہے کہ خدا کے تعالیٰ مسافر و مریض کے لئے تکلیف شرعی میں تخفیف فرمائے اور اون کے مناسب حال حکم دے۔ اور جو لوگ اونہیں کے عیادت ہوں۔ اون کے حق میں تخفیف کا حکم نہ دے۔ مقتضائے عقل یہی ہے۔ اور آیت میں بید اللہ الیسر وکایسید بیکوالعسر بھی ایسی امر کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کہ پہلو خدا کے تعالیٰ نے خصوصاً مریض و مسافر کا نام لیکر اون کے حق میں تخفیف رحمت فرمائی۔ اور پھر اون لوگوں کے حق میں جو اونہیں کے ہم صفات۔ ہم مال ہوں۔ لیکن چونکہ اس صفت کے اوصاف کا تعین متعذر تھا۔ یعنی کئی طرح آدمی مسافر و مریض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لئے بلا تعین اوصاف نہایت ہی قلیل و دل عبارت میں فرمایا وعلی الذین یطیقونہ یعنی مسافر و مریض کے علاوہ اور بھی جو روزہ میں واقعی صعوبت و دشواری محسوس کریں۔ اور وہ صعوبت و دشواری ہی سفر و مرض کی سی موقت و چند روزہ صعوبت و دشواری نہ ہو۔ بلکہ دائمی ہو۔ یا معلوم نہ ہو۔ کہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو اون کو بھی رخصت ہے کہ روزہ کے بدلہ فدیہ دیدہ بن کر بہتر و افضل بن کے لئے یہی ہے کہ روزہ رکھیں۔ تاکہ روحانی فائدہ سے جس کے لئے روزہ مشرف ہو اسے محروم نہ رہیں۔ ومن تطوع خیراً فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔

یہ بات کہ آیت شہر رمضان میں کیوں دوبارہ ومن کان مریضاً وعلی سفیر من ایام اخر۔ آیا جب کہ وہ آیت مابقی میں بھی آچکا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ آیت کتب علیکم من تطوع خیراً فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون میں کا مال یہ تھا۔ کہ جو لوگ روزہ رکھ سکیں۔ اگرچہ بدقت و دشواری رکھ سکیں۔ اون کے لئے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ اور پھر اخباری اسلوب کے بعد انشائی (امری) طریق پر روزہ کی فرضیت حکم ہوا۔ تو اون لوگوں کو بھی اس حکم میں شامل کر لیا۔ جن کے لئے روزہ اولیٰ تھا۔ اور مسافر و مریض کو جنہیں پہلی آیت میں روزہ سے مستثنیٰ کیا تھا۔ اس آیت میں بھی مستثنیٰ کر دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ بھی ہوا۔ کہ تکرار حکم کتب علیکم کے بعد فلیصمہ سے جو یہ احتمال ہوتا تھا کہ فلیصمہ سے مراد من تا سیس زنی بات۔ نیا حکم۔ پہلی بات سو ایک دوسری جدا گانہ بات ہے۔ وہ بھی مستثنیٰ نہیں تھا۔ چونکہ اس قسم شاملہ بھی استثناء سابق کو نہ توڑ سکی۔ اگر ومن کان سے مراد من تا سیس زنی بات ہے۔ اور دونوں آیتوں سے

دو چیز کا حکم مفہوم و مستفاد ہوتا ہے

اب اتنی بات اور قابل بحث رہ گئی ہے کہ کون سے سفر و مرض اور روزہ کا موجب افطار ہے۔ ائمہ کی رائیں اس کا میں مختلف ہیں۔ بعض صرف ایسی مرض کو قابل افطار قرار دیتے ہیں جس کے ساتھ روزہ کی کلفت جمع ہو کر جان کو خطرہ میں ڈال دے۔ اور بعض مرض نما تکلیف کو بھی ظاہر الفاظ کی پابندی یا اختیار سہولیت کی وجہ سے موجب افطار قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر یہ اختلاف بہت بڑا اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن درحقیقت ایسا نہیں بلکہ صرف شدت و رخصت کا فرق ہے۔ جو شدت اعتیاد رکھتے ہیں۔ اور ہونے پہلا مساک اختیار کرنا اور جو رخصت کی طرف زیادہ مائل تھے۔ انہوں نے دوسری رائے قائم کی۔ یوں جس بزرگ کو جو رائے زیادہ اچھی معلوم ہوئی۔ اس نے باجہتا وہی اختیار کی۔ لیکن خیر الامور واسطہ۔ طریق اعتدال یہی ہے کہ عرف میں جس تکلیف کو مرض کہیں۔ اور مرض سمجھیں۔ اور جس کے ساتھ روزہ شاق ہو۔ وہی موجب افطار ہے۔ حکم بسر کے ہوتے ہوئے نہ زیادہ تشدد اختیار کرنا چاہیے۔ اور تندرستی کی اہمیت کو مد نظر رکھنے کے بعد ظاہر بین کی سی رخصت سے نفس کی دلجوئی کرنا واجب ہے۔

یہی حال سفر کا ہے۔ یعنی عرف عام میں جس کو سفر کہیں۔ اور جس کے ساتھ روزہ تکلیف دہ جائے۔ وہی سفر باعث افطار ہے۔ نہ ایک دو میل کا فاصلہ طے کرنا سفر کہا جاسکتا ہے۔ اور نہ ضرورت ہے کہ ۱۴ فرسنگ اور تین دن کی مسافت سے کم سفر کا اطلاق ہی نہ کیا جاسکے۔ اگر دونوں رائیں غلط امت اور آئمہ ملت ہی کی ہیں۔ لیکن ان کا مبنی ہی وہی شدت و رخصت کا مان روزہ کی صعوبت کی تعریف و تحدید نہایت مشکل ہے۔ اگرچہ بعض علمائے اس صعوبت سے مخصوص کر کے تحدید کر دی ہے۔ لیکن یہ دل کو لگتی ہوئی بات نہیں۔ اگر ایسی ہی تفسیر تو خدا کے تعالیٰ بھی مسافر و مریض کے ساتھ معزز جیسا کوئی صریح الدلائل لفظ فرمادیتا۔

و علی الدنین یطیقونہ نہ کہتا۔ اس لئے اس صعوبت اور دشواری صوم کو صرف ہر روز مخصوص نہیں مانا جاسکتا۔ اور چونکہ عرف میں ہی اس کی کوئی مشہور و معروف تحدید نہیں ہے۔ اس لئے اس کی تحدید خود ہر بندہ اپنے لئے آپ ہی کر سکتا ہے۔ اور روزہ کے اس میں نہ طیب کو دخل نہ فقیر و مفتی کو جب بندہ مومن خالص نہت اور عزم سے روزہ رکھنے میں تکلیف اور شاک ہے۔ ہر بھی روزہ کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کے لئے اس میں

اگر مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام

کے روزے مقرر تھے۔ اوہنوں نے اذن کو رد و بدل کرنے کے لیے نہیں لکھا۔
والاشان انبیاء کی امت پر بھی رمضان ہی کے روزے فرض ہوئے ہوں۔ یہ سب کو اس کا
قطعی ثبوت ہے۔ اور نہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ رمضان کا ہینہ کیون مقرر کیا گیا۔ اس
ہم کو نہ یا وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا تعالیٰ نے خود اس سوال کا جواب خود فرمایا
جہاں وہ فرماتا ہے شہر رمضان اللہ ی أنزل فیہ القلک ہدی للناس وینبئہم
الہدی والفرقان یعنی ماہ رمضان میں قرآن مجید خلق اللہ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا
ہوا۔ اور یہ معلوم و مسلم ہے۔ کہ جس زمانہ میں پہلی پہل وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل
ہوئی۔ آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ کئی کئی دن کوہ حرامین آپ مشغول عبادت رہتے۔ اور انہماک
طاعت میں کھانے پینے سے خبر تک نہ ہوتی۔ اور جب کچھ کھاتے تو بہت ہی تھوڑا کھاتے۔ یہ روزوں
خصوصیتیں ماہ رمضان میں ایسی تھیں۔ جو کسی اور مہینہ میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے مقرر
تھیں۔ بس یہی مہینہ بالواسطہ کفر و شرک کی تاریکی مٹانے اور اسلام کا نور پھیلانے کا پہلا
ہوا۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے روزوں کے لیے بھی جو تزکیہ روح کا باعث ہیں۔ اور نبی صلی اللہ
کے اوس فعل کی نقل ہی جو نزول وحی کے قریب ترین زمانہ میں آپ کا مختار تھا۔ رمضان ہی کا
مقرر فرمایا۔

ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ صحف ابراہیم۔ توریت موسیٰ۔ انجیل عیسیٰ۔ زیور داؤد
ہی میں نازل ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی بفرض صحت اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ انبیاء
کی امتوں پر رمضان ہی کے روزے فرض ہوئے۔ تو ماننا پڑے گا۔ کہ امم سابقہ پر
نزول کتاب اور آغاز ہدایت ہی کے دنوں کے فرض ہوئے تھے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایسی
کس قدر بجائے خود قائم رہنے اور قائم رکھے جانے کا قابل ہے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ
نے اس اہم یادگار کے صل مہینہ کو چھوڑ دیا۔ کسی وجہ سے چھوڑا ہو۔ سہولت کی خاطر ہے

لہ بیان سے یا ہا اللہ ^{من} کتب علیکم الصیام ما کتب علی الذین من قبلکم
وہ بھی صاف ہو گئی۔ یعنی تشبیہ فرضیت اور علت فرضیت میں ہے۔ نہ کہ شمار ایام اور روزوں
مطلب یہ ہو گیا کہ جیسو ام سابقہ پر نزول ہدایت کی یادگار میں روزے
تم پر بھی فرض ہوئے۔

اور خلت و سلف کے مسلمان سب اس تفسیر کو ناقابل
 اور از روئے عقل بھی ایسی اہم یادگار کو ادھر سے ادھر کر دینا اچھا
 ہو سکتا۔ خصوصاً اپنے اختیار اور اعواؤ نفس سے۔ مگر افسوس ہے کہ اب بعض شوریدہ حجاج
 مسلمان بھی نہ صرف یہ خیال دل میں رکھتے ہیں۔ بلکہ زبان سے ہی کہتے ہیں۔ کہ روزے فرض
 ہیں۔ مہینہ کی قید کی کیا ضرورت ہے۔ سال بھر میں جب ہی روزے رکھ لیتے جائیں فرض خداوندی
 ادا ہو جائے گا۔ جیسو کہ رمضان میں رکھنے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ گرمی ہو یا سردی
 رمضان ہی میں روزے رکھنے پر ملایا نہ اصرار کیا جائے۔ کیونکہ نہیں کوئی جاڑے کا انگریزی مہینہ
 جو ہمیشہ یکساں ہی موسم میں آتا ہے۔ اور جس کے دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں مقرر کر لیا جاتا ہے۔
 فرض بھی ادا ہو جائے۔ اور بھوک پیاس کی تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے۔ اگر چہ یہ تمام منطقی زور صرف اس
 ہے کہ۔ روزوں سے پیچھا نہ چھوٹے۔ تو کم از کم ترک صیام پر مائل طبیعتوں کی یہ خواہش تو
 پوری ہو جائے کہ روزے میں کوئی تکلیف ہی نہ اٹھانی پڑے۔ لیکن ہم پرچھتے ہیں۔ کہ ماہ روزہ
 ہر زمانہ میں رکھا جاسکتا ہے۔ اور روحانی فائدہ بھی ایک حد تک وہی حاصل ہو سکتا ہے۔ جو رمضان
 میں رکھنے سے۔ لیکن کیا اس اہم روحانی انقلاب کی جو نزول قرآن جیسے ہتم باتشان امر سے
 دنیا میں رمضان ہی سے شروع ہوا تھا۔ از روئے عقل اتنی بھی قدر و قیمت نہیں کہ اسی انقلاب
 اور اپنی اولاد کی سالگرہ کا جشن کسی سخت مجبوری کے بغیر مٹا کر کسی اور تاریخ یا اچھو موسم میں
 کرتے اور کرنے کو گوارا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں کرتے۔ اور نہ کرنے کو تیار ہوں گے۔ اگرچہ
 یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ پھر کیا آپ کو اس مہینہ کی خاطر جس میں اسلام نے دنیا میں قدم رکھا
 اتنی ہی منظور نہیں۔ کہ روزوں کی روحانی خوشی کو اپنے رسول کے اقتدار میں اور اپنے خدا کے
 حکم کے موافق اسلام کے ماہ ولادت سے مخصوص رکھیں۔ لیکن اصل تو یہ ہے کہ آپ دل سے رسول اور
 اس کے اقتدار کی پرواہ ہی کب کرتے ہیں۔ رسول آپ کے نزدیک سول نہیں۔ اور قرآن کلام خدا
 ہے۔ اگر ہر دن بائیں ہوتے تو پھر یہ خیال اور یہ سوال ہی آپ کے دل میں نہ پیدا ہوتا۔ کیونکہ
 ایک مہینہ کے روزے فرض کرنے ہوتے۔ اور تعیین ماہ غیر ضروری ہوتا۔ تو وہ رمضان
 ہی نہ ہو۔ بلکہ ایک مہینہ کے روزے رکھ لیا کر و ماہ رمضان کی قید کو اڑا کر

کشمکش

فلسفہ نماز کی ذیل میں مفصل بیان کر چکے ہیں کہ انسان روح جسم کا مجموعہ ہے۔ اور اس کا مجال یہی ہے کہ اپنے وجود کے دونوں جزوں

مقابلہ کرے۔ لیکن چونکہ مشاغل جسمانی ہر وقت و ہر آن اس کا ترغیب کیے رہتے ہیں۔ اس لیے عقل و روح کو روحانی مجال کی طرف توجہ کرنے کا بہت ہی کم موقعہ ملتا ہے۔ اسی نقص کے مدارک کے لیے خدا تعالیٰ نے طبعی شعور پر اکتفا نہ کر کے انسان پر ارادی و اختیاری نماز فرض کی۔ تاکہ جسمانی مشاغل میں مہنگ رہنے سے جو زنگ فطرت پر چڑھتا رہتا ہے۔ ساتھ کے ساتھ کم و بیش دور ہوتا ہے پھر اس طرح پر جو کچھ کسر رہی۔ اسی کی بہت کچھ تلافی کیے روزہ فرض ہوا۔ یعنی روزے کی اصل غرض ہے اصلاح نفس و تزکیہ روح۔ اور اسی کی طرف اشارہ و کنایہ آیہ کتب علیکم میں ولعلکم تتقون سے۔

یہ بالکل عیان ہے کہ نفس انسانی اور روحانیت کے مابین جو حجاب قائم ہو جاتا ہے۔ اس کا اہل سبب یہی خواہشیں ہوتی ہیں۔ جو ہر وقت آدمی کو اپنے سرانجام کی فکر و تردد میں غرق کرتی ہیں۔ اور چونکہ نفس بھی بامراد ہو کر قوی ہوتا جاتا ہے۔ نفس سبعی (قوت غضبی) بھی تیز اور قوی ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان دونوں قوتوں کا غلبہ نفس انسانی کو مقہور و مغلوب کر لیتا ہے۔ اس لیے نفس انسانی کی حمایت بہترین تدبیر یہی ہے۔ کہ نفس بھی کمزور کیا اور اس کی خواہشوں کو طوفان کو روکا جائے۔ جب وہ کمزور ہو گا۔ نفس سبعی بھی کمزور ہو جائے گا۔ اور جب یہ دونوں کمزور ہوں گے تو نفس انسانی غالب آکر روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے گا۔ اور سوچے گا۔ کہ اس کا روحانی فرض کیا ہے۔ اس لیے حکم ہوا۔ کہ کچھ دنوں درجنوں میں نفس انسانی امارہ و غضبی پر غالب آسکے اور مناسب تک معتدل ہو جائے تاکہ بدن کو بھی جو آلہ نفس انسانی ہے۔ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہی خواہشوں کے طوفان کو روکا اور جس شہوت اختیار کرو۔ یعنی روزہ رکھو۔ جو زنگ طبعیت پر چڑھ گیا ہے۔ اسکا دھیمہ ہو جائے گا۔ اور تقریباً فطری حالت پر آجائے گا۔ اور خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور متوجہ ہونے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اپنے فرائض انسانی کو سمجھ لو گے۔ اور ان پر عمل کرنے کی قوت مل جائے گی۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ جب طبعی شہوت نفس کے مغلوب ہو جانے پر حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسکی جو فضائل نفسی کی بہت بڑی اہل ہے۔ بیخ و بنیاوس اگھر جاتی ہے۔ یا اسے ایسا

سلامت رومی در عمارت کعبه...
 میں جسی نظیر عظیم واقع ہو جائے گا...
 ہے۔ روزہ اس مرض کی دوا ہے...
 آجاتے ہیں...
 وہ سب خود کرتے ہیں...
 من مضان فتح ابواب الجنة و غلقت ابواب النار و صفات الشیاطین...
 روزوں کا چینہ آتا ہے...
 شیاطین مقید کر دیئے جاتے ہیں...
 الہی مراد ہیں...
 روزوں و معاصی مراد ہیں...
 جو روزہ کی وجہ سے مقید و پابجولان ہو کر شرانگیزی سے رک جاتے ہیں...
 مبادی شر تو تین اپنی خواہشوں میں ناکام ہو کر مضحل ہو جاتی ہیں...
 نفس انسانی جسمانی مشغولوں کے انماک سورمانی پا کر اللہ اور روحانیت کی طرف متوجہ...
 ہے۔ اور خلوص معرہ بہت ہی جسمانی قوتوں کو بیکار کر کے...
 ہے کیونکہ یہ ایک فطری و طبعی بات ہے کہ جب آدمی کسی خاص امر کی طرف متوجہ ہو...
 غذا کی طرف رغبت و توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح تغلیل غذا اور خلوص معرہ کی حالت میں...
 وہ جس طرف توجہ کرنا چاہتا ہے...
 خدا کی عبادت اور روحانی فکر و خوض کی طرف جو سرچشمہ معرفت ہے...
 ہے نسبت اس کے کہ بغیر روزے کے ان باتوں کی طرف متوجہ ہو...
 حقم کی طرف متوجہ ہو گا...
 علیہ وسلم نے ابوامامہ سے فرمایا روزہ رکھو کہ وہ بہترین عمل ہے...
 ہے اور ابوعبیدہ سے کہا کہ روزہ سپرد و نون ہے...
 سو اور روزے رکھنے کی بھی ہدایت ملی...
 بہترین...

پھر چکر ایسے امراض پیدا کرتی ہے جن کے علاج میں رطوبت اور سردی کا علاج
 جسمانی فائدہ کیا کچھ کم ہے کہ اوس سے یہ رطوبت نکل جاتی ہے۔ اور یہ بیماری
 ہے جو لوگ کبھی کبھی روزہ رکھتے یا فاقہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ عموماً امراض معدہ میں مبتلا
 ہیں۔ اور اگر ہوتے بھی ہیں۔ تو اوس کی ایسی بیماریوں کا وقت جلداً ختم ہو جاتا ہے۔ یہ رطوبت
 جن کو فاقہ کی یا کسی اور محل رطوبت ریاضت کی کبھی نوبت ہی نہیں آتی۔ اور رطوبت ناس
 بدن میں بڑھتی رہتی ہے۔ وہ معدہ کے ایسے امراض میں اکثر مبتلا ہوجاتے ہیں۔ جو علاج سے
 طرح نہیں جلتے۔ بلکہ روز بروز رطوبت سمیت اختیار کر کے مرض کو بڑھاتی اور لا علاج کرتی
 ہے۔ غرضیکہ روزہ جسمانی صحت کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ ان روزہ میں بدن کچھ افسردہ و پشیمانی
 ضرور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پشیمانی بعینہ وہی ہی ہوتی ہے جیسا کہ بھوکے کھیتوں کی وہ چند روزہ
 جو کسی قدر پانی کی کشش سے پیدا ہو گئی ہو۔ اور ظاہری حالت دیکھنے والا سمجھتا ہو۔ کہ کھیت کا حال
 ہے۔ لیکن درحقیقت وہ پشیمانی نجات میں آئندہ دیئے جانے والے پانی سے بہت بڑی شروعات
 حاصل کرنے کی قوت پیدا کر رہی ہو۔ چنانچہ اکثر دیکھا گیا ہے۔ کہ کھیت کو اگر بلا انقطاع پانی ملتا
 دیا جاتا ہے۔ تو وہ بجائے قوت پانے کے کمزور ہو کر زرد و زرد ہو جاتا ہے۔ اور نعمت اوس کے لیے
 بن جاتی ہے۔ برخلات اس کے جب کھیت اور کھیت کی روئیدگی میں رطوبت و تری بڑھ گئی ہو۔ اور
 کی کشش ہو جائے یا کم ہو جائے۔ یہاں تک کہ کھیت کمانے لگے۔ اور معلوم ہو کہ اب سوکھا اور خراب
 اور پھل سے پانی پونچے۔ تو اب دفعہ وہ رنگ و پالا تا اور پیداوار دیتا ہے کہ باندوش
 حال فاقہ و روزہ کی میعاد و پشیمانی و پشیمانی کا ہے۔ کہ درحقیقت قوت کی اصل ہوتی ہے
 روزہ معدہ میں استعدا پیدا کرتا ہے۔ کہ غذا سے فائدہ اٹھائے۔ اور اس ضعف سے محفوظ رہے
 طعام اور غذا کے بلا انقطاع سے پیدا ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ روزہ تربیت نفسانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ عادات پر غالب آسکتی
 دیتا ہے۔ اور صبر کا ملکہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بات متعلق بیان نہیں کہ عادت و خواہش
 نہ صرف فی نفسہ محمود ہے۔ بلکہ اور بہت سی صفات کا بھی موجب ہوتا ہے۔ کیونکہ عادت
 وقت نا وقت ننگ و ناموس۔ مال و دولت کے ضائع ہونے کا جو خطرہ لگا رہتا ہے
 آدمی کو زندگی میں ایسے خطرات پیش آتی جاتی ہیں۔ عادت کے
 وہ سب نقص و مردوم ہر عادت میں ہوتے ہیں۔

اوس کا بھی مسلمان روزہ داروں کی حالت

کرنے کی تھوڑی بہت قوت دینا ہی ہے۔ اور ایمان کامل نہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔
والثا ہے سرخی روحانیت اوس سے ہمارے ایسے روزوں کو واسطی کیا
روزہ کی اصلی غرض و غایت روحانیت ہی ہے جیسا کہ ہم مفصل بیان کر چکے۔

جسمانی اور اخلاقی فائدہ سے لوگ ایلے محروم رہتے ہیں۔ کہ روزہ ساوگی سے ہمیں
ہونا چاہئے ساوگی اور معمولی طور پر فاقہ کرنے سے تاکہ معدہ بڑے وقت خالی رہے۔ اور
اوس کی حرکت و حرارت اوس بدنی رطوبت کو جلا دے۔ اور تحلیل کر دے۔ جو بدن میں
مناسب سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یا سمیت اختیار کرتی جاتی ہے۔ مگر عموماً مسلمانوں کا یہ حال

کوئی ممکن تدبیر ایسی نہیں چھوڑتے کہ جس سے معدہ خالی رہے۔ اور اوس کی حرارت فاسد
پراثر کر سکے۔ رمضان میں تمام سال سے زیادہ کھانے میں تکلف ہوتا ہے۔ حتی الامکان زیادہ
زیادہ مقوی و مرطب غذا استعمال کی جاتی ہے۔ سحری کی سنت کو اس طرح ادا کرتے ہیں

روزہ فرض کی عبادت تمام تر اسی سے پوری ہوگی۔ اکثر اناپ شناپ کھانے اور پیئے
بھرتے ہیں۔ یہاں تک کہ افطار روزہ کے وقت تک نہ صرف گرانی رہتی ہے۔ بلکہ اکثر
پروکار بیتوا اور طبیعت کی بد مزگی کا جوہر خواری کو لازم ہے۔ اظہار کرتے رہتے ہیں۔

ڈکاروں سے روزہ توڑ لیتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جن کو چار
کرفی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ روزہ کو روزہ سمجھ کر نہیں رکھتے۔ بلکہ
پابندی کرتے ہیں۔ اور بھوک کی تکلیف سے بچنے کے لیے جہاں تک بھی زہر مار کیا جاتا ہے۔

کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ پھر بھلا ایسے روزہ سے صحت پر کیا خاک اچھا اثر پڑے۔ اور
روزگاری برداشت اور خلاف عادت مصائب کے تحمل کی قوت پیدا اور نفس نکتہ صبر
بلکہ مقتضائے عقل تو یہ ہے کہ اس قسم کے روز داروں کے روزہ کا اثر صحت و اخلاق
چنانچہ ہم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ کہ اٹا ہی اثر پڑتا ہے۔ اس قسم کے روزہ داروں

کے اوس ایک وقتہ فاقہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جو اوس کو کبھی
میں۔ ایسے روزوں کو طاعت و عبادت کہنا ہی نہیں چاہیے۔
جب معمولی روزوں سے

روزہ کی سیلیٹ کیونکہ جان بوجھ کر رکھی ہے۔ اور کیونکہ نفس میں وہ نور معرفت
 کے ساتھ جس کے ذریعہ سے شہوت و غضب کا زور توڑ کر آدمی فضائل روحانی و معارف
 کی طرف متوجہ ہو سکے۔ اس لئے کہ یہ باتیں محصرین روحانی توجہ اور استمداد باطن پر جس کا ہمارے یہی
 روزوں میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ روزوں کی غرض و غایت ہے روحانیت کی تکمیل
 اور شہوت و غضب کا توڑنا۔ مگر ہم اکثر روزہ میں نفسِ امارہ و غضب کے ایسے مغلوب ہو جاتے
 ہیں کہ شائد اور دنوں میں کبھی نہ ہوتے ہوں۔ یہاں تک کہ یہ فقرہ ضربِ لہش کی حد تک پہنچ
 گیا ہے۔ انہیں نہ چھیڑو یہ روزے سے ہیں۔ گویا رمضان میں غصہ کی حدت کمال پر ہوتی ہے۔
 ذرا بھی بات ہوئی۔ اور آگ بگولا ہو گئے۔ آمین۔ تو پھر جائیں کہاں۔ بالکل وہی مثل ہوتی ہے اللہ
 سے اور بندہ لے۔ غرض کہ کس غضب کی جگہ قوتِ غضبی کو اور گر مایا جاتا ہے۔ نہ یہ کہ اس کی حدت کی
 کمی کی کوئی فکر و تدبیر ہی نہ کی جاتی ہو۔ اور اس کا ارادہ ہی نہ کرتے ہوں۔

عام بہمیت کا تو اوپر مذکور ہو ہی چکا۔ اس کے ساتھ ہی نفسِ امارہ کی بدترہین آثار بھی
 اس رسی روزہ میں شائد ہی کچھ کم ہوتے۔ یا اون کے کم کرنے کی طرف توجہ کی جاتی ہو۔ کیونکہ جب
 روزہ کی نسبت ہی خیال نہیں کہ یہ اخلاقی ردائل کے ازالہ کی اصل تدبیر کا مؤثر ہے۔ تو پھر کسی کو
 کیا پٹری ہے کہ باختیار و جبر نفس کو اس نزاع و خلافت سے روکے جس کا وہ کم و بیش گیارہ مہینوں
 تک رہتا ہے۔ سب و شتم سے زبان کو بند کرے جس کی وہ عادی ہو رہی ہے۔ اس جوٹ و فنا
 قریب غرض کہ جملہ بدیوں سے اجتناب کرے۔ جو دامنِ اخلاق پر بد نما داغ ہیں۔ لوگ عادت و رسم
 کی بنا پر روزہ رکھتے ہیں۔ اور ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن ان باتوں کے ترک کو ہرگز ضروری خیال
 نہیں کرتے۔ الا ماشاء اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جو بد اخلاقی کا ہنگامہ گیارہ مہینوں گرم رہتا ہے۔ وہ رمضان
 میں بھی سرد نہیں پڑتا۔ اس لئے روز داروں پر بھی دوزخ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ نہ اون کے
 شیاطین پا بجوان ہوتے ہیں۔ اور نہ اون کا روزہ سپر دوزخ بنتا ہے۔ چرخِ اون کا خیال ہے
 کہ رحمت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ اور رحمت کے دروازے وا ہیں۔ بیشک وا ہوتے ہیں۔ لیکن
 انہیں لوگوں پر جو حقیقی روزہ رکھتے اور باللہ بدی سے باز رہنے اور نیکی کرنے کی کوشش
 کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ اون کی نیت کا پھل دیتا ہے۔ اور وہ تیس روزوں کے بعد کچھ
 دنوں کے لئے ہیں۔ اسلافِ کرام میں سے ایک بزرگ سے منقول ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ

تو میں نے کہا کہ تو میں نے جہاد کی خبر لی ہے

یہاں تک کہ غلاوہ اور اون کی دوش کچھ ایسی ہے کہ وہ خود ہی
میں نہیں ہوتے بلکہ اور ورن کو بھی گناہ میں ملوث کرنے کا باعث ہوتے اور
ان کی سعی تربیت کو تباہ کر کے بہت بڑا گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ اور ضلوا واضلوا کا
مقام بن کر بدتر من خلاقی ہوتے ہیں۔ اللهم وفقنا خیر التوفیق واهدنا الصراط
الستقیم وثب علینا انک انت التواب الرحیم

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨١﴾ أُحِلَّ لَكُمْ
لَهُ الْبَيْتِ وَالرَّفِيقِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لَبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَبَاسٌ لَهُنَّ ۗ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنْتُمْ تُخَنِّتُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ
الَّذِينَ بَاشَرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ مَأْكُوتُ اللَّهِ لَكُمْ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى
بَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا
بَيْنَ مِرْطَى الْيَتِيمِ وَلَا تَبَاشَرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ
عَلَى حُدُودِ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرَبُوهَا كُنْ لَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ
لَهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٢﴾ ترجمہ جب میرے بندے تجھ سے میری بابت پوچھیں تو ان کو کہنا
میں قریب ہوں۔ جب مجھ سے پکارنے والا پکارتا ہے۔ تو میں اس کی پکار کو پہنچتا۔ اور سنتا
ہوں۔ پس ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں۔ اور مجھ پر ایمان لائیں۔ تاکہ ہدایت پائیں
ستہ پر آجائیں۔

تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے ہم بستر ہونا حلال کیا گیا۔ وہ تمہاری
مک ہیں۔ اور تم ان کا لباس۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے چیانت کرتے تھے۔ سو
میں نے تم کو معاف کیا۔ اور تم سے درگزر کی۔ اب سو تم اپنی بیویوں سے ہم بستر ہو۔ اور جو کچھ
تمہارے لیے لکھا ہے۔ وہ چاہو۔ اور کھاؤ پیو بھی۔ یہاں تک کہ تم کو سیاہ دھاری میں
سیر ہو جائے۔ اور روزہ کو رات تک پورا کرو۔ اور عورتوں سے اس
کے بعد بستر نہ کرو جب کہ تم مسجد میں متکلف ہو۔ یہ اللہ کی صحت میں ہیں۔ سو خود تو ان کے
میں سے بچو۔ تاکہ وہ مشقی ہو جائیں۔

انفصال یہ امر ہے کہ اس کو مابین سے کنارہ ربط و تعلق ہے اور ایک ایک جہت سے

مشغولات کے درمیان یہ آیت غیر مربوط میں معلوم ہوتی ہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ ابن عباس کی روایت ہے جو ذریعہ سے ایک ذریعہ سے

علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کہتے ہو کہ ہمارے اور آسمانوں کے در

پانسو برس کا راستہ ہے۔ اور ہر ایک آسمان کا اتنا ہی حجم ہے۔ پھر بتاؤ کہ اللہ ہاری وعادہ

سنا ہوگا؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور انکا جواب ہوئی۔ (خازن)

ایک روایت یہ ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ سے پوچھا کہ ہمارا رب ہم

کہ ہم اس سے چک چکے چکے ہیں کہ یہ۔ یا بعید ہے کہ اسے پکاروں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ

ہمارا رب کہاں ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اور انکا جواب بنی (منہ)

صحیحین میں بروایت ابو موسیٰ اشعری ہے کہ غزوہ خیبر میں جب مسلمان گھاٹیوں پر

تو باوا از بندہ تکبیر کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہا الناس اس بعوا علی

فانکم لا تدعون اصم ولا غائباً انکم تدعون سمیعاً قیئاً۔ بصیاد

یعنی لوگو! چلاؤ نہیں۔ کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے۔ بلکہ سمیع و بصیر اور تم

پکارتے ہو۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔

اگرچہ شان نزول کے متعلق یہ روایتیں مختلف ہیں۔ اور ہر ایک بجائے خود ممکن

ہو سکتی ہے۔ لیکن ان سے بوضاحت اشکال مذکور الصدر کا حل نہیں ہوتا تاہم

روایت ایسی ہے جس سے مسئلہ زیر بحث پر کچھ روشنی پڑتی ہے اس لیے کہ وہ متعلق ہے

ذکر تکبیر و شکر کے ساتھ ہی آیا۔ اذ اسئلک عبادی عنی..... آئی ہے۔ ہو سکتا ہے

اسی آیت کی تفصیل و توضیح ہو۔ اب آیت مذکور الصدر کو مابین سے یوں ربط ہو گا کہ

رمضان کے آخر میں چونکہ ولتکبروا لله ولتکلموا شکروا آیا ہے۔ اور ذکر تکبیر

ہوتا ہے۔ زبان سے باتنگی یا بشور و غوغا سوال ہی پیش ہوا تھا۔ آیت سے غور

ہوتا ہے۔ اس لیے یہ آیت اس سوال کا جواب ہے۔ اور یوں اپنے سابق سے مراد

صاحب بیضاوی نے وہم اتصال پر لکھی ہے کہ آیات سابقہ میں تعلق

اون کا شمار ہوا کرنے اور تکبیر ذکر تکبیر کا ذکر ہے۔

... کہ اس کی تفسیر میں اتصال کا یہی مسلک اختیار کیا گیا ہے۔ ابو اسود نے بھی اپنی تفسیر میں اتصال کا یہی مسلک اختیار کیا ہے۔

ابن دونوں صورتوں کے علاوہ میرے ذہن میں وجہ اتصال ایک اور بھی آتی ہے۔ یہ کہ آپ شہر رمضان الذی..... میں تکبیر کی وجوہیت کا ذکر نہایت اہمیت کے ساتھ ہوا ہے۔ جس کی عظمت کی بنا پر یہ خیال آنا بعید از قیاس نہیں ہو سکتا۔ کہ تکبیر صوم کو اللہ سے خاص خصوصیت حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیہ زیر بحث میں اپنی دائمی قوت اور ہر وقت پکارنے والے کی پکار اور دعا کرنے والے کی دعا کو پہنچنے اور سننے کی خبر دیکر آگاہ کر دیا کہ میں اگرچہ ہر وقت دعائے داعی کو سنتا ہوں۔ لیکن روزہ تم کو دعاؤں تکبیر پر آمادہ کرنے والا ہے۔ آیت زیر بحث کے آخری حصہ سے بھی اس ربط کی تائید و تقویت ہوتی ہے۔ یا بن طر کہ میں تمہاری دعاؤں کو ہر وقت سنتا اور تو تمہوں کو دیکھتا ہوں۔ اور ہدایت کرتا ہوں۔ تم کو بھی چاہئے کہ میرے احکام کو مانو۔ مجھ پر ایمان لاؤ۔ تاکہ ہدایت پاؤ۔ روزہ بھی میرا ایک حکم ہے اور میں نے اس کو دعا و توجہ کی امداد و اعانت ہی کے لیے مقرر کیا ہے۔ کیونکہ تمہاری دعا و توجہ جس قدر قوی ہوگی۔ اسی قدر تم میری ہدایت زیادہ قبول کرو گے۔ پس یہ حکم بھی تمہاری دعاؤں کے ذریعہ سے خاص تعلق رکھتا۔ یا اوس کا نتیجہ ہے۔ واللہ اعلم و ہو المہتمم بالصدق والصلوٰۃ۔

خانی قریب۔ قرب خدا کے متعلق مفسرین کی عموماً دو رائیں ہیں۔ اول یہ کہ خدا کے تعالیٰ سے علم خود جو کئی مخلوق کو محیط ہے۔ ہر مخلوق سے قریب ہے۔ اس لیے کہ خدا کی ذات قرب مکانی سے جس سے ذات کا تجزیہ و تجزیہ (گھرا ہوا ہونا اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا) لازم آئے۔ پاک و منزه ہے۔ کیونکہ یہ دونوں اوصاف خواص جسم میں سے ہیں۔ دوسرے یہ کہ انی قریب نہیں ہے۔ بلکہ ایجابت یا کمال علم کی رکنا ذہب الیہ الخ من شری والبیضاوی) اس لیے قرب و بعد کا یہاں یہ مکان پر جس سے ذات خداوندی مترا ہے۔ لیکن جو لوگ فلسفیانہ طریق پر نظر کرنے کے عادی ہیں۔ اللہ کے ذاتی وجود اور اس کے علم کو متحد اور ایک ہی مانتے ہیں۔ وہ اس کے مسلک پر بھی امتراض کریں گے۔ اور کہیں گے کہ احاطہ علم کی صورت میں بھی ذات کا یہاں یہ مکان پر جس سے ذات خداوندی مترا ہے۔ اور تمہیں یہ درسی ہو جاتا ہے۔ اون کے لیے اون کے

یسا کہ ہوگی۔ اس لیے خدا تعالیٰ بالذات والوہوبی سے دعا کرنے سے
 عالم ہے۔ اور اسی کے وجود سے ساری موجودات کو فیض پہنچ رہا ہے۔
 اجیب دعوة اللع اذا دعانی چونکہ بظاہر اس جزو آیت سے ایسا حکم
 دعا کے معنی یہاں آرزو مانگنا ہیں۔ اس لیے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی
 کج کاری کی ہے۔ تاکہ از روی تجربہ و مشاہدہ جو اعتراض واقع ہوتے ہیں۔ اون کا
 لیکن درحقیقت یہ آیت اس قسم کی دعا کے متعلق ہی نہیں ہے۔ جس کو کہ عرف عام میں دعا
 ہیں۔ مثلاً اے اللہ مجھے یہ دیدے۔ وہ دیدے۔ ایسا کر دے۔ ویسا کر دے۔ بلکہ مقتضای
 ہے کہ یہاں دعا کے معنی صرف خدا کی یاد اور اس سے مناجات کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا ہیں
 اس لیے چھپن کر ڈر کی چوتھائی مانگنے والوں کی دعا قبول نہ ہونے سے خدا کے وعدہ یا نہی
 کا کذب لازم نہیں آتا۔ تاہم مختلف آئین مفسرین کی سننے کے قابل ہیں۔ اور آئندہ کسی جگہ
 کام دینے والی۔

اول یہ کہ اجیب دعوة اللع اذا دعانی کے معنی ہیں کہ میں اپنے دعا گو
 کی دعا جب کہ وہ مجھ پکارتا ہے۔ اور مجھ سے مناجات کرتا ہے۔ سنتا ہوں (یعنی تاکید اور توضیح
 اس بات کی کہ میں بندے سے قریب ہوں۔ فانی قریب۔) یہی مسلک میرے نزدیک مربوط اور
 صاف اور اس جگہ مراد ہے۔ دوسرے یہ کہ دعا کے معنی ہیں توجید و ثناء۔ مثلاً یا اللہ لا الہ
 انت یا اسی قسم کی اور توجید و ثناء۔ چونکہ اس کا ابتدائی جزو یا اللہ دعا دعا ہے۔
 کا اطلاق کر کے مجموعہ کو دعا کہنا یا گیا ہے۔ اور اس کی قبولیت کو اجابت۔
 اسی دوسرے مسلک میں پھر یہ شاخسانہ اور نکالا گیا ہے کہ آیت میں اشارہ ہے اس بات
 طرف کہ جب بندہ اخلاص و تضرع کے ساتھ دعا مانگتا ہے۔ اور یا اللہ کہہ کر کوئی اپنی
 کے لیے اوس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اللہ اوسکی دعوت کو قبول کرتا ہے۔
 اسی اشارہ کے ماننے کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ
 دعا مانگتا ہے۔ اور الحاح و تضرع کا کوئی وقتہ اوٹھا نہیں رکھتا۔ لیکن پھر
 مراد پوری نہیں ہوتی۔ فرد تھا کہ اس کو وہ نہیں دیتے۔
 ہیں آیت کے اس اشارہ کی تفسیر

دوسرے دروس کے جوابات کی تقریر حسب ذیل ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت اللہ اذا دعانی۔ اور ایک دوسری جگہ فرماتا ہے ادعونی
 لکیر۔ حالانکہ مشاہدہ اور تجربہ سے اس کے خلاف بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس کا جواب چند طرح
 ہے۔ اول یہ کہ یہ آیت اجابت و عار کے متعلق مطلق ہے۔ اور ایک دوسری آیت مقیدہ اور وارڈ
 مطلق ہے۔ وہ ہے قولہ تعالیٰ بل ایتہ تدعون فی کشف ما تدعون الیہ ان شاء اور چنانچہ مطلق
 و مقیدہ دو آیتیں ایک امر کی بابت جمع ہو جائیں۔ وہاں مطلق کو مقیدہ پر محمول کیا جاتا ہے مطلب
 یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر دعا اگرچہ کیسے ہی اخلاص و تضرع سے کیوں نہ ہو پوری ہو جائے۔ بلکہ
 اللہ اگر کسی دعا کو چاہے گا۔ منظور کرے گا۔ ورنہ نہیں۔

دوسرے یہ کہ یہاں دعا کے معنی طاعت کے ہیں۔ اور اجابت کو معنی ثواب کے اور یہ یقینی ہے
 کہ ہر طاعت کے بدلے اللہ تعالیٰ آخرت میں ثواب دے گا۔

تیسرے یہ کہ دعا کی محولہ بالا دونوں آیتوں کے معنی خاص ہیں۔ اگرچہ لفظ ان کے عام ہیں۔ پس
 ایسی صورت میں دونوں آیت (اجیب و ادعونی) کے معنی یہ ہوئے کہ میں
 دعا کرنے والی دعا کو جب کہ وہ قضا کے موافق ہوتی ہے۔ قبول کر لیتا اور پوری کر دیتا ہوں
 نہیں۔ یا یہ کہ اگر دعا دعا کرنے والے کے حق میں اچھی ہوتی ہے۔ تو قبول کرتا ہوں۔ ورنہ نہیں۔
 یا یہ کہ میں اس وقت داعی کی دعا کو پورا کرتا۔ اور اس کی مراد کو بر لاتا ہوں۔ جب کہ وہ کسی گناہ
 کی یا امر محال کی درخواست نہ کرے۔

چوتھے یہ کہ دونوں آیتوں کے معانی عام ہیں۔ یعنی بندہ جب کچھ کہتا ہے۔ میں اس کی بات
 سن لیتا ہوں۔ یہی معنی اجابت کے آید مذکور ہیں مذکور ہوئے ہیں۔ عطا و آرزو کا اس میں ذکر ہی
 نہیں ہے۔ پس باہر معنی ہر دعا کے ساتھ اجابت موجود ہے۔ و لا استحالۃ فیہ۔ کیونکہ دعا کی اجابت
 آرزو کا پورا کر دیا جانا مستلزم نہیں۔ اجابت صرف یہ ہے کہ بندہ کہے یا رب۔ اس کے جواب
 میں اللہ کہے بیگ یا بعدی (گویا اجابت جواب دینا ہے) باقی رہا آرزو کا پورا ہونا یا کیا جانا
 اس کی مرضی پر ہے۔ کہے نہ کرے۔ جب چاہے کرے۔ دینا نہیں کرے۔ آخرت میں کرے۔ چاہی ہوئی
 نہ ہو۔ یا کسی اور صورت میں۔ مثلاً کھانا مانگے اور روپیہ پیسہ دیدے۔

پنجمے یہ کہ دعا کے لئے اجابت و شرط ہیں۔ ہر بندہ اسباب اجابت کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور انہیں پورا نہیں کرے۔

وہ درحقیقت جاوہ دعا ہی سے مجاؤز کرنے والوں میں
 نہیں رہتا۔ یعنی اوس کی دعا قبول اور پوری نہیں ہوتی۔

چھٹے۔ یہ کہ اجیب دعوت اللہ کے معنی یہ ہیں۔ کہ خدا کے تعالیٰ اوس دعا کو قبول اور
 پوری کرتا ہے۔ جو زبان حال واستعداد کی جائے۔ یعنی حال واستعداد جس چیز کے مقتضی ہوتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیضان سے وہ عنایت کر دیتا ہے۔

مذکورہ بالا شبہ اور اوس کے جوابات سے یا نئے ترہن تامل ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہ یہ جوابات خصوصاً
 پہلا۔ دوسرا۔ تیسرا اور چوتھے کا آخری حصہ دفع الزام اور مخاصم کو خاموش کرنے کے لئے زیادہ
 موزون ہیں۔ نہ اطمینان قلب کو لئے۔ اور بنا انکی تاویل پر ہے۔ پانچواں مسلک البتہ کچھ حقیقت
 روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ تاریک سا ہے۔ جس کی وجہ سے دھوکا کھا جانا اور ارادہ
 دھوکا دیدینا بعید از قیاس نہیں۔ چٹھا مسلک بھی نقص سے خالی نہیں۔ اگرچہ بادی نظر میں بہت
 معقول معلوم ہوتا ہے۔ اور ہے بھی اس گروہ کا جو عقل کی نسبت کثرت زیادہ زور دیتا ہے۔ یعنی
 لمحے الدین ابن العزنی نے اپنی تفسیر میں اختیار کیا ہے۔ اور اکثر صوفیائے کرام نے بھی اس کو
 کیا ہے۔ لیکن قطع نظر اس کے کہ یہاں آیت کا سیاق لسان حال و قال دونوں کی دعا کو چاہتا
 جیسا کہ لفظ و لتکبر اللہ اور آیت کی شان نزول سے ظاہر ہے۔ شرعاً بھی قولی و لسانی دعا مطلقاً
 مشروع ہے۔ قرآن و سنت سے بھی۔ اور عمل رسول سے بھی۔ جو حجت میں مشروعیت کی جس کا
 بنیاد تاویل نامقبول ممکن نہیں۔ اس لئے آیہ زیر بحث کو معنی بجالیکہ اس کو عام دعاؤں کو
 مان لیا جائے۔ جیسا کہ یہاں اس بحث میں مان لیا گیا ہے۔ صرف زبان حال و زبان
 سوال کرنا نہیں ہو سکتے۔ کمالاً بخفی علی المثال۔

ہم بیان کر چکے ہیں کہ آیہ زیر بحث کو معنی یہاں صرف اتنے ہیں۔ کہ بندہ جو کچھ دعا و مناجات
 ہے۔ میں اسے سنتا ہوں۔ کیونکہ میں اس کے قریب ہوں۔ اور جب قریب ہوں تو ضرورتاً
 وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلائے اور پکارے۔ اور یہ معنی سیاق قرآنی اور شان نزول کی اور
 بھی بہت جوڑ کھاتے ہوئے ہیں۔ لیکن فرض کر لو۔ کہ مذکورہ بالا معنی کے ساتھ ہی عام دعا
 جو بندہ اپنے کسی کام کے متعلق خدا سے کرے۔ اس آیت کو تعلق ہے۔ جیسا کہ اکثر
 اب بھی اس سے لازم نہیں آتا کہ یہ آیت خاص ہے اس امر پر کہ بندہ دعا کرتا ہے
 ہی ہوتی اور اس سے کہ بندہ دعا کرتا ہے۔

یہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ یہی معنی آجیب کی تقدیم سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر اس سے بھی تجاوز کرے۔ تو نصیب سے اس امر پر کہ خدا اکتاہے کہ بہن ہی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب کہ دعا کرنے والا بھری کو پکارے نہ اور کسی کو نصیب سے کسی اور ملا کر۔ اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا۔ کہ بندہ جو دعا کو اگرچہ بلا شرکت غیرے اوی کرے۔ اللہ دعا کو قبول ہی کرے۔ دعا کو قبول کرنے نہ کرنے کا حصر اس نے دوسری آیت میں بیان کیا ہے جو معتد کے نام سے اوپر بیان ہو چکی ہے۔ دعا کی قبولیت سے اگر اس آیت کو کچھ تعلق ہے۔ تو یہی جو میں نے بیان کر دیا۔ اب وہ مشبہ ہی باقی نہیں رہا۔ جو اوپر بیان ہوا ہے۔

اگرچہ سلسلہ بیان طول پکڑ گیا ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں ایک بات ضروری کھول دینی باقی ہے وہ کہ مانا مذکورہ بالا بیان سے یہ نتیجہ نکل آیا۔ آیہ صدر میں خدا کے تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے۔ کہ وہ ہر دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن پھر بھی یہ خبر ضرور دی ہے کہ جب بندہ مجھی کو پکارے۔ مجھی سے دعا کرے۔ تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ رسم و معمول اور مصلحت عامہ کو مطلب فہمی میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ میری ہر گونہ وسائل و اسباب ہو دستکش ہو کہ خدا کے تعالیٰ کی طرف رجوع لائے۔ اور پھر جو مانگنا ہو لے۔ اللہ اس کو دے گا۔ اور ایسا سمجھ لینا غیر اغلب ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمان عموماً حقائق دینیہ پر اموش کر کے سطحی اور اپنی مفید مطلب باتوں پر اتر آتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا خیال پہلو سے دلون میں موج جوڑتے اور موضوع قصوں کے متوکلموں کی کامیابی کی غیر معقول داستانیں کم و بیش لوگوں کے کانوں پر پڑتی ہوتی ہیں۔ جو ایسے دور از عقل مطلب نکلنے میں غیر معمولی مدد دیتی ہیں۔ مگر یاد رہے کہ یہاں مطلب نکالنا بالکل درست نہیں۔ اس لیے کہ جو شخص خدا ہی کی طرف رجوع لاتا ہے۔ وہ ضرور ہوتا ہے خدا تعالیٰ میں یہ طاقت ہے کہ کسی طرح میری حاجت کو پورا کر دے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے انسانی فرائض سے بھی غافل نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص کہ اتنا سمجھا رہے۔ ممکن نہیں کہ وہ دعا کرے۔ اور ایسی آرزو رکھے۔ جو نہ کرنی اور نہ کہنی چاہیے۔ اور ایسی لمحے میں پڑے جو عقلاً و شرعاً ممنوع ہو۔ وہ ضرور اپنی فطرت اور قانون قدرت کو دیکھ کر پہلو اپنے بس چلتی اپنی مراد و تمنا راہ نہیں لے سکتا۔ وہ اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جن سے اور دن کو او نہیں یا اور جیسے ملادون اسے ہوتا دیکھ رہا ہے۔ اگر دنوں اس کو کامیابی ہو گئی۔ تو خدائی نوحان نعمت سے جو کچھ وہ لے لیا۔ اور اگر اس نے اپنے طرف سے تمام ممکن کوشش کر لی۔ اور دامن امید کو ہرگز

سے مال مال فراہم کرے اور اسے مال سے مال دے۔

اُس سے توفیق و اعانت کا بزبان حال و حال خواستگار ہوگا۔ اور اگر وہ بیمار ہوگا۔ اور اس کی نگاہ سے چھپا رہے۔ اس دعا و توجہ کی بدولت منکشف ہو جائے۔ اور اس کے لئے دعا ہے۔
 مراد ہے۔ وہ حامل کر سکے۔ مثلاً جب وہ کسب رزق کی کوشش کر رہا۔ یا اپنی طرف سے پورے کوشش کر رہا۔ اور پھر خدا تعالیٰ سے طالب رزق ہوگا۔ تو زہنہارا اس کی غرض یہ نہ ہوگی۔ کہ اللہ آسمان سے اُتارے۔ اور اس کے لئے خوانِ نعمت فرشتے لیکر آئیں۔ بیمار ہو کر اور کی ہوئی دوا درمن کو بے سود ہے۔ جب اللہ سے شفا کی دعا کرے گا۔ تو اس کی مراد یہ نہ ہوگی۔ کہ اللہ اسے خود بخود اچھا کر دے۔ نہ وہ پینے پڑے نہ کوئی اور تدبیر صحت کرنی۔ کیونکہ ایسی دعا مانگنا گویا خدا تعالیٰ سے خرق عادت کی التجا کرنا ہے جس کے کرنے کا وہ عادی نہیں۔ بلکہ اس کی غرض و مراد یہ ہوگی۔ کہ بار آہا تو جاننا ہے کہ اپنی طرف سے جو مجھ سے ہو سکتا تھا۔ کر چکا یا کر رہا ہوں۔ کامیابی کے لئے تو نے جو اسباب و وسائل مقرر فرمائے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی مجھ سے چھوٹ گیا ہے۔ یا کسی کو لاعلمی کی وجہ سے چھوٹ ہوا۔ اور اس کے سمجھنا اور اس سے کام لینا کی توفیق عنایت کر۔ اور مجھ در ماندہ کی مدد فرمادے۔
 کے وقت چونکہ وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو سرچشمہ ہے ہر گونہ علم و کشف کا اور مقصد کا انجام دینا۔
 پیش نظر رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ شخصے یا بلا واسطہ وسائل کامیابی دینے کی طرف توجہ و صحت) کا اوسپر انکشاف ہو جاتا ہے۔ اور وہ اُن سے کام لیکر کامیاب و کامران ہوتا ہے۔
 یہ نسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ آدمی اپنے ایک مطلب کے لئے بیسیوں تدبیریں کرتا ہے۔ مگر کام نہیں ہوتی۔ پھر اللہ کی طرف رجوع لڑتا ہے۔ اور ایک اور تدبیر کسی طرح اوس پر منکشف ہوتی ہے۔ اور وہ اس پر کار بند ہو کر کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کی دعا میں اللہ کی توجہ و صحت کا اوسپر انکشاف ہو جاتا ہے۔ اور وہ اُن سے کام لیکر کامیاب و کامران ہوتا ہے۔
 کہ آدمی خدا تعالیٰ کی طرف دل سے متوجہ ہو۔ یہی دلی توجہ اصل دعا ہے۔ اور زبان سے دعا کہہ کر نہیں نکلتا ہے۔ اوس کا عکس و برعکس جیسا کہ ہم فلسفہ نماز کی ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نہیں تو نرسے زبان کے لفظ نہ دعا ہیں۔ اور نہ باعث کشف و انکشاف ہو سکتے ہیں۔ اور نہ کسی مرض انکشاف ہی۔ عام توجہ ہی جب عجیب عجیب معلومات کے انکشاف کا موجب ہے۔
 تو پھر توجہ الی اللہ اور مطلوب کا پیش نظر ہونا جو کچھ بھی منکشف کرے گا۔ اسی کی توجہ سے اعانت ہے۔ جو کامیابی کا مہنتی ہے۔ اسی لئے بعض اسلاف نے دعا کی توجہ کو دعا ہی ہوتی ہے۔ اور اس کی توجہ ہی ہے۔

اور جو حکم دینے اور اب ورنہ اون کو نازل نہ کرے۔ یعنی روزوں کی بستر میں نہ سوتے ہو سکتے ہو۔ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔

عموماً مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو مسلمان روزہ افطار کے بعد سے آخر عشاء تک یا افطار کے بعد سو جانے تک کھاپی سکتے۔ اور اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے تھے۔ لیکن عشاء پڑھنے یا افطار کے بعد سو جاتے اور پھر بیدار ہوتے۔ تو اب کھانا پینا ہم بستری ہونا۔ اون پر حرام ہو جاتا۔ مگر اتفاق ایسا ہوا۔ کہ ایک شب کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء سے فانی ہو کر گھر پہنچے۔ اور ہم بستر ہونا چاہا۔ بیوی نے کہا کہ میری آنکھ لگ چکی ہے۔ اپنے کہا کہ پھر میں تو نہیں سویا ہوں۔ ہم بستر ہوئے۔ مگر دل میں کچھ کھٹکا سا ہوا۔ کہ میں نہ سویا تھا۔ تو نہ ہی بیوی تو سو چکی تھی۔ اپنے صبح کجا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پانسوس یہ ماجرا بیان کیا۔ آنحضرت نے فرمایا "ما كنت بدانك جباراً" یعنی حقیقتاً "باعتزاز" یہ سن کر جو صحابہ وہاں جمع تھے۔ اور میں سے بھی اکثر نے ایسا ہی کرنے کا اعتراف کیا۔ اوس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ کہ مسلمانوں! شب میں بیویوں سے ہم بستری جائز کی گئی..... اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے چیخا کر تمہارے اللہ سے درگزر کی۔ اور تمہارے سوا بق کو معاف کیا۔

دوسری روایت شان نزول کے متعلق یہ ہے کہ جب آپ صوم رمضان نازل ہوئی۔ تو مسلمان ہمیشہ تک اپنے بیویوں سے ہم بستری نہ ہوتے۔ یہ فعل اون کا اپنے ہی نفسوں کے ساتھ خیانت کرنا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے جس ہم بستری کو مسلمان حرام سمجھتے تھے۔ اوس کی حالت کی خبر دی۔ یا حالت کا احوال اور جو روش انہوں نے اختیار کر رکھی تھی۔ اوس کو خیانت فرمایا۔ اور آپ مذکورہ صدر نازل کی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ایک صحابی نے رمضان کا روزہ رکھا۔ افطار کے بعد قبل اس کے کھائیں پینیں۔ اون کی آنکھ لگ گئی۔ رزق بعد بیدار ہوئے۔ تو کچھ کھاپی نہیں سکتے تھے۔ اس روزہ پر روزہ رکھا۔ اور دوسرے دن بھوک پیاس سے یہ بُرا حال ہوا کہ غش تک آئے۔ گندہ یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچی۔ اوس وقت وحی اتری اور آپ مذکورہ ہو کر ان تمام بندشوں کو توڑ دیا۔

ظاہر ہے کہ یہ تینوں روایتیں جو حدیث کی اصح ترکا بون میں مذکور ہیں۔ دوسری کی معارض ہیں۔ لیکن پھر بھی اکثر مفسرین نے ان کو

جب عن ابن اللہین من قبلکہ کی۔ اول تو ہم جیسا کہ بیان کر چکے۔ کتا سے تشبیہ فرضیت اور
 یہ فرضیت میں ہے۔ نہ کہ نوع فرضیت میں۔ جیسا کہ عموماً مفسرین کا بیان ہے۔ مگر تھوڑی دیر کے
 بعد مان لو کہ کتا کی تشبیہ سے یہی مراد تھی کہ جیسے ہو دو نصاریٰ پر شب و روز کا روزہ فرض ہوا ہو
 جیسے ہی اسے مسلمانو۔ تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ اس حالت میں فرضیت کی نوعیت نہایت مہتمم بالشان
 ہو جاتی ہے۔ جس کے لئے ضرور ہے کہ یا تو اس کا حکم ہی اتنا صاف ہو۔ کہ ہر شخص سننے والا اس کو سمجھ
 سکے یا ایسا نہ ہو تو ضرور ہے نبی موحی الیہ اس مہم حکم کی تفصیل و توضیح کر دے۔ تاکہ خدا تعالیٰ نے جس
 طرح روزہ فرض کیئے ہیں۔ اسی طرح رکھے جائیں۔ لیکن نہ تو قرآن میں اس کی تصریح ہے۔ اور نہ
 یہی حدیث سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ روزہ اس طرح رکھا کرو۔
 افطار کے بعد سونے تک یا عشاء پڑھنے تک دنیوی چیزوں سے تمتع ہو۔ اور رزان بعد بازر ہو۔ اور نہ
 صحابہ کرام کے عمل و بیان سے ایسا ثابت ہوتا ہے۔ نہ روایتیں اس بارہ میں لفظاً یا معنایاً متفق
 ہیں۔ بلکہ بالکل ایک دوسری کے خلاف ہیں۔ ایک سے ثابت ہوتا ہے کہ روزوں بھر روزوں کی فرضیت
 یا اجماع میں بیویوں کو ہاتھ لگانا ممنوع تھا۔ حالانکہ اس کی بھی کوئی حکمی سند نہیں۔ دوسری سے
 ثابت ہوتا ہے افطار کے بعد سونے سے پہلے پہلے تمتع جائز تھا۔ زان بعد حرام۔ اس کے متعلق بھی کوئی صحیح
 بیرونی نہیں۔ تیسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز عشاء سے بعد کھانا۔ پینا۔ ہم بستر ہونا ممنوع
 لیکن اس کی بھی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ملتی۔ پھر مفسرین کا یہ لکھنا کہ روزوں کی
 فرضیت کی ابتداء میں حلت و حرمت کی یہ حد تھی۔ اور آیت زیر بحث نے نازل ہو کر اس حد کو توڑا۔
 لہذا مکاتیب علی اللہ بن من قبلکہ کی نسخ ہوئی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا مطلب
 ہے اور وہ کون سا نص ہے۔ جس کا اس آیت کو وہ نسخ ٹھراتے ہیں۔ اگر نص ہوتا۔ کتابی ہوتا یا
 روایتی۔ تو پھر روایات میں کیوں اس قدر باہم تعارض پایا جاتا۔ اس لئے مذکورہ بالا فرض بھی ہو
 سترہن کی نسخ کی رائے پر نہیں پہنچا سکتا۔

اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ صوم نازل ہوئی۔ تو اس میں صرف روزہ رکھنے کا حکم تھا۔
 اس میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کب سو کب تک روزہ رکھو۔ یہ سادے عربوں سے آنحضرت صلی اللہ
 نے بھی یہ فرمایا۔ کیا اس طرح روزہ رکھو۔ اس لئے جسوں نے اپنے ہمسایہ یہود و نصاریٰ کو روزہ رکھتے دیکھا۔ زیادہ
 سے کہہ دوں گے۔ ان کے یہاں پہلے مذکورہ روزہ ہوتا تھا۔ یعنی افطار کے بعد پہلے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اور انا صیام میں چاہئے
 کہ روزہ رکھوں۔ اور یہی ہے کہ ہم بستی سے کنارہ کرتے مسلمانوں نے بھی کچھ ان کی

دیکھا دیکھی اور پھر اپنے اجتہاد سے روزہ کی حالت میں
 و حرمت کو درمیان فاصلہ نہ لیا۔ کسی نے نماز عشاء پڑھنے کو کسی سے ان کے
 کی ہم بستری کو جائز رکھا۔ کسی نے بالکل نہیں۔ اسی لئے روایتیں مختلف ہوئیں۔
 نے اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے کام لیا۔ اور جس صورت کو تقویٰ سے قریب تر سمجھا وہی
 کی چونکہ اس خصوص میں آیہ زیر بحث کے نزول سے پہلے یعنی آیہ صوم کے نزول تک
 صلے اللہ علیہ وسلم کو بھی روزہ کی کوئی خاص صورت خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں بتائی گئی
 جب آپ کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ماجرا بیان کیا۔ تو آپ نے اپنے اجتہاد کے
 فرمایا۔ کہ عمر یہ تمہیں شایان نہ تھا۔ تم اس قابل نہ تھے۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے حکم خدا کے خلاف
 توبہ و استغفار کرو۔ کہ دفعۃً اس آیت نے نازل ہو کر قضیہ ہی چکا دیا۔ آیت کوئی ناسخ
 منسوخ۔ اگر یہ آیت ناسخ ہے تو اون سخت اجتہادی رایوں کی جن کو صحابہ نے از خود یا ہود و
 کی تقلید میں اختیار کر کے علت و حرمت کا مینجی قرار دے لیا تھا۔ رہا اجل کا سیاق بیان
 بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اجل سے کسی سابقہ حرام کی حلت کا حکم ہے۔ جیسا کہ ہے اجل لکھو
 اگر ان لیا جائے کہ اجل کا سیاق یہی چاہتا ہے کہ کسی سابقہ حرمت کی حلت کا مخبر ہو۔ تو
 میں بھی یہی ماننا پڑے گا۔ حالانکہ صید البحر کی حرمت پہلو کہیں بھی نہیں آئی۔ اصل یہ ہے
 کے جواز یا اس کے ضحیف کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جائز ہے۔ ضروری و واجب نہیں۔ مجاہد
 ہن لباس لکھ و انتہام لباس لہن۔ زن و شوہن ایسی ہی ملا بست
 جیسی لباس و بلبوس میں۔ ایسی حالت میں پرہیز مشکل ہے۔ اس لئے افطار
 کی بھی اجازت ہے۔

علم اللہ انکم کفتم تختناون میرے نزدیک اس بحث میں وہی

جو دوسری روایت کے نام سے پہلو لکھا جا چکا ہے۔

تختناون انفسکم میں دیکھو کہ خیانت کی نسبت نفس کی طرف ہے۔ نہ کہ اللہ

جس سے مظلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے خدا اور حکم خدا کے خلاف نہیں کیا تھا۔

..... جس سے ان کی جیسی

تعالیٰ نے اپنے سابقہ حکم کو نابرو و شقی بنا کر اپنے

مشرکین کو

نفسوں کو توڑا۔ اس لیے اپنے ہی نفسوں سے نجات کی۔
 نجات کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اول یہی کہ اپنے عہد اور اپنی شرط کو خودی توڑ ڈالو۔ دوسری
 کہ کاتب علی اللہ من قبلہ سے باجہتا خود پر سمجھا کہ ہم پر بھی یہود و نصاریٰ کے سے
 فرض ہوئے ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ اس قسم کی فرضیت کو خدا کی مقرر کی ہوئی فرضیت
 سمجھا اگرچہ بالاجہتا سمجھا ہوا پھر بھی اس کے خلاف کیا۔ دونوں صورتوں میں چونکہ باعتبار
 خودی توڑا گیا تھا جس پر ضمیر چوک چکے انہیں نغم و عزم کے خلاف کرنے پر ملامت کر رہا تھا۔ اور یہ بھی
 اندیشہ تھا کہ آج کو تو اپنے اجتہاد ہی عقائد و عزم کے خلاف کیا ہے۔ کل خدا کے حکم کے خلاف
 نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے وہ خود توبہ و انابت کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے بھی خبر دی کہ
 تم نے جو نجات اپنے نفسوں سے کی۔ اور جس پر تم دیگر ہو رہے ہو۔ ہم نے وہ معاف کی۔ کتاب علیکم
 وعفا عنکم۔

وَابْتَغُوا مَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ یعنی اللہ نے مباشرت بقا، نوع اور افزائش نسل کے لیے مقرر
 اور اون کے مناسب فطرت دی ہے۔ چاہیے کہ تم مباشرت کرو۔ تو اسی غرض و نیت سے کرو۔
 کہ ہوائے نفس اور لذت کی خاطر۔ یا یہ مباشرت باقتضائے فطرت کرو۔ نہ خلاف فطرت کہ وہ تم پر حرام ہے۔
 عیسائی کہیں کہیں اعتراض کر دیا کرتے ہیں۔ کہ مسلمان کہتے تو ہیں۔ کہ روزہ پر ہیز و اتقا کی طاقت
 مل کرنے کے لیے فرض ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی روزہ کی شب میں مباشرت کرتے ہیں۔ کیا خوب حانی
 سب ہے۔ جس نے روزہ میں اس کی اجازت دیدی۔ مگر یہ دانا اتنا نہیں سوچتے کہ یہ اجازت اس
 حمت و تکلیف کو دفعہ کے لیے ہے جو آدمی کو بمقتضائے بشریت لاحق ہوتی ہے۔ اور جو قضاے
 طبیعت کے بغیر نہ نہیں ہو سکتی۔ نہ شہوت رانی و نفس پرستی کے لیے۔ یہ مانا مسلمانوں میں اور خصوصاً
 کل شہوت ران و نفس پرست بھی ہیں۔ لیکن جب خدا تعالیٰ نے حکم جو اذ کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا
 فطرت اگرچہ روزہ میں جائز ہے۔ لیکن نفس پرستی و شہوت رانی کے لیے نہیں۔ بلکہ اس لیے کہ
 نسل و طلب اولاد مدنظر ہو۔ تو پھر قرآن پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ کیا یہ مقتضائے عقل
 و تدبیر ہے کہ اپنے اور دیگر مدنی مقاصد کی ضرورت اجازت ہو۔ تو مباشرت سے روکا جا
 سکے۔ مگر ہونے کے قابل ہے۔ تو کھانا پینا بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ کیونکہ انسانی حاجتوں
 کے لیے جس قدر اجازت مباشرت کو زیادہ مجبور کن کہا جائے۔ جیسا کہ وہ

تو زیادہ مناسب ہے۔ اس کے علاوہ وہ خدا کے پیارے بندوں کے لیے ہے۔

کلو واشرب لول..... ظاہر ہے کہ افطار کے بعد ہی سے روزہ شروع ہوتا ہے۔
یہود و نصاریٰ میں معمول و مروج تھا۔ نہایت سخت روزہ تھا۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ پیاسے
ہہینہ کے روزے ہوں۔ اسلام میں خدا بے تعالیٰ نے اس سختی کو نرمی سے بدلا۔ تاکہ افطار کے بعد ہی سے
روزہ شروع کر کے ایک ہہینہ تک روزے رکھنا دشوار اور ناقابل برداشت نہ ہو جائے۔ اور تزکیہ
نفس و اصلاح اخلاق کی بجائے آدمی کی تمام تر توجہ جسم اور بھوک ہی کی طرف نہ آپڑے۔ اس لیے
حکم دیا کہ افطار کے بعد سے طلوع فجر تک کھاؤ پیو۔ اور طلوع فجر سے لیکر ابتداء شب تک روزہ رکھو۔
اتنی ہی ریاضت و اصلاح نفس و تزکیہ روح کے لیے کافی ہے۔ یعنی بجائے دن رات کے روزہ کے
صرف دن کا روزہ رکھا کرو۔

یہود و نصاریٰ کے شب و روز کے روزہ کے مقابلہ میں اسلامی روزہ کی تخفیف بھی خالی اور
قوائد و اعتدال نہیں۔ اس لیے کہ جب ایک ہہینہ کے پے درپے روزے ہوں۔ اور ہر روزہ کے افطار
کے ساتھ ہی دوسرا روزہ شروع ہو جائے۔ تو روزہ رکھنے والے دو حال سے خالی نہیں ہو سکتے۔ یا
افطار کے وقت ہی انہیں شناپ کھانی کی قوت پیدا کرنے اور تزکیہ نفس کی بجائے بیمار ہو کر
ورج دونوں کو خراب کر لین۔ یا یہ کہ نفس پر بے انتہا بوجھ ڈال کر جان کے لیے ایک آفت کھڑی کر
او جسم و روح کو روز بروز نڈھال کرتے چلو جائیں۔ یہاں تک کہ ہہینہ کے اندر اندر بہت سی مرطبات
اور بہت سے مراد کو پہنچ جائیں۔ چونکہ یہ دونوں صورتیں بعید از اعتدال اور تکلیف مالا یطاق
ہیں۔ پہلو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر و لا یرید بکم العسر اور پھر حکم تیسرے کی
تفصیل کی۔ کہ وقت افطار یعنی آغاز شب سے لے کر طلوع فجر تک کھاؤ پیو۔ سب چیزوں سے
ہو۔ اور آغاز فجر سے لیکر ابتداء شب تک روزہ کو تمام کرو۔

حتى یتبین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود من الفجر۔ وہ سفید و صغریٰ
کی طرف سے انتہائے شب میں نمودار ہوتی ہے۔ اور جس صبح صادق کا آغاز ہوتا ہے۔
اس وقت تک دکھائی دیتی ہے کہ نئے الجملہ اندھیرا باقی ہو۔ کیونکہ جوں ہی روشنی پھیلی پھری
مشرق میں دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے سفید و صغریٰ سے روشنی کا پھیلنا یعنی
ہنہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا مسلک ہے۔

ثم انتم و الصیام الی اللیل۔ صبح و شام میں روزہ رکھو۔

کھاؤ۔ پیو۔ یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دے۔ اذان دینے کا۔ اور اب جناب ابن مکتوم
 منحصر کی کہ بنیاد یہ دیکھو کہ آفتاب ڈوب گیا ہے۔ اذان دینے کا۔ اور اب جناب ابن مکتوم
 لوگوں کی بول چال اور کلمہ صبحت صبحت نہ سُن لے۔ اذان نہ کہے گا۔ اس کے علاوہ سحر کے
 کے خلاف اور بھی احادیث موجود ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں بروایت عمرو بن عبد بن جندب ہے قال
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغرنکم من سحر کما اذان البلال ولا بیاض الافق
 للمستطیل هلکن احشی لیسطر هلکن ا۔ یعنی سحری کے بارہ میں تم کو بلال کی اذان یا افق کی
 مستطیل سفیدی ایسی (جو صبح کا ذب میں ہوتی ہے) دھوکہ نہ دے۔ یہاں تک کہ سفیدی اس طرح
 پھیلے گا جیسے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت اسی معنی میں کہ کسی قدر لفظی تغیر کے ساتھ
 بیان ہوئی ہے۔ اسی واضح الدلائل ولیلون کے باوجود احتیاط کے نام تشدد کا پابند ہونا نہ
 خشک نہیں۔ تو اور کیا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دن نکلے تک کھاتے پیتے جائیں
 اور گھر کے اندر بیٹھو کہتے رہیں۔ ابھی ہاتھ کا رووان دکھائی نہیں دیتا۔ ابھی سحری کا بڑا وقت
 یا یہ کہ آفتاب موجود ہو۔ اور روزہ افطار کر لیا جائے۔ ایسا کرنا تو وہی نوابوں کے خوشامدوں
 کا سا فعل ہے۔ کہ حضور سحری کا وقت لگا رکھا ہے۔ اور جہاں نواب صاحب کا حال نہ ڈھال ہوا
 سردابہ میں کہہ یا کہ جناب وقت کہی کا ہو چکا۔ دیکھئے نہ کس قدر اندھیرا ہو گیا ہے۔ واللہ ہمیں
 یہ بھی نہیں سوچتا کہ آپ کا مونہ کس طرف ہے۔ بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 یہ آیت الخیط الاسود تک من الفجر کے بغیر نازل ہوئی تھی۔ اس لئے بعض لوگوں نے یہ کام
 کہ سوتے وقت اپنی ٹانگ میں سفید و سیاہ دھاگے باندھ لئے۔ یا سر ہانے رکھ لئے۔ اور اس وقت
 تک کھاتے رہے کہ دونوں تمیز نہ ہو گئے۔ جب رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا۔ تو اپنے فرمایا خیط
 وخیط اسود سے تورات کی تاریکی اور دن کی روشنی مراد ہے۔ تب جا کر ان کو تمیز ہوا۔ اور من
 جزو آیت نازل ہوا یہ تو بالکل بعید از قیاس ہے کہ آیت یون ناقص اتری ہو۔ سیاق اس
 متعل ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ عرب کے لوگ بالکل سفید سے سادے تھے۔ روشنی و تاریکی کی
 شب و روز کی یہ نرالی اور نئی تشبیہ تھی۔ بعض فجر کی قید سے بھی اس کو نہ سمجھ سکے۔ اور
 آیت کا یہ نکال لاکہ فجر کی روشنی سیاہ و سفید دھاگے میں تمیز کر دے۔ اس لئے انہوں نے
 یا سر ہانے رکھے۔ نہ یہ کہ آیت ہی من الفجر سے منقطع ہو کر نازل ہوئی تھی پھر حجت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حال بیان کیا۔ تو اپنے بتا دیا کہ خیط اسود

اس سے
 اور
 ہوتی
 اور دنیا
 اور
 نکل
 اور
 اور
 اور
 اور

میں سے کسی چیز کو نہیں لے سکتا۔ جن پر تم نے سحر کا مدار سمجھا۔

ولا تباشرواھن وانتم عاکفون فی المساجد۔ اعتکاف کے معنی ہیں کسی امر کی طرف

توجہ ہونا۔ اور از روئے تعظیم اوس سے چمٹ جانا۔ یہاں مراد ہے خدا کی طرف توجہ و توجہ ہونا۔ اور اوس کے ذکر و عبادت ہی کا ہو رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو عورتوں سے اختلاط نہ کرو۔ یہاں تک کہ اعتکاف پورا کر لو۔

چونکہ آیت کے مابقی حصہ میں خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ کہ دن کا روزہ پورا کر کے رات کو تمام ذمیوی چیزوں سے تمتع ہو۔ حتیٰ کہ بیویوں سے مباشرت کی بھی اجازت ہے۔ اور جزو زیر بحث میں اوس سے منع کیا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ معتکف ہوں۔ اون پر اعتکاف کے تمام ہونے تک دن اور رات دونوں کو مباشرت ممنوع و حرام ہے۔ اس کے بیان کی ضرورت یہ پیش آئی۔ کہ کہیں لوگ اعتکاف کو بھی روزہ ہی پر قیاس نہ کر لیں۔

چونکہ مطلق اعتکاف میں خدا تعالیٰ نے مباشرت سے منع کیا ہے۔ اس لئے وہ ہر قسم کے اعتکاف میں ممنوع رہے گی۔ رمضان میں ہو۔ یا غیر رمضان میں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اعتکاف کو فرض نہیں۔ لیکن بڑے درجہ کی عبادت ہے۔ اور ضمناً یہ بھی کہ اعتکاف مسجد میں ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ اعتکاف اسی غرض سے کیا جاتا ہے کہ تاہر امکان توجہ پورے طور پر خدا کی طرف ہو جائے۔ اور ایسی یکسوئی کے لئے مسجد سب سے زیادہ بہتر جگہ ہے۔ جہاں ذکر و عبادت کے سوا اور کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ جو توجہ کو بانٹے۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں نے آج کل عموماً مسجد کو بھی نزاع و محاببت اور دنیا بھر کے قصوں کا گھر بنا رکھا ہے۔ جو بات کہیں ہو وہ مسجد میں نمازیوں کو کہتے ہوئے یا لوگ دنیا بھر کے غیر دینی جھگڑوں کے فیصلو و بان ہوتے۔ اور بد کلامی تک نوبت پہنچتی ہوئی سن لو۔

تلك حد ودانہ فلا تقربواکنانك یبین اللہ ایا تہ للناس لعلہم یتقون
حدود سے مراد ہیں وہ احکام جو اس پہلی آیت میں بیان ہوئے۔ اس لئے کہ ان احکام کی تحدید کی گئی۔ اور ان کی اطراف و غایات بتا دی گئے ہیں۔ اور وہ اطراف ایسی ہیں کہ جب تک ان کے اندر نہ رہیں۔ وہ احکام ادا ہوئے اور ان کے متعلقہ اعمال پورے ہوتے ہیں۔ اور اگر ان کی رعایت نہ کی جائے۔ اور ان حدود و اطراف سے باہر آجائیں۔ تو وہ عمل ہی باطل ہو جاتے ہیں۔ نیز غرض اہتمام فرمایا اور حدود کے قریب نہ جاؤ۔ پیچ پیچ میں رہو۔ اس لئے کہ جو اس حد تک پہنچے۔ وہ باطل ہے۔ اور غرض ہے کہ حق سے بچ کر باطل سے بچے۔

چاہئے۔ یا یہ کہ حدو سے منہا ہی رخصت ہو جائے۔
 کہ منہا ہی و محرمات کو پاس نہ جاؤ۔ مگر انجام دونوں حالتوں میں تقریباً ایک ہی ہے۔
 کی یہ بھی راہ ہے کہ لائق لوگ اسے مراد ہے لائق بو اھا بالتا ویل والتھی یفیل ایل
 ہی۔ یعنی خداوندی حدو دین تاویل و تحریف نہ کرو۔ بلکہ انہیں جون کا تون مان لے
 کن لاک یباین اللہ اینتہ للناس لعالم یتقون۔ اس آیت سے یہ نکتہ معلوم ہوا
 کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام یوں تو صریح و صراحت سے بیان کیا کرتا ہے۔ جس پر آیت مذکورہ میں
 فرمائی۔ نہ کہ مبہم کہ سننے والا جو چاہے مطلب نکال لے پھر اس سے ہی یہ مفہوم ہوا کہ آپ کے
 کتب علی الذین من قبلک سے خدا کی مراد یہ نہ تھی کہ یہود و نصاریٰ کے سے دن رات کے
 روزے رکھو۔ کیونکہ اگر اس کو ایسا ہی حکم دینا ہوتا۔ تو اس کو بصراحت ہی نہ بیان کرتا۔ اور
 صحابہ اس سے مختلف معنی نکالتے۔ اور مختلف الجہتیں اجمتھا کرتے۔ کما بیناہ سابقاً۔

روزوں کے بارہ میں اب ضروریات میں سے صرف ایک بات رہ گئی ہے۔ وہ یہ کہ منطق
 (اقطاع شمالی) میں جہان دن اور رات بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یا جہان چھ چھ مہینہ دن اور
 رات چھ مہینے ہیں۔ اور مہینہ ہوتا ہی نہیں۔ یا کم از کم ماہ رمضان کا پتہ نہیں لگ سکتا۔ وہاں
 کیونکر رکھا جائے؟

بادی النظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہان ماہ رمضان نہیں سو مان روزہ بھی نہیں
 خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے ومن شہد منکوا الشھر فلیصمہ۔ جب شہر ہی نہیں۔ تو روزہ بھی
 چاہیے۔ اور یہ کہ جہان ماہ و شہور ہیں۔ اگر چہ وہاں کا دن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مثلاً
 گھنٹے۔ وہاں اتنے ہی بڑے دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن درحقیقت یہ دونوں خیالی ہیں
 اس لئے کہ ماہ رمضان کے نہ ہونے سے صیام کی نفی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تعیین رمضان کے
 قبل خدا تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ یعنی کتب علیکم الصیام مہکا کتب
 پھر روزوں کی نفی کیونکر ہو سکتی ہے۔ رمضان کا تعیین خاص وجہ ہے۔

ہین سو مان بلا تعیین رمضان سال بھر میں (دن رات میں) اس کے بارہ مہینے
 رکھے جائیں گے۔ اسبطرح جہان سال و ماہ تو معمولی حساب ہی ہے۔ لیکن وہاں
 مثلاً ۲۲-۲۳ گھنٹہ کا وہاں اتنے بڑے دن کیونکر نہیں رکھے جاسکتے۔
 ہے اور روزہ روزہ کیونکر نہیں رکھے جاسکتے۔

نہ کہے۔ اور اقرار نہ کرے کہ غصب۔ لوٹ۔ ظلم۔ رشوت۔ چوری اور بائیس۔ مال ہضم کر جانا باطل خواری ہے۔ از روئے قیاس و عقل کسی کا مال ہو واجب میں کھا کر خواری ہی ہے۔ مثلاً جو ا۔ ناچ رنگ وغیرہ۔ کیونکہ ان ذریعوں سے دوسرے کا مال لینا اور مال والے کو یا تو کوئی بدلہ دیتے ہی نہیں۔ یا جو بدلہ دیتے ہیں۔ وہ فی نفس بدلہ ہونے کی نہیں رکھتا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باطل خواری کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً بیگار کام لینا اور مطلق اجرت نہ دینا یا گھٹا کر دینا۔ کھوٹ اور جیلہ کری کرنا۔ جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے۔ اور اپنا دوزخ بھرا جائے۔

تفسیر المنار میں اس موقع پر کیا خوب لکھا ہے کہ یہ گندے تعویذ اور حتمہ قرآن کے بیچنے والے اسی باطل خواری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔

وَتِلْكَ لُؤَابِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت اوس شخص کے حق میں ہے۔ جس کے اوپر کسی کا کچھ مال واجب ہو
کوئی گواہ نہ ہو۔ اس لئے وہ ادا کے مال سے انکار کرے اور معاملہ حکام و عدالت تک پہنچائے
وہ جانتا ہو کہ مال مجھ پر واجب ہے۔ اس طرح ہٹ دھرمی کر کے جو دوسرے کا حق مار کھنڈ
گنہگار ہے۔ اور خدا تعالیٰ ایسا کرنے سے منع کرتا ہے۔

بعض علماء کی رائے ہے کہ آیت جھوٹے گواہوں اور گواہ بنانے والوں کے حق میں
کامسک ہو کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی کے مال کو بطور رشوت حاکموں کے پاس نہ لے
یہ کہ مطلق مالی قضیہ کو حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ۔ جب کہ تم جانتے ہو کہ ظلم تمہاری طرف
اس لئے کہ حاکم کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اسی مسک کو قریب قریب ہی بعض
ہے کہ تم اپنے بھائی کا ناحق مال نہ کھاؤ۔ اور اسے حکام کی طرف منسوب کر دو۔ کہ اوہوں
ہم کو دلوایا ہے۔ اس لئے کہ جب تم اپنی ناحق ستانی کو جانتے ہو۔ تو حاکم و قاضی کا حکم
کیونکہ حلال کر سکتا ہے؟

آیت کے مطلب میں علماء کے یہ جدا جدا مختار مسک ہیں۔ لیکن غور کرنے سے معلوم
آیت ایسی جامع ہے کہ جس میں یہ تمام صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی ایک صورت میں
مکالا یجفی علی المتأصل۔

اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...

اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...

اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...
 اگر وہ صحابی ان کی...

میں بلکہ وہ تمام چیزیں بھی مال ہی میں داخل ہیں۔ جن سے معاملہ اور
 اور سیار باہد کر ہو سکے۔ یعنی جو چیز بھی معاملہ کے طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مال ہے۔
 اجتماع و تمدن کا وہ اعلیٰ رکن ہے۔ جو ذریعہ نظام عالم اور پہلا وسیلہ انصاف و عدالت کا ہے۔
 میں جو رونا انصافی کا مرکب ہونا گو یا تمدن و اجتماع کی عمارت کو ڈھانا ہے۔ بیشک نئی زمین
 بابت اکثر جھگڑے ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ لیکن اون قضیوں سے بہت ہی کم۔ جو مال پر ہوتے
 ہیں۔ اور ان میں سے بھی اکثر بالکل دور از انصاف اور بے ایمانی ہی کے۔ نہ بردست اور بے ایمان
 آدمی چاہتے ہیں کہ دوسروں کا مال ناحق کھا جائیں۔ اور اگر صاحب مال چپکے سے نہ کھانے دے
 تو حکام سے ساز باز کر کے یا حکام کو دھوکہ دے کر غیر کے حق کو ہضم کر لیں۔ آیت کے پہلو جوڑنے پہلو
 فعل سے اور دوسرے جوڑنے دوسری بد کرداری سے منع کیا۔ جو نہایت کثیر الوقوع ہے۔ کیون
 منع کیا؟ اسی لیے کہ قومی اجتماع و تمدن کا شیرازہ نہ بکھرنے پائے۔ اس لیے کہ اگر کسی قوم میں
 رعنا ملگی اور ناحق کو شئی پھیل جائے گی۔ تو ایک طرف تو صاحب مال اپنا مال کھو کھو کر درمانہ و
 تھے ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف مفت خواری کی عادت پڑ جانے سے کار و بار کرنا۔ اپنی محنت
 سے کمنا شاق معلوم ہونے لگے گا۔ اور ہر وقت دوسروں ہی کے مال پر زیت رہیگی جس کا آخری
 نتیجہ ہی ہو سکتا ہے کہ افراد قوم یا افراد اجتماع میں کسی کو کسی سے دلی واسطہ نہ رہے۔ ایک دوسرے
 دشمن بن جائے۔ اور رفتہ رفتہ وہ قوم یا وہ اجتماع سرحد فنا کو جا پہنچے۔

خدا یتعالیٰ باطل خواری سے کس صراحت کے ساتھ منع فرماتا ہے۔ اور بات بھی کتنی معقول اور
 منع ہے کہ ناحق ستانی اچھی نہیں۔ مگر مسلمان ہیں کہ مذہب و عقل دونوں کو کھو چکے۔ دن رات
 دنوں اور بیگانوں سے اون کا مالی جھگڑا رہتا ہے۔ ہر وقت عدالت سے واسطہ ہے۔ جا کر دیکھ لو
 در عدالت پر ہی لوگ زیادہ نظر آئیں گے۔ انہیں کے مقدمات نہ زیادہ ملیں گے۔ یہی بدی
 ان ضرب پیش ہیں۔ پھر جس فروع سے پوچھیے۔ وہ دوسرے ہی کا شاکلی ہے۔ اسی کو ظالم و ناحق
 میں بتاتا ہے۔ حالانکہ ظالم ایک ہی ہو گا۔ اس بات کو چھوڑ دو کہ غیر قوم اون کو تنگ کرتی
 وہی ظالم ہے۔ وہی اون کو کشان کشان در عدالت تک لاتی ہے۔ کیا باہم مسلمانوں کی کچھ
 بازی ہوتی ہے۔ بلکہ جہاں تک مجھے علم ہے۔ میں و ثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے مالی
 زیادہ تر مسلمانوں اور خود اپنے رشتہ داروں ہی سے ہوتے ہیں۔ ایک فروعی دوسرے کا
 ہے۔ اور عدالت میں پکارو۔ عدالت میں پکارو۔ پھر فریقین جھوٹے

بجے کو انہیں اپنے مال سے روکنا ہے۔

کر کہتا اور سمجھتا ہے کہ حکام عدالت ضرور کہہ گئے اور انہیں روکنا ہے۔

میرے لیے حلال ہے۔ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہی فرمایا ہے۔

بدعا علیہ میرے پاس آتے اور اپنی اپنی جہتیں بیان کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان دو فرقوں میں

ایک دوسرے سے قوی الحجت ہو۔ اور میں سمجھ لوں کہ وہی سچا ہے۔ اور دوسری کے حق میں

وہ حق اور اس کے لیے پارہ آتش ہے۔ چاہیے کہ وہ ہرگز نہ لے۔ انہما انابشروا نہ یا توبینا

فلعل بعضهم ان یکون ابلغ من بعضیہما فاحسب انہ۔ صادق

لہ فمن قضیت لہ بحق مسلمہ فائتھا ہی قطعۃ من النار فلیجھاها او ینکرها۔ ایک

روایت میں ہے فلا یاخذن منہ شیئاً۔ مگر مسلمان ہیں کہ ان حکموں کی مطلق پروا نہیں کرتے

پروا تو جب کریں کہ وہ جانتے ہوں۔ اور ان کے اخلاق درست ہوں۔ عقل ٹھکانے ہو۔ جب یہ

ہنہیں تو پھر کیونکر اس بدترہین فعل سے جو قوم کے حق میں سم قاتل ہے۔ اور دوزخ کا سید

باو آئین۔ اور طرفہ یہ ہے کہ ہمارے رسمی واعظ بھی اگر وعظ فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے حقوق

کے معجزات ہی پر اور ان کا سبب بیان ختم ہو جاتا ہے۔ معاملات کو چھوٹے ٹک نہیں۔ اور لگنے

ذکر آ بھی جاتا ہے تو وہ انوکھے اور بے نیاز وقوع تھے ہوتے ہیں۔ من تلبس بقومہ کی

تو فوراً کفر و الحاد کے فتوے بغیر استفتا جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی ایسی عظیم الشان

کے مرتکبوں کی تکفیر کا فتویٰ آج تک ایک بھی نہ دیکھا نہ سنا اور اس کو ایسے یہ جہت ہی کہ

استفتاء کس نے کیا تھا؟ مانا کہ نہیں کیا۔ مگر کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مسلمان کس طرح ایک

حق کھا رہے ہیں؟ کیوں اور ان کو باز رکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ کیوں اور ان کو فتویٰ

سے ہوش میں نہیں لایا جاتا۔ انہیں دو طرفہ خرابیوں کا بیخیر یہ ہے کہ مسلمانوں کی

اور ان کے گھر تباہ ہوتے جاتے ہیں۔ وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اور ان کا شہر لڑکھائی

تار ہو گیا۔ اور جب تک کہ اس قرآنی ہنی کے پابند نہ ہوں گے یقیناً ان کا حال یہ ہے

دنیا میں خراب ہوں گے۔ اور آخرت کے کھنگار۔

لنا کلاوا فریقاً من اموال الناس کے ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے

مال لیکر اس مال کو حکام مذہب بطریق رشوت اپنے لیے لے لیں۔ اور ان کے

ایسے واقعات بھی آج کل کئی ہوتے ہیں۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَبِعُوا صِلَاةَ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَبِعُوا صِلَاةَ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَبِعُوا صِلَاةَ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَبِعُوا صِلَاةَ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

نئے چاندون کی بابت پوچھتے ہیں۔ تو کہہ رہے یہ آدمیوں اور حج کے لیے وقت ہیں۔ اور
 کسی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں اون کی پشتوں کی طرف سے آؤ۔ بلکہ نیکی تو پرہیز کرنا ہے
 اور تم گھروں میں اون کے دروازوں سے آیا کرو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تاکہ مراد کو پہنچو۔
 تفسیر۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے صیام فرض کر کے اشکے صوم میں حلال چیزوں کے کھانے پینے اور
 یوں سے فائدہ اٹھانے سے بھی ایک خاص وقت تک کے لیے جس نفس کا حکم دیا۔ اور چونکہ کھانا پینا
 ہلال کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اس مناسبت کی بنا پر حکم صوم کے بعد حرام مال کھانے اڑانے سے ہمیشہ
 ہمیشہ باز رہنے کی ہدایت فرمائی اور چونکہ روزے رمضان میں رکھے جاتے ہیں جس کا علم ہلال
 ہی سے ہو سکتا ہے۔ اور مال ہی کی بدولت حج کی استطاعت ہوتی ہے۔ اس لیے احکام صیام و
 ہلال کے بعد اہلہ (نئے چاند) کا اس طرح ذکر فرمایا۔ جس کو صوم و حج سے خاص تعلق ہو۔

اکثر مفسرین نے آیہ مذکور کی شان نزول یوں بیان کی ہے کہ یہ آیت معاذ بن جبل اور علیہ
 میں غم و انصاف یوں کے حق میں نازل ہوئی۔ جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔
 کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ ہلال باریک سا نمودار ہوتا ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے
 اور پھر گھٹنے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر ویسا ہی باریک ہو جاتا ہے جیسا
 کہ شمار میں نمودار ہوا تھا۔ اور ایک حال پر نہیں ٹھہرتا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہو کر اون
 سوال کا جواب ہوئی۔ یعنی دونوں سائلوں نے ہلالوں کی بابت جو سوال کیا تھا۔ وہ ہلال کے
 تقصیر و کمال کے فائدے اور حکمت کی بابت تھا۔ آیہ مذکور نے حکمت و فائدے بیان کر دیے۔
 یعنی چاند اس لیے گھٹتا بڑھتا ہے کہ آدمیوں کو حج اور اپنی دیگر ضروریات کے وقت معلوم ہو
 میں اور اون کے ایسے کاموں میں جو خاص وقت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ خرابی نہ واقع ہو۔
 اور اگر کسی کے اندازہ کر سکیں۔ جاہل و عالم اس خصوص میں برابر ہیں۔ اور دریافت کا
 وقت کسی کو بھی یہ مطلب پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کو
 جو علوم ریاضی میں معقول

کمال حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی قیام لے کر اپنے کام کو چلائے اور اس کا مقصد صرف علم حاصل کرنا ہو تو اسے یہ سہولت بھی مل سکتی ہے۔ جس سے ایک عامی سے لیکر علامہ و حضرت تک یکساں وقت پر شاہی پر شاہی اور شاہی پر شاہی چاند نکل کر ڈوب گیا۔ اور پھر نکلا۔ معلوم ہو گیا کہ مہینہ بھی تمام ہو گیا۔ اور تین دنوں کے کچھ مشکل نہیں۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ چاند کی صورت دیکھ کر اندازہ کر لیا جائے کہ کب کون ہے۔ یہ سہولت بھلا ماہ شمسی میں کہاں۔

شان نزول کی بعض روایتوں سے ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہلال کی بابت سوال مطلق کیا گیا تھا۔ یعنی یہ کہ چاند کیا ہے؟ یا یہ کہ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس کا جواب خدا نے یہ دیا کہ چاند ہے کہ لوگ اپنے کاروبار اور ضروریات کے وقت معین کر سکیں۔ اور یاد رکھ سکیں۔ حج کے وقت میں حج کرہن۔ رمضان آئے تو روزے رکھیں۔ اگر اس روایت کو مسلم مانا جائے تو پھر بظاہر جواب میں مطابقت نہیں رہتی۔ اور معترض کہہ سکتا ہے۔ کیا خوب! سوال آزا آسمان چو اب لا یکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب سوال مطلق ہے۔ یا مقید بعلت۔ تو ایسے سوال اس امر پر محمول کرنا کہ مسائل حکمت دریافت کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر حکمتوں یا علتوں کا بیان منافی سوال نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایسا جواب مطابق سوال ہی کہا جائے گا۔ اور فرض کر لو کہ جو کچھ نہ کچھ سوال کے منافی ہے۔ تو اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کرنے والوں میں ہلال مختلف حالتوں میں بدلنے کے فوائد و حکمت کے بارہ میں سوال کرنا چاہیے تھا۔ شایع سے بات پوچھنی ٹھیک نہیں۔ جو مطالب شرع میں سے نہ ہو۔ جو بات شایع سے پوچھنے کے قابل بشرطیکہ تم نہیں جانتے تھے۔ تو وہ یہ تھی کہ چاند کے نقص و کمال میں کیا مصلحت و حکمت ہے۔ اسی کا جواب لو۔ اور شایع سے اسی پر اکتفا کرو۔ اس اجمال کی تفصیل مرحوم شیخ عبدالحق نے ہے۔ انہوں نے مذکورہ بالا بنا ہی پر سوال و جواب کو باہم مطابق بیان کرنے کے بعد کہنے کے علم کا ہمیں اپنی زندگی میں نے الجملہ شوق جو تھا ہے۔ یا حاجت وہ چند قسم کے ہیں۔ اول جن کے علم کے حصول کے لیے ہم کو استاد و مادی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دوسری جن کے حصول کے لیے ہمیں محسوسات و وجدانیات کا علم ہے۔ دوسرے وہ کہ جن کا استاد ہی اس میں مل نہ سکے۔ جن کے علم و معرفت کے مشتاق ہوں۔ جن تک بشری طاقت کی رسائی ہی نہیں ہوتی۔

آخر پیش دا بجا دعا کہ کسی چیز کی کیوں نہ ہو

اور اس کے لئے اس پر اس طرح سے پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ غذا حاصل کرتی اور
 اس کے لئے شعور و تہا پاتی ہیں۔ طیب جیولن کے پیدا ہونے کی کیفیت جاننا اور اس کی تدریجی ترقی
 کے لئے اس کے اطوار و امراض کو سمجھنا ہے۔ لیکن وہ دونوں نہیں جان سکتے کہ ابتداء کے آفرینش میں
 ان طرح نبات و حیوان کا مادہ وجود میں آیا۔ کس طرح اون کی گونا گون نوعین صورت پذیر ہوئیں
 ان میں کتنے کتنے سمجھ سکتے ہی کی بنا پر آدمی کا یہ اعتقاد ہوا۔ اور صحیح ہے کہ خلق و ایجاد کا جو تعلق
 خالق و مخلوق کے درمیان ہے ہم اس کی کُنہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور نہ کُنہ ذات باری کو۔
 لیکن وہ علوم ہیں جن کو آدمی بحث و تجربہ اور نظر و استدلال سے معلوم کر سکتا ہے۔ مثلاً علوم
 طبیعیہ و ریاضیہ۔ اسی تیسری قسم میں ہلال کا بڑھنا گھٹنا۔ اور ایک حال سے دوسرے حال میں
 مدد لانا ہے۔ چوتھی قسم کا وہ علم ہے جس سے آدمی اپنے خالق جل و علا کے واجبات پہچان سکتے
 ہیں۔ ہم کو وہ فطری شعور دیا۔ جس سے اس کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ اور ہماری عقلوں کو ایمان
 و اقرار کی ہدایت کی۔ اگرچہ فطری شعور اور عقلی ہدایت ہر کس و ناکس کو کم و بیش حاصل ہے لیکن
 شعور حواس و ہدایت و عقل دونوں مبہم و جہل ہیں۔ عمومیت کے ساتھ افراد انسانی میں کوئی
 ایسی قوت نہیں۔ جو ان دونوں کی تحدید کر کے انسان کو اپنے خالق کے بارہ میں واجب اعتقاد
 کی تلقین کرے۔ اور آگاہ کر دے کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ آخر میں انجام کیا ہوتا ہے۔ اس
 منعم حقیقی کا کیونکر شکر یہ ادا کرنا چاہیے۔ اور کس طرح عبادت۔ اور یہ باتیں ایسی ہی نہیں ہیں
 کہ انسانی طریق پر ان کا علم حاصل ہو سکتا ہو۔ اس لئے ان باتوں کے سمجھنے کے لئے آدمی کو اپنی عقل
 سے بالاتر عقل چاہیے۔ اسی عقل خاص کا نام نبی و مرسل ہے۔ پانچویں قسم کے وہ علوم ہیں
 جن میں عقل انسانی اور ان کے ذریعہ سے بعض چیزوں کے فوائد و نقصان کو پہچان تو سکے۔ لیکن پھر بھی نفس
 ہوا کی زد میں رہنے کی وجہ سے خطا و غلطی کا اندیشہ لگا رہے۔ اس لئے کہ ہوا و ہوس عقل پر برودہ
 کمال دیتی ہے۔ کہی حق تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اور کہی مفید کو مضر۔ مضر کو مفید۔ حق کو باطل۔
 باطل کو حق کے لباس میں جلوہ دیتی ہے۔ مثلاً چغلی بڑی ہے۔ عقل اس بات کو باسانی معلوم کر سکتی
 ہے۔ لیکن ہوا و ہوس کی قید سے آزاد ہو۔ لیکن اگر یہ آزادی حاصل نہیں ہے۔ تو اغلب ہے کہ
 ہوا و ہوس اور نفسانی فائدے کا خیال آدمی کو اس نتیجہ تک نہ پہنچنے دے۔ اور چغلی کو خون کے
 پیرے سے زیادہ گہرا کرے۔ اس طرح بھنگ قلیپ کا نشہ ہے جس کی مضرت کو آدمی جانتا ہے۔ خصوصاً
 اس کے لئے کہ اس کے مرتکب ہونے پر ہوا و ہوس کا غلبہ ہو۔ تو

عقول و حواس کے درمیان جو تعلیم کے ذریعہ پیدا ہونے والی ہے۔ اسے عقل و حواس کی تعلیم کہتے ہیں۔
 حکم و نکتہ کو سب سے پہلے آدھی آنسو کی باتوں میں سے لے کر عقل و حواس کی تعلیم کا محتاج ہے جو نفس و ہوا کے خلاف عقل کی مدد سے پیدا ہونے والی ہے۔
 آدھی کو سید سے راستہ پر لگا دے۔ پس جو باتیں کہ اللہ ہی نہیں کہ آدھی بلکہ نفس خود کو
 کہتا ہے۔ ابتداء سے اون کے پرچھنے کی حاجت نہیں۔ اور اگر کوئی پوچھنے لگے۔ تو وہ
 انبیاء علیہم السلام کے فرائض کو نہیں جانتا۔ اور ساتھ ہی اپنی اون فطرتوں کو نکالتا جاتا ہے
 ان سے کام نہیں لیتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لئے عطا کی ہیں کہ اون کے ذریعہ سے اون
 باتوں کو خود دریافت کر لیا کرے۔ اس طرح انبیاء علیہم السلام سے ایسی باتوں کا ہی مطالبہ نہ کیا جاتا
 اور نہ کرنا چاہیے۔ جن کو آدھی عموماً پہونچ ہی نہیں سکتا۔ جیسو کہ یہود نے موسیٰ علیہ السلام
 السلام سے بطریق مطالبہ کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہراً۔ میں وہ باتیں
 ادراک نہیں ہے۔ لیکن اون کا اکتساب یا اوس کی تحدید عقل و حواس سے مستعد ہونے اور
 علم ہونے کو رسول موحی الہی سے حاصل کرنا چاہیے۔ تاکہ ہمارا ادراک ایمان و تسلیم کے درجہ کو
 سکے۔ اور محدود بھی ہو جائے۔ چونکہ یہ تصدیق عقل سے نسبت رکھتی ہے۔ اسی لئے ہم نے ان
 رسل کو عقل امت کہا ہے۔ اور انکی ہدایت کو عقل و حواس کی ہدایت سے ماوراء و بالاتر۔
 اگر انبیاء علیہم السلام کا کام یہ ہوتا کہ وہ علوم طبعیہ و فطریہ بیان کیا کرتے۔ تو اس
 عقل و حواس جو خدا تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ عقل و حواس سے ماوراء و بالاتر
 استقلال کا نام و نشان نہ رہتا۔ اور ہر شخص ہر بات کو بطریق تسلیم مان کر آمتا و صدق
 اور یہ بھی ضرور ہوتا کہ ہر قوم میں اتنے انبیاء و رسل ہر ایک وقت میں موجود ہوں
 قوم کی تعلیم کے لئے کافی ہو سکیں۔ اور ہر قسم کی ان کو تعلیم دیا کرہن۔ اس صورت میں
 نہ رہتے۔ بلکہ موجودہ ہستی کے خلاف کچھ اور ہی ہو جاتے۔ نتیجہ اس بیان کا یہ ہے کہ
 اس قسم کے علوم سکھانے پر مامور نہیں ہوتے۔ اور نہ عقل و حواس کو نکال کر کے پرانی
 اہمال لوگوں کو اپنے ایسے کاموں میں عقل و حواس سے کام لینا چاہیے۔ اور نہ
 اون کو فائدہ حاصل ہو۔ معلومات پر مامور ہوں یا اور ان کے ساتھ ہوں یا ان سے
 عقل و حواس سے کام لینا چاہیے۔ اور نہ عقل و حواس سے کام لینا چاہیے۔ اور نہ

... کے بعد کلمہ...
 ... کی پشتون پر سے آنا
 ... کی حقیقت مطلوبہ کا علم وحی نازل کی
 ... اور نہ اس سوال کی حقیقت مطلوبہ کا علم وحی نازل کی
 ... اور اس میں اوادوس میں
 ... جو دروازہ کو چھوڑ کر جھٹ کو آنے جانے کا راستہ بنکے۔ اس تقریر سے
 ... اور محکم اتصال ہے۔ وہ ظاہر ہو گیا۔

... اگر یہ آیت احکام حج میں سے ایک حکم کو مفید و شامل نہ ہوتی۔ تو اس کا مال یہی ہوتا کہ وہ
 ... کہ رسول سے کیسے سوال کیا کرہن۔ رہا وہ حکم جو اس آیت سے مستفاد
 ... باطل کرنے کی بابت ہو۔

... تو پھر گھروں میں اون کی پشتون کی
 ... آنے اور دروازوں میں سے آنے کو حرام سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری بے مغز قید کو
 ... اور اتقاہی کو شایان عظمت و احترام ٹہرایا (المنار)۔

... کہ اس نے کہا کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی کیونکہ
 ... جب حج کر کے واپس آتے تو گھروں میں دروازوں سے نہ گھستے۔
 ... اور دروازہ ہی سے در آیا۔ گھر میں چلا آیا۔ لوگوں نے اس کو
 ... آیت نازل ہوئی جس نے لوگوں کی زبانیں بند کر دیں۔ اور حکم خداوندی
 ... ہی ایسا ہی کرنا پڑا۔

... کہ لوگ جاہلیت و ابتدائے اسلام میں جب احرام باندھ بیٹو
 ... گھر یا چار دیواری۔ گھر یا چار دیواری
 ... یا بیڑھی لگا کر آتے۔ یا چیمہ میں اس کو پیچھوڑتا اور ٹھاکر داخل
 ... اور اپنے اس فعل کو اچھا سمجھتو۔ یا بین خیال کہ اداسے حج تک اونکو
 ... نہ ہونی چاہیے۔ مگر قبیلہ قریش جو جس و احمس کہلاتا تھا اس میں
 ... کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر یا ایک باغ
 ...

بھی آپ کا اتباع کیا۔ حالانکہ وہ احرام باندھے ہوئے تھے۔
 کی آپ نے بھی اوس سے کہا کہ تم احرام باندھے ہوئے اپنے وہ ہتھوڑے کے بل بوتے پر
 ہوئے۔ اور نکلے۔ اوس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے آپ کو دروازوں سے گھسیٹا ہوا
 اتباع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اجمعی ہوں۔ اوس انصاری نے کہا کہ اگر آپ اجمعی ہیں تو میں
 بھی اجمعی ہوں۔ کہ آپ کے دین و مذہب پر ہوں۔ اور آپ ہی کی ہدایت پر کاربند ہوں۔ اسی وقت
 آیت نازل ہوئی جس نے لوگوں کو اون کی سابقہ خطا سے آگاہ کرنے کے بعد ظاہری توجیر الی اللہ
 کی جگہ باطنی توجہ کا حکم دیا۔ اور حقیقی نیکی کا راستہ بتایا۔ **وَلَكِن الْبِرُّ مِنَ اتَّقَى.....**
 اصل تقویٰ گناہوں کو چھوڑ کر حسناات اختیار کرنا اور باطل سے موٹھ موٹھ کر حقی کا اتباع کرنا ہے۔
 کہ گھروں کی پشت کی جانب ہی آنا۔ تم شوق سے گھروں میں اون کے دروازوں سے آؤ۔ اس میں
 کوئی مہرج نہیں۔ مگر دل سے خدا کے سامنے رہو۔ کہ دل ہی مبدار توجہ و عبادت ہے۔ اور تقویٰ
 کرو۔ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور اپنی امیدوں کو چھوٹھیں خدا سے ہیں۔ پہنچو۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَنْقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَأَقْتُلُوا هُمَ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم
 مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ
 عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ
 كَمَا كُنْتُمْ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٤﴾
 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ لَمْ
 تَفْعَلُوا فَمَا لَهُمْ قِصَاصٌ فَهَبْ أَعْتَدِي عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا وَعَلَيْكُمْ
 بِمِثْلِ مَا أَعْتَدِي عَلَيْكُمْ وَلَا تَقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
 مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٥﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
 إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٨٦﴾

اور اللہ کے راستہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ
 کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

Marfat.com

اور تم اون سے مسجد الحرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ تم سے اس میں نہ لڑیں۔ پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم اون کو قتل کرو۔ کافر دن کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آجائیں۔ تو اللہ بخشنے والا مہربان۔ اور تم اون سے لڑو۔ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ اور دین اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آجائیں تو زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر ظالموں پر۔

حرمت کا ہینہ مقابل ہے حرمت کے ہینہ کے۔ اور یہ حرمتیں یہی بدل لائیں پھر جس نے تم پر زیادتی کی جو چڑھ دوڑا، تو تم بھی اوس پر اتنی ہی زیادتی کرو۔ جتنی کہ اوس نے تم پر کی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔

اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور نیکی و احسان کرو۔ اس لیے کہ اللہ نیکی و احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

تفسیر آیہ سابق میں خدا تعالیٰ نے اہل کفر کو لوگوں کی عبادات و معاملات کے لیے عموماً اور حج کے لیے خصوصاً ذریعہ میقات فرمایا۔ اور آیات مذکورہ صدر کے ذریعہ سے احرام باندھنے والوں کو شہور (ماہ) حرام میں لڑنے کی اجازت دی۔ جب کہ مشرک اون سے ظلم و تعدی کے طور پر جنگ شروع کر دیں۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین مکہ نے سال حدیبیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو حج سے روک دیا تھا۔ مگر یہ عہد کر لیا تھا۔ کہ آپ اگلے سال اگر حج کریں۔ مگر معطلہ تین دن کے لیے جس میں آپ طواف کعبہ کر سکیں۔۔۔ خالی کر دیا جائے گا۔ اگلے سال آنحضرت صلعم اور آپ کے رفقاء نے عمرہ القضاء کی تیاری کی۔ مگر ساتھ ہی اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش عہد و پیمانہ کو توڑ کر آمادہ جنگ اور سدا رہ حج نہ ہو جائیں۔ اور مسلمان یہ گوارا نہ کرتے تھے کہ شہور حرام اور بیت الحرام میں ان سے جنگ کریں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حکم قتال بھیجا و قالوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکہم یعنی اے مسلمانوں! جو قریش کی عہد شکنی اور ظلم کے باعث حج ہونے سے ڈرتے ہو۔ اور حرم و شہور حرام میں مشرکین سے مدافعت لڑتے ہو۔ اسی میں پیش کرتے ہو تو میں تمیں حکم دیتا ہوں کہ جتنا عہد شکوں گے مدافعت لڑو۔ یہ گناہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا اور آخرت کی لڑائی نہیں ہے۔ بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ہے تاکہ میت اللہ کی عبادت کی نیکی طاقت حاصل کر سکو۔ اور جو تم سے لڑے گا تو تم سے لڑے گا۔ اگلی تاریخ ہو جائے۔ عہد غرض اور اچھی نیت ہے پھر

جنگ شرعیہ نہ کرو۔ اور اٹھائے جنگ میں ان لوگوں کو

موتوں - بچوں - بوڑھوں - مریموں - ہمساروں والے اور

گزر جانا برائی ہے۔ جس کو اللہ کسی حال میں پسندیں گے کہ کوئی احرام باندھے

حرم اور شہور حرام میں اس کا مرتکب ہو۔

واقتلواہم حیث تظفونہم اور جب لڑائی شروع ہو جائے تو جہان بھی تم

پاؤ۔ انہیں قتل کرو۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ ہم حرم میں کشت و خون کر رہے ہیں۔ ہاں مسجد حرام

نزدیک یا مسجد حرام میں اس وقت بھی کسی کو خود ابتدا کر کے قتل نہ کرنا۔ اگر مشرک تم سے وہاں

لگ جائیں۔ تو بیشک وہ مستحق قتل ہیں و لا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم

اور جہان سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو۔

اس میں اشارہ ہے کہ معظمہ کی طرف۔ جہان سے مشرکین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اصحاب مہاجر کو نکال دیا تھا۔ اگرچہ یہ نہیں کہ نکل جاؤ۔ یا پکڑ کر نہیں نکال دیا تھا لیکن جو

کہ وہ رسول اللہ اور مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ

یا تو مسلمان اسلام سے ہاتھ اٹھالیں۔ یا وہاں سے نکلیں۔ یعنی وہ مسلمانوں اور رسول کو

کی ایذا میں دیتے تھے۔ لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لئے طرح طرح کے فتوے کھڑے کرتے

سے تنگ آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کو وہاں سے ہجرت ہی کرنے

پہرے اور مستزاد ہوا کہ جب رسول اللہ اور مسلمان ہجرت کے بعد فریضہ حج ادا کرنے کے لئے

سے کہ معظمہ کو روانہ ہوئے تو مشرکین نے سد راہ ہو کر نہ ان کو مکہ میں گھسنے دیا۔ اور حج کو

مسلمانوں نے اسپر بھی صبر کیا۔ اور اس وعدہ پر راضی ہو کر چلے گئے کہ آئندہ سال آپ کو

وہاں لے گا۔ لیکن مشرکین نے پھر عہد کو توڑ ڈالا۔ اس حالت میں خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ

ان مشرکین سے لڑو۔ اور جہان سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ تم بھی ان کو وہاں سے

جیسو کہ قرین انصاف ہو۔ ویسوی ایک طرف مسلمانوں کے لئے رحمت و انعام ہے اور

مشرکین کے لئے باعث تاویب اس لئے کہ مسلمانوں نے ہجرت کی اور انہوں نے

مہجرت کیا وہ اس کے حقدار تھے کہ اللہ ان کا وطن انہیں واپس لے لے

ناظرین کرام!

رسالہ تفسیر القرآن کی شاعت میں حتی الوسع
تجسس فرماتے رہے ہماری دینی و دنیوی فلاح قرآن کریم
میں مضامین کا عام علم ہو پڑی موقوفے کی اس ضرورت کو تو اب
لہانوں کے ہمدرد عیسائی اخبار بھی باوا زبند مسلمانوں پر ظاہر کر
تے ہیں مثلاً کیلئے دیکھئے منغز ہمعصر سول ملٹری گزٹ لاہور کے
مضمون کا ترجمہ جو ۱۸ اکتوبر ۱۹۰۷ء کے وطن میں درج ہے۔

الملتمس

مینیجر اخبار وطن رسالہ تفسیر القرآن لاہور

ازالتہ اخبار میں

مصنف شاہ ولی اللہ صاحب کاردو ترجمہ غلقا کے مصنفین کے سلسلہ میں
یہ بالکل ناوبر الوجود تھی۔ کارخانہ دہلی کے فاضل کوئٹہ کے ایک نسخہ پر
اس کا ترجمہ کرایا ہے۔ حصہ اول و دوم تیار ہیں قیمت ہر دو حصہ تین روپے

ترجمہ تفسیر کبیر۔ جلد اول

(فاتحہ العلوم)

سورہ الحمد کی تفسیر۔ مؤلفہ امام فخر الدین رازمی۔ اسے اب تک اردو
کی کسی صاحب کو سمیت نہ پڑی تھی۔ مگر چونکہ تعالیٰ کارخانہ دہلی نے اسے
بھی پورا کر دیا ہے۔ قیمت تین روپے (ہے)

حقانیت عقائد اسلامیہ

(ترتیبین الکلام)

شام کے ایک زندہ فاضل اہل کی پیش کردہ تالیف کاردو ترجمہ مصنف
اس دینی خدمت پر خلیفۃ المسلمین سلطان عبدالحمید خان نے کمال
کا اظہار فرمایا تھا۔ قیمت (۴ روپے)

حسن و زیبائیدہ

سلطان صلاح الدین فاتح بیت المقدس اور چرچ ڈیول کے معرکہ
ناول کے پیرایہ میں۔ قیمت ۴ روپے

المشرف من خواجہ غلام محمد و مولانا

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاحِلٌ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

تفسیر القرآن

بزبان اردو مع ترجمہ قرآن مجید

کارخانہ وطن لاہور نے انیسویں ملت کو فلاح دارین کے اسباب و
موجبات حق سے آگاہ کرنے کے لیے پہلے اخبار میں شائع کرنا شروع کیا
تھا مگر اب اکثر اجاب کے اصرار پر اسے ماہوار رسالہ کی صورت میں
شائع کرنا مناسب سمجھا گیا ہے

بابت ماہ اپریل ۱۹۰۸ء - ع

ہمام مولوی محمد انشاء اللہ مالک ایڈیٹر اجلہ وطن لاہور شائع ہوئی

نمبر (۱۰)

جلد (۱)

سالانہ چھ
کاغذ قسم اولیہ

موصول داک پوسٹ

سالانہ چھ
کاغذ قسم دوم

موصول داک پوسٹ

ب
اگر

قومی ضروریات اور حالاتِ زمانہ سے آگاہی مطلوب ہو
انجا وطن لاہو کو باقاعدہ مطالعہ فرمائیے۔ عام چندہ سالانہ ملو۔ طلباء اور

قرآن کریم پر

ہماری دینی و نبوی فلاح کا دار و مدار ہے۔ مگر یہ غرضاً ہی حاصل
ہے کہ قانون الہی کو سمجھ بھی سکیں۔ یہ عار

تفسیر القرآن

کے ذریعے سے آسانی حاصل ہو سکے گا۔ جو ہر سالہ کی صورت میں
وطن لاہو سے شائع ہو رہی ہے

چندہ سالانہ کاغذ قسم اول ہے۔۔۔ قسم دوم پچاس روپے محصول ڈاک

اس کا مجموعیت و غیرت
اسی پستی نفع کا۔

اور حصول سعادت دین کی آنگ آگ قوم اور امت کے ملت میں پیدا کرنی مقصد ہے۔
کہ جو ہی پڑھیے اور اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو بھی مطالعہ کرانے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ

یہ دونوں غرضیں پوری ہو گئیں۔
 الفتنہ اشد من القتل۔ اول تو جو لوگ خود ابتدا کر کے لڑیں۔ اون کی تادیب کے لئے
 اور ایسی مجرم کافی ہے۔ چہ جائے کہ ابتدا قتال کے علاوہ وہ فتنہ پر دازی بھی مرتکب ہو چکا
 اور جو قتل کے کہیں بڑے سخت و شدید ہے۔

یہاں فتنہ سے فتنہ وہ مراد ہے۔ یعنی مشرکین نے ایذا و تکالیف دیکر اور وطن سے نکال کر
 مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔ اس فتنہ وہیں سے بڑھ کر اور
 کیا فتنہ ہوگا؟ کیونکہ ایمان و اعتقاد کو نیست کرنے کی کوشش کرنا درپے جسم و جان ہونے سے
 کہیں زیادہ ہے۔ اس سے جسمانی نقصان تصور ہے۔ اور اس سے روحانی۔

ولا تقتلواہم عند المسجد الحرام حتی یقاتلواکم فیہ فان قاتلواکم فاقتلوا
 کذلک جزاء الکافرین۔ پہلو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو تم سے لڑیں۔ تم اون سے لڑو۔ اور
 جہاں پاؤں مارو حرم و احرام کا خیال نہ کرو۔ زان بعد اس حکم عام میں استثنا کیا۔ کہ مسجد الحرام کے
 آس پاس اون سے نہ لڑو۔ اور جو مسجد الحرام میں بغرض امن پناہ لیں۔ اون کو نہ ستاؤ۔ لیکن
 اگر وہ تم کو مسجد الحرام کے اندر مارنے لگیں۔ تو پھر تم ہی انہیں قتل کرو۔ کیونکہ اگر وہ مسجد الحرام کے
 اندر ہی قتل کے مرتکب ہوئے۔ تو معلوم ہو گیا کہ وہ امان و حفظ جان کے لئے اگر نہیں چھپے ہیں
 بلکہ تمہاری گھاٹ میں بیٹھے ہیں۔ ایسے آدمیوں کی سزا یہی ہے کہ قتل کر دیئے جائیں۔ کذلک
 جزاء الکافرین

اس آیت میں عند المسجد الحرام اور فیہ قابل غور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مشرکین
 کہ تم کو مسجد الحرام کے اندر قتل کریں۔ یا تم سے لڑیں۔ تو تم کو بھی اون سے لڑنے کی اجازت ہو
 اجازت تو دی۔ لیکن یہ نہ کہانے مسجد الحرام۔ بلکہ کہا عند المسجد الحرام تاکہ مسلمانوں کا مدافعتہ فعل
 بھی مشرکین کے ظالمانہ فعل سے کم ہی رہے۔

والفتنہ اشد من القتل۔ فتنہ سے بعض مفسرین نے شرک مراد لیا ہے۔ اور اس کو ابن بنا
 نے شہید و سخت ٹھہرایا ہے کہ شرک کرنے والا خود نے النار کا ضرور مستحق ہے۔ اور قتال خود
 اللہ کا ضرور مستحق نہیں۔ اس طرح کفر و شرک سے آدمی امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن
 فتنہ سے زیادہ سخت ہے۔ اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ میرے نزدیک یہ
 ہے کہ اگر کوئی ایسا کفر نہ قریب ہو جو دین میں ہے

جس کی وجہ سے وہ ایک فتنہ بن گیا۔ اور جہاں تک اس فتنہ کا تعلق ہے
 سیاق ہی مربوط نہیں رہتا۔ اور جہاں تک فتنہ ایک بے پروا اور سادہ لوح
 فتنہ سے فتنہ دین مراد لین۔ تو نہ ربط کلام میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ ہی
 دور جاتا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ضمناً تفسیر مابقی میں بیان ہو چکا ہے۔ اور آئندہ آیات میں
 فان انتوا فان الله ينفذ من حيدر - پھر اگر مشرکین قتال سے باز آجائیں۔ اور مسلمانوں
 سے لڑنا چھوڑ دین۔ یا کفر و شرک سے دست بردار ہو جائیں۔ تو انہوں کے اعمال سے درگزر
 کرے گا۔ کیونکہ جب بندہ اپنے سابقہ گناہوں سے اوس کے سلسلے میں توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ ہی اوس کے
 ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آئندہ انہیں اختیار اختیار کرتا ہے۔ تو اوس پر رحم فرماتا ہے۔
 وقائلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله۔ یعنی جو مشرکین تم سے لڑیں
 تم اوس سے یہاں تک لڑو کہ فتنہ نہ رہے۔ اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ جن مفسرین نے پہلی جگہ
 فتنہ سے شرک مراد لیا ہے۔ وہ یہاں بھی شرک ہی مراد لیتے ہیں۔ اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ یہاں تک
 لڑو کہ شرک باقی نہ رہے۔ اور شرک باقی نہ رہنے کی یوں تفصیل کرتے ہیں کہ مشرکین یا تو ایمان لے
 آئیں۔ اور ایمان نہ لائیں تو قتل کر دیئے جائیں۔ تاکہ شرک بالکل اٹھ جائے۔ مگر جیسو پہلی آیت میں
 فتنہ کے معنی شرک صحیح نہیں۔ یہاں بھی درست نہیں۔ اس لئے کہ جنگ مکہ جو مشرکین سے تھی ختم
 ہو چکی تھی۔ حالانکہ ابھی خاص مکہ اور حوالی مکہ میں شرک موجود تھے۔ جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے
 ہمارے نزدیک فتنہ سے فتنہ دین مراد ہے۔ جس کو دوسرے لفظوں میں بیعت کی بنا پر فتنہ
 و زور مشرکین سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ فتنہ مشرکین ہی کے غلبہ سے پیدا اور اسلام اور مسلمانوں
 کے مشکلات کا باعث ہوا تھا۔ یعنی مشرکین صرف اس لئے مسلمانوں کی ایذا و تخریب کے واسطے
 اور تھے۔ کہ کیوں اور انہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا۔ کیوں اسلام پھیلا۔ اور لوگ مسلمان
 جب تک مسلمان مکہ میں رہے۔ مشرکین نے ان کی ایذا و تکلیف میں کوئی دقیقہ اور ٹھکانہ
 مقصد ملا نہیں ہی تھا کہ لوگ اسلام کو چھوڑ دین مسلمانوں کے ہاتھوں تنگ آکر مکہ کو چھوڑ
 دین چلے آئے۔ اسپر بھی مشرکین مکہ نے ان کا ہتھیار نہ چھوڑا۔ حج کرنے کے لئے
 پانا تو داخل نہ ہونے دیا۔ یہی فتنہ تھا۔ جس کی وجہ سے لوگ حج کرنے کے لئے
 حرمین بجالانے سے قاصر تھے۔ اور بہت سے لوگ حج کرنے کے لئے
 حرمین بجالانے سے قاصر تھے۔ اور بہت سے لوگ حج کرنے کے لئے

Marfat.com

قتل کا حکم آیا۔ عام اس سے کہ وہ جو نماز قتل ہو کر یا اس کے ساتھ قتل ہو کر
 ہے اور دوسری نسخ اور پھر اسی ایک نسخ پر اکتفا نہیں کیا دینے والا ہے۔
 الحرام حتی یقاتلو کفر فیہ کو بھی جو بعد کی آیت ہے و اقلوہم حیث یقتلوا
 مانا ہے۔ اور بعض نے ایک تیسری نسخ اور بھی نکالی ہے۔ وہ یہ کہ فلان تھا علی بن ابی طالب سے ہارنا
 مراد ہے۔ تو یہ آیت بھی منسوخ ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہاں ان تینوں نسخوں میں سے ایک نسخہ
 بھی صحیح نہیں۔ پہلا مرفوضہ نسخ اس لیے صحیح نہیں کہ ایسی مناسبت آیتوں میں جو ایک ہی شخص
 یا جنگ کے متعلق ہوں۔ اور جن کے احکام کا آغاز امر اتقوا اور نہی اعتداء (زیادتی ظلم سے اکتفا
 انتہا بھی کا عدوان کے ساتھ ہو۔ نہیں ہو سکتا۔ کہ انہیں آیتوں میں نا کردہ گناہ اور جنگ پر
 اقدام نہ کرنے والوں کے حق میں ہی قتل ہی کا حکم ہو۔ اس کے علاوہ یہ تمام زیر بحث آیتیں مشرکین
 کی جنگ سے پہلے نازل ہوئیں۔ اور یہ امر بروایات صحیحہ ثابت ہے کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص جماعتوں کے قتل سے مسلمانوں کو منع فرما دیا تھا مثلاً
 بوڑھے بچے۔ عورتیں۔ خانہ کعبہ میں پناہ لینے والے۔ گھروں کو بند کر کے بیٹھ رہنے والے۔ خاص
 خاص گھروں میں جا چھپنے والے۔ حالانکہ اس وقت تک وہ سب مشرک تھے۔ اگر آپہ واقعتاً
 حیث ثقتوہم میں کافرت مشرکین کے قتل کا حکم ہوتا۔ تو یہ استثناء جو رسول خدا نے کیا
 صحیح ہو سکتا۔ اور آپ کیونکر حکم خداوندی کے خلاف اس کی جرات کرتے۔ اس کے علاوہ
 واقعتاً ہم میں ہم کی ضمیر راجح ہے ان بن ریقاتوں کی طرف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے
 ہے قاتلوانی سبیل اللہ کا۔ اس سے صاف طور پر عیان ہے کہ واقعتاً ہم میں صرف انہیں
 لڑنے اور اپنی کھلنے کا حکم ہے جو خود مسلمانوں سے لڑیں۔ اور لڑائی اپنی طرف سے شروع کریں
 واقعتاً ہم حیث ثقتوہم کا سیاق کی طرح اس امر کا متعلق نہیں ہو سکتا کہ آیت منسوخ
 بالذات ہے۔ اگر واقعتاً مشرکین ہی ہوتا تو ایک بات ہو سکتی ہے۔ غرض کہ یہ آیت جیسے
 تعمیر قتال و قتل کے لیے نہیں۔ بلکہ صرف یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب قتال شروع ہو جائے
 دینے مشرکین کو جہاں ہی پاؤ۔ تل میں ہوں یا حرم میں انہیں قتل کرنا اور ان کے

لہذا اگرچہ بنی انصاریت کو قاتلوا مشرکین کا نسخہ ہے ہی نسخہ لفظی میں اس کے ساتھ

اور اس کے ساتھ ہی لفظی میں اس کے ساتھ ہی لفظی میں اس کے ساتھ ہی لفظی میں اس کے ساتھ

اور اس کے اندر وہ تمہارے نزدیک ہے نہ کہ تمہارے دور ہے۔ اور انہوں نے سب احرام
 کے لئے اپنی طرف سے بیت اللہ کی عزت و حرمت کی ہتک نہ کرو۔ و لایقاتلوکم
 فی الدین حق یقاتلواکم دوسرا نسخ ایسے صحیح نہیں کہ اول
 نسخ کو ماسخ مانا جاتا ہے۔ وہ مقدم ہے اور منسوخ مؤخر۔ حالانکہ نسخ کی صورت میں بھی منسوخ
 عام اور ماسخ مؤخر ہونا چاہیے۔ یہی بات کہ ممکن ہے ترتیب آیات اُلٹ گئی ہو۔ یعنی پھلی
 پہلی اور پہلی پچھو نازل ہوئی ہو۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور نہ پیش کیا گیا ہے۔ برخلاف
 کے موجودہ ترتیب کی واقفیت پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے۔ اس لئے کہ آیہ و لایقاتلوکم
 اللہ علی الدین من قبل استشار کے من قبل مستشار عام ہونا چاہئے۔ اور وہ مستشار
 وقاتلوکم حیث ثقتموہم ہے۔ اور وقاتلوکم کا حکم مقید و مشروط ہے۔ وقاتلوکم
 الدین یقاتلواکم سے جیسا کہ ابی ابی اور بیان ہوا۔ حاصل یہ کہ دوسرا مفروضہ نسخ ہی صحیح
 ہے۔ نہ تیسرا نسخ۔ جس میں وقاتلوالمشرکین کا قہر کو فان انتہوا کاننا کیا ہے۔
 ٹیک نہیں۔ اس لئے کہ کافۃ المشرکین سے قتال کرنے کا حکم خدا تعالیٰ نے اسی حالت میں دیا ہے
 کہ کافۃ المشرکین مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وقاتلوا
 کل من کفر بما یقاتلواکم کافۃ یعنی تم بھی تمام مشرکین سے لڑو۔ جیسا کہ وہ سب کے سب
 لڑتے ہیں۔ اس آیت سے یہ کیونکر ثابت ہوا۔ کہ جو مشرک جنگ سے باز رہیں۔ یا باز آجائیں۔
 سے لڑنا اور ان کو مارنا بھی واجب ہے۔ خدا تعالیٰ نے لڑائی کا حکم لڑائی کی حالت میں دیا
 ہے۔ لڑائی سے باز رہنے کی صورت میں۔ اس لئے آیہ فان انتہوا ہی منسوخ نہیں۔ بلکہ محکم ہے۔
 اسلام نے مسلمانوں کو مشرکین سے لڑنے کا حکم دیا جس کو شرعی اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں۔ اس کے
 لئے پوری بحث تو ہم وقاتلوالمشرکین کافۃ کی ذیل میں کریں گے۔ لیکن مذکورہ بالا آیات
 میں مشرکین کے لڑنے کا حکم ہے۔ اور حکم ہی پہلا حکم۔ اس لئے ہم یہاں صرف اتنا دیکھنا چاہتے
 ہیں کہ اس پہلے حکم کو معتبر نہیں کے اس اعتراض سے کتنا کچھ تعلق ہے۔ کہ اسلام بزور شمشیر
 لڑا گیا۔

اور اس کے اندر وہ تمہارے نزدیک ہے نہ کہ تمہارے دور ہے۔ اور انہوں نے سب احرام
 کے لئے اپنی طرف سے بیت اللہ کی عزت و حرمت کی ہتک نہ کرو۔ و لایقاتلوکم
 فی الدین حق یقاتلواکم دوسرا نسخ ایسے صحیح نہیں کہ اول
 نسخ کو ماسخ مانا جاتا ہے۔ وہ مقدم ہے اور منسوخ مؤخر۔ حالانکہ نسخ کی صورت میں بھی منسوخ
 عام اور ماسخ مؤخر ہونا چاہیے۔ یہی بات کہ ممکن ہے ترتیب آیات اُلٹ گئی ہو۔ یعنی پھلی
 پہلی اور پہلی پچھو نازل ہوئی ہو۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور نہ پیش کیا گیا ہے۔ برخلاف
 کے موجودہ ترتیب کی واقفیت پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے۔ اس لئے کہ آیہ و لایقاتلوکم
 اللہ علی الدین من قبل استشار کے من قبل مستشار عام ہونا چاہئے۔ اور وہ مستشار
 وقاتلوکم حیث ثقتموہم ہے۔ اور وقاتلوکم کا حکم مقید و مشروط ہے۔ وقاتلوکم
 الدین یقاتلواکم سے جیسا کہ ابی ابی اور بیان ہوا۔ حاصل یہ کہ دوسرا مفروضہ نسخ ہی صحیح
 ہے۔ نہ تیسرا نسخ۔ جس میں وقاتلوالمشرکین کا قہر کو فان انتہوا کاننا کیا ہے۔
 ٹیک نہیں۔ اس لئے کہ کافۃ المشرکین سے قتال کرنے کا حکم خدا تعالیٰ نے اسی حالت میں دیا ہے
 کہ کافۃ المشرکین مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وقاتلوا
 کل من کفر بما یقاتلواکم کافۃ یعنی تم بھی تمام مشرکین سے لڑو۔ جیسا کہ وہ سب کے سب
 لڑتے ہیں۔ اس آیت سے یہ کیونکر ثابت ہوا۔ کہ جو مشرک جنگ سے باز رہیں۔ یا باز آجائیں۔
 سے لڑنا اور ان کو مارنا بھی واجب ہے۔ خدا تعالیٰ نے لڑائی کا حکم لڑائی کی حالت میں دیا
 ہے۔ لڑائی سے باز رہنے کی صورت میں۔ اس لئے آیہ فان انتہوا ہی منسوخ نہیں۔ بلکہ محکم ہے۔
 اسلام نے مسلمانوں کو مشرکین سے لڑنے کا حکم دیا جس کو شرعی اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں۔ اس کے
 لئے پوری بحث تو ہم وقاتلوالمشرکین کافۃ کی ذیل میں کریں گے۔ لیکن مذکورہ بالا آیات
 میں مشرکین کے لڑنے کا حکم ہے۔ اور حکم ہی پہلا حکم۔ اس لئے ہم یہاں صرف اتنا دیکھنا چاہتے
 ہیں کہ اس پہلے حکم کو معتبر نہیں کے اس اعتراض سے کتنا کچھ تعلق ہے۔ کہ اسلام بزور شمشیر
 لڑا گیا۔

لڑنے پر مامور کیے جاتے۔ ضرورت پڑے تو مسلمانوں کی مدد کے لئے بھیجے جاتے۔
لڑنے کا حکم ہوا۔ اون کی تعداد بہت کافی تھی۔ اور مشرکین سے لڑنے کا حکم
ان میں آگئی تھی۔ اور اسلام بہت سے دنوں میں اپنا گھر کر چکا تھا۔ اور پھر
کہ اوس وقت کثیر مسلمان تھے۔ اور کتنے اسلام کے گرویدہ۔ لیکن اس میں کبھی تک
اون کی تعداد کفار عرب سے بہت ہی کم اور بالکل بے نسبت تھی۔ تاہم اون کی تعداد نہ
معتد بہ تھی۔ اور یہ امر تاہم نہ سے ثابت ہے کہ سالِ حدیبیہ تک نہ مسلمانوں کو مشرکین سے
اور نہ کبھی اس سے پہلو او ہون نے از خود مشرکین کے مقابلہ میں شمشیر علم نہ کی۔ مان جب
اون پر چڑھ کر آئے۔ تو اپنی حفاظت کے لئے وہ مدافعت نہ لڑے۔ اور کبھی غالب اور کبھی
اس سے ہی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کا شمار اتنا ہو گیا تھا کہ وہ کثیر
کی طاقت کا مقابلہ کر سکیں۔ اور یہی کہ اون مسلمانوں کا اعتقاد اس قدر بختہ اور ایمان اس
تھا۔ کہ مشرکین سے شکست کھانے کی حالت میں ہی اوس کو تزلزل نہ ہوا۔ وہ اپنے آپ میں
دیکھتے تھے۔ کہ مشرکین سے عہدہ برآ ہو سکیں۔ اسی بنا پر صلح حدیبیہ کو انہوں نے بہ تاثر
یہ سب باتیں مجموعی حیثیت سے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں۔ کہ مشرکین مکہ کے خلاف
سے پہلو پہلے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تیار ہو چکی تھی۔ اور اوس کا ایک ایک فرد
حقانیت کا پورا یقین رکھتا تھا۔ اب ہم معترض سے پوچھتے ہیں کہ جنگ مکہ کے قبل مسلمانوں
بغیر اسلام نے اتنی بڑی جماعت اور اتنی طاقت کیونکر فراہم کر لی تھی۔ کیا اس وقت نبی
کے ساتھ اسلام کے ناٹھ میں تلوار تھی۔ اور اگر نہ تھی۔ تو پھر اس بے بنیاد اعتراض کے کیا
و اسلام نہ و شمشیر قائم ہوا۔ اور پھیلا۔

دوسری بات قابل غور تھا انصاف یہ ہے کہ جس وقت مسلمانوں کو لڑنے اور مشرکین
کرنے کا حکم ہوا۔ اوس وقت اس حکم کے موجب اور منصفانہ اسباب موجود ہی تھے۔
حکم انصاف پر مبنی تھا۔ یا جو رد و ظلم پر تو اس امر کی حقیقت سمجھو کہ یہ ضرورت
یکہ نماغاز اسلام سے لیکر صلح حدیبیہ تک جس کے بعد حکم قتال نازل ہوا۔ اسلام
کیا اور کیسا سلوک کیا تھا مشرکین کے اس سلوک پر روشنی ڈالو کہ انہوں نے
دعوت کی طرف منہ نہیں کر کے تھے۔

اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک اور حصہ بھی لیا گیا۔ اور اس کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ کہ
 اس کی بنیاد ہی کی۔ اور آواز بلند کیا کہ کہا کہ پرشش اور عبادت کی مستحق ہے
 اور زمین پیدا کیا۔ عالم کو بائیں حسن و خوبی بنایا۔ اور انسان پر وہ انعام و
 کرم کی خلیف اور جن کا شمار حد و حساب سے باہر ہے۔ وہی ذات اس قابل ہے جس کے
 لیے ہر شے کا یا جائے۔ نہ وہ سنگین و جوڑنی بہت جہنوں نے آج تک دنیا میں کچھ نہیں کیا۔ بلکہ
 عاجز و در ماندہ ہیں۔ کہ کبھی بھی اپنے اوپر سے نہیں اڑا سکتے۔ صرف یہی اسلام اور پیغمبر
 ہی وہ ایک بدلو کی تھی جس نے مشرکین کو اسلام و پیغمبر اسلام اور اسلام لانے والوں کا
 بار اٹھا۔ انصاف کرو۔ اور بے حیقت و میل کہو کہ اسلام نے جو کہا کیا بڑا کہا تھا۔ مگر مشرکین
 پر اس دعوت حقہ کو رد کیا۔ بلکہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر زبان طعن دراز کی۔ دست تعدی
 انجمنوں کا نہ دیوانہ بنایا۔ آسیبی اٹھرایا۔ راستہ میں کانٹے بچھکے۔ دھکے دیئے۔ پتھر برسائے۔
 تھپتھپائی۔ اوپر گورڈ والا۔ کعبے سے نکالا۔ گلے میں پھندا ڈالا۔ قتل کی دیکھیاں دین۔ درپے
 قتل کے لیے نکواہرین ہاتھ میں لیکر خواہ گاہ نبوی پر پہنچے۔ پیغمبر اسلام ہٹا گا۔ تو قاتل
 مگر تو میں سے جان سے مار ڈالنے تک انہوں نے اپنی گونے میں کسر اٹھانے نہ تھی۔ مگر
 دشمن اگر قوی است نگہبان قوی تر است

اس پر
 جواب

یہ بدلو کیا کچھ پیغمبر اسلام ہی تک محدود نہ رہیں۔ بلکہ جو لوگ اسلام کی حقانیت کے قائل
 اور ان کے ساتھ اس سے کچھ بڑھ کر کیا۔ مارا پٹیا۔ گھسیٹا۔ قابو پایا تو کھلے تک کونہ
 نہ دھوپ میں ڈالا۔ جلتی ریت میں جلایا۔ گرم لوہے کے داغ دیئے۔ پتھروں کی بوچھاڑ
 کی۔ دیکھیں دیار دار ہیمان پکے نوچین۔ موٹھ پر ٹلچے مارے۔ چوٹیاں پکڑ کر اٹھائیں۔
 اور ہو کر توحید سے انکار کرانا چاہا۔ اور مار ڈالنے کے درپے ہوئے۔ مگر مسلمانوں نے ان
 سے ٹوٹھ موڑا۔ نہ کہی زبان کو گندہ کیا۔ اور نہ ہاتھ کو انتقام کے لیے بڑھایا۔ صبر کیا۔
 اور جب طاقت طاق ہو گئی۔ جان پر آئی۔ تو رسول سے اجازت لیکر ہتھیار
 اٹھائے۔ اور انہیں کو تھپا دیا۔ چلتے ہوئے عزیزوں تک سے نہ ملے۔ اکثر
 اور جان خطوں میں نظر آئی۔ تو صرف حق
 اور مدینہ میں جا کر شہ

چاہیے تھا کہ اب تو مشرکین کی ستم خیز سیاست کو روکا جائے۔ لیکن اون کے دل کٹھک نہ گئی۔ پر نہ گئی۔ جسیرن کو بھلا یا۔ اور وہ ان کی کوشش کی۔ تاکہ تنگ آکر اسلام سے باز آئیں۔ یا جان سے ہاتھ دھو کر کفر کی راہ لیں۔ اور اسلام کے مٹانے کے لیے بدر میں لڑے۔ احمد میں لڑے۔ اور ایک دن کے لیے انہیں کافر کا پھینچا نہ چھوڑا۔ جب مسلمان مدینہ سے حج کے ارادہ پر روانہ ہوئے۔ کہ بیت اللہ میں آنا کہہ رہے۔ تو اس پر بھی یہ ناحق کوشش سدا رہا اور آمادہ پیکار ہوئے۔ اس لیے کہ اللہ کے کفر کا نام نہ لیا جائے۔ اس زیادتی کی کوئی حد نہ تھی۔ مگر اب بھی انہوں نے ضبط سے کام لیا۔ گو نہ ذلت و خواری گوارا کی۔ مگر خونریزی پر کمر نہ باندھی۔ صلح کی۔ اور مشرکین سے یہ وعدہ کیا۔ سال آئندہ حج کی اجازت دیدی جائے گی۔ اور تین دن کے لیے مکہ خالی کر دیا جائے گا۔ اپنے احساس کو دبا کر واپس چلے گئے۔ انصاف کرو۔ کیا یہ نہ ہی ضبط و صبر کی انتہا نہ ہو چکی تھی۔ دو برس ظلم و ستم نہیں سہا۔ انیس میں برس صبر و تحمل کا پتھر جھاتی پر رکھے رہے۔ اور اتنی بڑی تھی جس میں اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ کہ قسی القلب عقل کے اندر سے نصرت مارے مشرک اپنی بد کرداریوں سے باز آئیں والے نہیں ہیں۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے۔ یہ اپنی عاوت سے نہ ہٹیں گے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی قرآن و شواہد سے یہ معلوم ہوا کہ آئندہ بھی مشرکین مکہ مسلمانوں کو حج نہ کرنے دیں گے۔ اب صرف یہی دو صورتیں رہ گئیں۔ یا تو یہ کہ مسلمان اپنے دین سے دست بردار ہو جائیں۔ یا یہ کہ مشرکین لڑیں۔ اور وعدہ و پیمانہ نہ کر رہیں۔ تو مسلمان اعلائے کلمۃ اللہ کی خاطر جانیں دیدیں۔ لیکن دین سے موہ نہ موٹیں۔ کی پہلی صورت تو کسی طرح ہی قابل عمل نہ تھی۔ کیونکہ ممکن تھا کہ مسلمان اسلام کو حق تسلیم کر لیں۔ اور مشرکین کے ڈر سے اپنی جان بچانے کی خاطر اسلام کو چھوڑ بیٹھیں۔ اس لیے کہ نہ دین میں دنیا دہن کے مقابلہ میں کوئی وقعت ہی نہیں رکھتی۔ اور نہیں ہو سکتا کہ نہ دین کو حق سمجھتا ہو اور دین کو دنیا پر قربان کر دے۔ نہیں کر سکتا۔ اور کبھی کسی دیندار نے دنیا پر قربان کر دینا دیکھا ہے۔ غرض کہ مسلمانوں پر دین کی حفاظت کے لیے جان دینا ہی ہے۔ اور دین کی جان دینے کی دو صورتیں تھیں۔ ایک یہ کہ سارے مسلمان ہجرت کر لیں۔ اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور یا اپنے ہی دین کی حفاظت کریں۔

اور وہیں کی ہستی کی حفاظت کرہن۔ اگر مسلمان
 اختیار کرتے۔ یا اون کو پسلی صورت اختیار کرنے کا
 اور ایسا حکم سفیانہ حکم ہوتا۔ کیونکہ حق کی خاطر مظلومانہ جان
 اور سبقت پسندیدہ عقل ہو سکتا ہے۔ جب کہ حق کے ناصر و مددگار موجود نہ ہوں۔ جب کہ ناصر
 کی طاقت حاصل ہو۔ اس وقت خوشی سے اپنا گلہ
 نہ مانتا ہے۔ نہ عاقلانہ اسے حماقت و سبکداری کہیں گے۔ نہ صبر و تحمل۔ اسی لیے اسلام
 نے مسلمانوں کو اس طریق پر کار بند ہونے کا حکم نہیں دیا۔ اور اگر حکم دیتا تو اس کے سوا اور کچھ
 نتیجہ نہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی اسلام ہی مشرکین کے ماتھے فرج ہو جاتا اور دنیا میں کہیں
 توں کا نام نہ رہتا۔ اور مسلمان سفیہ کہلاتے کہ طاقت کے باوجود اونہوں نے مقاومت کی۔
 اب صرف یہی صورت باقی رہ گئی۔ کہ اسلام حکم دیتا کہ مشرکین لڑہن۔ تو تم ہی اون سے لڑو۔ مگر
 ظلم و زیادتی نہ کرو چنانچہ اس نے یہی حکم دیا اور مسلمانوں نے یہی کیا۔ جس سے اپنے دین کو مشرکین
 کے پناہ جملوں سے بچا لیا۔ اب کوئی بتلے کہ اگر اسلام کا یہ حکم ظالمانہ و وحشیانہ تھا۔ تو پھر عاقلانہ
 نہ مانا کیا حکم ہو سکتا تھا۔ اور ایسی صورت پیش آجانے پر اب کیا ہو سکتا ہے۔ رحم و صبر میں مدعا
 کو کرنے والے معاملہ نام فہم عیسائی کہیں گے۔ کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ مگر پھر ہی پتے مذہب کا صبر و
 دل اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پتے مذہب میں اتنا رحم تو ہو سر کٹوادے۔ اور قاتل کو دیکھا
 مصلوب ہے۔ مولیٰ پر چڑھ جائے۔ مگر انتقام کے دینے نہ ہو۔ جو حق ہے وہ آپ بلا ہو کر رہے گا۔ وہ
 کے وائے وہ نہیں سکتا۔ مگر ہم پسندن نا مھربان دوستوں سے پوچھتے ہیں۔ کیا ایسا ہو
 سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو مثالی پیش کیجئے۔ اور کیا ایسا کرنا عاقلانہ فعل ہوگا؟ وہ کہیں گے
 ممکن ہے اور نہ صرف ممکن بلکہ مستحسن کر دکھایا۔ اور نہ صرف مسیح نے بلکہ اوس کے لہنے و
 قدسیوں نے ہی۔ لیکن نہیں۔ یہ غلط ہے۔

ہم بھی جانتے ہیں کہ عیسائیوں کے اعتقاد میں مسیح اپنے دشمنوں کے ماتھے سے مصلوب ہوئے اور
 مسیح نے مسیحی قاتلوں کو دعا دیتے ہوئے اپنی جان دی۔ اور نہ صرف مسیح اور عیسائیوں نے
 دنیا میں صلہ کے نیک بندوں نے ہی۔ مگر سخت مجبور و مظلوم اور ناقابل مدافعت ہونے
 کی حالت میں پڑہن۔ اور آزمائش کا وقت آیا۔ تو اون کو ساتھ
 اور اس کے ساتھ ساتھ۔ کئی تہذیبی

اور ان کے لئے انتقام نہ لے سکا۔ تو اب یہ کہنا کہ سچ
 اور ان کے لئے انتقام کا خیال ہی نہیں آیا۔ اور ان کی مجبوری
 اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ وہ خود بادی ہوئے۔ تو کیوں باعث استعجاب
 اور اسلام کو توفی مذہب ہنکر ناحق کوشی کی داد دی جاتی ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ اسلام
 کی مشرکین مکہ کی بچہ و شمار نہ زیادتیان۔ اور اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے کی
 اور کس طرح اور ن سے باز نہ آتا قرآن رض مذہب کی بجائے
 اور یہ اور غیرہ وغیرہ ایسے موجب اور معقول اسباب نہ تھے۔ کہ مسلمان ان سے انتقام لینے پر
 اور خدا تعالیٰ ان کو انتقام لینے کا حکم دیتا۔ کیا اس قدر زیادتیوں کے بعد ہی حکم
 اور یہ کہ نہ انتقام سے رحم وعدالت نہیں ہے۔ کہ دین کے لئے اور راہ خدا میں نہیں
 اور خبر داد کوئی زیادتی نہ کرو۔ مجھے زیادتی اور زیادتی کرنے والو محبوب
 اور جب وہ سب فتنہ و فساد جنگ و جدال سے باز آجائیں۔ یا جو جنگ سے کنارہ کریں
 ہم نہیں سمجھ سکتے کہ مشرکین جیسے دشمنان حق اور دشمنان اسلام کے حق میں
 کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہو۔ اس سے زیادہ بھی کوئی نرم اور رحم وعدالت کا
 کیا یہ صریح ہٹ دھرمی نہیں۔ کہ عیسائی موسیٰ و یہود کو تو مور و وطن نہ بنائیں جو
 صرف اس لئے لٹنے جائیں۔ یا آمادہ ہوں۔ کہ اپنے آبائی ملک پر قبضہ
 ابا و اجداد کے از خود ہجرت کرانے کی وجہ سے اس سرزمین پر یہود کا کوئی
 اور یہ غیر اسلام اور مسلمان اور یہ غیر اسلام اپنے وطن کو فتح کریں۔ اور اپنے دشمنوں سے
 کی حالت میں زمین ٹرین۔ جنہوں نے طرح طرح کی ناقابل برداشت
 بیوطن خانمان سے بے خانمان کیا۔ اور غربت میں ہی بیچنا نہ چھوڑا۔
 اور کہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے قائم ہوا۔ اور پھیلا۔
 اور ظلم سے اس نے اپنا دین پھیلا یا۔ حالانکہ قبل اس کے مسلمان
 اور یہود کی بہترین تعداد پیدا اور ہزاروں کے داخل
 اور یہود اور مسلمانوں کی بہترین تعداد پیدا اور ہزاروں کے داخل
 اور یہود اور مسلمانوں کی بہترین تعداد پیدا اور ہزاروں کے داخل

مشرکین سے لڑنے کا حکم دیا تھا اور وہ بھی شہر حرام اور حرم میں لڑنے کے لئے
زمانہ حج میں تھا اور اب حج کے لئے قرار داد سابقہ کے موافق مسلمان عمرہ الغضا اور اہل
و اسے تھے۔ اور چونکہ مسلمان شہر حرام و حرم میں جنگ و پیکار کرنے سے کار و کھنڈ خدائی
آیہ الشہر الحرام..... سے شہر حرام و حرم میں حکم قتال کی علت بیان فرمائی تاکہ مسلمان
کے ولوں میں جو اکراہ شہر حرام و حرم میں قتال کی نسبت ہے۔ وہ زائل ہو جائے۔ اور آج
اکراہ کا کوئی برا اثر اسلام اور مسلمانوں پر نہ پڑنے پائے۔

مطلب الشہر الحرام بالشہر الحرام..... کا مقصد یہ ہے کہ حرمین ہی قابل
و مساوات ہیں۔ جب مشرکین نے شہر حرام کی حرمت کی ہتک کی تو قصاص واجب ہو یعنی مسلمان
کو بھی برابر کا بدلہ لینا چاہیے۔ اور چونکہ مسلمانوں کو مجبوراً شہر حرام اور حرم اور حرام کی
میں مشرکین سے لڑائی پیش آنے کا احتمال تھا اور اس میں نہ صرف شہر حرام کی حرمت کا ہتک
ہوتا تھا بلکہ احرام و حرم کا بھی۔ اسلئے خدا تعالیٰ نے فرمایا و الحرامات قصاص۔ یعنی شہر حرام
کی حرمت میں قصاص نہیں ہے بلکہ ہر طرح کی حرمت میں قصاص ہے۔ اگر مشرکین شہر حرام
تم سے لڑیں تم بھی اون سے بطور قصاص شہر حرام میں لڑو۔ وہ اگر تم سے حرم میں لڑیں
اون سے حرم میں لڑو تمہارا یہ فعل قصاص و معدلت پر مبنی ہو گا۔ نہ زیادتی و عدوان
قصاص و انصاف محمود ہے۔ نہ مذموم۔ مذموم ہے زیادتی و عدوان۔ سو خیر و ابر اس کے
نہ ہونا۔ بلکہ جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے۔ تم بھی اون کے ساتھ بالمثل سلوک کرنا اور اس
آگے قدم نہ بڑھانا۔ اور خدا سے ڈرتے رہنا۔ اللہ انہیں کے ساتھ ہے۔ جو اس سے ڈرتے ہیں
حالت میں اندازہ واجب سے تجاوز نہیں کرتے۔ فلن اعتدی علیکم فاعتدوا علی
ما اعتدی علیکم و اتقوا اللہ و اعلموا ان اللہ مع المتقین۔

مذکورہ بالا آیت میں عدل و مساوات کی تعلیم ہے۔ یعنی اسلام بتاتا ہے کہ خود عدل
پر قائم رہو۔ اور جو عدل و مساوات کو درہم برہم کر رہے ہوں اور ان سے لڑو یہاں تک کہ
مساوات پر آجائیں۔ کون نہیں جانتا کہ عدل و مساوات قمر قدس کے کچھ ذرات ہیں
ہوں۔ نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ قوی بیوقوفوں کو کھائیں اور

اور عیسائیت کی بیجا منبہ داری سے
 اگر کوئی ایک گال پر طمانچہ مارے۔ تو دوسرا
 اس کے سامنے کر دیا جائے۔ اور مدافعت کی طاقت ہوتے ہوئے ظلم سہکرتل کا ثبوت دیا جائے
 ممکن بھی ہے۔ لیکن کیا یہ بھی ممکن ہے کہ دفعہ ساری دنیا اسی منشا اور طبیعت کی
 ہو جائے۔ اگر نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہی آدم کا اس سے پہلو دنیا ہی سے
 تعلق نہ ہو جائے گا۔ کہ سارے کے سارے بن سکیں۔ خود عیسائی ہی بتائیں۔ کہ انہوں نے اپنے اس
 ذریعہ اصول پر کہاں تک عمل کیا۔ اور کیا نتیجہ پایا۔ اسلام نہیں کہتا کہ تحمل و رحم سے کام نہ لو۔
 وہ جیسے ظلم و زیادتی کے تدارک کا حکم دیتا ہے۔ دم و تحمل کو ہی ضروری ٹھہراتا ہے۔ اور یہی ہونا
 بھی چاہیے۔ ہر سخن جائے و ہر کلمہ مکنے دار و نہ یہ کہ موقع ہو یا نہ ہو۔ نتیجہ اچھا نکلے یا برا۔ دم و تحمل
 ہی سے کام لے جاؤ۔ مسخ کی بھنگی ہوئی بھیر کی طرح سر جھٹکے رہو۔

وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا ہایدیکرالی التھلکة.....
 خدا تعالیٰ نے مشرکین سے لڑنے اور حفظ دین کیلئے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ اور اس آیت میں اسباب
 جہاد کے مہیا کرنے کیلئے مال خرچ کرنے کو فرمایا۔ اور خرچ نہ کرنے کا نتیجہ بتایا۔ اگرچہ فی سبیل اللہ
 کا لفظ عام ہے۔ جو تمام مصالح دینیہ و دنیویہ از قبیل حج و عمرہ۔ تجنیز شکر و صلہ رحم و صدقہ خیر و غیر
 سہی کو شامل ہے۔ لیکن سیاق کلام نے اس کو یہاں خاص کر دیا ہے۔ اور انفقوا فی سبیل اللہ کے
 متعلق ہو گئے۔ کہ مسکانون تم کو مشرکین جفاکیش سے اپنے دین کی حفاظت و حمایت کے لئے لڑنا ہوا
 لیکن تم نہیں لڑ سکتے۔ جب تک کہ لڑائی کا پورا سامان نہ کر لو۔ کافی مقدار میں گھوڑے اور
 اسیار۔ علف و آذوقہ تمہارے پاس نہ ہو۔ اور یہ سامان اسی وقت مہیا ہو سکتا ہے۔ کہ تم راہ خدا
 میں مال خرچ کرو۔

ابی عمران دراسلم نے بروایت ابوایوب انصاری بیان کیا ہے۔ کہ ابوایوب نے کہا کہ یہ آیت
 ہم انصار کے حق میں نازل ہوئے۔ سبیلے کہ جب کہ وہ انصار نے دیکھا کہ اللہ نے اسلام کو عزت دی۔
 اور اس کے ناصر و مددگار بڑھ گئے۔ تو بعض نے بعض سے کہا کہ ہمارے مال ضائع ہو گئے۔ اور اسلام نہ
 ہو۔ اگر اب بھی ہم اپنے مالوں کو روک لیں۔ تو جو کچھ ضائع ہو چکا ہے۔ اس کی اصلاح و تلافی کر سکتے
 ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ہم کو انفاق فی سبیل اللہ
 کی تلقین فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کہ تم راہ خدا میں مال خرچ کرو۔

ہائون کو ہلاکت میں ڈالو گے۔

اس آیت سے ایک عجیب نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دین کی حمایت و مدد سے

وہ خطرہ میں ہو۔ اور دشمنانِ دین اور دینداروں کو معدوم اور پامال کرنا چاہیے۔

قتال فرض ہے۔ ویسے ہی مال کا خرچ کرنا ہی مسلمانوں پر واجب ہے تاکہ مدافعت لاسی ہو

پر ادا ہو سکے اور دین دشمنانِ دین کی زد سے بچ سکے۔ اور یہ ہی نتیجہ نکلنا ہے کہ مدافعت کے

ساز و سامان اور مصالح و ضروریات کے تہیہ کے بغیر خطرہ میں نہ پڑنا چاہیے۔ اور مختار یا گلاں

اصول ہی کہ کسی فرد یا جماعت کو جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایسے خطرہ میں نہ ڈالنا چاہیے جس سے

عہدہ برآ ہونے کی وہ طاقت نہیں رکھتی۔ عام اس سے کہ معاملہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی۔ اس کا مطلب

یہ نہیں ہے کہ مثلاً اگر ایک مسلمان کو ایک زبردست طاقت اسلام سے انکار کرنے پر مجبور کرے

چونکہ وہ اس طاقت سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا ایسے اسلام ہی سے انکار کر دینا چاہیے نہیں

اسلام اور اعلیٰ ایمان کے شان کے خلاف ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ زور کی کمزوری سے مقاومت

اور جہاد و قتال پر آمادہ نہ ہو اس لئے کہ ایسا کرنا اپنے ماتھے پر لہنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے

ہے کہ مدافعت سے دست بردار ہو کر حق کی خاطر مظلومانہ جور و ظلم سہتے سہتے خلعی ہو جائے۔

سے الگ اور دور ہو جانے کی کوئی تدبیر نکل آئے۔ یا خداون کے دلون میں کچھ رحم ڈالوے

وہ اس کے جان و ایمان کے خوائان نہ رہیں۔ اور دونوں بچ جائیں۔ حکم شریعت ہی یہ ہے کہ

ہی یہی کہ جہان تک ہو سکے۔ ایمان اور جان دونوں کو بچا جائے۔ اور جب ایمان بچتا ہے

تو پھر جان ایمان پر قربان کر دے۔ اور ایمان کو آج نہ آنے دے۔ مگر جان و دین دونوں

میں۔ اول یہ کہ باہم کمزوری زبردست طاقت کے مقابلہ میں آجائے۔ یا مظلومانہ جان و دین

صورت بے بس کو اختیار نہ کرنی چاہیے۔ اس لئے کہ حمایت و مدافعت شرعاً و عقلاً مشروط ہے

سے جب شرط ہی گم ہے۔ تو پھر مشروط بھی واجب الادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ

مدافعت کا اثر نہ اصل حق پر ہوتا ہے۔ اور نہ حق کا اثر دوسروں کے دین پر ہوتا ہے۔

اس کے مظلومانہ مارے جانے کا اثر ہوتا ہے۔ اور دشمنوں کے دین پر ہوتا ہے۔

اور ان کے خلاف کرنا ہے اور اس کی سزا جہاد ہلاک و تباہ ہو۔

۱۔ مسلمان مسند ۹۔ مہجری تک اتنی طاقت پیدا کر چکے تھے کہ دشمنانِ دین سے نپٹ سکیں۔
۲۔ ان کو جہاد اور جہاد کی تیاری میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے کہ جہاد کی تیاری
۳۔ اگر وہ مال سے دریغ کرتے۔ تو مدافعت کا پورا سامان نہ ہو سکتا۔ جس کی وجہ سے ضعیف و کمزور
۴۔ اور ان کے دشمن جو ہر طرح مستعد و تیار تھے۔ اون پر غالب آتے۔ خود بھی ہلاک ہوتے
۵۔ دین کا یہی کہین نام و نشان نہ ہوتا۔ اور آج ایک مسلمان نہ پایا جاتا۔ اگرچہ نصاریٰ میں سے
۶۔ بعض کی طبیعتیں بخل کی طرف مائل ہوئیں۔ لیکن وحی سے فوراً متنبہ ہو گئے۔ اور طبیعت کے خلاف وہ
۷۔ نصرت کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا بول بالا ہوا۔ اور مشرکین کی نہ صرف گردنیں جھکیں بلکہ
۸۔ آفتاب توحید کو یوں درخشان دیکھ کر کفر و شرک کی اندھیری بھی تبدیل بعینا ہو گئی۔

اسلام کیلئے یہ بڑا نازک وقت تھا۔ جان و مال دونوں ملکر ہی اس کی ہستی کو خطرے سے بچا

سکتے تھے۔ مگر اُس وقت کے مسلمان ہی سچے مسلمان تھے۔ اوہوں نے جانیں لڑا دین۔ مال قربان کر دیا۔

۱۔ اسلام کو آج نہ آنے دی۔ وہ تھوڑے تھے۔ مگر حق نے اون میں وہ زور پیدا کر دیا تھا کہ بہتوں پر

۲۔ جاری ہو گئے اور دنیا کے بڑے حصہ میں اون کی اس حمایت سے اسلام کا جھنڈا اگڑ گیا۔ اور دنیا

۳۔ مذہب اسلام کی آب و تاب کو دیکھ کر اوس کی طرف کہنچو لگے۔ کچھ مدت تک اسلام کی شوکت پر نبی

۴۔ بھی گئی۔ لیکن جب مسلمانوں کی حالت بدلتی شروع ہوئی تو اس وقت اسلام کی صورت بھی بگڑنے لگی۔ یہاں تک

۵۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہی مذاہب و ادیان جو کبھی اسلام اور مسلمانوں کے سامنے سے اسی طرح

۶۔ گزرتے تھے۔ جیسو آفتاب سے تاریکی۔ سب اسلام پر اٹھ آئے ہیں۔ ہر چار طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔

۷۔ اور مسلمانوں کی کوششیں۔ مگر نہیں ہیں اب وہ مسلمان اور اسلام کے وہ ناصر و مددگار۔ جن کی غیرت

۸۔ ہم جہاد کے آنے سے قبل سالِ حدیبیہ میں جوش میں آگئیں۔ صلح کو ذلت سمجھا۔ اور دشمنانِ حق کو

۹۔ ہر سیر ہوتے ہوتے بڑا مشکل رُکے۔ مگر سالِ آبدہ نہ رکنے پر نہ رکے۔ اب بھی اسلام پر وہی وقت

۱۰۔ ہے اور زبانِ حال سے نصرت و امداد کی دہائی دے رہا ہے۔ اوس وقت چند ہزار مسلمان تھے۔

۱۱۔ اب اسلام کے کھڑائی اور فخر اسلام تھے آج کہ دوڑوں مسلمان ہیں۔ لیکن اون میں سو بچاں ہی

۱۲۔ باقی ہیں۔ ناصر و مددگار نہیں۔ مسلمان مسلمان ہیں۔ مگر ننگِ اسلام ہیں۔ اسلام کا خطرہ

۱۳۔ ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہے۔ حالانکہ اب نہ جان جو کون کا

کام ہے۔ مٹی وستان اور لوہے اور پتھر کے درمیان کی طرح۔
 کی صورت کچھ اور ہی ہو گئی۔ حق و ناحق کی جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ ایزدین اور کافر کے درمیان
 جو پہلو تھیں۔ اب اسلام اور مسلمانوں پر دشمن نہ ملوا چلائے ہیں۔ نہ توپ و تیند لڑیں۔ نہ زمین
 خون کا قطرہ نہیں گرنے پاتا۔ مگر اسلام کا خون ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمنوں کی طرف تو
 زور اور اسلحہ کی جنگ و جدال نہیں۔ امن و امان کا زمانہ ہے۔ معنوی و علمی جنگ ہے۔ دشمن کی طرف
 پے در پے حملو اور تباہ توڑ وار ہو رہے ہیں۔ اور مسلمان کٹ کٹ کر میدان ارنڈ اور مین گرنے کے جہنم قرار
 ہوتے جاتے ہیں۔ مگر اون کے اور بھائیوں کو خیر تک نہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے
 جو باخبر ہیں۔ وہ بھی غیرت و حمیت کو خیر باد کہہ کر غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ کچھ بے سرو سامان جرات
 کرنے والے ہیں۔ جو جنگ اور مقابلہ کے سادوسامان کے بغیر دشمن سے ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ اور اپنی سابقہ
 عظمت کے گھنٹہ میں یہی تصور کر رہے ہیں۔ کہ ہم دشمن سے عمدہ بر آہونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مگر
 یہ خیال غلط ہے۔ اور تخمینہ نادرست۔ جو یہ نہیں جانتا کہ دشمن کن کن اسلحہ سے کام لے رہا ہے۔ اور اس کا
 طریقہ جنگ کیا ہے۔ وہ کتنا ہی شہزورہ کیوں نہ ہو۔ تاب و مقاوت سے نہیں لاسکتا۔ اور نہیں لاسکتا۔ یہ
 اسلام کی توحید عرب کے شرک پر بیماری نہ تھی۔ تھی اور ضرور تھی۔ لیکن جب تک توحید تہنہ ہی سادوسامان
 شرک کے ساتھ اسلحہ کفار۔ توحید کو وہ فروغ نہ ہوا۔ جو سلاح مدافعت ساتھ لینے کے بعد ہوا۔ حالانکہ
 تائید آہی اوس کے ساتھ تھی۔ اور نبوت کا روحانی زور اوس کا مددگار جب تک ہزاروں مسلمانوں
 نے اپنے جان و مال کو اسلام پر قربان نہ کر دیا۔ خطرہ سے اوسکی مخلصی نہیں ہوئی۔ اب ہی اس
 بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان متفقانہ کوشش کریں۔ جان کے بدلے میں ادا اور اندر کے دین کے
 کچھ مال خرچ کریں۔ اور تیغ و سنان سے مسلح ہونے کی جگہ علم کے اسلحہ سے آراستہ ہوں۔ میں نے
 کتنا کہ ہمارے علماء علم نہیں رکھتے۔ رکھتے ہیں۔ مگر اپنے دین کا یا آپس ہی میں لڑنے جھگڑنے کا
 اسلام کے دین و اعتقاد کا۔ حالانکہ دشمنوں کے زیر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو مذہبی ہیں
 مذہب سے پوری واقفیت ہو۔ اور جو لاندہب ہیں۔ اون کے خیالات کا علم ہو۔ اور ان کے
 ایک حد تک دستگاہ جن کی وجہ سے اون کے موجودہ خیالات قائم ہوئے۔ مگر یا وہ نہیں
 عالم مسلمان تو ایک طرف رہے۔ نہ بدست علماء بھی یہ ضروریات جنگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔
 کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی علی بن ابی طالب ہو۔ کوئی خور کرے۔ اور
 کہ پھر فرمادے۔ ہا لاسانہ و سادوسامان کے علاوہ

اور یہی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ اقدام بھی ہو۔ ہر چیز کے کمال کے لئے دو قوتوں کی ضرورت ہے۔ اول وہ کہ
 اس کی طاقت اور منفی قوت سے کہ وہ بڑھے اور خود مزید طاقت حاصل کرے دوسرے کو کمزور یا اگر یہ نہیں ہے تو اس سے
 طاقت حاصل کرے۔ تو اس سے خود علماء کو بھی انکار نہ ہو گا۔ کہ دشمن کے قلب میں گھس جانے
 کی طاقت ان میں موجود نہیں ہے۔ اور جب تک یہ قوت نہ پیدا ہو۔ اسلام نرغہ اعداء سے نہیں
 بھٹ سکتا۔ اور چونکہ مسلمانوں میں اسلام اور سچا اسلام باقی ہی بہت کم رہ گیا ہے۔ اور اس کا اثر
 عام مسلمانوں کے دلوں پر نہایت ہلکا ہے۔ اس لئے اندیشہ ہے کہ اون کا اسلام دشمنوں کے حملوں کی
 تاب زیادہ نہ لاسکے۔ اور وامیصبتاہ کتنا ہو اون سے جدا نہ ہو جائے۔ جس کا آغاز ہو گیا ہے۔

مین بطریق امکان اور اپنی تنگی معلومات کی بنا پر یہ بھی ماننا ہوں کہ ممکن ہے کچھ لوگ ایسے
 بھی موجود ہوں۔ جو نہ صرف اسلام کے سامنے سے دشمنوں کے ہٹا دینے کی طاقت رکھتے ہوں بلکہ
 ان میں یہ بھی قوت ہو کہ قلب دشمن تک پہنچ کر اس کے شیرازہ نظام کو اس قدر درہم برہم
 کر دیں کہ اسے بالآخر سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہے۔ لیکن وہ ابھی تک نہ دشمن
 کے سامنے آئے۔ اور نہ امید ہے کہ جب تک من حیث القوم مسلمانوں کی موجودہ غفلت و بے اعتنائی
 باقی ہے۔ وہ جنگ کا ذمہ لیکر میدان میں آسکیں۔ اس لئے کہ مسلمانوں پر من حیث المجموع فداک
 کا احساس چھایا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی حاجتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور کسی کو قوم کی یہ حالت
 دیکھ کر یقین نہیں۔ کہ اگر یقین قوم کا کام کروں گا۔ تو قوم میری ذاتی ضرورتوں کی رجن کو
 میں کوئی فرائض اپنے سر پر لیکر پورا نہیں کر سکتا) کفالت کرتی رہیگی۔ صرف یہی وہ دوامی سبب
 ہے جن کا انداد نہ ہونے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور روز بروز
 حالت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر یہی حال رہا تو ایک دن کم از کم ہندوستان میں اسلام
 کے لئے پڑ جائیں گے۔ اس لئے کہ دشمن روز بروز زیادہ اور پر قوت ہوتے جاتے
 ہیں اور اسلام کے مٹانے کی ایسی ایسی تدبیریں نکالتے ہیں۔ جو مسلمانوں کے جوابی قبیل

کہ نہ مانہ بزبان حال کہ رہا اور

اول یہ کہ اسی غفلت میں پڑے رہو اور دوسرے فریق اسلام کے ساتھ
 ہاتھ دھو بیٹھو اور اپنی ہستی مٹا بیٹھنے کے لئے تیار ہو جاؤ کہ تمہاری غفلت
 کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہی نہ رہا۔ تو تم بھی نہ رہو گے۔ دوسری صورتوں سے کہ تمہاری
 غیرت و حمت سے کام لو۔ جو مذہبی جوڑش تمہارے اسلام کا ستراج و مایہ ناز اور باعث
 ہے۔ وہ دکھاؤ۔ اور مذہبی حماقت پر کمر بستہ ہو جاؤ۔ اور ہر طرح سے تیار ہو کر دشمنان
 سامنے آؤ۔ اس سے نہ صرف اون کا مؤخر پھر جائے گا۔ بلکہ پاؤں بھی اکٹڑ جائیں گے۔ اور
 قدم آگے بڑھیں گے۔ دین کا آفتاب چمکتا ہوا بدلی سے باہر نکل آئے گا۔ اور اپنی ضیاء سے
 پر نور کر دے گا۔

مسلمانو! اگر تم دین کی حمایت اور اپنی بھلائی چاہتے ہو۔ تو اسکی تدبیر کے لئے تمہیں زیادہ
 غور و خوض اور صلاح و مشورہ کی ہی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے فمن اعطى
 علیکم فاعلموا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم..... وانفقوا فی سبیل اللہ
 تلقوا بایدیکم الی التسلکة یعنی جنہوں نے تمہارا دین مٹانے کے لئے تم پر زیادتی کی اور
 ستایا۔ تم بھی اون سے برابر کا سلوک کرو۔ اور برابر کا سلوک کرنے کے لئے اس کے اسباب و
 بہم پہنچاؤ۔ اور اسباب و وسائل فراہم ہوتے ہیں روپیہ سے مارس لئے تم بھی راہ خدا میں
 کرو۔ اور نخل کر کے اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور خسر اللہ دنیا و آخرت
 مصداق نہ بنو۔ اگر تم انفاق فی سبیل الدین کے لئے تیار ہو۔ تو پھر حفاظت دین کچھ مشکل نہیں
 جن باتوں کی تم میں کمی ہے۔ اور جن کے نہ ہونے سے تم نقصان اور ہمارے ہو۔ اور تمہاری
 وضعیف ہوتا جاتا ہے۔ وہ روپیہ سے بہت جلد پوری ہو جائیں گی۔ اور پھر تم دنیا پر بھلا
 اب دیکھنا ہے کہ زیادہ کی اس صدا کو مسلمان کس دلی جوش سے بیتیک آتے ہیں۔ اور فرمان
 پر جو انہیں کی بہبود کا باعث ہے۔ کس استقلال سے عمل کرتے ہیں۔ مانا کہ مسلمان غم
 ابتداء اسلام کے مسلمان ہی بہت بڑے دولت مند نہ تھے۔ دوسرے ان کی کبھی مسئلہ
 پر غالب آئے۔ موجودہ مسلمان انہما سے فضل نہیں لے کر ان کو فخر و کبر کا اندازہ
 اپنے دین کو اور اپنی ذات کو ہلاکت و تباہی سے بچانے کے لئے اسکی تدبیر کے لئے

دیکھا اور اس کو بے پروا اور بے رحم سے ملا کر فائدہ اٹھائے۔ تو طاقت و امکان کے موافق قرآن

قربانی کا مقدور نہ رکھتا ہو۔ تو تین روز سے حج میں رکھے اور نہات میں کہیں نہ جائے۔
ہو یا یہ پورے دس روز ہو گئے۔ یہ (حکم) اس کے لئے ہے جس کے کہنے والے مسجد الحرام میں
حاضر نہ ہوں۔ اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

حج کے معلوم مہینوں میں۔ پس جو کوئی اور مہینوں میں اپنے اور یہ حج فرض کو لے کر
نیت کرے، تو نہ بیوی سے ہم بستر ہو نہ گناہ کرے۔ اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا (ان پابندیوں کو)
تم جو کچھ بھلائی کرو گے۔ اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اپنے ساتھ زادلو۔ اس لئے کہ بہتر میں زاد تقویٰ
ہے اور اس عقل والا اللہ سے ڈرو۔

یہ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ اپنے رب کا فضل و کرم اٹکائے حج میں تلاش کرتے رہو۔ اور جب کہ
عرفات سے پہلے نکلو۔ تو مشعر الحرام کے قریب اللہ کو یاد کرو۔ اور یاد ہی جیسو کہ اس نے تم کو ہمارے
کی ہے۔ اگرچہ تم اس سے پہلو راستہ بھولے ہوئے تھے۔

پھر جہان سے لوگ چلین تم بھی چلو۔ اور اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہو کہ اللہ بخشنے والا اور
آدر جب تم اپنے مناسک (حج کے ارکان) پورے کر چکو۔ تو اللہ کو اپنے باپ داداؤں کی طرح
کر۔ بلکہ باپ داداؤں کی یاد سے بھی زیادہ۔

پھر لوگوں میں سے کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے۔ اور اس کے لئے
آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں
بھلائی دے۔ اور آخرت میں ہی۔ اور ہمیں عذاب سے بچا۔ انہیں کے لئے اور ان کی کمائی سے
اور اللہ جلد حساب کر دینے والا ہے۔

اور اللہ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرو۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے دو دن میں چلا گیا
کچھ گناہ نہیں۔ اور جو کوئی دو دن سے زیادہ رہا۔ اوپر بھی کچھ گناہ نہیں ہے۔ یا اس کے لئے
اور تم اللہ سے ڈرو۔ اور جان لو کہ تم اسی کے پاس اکٹھے کیئے جاؤ گے۔

تفسیر مذکورہ بالا آیات قرآن مجید میں حج کے متعلق حکم جہاد کے بعد آئی ہیں۔
و جہاد تہا طر و دنوں میں معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن سے غور کرو کہ
کہ جہاد کی فریضت کی آخری علت ہے جہاد

... اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہو یا
... اس کے کبھی کو پہنچیں۔ مسرت و اسکت ہے لیکن اس حالت میں اس کو روزے رکھ کر یا صدقہ دیکر
... اور قرآنی کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ روزے رکھے تو تین رکھے۔ اور صدقہ دے تو ۱۹ رطل چھ فقیروں
... اور قربانی کرے تو قربانی کے جس جانور کا مقدور ہو اس کی قربانی کرے۔

فاذا اصنتم... من الہدی عطف ہے۔ فان احصرتم پر مطلب یہ ہے کہ جب احصار جا
... اور دشمن کا خوف نہ ہے۔ اور تم بین سے کوئی عمرہ ادا کر کے احلال کر لے۔ یعنی معظورات حج سے
... اور حج آئندہ تک مکہ میں اس لئے ٹھہرا ہے کہ مکہ ہی سے حج کرے۔ تو اس کو اپنی
... موافق قربانی چاہیے۔ اس لئے کہ اس نے آفاقی ہو کر حج کا احرام مکہ ہی میں باندھا ہے
... اور میقات اس سے فوت ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ قربانی کا مقدور نہ رکھتا ہو۔ تو احرام حج کے زمانہ میں
... اور سات تین روزے رکھے۔ اور سات جب کہ وطن کو لوٹنے لگے (فصیما ثلاثہ ایام نے الحج
... و سبعتہ اذا سجدتہ تلافی عشرتہ کاملہ۔ چونکہ عرب میں سات کا عدد و اکائی کی تغلیس کے
... بولاجاتا تھا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے دونوں روزوں کا شمار دس بنا کر آگاہ کر دیا کہ یہاں قلت
... نہیں ہے۔ بلکہ سات کا عدد ہی مقصود ہے۔

ذلک لمن لم یکن... المسجد الحرام عمرہ سے تمتع ہونے اور پھر عمرہ کو حج سے ملانے کو
... جو اوپر بیان ہوئے۔ یہ آفاقی حج کے لئے ہیں۔ جن کا گھر اور عیال مکہ میں نہ ہو۔ بائیں وجہ
... کو حج و عمرہ کے لئے دو دفعہ جدا جدا سفر کرنے میں زحمت ہوتی ہے۔ اس لئے یہ رعایت
... ہے۔ پس جو لوگ اس رعایت کے مستحق ہوں۔ وہی اس سے فائدہ اٹھائیں۔
... جو ان اوامر و نواہی کے خلاف کرے گا۔ وہ مستوجب عذاب ہو۔ اور اللہ اسے سخت عذاب
... واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔

الحج اشہر معلومات یعنی وہ وقت کہ جن میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ چند ہی چیز ہیں جنکو
... اس لئے کہ حج کا دستور پہلو سے چلا آتا ہے۔ جو ہیروز حج کے پہلو تھے۔ وہی اب بھی
... اور ان میں کچھ تغیر و تبدل نہیں کیا۔

... اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوال کی پہلی سو
... اس کا مطلب یہ ہے کہ شوال کی پہلی سو

یعنی یوم النحر اور ایام تشریق میں

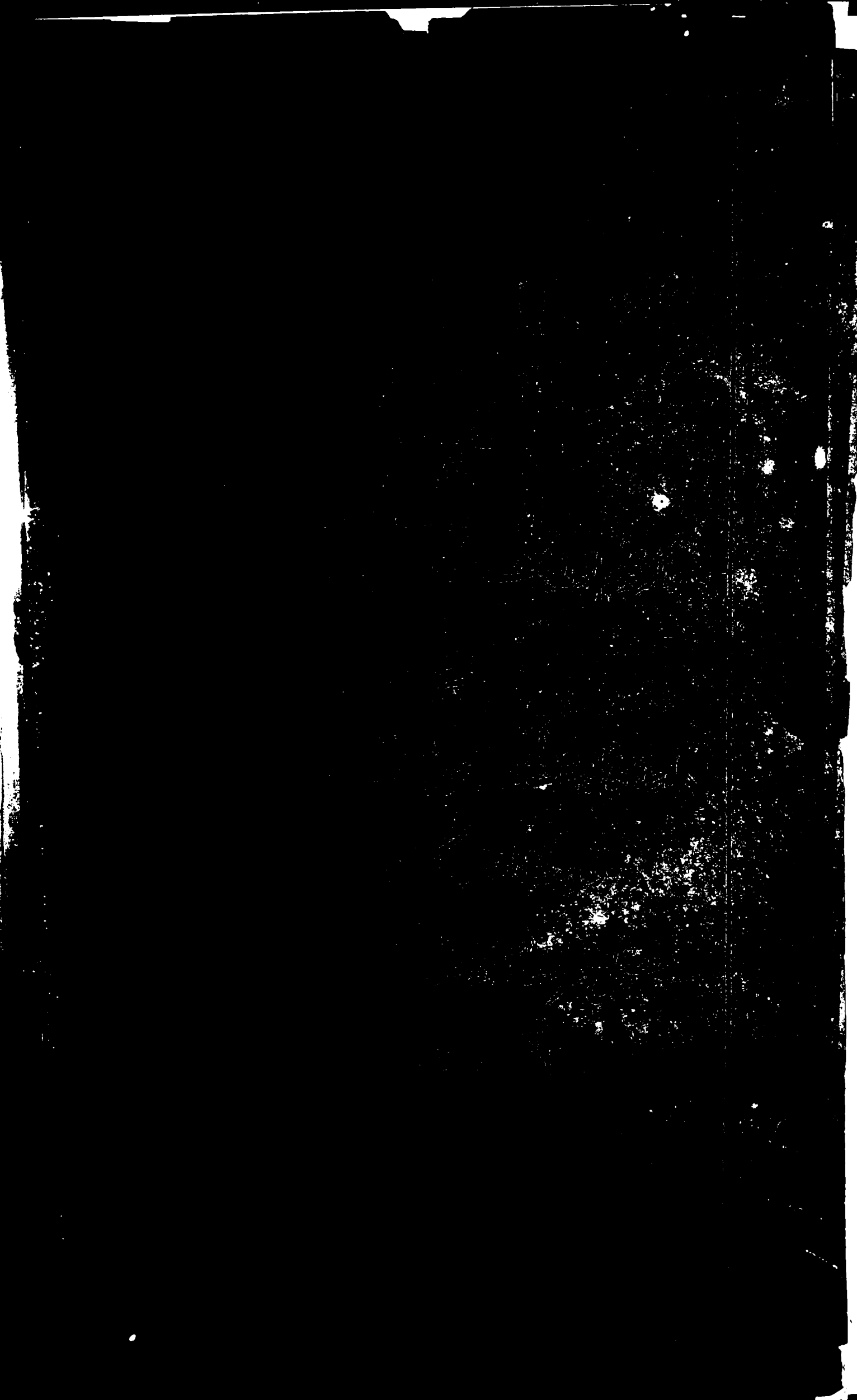
چونکہ مناسک حج عموماً ایام تشریق میں تمام ہو جاتے اور بوسے شہر میں یا بین میں اختلاف ہے کہ آیا مذکور الصدر تینوں ہینوں پورے کے پورے شہر میں یا بین میں ہیں۔ قوی مذہب یہی ہے کہ یہ تینوں ہینوں پورے شہر میں ہیں۔ اس لیے طواف زیارت ذی الحجہ تک مؤخر کیا جاسکتا ہے۔ اور دوسرا ضعیف مذہب یہ ہے کہ شوال و ذیقعدہ پورے شہر میں۔ اور ذی الحجہ میں سے صرف اول کے دس دن۔ اس آیت سے ایک خاص بات یہ معلوم ہے کہ مذکورہ بالا تینوں ہینوں کے سوا کسی اور مہینے میں حج کا احرام انہیں باندھا جاسکتا۔

ذہن فرض فی الحج۔ پھر ان ہینوں میں جو کوئی حج کو اپنے اوپر فرض کر لے۔ حج کا احرام باندھ لے۔ اوسے نہ بیوی سے ہم بستری ہونا چاہیے نہ وہ کوئی بدی کرے۔ اور نہ کسی کی لڑائی جھگڑے میں پڑے (یا نہ بڑھ بڑھ کے باتیں مارے) اس لیے کہ یہ باتیں حرم اور حضور کے اوب کے خلاف ہیں۔ حج کیا ہے۔ اللہ کی ایک عبادت ہے۔ کم از کم وقت عبادت میں اتنا کہ عبادت کرنے والا نفس و لطفیات سے بچا رہے۔ خیال کر و کہ جب کوئی اپنے سے بڑے کو بلو کرے اپنے آپ کو کس قدر بنا سوار کر جاتا ہے۔ اور جب اوس کے پاس پہنچتا ہے۔ تو بالقصد رکھتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جو اس صحبت و مجلس کے خلاف ہو۔ خدا تعالیٰ بڑا کون ہوگا۔ اس کی حضوری میں حاضر ہونے کے لیے کس قدر شائستہ و مہذب بننا چاہیے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ محض خیال ہے کہ خدا فلان جگہ ہے۔ لیکن قاعدہ ہے کہ جو چیز دیر سے مشکل سے ملتی ہے۔ اوس سے آدمی زیادہ لطف پاتا ہے۔ اور اوس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے ایک نیک اور برگزیدہ بندہ کی مسجد کو مرجع خلایق مقرر کیا۔ اور وہ مرجع خلقت کو وہاں جا کر عبادت کرنے کا حکم دیا تاکہ لوگ مشقت اوٹھا کر عبادت سے خاص نفع اوس کا اثر دیر تک اوس کے دلون پر رہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرض کیا کہ جس دن سے قصد کرو۔ اپنے آپ کو متوجہ الی اللہ سمجھ کر مری باتوں سے احتراز کرو۔ جہاں تک وہ دن لائق لذتوں اور دنیا کے جھگڑوں سے الگ رہو تاکہ مدت تک بالقصد امتثال کرنا تمہارے خاص اثر ڈالے۔ اور رذائل کا جو ٹک ہو گیا ہے۔ وہ نرالی ہو گیا ہے۔ اور

نزل آئی کہ حاجی کو توشہ لیکر چلنا چاہیے۔ تاکہ غلات نفی اللہ عنہم۔
 زمانہ جاہلیت میں سال کے اندر اندر مکہ کے قرب و جوار میں تین بڑی تجارتی منڈیاں
 تھیں جن کے نام عکاظ، جمعہ ذوالحجاء تھے۔ عکاظ ۲۰ دن ذیقعد میں لگتی۔ اور وہاں
 اونٹن بچھڑے پونچتے۔ یہ دس دن ذیقعد کے اور آٹھ دن ذوالحجہ کے قائم رہتی۔ جنت کی مشور
 کے پاس ہی قائم ہوتی۔ یہیں سے میلہ اکھڑ کر ۹ ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچتا اور لوگ حج کرتے
 یہ بازار اگرچہ تجارت کے تھے۔ لیکن رفت و رفت و جدال کی ہی ان میں خوب داد و بخاشی تھی
 وارفتہ طبیعت لوگ عشق و محبت کے حربے لڑتے۔ عیش و عشرت ناکے و نوش سے لطف اٹھاتے۔ شعر
 قبائل جم ہو کر اپنے شعر پڑھتے۔ خطیب خطبہ سناتے۔ شعراء کے شعر۔ اور خطیبوں کے خطبے عموماً اپنی اور
 اپنے قبیلہ کی مدح و ستائش اور غیروں کی بھومیں ہوتے تھے جن پر اون کے قبائل فخر و مبامات کرتے
 اور دوسرے قبائل آمادہ توہین ہوتے۔ جب آہ فلا رفت و کلا فسوق و کلا جدال نازل ہوتا
 ان باتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر ساتھ ہی مسلمانوں کو گمان ہوا کہ جیسی رفت و فسوق و جدال سے
 منع کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی تجارت ہی بھی جو سابقہ رسم ہے۔ ہم ممنوع ہو گئے ہیں۔ اگرچہ یہ خیال عام
 ماہم بہتوں میں پھیل گیا تھا۔ یہاں تک کہ ایام حج میں جو لوگ تجارت یا کراٹ وغیرہ کا کام کرتے
 اون سے کہنے والوں نے کہا کہ تمہارا حج نہیں ہوتا۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 ہوئے۔ اور دریافت کیا کہ ہمارا حج ہوتا ہے یا نہیں۔ اپنے دریافت کیا کہ تم اپنے کار و بار ہی میں
 رہتے ہو یا ارکان حج ہی ادا کرتے ہو۔ اونہوں نے جواب دیا کہ ارکان حج تو ادا کرتے ہیں
 فرمایا کہ پھر تم حلاج ہو۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ یہ سوال سن کر خاموش ہو گئے۔ یہاں تک کہ وحی نازل ہوئی
 اللہ تعالیٰ نے خبر دی۔ کہ کسب و تجارت میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ اون
 خداوندی بھاجاتا ہو۔ کیونکہ کسب و تجارت اخلاص و عبادت کے منافی نہیں ہے۔ مان اگر
 کا ارادہ صرف کسب معاش اور تجارت ہی ہو۔ نہ حج۔ ایسا کہ اگر تجارت و کسب معاش کا
 تو مکہ بھی نہ جلتے۔ تو البتہ اس قسم کی تجارت اور دیگر کار و بار منافی اخلاص و عبادت
 علیکہ جناح ان بتغوا فضلاً من ربکم علی علم کی رک ہے کہ اگر حج کا ارادہ ہے
 کرنے سے قبل و بعد تجارت کرنا مباح و جائز نہیں اگر

Marfat.com

فاذا افضلت... المشعر الحرام. عرفات کو عرفات اس لئے کہتے ہیں کہ بندہ عبادت کے
 میں وہاں معرفت الہی حاصل کرتا ہے۔ یا یہ کہ لوگوں کے سے تعارف پیدا کرتا ہے۔ اور عرفہ اس
 کو کہتے ہیں جس دن کہ حجاج عرفات میں ٹہرتے ہیں۔ یعنی نوین فی الحجہ کو۔ اور وقوف عرفات
 کا بہت بڑا رکن ہے۔ اور مشعر الحرام مزدلفہ پر ایک ٹیکری ہے جس پر امام کھڑا ہوتا ہے۔ اور
 ملاص و عبادت پر رکنگنہ کئے والا خطبہ پڑھتا ہے۔ اس جگہ کو مشعر اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں سے
 اس و عبادت کا علم و سبق ملتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب عرفات سے مزدلفہ آؤ۔ تو مشعر حرام کے نزدیک ہو کر اللہ کو یاد کرو۔
 اور اس کی عبادت بجالاؤ۔ لیکن نہ اس طرح جیسی کہ عرب جاہلیت یا تم شرک و کفر کے زمانہ میں کیا
 تھے مگر نام تو خدا کی عبادت کا ہوتا تھا۔ اور پکارت تھے۔ غیرون کو یا اہین خدا کا شریک بناتے
 تھے۔ بلکہ اس طریقہ سے جو اللہ نے تم کو بتایا ہے۔ واذکروا کما ہدیکم وان کنتم
 من قبلہ لمن الضالین۔

ثم افيضوا من حيث... رہجو زمانہ جاہلیت میں قریش و کنانہ مزدلفہ میں ٹہرتے
 اور آئی حجاج عرفات میں۔ اس لئے کہ قریش و کنانہ کہتے تھے کہ ہم اہل اللہ اور ساکنان حرم میں سے ہیں
 حرم کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اصل بات یہ تھی۔ کہ وہ اپنے آپ کو دیگر قبائل سے فضل و اعلا
 کر کے اور ان کے ساتھ عرفات میں ٹھہرنے کو اپنی ذلت سمجھتے تھے۔ اس لئے ان سے الگ مزدلفہ
 میں ٹہرتے اور جب اور حجاج عرفات سے چل دیتے تو قریش و کنانہ مزدلفہ سے روانہ ہوتے۔ چونکہ
 رسم عجب و تکبر کی تھی خدا تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا۔ اور امتیاز نہ دیا۔ کہ جو تو وضع عبادت کے
 وقت تھا مشاویا۔ اور بطریق عموم عام حاجیوں کو حکم دیا کہ جیسو عرفات سے مزدلفہ کو چلے گئے۔ وہ وہاں
 سے سب مزدلفہ سے ہی متنی کو چل پڑیں۔

واستغفروا لله... رہجو۔ تم نے جو گناہ کئے ہیں۔ حج میں یا حج سے خارج اور سو معافی
 اللہ بخشنے والا ہے۔

فاذا قضيت مناسککم... ذکر کیا کہ ہم پہلے بیان کر چکے۔ ایام حج میں جا بجا عربوں کے
 لئے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو دادوں کی بڑائی اور ان کے انساب لوگوں کے سامنے
 نہ لائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو منسوخ کیا۔ اور ان کے انساب کو ان کی

اس قسم کی دعا کون مانگتا ہے؟ وہی جس کو آخرت پر یقین نہ ہو۔ یا یہ کہ آخرت کا قائل تو ہو۔
لیکن دنیا میں اس قدر بچسنا ہوا ہو کہ اس کے سامنے کہی اوس کو آخرت کا خیال ہی نہ آتا ہو۔
ہے کہ نزول آیت کے وقت مشرکین اپنی دعاؤں میں دنیا ہی طلب کرتے ہوں۔ اور کوشش کر کے
مدعا پاتے ہوں۔ لیکن اس وقت مسلمانوں میں ان کا شمار سب سے زیادہ ہے۔ مسلمان عموماً صرف دعا
کو حصول مدعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ انکی خام خیالی ہے۔ اس لیے ایسی دعا والوں کے لیے نہ
ہے نہ آخرت۔ ازین سو رائدہ و زان سو دراندہ۔

ومن الناس من يقول..... عن اب النار لهم نصيب مما كسبوا والله سريع

الحساب۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ دنیا و آخرت کی فلاح کی دعا کریں۔ وہ از روئے عقل اچھے ہیں۔ اس لیے
چاہیے تھا کہ خدائے تعالیٰ اون کی دعا کی قبولیت کی خبر دیتا۔ مان خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی دعا کی
قبولیت کی خبر دی۔ مگر اس انداز سے کہ مسلمان یہ نہ سمجھ لیں کہ دعا اور صرف زبان ہلا دینے ہی سے
دنیا و آخرت حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا اللهم نصيبك مما كسبوا یعنی بندے جس قدر کوشش
کرتے ہیں۔ اور حصول مدعا کے لیے ان کے اسباب و وسائل سے کام لیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اپنی کوشش
پر مغرور نہ ہو کر خدا سے دعا ہی کرتے رہتے۔ اون کو اپنی کوشش کا نتیجہ ملتا ہے۔ اور جو کچھ کرتے ہیں اہل
حساب پاتے ہیں۔ واللہ سریع الحساب۔

کس قدر حیرت و تعجب کی بات ہے کہ مسلمان عموماً ادعویٰ استجب لکم اور اجیب دعوتی

للناس اذا دعانی کو تو بیان تک یاد رکھیں کہ جاہل سے جاہل تک جانتا ہو کہ اللہ دعا کو قبول

کرتا ہے۔ اگرچہ جاہل دعا کی ماہیت بھی نہ جانتا ہو۔ اور اس اعتقاد کی بناء پر یہ امید رکھتا ہو کہ میں

جو کچھ دعا مانگوں گا۔ اگرچہ حصول مدعا کے اسباب و وسائل سے کام نہ لوں۔ خدا اوس کو قبول کر کے

مجھ پر پاتا کرے گا۔ اور دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور لہم نصیبك مما كسبوا سے مدعیان علم

میں ہی بے خبر ہوں۔ اور حصول مدعا کے لیے خود طرح طرح کے اور ادو وظائف پڑھتے اور دوزخ

تلاشے ہوں۔ یہ دین و قرآن سے بے خبر ہونے کا نتیجہ نہیں۔ تو اور کیا ہے۔ ورنہ کیا ممکن ہے کہ آیت

اللہ اعلم بحیرات القلوب و الغیوب دعا پر اسرا لگائے بیٹھا ہے۔ اور کسب و عمل سے

بے خبر ہے۔ اور اس کا عمل کو لا بہرہ ہے۔ جیسا کہ ہم

اجیباً دعویٰ الداع کی ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

چونکہ ذکر اللہ اور دعائیں چولی دامن کا ساتھ ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی بات کو
 کا حکم دے کر دعا کرنے والوں کی دعائیں اور ان کے نتائج ظاہر کیے۔ اور عموماً حصول دعا کا
 طریقہ بیان فرمایا۔ اور اس معترضہ کو ختم کر کے پھر متعلقات حج بیان کرنے شروع کیے۔ اور کہ
 اذکر واللہ فی ایام معد و دات۔ ایام معد و دات سے مراد ہیں ایام تشریق یعنی ایام
 منیٰ اور ایام رمی الجمار تشریق کے تین دن ہیں جن کے تعین میں اختلاف ہے۔ بعض کو نزدیک
 تشریق کا پہلا دن گیارہویں ذی الحجہ ہے۔ اور یہی مسلک ہو۔

فمن تعجل فی یومین ایام معد و دات یعنی ایام منیٰ میں اگر کوئی جلدی
 کرے دو دن ہی میں چل پڑے۔ بشرطیکہ اس عجلت کی علت کم از کم خلافت تقویٰ نہ ہو تو اس میں
 کچھ ہرج نہیں ہے۔ اور ایسا کرنے والا گنہگار نہ ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی برائے تقویٰ تاخیر کرے
 اور یا کاری و ترخ وغیرہ مد نظر نہ ہو۔ تو تاخیر میں بھی کوئی ہرج نہیں ہے۔
 فمن تعجل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حج جلدی سے جلدی کب ختم ہو سکتا ہے۔

حج کے دخول کا آخری وقت نوین ذی الحجہ کی دسویں رات ہے۔ اور خروج کا ابتدائی وقت
 کے تین دنوں میں سے۔ دوسرا دن ہے۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ الحج عرفۃ من جاء لیلۃ
 قبل طلوع الفجر فقد ادرک ایام منیٰ ثلثہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ
 من تاخر فلا اثم علیہ۔ قرآن اور اس حدیث کی رو سے حجاج منیٰ کے دوسرے دن منیٰ سے
 سکتے ہیں۔ لیکن قبل از زوال ہنہیں چل سکتے۔ اس بارہ میں اختلاف ہے کہ وقت زوال
 کس وقت تک چل سکتے ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ غروب آفتاب سے پہلو پہلے چل دیں۔ اور
 کا مسلک ہے کہ تیسرے دن کا آفتاب طلوع ہونے سے پہلو پہلے روانہ ہو جانا چاہئے۔ ورنہ تیسرے
 رمی کا وقت آجائے گا۔ اور پھر نہ چل سکیں گے۔

ایام منیٰ ہی میں رمی الجمار بھی کیا جاتا ہے جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں
 اس لیے کہ اس کا پہلو سے دستور تھا جس کو اسلام نے باقی رکھا۔ اگر اس میں کچھ ترمیم
 ہوتی یا اسے منسوخ کرنا ہوتا۔ تو بیان کر دیا جاتا۔

ایام منیٰ میں ذکر اللہ فرض ہے جیسا کہ ذکر اللہ فی ایام معد و دات سے ظاہر ہے۔

مذکورہ بالا آیات کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔

قرآن مجید میں حج و احکام کا بیان مذکورہ بالا آیات کے سوا اور بھی کئی جگہ آیا ہے۔ لیکن جس قدر احکام بیان بیان ہوئے ہیں۔ اور کسی جگہ اس کثرت کے ساتھ بیان نہیں ہوئے۔ اور ہم آیت ان الصفا والموءجہ کی ذیل میں یہ لکھا اس آیت کی تفسیر چھوڑ چکے ہیں۔ کہ حج کی دیگر آیتوں کے ساتھ اس کی تفسیر اور معنوی توضیح کی جائے گی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا آیات کے علاوہ جو آیتیں قرآن مجید میں حج کے متعلق اور آئی ہیں۔ اور ان کو بھی مختصر معنوی توضیح کے ساتھ بیان حج کرے۔ حج کی محل کیفیت بیان کر دی جائے۔ جس سے معلوم ہو سکے کہ قرآن مجید میں مناسب حج کیا کیا بیان ہوئے ہیں۔ اور ان کے علاوہ اور کیا کیا واجبات ہیں۔ اور پھر ساتھ کے ساتھ فلسفہ حج ہی بیان کر دیا جائے گا۔

مذکورہ بالا آیات کے علاوہ قرآن مجید میں حج اور حج کے احکام کے متعلق ذیل کی آیتیں اور ہیں: ۱۱، واخذن وامن مقام ابراہیم مصلے۔ اس کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی۔

۲، ان الصفا والموءج من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما

(ترجمہ) صفا و مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پس جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو یہ اس پر گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے

تفسیر صفا و مروہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں صفا پر آسان نامی ایک بٹ رکھا ہوا تھا۔ اور مروہ پر ناکہ۔ جاہلیت کے عرب کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد جب صفا و مروہ کے مابین سعی کرتے۔ تو ان دونوں بتوں کو عظیماً بوسہ دیتے۔ جب آنحضرت مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ اور سورہ حج میں طواف کعبہ کا حکم نازل ہوا۔ تو اس میں صفا و مروہ کے مابین سعی کا حکم مذکور نہ تھا۔ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اہل جاہلیت صفا و مروہ کے مابین آسان و ناکہ کے لئے سعی کیا کرتے تھے۔ یہ سعی شعائر اللہ میں سے نہیں معلوم ہوتی۔ پھر ہمیں حکم دیا کہ صفا و مروہ کے مابین سعی کریں۔ بلکہ سعی کرنے کی صورت میں اہل جاہلیت سے شہادت لینی کہ جو گناہ ہے۔ اس وقت پر آیت نازل ہوئی۔ اور مسلمانوں کے دلوں سے یہ خیال مٹا یا کہ صفا و مروہ میں سعی کرنا گناہ نہیں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق ایک روایت تو یہ ہے جو بیان کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عنہما یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں

قبیلہ کے بھٹ کے پاس تک نہ جانا، ہنہا کہ ہنہا اور ہنہا کہ ہنہا
 آیام جاہلیت میں انصار آسمان و ناکہ کے خیال سے صفا و مروہ پر ہجرت کر گئے تھے
 وعدہ ہوا۔ تو بھی انصار نے اپنی سابقہ عادت کے موافق صفا و مروہ کے مابین ہی کر گئے تھے
 وقت خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انصار کے وہم کو توڑا۔ میرے خیال میں اسلام کے
 بعد انصار کا سابقہ اعتقاد سب سے قدر متاثر رہتا تو اون کے ضعف اسلام پر دلالت کرتے اور
 دشواہد ایسے موجود ہیں کہ عموماً انصار کو ضعیف الانیان نہیں کہا جاسکتا۔ ممکن ہے کہ جاہلیت
 انصار آسمان و ناکہ سے بعض وعداوت یا نفرت و کراہت رکھتے ہوں۔ مگر اسلام کے بعد اس کو
 نفرت کا بدستور موجود رہنا چاہتا ہے کہ اون کو منات سے وہی اعتقاد باقی ہو۔ حالانکہ اشہد ان
 لا الہ الا اللہ کہ کر یہ اعتقاد باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لئے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ آسمان و
 ناکہ کی موجودگی میں اون کو سعی سے بُت پرستی کی بو آتی ہو۔ اور وہ اس سے پیش پیش کرے
 ہوں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہو۔ اس طرح پرانے دونوں روایتوں میں
 ایک ایک حد تک تطبیق ہو جاتی ہے۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ صفا و مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اس لئے اون کے مابین سعی
 سے کفار و مشرکین سے مشابہت نہیں ہو سکتی۔ پس مسلمانوں کو چاہئے کہ صفا و مروہ کے مابین
 کرہن۔ اس سے شعائر اللہ کی تعظیم کا اظہار ہوگا۔ نہ کہ گناہ و معصیت کا ارتکاب۔
 سعی بین الصفا و المروہ کے وجوب و جواز میں علمائے امت کو اختلاف ہے لیکن قوی
 یہی ہے کہ سعی واجب ہے۔

صفا و مروہ یا اون کے مابین سعی کے شعائر اللہ ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ جب ابراہیم
 اپنی بیوی ماجرہ اور اپنے بیٹے اسمعیل کو لیکر عرب کے اس ویرانہ میں پہنچے۔ جہاں آب کی کمی
 تو اپنے زن و فرزند اسی جگہ بٹھا کر جہاں اب کعبہ ہے۔ وہیسی کا قصد کیا۔ ماجرہ نے کہا کہ
 ہمیں کس پر چھوڑتے ہو۔ کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ اپنے فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر ماجرہ نے ہوا
 بھروسہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام و مان سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد اسمعیل علیہ السلام
 لگی سان نے بیتاب ہو کر ادھر ادھر نظر کی۔ دیکھا کہ وہاں سے قریب تر وہاں سے
 کی تلاش میں آپ اوس کی طرف روانہ ہوئے۔ اور وہاں سے گئے۔

کی طاقت رکھتے ہوں۔

آل اس آیت کا یہی ہے کہ کعبہ اولین معبد ہے اور اس میں خدا کی بہت سی نعمتیں ہیں جن کی عظمت کا حال عرب کی موجودہ نسلیں جانتی اور اباعن جبرائیل علیہ السلام نے آیت خاص کی وجہ سے اللہ نے یہ فرض ٹھہرایا کہ جو لوگ اس جلیل القدر معبد تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ وہ جا کر اس کا حج اور آیات اللہ کو دیکھ کر اللہ کی عظمت و کبریائی کا اور اون واقعات کو یاد کوں جن کی بنا پر کعبہ و حوالی کعبہ آیات اللہ بنا۔ عبرت پکڑیں اور وہ کہ جن سے قلب و روح کو ضیاء حاصل ہو۔

آیہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر علی الصيد وانما حرم یا ایہا الذین امنوا لا تکلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی والقلوب
الہین البیت اطہر یرتبعون فضلا من ربہم ورضوانا واذ حللتم فاصطادوا
ولا یحرم منکم شئ ان صد وکم عن المسجد الحرام ان تعدوا۔

(ترجمہ) تمہارے لئے جو پائے حلال کیے گئے۔ نہ وہ جو تم کو پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ تمہارے لئے ان کا بھی شکار حلال نہ ہوگا۔ جب کہ تم احرام میں ہو۔

آے ایمان والو تم اللہ کے مناسک کی بے حرشی نہ کرو نہ ماہ حرام کی۔ اور نہ قربانی کے پائے کی جن کے گلے میں نذر کے پٹے ڈالنے گئے ہوں۔ اور نہ خانہ کعبہ کی زیارت کو جانے والے اپنے رب سے اس کا فضل اور خوشنودی چاہتے ہوں۔ اور جب تم احرام کھلو اور شکار کرو۔ اور تم کو قوم کی یہ عداوت کہ اس نے تم کو مسجد حرام سے پیرو دیا۔ اس پر نہ ہلکے تم نہ زیادتی کرنے لگو۔

اس آیت سے معنیٰ ہے یہ احکام حاصل ہوتے ہیں۔ کہ احرام میں شکار ممنوع ہو۔ شکار کعبہ کے نام کے جانور اور حج کو جانے والوں پر دست بندی و راز نہ کرنا چاہیے۔ اور شکار کے بعد شکار جائز ہے۔

یا ایہا الذین امنوا ایسوا لکم اللہ فی الذل
العلی اللہ من خالق السموات والارض

وَالْقَانِطِينَ وَالرَّكِيمَ السَّجُودَ وَأَذَانَ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ

کلی فح عتیق۔ بيشهد وامنافع لهم وین کولاسم اللہ فی الامم من انوار
راز قسم من بهیمة الانعام فکلو امنها واطعموا البائس الفقیر وشد لیتقوا
والیوفونک وراهم والیطوفوا بالبيت العتیق۔ ومن یعظم حرما یت
فوحید لہ۔

(ترجمہ) اور جب کہ ہم نے ٹھیک کر دی ابراہیمؑ کیے کعبہ کی جگہ (تو کہا) کہ کسی کو میرا شریک نہ
اور میرا گھر طوان کرنے۔ قائم رہنے۔ رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر اور لوگوں
میں حج کی منادی کر دے کہ تیرے پاس پاپیادہ اور ڈیلے اونٹوں پر دور دور سے آئیں۔ تاکہ
اپنے فائزے پائیں۔ (دیکھیں) اور اللہ کا نام معلوم دنوں میں ان جانوروں پر لین لایا
کو ذبح کریں) جو اللہ نے اون کو دیئے ہیں پس کچھ ان میں سے تم کہاؤ۔ اور بد حال فقیروں کو
پھر چاہیے کہ وہ لوگ اپنا میل اتار ڈالیں۔ اور اپنی نذر روں کو پورا کریں۔ اور قدیم گھونکے
گھومیں۔ اور جو اللہ کی حرکتوں کی عربت کرتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے اس کے رب کے سامنے ہر
یہ آیتیں اپنے ماقبل کی آیتوں کے پچھلو حصہ کی تفسیر کرتی ہیں۔ کیونکہ پہلی آیتوں کا پچھلا
یہ ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ حرکتیں خود آدمیوں کی بھلائیوں اور مصلحتوں کا مدار ہیں۔ یہاں
حد تک اس مصلحت کو ظاہر کر دیا کہ لوگ بیت اللہ کو اپنے منی و ذبیوی فوائد حاصل کریں گے
غریب و مساکین کو ان کی فوج و قربانی سے فائدہ پہنچے گا۔

رہا لکھنا منافع الی اجل مسیحی ثم عملها الی البيت العتیق۔ وکل امة
منسکا لیدن کر ولاسم اللہ علی ما رزقهم من بهیمة الانعام ...
والیدن جملنا ہا لکر من شعائر اللہ لکر فیہا خیر فاذا کر ولاسم اللہ علی
فاذا وجبت جنوبہا فکلو امنها واطعموا الفقیر والیتقوا ...
یقال اللہ لکم ما ولا دما ہا و لکن ینالہ التقوی منکم

(ترجمہ) چھپاؤں میں ایک عورت تک تمہارے لیے فائدہ سے ہر قوم کے
پڑا لکھتے۔ اور ہم نے ہر قوم کے لیے تقویٰ کی تکمیل سے
اللہ کا نام لین

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم
السلامة والبركات
والرحمة
اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم
السلامة والبركات
والرحمة
اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم
السلامة والبركات
والرحمة

اور جب کہ ان کے پہلو اگر ٹہریں دھککا
... اور ان کے خون اور گوشت
... بلکہ تمہارا تعویذ اس کو پہنچتا ہے۔

۱۸۱) ویطوفوا بالبیت العتیق (چاہیے کہ قدیم گھر کا طواف کریں)

حج اور وروجع کی نسبت جو آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں۔ وہ مذکورہ بالا ہیں جن میں
احکام ہی احکام نکالو۔ تو یہ ہوں گے۔

احرام باندھنا فمن فرض فیہن الحج۔ احرام میں شکار نہ مارنا۔ لا تقتلوا۔
کلم میں مباشرت۔ غزو مباحات۔ بھگڑے ٹنٹے سے الگ رہنا۔ فلا رفث۔ ...
تعلقوا ماؤسکرم۔ عرقاٹ سے چلنا۔ مزدلفہ میں پہنچنا۔ فاذا افضلتہ۔
مزدلفہ میں رہنا۔ شما فیضوا۔ ... منامین آنا۔ واذکر واللہ فی ایام۔ ... صفا و مرقہ
کے نامیں ہی کرنا فلا جناح ان یطون۔ ... قربانی کرنا والبدان جعلنا۔ ... روین کرنا
سم اللہ۔ ... کعبہ کا طواف کرنا۔ ... ویطوفوا۔

آج کل یہ دیکھا نہیں کہ معمولاً حج کس طرح کیا جاتا ہے۔ مگر قبل اس کے کہ ہم حج کی ترتیب اعمال
کریں۔ ہمیں حج کے اقسام اور بتا دینی چاہئیں۔

باندھنا چاہیے کہ حج کی تین قسمیں ہیں۔ اول افراد۔ وہ یہ ہے کہ پہلو حاجی صرف حج کرے۔ اور حرام
اور زین میں مل جائے پھر عمرہ کا احرام باندھے۔ اور عمرہ کرے۔ دوسرے قرآن۔ وہ یہ ہے
حرام باندھتے وقت حج و عمرہ دونوں کی نیت کرے۔ ایسے حاجی کو صرف حج ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور
تین میں عمرہ بھی آجاتا ہے۔ تیسرے تمتع۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حاجی میقات سے عمرہ کا احرام باندھے
پھر مکہ کے ارکان پورے کر کے احرام کھولے۔ اور مکہ ہی میں ٹہر کر احرام میں جو امور ممنوع ہو گئے تھے۔
حج کے وقت تک ان سے منتفع ہوتا ہے۔ اور جب حج کا زمانہ آئے تو مکہ ہی سے پھر حج کا احرام
باندھ کر حج کرے۔ جس کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ فمن تمتع بالعمرة الی الحج۔
حج آگاہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی حج تمتع وہی لوگ کر سکتے ہیں جو مکہ کے رہنے والے نہ ہوں۔
اور عمرہ و حج کے لیے جدا جدا سفر کرنے میں زحمت و تکلیف

... سبیل الترتیب

لو از ماشح و عمره ادا ہے جسے ہر حال میں حلال ہے۔
 راستہ میں سے کسی جگہ سے حج کا احرام باندھ لینے میں۔ احرام باندھنے کے بعد
 سے یا راستہ میں کسی غیر معین جگہ سے احرام نہ باندھتین۔ گواہی اپنے میقات پر باندھنے کے لئے
 کو احرام باندھنا فرض ہوتا ہے۔

میقات مکہ میں داخل ہونے کے ہر راستہ پر حرم سے باہر کچھ مقامات ہیں۔ جن سے ہو کر
 کو مکہ میں جانا پڑتا ہے۔ جو حاجی جس راستہ سے آئے۔ اسی راستہ یا اسی سمت کے میقات
 احرام باندھنا پڑتا ہے۔ جو لوگ ہندوستان اور یمن سے جاتے ہیں۔ وہ یلم پر احرام باندھتے
 مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والے ذوالخلیفہ پر۔ عراق کی طرف سے آنے والے ذات العرق پر
 شام والے جمعہ پر اور نجدی قرن پر۔

احرام کا طریقہ یہ ہے کہ حجاج خطہ نوا اور ناخن ترشو اکر اچھی طرح سے غسل کرتے ہیں۔
 کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکتے۔ تو وضو کر کے کپڑے اور سٹے ہوئے معمولی لباس کی جگہ صرف دو
 چادرون کو تہ بند اور چادر کی طرح شانوں پر سے اوڑھ لیتے ہیں۔ سر کو نہ کسی اور کپڑے سے
 ہیں۔ نہ چادر سے۔

حجاج یہ احرامی لباس پہننے کے تھوڑی دیر بعد میقات سے چلتے ہیں۔ اور چلتے ہی احرام
 کرتے ہیں۔ کہ احرام عمرہ کا ہے یا حج کا۔ اور حج میں سے بھی حج افراد کا۔ یا حج قرآن کا۔ اگر
 نیت دل کے ارادہ سے پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن مسنون طریقہ کے اتباع میں حجاج وہ
 بھی کہتے ہیں۔ **لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والتسابیح**
والملک لا شریک لک لبیک۔

مذکورہ بالا طریقہ پر احرام باندھ کر حاجی اعمال حج میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور
 چیزیں منع استعمال بن جاتی ہیں۔ اول پانچامہ۔ کہ تہ موزہ پہننا۔ اور عامہ باندھنا۔ دوسرے
 تیسرے بال کتر و انا اور مندو انا۔ چوتھے ہم بستر ہونا۔ پانچویں لازم ہم بستری
 ہونا۔ چھٹے جنگل کا شکار مارنا۔

احرام باندھنے کے بعد حجاج لبیک کہتے ہوئے مکہ منکر کو روانہ ہوتے ہیں۔ اور
 لگتے ہیں۔ تو پھر غسل کو تمہیں۔ اور داخل حرم ہوتے ہیں۔ اور وہاں
 منسوس جگہوں پر داخل ہوتے ہیں۔

... اس کے لئے اور اس کو یا مانہ کر بوسہ دیتے ہیں۔
 ... اور اس کے اشارہ کے اور اس کی دائیں طرف کر
 ... اور پورے چکر کے بعد جب پھر حجر اسود کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس طرح آ
 ... یا اشارہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح سات چکر پورے کرتے ہیں۔

طواف کرنے کے وقت ضرور ہے کہ طواف کرنے والے پاک و صاف اور با وضو ہوں۔ کپڑے
 پاک ہوں۔ اور جائے طواف بھی۔ اور اگر ہو سکے تو پہلے تین طواف قبل کے ساتھ کریں۔ میوڑے کھینچتے
 ... طواف میں جہاں حمد الہی و صلوة علی النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور دعائیں مشغول رہتے
 ... اور جب طواف ختم ہو چکتا ہے۔ تو ملتزم یعنی حجر اسود اور کعبہ کے دروازہ کے مابین کھڑے ہو کر
 ... اور توبہ و استغفار اور دعا کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھو کی طرف کھڑے ہو کر معمولی
 ... نماز و گانہ نماز ادا کرتے اور پھر مشغول دعا ہوتے ہیں۔

طواف اور دو گانہ مقام ابراہیم سے فارغ ہو چکنے پر باب الصفا سے نکل کر صفا پر آتے ہیں۔ اور
 ... بیان ہو چکا میں الصفا، والمروہ سعی کرتے ہیں۔ اور دعا مانگتے جاتے ہیں جس کا برا حصہ
 ... اگر عمرہ کی نیت تھی۔ تو عمرہ تمام ہو گیا۔ احرام کھول دیتے ہیں۔ اور بغرض
 ... کو پھر احرام باندھتے ہیں۔

جو حاجی بے نیت افراد و قرآن عرفہ سے پہلو مکہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ عرفہ کے دن سے پہلے
 ... عرفات میں جانے سے قبل طواف سعی سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور مکہ میں با احرام ٹھہرے
 ... اور جو دیسے پہنچتے ہیں۔ وہ پہلو عرفات جاتے اور پچھے طواف سعی کرتے ہیں۔

ساتویں ذی الحجہ کو امام بعد نظر خطبہ پڑھ کر حاجیوں کو حکم دیتا ہے۔ کہ آٹھویں کو مناجات چلے جائیں۔
 ... کہ ایک کہتے ہوئے منیٰ میں جا کر ٹہرتے ہیں۔ اور رات وہیں بسر کر کے نوین
 ... نماز فجر پڑھ کر عرفات جا کر ٹہرتے ہیں۔ اور وقت عرفات کے لیے ہی غسل کرتے ہیں۔ غوغا
 ... امام بعد نہ وال حج کا خطبہ پڑھتا اور حجاج کو اتقا و دینداری کی نصیحت کرتا ہے۔ اور حجاج
 ... عرفات ہی میں ٹہرتے ہیں۔ اور تلبیہ و تکبیر دیکھ اور اللہ اکبر کہنا، اور
 ... عرفات کی مسنون دعائیں زیادہ حصہ اپنے عجز و
 ...

مانگتے ہوئے مزدلفہ کو روانہ ہوتے اور مزدلفہ پہنچ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور تمام رات ذکر و عبادت میں گزارتے ہیں۔ اور صبح پڑھ کر مزدلفہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں سے خشک لٹکے چھوڑنے کی رسم پڑھتے ہیں۔ اور صبح پڑھ کر مزدلفہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور صبح پڑھ کر مزدلفہ سے چل کر جب شعر الحرام پر پہنچتے ہیں۔ جو اوس کا آئینہ تو کچھ دیر کے لیے وہاں ٹہر جاتے ہیں۔ اور اچھی طرح روشنی پھیل جانے تک مشغول و ماند اور سورج نکلنے تک وہاں سے چل دیتے ہیں۔ اور بیک اللہم... کے ساتھ تکیہ پڑھتے ہیں۔ (یعنی کہہتے ہیں بیک اللہم بیک لاشریک لک بیک ان الحسب والنعمہ لک والملاک لاشریک لک بیک اور کہہی اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ اکبر واللہ اکبر) یہاں تک کہ منی میں آجاتے ہیں۔ اور حجرات کے قریب پہنچتے ہیں۔ حجرات شامہ میں ہیں۔ پہلے دو یعنی دوسرین ذی الحجہ کو ان تینوں حجروں میں سے پہلے اور کاپٹھے چھوڑ کر آگے بڑھتے اور تیسرے یعنی حجرۃ العقبہ پر پہنچ کر چاشت کے وقت قبلہ رو کھڑے ہوتے اور سات چھوٹی چھوٹی کنکریاں انہیں ماکنکریوں میں سے جو مزدلفہ سے اٹھائی تھیں سے ماہرتے ہیں۔ اور ہر کنکری مارنے پر کہتے ہیں اللہ اکبر علی طاعتہ و سرعم الشیطان اللہم تصدیقاً بکتابک و اتباعاً لسنن نبیک۔

حجرۃ العقبہ پر کنکریاں مارنے کے بعد بیک و تکیہ جو برابر پڑھتے رہتے تھے۔ موقوف ہیں۔ اور صرف فرض نمازوں کے بعد دوسرین ذی الحجہ کی نظر سے پھر حجون کی صبح تک پڑھتے رہتے ہیں۔

حجرۃ العقبہ کی کنکریوں سے فایغ ہو کر اگر حاجی کے ساتھ ہری ہے۔ یا زردی تھوڑی ہے۔ اسے پانی واجب ہے۔ تو اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اور بعد ذبح مردس کے بال منڈواتے اور قدر چھوٹا کر دیتی ہیں۔ سر منڈوانے کے بعد احرام کھلتا ہے۔ یعنی جو باتیں احرام میں حرام ہوتی ہیں۔ وہ حلال ہو جاتی ہیں۔ صرف بیویوں سے ہم بستری نہیں کرتے۔ جب تک کہ کعبۃ اللہ کا طواف نہ کر لیں۔ یہ طواف ہی بالکل طواف قدر ہے۔ جب تک کہ یہ طواف ادا نہ ہو جائے۔ حجاج کو تھوڑا سا تعلق احرام سے رہتا ہے۔ طواف زیارت و افاضہ کہلاتا ہے۔ حج میں دو بار طواف زیارت و افاضہ کہلاتا ہے۔

جس میں اگر کوئی ہرج بہرج نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی آخری
 رات سے ہیں۔ جب یہ طواف کر لیا تو حجاج کو احرام سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور ہم سب سے
 کھانا کھا لیا۔

جو لوگ عرفات میں جانے سے قبل طواف قدوم نہ کر سکے تھے۔ وہ بھی انہیں دنوں میں قدموں
 سے طواف کر لیتے ہیں۔ اس طرح سعی بین الصفا والمروہ بھی۔

اگر دوسرے دن کو طواف زیارت کر لیا۔ تو اعمال حج میں سے صرف یہ باقی رہا کہ منیٰ میں رہ کر تین
 دن رومی الجمار کرین۔ اور رات کو منیٰ ہی میں ٹھہرے رہیں یہ رومی الجمار کیا رومی الجمار سے شروع
 ہے۔ اور اس کا وقت بعد دوپہر ہے۔ حاجی غسل کر کے اور ۷ کنکریاں لیکر رومی الجمار کا قصد
 کرتے ہیں۔ اور عرفات کی طرف چلتے ہیں۔ اور پہلو اور دوسرے اوتیسے جمرہ پر مذکورہ بالا طریق
 پر سات سات کنکریاں مارتے ہیں۔ اور ہر جمرہ کے پاس دیر تک کھڑے رہ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے
 اللہ تعالیٰ عز و انکار اور حضور قلب و فروتنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور خیر و توفیق
 کی التجا کرتے ہیں۔ اور پھر واپس پڑاؤ پر آجاتے ہیں۔ دوسرے دن بھی بعد ظہر ہی عمل کرتے ہیں
 ان کے بعد اون کو اختیار ہوتا ہے۔ کہ چاہیں تو مکہ کو چلے جائیں۔ اور اگر چاہیں تو تیسرے دن رومی الجمار
 رومی اس طرح رومی الجمار کے لئے منیٰ میں قیام رکھیں۔ اگر پورے تین دن کنکریاں ماریں تو پوری
 کنکریاں صرف ہو جائیں گے۔ ورنہ اکیس بیچ رہیں گی۔

اگر حجاج دو دن کے رومی کے بعد منیٰ سے چلنا چاہیں۔ تو ۱۲ ذی الحجہ کے آفتاب کے ڈوبنے
 سے پہلے آفتاب نمودار ہونے سے پہلے منیٰ سے مکہ کو چلے جائیں۔ ایسا کہ میں تو تیسرے دن رومی کا دن یاد
 فرما رہا ہوں۔

رومی الجمار سے فارغ ہوتے ہی یا کچھ دن مکہ معظمہ میں قیام کرنے کے بعد جب حجاج اپنے گھر اور
 من کو چلنے لگتے ہیں۔ تو پھر کعبۃ اللہ کا مذکورہ بالا طریق پر طواف کرتے اور مقام ابراہیم کے پچھو
 گھڑے پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ طواف طواف وداع کہلاتا ہے۔ او
 بعد فارغ ہوتے ہی حجاج مکہ معظمہ سے چل کھڑے ہوتے ہیں۔

جس میں اگر کوئی ہرج بہرج نہیں ہے۔ کہ معلوم ہوتا ہے کہ معمول ہرج بہرج میں کئی اعمال ایسے ہی
 ہیں۔ اور ان کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ کہ آیا وہ اعمال
 ہیں۔ اور ان کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ کہ آیا وہ اعمال
 ہیں۔ اور ان کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے۔ کہ آیا وہ اعمال

مذہب کے ساتھ کوئی بت ہوتا ہے۔ اور نہ اذن

مذہب یا ماسوی اللہ کی طرف متوجہ۔ لیکن انسان کے طواف میں چونکہ مستحب طریق پر حجر اسود
استلام (مس کرنا) چھونا بوسہ دیکر یا ہاتھ لگا کر، کیا جاتا ہے۔ یہ امر توحید کے جھوٹے داعیہ داروں کے
شکر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ غلطی اور سخت غلطی ہے۔ اس لئے کہ استلام الحجج شرعاً
معرض ہے نہ واجب۔ اور جب فرض و واجب ہی نہیں۔ تو پھر اس سے اسلام پر کوئی اعتراض
نہیں ہو سکتا۔ مگر چھوڑ دو اس بات کو کہ استلام فرض و واجب نہیں۔ مسلمان او سپر عامل تو
ہیں۔ اور ان پر اعتراض کرنے کے لئے اون کا فعل ہی کافی ہے۔ لیکن پھر بھی استلام سے شرک یا شرک
کی مشابہت لازم نہیں آتی۔ اس لئے کہ جیسا ہم نے او پر بیان کیا۔ استلام کے معنی چھونا ہیں۔ اور
سی چیز کو چھونا اس کی عبادت کرنا نہیں۔ عام اس سے کہ اس کو ہاتھ سے چھو لینا یا منہ سے۔ ہاتھ
سے چھونے کا طاعت و عبادت نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ محتاج دلیل نہیں۔ رہا منہ سے بوسہ دینا اس کے
بھی پرستش سے کوئی خاص علاقہ نہیں۔ اگر بوسہ دینا ہی پرستش ہو۔ تو کسی کے ہاتھ کو بوسہ دینا۔ یا
میں بچہ کو بوسہ دینا۔ محبوب کی پیشانی کا بوسہ لینا۔ سب ہی پرستش ہونے چاہئیں۔ حالانکہ ایسا نہیں
اور جن کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ انہیں کوئی ہی معبود نہیں کہتا۔ پھر اس کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ حجج
کے بوسہ دینے کو پرستش کہا جائے۔ اور مسلمانوں کو پتھر پوجنے والا بتایا جائے۔

اگر کوئی کہے کہ مسلمان از روئے عظیم و تکریم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس لئے اون کا یہ فعل
شرک یا کم از کم مشابہ شرک ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ دعویٰ ہی بے دلیل ہے۔ اور بالکل ایسا ہی بے بنیاد
اور دور از قیاس ہے۔ جیسا کہ کوئی کسی کو کسی پتھر کے سامنے سے گذرنا ہو یا ہاتھ لگاتا ہو اچھ کر یہ
کھلے کہ شخص بت پرست اور ماسوی اللہ کو پوجنے والا ہے۔ اور اس کا پتھر کے سامنے سے گذرنا اور
ہاتھ لگانا ہی ثبوت ہے۔ اس کے عقیدہ کا۔ کیا کوئی عقلمند ایسے قیاسی دعوے کو صحیح مان سکتا ہے نہیں
اور نہ کہ نہیں۔ بلکہ جو کوئی ایسا قیاس کرے۔ سو ضرور خاتم عقل ہے۔ یا افترا پرداز۔ مان اگر کوئی کہی
کے سامنے کھڑا ہونے والا یا اون کو ہاتھ سے چھونے والا خود مان لے کہ میں معبود و اعظمت و جلالت
میں حال و اعتقاد سے اس پتھر کے سامنے کھڑا ہوتا۔ یا اس کو ہاتھ لگاتا ہوں۔ یا کسی پتھر کے ساتھ وہ ایسا
کرتے۔ چھونا اور عقلاً مخصوص ہے معبود کی پرستش و عبادت ہے۔ تو وہ بے شک شرک ہے اور

لیکن یہ عقیدہ اور پرستش نہیں۔

اون کو اس پرستی پر استدلال کیا جاسکے۔ اس لیے پھر سوچو اور سوچو۔
 ناہم کہیں گے کہ بت کو تو بت پرست بھی اپنا معبود نہیں مانتے۔ وہ ہی بت پرست ہے۔
 بت کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ لیکن دریا طن اون کا روئے تو جہ کسی اور ہی ہوتا ہے۔
 یہ سمجھ ہے۔ اور بت پرست ایسا ہی کہا کرتے ہیں۔ لیکن اون کے قول و فعل میں دو یا تین قابیل
 اور اون کے تخیل کو باطل کرنے والی ہیں۔ اول یہ کہ وہ ایک بت یا پتھر کے سامنے وہی فعل کرتے
 ہیں جو عقلاً و عرفاً مخصوص ہے طاعت و پرستش سے۔ اور یہ مشاہدہ دلیل ہے اس امر کی کہ وہ اس بت
 یا پتھر کو معبود یا معبود سے کچھ اعلیٰ و اسطر کہتا ہے۔ اور یہ صریح شرک ہے۔ دوسرے یہ کہ پتھر بت
 کے سامنے سر نیازا اور دست دعا بلند کرتے ہوتے وہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اول یہ کہ اس
 وقت اون کے دل میں صرف معبود حقیقی کا تصور ہوتا ہے۔ یا کسی اور کا ہی جس کے نام سے وہ ایک
 پتھر یا بت کو پکارتے ہیں مثلاً..... یا..... یا..... پہلی صورت میں وہ معبود کے
 تصور کو ایسی شکل دیتے ہیں جس سے وہ پاک و منزہ ہے۔ اور ساتھ ہی اس کی شکل یا جسم کے سامنے
 عجز و انکسار کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے وہ مشرک ہوتے۔ اور دوسری حالت میں غیر معبود کے تصور
 کو حقیقی معبود کے تصور سے ملا کر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یعنی حقیقی معبود کے تصور میں بت کے
 مستی کے تصور کو ملا کر بت سواہی زندگی کا اظہار کر کے ماسوا پرست بنو۔

ہمارا خیال ہے کہ ایسے آدمی تو شاذ ہونگے۔ جو کسی بت کو صرف اسکے سہی ہی کے تصور میں
 سواہی کی پرستش کرتے ہوں۔ اور ایسے تو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملین گے۔ جو ایک پتھر یا پتھر
 ہی کو اسم و سہی دونوں بھک کر پوجتے ہوں۔ یعنی پتھر اور درخت کی پرستش اون کو پتھر اور درخت
 ہی سمجھ کر کرتے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہنو دگیش جی۔ کنہیا جی کی مورت کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن
 مورتی کو معبود سمجھ کر۔ بلکہ گیش جی اور کنہیا جی تصور کر کے۔ اور پھر گیش اور کنہیا کو معبود سمجھ کر
 اوتار خیال کر کے۔ اس طرح اکثر عیسائی مسیح کے بت یا تصویر کے سامنے طاعت و عبادت کے طور پر
 بل کھڑے ہوتے اور دعا مانگتے ہیں۔ لیکن نہ اس بت اور تصویر کو آسمانی باپ سمجھ کر بلکہ اپنے
 کے تصور میں یسوع کو آسمانی باپ کا اکلوتا بیٹا اور اقنوم ثالث میں سے ایک نام تصور کرتے ہیں۔
 یہاں ہم اس امر سے مفصل بحث نہیں کرنا چاہتے۔ کہ ان حالتوں میں جو بت پرستوں کو
 شرک کی بابت پہلو کیا جاسکے۔ وہی کافی ہے۔

اس کے لئے کہ وہ بہت ہے پتھر ہے اور تصویر ہے۔ بلکہ اون
 کا اظہار کرنے کے لئے ایک اور خارجی تصور مستعار لیا جاتا ہے جو کسی حقیقی مجسود کا
 اور نہ کسی خدا کے ایسے بندے کا جس کو خدا کا طور و بروز مان لیا گیا ہو گا۔ اور اس پتھر یا
 تصویر کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہو۔ کیونکہ کوئی آدمی اتنا احمق و لاعقل نہیں۔ اور نہ
 بے خیالی مین کہی ہوا ہو گا۔ کہ وہ کسی پتھر کو اس لئے پوجنے لگ جائے یا لگ گیا ہو کہ وہ پتھر
 اپنے انصاف سے کام لو۔ اور عقل سے سوچو کہ کیا ممکن ہے کہ مسلمان حجر اسود کو اس لئے پوجتے
 ہوں کہ وہ حجر اسود ہے۔ دنیا مین اور ہی ہزاروں کالے پتھر موجود ہیں۔ پتھر مین بالذات کون سی
 صورت کی شان ہے جس کی پرستش پر کوئی مجبور ہو۔ جب مسلمان حجر اسود مین کوئی مجسودیت
 کی شان بالذات نہیں مانتے تو اسے مشرکانہ مجسود بنانے کے لئے کسی ارفع و اعلیٰ ہستی کی طرف خاص
 نسبت ہونی چاہیے۔ جیسو پتھر اور بتوں کے ماننے والے اون کو کسی خاص اوتار یا اور کسی ہستی کی
 طرف منسوب کر کے گیش ہی۔ کہنیا جی۔ شیوجی وغیرہ کہا کرتے ہیں۔ لیکن حجر اسود کو کسی ایسی نسبت
 سے منسوب نہیں کیا گیا۔ اور نہ مسلمان حتیٰ کہ عوام کا لانا نام بھی اسے کوئی ایسی مستعار نسبت دیتے
 ہیں اور ان دونوں باتوں پر مستزاد یہ کہ بوسہ جو ان کے طوائف مین دیا جاتا ہے پرستش و بندگی
 خصوصیات مین سے نہیں نہ عقلاً نہ عرفاً۔ پس جب حجر اسود کو بوسہ دینا نہ حجر اسود کی پرستش
 اور نہ مسلمانوں کا اس کے متعلق کوئی ایسا خیال ہے جیسا کہ ایک بت کی نسبت ہونا چاہیے یا
 شرک و بت پرست تو مین اپنے بتوں اور ظاہری مجسودوں کی نسبت رکھتی ہیں۔ یا کہتی رہتی ہیں
 مسلمان حجر اسود کو بوسہ دینے سے کیونکر مشرک کہے جاسکتے ہیں۔ اور کیونکر حجر اسود کو بت صفت کہو
 جبروت کی جاسکتی ہے۔

اس کے علاوہ حجر اسود کعبۃ اللہ مین جس جگہ پر نصب ہے۔ وہ جگہ اور اوس کے نصب ہونے
 حیثیت خود ظاہر کرتی ہے۔ کہ وہ نہ پرستش کے خیال و اعتماد سے کعبۃ اللہ مین نصب کیا گیا اور نہ
 نامہ شریفہ سڈول پتھر کا بت ہے۔ اس لئے کہ دنیا بھر کے بتوں اور بت خانوں کو دیکھ لو سارے
 کہ بت خانوں مین میر مکان اور صدر مجلس پاؤگے۔ یعنی اگر وہ کسی مکان مین رکھے۔ یا نصب کئے
 ہزاروں کو وہ جگہ دی گئی ہے۔ جو اوس مین بہترین جگہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر مکان نہیں ہے تو یہی
 جگہ کہنے کے لئے جانتے نصب کو مانتے کر دیا گیا ہے۔ بت خانہ ہے تو وہ وسط مکان مین تخت
 کے ساتھ خاص انداز سے رکھے گئے ہوتے ہیں۔

... اس کو فساد فی الارض کا تعلق مل سے ہو۔ اگلی آیت میں جمل بالا ایمان کا ذکر ہے۔
 ... کہ اگر ان کی رسم و عادتوں سے قلم و شعور سے کام لینا تو دور کی بات ہے۔
 ... کہ منہ تقین ہو وہ بھی معاند نہ تھے۔ بلکہ کورانہ تقلید کے
 ... اور بعض پر بنائے تقلید اپنے آپ کو صالح اور اسلام کو فساد جانتے تھے۔ چنانچہ آگے
 ... یا اور کہنا چاہیے۔ کہ مذکورہ بالا آیت میں خدا کے تعالیٰ نے منافقین
 ... اس لوگوں کو فساد فی الارض کا تعلق مل سے ہو۔ اگلی آیت میں جمل بالا ایمان کا ذکر ہے۔

مَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا فَتُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ
 ... کہ تم ایمان
 ... کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں نہ جو
 ... لیکن انہیں اس کا علم نہیں۔

... کہ تم کمال سمجھو ہو۔ جن کی تعلیم و تکریم کرتے ہو۔ جن کی
 ... اور ان پر ووں کی طرح
 ... اور ان پر ایمان کی اور ان پر ووں کی طرح
 ... جو مذکورہ بالا آیتوں
 ... کیا ہم ان سفہوں کی طرح ایمان
 ... دین اور پیشوا یا نبی
 ... اسے مگر وہ خدا علیہ وسلم ایسی لوگ پر تو
 ... اور بتاتے
 ... اور بتاتے
 ... اور بتاتے

اور اس کی عزت و توقیر ہے۔ جو خدا کے نیک بندوں کی ہے۔ اور ان کے اولاد اپنے آبا و اجداد کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو کس عزت و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کا یہ فعل مستحسن ہوتا ہے۔ نہ کہ قبیح و مذموم۔ مسلمان ہی تو کسی قوم سے کیوں کر ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں۔ پھر کیا بجا ہے کہ وہ اس ابوالمونین کی مذہبی کی ولجی عزت و توقیر کریں۔ جس نے ہر جہاں طرف سے کفر و شرک کی تلوار کی مین گھرے ہوئے کے باوجود اپنی فطرت صحیحہ اور نور ایمان سے متاثر ہو کر کسی ملامت کرنے والی ملامت کی پروا نہ کر کے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کے ان فرضی ناکارہ وبے حقیقت معبودوں کو چھوڑ کر اس حقیقی معبود کی طرف رجوع لایا۔ جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور نہ صرف مجھے بلکہ زمین و آسمان اور ان تمام چیزوں کو بھی جو ان میں ہیں۔ اور مجھے خیر و شر کی تمیز سندی۔

حجر اسود کے متعلق کچھ روایتیں ہی ہیں۔ جن سے اس کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن وہ عظمت جس کو معبودانہ عظمت کہا جائے۔ معذادہ ضروریات دین میں سے نہیں۔ یعنی اسلام میں اون کا اعتقاد اماننا ضروری نہیں۔ اس لئے نہ معترض کو اون سے حجت پکڑنے کا حق حاصل ہے۔ اور نہ ہم انہیں یہاں بیان کرتے ہیں۔ اگر چہ بحث کی پوری گنجائش ہے۔ بالآخر نتیجہ ہی نکلتا ہے۔ جو ہم نے اوپر بیان کیا۔ اسی بنا پر ہم نے انہیں نظر انداز کیا ہے۔ اعمال حج کی حقیقت نہ سمجھو اور اپنے بے جا شک و شبہات سے ناواجب فائدہ اٹھانے والے معترض ری الجار پر بھی اعتراض کیا کرتے ہیں۔ اور مبنیٰ اون کے اعتراض کا وہی مشہور روایت ہوتی ہے۔ کہ حمرون پر کتک مار کر شیطان لعین کا سر کھلا جاتا ہے۔ معترض جیسا کہ حقیقت اور دریافت کریں۔ کہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے۔ اور کیوں اسلام میں حمرون پر کتک مارنے کی رسم و سنت قائم ہوئی۔ اور ہے۔ یہی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ اسلام کی خام نیالی اور وہ تو دیکھو کہ شیطان کے کنکریاں مارنے کا حکم دیتا ہے۔ خدا جانے مسلمانوں کی عقلیں کہاں سے ہیں۔ کہ نفس کی تو خیر نہیں دیتے۔ شیطان ہے تو خود اپنے اندر موجود ہے۔ مگر وہ اس کے لئے ہزاروں کوس کا سفر کرتے ہیں۔ اور میدان تنی میں مار مار کر کتک مارتے ہیں۔ اور اس لئے ہیں کہ گنتی میں شیطان کے کتک مارنے کی رسم قائم ہوئی۔

ناظرین کلام!

رسالہ تفسیر القرآن کی اشاعت میں حتی الوسع کوشش فرماتے رہے
ہماری دینی و دنیوی فلاح قرآن کریم کے مضامین کا عام علم ہونے پر
ہی موقوف ہے۔ اس ضرورت کو تو اب مسلمانوں کے ہمدرد عیسائی
انجبار بھی باواز بلند مسلمانوں پر ظاہر کر رہے ہیں۔

مثال کے لیے دیکھو معزز ہمعصر سول ملٹری گزٹ لاہور کے
ایک مضمون کا ترجمہ جو ۱۸ اکتوبر ۱۹۰۶ء کے وطن میں درج ہے۔

الملتمس

میخبر انجبار وطن رسالہ تفسیر القرآن لاہور۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وبعد فقد حضر في دارنا
العلمية في شهر ربيع الثانی
السنة ۱۳۸۰ھ

ترجمہ تفسیر کبیر جلد اول

(رفحاء العلوم)

ترجمہ تفسیر مولانا محمد فخر الدین رازی روضہ ہے اب تک اردو کا واحد اور
مکمل ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ تعالیٰ کا رخصانہ وطن ہے اس ہمدردی کی کوئی مثال نہیں ملے گی

حقانیت عقائد اسلامیت

(ترجمہ میں الکلام)

اس کتاب کا ترجمہ فاضل اجل کی پیش قدمی تالیف کا اردو ترجمہ ہے جسے
مولانا سلیمان سلطان عظیم الحمید خان نے مکمل طور پر اردو کا آغاز کیا

حج و عمرہ

اس کتاب کے مترجم مولانا فخر الدین رازی نے دارالعلوم دیوبند میں
ترجمہ کیا ہے

اللہ

بیت

ربنا ارحم الراحمين
واحل عقدتہ من لسانی لغتہ و اقوالی

تفسیر القرآن

بزرگان اردو مع ترجمہ فرقان مجید

جسے

کارخانہ وطن لاہور نے اپنا عے ملت کو فلاح دارین کے اسباب و
موجبات حقیقے سے آگاہ کرنے کے لیے پہلا اخبار میں شایع کرنا شروع
کیا تھا۔ مگر اکثر اخبار کے اصرار پر اسے ماہوار رسالہ کی صورت میں
شایع کرنا مناسب سمجھا گیا ہے

بابر ماہ - مئی - ۱۹۰۸ء

باہتمام مولوی محمد انشاء اللہ مالک و ایڈیٹر انجبا وطن لاہور شایع ہو
لاہور (۱) مطبوعہ جمیدیہ سٹیٹ پریس لاہور نمبر (۱)

قومی ضروریات اور حالاتِ زمانہ سے گاہی سب

تی

اخبار وطن لاہور کو باقاعدہ مطالعہ فرمائیے۔ عام چندہ سالانہ بلغم طلباء

قرآن کریم پر

ہماری دینی و دنیوی فلاح کا دار و مدار ہے۔ مگر یہ غرض سہ طرح حاصل ہو سکتی

ہے کہ قانون الہی کو سمجھ سکیں یہ

تفسیر القرآن

کے ذریعہ سے باسانی حاصل ہو سکے گا۔ جو ماہوار رسالہ کی صورت

دفتر وطن لاہور سے شائع ہو رہی ہے

چندہ سالانہ کاغذ قسم اول پر رقوم دوم پر معہ محصول ڈاک

اسلامی حکمتِ عجز کی بھی مروج

اور حصول سعادت دارین کی انگ اگر قوم اور انسانے ملت میں پیدا کرنی مقصود ہے تو

اسلامی تالیفات کو پڑھیے۔ اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی

Marfat.com
بیت
تیری
تے قار
کے لیا
ہو گا
ہیں
کا

اسم کی ہر حرف سے جو اس اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بلکہ اپنی ہی سبکدوشی اور شہرت دینے
 کے لئے وہ کوئی ایسی شہرت پسند نہیں کر سکتے جس سے یہ نتیجہ نکل سکے کہ شرعاً حرموں کو
 بگاڑنا اور افضی شیطان کے پتھر مارنا ہے۔ در عام یا خاص کا غیر محقق اور بے سند قول۔ وہ شرعاً امور
 میں حجت نہیں ہو سکتے۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسے ایسے لادبقتل بھی ہیں کہ حکم تو
 ہے مگر پھینکنے یا مارنے کا۔ لیکن وہ یہ خیال کر کے کہ شیطان کو مارین۔ تو کہیں ٹپے
 سے پتھر نہ مارین؟ اپنے ہوتے پتھر بھاری سے بھاری پتھر اٹھا کر مارتے ہیں۔ لیکن یہ تو اون کی
 اہمیت و نادانی ہے۔ اون کی اس حرکت سے اسلام پر حرف نہیں آسکتا۔ کیونکہ کسی شرعی حکم
 کے ابطال میں ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ اپنے وہم و خیال سے ایسا کرتے ہیں۔

سائل سوال کر سکتا ہے کہ پھر آخر یہ خیال مسلمانوں میں کہاں سے آیا؟ ہم اگرچہ اس کا
 جوب دینے کے ذمہ دار نہیں۔ ہمیں اسلام سے سروکار ہے نہ فاسد الاعتقاد مسلمانوں سے لیکن
 پھر بھی ہمارا خیال ہے کہ نا فہم مسلمانوں میں شیطان کے پتھر مارنے کا خیال اسی وجہ سے آیا
 ہے وہ حرموں کے کنکر مارتے ہوئے پڑا کرتے ہیں۔ وہ دعا ہے اللہ اکبر علی طاعتہ الرحمن
 و رحمہ الشیطان اللہ تصدیقاً بکتابک و اتباعاً لسنة نبیک راتھ عزرگ برتر
 ہے۔ میں یہ کنکریاں اسے اللہ تیری کتاب کی تصدیق اور تیرے نبی کی سنت کی پیروی کرتا ہوں
 تیری طاعت اور شیطان کو ذلیل کرنے کے ارادہ پر پھینکتا رہتا ہوں (علیٰ برغم الشیطان
 سے ظاہر ہیں اور نا فہموں کو مغالطہ ہوا ہوگا۔ کہ یہ کنکریاں شیطان کو حواریہ ذلیل کرنے
 کے لئے پھینکی اور ماری جاتی ہیں۔ تو اسی کے لگتی ہی ہوں گی۔ اسی سے انہوں نے نتیجہ نکالا
 ہوگا کہ حرموں کے کنکریاں مارنا شیطان کے پتھر مارنا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زمانہ جاہلیت
 میں عرب ہمان اور دنا سبکچ میں تعمیر و تبدیل کرنے کے مرکب ہوئے۔ اور ہمان انہوں نے
 یہی ہی اصلی علتوں کو بھلا دیا تھا۔ مدی الجمار کی اصل وجہ کو یہی فراموش کر گئے اپنے بت پرستانہ
 عقائد کو فراموش کر گئے ہوں کہ منیٰ کے تینوں ستون تین شیطان یا شیطان کے تین
 ستون۔ ان کے پتھر مارے جاتے ہیں۔ لیکن قطع نظر اس کے کہ اس اعتقاد کے خلاف
 یہ وقت پڑھی جائے۔ خود اس خیال کے منافی ہے
 اس کی جاتی ہے اس سے کہ ہمان اور ہمان

بنا

سائل

ذکر

ابراہیم علیہ السلام کے بیان پر انہوں نے
 اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بار
 فرزند عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور فرزند عطا کیا۔ کون جانتا
 تھا کہ اس آئین کے بچے سے مان باپ کو کیسی کچھ محبت ہوتی ہے۔ مگر استغناء خدا کی کوئی
 چیز جیل کا وہ نور نظر چلنے پھرنے لگا۔ تو ایسے جیل کی نجات کی آزمائش کے لیے ہی اللہ
 تعالیٰ نے روایا میں حکم دیا کہ بیٹے کو میری راہ میں قربان کرے خیال تو کرو۔ یہ حکم باکر جیل
 میں فرمانبردار خدا کا کیا حال ہوا ہو گا۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے۔ مگر بشریت رہتے تھے۔
 اس لیے بشری خیالات کا هجوم کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ طرح طرح کے خیالات آئے۔ اور اپنے
 باکو خواب و خیال سمجھ کر ٹالنا چاہا۔ مگر وہ کب ٹلنے والا تھا۔ خدا پرستی اور خدا کی محبت بار
 ہی روایا کو سامنے لے آتے تھے۔ اور آپ بے چین ہو ہو جاتے تھے۔ خواب کے بعد کا تمام دن
 اسی فکر اور سوچ میں گذر گیا۔ کہ کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہ دن (یعنی ذی الحجہ کی آٹھویں دن)
 یوم الترویہ (سوچنے اور رائے قائم کرنے کا دن) کہلایا۔ رات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی
 خدا خدا دودی سے نجات دے۔ اگر درحقیقت بیٹے کی قربانی چاہتا ہے تو اپنے حکم کی تاکید فرما۔
 میں تردید کر سوسے تو پھر عالم روایا میں وحی آئی کہ بیٹے کو قربان کرنا بیدار ہوئے تو یقین
 ہو گیا کہ درحقیقت خدا کا حکم ہے کہ فرزند کو ذبح کروں۔ چونکہ دوسرے دن آپ کو اس حکم کا
 یقین ہوا تھا۔ اس لیے ذی الحجہ کی نوں تاریخ عرفہ کہلائی۔ اگرچہ نوں کو آپ کو یقین ہو چکا
 تھا کہ نجات جگر کی قربانی کرنی چاہیے۔ اور آپ اس پر آمادہ ہی ہو گئے تھے۔ لیکن بیٹے کا اپنا ہاتھ

اور ذی الحجہ کی وجہ تسمیہ میں مفسرین مختلف الراء ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ جب ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام
 کے پاس چلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ بار آہا تیرے نام پر تیری عبادت کے لیے ہم نے معذرت کیا اور
 تیری ہدایت کو کہ کس طرح تیری عبادت کیا کروں۔ (اس کا معنی اسکا) جبرائیل علیہ السلام نے طریقہ عبادت
 اور پھر پوچھا اے ذی الحجہ یا ابراہیم آپ نے فرمایا اے ذی الحجہ۔ اسی لیے جس مقام پر یہ سوال جواب
 عرفات اور وہ دن عرفہ کہلایا۔

جس نے آدم و حوا سے جدا ہونے کے بعد اسی میدان میں آکر ایک
 اسی لیے یہ دن عرفہ اور یہ مقام عرفات کے نام سے منسوب ہے
 ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہوا تھا

انجام کر دیں۔ اس باب میں فرمایا کہ میں نے اپنے

اور بیٹے کو سنا یا یا نہیں۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ

کرنے کے ارادہ پر ساتھ لیکر جنگی گزیرلے دینے اور راستہ تک باہر

دیا تھا جس نے سن کر جواب دیا۔ باپ اشد کی طرف سے جو حکم آپ کو ہوا ہے۔ اس کی تعمیل کیجئے

انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ قال یا ابت افعل ما تو مروی سبحان الله انشاء اللہ

باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے اور بیٹا باپ کے ہاتھ سے گلا گھونٹنے کے لئے تیار ہے۔ (معدود)

ساتھ ساتھ چلے جاتے ہیں۔ مگر کیا ممکن ہے کہ اس جیسو وقت میں موسیٰ نے وہ دونوں پتلی

خدا پرست تھے۔ گزیر بھی آدمی تھے۔ بشری جذبات سے کیونکر بچتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پدری محبت

جوش میں آئی۔ اور وہی خیال آنے لگے۔ جو ایک آدمی کو آنے چاہئیں۔ کہ ابراہیم ایک کرتا ہے

وخیال کی باتوں کا بھلا کیا اعتبار۔ ہوش میں آج تک کس نے بیٹے کا گلا اپنے ہاتھ سے کاٹنے

کاٹنے چاہے۔ اس معصوم بچے کی جان اور اس کی مان کے حال زار پر اور اپنے بڑھاپے پر رحم کرے

اس ارادے سے باز آ۔ اور یہ خیال دل میں چٹکیان لے رہا تھا۔ کہ اوپر خلت و خدا پرستی

دی کہ باق وقت امتحان ہے۔ نبرد و خلیل کہلا کر ان شیطانی وسوسوں میں نہ آنا۔ ورنہ دفتر جہنم

جریدہ خلت سو نام کٹ جائے گا۔ دیکھ تو۔ تو کسے اختیار کرتا ہے۔ ایک طرف خدا ہے۔ اور دوسری

خدا کا دیا ہوا بیٹا۔ سمجھ کر کام کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کٹ فموس ملنا پڑے۔

ایمان و شیطان اور عقل و نفس کی یہ طبعی جنگ و کشمکش تھی۔ جو نہ جانے کس وقت ہوش

ہوگی۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اس مبارک جگر کو ساتھ لے کر ہوئے اس میدان میں

جہان ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یا جہان آپ کا ذبح تھا۔ تو دل و دماغ سے اضطراب کا ایک

(بقیہ صفحہ ۴۸۳) اس لئے وہ دن عرفہ کہلا گیا۔ اور چونکہ اس دن کی یادگار میں ابراہیم علیہ السلام کے

ایک میدان میں جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کی خلت و خدا پرستی کا ذکر کرتے۔ اور اس

تعارف ہوتا ہے اس لئے اس میدان اجتماع کو عرفات کہتے تھے۔

ان تینوں دوائیوں سے بالائے اتفاق اتفاقاً اور نہ توجہ تعلق ہے کہ

ہمارے نزدیک بھلی دونوں ہیں۔ اور ان دونوں میں سے

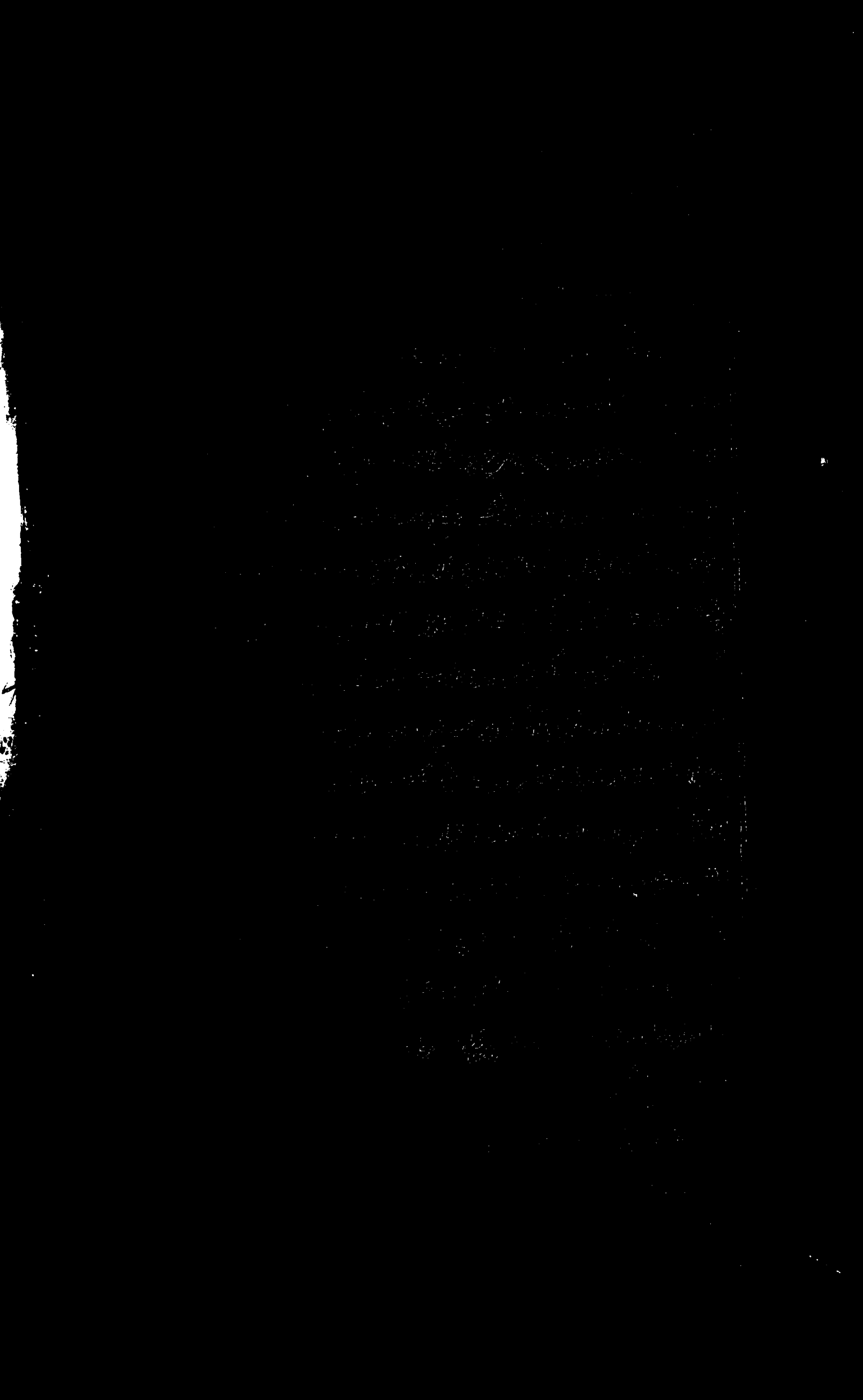
...جبار کے متعلق یہی لوگوں نے ...
 ...آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ...
 ...بیت و السعی بین الصفا والمروة و ساری الجمار لا قامتہ ذکرہ ...
 ...اللہ اکبر علی طاعة الرحمن و رحمہ الشیطان ...
 ...و اتباعاً لسننہ نبیک تاکہ مسلمانوں کو اچھی طرح سے معلوم ...
 ...مقصد براہیم علیہ السلام کی یادگار زندہ رکھنے کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ہی ابراہیم ...
 ...اللہ کی طرح اللہ کی طاعت کرنے اور شیطان کے علی الرغم چلنے کا عہد کرہن۔ اور وہی کام میں ...
 ...خاص خدا پرست کو کرنے چاہئین۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے وسوسہ ہائے شیطانی سے ...
 ...میں جواب منحہ کہلاتا ہے۔ فرزند کو بقصد فرج زمین پر لٹا کر ذبح کا اقدام کیا۔ اور ...
 ...میں جگہ میں ڈسے کی قربانی کی تھی۔ اسی کی امکانی تقلید میں مسلمان رہنے لگا ...
 ...جا کر شکر یہ کی قربانی کرتے ہیں۔

قربانی کی ذیل میں یہ بھی بیان کر دینا ضروری ہے۔ کہ اسلام کی مشرع قربانی قدیم امتوں ...
 ...قربانی نہیں ہے۔ یعنی از روئے اسلام مسلمانوں کا اعتقاد قربانی کے ...
 ...جیسا کہ اور قوموں کا تھا۔ اور ہے۔ اگلی امتوں کا اعتقاد تھا کہ اللہ اپنے نام کی ...
 ...اسی بنا پر وہ قربانی کو آگ میں ڈالتی تھیں۔ اور جو قربانی جل جاتی تھی ...
 ...اس کو جلا دیتی تھی۔ اس کو مقبول سمجھتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ قربانی خدا کے پاس پہنچ گئی ...
 ...خدا کا خدا بتعالیٰ قربانی سے خوش ہوتا ہے۔ اور قربانی تقرب الہی کا بہترین وسیلہ ہے ...
 ...اب تک ہو۔ وہ ہی عموماً اسی خیال میں مبتلا ہیں۔ کہ قربانی خدا کو ...
 ...پہنچتی ہے۔ اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے ...
 ...ہوتی تھی۔ عوام مانے معجون کے نام پر قربانی کرتے اور اس کو ...
 ...اسلام نے ہدایت کی کہ غیر اللہ کو کوئی حق نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ...
 ...نہیں ہے۔ تو دوسروں کے نام پر قربانی کی ...

بانی فرموده
مؤید
تاریخ
مؤید

کتاب

تاریخ

میں نے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت
میں نے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت

میں نے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت
میں نے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت

میں نے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت
میں نے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت

میں نے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت
میں نے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت

میں نے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت
میں نے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت

میں نے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت
میں نے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

دنیا بھر میں اور سی ہندوستان میں بھی
 کی بنے نظیر کانفرنس سے کام لینا مسلمانوں کا اولین فرض ہے۔ اس سے
 معلوم اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے بہترین تدبیریں سوچی اور مروجہ دنیا کی
 کے ذریعہ سے دنیا بھر میں ایک ایسی حرکت شروع ہو سکتی ہے جس سے آئندہ مسلمانوں میں
 قوم بن سکیں۔ کیا یہ حیرت و تعجب کی بات نہیں ہے کہ یورپ تو اس خیال سے سہل ہوا نظر
 کہ مسلمانوں میں حج ایک ایسا فریضہ ہے جس سے وہ دنیا کی سیاست کے ورق کو الٹ سکتے اور
 چاہیں وہ یورپ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور مسلمان یہاں تک غفلت کی نیند میں
 ہوں کہ سیاست و ملکہداری کو بالائے طاق رکھ کر اس ساہمانی منعقد ہونے والی کانفرنس کو
 اجتماعی و تمدنی اصلاح و ترقی کا ہی مرکز نہیں بنا سکے۔ اور خدا جانے کب تک نہ بنا سکیں
 حالانکہ مقام الحج قومی اصلاح و ترقی کا بہترین مرکز بن کر باسانی اسلامی دنیا میں مہلح و ترقی
 دور شروع۔ اور سال بسال حاجیوں کی رہ پورٹ سے معلوم کرا سکتا ہے کہ کمان کمان کیا کیا ہو
 مسلمانوں نے کتنی ترقی کی۔ اور کمان کی حالت خراب ہے۔ اور کیوں ہے۔ اور کس طرح وہ
 حالت سدھر سکتی ہے۔ کاش مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ اور اجتماع حج کے کام
 اس سے لیا جاسکتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجِئكَ قَوْلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنُذِرَ لِقَوْلِ اللَّهِ
 مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الَّذِي انْحَصَرَ ﴿١٨٨﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
 فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿١٨٩﴾ وَإِذَا قِيلَ
 لِقَوْلِ اللَّهِ أَخَذْتُهُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ط وَكَيْسٌ الْمُهَادُ ﴿١٩٠﴾
 النَّاسِ مَن يُنْفِسِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ مُرَوِّقٌ
 ترجمہ اور بعض آدمی ایسی ہیں جن کی بات دنیا کی زندگی میں تجھ کو حیرت و
 پسند آئے اور وہ جو کچھ اوس کے دل میں ہے۔ اوس پرانے کو گواہ بنا کر
 سخت جھگڑا رہے۔

اور جب پھر پھر سے تو زمین میں لے جاتا ہے

لیکن دعا میں ابی ایک بات قابل توجہ ہے۔ دعا میں دعا کرنے والے کا دل ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے ملنے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کیا وہ دعا ہی جس کا فردل میں کچھ بھی نہ ہو بلکہ دل سے نکل کر دل میں رہتا ہے۔ بلکہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ دعا ہو سکتی ہے۔ آری نہ ہر کلمہ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور قول اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک اعمال سے اس کی تصدیق ہو جائے۔ کیونکہ ایسے آدمی ہی ہوتے ہیں جو اپنی چرب زبانی اور دوروی سے ساری دعا کو دھوکا دیتے ہیں۔ اور وہ دھوکے میں آکر ان کو اچھا سمجھ لوگ جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت وہ ہوتے ہیں بڑے اور فسادی۔ جیسو وہ اپنی باتوں سے حقیقت اچھے اور نیک نہیں ہوتے ویسے ہی اگر کوئی اعمال کو چھوڑ کر زبان سے کتار ہے سبنا اتنا فی اللہ یا حسنة وفي الآخرہ حسنہ تو اس سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ حقیقت اور جزاء کا مدار ہے نیت و اعمال پر لہم نصیب مہا کسبوا۔

آدمی جیسو اپنے اصل مقصد کے لحاظ سے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک صرف دنیا کے طالب اور دوسرے عقبی و دنیا دونوں کے بھلائی کے خوشگوار ویسے ہی اظہار حال میں ہی دوسری طرف لگے ہوتے ہیں۔ ایک صادق و دوسرے منافق۔ انہیں دونوں قسم کے آدمیوں کا حال خدا تعالیٰ نے آیات مذکورہ صدر میں بیان فرمایا ہے۔ منافق کے لیے فرمایا ومن الناس من یحجاب یعنی اسے پیغمبر چونکہ دنیا میں ظواہر ہی پر قیاس کیا جاتا ہے اس لیے تمہیں ایسے آدمی میں گے جو خلاف ظہیر اور فعل و عمل کے برعکس باتیں بناتے ہیں۔ کہتے تو ہیں کہ ہم حاکم و دشمن باطل ظاہر و باطن ہیں اللہ سے ڈرنے والے بڑی باتوں سے بچنے والے۔ اور اللہ سے صرف بھلائی کرنے والے ہیں۔ اور اپنے ان دعویٰ پر اللہ کو گواہ بناتے اور قسمیں کھاتے۔ آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں سچا ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت وہ سخت کہنے اور کرنے کے خصوصیت کرنے والے ہوتے ہیں۔

فی الحقیقۃ اللہ دنیا کے ظرفی تعلق کی بنا پر دو معنی ہیں۔ ایک تو یہی جو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں چونکہ ظاہری باتوں ہی پر اعتبار ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے اس کی باتوں کو ہی پسند کرتے ہیں جو وہ خود کو اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بناتے ہیں۔

اور غیب عجیب
 وہ دنیوی جہاد و میدانِ مال و منال میں نافرزند قوم و اشخاص کا ذکر کرتے ہیں۔ تو
 ان باتیں پر ہی پیاری اور بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ اور یہ چونکہ دین و آخرت سے انہیں
 کسی واسطہ نہیں ہوتا۔ بلکہ دنیا طلبی میں وہ نہک بن چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہی جانتی ہیں
 کہ ہم سو حقیقت اور دین کے بارہ میں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اور نہ ہمارے کہنے سننے کا کچھ اثر ہو سکتا
 ہے۔ اور ان کے اپنی پاک باطنی اور دینداری اور خوش اعتقادی منوانے کے لئے لوگوں سے کہا کرتے
 ہیں۔ کہ اللہ ہمارے دلوں کو خوب جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ اور کیسے اعتقاد رکھتے ہیں۔ تاکہ لوگ
 ہمیں اور ان کو دنیوی معاملات میں مانتے ہیں۔ دیندار اور پاک باز بھی ماننے لگ جائیں۔ لیکن حقیقت
 جو بڑے خصیم و جھگڑالو ہوتے ہیں۔ یا یہ کہ وہ بڑے جتتی ہوتے ہیں۔ اس لئے کچھ نہ کچھ اپنا
 سکہ جا ہی لیتے ہیں۔ اس صورت میں و شہد اللہ علی صافی قلبہ پہلی صورت کا جملہ جائز
 نہ ہوگا۔ بلکہ از سر نو جداگانہ ایک جملہ ہوگا۔ اور شجک پر اوس کا عطف۔ اس طرح الذانخصام کے
 وہ دوسرے معنی بھی جو یکے تحت میں بیان ہوئے ہیں۔ جب کہ خصام کے معنی جدال لڑی جائیں۔
 اس سے پہلے ایک فرقہ متصوفین بدنام کنندہ نکونامے چند کا ایسا تھا۔ جو مذہب کی ظاہری صورت
 سے از خود آزاد ہو کر کہا کرتا تھا کہ اعمال ظاہری سے کیا ہوتا ہے۔ پہلی طاعت و عبادت دل سے
 ہوتی ہے۔ ہم اللہ کی دل سے عبادت کرتے ہیں۔ اور ہر وقت اسی سے مشغول رہتے ہیں۔ لیکن
 بسنے پرانے پڑے لکھن اور بھدارون میں ہی جو درحقیقت صرف دنیا اور دنیا کے کاموں
 پر مشغول رہتے۔ اور دنیا ہی پر مٹے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی ہے۔ کہ ترک اوامر
 و نواہی کے باوجود اپنے آپ کو متقیوں اور پرہیزگاروں سے اچھا سمجھتی اور بیان کرتی
 ہے۔ اور یہی کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے کہ ان مولوی ملائوں نے ظاہری ڈھونگ بنا رکھا ہے۔ لیکن
 ان کے باطن خراب ہیں۔ اور اعتقاد فاسد۔ ہم ظاہر خراب باطن آبا و ہیں۔ ہم سو دکھاتے جو ایترو
 دن میں حرام جانتے ہیں۔ بڑے کام کرتے ہیں لیکن انہیں اچھا نہیں سمجھتو۔ اور جب اس قسم کی
 باتیں ہوتی ہیں تو حجت و استدلال میں کسی کو ور نہیں ہونے دیتے۔ اور مکر و طبیعت کو روگ
 کے طور پر ملاؤں کے جل میں آگے جلتے ہیں۔ اور من یحبک قوله کا مصداق
 ہے۔ کہ جو کس کو اللہ چاہے۔ وہ اس کو سیکھائے۔ اور دینداری سے اسے واسطہ ہی نہیں
 ہے۔ اور ان کے لئے جو کچھ اللہ چاہے۔ وہ اس کو سیکھائے۔ اور ان کے لئے جو کچھ اللہ چاہے۔

نیک باطنی سرگرم ہے یہاں تک کہ اس کے لئے
 اقرار ہے۔ اور پھر اعمال نیک مبادیہ ہوں اور یہ ہی نیک
 واذا تولى سجنى فى الارض ليقسد فيها ويهلك الخريف والنسل وانما
 تولى کے معنی مفسرین نے دو لکھی ہیں۔ اور دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر
 واجیہ دار جو خلافت واقعہ اپنے آپ کو اچھا دکھاتے ہیں۔ یا بزرگ خود اچھا سمجھتے ہیں
 کے سامنے سوٹھتے ہوں۔ جس سے اپنی خوش کرداری کا اظہار کر چکے ہوں۔ تو خلافت قبول
 کرتے ہیں۔ دعوتے تو کرتے ہیں خیر و اصلاح کا۔ اور کوشش کرتے ہیں فساد و خرابی کی۔ اس
 کہ اپنی خواہشیں پوری کرین۔ اور چونکہ بندہ ہوا و ہوس ہوتے ہیں۔ اہل حق کو ستا
 ہیں اور جو ان کو ان کی خواہشوں کے پورا کرنے میں مانع ہوتا ہے۔ اس کی تخریب کو
 ہوتے ہیں۔ اور رزق و نسل کو تباہ کرتے ہیں۔

تولى کے پہلو معنی میں جو بیان ہوئے حرث و نسل کے متعلق نہری کا یہ قول ہی مناسب
 سیاق معنوی سے بہت مربوط ہے کہ حرث سے مراد عورتیں ہیں۔ اور نسل سے اولاد کہ
 تعالیٰ والنساء حرث لکم۔ اور اگر حرث و نسل کے معنی بطریق توسع کہیتی اور عورتیں
 حیوان کی اولاد یعنی جائین۔ تو آیت اور ہی زیادہ جامع ہو جائے گی۔ اور مہذا مطابق
 ہوگی۔ اس لئے کہ مذکورہ صفت کے مفسد ہر قسم کے فساد کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مروج
 اغراض پوری کرنے کے لئے دوست و دشمن کی دولت و ذریعہ دولت کو بھی نقصان پہنچاتے
 ہیں۔ یعنی کھیتوں اور جانوروں کو بھی تباہ و ہلاک کرتے ہیں۔ اور اپنے اور غیر
 فرزند کو بھی۔ غیر گھرانوں کی ہو بیٹیوں کو بڑی نگاہ سے دیکھتے۔ گھروں اور گھرانوں
 ڈلو اتے۔ اپنی بد چلنی سے۔ اپنی بیویوں بال بچوں کا بھی ستیاناس کرتے۔ عرفان
 نہ کرنا چاہئے سب ہی کچھ کرتے ہیں۔ چنانچہ مشاہدہ ہی اس کی تائید کرتا ہے۔
 تفصیل کی حاجت نہیں۔

دوسرے معنی واذا تولى کے یہ ہے کہ جب وہ مدعی خیر و اصلاح جو اپنے
 خیر پسندی پر خدا تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے کسی وقت عدلی و قضا
 کا رہتا ہے تو حکومت و طاقت کے گھڑوں میں بکر نکال کر
 حق میں اپنے حق کو قائم رکھتا ہے۔

اور اس وقت تک کہ لوگوں کے دلوں سے نشاط
 نہ رہے۔ اور یہ ہے کہ نہ ملک و ولایت میں کھیتی رہتی ہے۔ نہ آبادی۔
 نہ دنیا کی حالت بدیہی ہے۔ کہ جن دلیوں نے ظلم اختیار کیا اور ناحق لوگوں کو ستایا ان کے
 دل تباہ و برباد ہوئے۔ نہ وہ پیداوار رہی۔ نہ وہ آبادی۔ اور ساتھ کے ساتھ چونکہ اخلاق ہی
 ان کی رعایا کے خراب ہو گئے۔ رفتہ رفتہ وہ خود بھی کٹ کر نیست و نابود ہو گئے۔ الملک بقی
 مع الضلک ولا یبقی مع الظلم۔

اس قسم کے مفسدین کے مفسدانہ اعمال کے بعد چونکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے کہا
 کرتے ہیں۔ کہ اللہ ان کی نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ بیان کیا کہ جیسے اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا
 مفسدون کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ کہ اعمال کی خرابی دلیل ہے
 نیتوں کی خرابی پر۔ مال اس آیت کا یہ ہے کہ جن کا ظاہر اچھا ہو۔ اور زبان سے بہت سی اچھی
 باتیں بناتے ہوں۔ وہ پسندیدہ خدا نہیں۔ پسندیدہ خدا اسی حالت میں ہو سکتے ہیں۔ کہ وہ
 اپنے اعمال ہی درست رکھتے ہوں۔ یا درست کر لیں۔ اس لئے کہ خدا ظاہر اور باتوں کو نہیں دیکھتا
 بلکہ نیتوں اور غلوں کو دیکھتا ہے۔ یہی ایک معیار ہے جس سے کھوٹے کھرے پرکھے جاسکتے ہیں
 بیشک نیتوں کا حال معلوم ہونا بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن نہیں اعمال عموماً پر تو ہوتے
 ہیں نیتوں کے۔ اور قول کے بعد ہر ایک کو کام کرنا پڑتا ہے۔ چاہے وہ کچھ ہی کیوں نہ کرے۔
 اگر نیک کام کرتا ہے سمجھ لو کہ نیک ہو۔ اور اگر برے کام کرتا ہے۔ جان لو کہ بُرا ہے۔

وإذا قبل له ألقى الله اخذت العزّة بالآثم۔ مفسد بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک
 وہ کہ فساد و خرابی کے مرتکب تو ہوتے ہیں۔ لیکن جہالت و خطا سے ایسے لوگ عموماً اپنی غلطی و
 بدکاری پر جلد متنبہ ہو کر اپنے فعل پر نادم ہوتے اور آئندہ کے لئے توبہ کر لیتے ہیں۔ دوسرے کہ
 جو قصداً برائی کرتے ہیں۔ اس قسم کے بدکار و مفسد ہمیشہ اپنی بدکاری پر اڑے رہتے ہیں۔ مذکورہ
 بالآیت میں خدا تعالیٰ نے انہیں دوسری قسم کے مفسدون کا حال بیان فرمایا ہے۔ کہ جب ان کو
 سزا جانی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اور تعوی و پریہیزگاری اختیار کرو۔ یعنی اوامر الہی بجالاؤ۔ اور
 نہی سے انکار ہو۔ تو ان کو یہ حق بات سن کر غصہ آجاتا ہے۔ اور شاق گذرتا ہے۔ کہ کیوں
 اللہ سے ڈر کر لوگ کرتا ہے۔ اور غصہ اور لڑائی کا خیال انہیں مزید گناہ پر آنا دے کہ وہ اپنی
 نیتوں کو درست کرتے ہیں۔ اور نیک صالح دینے والے درپے ہو جاتے ہیں۔

یہ فرعونیت جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے

ہے جن کی اخلاقی حالت انتہا درجہ تک بگڑ چکی ہو۔ کیونکہ ان میں سے
 سے ڈرنے سے اور بھی زیادہ جوش میں آجاتے۔ اور ایک کی اور گناہ کرنے کو چاہتے ہیں۔
 ہیں۔ لیکن حکام اور مذہبی اختیار لوگوں میں اس فرعونیت کا ظہور اور یہی زیادہ اور
 کا ہوتا ہے۔ کیونکہ خود دار خود نما خود پسند جفا پیشہ حاکم کو یہ بالکل اور کیڑوں ہی کی
 نہیں ہوتا۔ کہ انہیں کوئی نصیحت کرے۔ بھلائی کا راستہ سمجھائے۔ اور ان کے کاموں کے
 انہیں آگاہ کرے۔ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے کہیں بالاتر سمجھتے ہیں۔ کہ کوئی انہیں
 و ہدایت کرے۔ وہ بزرگ فاسد خود خیال کرتے ہیں کہ حکومت پا کر جیسے وہ اوروں سے مرتبہ
 ہو گئے ہیں۔ ان کی رتک بھی سب سے زیادہ صائب اور عقل سب سے زیادہ صحیح ہو گئی ہے۔ وہ
 نادانی و جہالت کو بھی اوروں کے عقل و علم سے فضل جانتے اور اپنی بُرائی کو بھی بھلائی سمجھتے
 پھر کیونکر ممکن ہے کہ کسی کی زبان سے ٹھنڈے دل کے ساتھ اتق اللہ سن سکیں۔ اور بخیاں
 اس سبکی کو برداشت کر جائیں۔ یہ ایک بلا ہے جو ان دنوں مسلمان امیرون اور حاکموں کے ہاں
 اس کنارہ سے اوس کنارہ تک و باکی طرح پہیلی ہوئی ہے۔

ان مفسدوں کے لیے کسی قسم کے کیون نہ ہوں۔ جہنم کا عذاب تیار ہے۔ جو بدکاروں اور
 مستوجوں کا بُرا ٹھکانا ہے۔ نحسہ جہنم و لبس المہاد۔

ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بآلہ
 ایک تو وہ لوگ ہیں کہ مرکب فساد ہوتے اور حکم الہی کے خلاف کرتے ہیں۔ اور اس پر بھی جب
 نصیحت کی جاتی ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو غیظ و غضب اور لڑائی کا بے جا
 اون کو گناہ اور مزید گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اور جو کچھ اون سے برائی ہو سکتی
 اوس کے کرنے میں ذرا ہی پس و پیش نہیں کرتے۔ ایک ایسے ہی ہیں جو اپنے
 کو خدا کی رضا جوئی کے نامہ بیچ چکے ہیں۔ یعنی وہ ہمیشہ نیک کام کرتے ہیں۔ حق اور
 اون کے دل اخلاص سے معمور ہیں۔ روروی اور ذبانی سے انہیں کچھ وہلے ہوئے

من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ سے باوی لفظ میں ایک
 اللہ تعالیٰ نے یہ امر اللہ کے انتہائی فضیلت کے اعتراف سے
 کو خدا کی رضا جوئی کے نامہ بیچ چکے ہیں۔

وَمَا كُنَّا بِمِنكُمْ بِخَبِيرِينَ

میں نے تم سے کوئی خبر نہیں لی۔ اور فرما ساغور کرتے ہی رفع
اس لیے کہ اچھے اور مشروع طریقوں سے دنیا کا طلب کرنا اللہ کی رضا جوئی کا منافی نہیں
کیونکہ رضا جوئی کا بہترین طریقہ ہے۔ احکام کا ماننا اور یہ خود ہند
کا حکم ہے کہ ہم اچھے طریقوں سے دنیا کو حاصل کریں۔ اسی لیے دنیا طلبی کے اوس نے اچھے طریقے
اور یہ ہی کہ کیا طلب کریں اور کیا طلب نہ کریں۔ پس جو چیزیں اوس نے ہمارے لیے حلال
ہیں اور ان کا طلب کرنا ہی عین رضا جوئی ہوا نہ کہ منافی۔ جیسا کہ شبہ ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا آیت میں خدا تعالیٰ نے اپنے خالص اور نیک بندوں کی جنہیں وہ پیار کرتا ہے
شانی بتائی ہے کہ وہ اپنے نفس اللہ کی رضا جوئی کے ماتھے پیچ دیتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ نفس
ان فضل و اعلیٰ ہے مال سے۔ اس لیے لازمی ہے جو جو اپنے نفس پیچ چکے ہوں۔ وہ اپنے مال ہی خدا
کی رضا جوئی کو دے چکے ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تصریح ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ ان
اشتری من المؤمنین اموالہم و انفسہم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیع نفس اسی وقت
حکم اور متحقق ہو سکتی ہے کہ بندہ ضرورت کے وقت خدا کی راہ میں جان و مال سب کچھ خرچ کرے۔
خدا کے یہ معنی تو ہیں انہیں کہ خدا کو دیدے۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ تو ہر چیز سے غنی ہے۔ نہ کہی ہے
اس کی جان کی حاجت نہ مال کی ضرورت۔ پھر سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ سبیل اللہ سے مراد ہے
مومن سے اوس کے دین کی حفاظت تصور ہو۔ جس سے اوس کے بندوں کی جو اوس کے عیال
کے کا حکم رکھتے ہیں ضرورت میں پوری کر دیں۔ اب پہلی مذکورہ آیت کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ
الی مومن سے ایسی پر اکتفا نہیں کرتا۔ کہ وہ حلال طریقہ سے کماتا اور اوس سے فائدہ اٹھاتا۔
اسی طرح بھی کسی غیر کو نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ اور نماز پڑھتا اور روزہ ادا کرتا ہو۔ اس لیے کہ
سب کام وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ نہ راہ خدا میں۔ بیع نفس کے لحاظ سے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بچا
ہو بچائے۔ اور شریعت کی اور قوم کی مال و اعمال خیر کی دعوت اور شر کی مقاومت کر کے
نکاح و نصرت کرے۔ یا کرتا ہو۔ یہاں تک کہ ان کاموں میں اگر جان ہی خطرہ میں پڑ جائے تو
اس سے بھی مضائقہ نہ کرے۔ کیونکہ اگر حفظ ملت اور نصرت امت میں کوتاہی کی۔ تو خدا
نفسانی خواہش کو ترجیح دی۔ اور زمرہ کا طین سے خارج ہو گیا۔ اور اس سے زیادہ
نفسانی خواہش کو ترجیح دی۔ اور زمرہ کا طین سے خارج ہو گیا۔ اور اس سے زیادہ

Marfat.com

اور ان کے لیے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو بھول کر دنیا میں ہلاک و تباہ ہو گئے۔ اور آخرت میں ان کو عذاب و عقاب و لعنتوا بائین بیکر الی التھلکۃ

یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلیم کافۃً ولا تتبعوا خطوات الشیطن انہ لکم عدو مبین (۱۹۲) فان زکتم من بعد ماجاء تکم لیتکت فاعلموا ان اللہ عن یرحکم (۱۹۳) هل ینظرون الا ان یتنہوا اللہ فی ظلیل من الغمام والملكۃ وخصی الکفر ووالی اللہ ترجح الامور

ترجمہ۔ اے ایمان والو سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور شیطان پر مومن پر نہ چلو کہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔

پھر اگر بعد اس کے کہ صریح حکم تمکو پہنچ چکے پھیلو گے تو جان لو کہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔

اور ہمیں انتظار کرتے ہیں وہ (لوگ) لیکن اسکا کہ اللہ اور فرشتے با د لون کے سابقانوں اور ان کے پاس آئین۔ اور جو ہونا ہو وہ ہو چکے۔ اور اللہ ہی کی طرف سب کام رجوع ہوتے ہیں۔

یا ایہا الذین آمنوا..... انہ لکم عدو مبین۔ پہلو آیت سابق الذکر میں

اللہ تعالیٰ نے بھلائی برائی اور صلاح و فساد کے لحاظ سے لوگوں کی واقعی حالت بیان کی۔ اور پھر مذہب بحث کو ذریعہ سے آگاہ کیا کہ مومنوں کی شان استقامت و خوش کرداری اور اتحاد و اتفاق اور آگاہ ہی اس عمدہ طریقہ سے کیا کہ مدعیان ایمان اور جہالت و نادانی سے غلطی کرنے والے جو ایمان کو رہے ہیں۔ اور جس شان ایمان سے دور پڑے ہیں۔ غلطی کو چھوڑ کر اس ایمان کی ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور ادعائی اور نام کے مومن ہونے کی جگہ سچے مومن بن جائیں۔

یہ بطریق خطاب و امر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلیم کافۃ۔

اسلم کے دو معنی ہیں۔ اطاعت و انقیاد اور باہمی صلح و صفائی۔ اس لیے بعض مفسرین نے پہلے معنی سے اور بعض نے دوسرے چونکہ آیت میں بمقتضائے مقام و دونوں معانی کی گنجائش تھی۔

اور دونوں معانی اختیار کیے ہیں۔

اور وہ دونوں معنی کے مختار و وسیع ہی کا قہر کے تعلق کے بارہ میں

اسلم کے معنی اطاعت و انقیاد ہیں بیکر

کافر کو اور کمال ہزارا ہے۔
 مختار و راج مسلک ہی ہے اور بعض نے سلم کو صلح و سلامتی کے لئے
 اصنوا کا حال کہا ہے۔ جیسا کہ مدارک التنزیل میں ہے۔ معنی آیت کے دو زمان میں
 ہیں۔ بلکہ ہر دو صورت میں مناسب مقام ہونے کے علاوہ نہایت شیخینہ اور عورت
 پہلی صورت میں کمال آیت کا یہ ہو گا کہ اسے ایمان والو اسلام کے تمام احکام کی پیروی
 کرو۔ اور شریعت کے سارے ہی احکام پر غور و خوض کرو۔ اور انہیں مانو۔ نہ یہ کہ ہر ایک
 سے اسلام کی ایک یا چند باتوں کو پکڑ کر باقی کو چھوڑ بیٹھو۔ یا اس سے چھوٹ جائیں۔ اور
 ہی اختیار کی ہوئی باتوں سے دوسروں پر حجت قائم کرنا شروع کر دے۔ اور جو باتیں خود
 دی ہیں یا چھوٹ گئی ہیں۔ جب وہ پیش کی جائیں۔ تو تاویل و متویل سے کام لیکر تقریباً
 سابقہ رائے ہی پر اڑا رہے۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اُن اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ جو اسلام لانے
 بعد بھی اسلام کے بعض احکام کو ماننے اور بعض کے ماننے سے پہلو ہتی کرتے اور جیلو حوالے نہ
 تھے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو۔ یا یہ کہ آیت اپنے عموم کی وجہ سے اُن کی حالت پر صادق آتی ہو
 لیکن اس وقت اُن لوگوں پر صادق آتی تھی۔ اور آج خود وہ مسلمان اس کے پورے مصداق
 رہے۔ اور آیت کے صریح مفہوم کے خلاف کر رہے ہیں۔ اہل کتاب بہت جلد اُس اختلاف سے
 آگے۔ لیکن مسلمان مَدُون سے اپنی بچا پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور بظاہر امید نہیں کہ موج
 اختلاف کو جو شریعت و اسلام کے بعض احکام کو ماننے اور بعض کو نہ ماننے سے یا ماہینہ
 ہی میں جدا جدا رائے رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ چھوڑ کر ادخلوا فی السلم کافر
 مصداق بن سکیں۔

موجودہ مسلمان۔ ان نام نہا و مسلمانوں کو چھوڑ کر جو لالہ الامام محمد رسول اللہ کے
 نہیں جانتے۔ اور معبودیت و رسالت کی عرفی حقیقت کو ہی نہیں سمجھتے، اپنی تعلیم اور
 کی وجہ سے باسانی ذوقسموں پر منقسم ہو سکتے ہیں۔ جن کے امتیازی نام پرانے تعلیم اور
 تعلیم یافتہ دو اچھے نام ہیں۔ پرانے تعلیم یافتہ باستثمار قدر قلیں عموماً ان کا
 و طلاق ہی کے احکام وغیرہ کو پورا اسلام سمجھ ہوئے ہیں۔ جو ان کے
 پکا مسلمان ہے۔ اس قسم کے احکام کو پورا اسلام سمجھ ہوئے ہیں۔

کافی حد تک تسلیم کریں۔ تو معنی آیت کی یہ ہون گے۔ کہ اے ایمان والو! تمام نزع و تعلق
 کی صورتیں چھوڑ کر سب کے سب باہم متفق اور مصالحت میں داخل ہو جاؤ۔ اور شیطان
 کا عمل ملامت پر نہ چلو۔ یعنی تفریق و تفرقہ میں نہ پڑو۔ کہ یہ شیطان کی جو تمہارا کھلا دشمن ہو
 اور تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ پیروی ہے۔ اور اگر تسلیم کو اسلام ہی کے معنی میں سمجھا جائے اور
 کافی کو التانین یومنون کا حال۔ تو مطلب یہ ہو گا۔ کہ اے ایمان والو! تم سب کے سب
 اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اعمال و حسنات سے ایمان کا ثبوت دو۔ محض اقربا باللسان
 اور تصدیق بالجہان سے جس کی تصدیق اعمال سے نہ ہوتی ہو۔ کچھ فائدہ نہیں ہے۔

دوسرے مسلک کی دوسری صورت تو نہایت صاف و صریح ہے۔ پہلی صورت کو لو اور اس میں
 خدا خود کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے تمام مسلمانو! تم باہم صلح و آشتی اور اتحاد و اتفاق کرو
 کیا اے داعیہ داران اسلام تم خدا تعالیٰ کے اس فرمان سراسر حکمت کو مانتے اور اس پر چلتے
 ہو۔ کیا تم انہیں ہرگز پیرہ بندوں میں سے ہو۔ جو اپنے نفسوں کو خدا کی رضا جوئی میں وقت کر
 چکے۔ اگر تم ایسے ہی ہوتے تو جو نزع و خلاف تم میں موجود ہے۔ وہ کیوں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے
 ادخلوا فی السلمہ کافی معنی تم سب کے سب مصالحت میں داخل ہو جاؤ۔ سلم کا لفظ عام ہے یعنی
 ہر بادنیوی۔ لیکن از روئے سیاق تم اس سلم کو دنیا ہی سے مخصوص کر لو۔ اور پھر اپنے گریبانوں میں
 تلوار ڈال کر کہو کہ کیا تم باہم صلح و امن سے بسر کر رہے ہو؟ نہیں ہرگز نہیں۔ تم خلاف کرتے ہو اور
 خلاف ہی انتہائی خلاف مکابرہ اور مجادلہ تمہارا شیوہ ہے جو وار و گیر اور دست و گریبان ہونے
 کے نتیجہ ہوتا رہتا ہے۔ ذرا انصاف کرو۔ کیا تدبیر و تقویٰ یہی ہے۔ غضب ہے اور اندھیر ہے۔ کہ
 قرآن تو بصدائے بلند کہے کہ باہم مصالحت رکھو۔ اور تم فرماؤ خداوندی کو چھوڑ کر بے راہ ہو جاؤ۔
 شیطان کی پیروی کرو۔ اور پھر یہی کہو کہ ہم قرآن کو مانتے اور اس پر چلتے اور شریعت کے موافق
 ہوتے ہیں۔ بتاؤ تو اسلام تمکو اس تفرقہ و تفریق کی جو تم میں پایا جا رہا ہے۔ اور جس کو تم مقتضاً
 میں سمجھتے ہو اور اصرار کرتے ہو۔ کہاں اجازت دیتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ادخلوا فی السلمہ
 ولا تقاتلوا بعضکم بعضاً ولا تفرقوا۔ ولا تنازعوا فتشوا و پھر تم
 کہتے ہو کہ ہم قرآن کی پیروی کرتے ہیں اور دینداری کا فرض سمجھتے ہیں۔ لو اور اچھی طرح
 دیکھو کہ قرآن کی تعلیم اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح اور اس کی ترویج اور اس کی

شیطان کی پیروی ہے جس سے تم کو خدا سے دور کرے گا۔
 انہ لکے عدت و مبین اس پر بھی اگر تم نزاع و خصومت سے باز رہو اور اپنے
 نم رہو۔ تو اللہ کے عذاب کو بے تیار ہو جاؤ۔ جو نافرمانی کی سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔
 کہ عزیز ہے اور انہیں کو سزا دیتا ہے۔ جو اوس کے سزاوار ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ حکیم ہے۔
 زللتہم من بعد ما جاء تکم البینات فاعلموا ان اللہ عن ینحکیر اور یہاں
 ان کو یہ سزا ملنی چاہیے جو آیات بینات اور صریح احکام خداوندی کے بعد بھی اون کے خلاف
 اور خلاف ورزی ہی کو دین و حق سمجھتے رہے۔

هل ينظرون الا ان ياتيهما الله اس آیت کی تفسیر میں سلف و خلف اور
 جمہور مفسرین مختلف الرائے ہیں۔ اس لئے کہ یہ آیت ہے صفات باری اور امور غیبیہ کے متعلق اور
 آیات صفات میں سلف و خلف کو دو جدا مسک چلو آتے ہیں۔ اگرچہ اصل مال دو نون فریق
 یہی ہے کہ خدا کو کسی ایسی صفت سے متصف نہ سمجھ لیا جائے۔ جو درحقیقت اوس کی شان کو ظاہر
 نہ ہو۔ اور جس سے تنزیہ کے اعتقاد میں خرابی واقع ہو جائے۔ لیکن اس غرض تک پہنچنے کے
 لئے دو نون فریق نے دو الگ الگ راستے اختیار کیئے ہیں۔ سلف کا مسلک ہو کہ چونکہ صفات
 کا بھننا ماوراء عقل ہے۔ اس لئے آیات صفات کے اصل مفہوم کو کما ہو نہیں سمجھا جاسکتا اور اس
 صورت میں بہتر یہی ہے کہ اون کی تفسیر و توضیح نہ کی جائے۔ بلکہ آیت کے ظاہری معنی کو تسلیم
 اوس کی حقیقت کو خدا کے علم پر چھوڑ دینا چاہیے اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے۔ کہ اللہ صفات
 سے پاک و منزہ ہے۔ مثلاً اسی آیت میں ہے ان یاتیهما اللہ کہ اللہ اون کے پاس آئے
 اس میں خدا کے آنے کو مان کر یہ بھی یقین رکھنا چاہیے۔ کہ اوس کا آنا ایسا آنا نہیں ہے جو
 حوادث کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جس آنے اور نہ آنے کے ہم نحو گر ہیں۔ اور جس کی طرف
 کوئے الجملہ کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ مخصوص ہے حوادث سے جس سے خدا کی شان آرفع و اعلیٰ ہے۔
 میں نہ تو اصل آیت چھوٹی ہے۔ اور نہ تنزیہ کا اہم عقیدہ ہاتھ سے جانا ہے۔ یہ تو ہوا اس
 خلف آتے ہیں کہ یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجی و ذاب (آنے جانے) سے پاک
 کیونکہ جس پر آنا جانا صادق آتا ہے۔ وہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہو سکتا۔
 دو نون حادث ہیں۔ اور حادث ہی کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔
 ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے۔ اور جب

پاکستان کو جملہ
روزناموں میں

اسی بنا پر مفسرین خلف و سلف
 اس آیت کی یہی تاویل کی ہے۔ اور چونکہ یہ وہی امر ہے کہ آیات صفات کی حقیقت
 ہر صفائی عقل کی رسائی سے باہر ہے نہ چہ جائے کہ اس کے ساتھ غیب یا غیب آخرت ہی ہو
 اور یہ ممکن نہیں کہ تمام غور کرنے والے ایک نقطہ پر جمع ہو سکیں۔ جو جس کی سمجھ میں آئے گا وہی
 سمجھ گا۔ اسی بنا پر خلف یعنی جمہور متکلمین مفسروں کی رائے میں بھی اس آیت کی تفسیر میں باہم
 بہت کچھ مختلف اور جدا جدا ہیں۔ چنانچہ بعض کی رائے ہے کہ مراد ان تاتیرہم اللہ سے
 ہے کہ اللہ کا حکم اون کے پاس آئے۔ جیسو کہ خدا تعالیٰ بتصریح بھی ایک دوسری جگہ فرماتا ہو
 هل ينظرون الا ان تاتيرهم الملكة اوتیاتی امر ربك۔ اور حکم سے مراد ہے۔ عذاب
 و عتاب اور بعض نے لکھا ہے کہ ان تاتیرہم اللہ میں لفظ وعدہ جو اللہ کا مضاف ہے۔ محاورہ
 زبان عرب کے موافق حذف ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ "قیامت و وقت عذاب"
 آجائے۔ پھر اس بارہ میں ہی اختلاف ہے کہ آیا آیہ هل ينظرون الا ان تاتیرہم اللہ فی
 ظلل الغمام والملئكة مقام امید میں ہے۔ یا مقام خوف میں۔ یعنی نافرمان اور شیطان کے
 نقش قدم کی پیروی کرنے والے اللہ کے آنے کا انتظار امید و ارادہ کرتے ہیں۔ کہ ہمارا استقبال
 اچھا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دل میں ٹھان لیا ہے۔ کہ جب تک عذاب آہی نہ آجائے۔ ہم
 اس موجودہ رویہ کو نہ بدلیں گے۔ یا یہ کہ جو کچھ بھی قیامت ہو گا۔ وہ دیکھ لیا جائے گا۔ بعض کی رائے
 ہے کہ وہ نافرمان باوجود نافرمانی کے امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفیات کا یا اپنی صفوت
 میں اپنا جلوہ دینا یا آخرت میں ہم کو دکھائے گا۔ یہ اون کی خام خیالی ہے۔ ان کی ہلاکت
 حکم نافذ ہو چکا ہے۔ یہی مساکم حمی الدین ابن عربی کا ہے۔ اور وہ تطل سے صفات آہی
 مراد لیتے ہیں۔ اس صورت میں آیت کا اصل مال یہ ہو گا۔ کہ بدکار اور خدا کی نافرمانی کرنے
 والے امید تو یہ رکھتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں اون کو بھلائی ملیگی۔ لیکن درحقیقت انہی
 کو تباہی علم آہی میں مقرر و معین ہو چکی ہے جس سے وہ کسی طرح نہیں بچ سکتے یہی
 علی ہم حکم اللہ انون کا ہے۔ کہ احکام خداوندی کے خلاف کرتے ہیں۔ اور اپنی اپنی جگہ امید
 رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال کا اچھا بدلہ ملیگا۔ ہمیں اچھے ہیں۔ لیکن یہ سو دائے خام کو
 اللہ کے حکم کا فوٹن تباہی و بربادی اور ان کا حق مقرر ہو چکا ہے۔ "قوسی الامر" چنانچہ
 ان کے لئے عذاب آہی ہو سکتا ہے۔

هل ينظرون الملكة کو مقام نوح و تہذیب میں مانتے ہیں۔ پھر کس و نافرمان آیات بیئات کے آنے کے بعد بھی راہ پر نہیں آتے۔ اور ہمارے ہمارے لئے خدا کے قہر و عذاب ہی کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اون سے بطریق تہذیب فرماتا۔ اور انہیں پیش آئند سے ڈراتا ہے۔ کہ تم ہماری نافرمانی اور شیطان کی پیروی کا کہ اس امر کا انتظار کر رہے ہو۔ کہ ہمارا عذاب تمہیں دفعہ آدو پچے۔ اور خبر تک نہ ہو۔ مگر انتظار کرنے والے اس کا انتظار کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو چکا۔ کیونکہ ہم اپنے غیر متبدل قانون میں ہمارے کی ایک جزاء مقرر کر دی ہے۔ پس جو نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان پر اس کا عذاب آنا ہی ہے۔

ظلم جمع ہے ظلمہ کی جس کے معنی ہیں سایہ کرنے والی چیز۔ سائبان۔ چونکہ بادل غام بھی سایہ کر دیتے ہیں۔ اس لئے اون کو بھی ظلم کہا گیا ہے۔ یعنی ظلمۃ الغمامہ۔ بادل کے سائبانوں میں عذاب کا آنا اس لئے بیان کیا ہے کہ بادل درحقیقت منقشہ نیر و رحمت ہیں۔ کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ انہیں میں سے عذاب الہی ٹوٹ پڑے گا۔ پھر اگر اون سے عذاب ٹوٹ پڑے۔ سخت گھبرا دینے والا ہو گا۔ کیونکہ خلاف توقع دفعہ اوس کا طور ہو گا۔ اور یہی شان عذاب الہی کی ہے کہ وہ دفعہ آتا ہے۔ اور سنبھلنو نہیں دیتا۔ چونکہ خدا تعالیٰ کو آیات بیئات دیکھ کر بھی نافرمانی پر اصرار کرنے والوں کو ڈرانا تھا۔ اور ان کے لئے تہذیب سخت چاہئے تھی۔ اس لئے اُس نے آگاہ کیا کہ ہمارا عذاب اور ملائکہ تو اب دفعہ اور ایسی جگہ سے آجائیں گے۔ جہاں سے رحمت و خیر کی توقع کر رہے ہو گے۔ کیا تم اسی کا انتظار کر رہے ہو؟ انتظار کی کیا حاجت ہے۔ ہو چکا۔ اور تم نافرمانی کر کے ویل و ہلاکت میں پڑ چکے۔ قضی الامر۔ اس لئے کہ سارے ہمارے طرف تو لوٹتے اور رجوع کرتے ہیں۔ والی اللہ ترجح الامور

آیہ هل ينظرون کی تفسیر میں مفسرین کے اور یہی مسلک ہیں جو اپنے معانی کے لحاظ سے مذکورہ بالا مسکون سے جو ہم نے اختیار کیے ہیں۔ کی طرح کم نہیں دیکھیں اور ان کے بیان و توضیح کے لئے قرآن کی متعدد ایسی آیتوں کی تفسیر کی ضرورت ہے۔ جو اس لئے ہم اون کو کسی دوسرے مناسب مقام کے لئے چھوڑتے ہیں۔ اور چاہئے کہ ایک دفعہ پڑھیں۔ یا ایہا الذین امنوا اذخولوا فی السبیل الشیطانی انہ لکن عدو مبین

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ تَحْمِلُ فِيهَا غَمَامًا وَالْمَلَكُ
 فِي السَّمَاءِ يَتَّبِعُهَا فَتَكُونُ سَافِرًا مُبِينًا لِكَيْ يُبَيِّنَ
 لِقَوْمِهِ آيَاتِهِ وَلِكَيْ يُخَوِّفَ قَوْمًا مِمَّنْ لَمْ يَرْجُوا
 يَوْمَ الْحِسَابِ
 اور اللہ نے سورج، لانا اور لیکن ان آیات کو دوبارہ پڑھوانے سے ہمارا مطلب
 ہے کہ تلاوت کے طریق پر پڑھ جائیں بلکہ غرض یہ ہے کہ ان آیات کے مطالب میں سے جو
 بیان کیے اور مستشرقین نے لکھے ہیں۔ کوئی ایک ہی اختیار کر کے تھوڑی دھکے لگے غلی
 ہو کر سوچیں کہ کیا وہ سلم میں کافہ یا السلم کافہ میں داخل ہیں اور شیطان کو نقش
 عدم پیر تو نہیں چلتے ہیں اور کہیں یہی تو انتظار نہیں کر رہے ہیں کہ دھتکہ خدا کا عذاب آج
 اور تو یہ و تدارک کا موقعہ تک نہ دے۔ اگر ادخلوا فی السلم کافہ پر کار بند ہیں۔ تو جو المراد۔
 اور نہ تو رجوع میں جلدی کریں۔ اور بہت ہی جلدی کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو امت کے دینی
 و دنیوی اختلاف کا سرچشمہ ہیں کہ مبادا قضاء آہی پونچے۔ اور امت خسروالتینا و لانیخ
 کا مصداق ہو جائے۔

سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنَ آيَةِ بَيْتِنَا ط وَمَنْ يَبْتَغِ
 نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۱۹۵) زُرَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
 اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۱۹۶)
 ترجمہ۔ اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھ کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیان دین
 اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدلے بعد اس کے کہ اس کو پہنچ چکی ہو۔ تو اللہ (اوس کو)
 عذاب دینے والا ہے۔

جو لوگ کافر ہیں دنیا کی زندگی اور ان کی نگاہوں میں کہپ گئی ہے۔ اور ان لوگوں پر ہنستے
 ہیں جو ایمان لائے (حالانکہ) اور جو متقی ہیں۔ وہ قیامت کے دن ان (کفار) سے اونچے (اوپر) ہونگے
 اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

ہم آج پائیہا الدین اصنوا دخلوا فی السلم کافہ کی ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔ کہ
 بعض مستشرقین نے اہل کتاب اور بعض مومنین اہل کتاب مراد لیے ہیں۔ اور سلم
 اور بعض نے خود مسلمان اور سلم سے تلاوت و اتفاق تعذیر اولیٰ پر تو آج سے بنی اسرائیل
 اور بعض نے اہل کتاب اور اہل کتاب سے مراد لیا ہے۔ اور بعض نے اہل کتاب اور اہل کتاب سے مراد لیا ہے۔
 اور بعض نے اہل کتاب اور اہل کتاب سے مراد لیا ہے۔ اور بعض نے اہل کتاب اور اہل کتاب سے مراد لیا ہے۔

..... یہ آیت جواب ہے اس سوال یا خیال کا جو جوابات
 اسٹیج کے پڑھنے اور سننے سے خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ کیونکر ممکن ہے کہ جب خدا کی کھلی نشانیاں
 سبکی ہوں۔ تو بھی نشانیاں پانے والے پابند ہدایت نہ ہوں۔ اور شیطان کے نقش قدم چل کر اور
 خدا کی نعمتوں کو بدل کر یا کفرانِ نعمت کے مرتکب ہو کر اپنے ہاتھوں عذابِ سہمیٹین۔ چونکہ بظاہر ایسا
 ہونا مستبعد معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ ہوا۔ اور ہوتا ہے۔ اور ہوتا رہے گا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے
 ایسا ہوتا رہنے کی وجہ بیان کی زمین لادن ككفروا الحيوۃ الدنيا۔ یعنی جو لوگ کافر ہیں
 تیار اون کی نگاہوں میں زمین دگئی ہے۔ اسی زیب و زینت کو دیکھ کر دنیا پر پھسل پڑتے اور
 اس کے ہوتے ہیں۔ یوم الدین اور اوس کے مالک کا اون کے دل میں خیال تک نہیں رہتا اور
 سب جاہ و دنیا طلبی سے اون کی فطرت و سرشت میں یہاں تک فساد آجاتا ہے۔ کہ وہ اللہ کی
 آیات بنیات سے ہی مؤخر موڑ لیتے ہیں۔ اور اپنی تباہی و بربادی کے سامان فراہم کرتے ہیں یعنی
 لیسیت کی جگہ ضلالت اور طاعت و صالحات کے بدلے نافرمانی و بد اعمالی اختیار کرتے ہیں۔ تو لوگو
 کہ آپ مستوجب عذاب بنتو ہیں۔

..... یہ بدر کردار زینت دنیا پر ایسے لوٹ ہوتے ہیں کہ جو
 اور اس دنیا میں رکھتے۔ اون کو تو ہم سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ ان بعض مسلمانوں پر جو فقر و
 اور انہیں ہمارے ہوتے ہیں۔ اور اون کی نزاہت و تقویٰ کی کچھ ہی قدر نہیں کرتے
 ہونے کے ساتھ ہی دنیا کا معاملہ سوز زنی کہ مٹی مٹی

وحشی سے خاص ہے۔ اور بندہ دروغی کی چیز ہے۔
 خدایس کو چاہتا ہے۔ مومن ہو یا کافر جسے حساب دیا جائے۔
 تفسیر میں نے لکھا ہے کہ آید مذکور الصدق کفار اور زوالہ سے یہ وہ جسے حق میں مومن
 زمین و آسمان سے بے تعلق تھو۔ یا بے تعلق ہو چکے تھے۔ اور اپنے مال و دولت پر مازان ہوں
 ابن مسعود یہ عمار یا سر صہیب و بلال جیسو نادار منختہ ایمان مسلمانوں پر ہنستے۔ اور کہا کرتے
 کہ محمد ان کے پر غالب آنا چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ آیت تمیم کو لے ہوئے ہے اس لیے ان کو
 کفار اور کافر صفت لوگوں پر صادق آتی ہے۔ جو تفتی ایمانداروں پر اس لیے ہنستے اور انہیں
 و خوار سمجھتے ہوں کہ وہ جاہ و منصب مال و منال نہیں رکھتے۔
 آیت میں کافرین سے وہ لوگ مراد تھے۔ جو اللہ اور اس کے بندوں کے مشروع و واجب حقوق
 تسلیم اور ادا نہ کرتے ہوں۔ اور تعلیم آخرت پر حیات دنیا کو ترجیح دے کر اللہ اور اس کے
 و ثواب سے بے فکر ہو گئے ہوں۔ اور والدین آمنوا سے مراد ہیں وہ مخلص سچو ایمان والے
 معبود و عباد دونوں کے ہر گونہ واجب حق ادا کرتے اور حق و واجب کو دنیا اور دنیا کی
 لذتوں پر جو آخرت کو خراب کر دیں۔ اور خدا کی مخالفت و ناخوشنودی کا موجب ہوں۔
 دیتے ہوں۔ نہ وہ مدعیان ایمان جن کے پاس نہ بانی دعویٰ کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ اسی لیے
 تعالیٰ نے فرمایا والدین اتقوا فوقہم۔ اور نہیں کہا والدین آمنوا۔ کیونکہ اس قسم کے
 کے مدعی تو وہ اہل کتاب بھی تھے۔ جن کی تباہی اور ہلاکت و سزا کا ذکر اوپر کی آیتوں
 آچکا ہے۔ اور جن کے حق کو چھوڑ بیٹھنے اور شیطان کی پیروی کرنے کی علت اس آیت میں
 ہے۔ آپ مسلمان یہ جو دسویں لین کہ آیا وہ قیامت کے دن ہی کفار سے باللہ برتر رہنے کے
 یا یہ بھی نری تمنا ہے۔ اور اعمال و اتقار سے نہیں کوئی وہ طہ نہیں۔
 واللہ من نرق من بيشا بعد حساب کے کسی معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ خدا بے حد و شمار
 دوسرے یہ کہ خدا جو کچھ بدوں کو دیتا ہے۔ بحیاب دیتا ہے۔ اس لیے کہ اوس کے خزا
 کسی ہی نہیں آتی۔ پھر اسے حساب کی کیا ضرورت ہو۔ تیسرے یہ کہ خدا اپنے بندوں
 رزق پہونچاتا ہے کہ اوس کے وہم و گمان سے باہر ہوتا ہے۔ یعنی وہ نہیں
 سے رزق ملے گا۔ لیکن مل جاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ کفر و ایمان اور
 رزق نہیں دیتا۔ بلکہ بغیر اس کے

ناظرین کلام

رسالہ تفسیر القرآن کی اشاعت میں حتی الوسع کوشش فرماتے رہئے

ہماری دینی و دنیوی فلاح قرآن کریم کے مضامین کا عام علم ہونے پر

ہی موقوف ہے۔ اس ضرورت کو تو اب مسلمانوں کے ہمدرد عیسائی

انجارج بھی با آواز بلند مسلمانوں پر ظاہر کر رہے ہیں۔

مثال کے لئے دیکھو معززہم عصر سول ملٹری گزٹ لاہور کے

ایک مضمون کا ترجمہ جو ۱۸ اکتوبر ۱۹۰۶ء کے وطن میں درج ہے۔

الملتمس

پینجرا انجارج وطن و رسالہ تفسیر القرآن لاہور

خلافتِ اہل سنت

مصنفہ شاہ ولی اللہ صاحب کا اردو ترجمہ طغاسے راشدین کی مسند ترمذی کی تفسیر
تھی۔ کارخانہ وطن لاہور نے خاص کوشش سے ایک نسخہ ہم پہنچا کر اس کا ترجمہ کرایا ہے۔
دوم و ہتیارین۔ قیمت ہر سہ حصہ تین تین روپیہ۔ ہر حصہ نو روپیہ۔

ترجمہ تفسیر کبیر۔ جلد اول۔

(فاتحہ العلوم)

سورۃ الحمد کی تفسیر مولفہ امام فخر الدین رازی رد۔ اب تک اردو کا جامہ پہنانے کی کسی
ہمت نہ پڑی تھی۔ مگر بعونہ تعالیٰ کارخانہ وطن نے اس بھاری کمی کو بھی پورا کر دیا ہے۔

حقیقت عقائد اسلامیہ

(ترجمہ کلام)

شام کے ایک زندہ فاضل اجل کی بیش قدر تالیف کا اردو ترجمہ مصنف کی اہل
پہر خلیفۃ المسلمین سلطان عبد الحمید خان نے کمال خوشنودی کا اظہار فرمایا تھا۔

حسن زبید۔

سلطان صلاح الدین فارح بیت المقدس اور جرڈ شیرول کے معرکوں کا بیان
پیرایہ بین قیمت صرف ۶

المشہد

مدینہ طیبہ

سیر القرآن

بزبان اردو مع ترجمہ قرآن حمید

حسے

رخانہ وطن لاہور نے اپنائے ملت کو فلاح دارین کے اسباب
حیات حقہ سے آگاہ کرنے کیلئے پہلے اخبار میں شائع کرنا
سوج کیا تھا مگر اب اکثر احباب کے اصرار پر اسے ماہوار رسالہ
کی صورت میں شائع کرنا مناسب سمجھا گیا ہے۔

بابت ماہ جون ۱۹۰۸ء

جلد ۱۱ نمبر ۱۲

دوسری محمدا نشاء ایشیا مالک و ایڈیٹر وطن شائع ہوتی

مطبوعہ جمعیۃ المسلمین پریس لاہور

۱۱-۱۲-۱۳

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
۲۳	۳۵۸	طبیعت	طبیعت
۱۲	۳۵۹	تامل ہو	فائل ہو
۱۴	۳۶۲	ابھی	ابھی
۲۲	"	قاسد بھی	قاسد بھی
۲۲	"	ہے	ہے
۶	۳۶۵	وہ خود	وہ خود
۱۵	"	حوالے کے	حوالے کے
۲۳	۳۶۶	یہی محبت	یہی محبت
۲۲	۳۶۹	طریق حق	طریق حق
۲۲	۳۷۰	کرتے تھے	کرتے
۳	۳۷۳	مگر خود	مگر خود
۱۴	"	نہ نافرمانی	نافرمانی
"	"	ہوس کرو	ہوس کرو
۱۶	۳۷۵	اشارہ	بکثرت اشارہ
"	۳۷۷	زکاۃ و تزکیہ	زکاۃ و تزکیہ
"	"	اسی سے	اسی سے

میں اور چاہنے کی تفسیر اور آیتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ جو اپنی جگہ پر مذکور ہو گا۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ
 نَذِيرِينَ مِمَّا نَزَّلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا
 اخْتَلَفَ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ مَا
 قَامَ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بُيْهَتُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا
 سَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ ترجمہ سارے آدمی ایک ہی دین پر تھے ریاسب ایک طرح کے۔ یا
 ایک قوم کے افراد تھے پھر اللہ نے بشارت پہنچانے والے اور ڈرانے والے بھیجے۔ اور
 ان کے ساتھ بھی کتاب اتاری تاکہ لوگ جس بات میں اختلاف کریں وہ کتاب یا اللہ
 گون میں اسکا فیصلہ کر دے۔ اور کتاب میں انہیں لوگوں نے آپس کی ضد سے اختلاف
 نہ بن کر وہ کتاب دیکھتی تھی (اور وہ بھی) بعد اس کے کہ ان کے پاس صاف حکم دکھلی
 شایان! آپکے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے حکم سے اس کتاب کی حق بات کی جس میں وہ کتاب
 (تھے) اختلاف کر رہے تھے۔ ہدایت کر دی۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ (حق
 کا) دکھا دیتا ہے۔

تفسیر آیت کا لفظ کتاب اللہ میں متعدد معانی کے لیے آیا ہے۔ اول ملت یعنی عقائد و
 رسول شریعت کے لیے چنانچہ خدا تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے۔ ان ہنہ اامتکم
 ؤامۃ واحده وانار تکبر فاعبدون۔ اور سورہ المؤمنین میں ارشاد ہوا۔ یا ایہا المرسلین
 لو ان الطیبات واعملوا صالحا لانی بہا تعملون علیہ وان ہذہ اامتکم

میں اور چاہنے کی تفسیر میں اگر ہم ہر مفسر نے بہ خیال خود بہت زور دیا ہے۔ لیکن اس وقت مبنی تفسیر
 میں اس کی تفسیر کا باب لیا ہے جو اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے۔

جن مفسرین نے اس مذہب کو اختیار کیا وہ کئے۔
 عقائد اور اصول شریعت ہیں اور مطلب آیتوں کا یہ ہے کہ تمام اہل ایمان اور مسلمانوں کی امت پر
 ملت پر تھے۔ اللہ میں عند اللہ الاسلام۔ ویسے ہی آیت کان الناس امة واحدة
 بھی امت سے ملت ہی مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ساری آدمی ایک ہی دین و ملت پر ملتے
 دوسرے معنی امت کو جو کتاب اللہ میں مشتمل ہوئے ہیں۔ جماعت ہے۔ جیسا کہ خدا نے
 فرمایا ہے وَمَنْ خَلَقْنَا اُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور دوسری جگہ ارشاد
 ہوا ہے۔ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ مفسرین کے گروہ نے آیت کان الناس میں امت کے یہی معنی جماعت مانے
 ہیں۔ لیکن امت کے معنی مطلقاً جماعت تو ہو نہیں سکتے۔ اگر امت ہی جماعت ہی مراد ہو
 ایسی جماعت مراد ہوگی جس میں جمعیت کا کوئی ایسا رابطہ موجود ہو جس کی بنا پر بہت سے
 آدمیوں کو ایک ہی جیسو ایک نام سے موسوم کیا جاسکے۔ تیسرے معنی امت کے قرن و سال ہیں
 کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنْ اُخْرِنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ اِلَى اُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ اور دوسری
 جگہ ہے وَاذْكُرْ بَعْدَ اُمَّةٍ چوتھے معنی ہیں امام جس کا اقتدا کیا جائے۔ جیسا کہ خدا نے
 فرمایا ہے اِنَّ اِسْرَءِیْلَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا۔

پانچویں مشہور نام و اقوام میں سے ایک امت جیسو کہ ہے کنز حیرامہ آخر جیت
 للناس۔ لیکن یہ پانچویں معنی مفہوم جماعت سے خارج نہیں۔ صرف عرف نے اس میں
 تخصیص پیدا کر دی ہے۔

آیت کان الناس امة واحدة میں جمہور مفسرین نے لفظ امت کو پہلو یعنی ملت
 معنوں میں مانا ہے۔ مگر ان میں سے اس امر پر اختلاف ہے کہ کیسی اور کس بارہ میں
 ہدایت میں یا ضلالت میں جمہور میں سے اکثر کی رائے ہی کہ لوگ جس ملت پر تھے۔ وہ ہدایت
 دین صحیح کی ملت تھی۔ ان مفسرین کی رائے کی بنا پر آیت کان الناس... کے معنی
 کہ ساری آدمی ایک ملت پر تھے۔ دین اور نیک اور راست تھا۔ اور عقائد صحیح تھے۔ اور
 احکام شریعت کے موافق۔ پھر اللہ نے ان میں بشارت و نواہی اور نیک و برا کے
 والی سچی کتاب اور ان کے ساتھ ان کی ہدایت کی۔

اس کتاب میں ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ لیکن جب یہ مسلک
 کے لئے مفسرین کے دیکھا کہ اس تقدیر پر آیت کے معنی درست نہیں ہو سکتے۔ اس لئے
 اسے باغیہ خوش کروا امت میں بائیں غرض رسول و کتاب کا ہیجنا بالکل عبث اور
 حائل ہے۔ کہ وہ امت جس بات میں اختلاف کرے کتاب ان میں فیصلہ کر دیا
 ہے۔ کیونکہ اقامت حدود اور استقامت عمل کے ہوتے ہوئے امت میں ایسا اختلاف
 نہیں ہو سکتا جس کے مٹانے کے لئے رسول کے بھیجنے کی ضرورت پڑے۔ یہی اشکال
 ماوربہ مفسرین کے اس گروہ کو امت میں ایک جزو کلام مقدر ماننا پڑا اور انہوں نے
 تاکہ جزو مقدر کو ظاہر میں لے آئیں تو آیت یوں ہے کہ کان الناس امة واحداة
 خلقوا فبعث الله النبيين..... یعنی پہلے سب آدمی ایک امت تھے پھر ان
 میں اختلاف پڑ گیا۔ اس کے رفع کرنے کے لئے اللہ انبیاء بھیجے۔ اور کتاب نازل کی۔ چونکہ
 تقدیر فی الکلام کسی قرنیہ کے بغیر نہیں ہوتی اس لئے ان مفسرین کو قرنیہ بھی تانا تھا۔ چنانچہ
 انہوں نے آیت کے جزو بالبعث یعنی لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ کو قرنیہ تقدیر مانا لیکن
 تقدیر اور اس کا یہ قرنیہ بعینہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ "زید عالم تھا پھر میں نے اسکو
 اس ایک معلم بھیجا تاکہ وہ اسے لکھا باتیں سکھا پڑھا دے جو وہ نہیں جانتا تھا یا بھول گیا
 اور پھر کہنے لگے کہ میرے اس کلام کی تقدیر اور اصل یہ ہے کہ زید عالم تھا۔ مگر پھر اسکا
 جانا رہا اور وہ بہت کچھ بھول گیا اس لئے میں نے اس کے پاس ایک معلم بھیجا تاکہ
 وہ بھول گیا ہے۔ اسے سکھا پڑھا دے۔ کیا اس قسم کی تقدیر اور قرنیہ کو کوئی ذوق
 پسند کر سکتا اور کلام کے حسن و قبح کا ذوق رکھنے والا یوں بول سکتا ہے حاشا و کلام
 نہیں۔ پس جب اس قسم کی تقدیر اور قرنیہ کو ہمارا ذوق ہی ناپسند کرتا ہے تو پھر کلام
 میں ایسی تقدیر اور ایسا قرنیہ کیونکر ذوق سلیم مان سکتا ہے۔ وہ تو بدبصیر اور ابلے
 سے مترو ہونا چاہیے۔

مفسرین کے مسلک کی بنا پر ضرور ہے کہ بنی آدم پر کوئی ایسا وقت گذرے ہو
 جسے کتب جزو ہدایت پر قائم رہے ہوں۔ نراں بعد ان میں اختلاف
 اس لئے کہ اس وقت پر یہ گروہ بائیں طریق استدلال
 کے ساتھ اس کتاب تک نہ پہنچ سکیں۔

رہی۔ یہاں تک کہ اون سے کوئی اور نہیں ہے۔
 قتل کیا یہیں سے نزارع و خلاف کی بنیاد قائم ہوئی اور اس کے بعد
 انسان کی موجودہ فطرت سے بھی ملتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں وہ پیدا ہوا ہے
 اور دین حق پر ہوتا ہے۔ پھر حیب او سپر ہوا ہو اس کا غلبہ ہوتا ہے نفس انوار تا اور
 کا رنگ آئینہ خاطر پر جم جاتا ہے۔ تو آدمی اپنی فطرت سے منحرف ہو کر کج روی اختیار کر
 اسی طرح تبدلے آفرینش میں بھی انسان کو جو دور اور طور پیش آیا۔ وہ اس میں بالطبع
 پسند۔ عادل۔ اور حق پر قائم تھا۔ اوس کے اعتقاد صحیح تھے اور اعمال اچھے۔ ذراں بعد اس
 شر و فساد کی طرف رغبت ہوئی۔ اور وہ قبیح اعمال کا مرتکب ہونے لگا۔ اگرچہ ان مفسرین کی
 معنوی توجیہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ لیکن تقدیر آیت پر جو حدیث بیان ہوا ہے وہ اس سے
 کم نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بنی آدم پر مذکورہ بالا دونوں دوروں کے سوا اور بھی
 بہت سے دور گزرے۔ جن میں سے بعض میں جہالت نے اون کو کفر اور بد اعمالی کی ایک
 امت بنا دیا تھا۔ جیسا کہ نوح اور ابراہیم علیہما السلام کے عہد میں ہوا۔ اور آیت
 وہ زمانہ نہیں بتایا جس میں سارے آدمی ایک امت بن گئے تھے۔ پھر جبکہ کئی دوروں
 سارے آدمی ایک امت بن گئے ہوں تو پھر آدم کے زمانہ اور اتحاد فی الخیر کی تخصیص بلا
 مرجح کے کیونکر لگائی جاسکتی ہے حاصل یہ ہے کہ اس امر کے مان لینے کی کوئی وجہ
 موجود نہیں ہے کہ پہلے ایک وقت میں سارے آدمی نیک اور پابند حق تھے۔ بلکہ اگر
 کہا جائے کہ ایک وقت میں سارے آدمی گمراہی کی امت بنے ہوئے اور ملت فساد
 تھے اور ایسے ہی وقت میں انبیا مبعوث ہوئے تو یہ نعمت انبیا کی ایک معقول وجہ ہو سکتی
 اسی لئے مفسرین کا ایک گروہ جس میں ابن عباس علیہما السلام۔ پیش پیش ہیں لکھتا ہے
 آیت کان الناس میں امت واحدہ سے امت خدالت مراد ہے۔ جس کو نہ حق ہے
 ہو اور نہ اوس کے اعمال کو نہ نعت الہی سے تعلق۔ کیونکہ خدا کے تعالیٰ و تبارک
 آدمی ایک کیش و ایک رنگ کے تھے۔ پھر ہم نے اون میں بنی بھیجے۔ اس میں
 امت کی ایک رنگی کے تابع ہے۔ یعنی امت کی ایک رنگی ہی موجب امت
 کی ایک رنگی اسی حالت میں مقتضی ہو سکتی ہے کہ ایک
 بنیاد پر سارے آدمی ایک رنگ کے ہوں۔

اور یہ بات اس کے اصرار سے کہ آدم بنی تھے۔ اور ان کی اولاد و احمادیں
 جو کہ بھی رہی جو ان کی شریعت پر قائم تھے۔ مثلاً نصیحت و اور لیس و نوح و غیرہ۔ پھر کیونکر کہا
 جاسکتا ہے کہ تمام نبی آدم ضلالت کی ایک امت ہو گئے تھے۔ یہ گروہ اعتراض کا یوں
 اب دیتا ہے کہ حکم غالب و اکثر پر ہے۔ یعنی چونکہ ضلالت و گمراہی والے زیادہ تھے اللہ تعالیٰ
 نے سب کو مٹا کر اور غالب عنصر کے لحاظ سے امت واحدہ کہا۔ اور امت ضلالت مراد
 ہے۔ جیسے کہ اس ملک کو بھی عرف عام میں داز کفر ہی کہتے ہیں جس میں رہنے والے زیادہ
 کافر ہوں۔ اگرچہ وہاں مسلمان بھی موجود ہوں۔ یہی حال نوح و غیرہ کے زمانہ میں تھا۔ کہ قدرے
 نیک کے سوا کافر ہی کافر تھے۔ اتحاد فی الضلالت ماننے والوں کی طرف سے گویہ اعتراض
 جواب ہو گیا لیکن درحقیقت یہ جواب ایسا نہیں اور نہ ہی ہرگز جو اب جو دئے جاتے ہیں لہٰذا
 حقیقت کی تشفی اور دل کا اطمینان ہو جائے۔ کیونکہ ان جوابوں سے اصل اعتراض دفع
 نہیں ہوتا۔ اور یہ بات باقی ہی رہ جاتی ہے۔ کہ آدم بھی رسول تھے۔ اور ان کی اولاد میں سے
 کچھ ان کی شریعت پر قائم رہے۔ پھر سب کو امت ضلالت کہہ دینا خالی از تحکم نہیں تو کیا ہے۔

اسلام اور قاضی ابو بکر کا مسلک یہ ہے کہ تمام نبی آدم کے ایک امت پر ہونے سے یہ مراد
 ہے کہ وہ سب مقتضائے فطرت پر تھے۔ اعتقاد و اعمال کے بارے میں جو کچھ انہیں ان کی
 فطرت پر تھی۔ وہی ماننے اور وہی کرتے تھے۔ وجود صانع پر دلالت کرنیوالی آیات
 ہی کو دیکھ کر انہوں نے عقل و فطرت سے کام لیا۔ اور وجود صانع کو پہچانا اور جن چیزوں
 پر توجہ ہوئے۔ اور وہ ان کی پیدا کی ہوئی بنیادیں۔ انہی سے ان لوگوں نے خالق کے شکر
 و تحسین و توجہ میں اور باطل و صحیح میں اضطراب و اتفاق کے طور پر یا منافع و مضار
 کے لحاظ سے اور عقل کی ہدایت سے خدا کی نسبت اعتقاد قائم کئے۔ عام اس سے کہ وہ
 خدا کے لئے شکر و تحسین و توجہ میں اور باطل و صحیح میں اضطراب و اتفاق کے طور پر یا منافع و مضار
 کے لحاظ سے اور عقل کی ہدایت سے خدا کی نسبت اعتقاد قائم کئے۔ عام اس سے کہ وہ

پیدا کر کے کا موجب ہو سکتی ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کا تجربہ بتا رہا ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے بھی ایسا اوقات وہم اور توہم کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں پہنچنے دیتا اور آدمی غلطی میں پڑ جاتا ہے اور باہم راویں میں اختلاف پڑ جاتا ہے۔ تاویل کی بنا پر چونکہ وحدت امت ہی ہے جو کان الناس امة واحدا میں بیان ہوئی ہے۔ اختلاف کا بھی مفہوم نکلتا ہے۔ اسی لئے وہ لعنت انبیاء کا موجب و مقتضی ہوئی۔ اور اللہ نے انبیاء علیہم السلام بھیجے تاکہ جس بات میں لوگ اختلاف کریں انبیاء علیہم السلام کتاب اللہ اور اس کا فیصلہ کر دیں۔

ابو مسلم اور قاضی ابوبکر کے مذکورہ بالا مسلک کا خلاصہ یہ ہے کہ کان الناس امة واحدا سے مراد یہ ہے کہ بنی آدم قبل از بعثت انبیاء آسمانی اور الہی شریعت نہ رکھنے کی وجہ سے باہم مختلف تھے۔ اللہ نے اس اختلاف کے مٹانے کے لئے۔ اون میں انبیاء اور صل بھیجے۔ چونکہ آدم علیہ السلام بھی بنی تھے۔ یا باہم نئے گئے ہیں۔ اور ابو البشر بھی۔ اشلے یہاں بھی شبہ ہوتا تھا کہ امت ہدایت مقدم ہے۔ قاضی ابوبکر نے اسکا خود بایں طریق دفعہ کر دیا ہے۔ کہ ممکن ہے کہ آدم اور اولاد آدم کا کام پہلے پہل مذکورہ بالا سنت فطرت ہی سے شروع ہوا ہو اور عقل و نظر پر اون کا دار و مدار رہا ہو اور جب اولاد آدم بڑھ گئی ہو اور ظاہر ہو گیا ہو کہ صرف عقل ہی کی ہدایت عقائد کی صحت و سلامتی اور اعمال کی اصلاح و درستی کے لئے کافی نہیں ہو سکتی تو اللہ نے اپنی خاص ہدایت اون کے پاس بھیجی ہو۔ (یعنی آدم علیہ السلام کو رسالت یا نبوت ملی ہو) اور یہ ہی احتمال بلکہ یقین ہے کہ اولاد آدم پر ایسی حالت اور السیاق وقت آیا جس نے اون کو اپنی شریعت سے غافل اور شریعت کو ان کے دل سے نسبتاً منسا کر دیا اور وہ پھر بدستور سابق اپنی عقلوں ہی کے بل بوتے پر چلنے لگے اور عقل و نظر کو مدار کل بنا لینے سے پھر وہی وحدت عود کر آئی جو موجب اختلافات اور یہ حالت دیکھ کر خدا کے تعالیٰ نے اپنے متعدد و بنی اون کے پاس بھیجے۔

اللہ البینین الخ۔

مفسرین کی ایک جماعت نے امت کے معنی میں توقف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امت کے معنی میں اس سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ امت کے معنی میں تھی۔ یا اختلاف کی یا عقل و نظر کی۔

اور وحدۃ امتہ پر انبیاء کی
 اور اس سے بھی عجیب تر ہے بعض مفسرین
 کہتے ہیں کہ ایہ کان الناس امۃ واحدہ میں جو
 اس سے مراد آدم علیہ السلام مراد ہیں اور یہ کہ آدم ایک امام تھے جنکی اقتداء
 ہم نہیں سمجھتے کہ یہ مسلک اختیار کرنے والے باقی آیت کی تفسیر کیا کریں گے
 اور کیونکہ

چند مفسرین برعم خود سمجھتے ہیں کہ امۃ واحدہ سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جو مومنوں
 علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اور پھر باہمی ضد و عناد کی وجہ سے اختلاف کرنے لگ گئے
 اسی اختلاف کے مٹانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء و رسل مبعوث کئے
 اور ان کو ایسی کتابیں دیں جو ان کی اصلاح کر سکیں۔ چنانچہ داؤد کو رسالت دی اور
 زبور عنایت فرمائی اور عیسیٰ کو رسالت دیکر ان میں بھیجا اور ان پر انجیل اتاری تاکہ
 ان لوگوں کو اختلاف سے پھیر کر حق کی طرف لائیں۔ اس مسلک میں یہ خرابی ہے کہ آپسے کان
 الناس امۃ واحدہ نبعث اللہ للنبیئین۔ میں الناس۔ اور النبیئین کے لفظ جو عام
 تخصیص کے ہیں۔ اونکی تخصیص ہو جاتی ہے۔ اور تخصیص بھی بلا کسی دلیل کے۔

ابن عادل قرظی سے نقل کرتا ہوا لکھتا ہے کہ "مفسرین کے جو اقوال کان الناس امۃ
 وحدۃ کے متعلق بیان ہو چکے۔ ان کی رو سے لفظ کان ماضی سے مخصوص ہو جاتا
 ہے۔ اور احتمال یہ ہے کہ وہ ثبوت کے لئے ہو۔ اور کان الناس امۃ واحدہ سے تمام
 جنسوں کا جو سب کے سب ایک ہی جنس کے ہیں۔ مترشح سے خالی اور حقایق سے جاہل ہونے
 کی وجہ سے ایک امت ہونا مراد ہو۔ ہاں معنی کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے انبیاء علیہم السلام
 کو نبی آدم پر احسان دے کر تا۔ تو وہ سب کے سب شریعت سے محروم اور حقایق سے جاہل ہونے
 والے ہیں لفظ کان جو آیہ زیر بحث میں آیا ہے ماضی سے مخصوص نہیں ہو سکتا
 ہے۔ کیونکہ اس وقت ایسا تھا جس میں ساری آدمی ایک امت تھے۔۔۔۔۔ بلکہ یہ کان ثبوت
 کا لفظ ہے۔ اور اس کا "کان اللہ خفوا ازہما" میں ہے۔

ابن عادل نے یہ کہہ کر یہ بالا ثبوتیت کان کا جو احتمال بیان کیا ہے۔ وہ
 اس کے لئے اس کا بیان کیا ہے کہ اگر زمین مفسرین کے بیان

شده مسلكون كى بھول جلیان میں پھرتے ہیں۔
 نظر میں اسی احتمال یا مسلک پر رہو نہ پھرتا، پھر حال ہم ہی ابھی حال
 الناس امة واحدة میں کان کو ثبوتیہ ہی مانتے ہیں نہ کہ انہی کیلئے اور
 پر آیت کی تفسیر کریں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم آیت کی تفسیر شروع کریں مناسبت
 ہوتی ہے کہ تمہیداً اتنا اور بیان کر دیں کہ قرآن مجید میں امت کا وصف و حد آیا اور
 ساتھ کہاں اور کیونکر آیا ہے۔ اور اس وصف کے دو وحدت و واحدہ سے مختلف
 مقامات پر کیا معنی ہیں۔ تاکہ جو کچھ ہم بیان کریں گے اوسکے سمجھنے میں سہولت
 ہو جائے۔ اور ہمارے لئے معنوی سند۔

سورہ انبیا میں اللہ تعالیٰ نے امت کی صفت و احدہ بیان کی ہے حیث قال
 ان ہذا امتکم امة واحدة۔ و انارکم فاعبدونہ و تقطعوا امرہم بینکم
 الیناراجون۔ انبیا علیہم السلام کی ایک جماعت کا حال اور قوم کے ساتھ اوس
 حالت و شان بیان کرتے کیلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "ان ہذا امتکم....."
 اور اس میں خطاب انبیا ہی کی طرف ہے چنانچہ سورہ المؤمنین میں بھی انبیا و مرسلین
 حال اور ان واقعات کو جو انہیں قوم کے ساتھ پیش آئے بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے
 یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات و عملوا الصالحات انما یأکلون عظیمہ و ان ہذا
 امة واحدة و انارکم فاقونہ فقطعوا امرہم بینکم ذرأکل حزب بما لہم فرعون
 ان دونوں آیتوں میں لفظ امت جہاں و احدہ اوس کی صفت بیان ہوئی ہے۔ حال
 کی بنا پر منصوب آیا ہے۔ اور خبر "وان ہذا امتکم" ہی پر تمام ہو گئی ہے۔ اور
 آیتوں کا یہ ہے کہ انبیا و مرسلین کی یہ جماعت (جو بیان ہو چکی) تمہاری امت یعنی

۱۷ یہ (انبیاء سابقین جن کا بیان ہو چکا) تمہارے گروہ ہیں بجا لیکہ یہ ایک ہی گروہ ہی اور میں تمہارا
 سومیری ہی عبادت کرو۔ اور نوٹوں نے اپنے کام کو اپنے درمیان پارہ پارہ کر ڈالا ہے۔ بڑا ایک ہماری ہی طرف
 ۱۸ اے رسولو! ستہری چیزیں کہاؤ اور نیک عمل کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں
 انبیا سابقین جن کا بیان ہو چکا، تمہاری جماعت میں یہ سب ایک ہی جماعت
 تمہارا رب ہوں پس مجھے قصہ۔ اور نوٹوں نے اپنے کام کو اپنے
 بڑا ایک گروہ ہی ہے۔

اسی جامعہ میں جو دور کے تعلقات و روابط
 جماعت بنی ہو جیسے کہ اختلاف ملت و اختلاف حال و حال کے ہوتے ہوئے
 دور کے تعلقات (ملکی وغیرہ) کی بنا پر ہندوؤں کو امت الہند کہہ دیا جائے۔
 ایسی امت نہیں بلکہ وہ ایسی امت اور ایسی جماعت ہے جس کے افراد میں
 تعلق اور رابطہ ہے۔ اور وہ تعلق و رابطہ ہے اللہ کے نور سے ہدایت پانے اور
 توحید کی طرف بلانے اور اس کی شریعت پر قائم رہنے اور لوگوں کو اس کے احکام
 کو اتباع پر آمادہ کرنے کا ان قریبی روابط سے تمہاری جماعت و امت ایک امر پر متفق
 و مجتمع ہے۔ یعنی عدل و حق پر اس لئے وہ مستحق ہے کہ اس کو ایک امت "امۃ
 واحدة" کہا جائے۔

امۃ واحدة کے یہ معنی تو ہوئے اس حالت میں جبکہ امت کے معنی جماعت
 کے جائیں۔ اور اگر دونوں مذکورہ بالا آیتوں میں امت کے معنی ملت لو
 جیسا کہ مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے۔ تو پھر مراد دونوں امتوں سے یہ ہوگی۔
 اللہ تعالیٰ انبیاء و مرسلین کو خبر دیتا ہے۔ کہ یہ جو سیرت لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت
 نے اور اس پر بالاستقلال قائم رہنے اور ان کی تکذیب و تعذیب وغیرہ کی پروا نہ کرنے
 آیات گذشتہ میں بیان ہوئی ہے۔ اسے انبیاء و مرسلین یہ تمہاری ملت ہے اور وہ
 ایک امر واحد ہے اور اس میں تعدد نہیں۔ پہلے آئیواں اس کو لاتا ہے۔ اور پچھے آنے
 والا اسکا اتباع کرتا ہے۔ اس میں نہ ایک بنی دوسرے بنی سے اختلاف کرتا ہے اور نہ
 اس کے بارہ میں ایک رسول دوسرے رسول سے لڑتا جھگڑتا ہے۔

وعدت کے یہ معنی ہوکیاں ہوئے وہی معنی ہیں جو سورہ ہود اور سورہ الشوریٰ کی دو
 آیتوں میں خدا کے تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں "وَلَا يَزَالُ ابْتِغَاءُ مَا
 كُرِهِي يَتْلُو ذِكْرًا وَلَا يَحْسَبُ أَنَّ يَوْمَ يَأْتِيهِ سَاعَةٌ يَنْجِيهِ مِنْ
 عَذَابِ رَبِّهِ إِنَّ جَهَنَّمَ أَوْلَىٰ بِالنَّاسِ لَوْمَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَالنَّاسُ
 كَافِرُونَ" اور ان کو بھی واسطے پیدا کیا۔ اور تیرے رب حکم پر اسوہ اور تحقیق میں جنم کو جنوں

اگر تیرا رب چاہتا تو تمام آدمیوں کو ایک امت کر دیتا۔ اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہتے ہیں مگر وہ کہ
 سے دیکھ کر تم کیا۔ اور ان کو بھی واسطے پیدا کیا۔ اور تیرے رب حکم پر اسوہ اور تحقیق میں جنم کو جنوں
 سے بچنا

ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر اور حمد کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت کی بھی تلقین فرمائی ہے۔
 ماہم من ذلی ولا الضمیر سورۃ الثور منی یعنی اگر اللہ چاہے ہمارے لیے جو کچھ چاہے اور اس سے وہ حق ہی کی طرف مائل ہوتے۔ اور اگر اوس کی مرضی ہوئی تو ایسا ہی ہو گیا۔
 و تیا کہ اوس کا ہدایت صفت نور انہیں حق ہی پر پہنچاتا۔ نہ ہوا و ہوس کا حجاب باز رہتا۔
 نہ فکر و نظر کی تاریکی و ضلالت و گمراہی کا پردہ اون کے نور بصیرت کو بیکار کر کے منزل مقصود تک پہنچنے سے مانع و سد راہ ہوتا۔ اور اس طرح تمام نبی آدم انبیاء و مرسلین اور صالحین کے مانند ہو کر اہل سعادت اور نعیم جلد کے مستحق ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا بلکہ اوسنی چاہا کہ انسان کو ایسا بنا دے کہ اوسے آپ اپنی کام کرنے پڑیں۔ اور وہ جو کچھ بنے اپنے کسب و سعی سے بنے۔ ہمیشہ باوہ اختلاف میں سرگرداں رہے۔ اور اوس کا یہ اختلاف اوسے دنیا میں رسوا و ذلیل کرنے کے بعد بدی تقاضا میں جا ڈالے۔ لیکن اللہ نے اس مشیت سے ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا جو عالم کے ہادی اور نبی آدم کے رہنما ہیں۔ اور جن کو ان خاص بندوں کی دعوت کو قبول کرنے اور ان کو طریقہ پر چلنے کی توفیق دی۔ انہیں لوگوں اس نے اپنی خاص رحمت میں داخل کیا ہے۔

ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی آدم من حیث المجموع کبھی ایک امت نہیں تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت ہی ایسی دی ہے کہ حق و عدالت کبھی اوس کا اجتماع و اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی آدم میں ہمیشہ سے نیک و بد پہلے یافتہ و گمراہ چلے آتے ہیں۔ اور چلے جائیں گے۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ اس خلقت میں جاری ہے۔

یہاں تک جو کچھ ہم نے بیان کیا۔ اوس کا لب لباب یہ ہے کہ نبی آدم من المجموع ہدایت یا ضلالت پر کبھی متفق و متحرک ہو کر ایک امت نہیں بنے۔ سورہ یونس کی ایک آیت سے بصرحت پایا جاتا ہے کہ اللہ نے چاہا کہ تمام

۱۰۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا۔ لیکن وہ چاہا کہ انہیں اپنی رحمت میں لیتا ہے۔ اور ظالموں کا کوئی نفع نہیں ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

اور یہ آیت امت ہونے چنانچہ فرماتا ہے۔ وہ و ماکان الناس الا
 سداۃ فاضلوا اولوا کلمۃ سبقت من ربک لقصی بینہم فیما فیہ مختلفون؟ اس
 آیت سے تمام نبی آدم کا ایک امت ہونا تو ظاہر ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس آیت
 میں کمان کو ماضی کے معنی پر محمول کر لیا جائے۔ اس لئے کہ تمام آدمیوں کا ایک
 امت ہونا حصر کے ساتھ بیان ہوا ہے اور یہ حصر باقی نہیں رہ سکتا۔ جبکہ آیت مذکورہ
 سے کسی زمانہ میں آدمیوں کا ایک امت ہونا مراد لیا جائے۔ دراصل آیت سے مراد یہ ہے
 کہ تمام آدمی ہمیشہ سے ایک امت ہیں اور ہمیشہ ایک ہی امت رہیں گے۔ اور انکی خاص
 سی وحدت سے اون میں اختلاف پیدا ہوا۔ اور اللہ میں یہ قدرت ہتی اور ہے۔ کہ اگر
 چاہتا اور چاہے تو بایں طریق اختلاف کو کلمۃ متادیتا یا متادے کہ جس نے سلیم فطرت
 سے انحراف کیا اور کرے۔ او سے ہلاک کر دیتا یا کر دے۔ یا صرف وہی آدمی باقی رہ جاتے
 یا رہ جائیں جنہوں نے سلامت روی اختیار کی ہو۔ لیکن اوس نے یہ نہیں چاہا۔ اور نہیں
 چاہتا۔ اوسکا حکم جاری ہو چکا اور اوس کی مشیت ہی ہے کہ آدمی اپنی بہلانی برائی کیلئے
 وہی کوشش کرے۔ اور کاسب بنے۔ اور جو آیات و شواہد اوس کے سامنے آئیں ان میں
 اور خوب کرنے کا تکلف رہی۔ کوئی اون میں سے گمراہ ہو اور کوئی ہدایت پائے۔ کوئی عادل
 ہے اور کوئی ظالم و نا انصاف۔ تاکہ دار آخرت میں ہر ایک کو اوس کے کسب و سعی اور کام کا
 بدلہ دیا جائے۔ اور اسی لئے اون میں رسول بھیجے کہ حصول ایمان میں اوس کے امام
 بن۔ اور اعمال صالحات میں اچھے رہنا۔

جب یہ آیت کا مطلب ہو تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ جو امت کی وحدت اوس میں بیان
 کی ہے۔ اسکو عقیدہ اور عمل کی وحدت پر محمول کر لیا جائے۔ جیسا کہ ان آیتوں میں جس میں کہ
 علیہم السلام کا ایک امت ہونا بیان ہوا ہے؟ عقیدہ و عمل کی وحدت پر محمول کیا گیا ہے
 کی نہیں سکتا۔ کہ تمام آدمیوں کو عقائد و اعمال کو طوطے سے امۃ واحداۃ کہا جاسکے
 لئے کہ تمام آدمی ہاں معنی ایک امت ہیں ہی نہیں۔ بلکہ مختلف ہیں۔ اس لئے ضرور ہے
 کہ اوس میں جو تمام نبی آدم کا ایک ہونا بیان ہوا ہے اوس کو کسی دوسرے معنی

کی ایک ہی امت میں۔ پھر وہ مختلف ہو گئے۔ اور اگر تیرے رب کا ایک حکم نہ ہو چکا ہوتا
 ہوتا۔

پر مجبور کیا جائے۔ وہ دوسرے معنی یہ ہیں جو ہم دین کے لیے اختیار کرتے ہیں۔
 آيَةُ كَانِ النَّاسِ اُمَّةً وَّاحِدًا قَبَعَتْ اللّٰهُ الْعَبِيَّةَ
 اختیار کئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے تمام آدمیوں کو فطرۃً ایک امت بنایا اور ہر رنگ پیدا کیا ہے۔ یعنی
 انسانی معاش کے بارہ میں باہم دیگر مربوط و وابستہ ہیں۔ ہرگز اس دنیا میں اس وقت تک
 جو اللہ نے اون کے لئے مقرر و مقدر کیا ہے بغیر ایسے اجتماع کے نہیں رہ سکتے اور نہیں
 سکتے جس میں کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں۔ مجال ہے کہ دنیا کی زندگی میں افراد انسان
 ایک دوسرے سے مستغنی ہو جائیں۔ اور ہر ایک فرد اپنے ہی برتے پر چلے۔ اور اپنی ضروریات
 آپ ہی بہم پہنچائے۔ کیونکہ فرداً فرداً ہر شخص کی طاقت اس امر سے قاصر ہے کہ اپنی تمام ضروریات
 زندگی کو پوری کرے۔ اس لئے ضروری ہے کہ دوسروں کی قوتیں بھی اس کی شریک حال
 اور وہ اون سے اپنے کام میں مدد لے لیں۔ جیسے کہ وہ اس سے لیتے ہیں۔ یہی بات حکمانہ
 اس قول سے مراد ملی ہے۔ کہ "انسان مدنی بالطبع ہے" یعنی آدمی کو اتنی قدرت و طاقت
 اور بے انتہا قوتیں نہیں ملی ہیں جسے وہ اپنی تمام بااحتیاج کو سرانجام کر سکے۔ بلکہ اس
 ہی مقدر ہے کہ اس کی جماعت کے ایک ایک فرد کا وہی حکم ہو جو بدن کے ایک ایک
 کا۔ جیسے بدن تمام اعضاء کے کام کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ویسے ہی انسانی جماعت
 من حیث الاجتماع کام کرنے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اور جیسے بدن کا قیام و نظام
 کے کام کرنے پر اور اعضاء کا کام کرنا بدن کی سلامتی پر موقوف ہے۔ ویسی ہی اجتماع
 افراد کے کام کرنے پر اور افراد کا کام کرنا منحصر ہے اجتماع کے نظام پر۔

اب غور کریں کہ جب سب آدمی ایک امت ہیں اور مقتضائے فطرت ان کو ایک امت
 چارہ و گزیر بھی نہیں ہے۔ اور وہ کام کرتے ہیں اپنی ہی رائے کے موافق۔ اور
 خاص نفع مند چیزوں اور جانوں کے لئے۔ جن کو اپنی حیات اور معاش کے قیام
 دیکھنے ہیں۔ اور ان کو عموماً الہام کی وہ قوت بھی نہیں ملی ہے جس سے ہر ایک
 اصل مصلحت کو سمجھ سکے جو غیروں کے حقوق کی حفاظت پر آمادہ کرتی ہے۔
 مصلحت کی رعایت سے اسی کا زیادہ نفع ہو تو ایسی حالت میں
 سمجھ بید نہیں۔ بلکہ ضروری ہے

اور انبیاء و رسول جیسے۔ اسی معنی کے لحاظ سے امت الناس
پر انبیاء و مرسلین کی بعثت مرتب ہوئی۔ اور اسی ترتیب پر ہم آیہ زیر بحث
تفسیر کرتے ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ تمام آدمی ایک امت ہیں۔ اور ضرور ہے کہ وہ ایک نظام اور ایک ایسی
دنیا کے نیچے زندگی بسر کریں۔ جو اس دنیا میں اون کے زندہ رہنے تک کے لئے اونکی
تمام ضروریات ہم پہنچا دینے کا کفیل ہو۔ اور ساتھ ہی اس امر کا بھی ذمہ دار ہو کہ آدمی اون کے
مبندرہ کراخت میں بھی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ لیکن جو وحدت کہ ان کو فطرۃ عطا ہوئی
ہے۔ اور وہ لازمی تعلقات جو بمقتضائے ضرورت اون کو باہم دگر ہوتے ہیں۔ ان کے
ہوتے ہوئے ممکن نہیں کہ وہ باہم ملکر ایک مذکورہ بالا صفت کا قانون آپ تیار کر لیں۔ اسلئے
کہ اون کی فطرتیں مذکورہ بالا وحدت کے باوجود بھی مختلف ہیں اور عقلمیں متفاوت اور ایسی
الہام سے محروم جو ان میں سے ہر ایک کو صحیح صحیح بنا سکے۔ کہ اوپر اوس کے ساتھیوں
کے کیا کیا حقوق ہیں۔ آدمیوں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے یہ اللہ کا لطف اور کرم ہے کہ اوس نے
ان کے پاس خوشخبری سنائی والے اور ڈرانے والے انبیاء و رسول بھیجے۔ جو ان کو دنیا و آخرت
میں سعادت پانے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ بشرطیکہ ہر آدمی اس حد پر قائم رہے جو اوس کے
لئے مقدر کی گئی ہے۔ اور اپنے ہی حق اور مال پر اتنا کرے۔ بیخبروں کے حقوق پر ہاتھ نہ ڈالے۔
اور ناکامی اور کاموں کی بے ثمری اور عذاب آخرت سے ڈراتے ہیں بجالیکہ لوگ موجودہ شہوتوں
پر چھکرا نہیں پر پھسل پڑیں۔ حد اعتدال سے جو مقرر ہے تجاوز کر جائیں۔ اور خلائق مصلحت
بیخبروں کے حقوق کو غصب و پامال کریں۔ اور انجام و عاقبت کی طرف سے آنکھ
بند کر لیں۔

آیہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین..... ان اور اور اخبار کی
گت بیان کرنے کے طور پر آئی ہے۔ جو اس سے پہلے کی آیتوں میں بیان ہو چکے
ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان لانے والوں کو حکم
دیا کہ اگر خلو فی السلم کانۃ سلم کے معنی ہیں اتفاق اور اسلام۔ اور مال دونوں صورتوں
پر سے کہ جن کے پاس اللہ کی ہدایت آچکی۔ اور وہ راستے بتا چکی جو اون کو اپنی
مصلحت کے لئے اپنا کے نوع کے ساتھ سلوک رکھنے چاہئیں

اون کو شایاں اور لائق نہیں کہ کسی ایسے کام میں لگے جس سے ان کے لئے نفع نہ ہو۔ بلکہ ان پر واجب ہے کہ وہ اسی مدد پر کام لیں جو ان کے لئے نفع دے۔ سنن بنوی نے اون کے لئے معین کر دی ہے۔ اس حکم کے بعد خدا نے تعالے نے کہا کہ لوگوں میں جو بمقتضائے فطرت ایک امت ہیں کیوں اختلاف پڑتا ہے۔ اور کس وہ حیطہ نظام سے باہر نکلتے ہیں۔ اور فرمایا۔ *الذین کفروا الحیاة الدنیا لیسوا من الدین آمنوا*، یعنی حق سے انکار کرنے والے اور اللہ کی ہدایت سے موہنے پیر ہوئے جن کو اللہ رسولوں کے ذریعہ سے اپنی طرف کھینچتا اور بلاتا ہے اپنی عملی زندگی میں اپنا منظر نظر ہی باتوں کو رکھتے ہیں جن سے حیات دنیوی میں نفسانی لذتیں اور خواہشیں پوری ہو سکیں۔ اون کی ساری سعی و کوشش دنیا کے لئے ہوتی ہے۔ اور وہ بہول کر یہی طاقت و انجام پر نظر نہیں ڈالتے۔ پھر جن کی یہ حالت اور یہ شان ہو ضرور ہے کہ انہیں باہم اختلاف ریا اور لفاق آہو جو رہو۔

مذکورہ بالا وجہ اختلاف بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات زیر بحث میں بیان کیا کہ نوع بشری کے لئے انبیاء علیہم السلام کی ہدایت سے ہدایت پانا نہایت ضرور ہے۔ اگرچہ افراد انسانی کی عقلیں کسی ہی بارغ النظر کیوں ہوں اس لئے کہ اللہ نے بحیثیت تمام آدمیوں کو ایک امت بنایا ہے۔ ایک فرد دوسرے سے مرلوط و وابستہ ہے۔ اور عقل انسانی ان ضروری اور اصولی باتوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو اجتماع کی بصلہ کی تو خیر اور مضار و نقصان دفع کرنے کے لئے لازمی ہیں۔ اسی لئے اللہ نے بشارت اور خوف دلانے والے انبیاء و رسل بھیجے اور انکی صداقت و راستبازی دلائل قاطعہ سے ثابت کی۔ *کان الناس امة واحدة فبعث اللہ للنبيين مبشرين و منذرين*۔

وانزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ پہلے خدا نے تعالیٰ نے کہا کہ بشارت دینے اور خوف دلانے والے انبیاء بھیجے۔ اور پھر کہا کہ اون کے ساتھ کتاب اتاری۔ اس سے معلوم ہوا کہ بشارت و انذار کتاب کے نزول سے مقدم ہے۔ اور صحیح اور حق ہے۔ اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام بعثت کے ابتدائی زمانہ میں انہیں غفلت شکاری و جہالت پر متنبہ کرتے ہیں۔ اور جو بری عادتیں اور عیب ہوتے ہیں اون کے برے انجام سے متنبہ کرتے ہیں۔

بہاول
 پر کتاب الہی
 لے کر بیان
 اور کس
 لکھنا چاہیے
 کتاب

انزل کر کتاب میں ہم کی ضمیر راجح ہے البتین کی طرف اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ہر نبی کو ایک کتاب دی تاکہ وہ سلف و خلف کو پہنچ سکے عام اس سے کہ وہ معجز تھی یا غیر معجز تھی
 یا چھوٹی وہ لکھی اور حفظ کی گئی یا نہیں لکھی اور نہیں حفظ کی گئی۔

یہ حکم بین الناس میں دو قراءتیں ہیں یزید نے بضم یاء اور بفتح کاف یعنی مجہول پڑھا ہے اور باقی
 بے بفتح یا اور بضم کاف یعنی معروت۔ قراءت اول یعنی یزید کے مذہب کی بنا پر اس کے یہی ہیں
 اللہ نے ہر نبی پر کتاب حق کے ساتھ نازل کی یعنی اس میں بیان کیا گیا اعتقاد رکھنا چاہیے جو کہ
 مطابق واقع ہوا اور کیا کرنا چاہیے جس میں مراد مصحت و فائدہ ہو اور کوئی نقصان نہ ہو اس
 صورت میں کتاب ایک قانون سے بڑھ کر نہیں۔ اور حاکم ذمہ وار ہے اس بات کا کہ لوگوں کے
 مقام و اعمال میں جب اور جہاں اختلاف ہو۔ وہ اس کا کتاب حق کے موافق فیصلہ کرے۔ اور ہمیشہ
 یہ بات کہے جو نصوص کتاب کے مطابق ہو۔

اور دوسری قراءت کی بنا پر حکم اصل کتاب ہی کی طرف اسناد ہوتا ہے۔ یعنی کتاب ہی وہ حکم
 ہے جو لوگوں کے اختلاف کا بذات خود فیصلہ کرتا ہے۔ اس صورت میں حاکموں کو قرآن دعوت
 ہے کہ اس کے حکم پر چلیں اور اس کو چھوڑ کر اغوائے نفس میں نہ آئیں۔ اور خواہشیں جس بات
 چھاپ کر دکھائیں اور ہوں وہ حکم کتاب کے خلاف اون سے اجتناب کرتے رہیں۔ اس لئے
 کتاب اللہ ہی اصل حاکم ہے اور اس کے سوا اور حقیقت کوئی حاکم نہیں۔ اب اگر لوگ اپنی
 دل کے مطابق کسی ایک نص کی باقی نصوص سے چشم پوشی کر کے تاویل کریں۔ حالانکہ تاویل
 نامی مجمع مافی الكتاب پر ہے۔ تو نزول کتب کا کچھ بھی فائدہ نہ رہے گا۔ اور کتاب و حقیقت
 نہ رہے گی۔ بلکہ نفس و ہوا کی حکومت ہوگی۔ اور مختلف نفوس مختلف راہیں اختیار کریں گے
 اختلاف فوائد و منافع کے علاوہ ایک اور اختلاف "اختلاف تاویل" پیدا ہو جائے گا
 جس سے جو چاہے گا حکم کرنے لگے گا جس سے اصلاح فساد ہو جائے گی۔ اور دو بیماریاں اسی لئے
 پیدا ہوئیں گی کہ ایک کتاب کو ہی حاکموں کے ہوا ہو جس کو۔

کتاب اللہ ہی اصل حاکم ہے اور اس کے سوا اور حقیقت کوئی حاکم نہیں۔ اب اگر لوگ اپنی
 دل کے مطابق کسی ایک نص کی باقی نصوص سے چشم پوشی کر کے تاویل کریں۔ حالانکہ تاویل
 نامی مجمع مافی الكتاب پر ہے۔ تو نزول کتب کا کچھ بھی فائدہ نہ رہے گا۔ اور کتاب و حقیقت
 نہ رہے گی۔ بلکہ نفس و ہوا کی حکومت ہوگی۔ اور مختلف نفوس مختلف راہیں اختیار کریں گے
 اختلاف فوائد و منافع کے علاوہ ایک اور اختلاف "اختلاف تاویل" پیدا ہو جائے گا
 جس سے جو چاہے گا حکم کرنے لگے گا جس سے اصلاح فساد ہو جائے گی۔ اور دو بیماریاں اسی لئے
 پیدا ہوئیں گی کہ ایک کتاب کو ہی حاکموں کے ہوا ہو جس کو۔

باہمی اور کمالی رہا اور ہے۔

ہے۔ جیسا کہ تاریخ انسانی سے عیاں ہے۔ اختلاف سا بقہ کے فیصلہ کی ذمہ وارد ہیں۔ آئندہ اختلاف ذمہ وارد ہیں اور رہیں گی۔

یہی بات کہ آیا حکم کی نسبت کتاب کی طرف ہو بھی سکتی ہے یا نہیں یہ نسبت ہے اور ایسی ہی ہے جیسی کہ نطق و ہدایت اور بشر کی نسبت جنت قال اللہ تعالیٰ۔ درہن کتابنا نطق علیکم بالحق، « ان ینزل القرآن مہدی للذی ہی اقوم ولبشر المؤمنین » اور ان شاء بھی کہتا ہے « ضربت علیک العنکبوت بنسجھا + و قضی علیک الکتاب المنزل۔

لیحکم بین الناس کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے۔ اس صورت آیت کے معنی یہ ہونگے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر اس لئے اپنی حق اور کتابیں نازل کیں کہ آدمیوں میں جو اختلاف پڑا ہوا ہے اور پڑے اوس کا خود فیصلہ کرے اس تقدیر پر بھی مال آیت کا وہی رہتا ہے جو وہ مہری قرابت میں بیان ہوا ہے۔ یعنی اور حکومت اللہ ہی کو سنا یاں اور اوس کا حصہ ہے۔ لوگوں کی رائے اور حکم کو اس میں کچھ دخل نہیں۔

وما اختلف فیہ الا الذین اولوا من بعد ما جاءہم البیانات بعبا بینہم بیان ہو چکا ہے کہ آدمی اپنی باہمی عملی شرکت اور پیش آمد معاملات میں باہم دگرگشتی رکھنے کی وجہ سے امر حق پر متفق نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ضرور ہے کہ نزاع و خلاف کے ہوتے اس لئے کہ صرف ان کی عقلیں کیسی ہی کامل کیوں نہ ہوں ایسی کامل ہدایت اور پوری کی کفیل نہیں ہو سکتیں۔ جو ان کی جمعیت کو یہاں اضطراب خلافت سے بچائے۔ اور کمال و سعادت کو پہنچا سکے۔ چونکہ نوع بشری کو دنیا میں یہ اختلاف پیش آنا تھا۔ جسے پیش آیا۔ اور آتا رہے گا۔ اور خدا کی مشیت یہی تھی کہ انسان سعادت و اہل حاصل اور نزاع و خلاف کے ہوتے ہوئے یہ کسی طرح ممکن نہ تھا اس لئے اس راز کا مٹانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے فرمائیں۔ اور اوں کو حق و باطل میں فرق کرنے کا وسیلہ بنا دیا۔

اس میں یہ لکھا کہ اگر حق ہی کی طرف توجہ ہو تو ایک
 اور ایک اور میں نہیں لگوں اور اختلاف کیا جنس کو کتاب میں دی گئیں۔ اور کیا یہی
 بیانات اور ان کو پہنچا رہی ہیں۔ حالانکہ دربارہ حق بنی آدم کا اختلاف قدیم الایام
 سے چلا آتا ہے۔ ابھی کتابیں تیار نہیں ہوئی تھیں کہ وہ مختلف الراوی تھے۔ اور ترقاضا کو
 اس کا ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔

تجب ہے اور ان مفسرین سے جو اس آیت کو اس امر میں دلیل مانتے ہیں۔ کہ ابتدا میں
 تک انبیاء علیہم السلام مبعوث نہیں ہوئے اور ان پر آسمانی کتابیں نہیں آئی تھیں جنس
 شری میں دربارہ حق کچھ اختلاف نہ تھا جب انبیاء مبعوث ہوئے اور ان پر کتابیں آئیں تو
 بنی آدم میں اختلاف کا ظہور ہوا۔ اور جو اجتماع و ابتلع حق پر اور ان میں پہلے سے چلا آتا تھا وہ
 تار پا۔ گویا ان مفسرین کے نزدیک نزاع و خلاف جیسی روایت نے انبیاء کی بعثت کے ساتھ
 ہم لیا۔ اور انبیاء اور کتابوں کا آنا فساد کی جڑ بنا۔ تو ذوالمدن ذالک۔ کسی دیندار کی زبان
 سے یہ بات نہیں نکل سکتی ہے

حق یہ ہے کہ فیہ کی ضمیر کتاب کی طرف راجع ہے۔ اور تفصیلی مطلب آیت کا یہ ہے کہ جبکہ
 سانی اجتماع بمقتضائے فطرت نزاع و خلاف پر آمادہ تھا (خصوصاً ایسی حالت میں کہ افراد
 جماع کو مطلق العنان چھوڑ دیا جاتا۔ کیونکہ جنس بشری کو بشری عقل اس ربانی ہدایت و تعلیم سے
 منہنی نہ کر سکتی تھی۔ جو فلاح داریں کا راستہ دکھائے۔ اور برائیاں چھوڑ کر نیکیوں کا عامل
 سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل مبعوث کئے۔ اور اپنی شریعت ان کے ذریعہ سے بنی آدم کو

یہ اعتراض مفسرین پر اسی وقت ہو سکتا ہے۔ کہ انہوں نے وحدۃ امۃ سے وحدۃ فطرت مراد
 لیا۔ حالانکہ یہ بالکل نیا اور جداگانہ مسلک ہے۔ برخلاف اس مسلک کے اگر مان لیا جائے۔ کہ آئیزیرکوٹ میں
 وحدۃ امۃ سے مراد وحدت فطرت ہے۔ مگر اگر مفسرین کا مسلک ہو۔ تو پھر یہ اعتراض باقی نہیں رہ سکتا۔
 یعنی اور جبکہ بعض مفسرین یہ مسلک بیان کیا ہے۔ اس لئے مذکورہ بالا اعتراض بھی ان پر عاید نہیں
 ہو سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ آیا وحدۃ ہدایت مراد لینا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ قطع نظر اس کے
 کہ اس میں حق کی طرف توجہ ہو سکتی ہے۔ مگر اس حق سے عام حق مراد ہو گا۔ بلکہ وہی
 حق ہے۔ ان بیان ہر دو ہی مسلک ہیں۔ اور قریب قریب ایسا ہی کثرت

پہنچا ہے۔ تاکہ انبیاء علیہم السلام انسانی نظریات سے بالاتر رہیں۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ مگر جنس بشری ہے کہ اسی اختلاف میں ہی انہیں منزل کو نہیں چھوڑتی۔ جس سے اس کے اجتماع تمدن میں حجابی برائی اور خدا کے بارگاہ اندیشہ سے انسان میں وہی اختلاف قائم ہے۔ بلکہ کچھ بڑھتی ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت سے پہلے جنس بشری میں جو کچھ اختلاف تھا۔ وہ جلب مغفرت اور توسع شہادت کی ہر شخص کی خواہش و آرزو ہی ہوتی تھی کہ سارے فوائد خود سمیٹ لے۔ جتنی اسکی نفسانی خواہشیں ہوں وہ سب پوری ہو جائیں اور کوئی بلخ و سد راہ نہ ہو۔ اُس وقت ان بھلے برے مقاصد و مطالب کے حاصل کرنے کا ذریعہ ان کے پاس صرف قوت تھی یا عید۔ زرد سے کام لیتے تھے۔ یا کر دوزیب سے امداد تھانے ان کے پاس اپنی کتابیں بھیجیں۔ تو اس شور و آشوری اور اختلاف کے مٹانے کے لئے لیکن ان ہوا و ہوس کے بندوں نے ان کتابوں کو بھی اپنی انہیں اور ان جیسی خواہشوں کے پورے کرنے کا ایک آلہ بنا لیا۔ پہلے دو آلے تھے۔ ایک تین ہو گئے۔ اور تیسرا آلہ ان دونوں آلوں بڑھ گیا۔ یعنی ہر شخص اسی کتاب کے ذریعے سے جو جھگڑا اچکانے کے لئے آئی تھی۔ دوسروں اپنی خواہشیں منوانے لگا۔ ہر ایک نے یہ دیترا اختیار کر لیا۔ کہ کتاب کی کوئی ایک آیت یا حصہ کی کوئی بات لے لے۔ اور باقی آیات و کلمات کی طرف سے دانستہ چشم پوشی کر کے ان کی تاویل کرنی شروع کر دے جس سے اپنا مطلب پورا ہو جائے۔ اور دوسروں کو انگشت نمائی خود وہ گیری اور منخ و مزاحمت کی جرأت نہ رہے۔ اور جو جرأت کرے۔ کتاب و صاحب کتاب کے حوالہ و سند سے اُسے خاموش کر دیا جائے۔ اگرچہ وہ تاویل حقیقت اور واقعیت سے بالکل دور ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے معنی ایسے ہی کیوں نہ گھڑائے جائیں۔ جو نہ تو قائل کی مراد اور نہ وہ اُن سے خوش ہو۔ یہ تاویل کرنے والے کتاب اور صاحب کتاب کے کلمات کی سمات پر عمل کرنے کا قصد نہیں کرتے۔ بلکہ ان کی عرض اس سے مرفیہ ہوتی ہے۔ کہ کسی نے نفسانی ہوس پوری ہو۔ اور شوکت و سطوت دو بالا۔ عام اس سے کہ احکام الہی کی خلاف ورزی ہو۔ یا بجا آوری۔ کجروی اختیار کرنی پڑے یا صراطِ مستقیم۔ جب ایک گمراہ اسی نفس ایک ایک ایک اثر نبوی سے اپنی جا و بیجا غرضیں حاصل کر چکا ہے۔ تو دوسرا چاہتا ہے کہ اسکی غرضیں آیت اور ایک اثر میں تاویل کر کے حاصل کر لے۔ میں دوسری آیت سے غرضیں حاصل کروں۔ وہ بھی غرضیں حاصل کرے۔

اور اس کے لئے اس کتاب سے لڑائی شروع کرنا ہے۔ اور
 اس میں اختلاف و اصطلاح پھیل جاتا ہے۔ اور سب اختلاف وہی کتاب
 ہے جو ازراہ اختلاف کے لئے نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ اس قسم کا اختلاف و نزاع ایام
 میں یہود و نصاریٰ وغیرہ قوموں میں ہوا۔ اور آج تک قائم ہے اور نہ صرف یہود و نصاریٰ
 بلکہ مسلمانوں میں بھی یہی ہوا ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے۔ کہ مسلمانوں میں باہم کتنے اور کسی کسی
 ایساں ہوئے۔ انہیں لڑائیوں نے مسلمانوں کی کریں توڑیں اور انکی قوت کو فنا و برباد کیا باطل
 نے دین اور اذعے دین اور لوگوں کو راہ حق پر لانے ہی کو بہانہ بنا کر باہم جھگڑے قائم کئے۔ اور مسلمانوں
 کے خون بہائے۔ اور بجائے خود حق و صواب کا دعویٰ کرتے رہے۔ حالانکہ وہ کا ذبیحہ خطا کار تھے
 انہوں نے جو کچھ کیا جوٹ کیا۔ اور جو کچھ کیا برا کیا۔ اور ہر گروہ دین و کتاب کے موافق نہ تھا۔ دین
 کا نام اور تائید کتاب کا دعویٰ صرف اس لئے درمیان میں ٹائے۔ اور لاتے رہے۔ کہ نفس
 کو خوش کرنے کی یہ ہی ایک تدبیر تھی۔ اور قابو پانے کا ایک وسیلہ۔ یہ تو وہ اختلاف تھا۔ جو بد نفسوں
 نے نفس پرستی کو ملحوظ رکھ کر اور کتاب اللہ کو ذریعہ تفریق بنا کر پیدا کیا۔ اس کے سوا کتاب
 سے اختلاف پیدا ہونے کا ایک باعث اور بھی ہے۔ وہ کتاب فہمی میں لوگوں کا مختلف المرأ
 ہونا ہے۔ ہر شخص جو کچھ سمجھتا ہے۔ اسی کو سب کے لئے واجب الاعتقاد بتاتا ہے۔ اور بسا اوقات
 کہ وہ کہتا ہے۔ نیک نیتی سے ہی کہتا ہے۔ لیکن مخالف اپنے زعم میں اسے خطا کار اور اس
 کے فہم کو غلط سمجھ لیتا ہے۔ اور پھر دونوں میں سے ہر ایک اپنی اپنی رائے کی بیج کرنے لگتا ہے
 ایک نیتی درمیاں سے اٹھ جاتی ہے۔ اور ہر ایک دلیل کی رعایت اور برہان پر غور و فکر کئے بغیر
 اپنے مسلک کی تائید و تقویت پر اتر آتا ہے۔ اور یوں وہی کتاب جو رفع اختلاف کے لئے
 نازل ہوئی تھی۔ جس پر اختلاف بن جاتی ہے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ پھر جنس بشری کو بعثت انبیاء اور نزول کتب سر
 سامان ہوا یا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلکہ نزاع و خلاف کا ایک بنا سبب اور نیا موضوع جو پہلے
 سے تھا۔ کیا یہ بھی اللہ کا کچھ احسان ہے۔ کہ اس نے سوئے ہوئے فتنہ کو جگا دیا۔ اور انسانی
 فتنوں کو بجا دیا۔ اور انکی بصیرت کی آنکھوں کو مزید اندھا کر دیا، اسی سوال یا شبہ کا بطریق
 جواب دینے کے لئے فرمایا۔ اور فرمایا۔ وما اختلف فیہ... الخ
 کہ انسان کی فطرت اس کو ایسے اعمال و اخلاق

کی طرف سے جو کہنے کے لئے کہاں نہ ہیں۔ اور انہوں نے
 نے ضروری کر دیا تھا کہ عقل پر ایت کے خلاف حال ایک بات اور
 نے انبیاء معجوت کئے اور اپنی شریعتیں نازل کیں۔ اور اس خصوصیت سے نوع
 اور چونکہ انبیاء و کتب شرعیہ سے استفادہ اسی وقت ممکن تھا کہ لوگ رسالت کو
 اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور کتب کی عصمت پر استدلال کیا۔ اور جن جن کام میں
 بنی آدم کا پہلا فرض یہ ہوا۔ کہ انبیاء کی رسالت و عصمت کی دلیلوں کے سمجھنے میں عقل کو ہوش
 کام لیں۔ اور جب وہ دلیلین رسالت و عصمت کو منوادیں اور استعداد والوں کو چھیننے
 رہی ہیں۔ الہی شریعت پر قائم ہو جائیں اور اپنے کسی فعل و عمل میں احکام کتاب اللہ کو
 تجاوز اور انحراف نہ کریں۔ اور یہ ایسی حالت میں ہو سکتا ہے۔ کہ تمام احکام اللہ کو من حیث الہی
 سمجھیں۔ نہ یہ کہ بعض احکام اور بعض آیات پر حسب خواہش انکفار کریں۔ اور بعض آیات
 چشم پوشی و اغماض برتیں۔ اس کے بعد ان پر فرض ہے۔ یا یوں کہو کہ احکام شرعیہ پر عمل
 ہو سکتا ہے۔ کہ جان لیں اور ٹھیک ٹھیک جان لیں کہ شریعت کے مقرر کرنے اور احکام
 وضع کرنے میں کیا مصلحت اور کیا حکمت ہے۔ اس لئے کہ حکم و عمل کی حکمت سے غلط
 کرنا اور بے خبر رہنا۔ ان کے فوائد سے بے خبر رہنا ہے۔ اور فائدہ سے بے خبر ہونا حکم و عمل
 حقیقت و روح سے ہونہ پھیر لینا ہے۔ جن کے بغیر احکام و اعمال کی تعمیل نہیں ہو سکتی
 تا صراغ عوام اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ فرض ہے۔ ان خواص کا جنکو انبیاء علیہم السلام
 اپنی نیابت کا حق دے دیا ہو یعنی علما کا۔ اور درحقیقت یہی وہ لوگ ہیں۔ جن کو کتاب اللہ کی
 یہی ادتوا الکتاب کا مصداق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب اس لئے دی ہے
 اس کے احکام کو قائم کریں اور دیکھتے رہیں کہ عوام ان پر چلتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہ چلتے ہوں
 گمراہ ہونے لگیں۔ تو ان کو پھیر کر اسی صراط مستقیم پر لائیں۔ جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ چنانکہ
 اسی قسم کے لوگ ادتوا الکتاب کا مصداق ہیں۔ اور یہی جفائی و معارف کو سمجھنے میں
 خدا تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے حق میں فرمایا، "من بعد ما جاءہم البیات" اور یہ لوگ
 میں بھی علماء کی نسبت ایسا ہی کہا۔ اور بیہات سے مراد ہیں وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ نے
 کی عصمت اور نزاع و خلاف سے اس کے پاک ہونے اور اس کو نہ ہونے اور اس کے
 کا وسیلہ ثابت کرنے پر پیش کئے۔ اور یہ لوگ ادتوا الکتاب کا مصداق ہیں۔

اور یہ لازم آتا ہے کہ فعل اللہ کی نعمت نہیں بہکنے والا
 ہے جس میں کیا کہہ سکتا ہے۔ کج اللہ نے آنکھیں دیں کان عطاکے۔ لیکن وہ بگڑا
 اور آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ان سے کام نہیں لیتے اور راستہ نہیں پہچانتے۔ اپنے
 کاموں سے نہیں بچاتے۔ اور گڑھے سے جو موجب ہلاکت ہو سکتا ہے۔ نہیں ہٹتے
 ایک نگاہ اٹھا کر بھی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ لیں۔ تو تاثر خطرات سے بخوف
 گئے ہیں۔ ان کے کان میں ایسی آوازیں آتی ہیں جو عنقریب پیش آنے والے خطرات سے
 لی ہیں۔ لیکن وہ ان آوازوں پر نہ کان دھرتے ہیں اور نہ انکی پروا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ
 بلا میں جا پڑتے ہیں۔ جس سے پھر چھٹکارہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ان لوگوں کے ایسا کرنے سے
 لوگوں کی قدر قیمت میں کچھ فرق آسکتا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ کوئی ایسا دعویٰ
 کر سکتا۔ اور جو کہے وہ احمق ہے۔ اور اسکی بات قابل التفات نہیں۔

آیت زیر بحث کا ابتدائی حصہ دین کی شان کو بلند کرتا ہے۔ اور ان سفیہوں کے طعن و اعتراض
 کو کرتا ہے۔ جن کی آنکھوں کو سفاہت اور نادانی کے پردوں نے ڈھانپ لیا ہے۔ اور جن کو
 اور اک معارف و حقائق تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اگرچہ حق باواز بلند ان کو بلاتا ہے۔ لیکن
 ان کے کان میں صدائے باطل ہی پہنچتی ہے۔ اور آیت کا آخری حصہ مومنین کے مرتبہ کی بلندی
 کو بتا رہا ہے۔ جنت قال اللہ تعالیٰ۔ ”ہندی اللہ الذین امنوا لما اختلفوا فیہ من
 اذکارہ واللہ یعدی من یشاؤا لے صراط مستقیم

اذکار سے مراد ہے تسہیل و توفیق اور الذین امنوا سے سچے مومن کسی دین و مذہب
 میں نہ ہوں۔ یا خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بہر حال مومنین سے مومنین
 مراد ہوں یا مومنین عام۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسبت خبر دیتا ہے۔ کہ مومنین وہ لوگ ہیں۔ کہ
 کبھی حق میں اور لوگ مختلف ہوتے ہیں اور باہم جھگڑتے ہیں۔ وہ اس حق کی طرف ہدایت
 دے۔ امداد واقعی اور حقیقی نقطہ پر پہنچتے ہیں۔ جس پر غیر مومن نہیں پہنچ سکتے۔ مگر ان میں سے
 کبھی ہوتا ہے۔ کہ حق پر میں ہی ہوں۔ حالانکہ حقیقت وہ حق سے یا تو اتنا ہی دور ہوتا ہے
 کہ حق سے یا حق سے کسی حد قریب ہوتا ہے۔ لیکن یہ قربت اتفاقی ہوتی ہے نہ ارادی
 اور اسکی اصل اسکی اصل وہ ملغ میں سما یا ہوا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کی نیتیں
 اور خواہشیں اور توجہیں

کے لوگوں کو حق سے بچھڑا دینا یا انہیں قریب ہونے دینا۔ وہ ذوالعقول کے لئے ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر اتفاقاً بصیرت کے بغیر حق تک پہنچائی ہو بھی جائے۔ نہیں کہتے اور نہیں کہہ سکتے۔ برخلاف اس کے ایمان صحیح کا نور عقل کو جلا دیتا ہے۔ اور شبہات کی گمراہ کن تاریکی میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ اور ہدایت کی آخری منزل تک پہنچانے کے لئے مستعمل راہ بنتا ہے۔ اس لئے وہ ان تمام عوائق سے جن پر سالکان راہ بھوکے گمراہ اور گمراہی و ہلاکت کے گڑھوں میں پہنچتے ہیں بچتا اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جہاں اسے پہنچنا چاہئے وہیں جا پہنچتا ہے۔ ایمان صحیح مومن کو اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بات بھی لوری تحقیق اور دلیل کی کافی چھان بین کے بغیر اختیار کر لے۔ مومن بمقتضا ایمان دیکھتا ہے کہ امر در پیش ہے۔ وہ یقینی اور واقعی طور پر دین میں یا دین کی مخالفت بغیر دنیا میں مفید و نفع رساں ہے ہی یا نہیں۔ اگر مفید و نفع رساں ہوتا ہے۔ تو اسے اختیار کرتا ہے۔ ورنہ رد کر دیتا ہے۔ ایمان صحیح مومن کو خود اپنا آپ نگہبان بنا دیتا ہے۔ کوئی خطرہ اس کے دل میں آیا اور اس نے خود اس کو دفع کیا۔ اس کا خیال جب جلتا ہے۔ حق کی صورتوں کی طرف جاتا ہے۔ اس لئے جو اعتقاد کرتا اور رکھتا ہے۔ وہ واقع کے ہوتا ہے۔ اور جب تحقیق سے کام لیتا ہے۔ واقع کی صورت اس کے سامنے آجاتی ہے۔ لئے توفیق الہی اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور وہ بسہولت اس حق و ہدایت کو پاتا جس کے بارے میں اور لوگ مختلف ہوتے اور جدا جدا راہیں اختیار کرتے ہیں۔ مومن مطمئن اور فارغ البال ہوتا ہے۔ اور غیر مومن ہمیشہ مذہذب و مضطرب رہتے اور نرساز خصوصیت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ اللہ کی ہدایت سے مُنہ موڑتے ہیں۔ اس لئے توفیق سے محروم رہتے ہیں۔ عقل و دین جیسی نعمتوں کو ٹھکراتے اور کفران نعمت کے مرتکب ہیں۔ اس لئے اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ان کی عقلیں شرکے غلبہ سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور ان کے سارے کام خراب کیونکہ اللہ کے کاموں کی اصلاح نہیں کرتا۔ اور اختلاف فی الدین سے بڑھ کر کوئی فساد

مندانے تعالیٰ فرماتا ہے "ان الدین فرقوا دنہم و جلاوا شیعائہم"

اللہ تمہیں تمہارے عقائد سے جدا کرے گا اور تمہاری جماعتوں کو بکھریں گا۔

... ان کے لئے ...
 ... ان کے لئے ...
 ... ان کے لئے ...
 ... ان کے لئے ...
 ... ان کے لئے ...

... ان کے لئے ...
 ... ان کے لئے ...
 ... ان کے لئے ...
 ... ان کے لئے ...
 ... ان کے لئے ...

... ان کے لئے ...
 ... ان کے لئے ...
 ... ان کے لئے ...
 ... ان کے لئے ...
 ... ان کے لئے ...

کی لائق نہیں تھی۔ یہی سبب ہے کہ

ماضیہ کو سوچ سکتا ہے۔ اور موجودہ میں

نیا طریقہ قبل از وقت معلوم ہونے لگتا ہے۔

جیسے آئینہ چاند ہے۔

قابل ہوتی ہے۔ کہ شخصی حالات میں فکر و توجہ سے کام لے سکے۔

تو اسے ہر کام کے قابل

ہوتے ہیں۔ اسی وقت یا اسی سن کو سن رُشد کہتے ہیں۔

بچپن کے زمانہ میں اپنی ناقص اور ناتمام قوتوں سے بشری اجتماع کی حقیقت اور

کے وہ روحانی و معنوی روابط و تعلقات جن کے بغیر اجتماع کا قوام و قیام نہیں ہو سکتا

سمجھ سکتا۔ اور نہ اس میں یہ طاقت ہوتی ہے۔ کہ محسوسات کے پردوں کو پھاڑ کر معرفتِ خلاق

حل جلالہ تک پہنچ سکے۔ اور اس کے قلب و عقل پر نورِ الہی کا پرتو پڑ سکے۔ بچہ کی مہبت بچہ

میں ان تمام باتوں سے بالکل دور رہتی ہے۔ اور اسکی تمام تر طاقت تغذیہ، بدن اور قوا

کی ریاضت کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ ان باتوں کے سوا اور کسی امر سے اسکو سروکار ہی

ہوتا۔ اور اگر اچھا نامذکورہ بالا معانی و تجلیات کا اس کے سامنے کچھ ذکر کیا جائے تو

کے ذہن میں ان کی ایسی خیالی صورتیں آتی ہیں۔ جو بہ نسبت حق و حقیقت کے باطل سے

قریب ہوتی ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں۔ جن کو ہر وہ شخص نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے

کے کوئی بچہ پیدا ہوا اور بچپن سے لڑا لپن کو پہنچا۔ پھر خود شناس بنا۔ اور آخر میں ایک

ہو گیا۔ اس لئے اس بحث کو طول دینے کی حاجت نہیں ہے۔

اسی قاعدہ قانون کے موافق عنایتِ الہیہ نے اجتماعِ بشری کو نقصان سے کھلا

درجہ پر پہنچایا۔ اس لئے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو ایسا پیدا کیا۔ کہ زمانہ

تک اپنے جیسوں کی ایک جماعت میں زندہ رہے۔ اسی جماعت کا نام امت ہے۔ اگر

اس جماعت کو اجتماعِ عظیم کی بنیاد کہہ لو۔ اور اس کی ہر ایک فرد کو اس بنیاد کا ایک

پھر جیسے کہ ہر ایک فرد قاصر القوی اور ضعیف الاعضاء پیدا ہوتا ہے۔ دیکھ ہی انسان

ابتدائی جمعیت بھی ایک قسم کی سادگی ساتھ لے کر وجود میں آئی۔ اسکی طاقت سے

تھا۔ کہ امور رفیع و معانی تک اُس کی رسائی کا ہاتھ پہنچ سکے۔ جیسا کہ بیان

تربیت کرنے والے اور ان کی قوتوں کو بڑھانے والے تو جہاں تک

والدین یا والدین کے قائم مقام ہونے کے لئے

یعنی حاجتیں اور ضرورتیں مقرر
 اجتماع بشری کو طرح طرح سے ادب دیتے ہیں۔ لیکن بشری اجتماع کو اس
 پورا کرنے اور اپنی حاجات پورا کرنے اور اپنی جسمانی محافظت کے سوا اور کچھ خیال ہی نہیں
 اور درحقیقت اس دور میں اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا۔ کہ جسمانی ضرورتیں پوری کر
 اور کچھ بچ سکے۔ اور اجتماع انسانی کسی دوسری طرف بھی متوجہ ہو سکے۔ جیسے کہ بچوں کو کھین میں
 اور جسمانی تربیت کے سوا اور کچھ کام ہوتا ہے۔ نہ انکا وقت۔ انسانی صنعت
 کے ابتدائی اور اس کے دور ترقی کے جو آثار تحقیق و دریافت ہوئے ہیں۔ اور جن کو
 موجودہ حالات سے گویا کچھ نسبت ہی نہیں ہے۔ بڑیاں حال بتا رہے ہیں کہ بشر و بشری
 اجتماع ابتدائی حال میں ایسے ہی قاصر القوی تھے۔ جیسے کہ نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے۔ چنانچہ
 اجتماع و تمدن کے بعض دوروں میں لوہے تانبے وغیرہ سے آلات مدافعت بنا کر بنائے جاتے
 تھے۔ اور پتھر سے موٹے پھٹے آلات بنا کر انہیں کو مدافعت کے کام میں لاتے تھے۔ پھر ترقی
 کے تانبے استعمال کرنے لگے۔ اور جب اس حد سے بھی کچھ آگے بڑھے۔ تو لوہے کا استعمال
 کیا گیا۔ غرض کہ صنعتوں کے ہر باب میں انسان نے یونہی تدریجی ترقی کی۔ خط و کتابت جو آج
 کے پیمانہ پر ہے۔ ابتدا میں اس کا آغاز مسامری خط سے ہوا جسکے رہے سے آثار دیکھ کر نفسی آتی
 ہے۔ ان تمام حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتماع کی ترقی میں بھی اللہ کی وہی سنت ہے۔ جو
 ان میں دیکھی جاتی ہے۔ یعنی تدریجی ترقی ہوتی۔ اور اجتماع ضعف سے قوت کو اور
 انسان سے کمال کو پہنچا ہے۔

انسان اپنے ضعف و نقصان کے دور میں حس و محسوس میں ڈوبا رہا۔ جب ان سے کچھ
 نکلا ہوا۔ تو وہ ہم کے ہاتھ میں پڑا جو بالکل سراسر کا حکم رکھتا ہے۔ آدمی اسکو سمجھتا ہے۔ کہ کچھ
 لیکن درحقیقت ہوتا کچھ بھی نہیں۔ جب آدمی نے دیکھا کہ اس کے بھائی اور ساتھ رہنے
 اور موت کی حالت کو عجیب پا کر اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ تو محسوسات
 نے خیال کیا۔ کہ مرنے والا اس کے پاس سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور فنا
 کوئی لاش نہیں ہوتی ہے۔ اس خیال کی بنا پر لوگ سمجھنے لگے کہ مرنے والا اپنے
 سے جو کچھ چاہتا ہے۔ اس لئے وقتاً فوقتاً ایسے کام کرتا رہتا ہے
 اور ان میں عداوت پیدا کر دیتی ہے۔

اور چونکہ مرنے والا ہے یہی ہے ناخوشی اور غم جو انہیں اپنے دل میں محسوس ہوتا ہے۔
 یہ خیال آگے بڑھ کر یہ اعتقاد بن گیا کہ مردوں کی رو میں بھی بجز ایک ہی چیز کے
 چیزوں کے ہیں۔ اسی لئے اس اعتقاد کے زمانہ میں لوگ بزرگ خود ایسے کام کرتے تھے جن سے
 مردوں کے راضی ہو جانے کا گمان ہوتا۔ مردوں کا نام لیتے ہوئے بھی انہیں ظہر معلوم ہوتا
 اگر بادل گر جتا۔ یا بجلی چمکتی یا سینہ برسنا یا پر زور آندھیاں آتی تو دامہر ان کی بلکا ہوتی
 سامنے مرنے والوں کی خیالی تصویریں پیش کر دیتا اور انہیں نظر آتا کہ یہ سب کچھ مرنے والوں
 ہی کر رہے ہیں۔ اور یونہی دامہر بڑھتے بڑھتے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا۔ اور طرح طرح
 کی شبیہیں انکو کام کرتے دکھائی دینے لگتیں۔ یہی حال انکے اعتقادات کا بنیاد و حیوانات
 کے بارہ میں تھا۔ جہاں انہوں نے کسی درخت یا کسی حیوان میں کوئی نفع نقصان کی عجیب خیالی
 دیکھی فوراً اس کی تعظیم کرنے لگ گئے۔ اور یقین کر لیا۔ کہ اُس میں ان سے زیادہ قدرت ہے
 اور اُس کا ارادہ ان کے ارادہ سے بڑھا ہوا ہے۔

مردوں آدمی ایسا ہی کرتا رہا۔ اور پھر رفتہ رفتہ اس کی ان خطاؤں سے پردہ
 رہا۔ جو انہوں نے وہم کو ایسا اشارہ سے کی تھیں۔ اور نئے نئے پیش آنے والے حوادث
 واقعات انہیں ایسی باتیں بتاتے رہے جنہیں وہ اب تک نہیں جانتے تھے۔ یہاں تک کہ
 نے اپنے اجتماع کے بہت سے اصولوں کو سمجھ لیا۔ اور کچھ نہ کچھ اپنی معنوی ہستی کے ارکان
 کو پا گئے۔ پھر رفتہ رفتہ استعداد کی اس حد پر پہنچ گیا جہاں ظاہری حیثیت سے سمجھی ہوئی
 کی اصل حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اور عالم جسمانی سے بڑھ کر اس عالم روحانی میں قدم رکھ سکے
 جس کا راستہ نامعلوم حیثیت سے طے کرتے تھے۔ یہی وہ منزل یا وہ وقت تھا۔ جس میں سماں
 سامان جیسا ہو گئے تھے کہ انسانی اجتماع سمجھنے کے دور سے نکل کر سن رشد کی پہلی منزل
 داخل ہو جائے۔ اسی لئے اس میں نبوت کا ظہور ہوا۔ جس نے ان کو اس نئے دور کی
 کی طرف صحیح صحیح ہدایت کی۔ یہی اجتماع کا وہ دور تھا۔ جس کے نظام کا قانون خود خدا نے
 اور اپنے اور اس کے درمیان کے تعلقات کی توضیح فرمائی۔ اس لئے کہ وہ قانون اور
 ایسے نئے جتنی کہ انسانی عقل اور بشری علوم کا حق سمجھ سکتی۔ اور ان کے
 ان کے نارسافہم کی رسائی ہو اور اس میں نہیں ہو سکتی۔
 ان کے منہ پر لگا کر ان کے منہ پر لگا کر ان کے منہ پر لگا کر ان کے منہ پر لگا کر

انہیں لے کر ظہور نبوت اور قبول نبوت کا
 کہ میں ملک نوح انسانی کی رسائی بہت سی تدریجی منزلیں طے کرنے کے بغیر نہیں
 اس لئے کہ یہ انسانی کمال یعنی نبوت انسانی ترقی کی طولانی راہ میں ایک دور کی منزل

نبوت کے ظہور اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی قبولیت کا زمانہ اس وقت سے شروع
 ہوتا ہے۔ جبکہ بشری اجتماع کی عقول نے قوت و اختیار کی پہلی منزل میں قدم ہی رکھا ہو۔ اور
 انسانی لغوس کی وہ قوت جس سے آدمی اپنے منافع حاصل کرتے۔ اور مضار کو دفع کرتے ہیں
 سے حد تک بڑھ گئی ہو کہ اندیشہ ہو کہ کہیں اس کی تیز زوری آدمی کو ہلاکت کے گڑھے کی طرف
 کھینچ لے جائے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ شہوت و خواہش کا میدان وسیع ہو۔ اس وقت
 بشری جمعیت کو اپنے کل یا بعض افراد سے وہی خوف ہوتا ہے۔ جو زور شباب سے فرد واحد کو
 جس جیسے اللہ کی یہ حکمت ہے کہ قوائے شباب کے بروے کار آتے ہی وہ افراد انسانی کو عقل
 تیار ہے تاکہ جب شہوت و خواہش بڑھ کر اور مرغوبات کو فراہم کرنے کی ترنگ دل میں
 پیدا ہو کر آدمی کو راہ سے بے راہ اور آہادہ کرے تو عقل اسے روکے تقاضے ویسے ہی اس نے بشری
 اجتماع کو بھی ہلاکت سے بچانے کے لئے جبکہ افراد اجتماع کے معارف و علوم مذکورہ بالا احد
 ہونے لگے۔ انبیاء نبوت کئے۔ اور ایک نئی ہدایت بکھی۔ اور نبوت و انبیاء کی ایسی دلیلوں
 تیار کی۔ جن کے سمجھنے کی طاقت عقول بشری پیدا کر چکی ہوں۔ انہیں دلائل کو آیات
 سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ آیات بینات جن کو انبیاء علیہم السلام اپنے زمانہ اور اپنی قوموں
 کے اختلاف کے موافق لے کر آئے۔ ہر قوم کی نفسی و عقلی حالت کے مناسب تھیں۔ گویا انبیاء
 نے اپنی قوموں میں ایسے ہی تھے۔ جیسے کہ سر پر بدن۔ یعنی جیسے ضعف و قوت کے لحاظ سے
 حالت بدن کی ہوتی ہے۔ اسی کے مناسب سر میں خیال آتے ہیں۔ ویسے ہی جو حالت جس
 کو تھی۔ اور اس قوم کے انبیاء نے بھی ان کو ویسے ہی کام کرنے کی ہدایت کی۔ معززاتام انبیاء
 نے اپنی قوموں کے سامنے خیر کا اظہار کیا۔ اور خیر کرنے والوں کو نیک و بد کی بشارت
 دی۔ اور ان پر چلنے سے منع کیا۔ اور برائی کرنے والوں کو انجام کی

انہیں لے کر ظہور نبوت اور قبول نبوت کا

بھی مختلف۔ اس لئے ایک قوم دوسری قوم سے انحراف سے بچنے کے لئے قریب کی قربت پر یعنی جن قوم کو کہ نبوت سے قریب کا طور پر ظہور ہوتا ہے۔ نبوت کا طور ہوا وہ افضل ہوتی ہے۔ اس قوم سے جس میں نبوت کا ظہور نہیں ہوا وہ زمانہ ظہور نبوت سے دور ہو گیا ہے۔ اور وہ قوم جس نے نبوت کو پایا۔ اس قابل ہوتی ہے کہ بعد میں آنے والی قوم اس کا اقتدار کرے۔ اسکو اپنا امام بنائے اور خود مقتدی بنے سنۃ اللہ فی الخلق لیکن قومیں ایسا نہیں کرتیں۔ اسی لئے ان میں اختلاف جگ پاتا ہے اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہونے لگتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبوت کا دور انسانی خیر و سعادت اور ہدایت دارشاد کا دور ہوتا ہے۔ جو لوگ نور نبوت سے ہدایت پاتے ہیں ان میں رستہ اخوت قائم ہو جاتا ہے۔ اور سارے سابقہ نزل و خلاف اٹھ جاتے ہیں۔ ان کے اعمال درست اور انکی عادت راست روی ہوتی ہے۔ اپنی تکمیل کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی اپنے ہی جیسا کامل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جس نور سے خود مستفید ہوتے ہیں۔ اسی کا پر تو دوسروں پر ڈال کر انکے دل و دماغ کو نورانی بناتے ہیں۔ پھر ایک مدت تک ان کا یہی حال رہتا ہے۔ کہ انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی ہدایت و شریعت پر وہ قائم رہتے ہیں۔ اور اپنے نفوس و عقول کو ان حدود کے اندر اندر رکھتے ہیں۔ جو اللہ نے ان کے لئے مقرر کی ہوں۔ اعمال و عقائد کے اسرار سمجھتے اور روح دعوت کو پکڑے رہتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے کوئی شاہراہ ہدایت سے ادھر ادھر ہوتا ہے۔ تو ہر ایک اُس کو راستہ پر لائے گا۔ کوشش کرتا ہے۔ اور جب تک راہ پر نہ لے آئے اُسے چین نہیں پڑتا۔ یہی معنی ہیں اللہ کے اس قول کے کہ وہ فبعث اللہ الیہم مبشرين و منذرين و انزل معهم کتابا بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔

ظہور نبوت تک انسان شاہراہ ترقی میں ایک یا متعدد منزلیں طے کرنے کے بعد ہدایت میں قدم رکھتا ہے۔ اور اس منزل کو طے کرنے کے بعد ایک دوسری منزل اس سامنے آتی ہے۔ لیکن اس منزل کی حالت خلاف توقع و توقع کن اور پندیرہ منہ اس لئے کہ جب عہد نبوت کو زمانہ گزر جاتا ہے۔ اور لوگوں کو اس حاکم کے سامنے لایا جاتا ہے۔ تو ان کے دل سخت اور نفس ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور دعوت انبیاء کی حقیقت بدل جاتی ہے۔

وہوش بد

میں نے ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

لا اور ہلکے سے

10
ملاحضہ
ہو

ملاحضہ
ہو

ہو

ملاحضہ
ہو

اختلاف الالذین اذ توہ من بعد ما جاہلہم لیبناات فجیاً بنہم
 یہ انسانی جمعیت کا تیسرا دور اور تیسری منزل ہے۔ جس میں اُسے جب تک اللہ چاہتا
 ہے۔ چلنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی بد اعمالی کا مزہ چکھ لے۔ اور نزاع و خلاف کے انجام
 اور الفت و التیام کے فوائد دیدہ بصیرت کے سامنے متشکل ہو کر پھرنے لگیں۔ اور ضرورتاً
 اس کو بھرا نہیں باتوں کی طرف متوجہ کریں۔ جن سے وہ اب تک اغماض یا خلاف کرتا رہتا
 تھا۔ اس کو پہنچنے کے بعد آدمی اپنے رسوم و عادات بد کے چھوڑنے اور مٹانے اور ردی ہلکا
 کرنے اور اعتقادات سے نفس و قلب کو پاک و صاف کرنے لگتا ہے۔ جس سے پھر وہی آفتاب
 نیا اس پر جلوہ افگن ہوتا ہے۔ اور گمراہ راہ پر آجاتا ہے۔ نفس مطمئن ہوتے ہیں اور حاکم محکوم
 کا اولیٰ علیٰ سب برابر۔ کتاب اللہ پر عمل ہونے لگتا ہے۔ اور تاویل صحیح اور مفہوم حقیقی
 سب جمع و متفق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرف اشارہ ہے آیہ ذیل کا۔ "فصدی الذین
 یؤمنوا بما اختلفوا فیہ من الحق باذنه

مذکورہ بالا ادوار زندگی اجتماع بشری کو ضرورتاً دیکھنے اور طے کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں
 تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے۔ اور سارے نشیب و فراز اسکی نظر سے نکل جائیں۔ یہ ہے ابوسلم
 ابو بکر کے مسلک کی تفصیل اور تاویل ہمارے مختار مسلک سے بھی خلاف و بعینہ نہیں
 اور ابوالبشر آدم علیہ السلام کی رسالت سے اس مسلک و تاویل پر کوئی اہم اعتراض
 نہیں ہے۔ انسان شاذ ذہاب کی رسم سے جنہیں ہم ابتدا میں بیان کر چکے ہیں اور جنہیں
 ہم نے اس مسلک کے سارے آدمی حق پہنچنے تک۔ اور پھر انبیاء کی بعثت سے ان میں اختلاف
 کے مسلک کے ناموں میں ناموں سے آدم علیہ السلام مراد ہیں۔

اس لئے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعلیم کو اپنا بنالیا۔ ان کے لئے کہا جاسکتا ہے۔ کہ صحیح طور پر معلوم نہیں کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی طرف تھی۔ اور جب یہ تحقیقی طور پر معلوم نہیں تو چاہئے کہ ان کے لئے ان کے ایک یا چند بیٹوں کی طرف ہو۔ اور ایسے امور کے متعلق جو اس وقت کی سائنس کی ابتدائی حالت کے مناسب و موزون ہوں۔ پھر وہ لوگ اس رسالت کو قبول گئے ہوں جنہیں پہنچی ہو۔ اور جن کو نہ پہنچی ہو وہ اس سے جاہل رہے ہوں۔ اور پھر یہ نسیان و بھلائی اسی اختلاف کا موجب ہوئے ہوں۔ جو دور نبوت کے بعد ظاہر ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ بیان کر چکے۔

اس کے علاوہ آیہ انجمل فیہا من لیس فیہا ویسفک الدماء کی تاویل و تفسیر میں ابن عباس اور چند دیگر جلیل القدر بزرگوں کی رائے یہ بھی ہے۔ کہ آدم علیہ السلام پہلے زمین آباد تھی۔ اور ایسی مخلوق رہتی تھی جو بنی آدم ہی کے سے کام کرتی تھی۔ اس مسلک کی بنا پر شیخین کے مسلک کے ماننے والے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں آدم اور اسکی اولاد کی ایسی ہی ہے۔ جیسے کہ نوح اور انکی اولاد کی۔ یعنی دنیا پہلے آدم صفت اقوام سے آباد چلی آتی تھی۔ پھر وہ قومیں فنا ہو گئیں اور آدم اور اولاد آدم انکی جانشین ہوئی۔ جیسے کہ ایک قوم فنا ہوتی ہے۔ اور دوسری اسکی جگہ لیتی ہے۔ اور یہ دستور ہے۔ کہ فنا ہونے والی قوم کے نیکو آثار اپنے پیچھے ایسے چھوڑ جاتی ہے کہ باقی رہنے والی ان میں غور و فکر کرتی ہے۔ عبرت پکڑتی ہے۔ اور یہی عبرت اس کی ترقی و کمال کا موجب بنتی ہے۔ پس ممکن ہے کہ آدم سے پہلے جو قوم آباد تھی۔ وہ سب ایک رنگ اور ایک مشرب کی ہو۔ یعنی سب کی سب موجدات ہلاکت پر عامل ہو۔ اور اسی لئے فنا ہوئی ہو۔ اور آدم علیہ السلام بشیر و نذیر ہو کر آئے ہوں۔ تاکہ اب جو اختلاف پیش آئے اسے مٹائیں۔ اور لوگوں کو سعادت کا راستہ دکھائیں۔ اگرچہ یقینات کے انکار کر جانے کی حالت میں شیخین کے مسلک پر اور بھی متعدد اعتراض ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ سب عقلاء و علماء دین کے نزدیک پا در ہوا ہونے سے زیادہ نہیں نہیں رکھتے۔ اس لئے کہ دین اسلام نے کوئی ایسی خاص تاریخ مقرر نہیں کی ہے۔ اور نفع انسانی کا وجود نہ ہونا پایا جائے۔ اس صورت میں علماء دین جو کہ سب سے زیادہ قائم کہیں۔ وہ اُس کے قائم کرنے میں آزاد ہیں۔ صرف تک

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمَرُوا بِالْقَوْلِ الْعَرَبِيِّ الْمَعْرُوفِ وَقَالُوا لَنَا عِلْمٌ مِثْلُ عِلْمِكُمْ وَلَكِن نَحْنُ خَائِفُونَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَصِفُونَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَمْرٍ إِذْ يَنْصُرُوا اللَّهَ لَعَلَّ هُمْ يَرْجُونَ
 (۱۶۸)

یہ جہت میں داخل ہو جاؤ گے اور حال یہ ہے کہ ابھی تم کو ان لوگوں کی حالات پیش نہیں آتے ہیں جو تم
 کے ساتھ ہیں۔ مگر انکو سختی و تکلیف پہنچی اور جبراً بھڑائے گئے۔ یہاں تک کہ رسول کہنے لگا اور وہ لوگ
 جو اسکو ساتھ ایمان لائے تھے کہ اللہ کی مدد کیب آئیگی۔ خبردار "سن لو" اللہ کی مدد قریب ہے۔
 تفسیر پہلے خدائے تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا فی السلیم کافۃ۔ تم سب آپس میں صلح و
 اتفاق رکھو اور پھر خصومت و نزاع کی وجہ بتائی اور اسی نزاع و خصومت پر بعثت انبیاء
 علیہم السلام کے ترتیب ہونے کی خبر دی۔ اور کہا کہ انبیاء علیہم السلام نے الہی شریعت کے
 ذریعہ سے لوگوں کا باہمی اختلاف مٹایا۔ اور پھر جب بعثت کا زمانہ گزر گیا۔ اور لوگ عہد نبوت
 سے دور جا پڑے۔ تو نسیان شریعت اور ہوا و ہوس کے غلبہ سے پھر ایک طوفان بپا ہو گیا۔
 اور اسی کتاب کو جو صلاح داریں کے قانون لے کر آئی تھی داعیہ داران علم و دین نے تفرقہ و
 خصومت کا آلہ بنا لیا۔ اور من مانی تاویل کر کے اپنی خواہشیں پوری کرنے لگ گئے۔ لیکن پھر
 بد خدا و خرابی حد کو پہنچ گئی۔ اور لوگوں کو اپنی بد اعمالی کا احساس ہوا۔ تو انہوں نے بارگاہ
 حق شروع کی اور ہدایت کی طرف رجوع لائے۔ اس لئے توفیق ربانی ان کے شامل حال
 کی اور انہوں نے ہدایت پائی۔ جو جھگڑے ان کے باہم پڑے ہوئے تھے۔ وہ سب رفع دفع
 ہو گئے۔ لیکن جب ان نیک بندوں نے حق کی تلاش شروع کی تو گمراہ و مخالف حق ان کے
 دشمن بن گئے۔ اور ان کو طرح طرح کی ایذائیں دیں۔ اور انہوں نے حق کی محبت میں سب کچھ
 قربان کیا۔

یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر انہیں لوگوں کو خطاب کیا۔ جنکو پہلے حکم دیا تھا کہ ادخلوا
 فی السلیم کافۃ اور فرمایا اے مسلمانو! تم بھی انہیں لوگوں کی طرح ایذائیں اور تکلیفیں نہ دینا
 گے۔ ایمان اور حق و ہدایت کی خاطر تم سے پہلے دشمنان حق کے ہاتھوں سے اٹھا چکے ہیں
 لیکن اب اللہ نے تمہیں یونسی جنت مل جائیگی۔ اور حسبتم ان تداخلوا لجنۃ ولما یا تم مشق
 لکن۔

ان کے متعلق غلط روایتیں بیان کی ہیں بعض کا

اور وہ دھارہ کے لئے ان کا گوشت استروں سے کھانا۔ اور
 کے لئے بچا گیا۔ مگر پھر بھی اکی ثابت قدمی میں فرق نہ آیا۔ اور یہ ایذا میں بھی انکو دین
 کے لئے نہ کر سکیں۔ اللہ کی نصرت بیشک آئیگی۔ لیکن تم جلدی کرتے ہو۔
 نشان نزول کی مذکورہ بالا ہر سہ روایات میں سے اگر کوئی صحیح ہے۔ تو وہ ضرور ایک ہے
 اور ایک ہی ہونی چاہئے اور اب یہ فیصلہ کرنا کم از کم دشوار ضرور ہے کہ ان تینوں مواقع میں سے
 ان کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن آیت کا سیاق ایسا عام واقع ہوا ہے کہ تینوں روایتوں
 کے ان جیسے اور واقعات کو بھی شامل ہو سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ آیت کن اور کیسے لوگوں کے
 حق میں نازل ہوئی یہ ظاہر ہے۔ کہ عہد نبوت کے بہترین مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جبکو
 مذکورہ بالا روایات میں مذکور ایمان کے مانند واقعات پیش آئے اور انہوں نے صبر و استقلال سے
 ان کو برداشت کیا۔ اب ذرا سوچو کہ وہ مسلمان کیسے مسلمان تھے وہ وہی مسلمان تھے۔ جن کی
 اولویت پر آج سچے مسلمانوں کا سہی ایمان ہے اور نام کے مسلمان تو نہ جانے ان کو کیا کیا سمجھتے
 میں انہوں نے اعلانے کلمتہ اللہ کے لئے کیا کچھ نہ کیا۔ اور استقلال و ثابت قدمی اور حق پسندی
 کو سنا نبوت اٹھا رکھا۔ مگر ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس غلط انگل کے بھروسہ پر نہ
 کہ تمہیں جنت یوننی مل جائیگی۔ یا یہ کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے۔ کہ انہوں کے سے مصائب و
 اور سختی پر وہی میں انتہائی ثابت قدمی دکھائے بغیر جنت مل جائیگی۔ جنت ملتی ہے حق کی خاطر
 سے۔ اور تم نے ابھی تکلیف ہی کیا اٹھائی ہے۔ مانا کہ اُحد میں تم نے دشمن سے
 پائی۔ تمہارے آدمی مارے گئے۔ تم زخمی ہوئے۔ غزوہ خندق میں مشرک و اہل کتاب نے
 لڑتے ہوئے۔ جن کو تم مسلمان سمجھ رہے تھے۔ اور وہ بھی اسلام کے معنی تھے۔ وہ تمہارا ساتھ
 نہ کر دینے سے جانے اور تمہاری جان کے درپے ہوئے۔ تم کو بھوکا پیاسا رہنا پڑا۔ جاڑے
 میں متایا دشمن نے نقصان پہونچایا۔ لیکن یا ایں ہمہ تم کو ابھی حق کی حمایت اور دین
 کے لئے جہاد میں وہ برداشت نہیں کرنا پڑا جو تم سے پہلے موملوگ برداشت کر چکے ہیں العظمت
 تمہاری دشمنی کی دوستی بھی کسی کٹھن سے کہ مدینہ کی سی تکلیفیں اور اُحد و خندق کی سی لڑائیاں
 برداشت کرنے کے لئے تمہارے مقابلے میں حصول جنت کے لئے کافی تیار۔ مگر آج ہم مسلمان
 کے لئے انتہائی دشمنوں کے بغیر صرف مسلمان

سچ نہ کہہ جسے چند اعمال کا کمال دین و دنیا میں ہے۔ یہ سچ ہے کہ جو
 پرادائے جلتے ہیں۔ حسن عاقبت اور جنت کی قیمت خیال کیا جائے کہ ہیں۔ یہ سچ ہے کہ
 است تا بکجا۔ خدا کے ایسے برگزیدہ بندے جنکی وہ خود قرآن مجید میں تعریف و تائید فرماتا ہے
 رسول کے وہ سچے تالچ و صاحب جو ہمیشہ اسلام اور رسول اسلام کے فدائی رہے۔ سب کے سب
 اور ان کو یوں عتاب ہو اور انکی طاعت و خدمت ناکافی سمجھی جا کر زبرد استقلال طلب ہو
 ہم کچھ نہ کریں اور جنت کو اپنا اجارہ سمجھ لیں ۵

گر مسلمانی میں است کہ حافظہ دارد وائے گراز پس امور بود فروائے

مسلمان کہتے ہیں کہ عہد نبوت میں اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے مسلمانوں کے استقلال و صبر کی
 زیادہ ضرورت تھی۔ اور اس خاص ضرورت کے پورا کرنے کے لئے بھی اللہ نے خاص ہی لوگ
 کئے تھے۔ انہیں سے زبرد استقلال و صبر طلب کیا گیا۔ انہیں سے کہا گیا کہ جو کچھ تم اب تک
 چکے ہو وہ ناکافی ہے۔ حق پر وہی و دینداری کے ثبوت کے لئے ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا چاہیے
 ابھی تم نے وہ تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں جو اگلے دین و حق کی خاطر اٹھانے چکے۔ اور جن کے اٹھانے
 کے لئے تم پیدا کئے گئے ہو۔ جو کچھ تم کر چکے ہو اسی پر یہ نہ سمجھ لو کہ حسن عاقبت اور جنت کو مستحق
 ہوئے۔ مگر اب اسلام پھیل چکا ہے۔ اسکی حمایت و نصرت کی وہ صورت نہ رہی جو
 میں تھی۔ اور ہم گمان دینا اس جیسے کاموں کے لئے پیدا ہی نہیں کئے گئے ہیں۔ ہمارے لئے
 یہی بس ہے کہ احکام اسلام کی پیروی کئے جائیں۔ مگر درحقیقت مسلمانوں کا یہ خیال کرنا چاہیے

خیالی اور غلط فہمی ہے اس لئے کہ جو فرائض ان بہترین مسلمانوں پر فرض اور واجب اللہ تعالیٰ

اور تھے۔ وہ محض دینداری اور حق پر وہی کی وجہ سے۔ چونکہ انہوں نے انکو پورا کیا۔ اس
 خاصان خدا ہوئے اور بہترین مسلمان اٹھائے حق و دینداری کی بنا پر ہمارے بھی وہی
 جوان کے تھے۔ حمایت حق کی اسوقت بھی ضرورت تھی اور اب بھی ہے۔ اور ہر وقت
 اور رہے گی۔ اس وقت کے مسلمان عموماً سچے اور پکے مسلمان تھے۔ اور مشرک و کافر
 دنیا کے درپے۔ اس لئے ان کو ضرورت تھی صبر و استقلال کی اور ان کے
 اس کے احکام مشرکین و غیرہ کو پہنچانے کی اس لئے کہ ان کے
 مسلمان ہونے سے

آج بھی وہ دوست نہیں ہے۔
 اسلام اور ہر وقت اسلام کے مسلمانوں کو مدد کرنے کی کوشش میں سرگرم ہیں۔
 کہہ سکتے ہیں کہ تلوار لے کر مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوتے۔ غیر مسلم قوموں کے سامنے اسلام
 کی جو ضرورت اس وقت تھی وہی اب بھی ہے اور جیسا کہ یہ فرض تھا رسول علیہ السلام
 کے وقت کے مسلمانوں کا اس وقت بھی جانشین رسول علماء اور سچے مسلمانوں کا فرض ہے
 کہ اسلام ایک عام دین ہے اور روحی غذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سرخ و سفید
 پیاہ و زرد سبھی قوموں اور نسلوں کی طرف ہے۔ مگر بعثت کی عمومیت اسی وقت صحیح ہو سکتی
 ہے کہ تمام قوموں بلکہ افراد کو باقاعدہ اسلام کی دعوت دی جائے۔ دعوت پہنچنے کے بغیر
 کفار و کفار کی دعوت اور کافر و ملحد کہنا سراسر تحکم ہے۔ اور اپنے آپ کو ناجی و جنتی اور خدا کا
 بندہ سمجھنا تمنا ہے محض جو کبھی اور کسی طرح سے پوری نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ افسوس کی بات
 اور عیان اسلام کو ڈوب مرنے کی جگہ نہیں کہ اسلام کو عام دین تو کہیں۔ لیکن اسکی دعوت
 ہم نہ کریں۔ اور خواہ مخواہ سمجھ لیں کہ دعوت ہو چکی۔ اور پوری طرح ہو چکی۔ اور جن قوموں کے
 لیے اللہ نے دین ہونے میں بھی شک ہو۔ اور جن کا دین ایک خاص قوم کے لئے آیا ہے وہ
 ہمیں اپنے دین کی دعوت عام کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش میں ہیں اور مسلمان اپنے
 لیے بالکل غافل و بے خبر پڑے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت کو بیان بھی کرے۔ تو کہہ دیجئے کہ
 امام ہے امام و خلیفہ کا۔ ہمیں کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ فرض عام ہے۔ اور اسلام کی جہت
 اور اگر نام مسلمانوں پر واجب۔ خلیفہ و امام کا فرض ہے فرض ہے کہ چونکہ وہ تنہا اس امر اہم کو پورا
 کر سکتا۔ جیسے کہ فرداً فرداً ایک ایک مسلمان۔ اس لئے سب مسلمانوں سے یہ کام لے۔
 اگر خلیفہ و امام نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسلمانوں کے ذمہ سے انکا ذاتی فرض ساقط
 ہے۔ یا اگر خلیفہ و امام بفرض اپنے فرض کو ادا نہ کریں تو عام مسلمان ذمہ دار نہیں رہتے۔
 انہیں حالت میں تو ان کا فرض اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اول یہ کہ خلیفہ و امام کو خدمت دین
 اور کئی اور دوسرے یہ کیا اپنے فرض دعوت کو آپ پورا کریں۔ اور منتظر حکم نہ رہیں۔ خدا
 کے حکم سے حکم خیر اسلام جو جہت الناس قاموں بالمعروف و تنہون عن المنکر
 کے لیے ہے۔ اور اسلام پر حملہ کرنے والوں اور اسکی بربادی چاہنے
 والوں کے سامنے مسلمانوں کو پورا مسلمان بنانا

مال جو ہرگز
 طاقت ہزاروں
 نہ فرما رہے
 سب کے سب
 سب کے سب

اور انکی اصلاح و ہدایت کی خاطر ان کو کفر سے روکا گیا ہے۔
 ہے۔ کیا مسلمان اپنے ان فرائض و واجبات کو ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟
 میں بذات خود ایسے ہزدگوں کو جانتا ہوں کہ مذہبی امور میں سے کئی خاص امور میں انکی
 اعتقاد و عوام سے جدا ہے۔ لیکن روم لائم کے خوف سے وہ اس اعتقاد کو جسے خود صحیح
 میں لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ وہ اعتقاد و اعمال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا تو بیکہ جو کچھ
 ان کا اعتقاد ہے۔ وہ ان کے نزدیک ہی درحقیقت صحیح نہیں یا یہ کہ ان کے نزدیک صحیح ہے
 دونوں حالتوں میں مواخذہ انہیں پر ہے۔ اور فیصلہ ان کے خلاف جب مسلمانوں کی یہ حالت
 ہو۔ اور عموماً یہی ہے۔ تو پھر میں نہیں سمجھ سکتا۔ کہ وہ کیوں اور حسبم ان تدخلوا الجنة ولما
 یا تکرم مثل الذین خلوا۔ کے مصداق نہ ہوں۔ اور کیونکر مان لیا جائے کہ عہد نبوت میں جو
 شد ضرورت صبر و استقلال اور نفس و مال کے ایثار کی تھی۔ وہ اب باقی نہیں رہی۔ کیا یہ
 ہے کہ مسلمان فرض شناس ہو کر غیر مسلموں کے سامنے اسلام پیش کریں اور دین کی
 دعوت دیں اور دشمنان اسلام کے مقابلہ میں حق کی حمایت کا حق ادا اور نام کے مسلمانوں
 کی ہدایت و اصلاح کا کام شروع کریں۔ اور کرنا ہی چاہئے۔ تو ان کو کم و بیش وہی مشکلات
 پیش نہ آئیں۔ جو خیر القروں کے مسلمانوں کو پیش آئی تھیں۔ یقین ہے کہ پیش آئیں اور ضرورت
 آئیں۔ پھر یہ کہنا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ کہ اب حمایت اسلام اور حفاظت حق کی
 صبر و استقلال اور ایثار نفس و مال کی حاجت ایسی نہیں رہی۔ جیسی کہ ابتدائے اسلام
 تھی۔ لاریب ضرورت اب بھی وہی ہے۔ اور جب تک دنیا میں حق باقی ہو باقی رہے گی۔ لیکن
 ویسے فرض شناس مسلمان نہیں۔ اسی فرض شناسی اور فرائض بجالانے سے ان کے
 اعلیٰ ہوئے تھے اور انکو خصوصیت ملی اور اسی فرض شناسی کی وجہ سے جو اس وقت مسلمانوں
 عام ہے۔ آجکل کے مسلمان عموماً کالا انعام بل ہم اصل کو مصداق ہونگے ہیں اگر یہی فرض شناسی
 اور واجبات ادا کریں تو شرف تقدم کے سوائے سارے مراتب و خصوصیات کو پھر سستی
 ہیں انکو مکم عند اللہ الفاکد۔ رہیں خالی تنہائیں۔ کہ جزوی فرائض رسمی یا حقیقی
 کر کے حسن عاقبت اور جنت کے مالک بن جائیں گے اور ایں خیال دست و مجال
 مستہم الیاساؤ..... پہلے خدائے تعالیٰ نے انکی اصلاح
 حق اور حیات حق کو نصیب کیا ہے۔

Marfat.com

اور ان کے دینداروں کے جن میں اٹھالی ہیں۔ اور جو تکلیفیں وہ برداشت کر چکے ہیں اور ان سے سابقہ ہی نہیں پڑا۔ چونکہ نفس اجال کو سکر تفصیل کا خواہاں و مشتاق ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تفصیل ہی کر دی اور فرمایا۔ مستم الباساء والضراء وذلوا
قول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ

پاساء اسم ہے بوس کا جس کے معنے ہیں سختی و فقر۔ اور ضراء کہتے ہیں اس صدمہ کو جس سے جسم و جان کو نقصان پہنچے۔ اور ذلوا سے مراد ہے کہ بہت سے مصائب و آلام نے انکو بکڑ کر بلا یا۔ جھڑ جھڑایاں دیں یعنی بے دم کر دیا مطلب یہ ہوا۔ کہ تم سے پہلے مومنوں نے تم و مسکت کی تکلیفیں ہوئیں۔ انکے جسم و جان کو نقصان پہنچا۔ اور وہ یہاں تک گرفتار رہے کہ بے دم ہو گئے۔ جب انکی یہ حالت ہو گئی تو اس وقت رسول نے اور اس کے پیچھے ساتھی ایمانداروں نے یہ دیکھ کر کہ جو کچھ بشری ضبط و طاقت سے ہو سکتا تھا ہم کر چکے۔ کہ یا اللہ اتیری نصرت کب آئیگی۔ چونکہ وہ اپنی طاقت بھر سب کچھ کر چکے تھے۔ اور کوئی ضروری کام باقی نہیں ہی تھی لہذا ہم نے ان کو خیر دی۔ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ۔ یعنی اسی وقت ہماری نصرت انکے شامل حال ہوئی۔ اور انکو ہر گونہ مصائب و آلام سے چھڑا لیا۔

رسول چونکہ بڑا ضبط و حوصلہ لے کر آتا ہے۔ اس لئے اسکی زبان سے نہیں نکل سکتا کہ اللہ سے اللہ۔ لیکن اسی وقت کہ ضبط انسانی کی حد چوکی ہو۔ اور سوا نصرت خداوندی کے کوئی ممکن نہ ہو۔ اسی لئے خداوند تعالیٰ نے لگے مومنوں کے ضبط و استقلال کی یہ حد بیان فرمائی کہ اس وقت تک صبر و استقلال سے کام لیتے رہے۔ کہ ضبط و استقلال انسانی کی حد سے بڑھ کر نہ ہو۔ اور رسول نے یہ دیکھ کر کہا متی نصر اللہ رسول کے ضبط و استقلال کا اور انسانی برداشت کی حد کا اس سے اندازہ کر لو کہ عہد نبوت کے مسلمانوں نے مشرکین و اہل کفر کو اپنے جان آگرا غزوہ احد و خندق میں برداشت و پامردی کا ثبوت دیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ کہ نصرت طلب کیجئے اور ہمارے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ سے ہمیں نصرت ہو۔ لیکن اپنے جواب دیا کہ تم جلدی کرتے ہو۔ خدا کی نصرت ضرور آئیگی۔

استقلال سے کام لینا۔ جان مال کا استعمال کر لیا۔ اور سارے محضوں سے نجات دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
 بات طبیعت کے خلاف ہوئی۔ اور پکارنے لگے اللہ مدد کر اور دشمنان حق سے بچاؤ
 خدا مستقم ہے اور مخالفان حق سے انتقام لیتا ہے۔ لیکن اسی حالت میں مخالفت کی
 ہو۔ اور انبیاء کی مخالفت یہی ہے کہ دوستانہ ان حق کے ضبط و استقلال کی طاقت
 طاق ہو چکی ہو۔ نہ یہ کہ ذرا ذرا سی مخالفت پر وہ آواز انتقام ہو جائے۔ کیونکہ ایسا کرنا اور حق
 مخالفان حق کے حق میں قہر ہے۔ دشمنان حق پر اسکا قہر آتا ہے۔ لیکن اسوقت کہ حق کے مخالف
 موافق قہر و رحم کے پورے مستحق ہو چکے ہوں۔

آج کل حامیاں حق تو بہت سے بنتے ہیں۔ لیکن جہاں حق گوئی اور حق کی طرفداری
 ذرا سی تکلیف ہوئی اور مخالفوں پر مذاب و لعنت آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اور جب دیکھا کہ
 بھی نہیں ہوا۔ تو حق و حق گوئی سے یہ کہہ کر دستکش ہو گئے۔ کہ خدا ہی اپنے کام کی تائید نہیں
 تو ہم کیا کریں۔ ہم کیوں نا حق برے نہیں۔ وہ جائے اور اس کا کام جانے۔ اس قسم کے لوگ
 نائید و نصرت کی حقیقت کو سمجھے نہیں اور نہ اپنے فرائض کی حدود مقدار کو۔ اور جیسے یہ لوگ
 حق کی خاطر ایذا و تکلیف اٹھانے کی حدود کا صحیح اندازہ نہیں کرتے۔ ویسے ہی یہ خیال
 میں عام پھیلا ہوا ہے۔ کہ جس کی مخالفت ہوئی سمجھ لیا کہ یہ جھوٹا مکار ہے۔ حالانکہ حق
 اور حق کی طرفداری میں نہ صرف ہدف طعن و ملامت یقیناً ضروری ہے۔ بلکہ ایسی تکلیفیں
 بھی ضروری ہے۔ جو بظاہر ناقابل برداشت معلوم ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آیہ مذکورہ
 معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہاں یہ ضروری نہیں کہ جس کی مخالفت کی جائے۔ جس کو ایذا
 حق ہی پر ہو۔ تاہم اتنا ضرور ہے۔ کہ حامیان حق میں مخالفت و تکلیف برداشت کرنے کی
 طاقت ہوتی ہے سچے اور حق کے طرفدار مخالفت و ایذا سے بچھے نہیں پٹھے۔ بلکہ ان کے
 اور بڑھتے ہیں۔ اور حق ان دلوں میں اور زیادہ جمتا جاتا ہے۔ برخلاف اس کے بالکل
 طمع کرتے والے جلدی اپنے دعوے سے دست بردار ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو
 جسکو ضبط و استقلال کہا جاسکے۔ انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔

لَيْسَ لَكَ مَاذَا يُعْتَدُونَ قُلْ مَا أَنْفَعُكُمْ بَيْنَ خَيْرِ الْبَلَدَاتِ
 قُلْ مَا أَنْفَعُكُمْ بَيْنَ خَيْرِ الْبَلَدَاتِ

اس کے بعد آیات میں آیا کہ اگر ان کے کوئی عیب
 نہ ہو تو ان کو بھی دینا چاہیے۔ کہ دینا کی جگہ دیکھ لی گئی ہے اور ان کو دینا
 ان کے حق کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں اور ان کے نزدیک ایمان و ہدایت کی گواہی ہے
 میں رہی ہے۔ پھر سلسلہ کلام میں آگے بڑھ کر بیان کیا۔ کہ جو حق پسند و ایمان
 والے دینا کے مال و دولت کو ختم کر جائے کہ جان کو بھی دین و حق کے سلسلے میں اور بالکل صحیح
 اور جان بابتے جان جائے کہ وہ حق سے منہ نہیں موڑتے۔ یوں چونکہ اہل ایمان کے بعد
 ایمان آگیا تھا۔ اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی ایثار و انفاق کا حکم دینا ضروری تھا
 ہے کہ مسلمانوں نے سوال کیا ہو کہ ہمیں راہِ خدا میں کیا خرچ کرنا اور حاشا کہ ان کا
 مال سے تقاضے لائے اس سوال کا جواب ہی دیا۔ اور جو حکم پہنچانا تھا وہ حکم بھی مسلمانوں
 کو دیا گیا کہ مال بھی خرچ کر دو اور جان بھی۔ جان چونکہ زیادہ عزیز ہے اس لئے پہلے
 جان کو دیا اور پھر ایثار نفس کا۔ اور فرمایا اے پیغمبر لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں
 کہ مال میں خرچ کیا کریں۔ سو تو ان سے کہہ دے کہ مال میں سے جو کچھ بھی خرچ
 کرنا ہو پھر مستحقین خیرات کی تفصیل کر دی۔

ان کے شان نزول کے متعلق مفسرین نے مختلف روایتیں لکھی ہیں جو تقریباً سب
 ایک ہیں۔ اور لفظ ابن السبیل کے معنی پران سے کسی قدر روشنی پڑتی ہے۔ ایک روایت
 میں ہے کہ یہ آیت عمر ابن الجموح کے حق میں اسکے سوال کے لئے پیمانہ بنی
 کہ ایک بہت بڑھا اور مالدار آدمی تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
 دیکھ کر کہا یا رسول اللہ ہم کیا صفت سے ہیں۔ اور کس پر خرچ کریں۔ اس پر
 فرمایا کہ تم لوگ سب سے زیادہ غنی اور مالدار ہو اور کس پر خرچ کرنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی
اپنے فرمایا ہے اپنے نبیوں پر بھی
کے وہ بولے کہ میں نے اپنے نبیوں کو
اپنے نبیوں کو بھی اپنے نبیوں کو
اپنے نبیوں کو بھی اپنے نبیوں کو
اپنے نبیوں کو بھی اپنے نبیوں کو
اپنے نبیوں کو بھی اپنے نبیوں کو
اپنے نبیوں کو بھی اپنے نبیوں کو
اپنے نبیوں کو بھی اپنے نبیوں کو
اپنے نبیوں کو بھی اپنے نبیوں کو

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

۱۰۰۰
 باب فی خلافہ
 چنانچہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنے دوست سے کچھ مال لیا ہے اور وہ اس کے لئے کسی اور شخص سے اس مال کو خریدا ہے تو اس شخص کو اس مال کی قیمت لینا ہے نہ کہ اس شخص کے لئے اس مال کو خریدنے والے شخص کو لینا ہے۔
 اگرچہ ایک شخص نے اپنے دوست سے کچھ مال لیا ہے اور وہ اس کے لئے کسی اور شخص سے اس مال کو خریدا ہے تو اس شخص کو اس مال کی قیمت لینا ہے نہ کہ اس شخص کے لئے اس مال کو خریدنے والے شخص کو لینا ہے۔
 اگرچہ ایک شخص نے اپنے دوست سے کچھ مال لیا ہے اور وہ اس کے لئے کسی اور شخص سے اس مال کو خریدا ہے تو اس شخص کو اس مال کی قیمت لینا ہے نہ کہ اس شخص کے لئے اس مال کو خریدنے والے شخص کو لینا ہے۔
 اگرچہ ایک شخص نے اپنے دوست سے کچھ مال لیا ہے اور وہ اس کے لئے کسی اور شخص سے اس مال کو خریدا ہے تو اس شخص کو اس مال کی قیمت لینا ہے نہ کہ اس شخص کے لئے اس مال کو خریدنے والے شخص کو لینا ہے۔

Marfat.com

ان کے لئے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ
مکمل اور اس کو نہ مٹا اور مسجد الحرام سے روکنا
اللہ کے لئے سال وینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور
اللہ کے لئے سال وینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اور وہ تم سے برابر لڑتے ہیں گے۔
تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اور جو تم میں سے اپنے دین سے
پھریں وہ تم سے بجا لیکہ کا فر ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال دین و دنیا میں ضائع گئے
یعنی میں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

حق جو لوگ ایمان لائے۔ اور جنہوں نے ہجرت کی۔ اور اللہ کے راستہ میں جہاد کیا۔ وہ
اللہ کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اللہ علیکم القتال میں فرضیت قتال کا حکم ہے۔ اس لئے یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے۔
فرضیت یا حکم فرضیت کے کیا معنی ہیں۔ فرضیت کے بارہ میں علمائے اہل سنت کا اختلاف
الکافر مذہب ہے کہ جہاد و قتال نفل و تطوع ہے۔ اور آیت میں صرف اصحاب رسول
نفل و سلم کو حکم ہے نہ اور مسلمانوں کو اور یہی توری کا مذہب ہے۔ اور اولیٰ کی یہی
نفل و تطوع اس لئے کہ کتبت ایجاب کو چاہتا ہے اور ایجاب کے لئے ایک دفعہ
جو ہو چکا۔ اور صرف اصحاب رسول کی خصوصیت کی وجہ سے ہے۔ کہ لفظ علیکم خطاً
لوگوں سے چاہتا ہے۔ جو نزول آیت کے وقت موجود تھے۔ بعض کا مسلک
اسان پر فرض ہے۔ بعض نے اس میں اتنا اور اضافہ کیا کہ عمر میں ایک دفعہ
یہ سورتوں یہ مسئلہ علماء اسلام کا معرکہ الارارہا۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث
جو ہو گیا۔ کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ لیکن حیث وقت دشمن مذہبی عداوت کی یہاں
اللہ کے لئے سال وینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اور وہ تم سے برابر لڑتے ہیں گے۔

تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اور جو تم میں سے اپنے دین سے
پھریں وہ تم سے بجا لیکہ کا فر ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال دین و دنیا میں ضائع گئے
یعنی میں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

میں ہمارے ہاں ہے۔ اور مسلمان اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے لئے کوئی ایسا موقع نہ ملے۔

یہ سب باتیں ہمیں مکر وہ معلوم ہوتی ہیں۔ تم اس سے بچنا چاہتے ہو۔ اس کے لئے کہ تم خدا کی سزا سے ڈرتے ہو۔ اور مسلمانوں کو نفرت و کراہت کا گڑھ بنا کر رکھتے ہو۔ اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہو۔ اور مسلمان اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک کہ ان کے لئے کوئی ایسا موقع نہ ملے۔

یہ سب باتیں ہماری قبیل تعداد مشرکین کثیر کے ہاتھ سے اتنا صدمہ اٹھانے کو اس لئے کہ ہمیں کوئی نہ رہے اور جو غرض مشرکین کی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اس لئے کہ جنگ و جدال سے نفرت کرتے تھے۔ یا یہ کہ وہ ہو کر لکم میں جس کراہت کا حال خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جو مسلمانوں کو نزول آیت سے پہلے تھی۔ پھر جب حکم خدا تعالیٰ آیا تو خدا نے خبر دے دی۔ کہ جس سے تم کراہت کرتے ہو۔ اس میں تمہاری کراہت ختم ہو گئی۔ اور وہ مشرکین سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔

یہ سب باتیں اللہ نے اس مقام پر کراہت کی ایک اور عمدہ توجیہ کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں امی فداہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ عربوں کو بتائے، اور چونکہ یہ خانہ جنگی اور قتل و غارتگری ان کے قبائل میں بہت سے تھا۔ اس لئے کہ سب معاش کا بڑا ذریعہ بھی جاتی تھی۔ اور صحابہ بھی زمانہ جاہلیت میں اس کے لئے لڑتے تھے۔ اور یہ جنگ و جدال سے نفرت و کراہت پر ہی تھی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تمہاری کراہت ختم ہو گئی۔ اور وہ مشرکین سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔

میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں
میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں
میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں
میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں
میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں

میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں
میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں
میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں
میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں
میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں

میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں
میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں
میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں
میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں
میں سے ذی قعدہ ذی الحجہ محرم و رجب میں جو شہور حرام کہلاتے ہیں

کہنا تھا کہ میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن نجران پہنچ کر عبداللہ بن ابی اسحاق اور عبداللہ بن
 واثق کہو ہوا گیا اور یہ اسکی تلاش میں نکل گئے۔ اور اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ
 باقی سات آدمی آگے بڑھ کر وادی نخلہ میں اترے۔ چونکہ وہ طائف کے درمیان میں
 اپنے چہرہ ہمواریوں کے ساتھ یہیں ٹہرے ہوئے تھے کہ قریش کے چند گدھے سو دسے ساتھ
 بھرے ہوئے اور طائف سے آتے ہوئے وہاں سے گزرے اور عمر ابن الحضری اور الحکم
 کیسان اور عثمان بن عبداللہ بن المغیرہ اور نوفل بن عبداللہ ان کے ساتھ تھے۔ جب ان
 نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروکش دیکھا۔ تو سہم گئے۔ اور ان کے قریب
 ہی اتر پڑے۔ عبداللہ ابن جحش نے کہا کہ یہ لوگ تم سے ڈر گئے ہیں عکاشہ بن محسن کا
 منڈا ہوا تھا۔ وہ ان کی طرف جھانکنے لگے۔ اور انہوں نے سر منڈا ہوا دیکھ کر سمجھ لیا کہ
 عمرہ کرنے آئے ہیں۔ خطرہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دن جمادی الآخر کا آخری دن یا
 پہلا دن تھا۔ یا کم از کم لوگوں میں تاریخ کی بابت اختلاف تھا۔ عبداللہ ابن جحش نے کہا کہ
 پڑا ہے ہمیں کرنا کیا چاہئے۔ کسی نے کہا انہیں مار دینا چاہئے۔ کسی نے کہا کہ رجب کا مہینہ
 ہو گیا ہے۔ ماہ حرام میں خون نہ کرنا چاہئے۔ آخر میں فیصلہ بھی ہوا کہ انہیں قتل کرنا
 اس لئے کہ یہ لوگ مکہ میں پہنچ کر بندوبست کر لینگے۔ اور ہم جس غرض کے لئے آئے ہیں
 ہوگی۔ اس پر و اقدان عبد اللہ نے عمر ابن الحضری کے ایک تیرا اور اس سے
 ہی اور عثمان ابن عبد اللہ اور الحکم بن کیسان کو مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ اور نوفل بن
 عبداللہ ابن جحش ان دونوں قیدیوں اور گدھوں اور ان کے سارے ساز و سامان کو
 اپنے کو روانہ ہو پڑے۔ اور انہیں سب کو لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
 حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے تمکو حرمت کے مہینہ میں قتل و قتال کی کیا
 دی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا آپ کو مسلمانوں کی اس حرکت سے نہایت رنج و افسوس
 مسلمانوں نے بھی اسکو برا سمجھا کہ عبداللہ ابن جحش اور اس کے ساتھیوں کو
 اس حالت میں لے کر اس سے بڑھ کر کسی اور کو لے کر اس سے بڑھ کر

سیدنا ابراہیم علیہ السلام
سے روز زیادہ پیروی آئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اور یہ خبر لگی۔ تو ان کو یہ خبر لگی۔ اور سوچنے لگے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ان پر طعن و طنز کئے۔ تو اور بھی ان کے دل پارہ پارہ ہو گئے۔ مسلمانوں میں اس ظلم و ستم کا پورا پورا احساس ہوا تھا۔ ان کے نازل ہونے کے سبب یہ سارا اضطراب جاتا رہا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسباب اور گھر اور یہاں بروک رکھے تھے۔ کہ انکا کیا کیا جائے۔ خمس نکال کر مستحقین میں تقسیم کر دیئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ کہ قریش نے واقعہ خندق پر مطلع ہو کر اپنا ایک وفد مدینہ کو روانہ کیا۔ انہوں نے آنحضرت کے پاس آکر طنز اور یافت کیا کہ ماہ حرام میں قتل کیسا ہوا ہے۔ اس وقت نازل ہوئی۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے۔ کہ وفد مسلمانوں کو مارنے بھیجا تھا۔ اور دیگر مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا تھا۔ جس کے جواب کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ بہر حال اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چونکہ قریش کو اپنے آپ کی طرف کا بھی کھٹکا ہوا۔ اس لئے انہوں نے فدیہ بھیج کر ان کی رہائی چاہی۔ لیکن ایک سعد و عقبہ واپس نہیں آئے تھے۔ اور خیال تھا کہ وہ قریش کے ہاتھ پڑ گئے ہیں۔ سول کے جواب دے دیا کہ جب تک سعد و عقبہ صحیح سلامت یہاں نہ آجائیں۔ قیدیوں کی رہائی نہیں ہے۔ جب سعد و عقبہ آگئے۔ تو فدیہ لے کر اپنے ان کو رہا کر دیا۔ جن میں سے کسیاں ایمان لے آئے۔ اور مکہ کو واپس نہ گئے دوسرا واپس چلا گیا۔ اور غزوہ بدر میں کام آیا۔

مقالہ فیہ کبیر کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ کوئی کبیر سے حرام مراد لیتا ہے۔ کبیر کو دائمی قرار دیتا ہے اور کوئی ناسخ منسوخ کی بحث شروع کر دیتا ہے۔ مجھ کو ان دونوں سے المنہار کا یہ مسلک بہت اچھا اور سیاق میں زیادہ مربوط معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت نہیں بیان کی ہے۔ بلکہ قتال فیہ کبیر سارا جملہ تمہید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت نہیں بیان کی ہے۔ بلکہ قتال فیہ کبیر سارا جملہ تمہید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت نہیں بیان کی ہے۔ بلکہ قتال فیہ کبیر سارا جملہ تمہید ہے۔

اکبر عند اللہ

والفتنه استمد من القتل۔ دلیل و علت ہے اس امر کی کہ وہ فعل کی مرتکب ہو رہے ہیں اور ہیں یعنی فتنہ دین قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ ابن حجب اور اس کے ساتھیوں سے ایک قتل ہو بھی گیا۔ اور وہ بھی اس فتنہ کی مرتکب تھے۔ تو وہ اتنا مہتمم بالشان نہیں ہو سکتا جتنا کہ ان نادانوں نے سمجھ لیا ہے۔ اور کہ بہت ہیں۔ یہ مشرک شہر حرام میں ایک خون مسلمانوں کے ہاتھ سے ہو جانے پر تو یوں نگاہ بندال اور محو حیرت و عجب ہیں۔ اور خود جس فتنہ کے مرتکب ہیں۔ اس کو خیال نہیں لاتے۔ حالانکہ وہ قتل سے کہیں زیادہ شدید ہے۔

یہ پہلے بھی بیان ہو چکا تھا کہ اسلام کے ظاہر ہوتے ہی مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی مخالفت پر ایسی مگر کس لی تھی کہ وہ کسی طرح کھلنے میں نہیں آتی جب مخالفت سے کپھر نہ بنا۔ اور اسلام لوگوں کے دل میں جگہ کرنے لگا۔ تو انہوں نے عام پناہ کر دیا جو مخالفت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی وہی بلکہ صد چند ہر مسلمان سے ہونے لگی۔ کیونکہ رسول اللہ کو بنی ہاشم کے خیال سے امت مسلمہ تھی۔ جتنا کہ اور کمزور مسلمانوں کو۔ اور عرض اس فتنہ سے صرف یہی تھی کہ اسلام نہ آئے جو لوگ اپنی فطرت سلیمہ سے کام لے کر ذرا بھی اسلام کی طرف تامل کرتے تو دل بدلنے کی انتہائی کوشش کرتے۔ موا عظیم میں نہ آئے دیتے جو نئے نئے مسلمان پہلے طرح طرح کے شکوک و شبہات ان کے دل میں ڈالتے۔ اور جب یہ شکوک دیکھتے تو جو رد و تعدی پر آمادہ ہو جاتے۔ وحشیانہ طریق پر سناٹے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغوث ہے۔ کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر آگ سے داغ دھلے جلتے تھے۔ ہاں شکوک عمار کے والد یا سر اور بھائی محمد اللہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ لڑو۔ ہاں اس وقت ہر طرف سے ان کا انکار ہوا تھا۔

اور کھتا رہا کہ تو محمد رسول
 لیکن جب وہ مومنہ کسی طرح
 اور ابو جہل بالکل مایوس ہو گیا۔ تو اس ضعیف کے اندام میں کئی
 عمار کو مہینوں بھاری رہ پھنسا کر جلاجاتی دھوپ میں کھڑا
 اور کما کہ اسلام سے باز آ۔ بلال کو دن رات بھوکا پیاسا رکھا جاتا۔ جلتی ہوئی ریت میں
 اور پیٹھ پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ یونہی مر جا یا محمد کی رسالت اور
 اور لات وعزے اکی پرستش کر کبھی شری رٹکوں کے حوالے کر دیا جاتا اور
 محلوں میں پھرتے۔ تشہیر کرتے۔ اور لڑکے پکارتے جاتے۔
 اللہ واحد دیکھو یہ ہیں اللہ واحد کے پوجنے والے جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپنی
 بت خود بیان فرمایا کہ ایک دفعہ میرے سامنے مجھے عذاب دینے کے لئے آگ جلائی گئی۔ اور
 میری پیٹھ پر رکھ دی۔ یہاں تک کہ جب آگ کھال کو جلاتی ہوئی چربی تک پہنچی۔ تو چربی کی
 آگ سے بجھایا۔

ایسا نمونہ ہے۔ مشرکین کے ہاتھوں بیکسوں کے ستائے جانے کا جن کا کوئی
 رہے عصیت اور کنبہ ولے۔ ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتیاں تو نہ ہوتی تھیں لیکن
 رسول اللہ سے زیادہ کسی کی عصیت کیا ہوتی۔ مگر آپ بھی ان
 کی نہ بچ سکے۔

حال تو مشرکین کی ایذا رسانی کا قبل ہجرت رہا۔ اس کو تو وہ گویا عین ثواب سمجھتے تھے
 مسلمانوں کے ہاتھ سے بنجیال فتنہ عظیم ایک خون ہو گیا۔ تو لگے کہنے کہ محمد نے حرمت
 کی۔ یہ ہر امر بوجہ نہ تھا اور کیا تھا۔ اس لئے خدا نے فرمایا کہ تم جو کچھ فتنہ
 ہو۔ اس سے یہ قتل اب بھی کم ہی ہے۔ اور یہی کہہ کر ان مسلمانوں کو بھی سمجھا دیا
 کی ہمت سے سخت مضطرب و متردد ہو رہے تھے۔ بلکہ اتنا اور مزید کیا کہ
 سے مشرکین سے چٹکارا ہو گیا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے
 اور تمہارے درپے ہیں۔ اور تمہارے دین کو نیت
 اور خدا سے وقت تک جنگ و جدال

سے جسکے لئے ہر وقت دعا کی جائے۔
 دینکے لئے استقامت اور اللہ کے لئے۔
 معمولی ذوالنون یہاں تک کہ کے بیان سے ایک فائدہ اور یہاں تک کہ
 کو بتا دیا کہ جن سے لڑنے سے تم اگر اہل حق ہو۔ وہ تم سے لڑنے کے لئے تیار ہیں اور ان
 کو جو بظنیاد سے کہو پھینکنے کے سوا اور کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ پس ایسے لوگوں کی لڑائی سے
 کراہیت اور پہلو تھی کرنا حق اور اہل حق کو خود ہلاک کرنا ہے۔ اور محض دعوت کے ذریعہ سے
 ان کے ایمان کی امید رکھنا سراسر حرام خیالی ہے۔ اور شہر حرام میں قتل و قتال کا ترک کرنا
 ہونا ہر حال اس فتنہ سے کم ہے۔ جس کی تیاریاں مشرکین کر رہے ہیں۔ خاص کر اس حالت میں
 کہ فتنہ کے ساتھ اللہ کے راستہ سے روکنا۔ اللہ سے انکار کرنا۔ مسجد احرام تک نہ جانے دینا اور
 اہل مسجد کو نکال دینا مستزاد ہو گیا ہو۔ تم اپنے موجودہ خیالات کو چھوڑو۔ کراہیت قتال سے
 کنارہ کرو۔ اور ان مشرکوں کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ۔ جیسا کہ ان سے پیش آنا
 چاہئے۔ اور اگر تم میں سے کسی نے ایسا نہ کیا۔ اور مشرکوں کے کہنے سننے ڈراؤ دھمکاؤ میں
 آکر مرتد ہو گیا۔ اور پھر رجعت کے بغیر کفر ہی پر مر گیا۔ تو اس کے سارے اعمال دین و دنیا
 بیکار گئے۔ اور ہمیشہ دوزخ ہی میں جلیگا۔ اس لئے کہ جس نے اسلام سے ارتداد اختیار
 کیا۔ وہ دنیا میں تو آئندہ مسلمانوں کے بر دے کاراؤں سے جو ضروری ہے گیا گذر اہوا۔ یہاں
 بھی کفر کی شامت اس کے سر پر سوار ہوگی۔ اور آخرت میں بھی۔ پس اسے مسلمانوں یا دیگر
 مشرکین تم کو اسلام سے مرتد بنانے کے لئے نہیں لڑتے۔ بلکہ دنیا و آخرت دونوں سے کہ
 کے لئے تمہیں مرتد بنانا چاہتے ہیں۔ کیا تم اس خسارہ یا غم برداشت کرنے کے لئے تیار
 اور اگر تیار نہیں ہو۔ تو مشرکین کی لڑائی سے اگر اہل حق نہ کرو۔ بلکہ لڑو اور شوق سے لڑو
 اس حضور فاسد کو قوم کے جسم سے جدا کرو۔ اور حق کی حفاظت و حمایت کا حق بہا لائے
 چونکہ یہاں تک مشرکین و مرتدین کا حال بیان ہو چکا تھا۔ اس لئے ضرورت تھا کہ
 اور حامیان اسلام کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہو جائے۔ اور ان کے مراتب کی تشریح کر
 اس لئے خدائے تعالیٰ نے فرمایا۔ اَنْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هٰجَرُوْا جَازٍ
 اللّٰهُ اَدِيْلُكُمْ بِرِجْوَانٍ لَّهِ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اِيْمَانِ كَلِمَاتٍ
 حٰجَرِيْنَ وَ الَّذِيْنَ هٰجَرُوْا لِكُلِّ مَدِيْنَةٍ مِّنْهُنَّ اَدِيْلٌ لَّهُمْ لِيُخْرِجُوْهُمْ مِّنْهَا

وہ لوگ جو اسلام کی خاطر اپنی شہریت کی خدمت و
 نجات کے لیے جنگ میں لڑے ہیں یا بعد از جنگ لوگ ان کی تکلیف کو با عیث
 و عدل سے ادا کرنے پر آمادگی رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب مستحق رحمت خداوندی
 اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کے ہمراہیوں پر کیوں طعن کیا جاتا ہے۔ وہ تو مستحق رحمت
 اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کے ہمراہیوں پر کیوں طعن کیا جاتا ہے۔ وہ تو مستحق رحمت

جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش اور اہل مکہ کی ایذا رسانی اور فتنہ پردازی
 سے تنگ آگئے۔ اور مدینہ والوں میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے
 کہا کہ جہاں تک ہم اپنے نفسوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کی بھی حفاظت کریں گے اور
 ہجرت و وطن کو چھوڑ کر مدینہ کو تشریف لے گئے۔ تو تمام مسلمانوں پر فرض ہو گیا تھا کہ وہ بھی
 ہجرت میں آپ کا اتباع کریں۔ تاکہ مسلمانوں کی جماعت ایک جگہ فراہم ہو جائے۔ اور اسلام کی
 ہمت و عزت بڑھے۔ اور سب مل کر اپنے نفسوں کی حفاظت پر قادر ہو سکیں۔ اس لیے رسول
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کرنے کے دن سے لے کر فتح مکہ تک جس میں مشرکین کو اللہ
 تعالیٰ کی نازل شدہ آیتوں اور حق کا بول بالا ہوا۔ مسلمان برابر ہجرت کرتے رہے۔ اور ہجرت کا ثواب
 حاصل کیا۔ اس کے بعد چونکہ ہجرت کا یہ اصلی سبب باقی نہیں رہا۔ ہجرت کا ثواب بھی نہیں رہا
 رسول اللہ نے فرمایا۔ لا ہجرت بعد الفتح

اس بارہ میں علماء امت مختلف الرائے ہیں۔ کہ ماجرین مکہ کی طرح الذین ہاجروا...
 رحمت اللہ کے مصداق بطریق عموم وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں جو اب بلاد کفر سے
 شریفین یا دیگر ممالک اسلام کی طرف ہجرت کریں۔ اور آیا اب بھی بلاد کفر سے ہجرت
 واجب ہے یا نہیں۔ اگرچہ بعض فقہی کی طرف بھی گئے ہیں۔ لیکن جماعت کثیرہ کا اور راجح فتوہ
 ہے کہ اگر عمر نبوت جیسے اسباب اب بھی کہیں موجود ہو جائیں۔ تو وہاں سے ہجرت کرنا
 واجب ہے۔ یعنی جس ملک یا شہر میں کفار کا اس قدر غلبہ ہو۔ کہ وہ مسلمانوں کے
 جان و مال سے برگشتہ کرنے کے لئے فتنے اٹھاتے ہوں۔ اور جب مسلمان اپنے عقائد
 و مذہبی اعمال پر لگاتے ہوں۔ تو ان کو ان سے روکا جاتا اور ایذا پہنچائی جاتی ہو
 تو ان کو ہجرت کرنا واجب نہیں۔ بلکہ وہاں سے ہجرت کرنا ان پر واجب
 ہے۔ اگرچہ ان کی ہجرت کیوں نہ ہو۔ لیکن ہجرت کیوں نہ ہو۔ لیکن ہجرت کیوں نہ ہو۔

ترک کر دیئے گئے قابل ہونے کے لئے جہاں تک کہ
 متفق علیہ و امر و تو اہی کے متعلق امر بالمعروف و نہی
 مسلمانوں ہی کی کیوں نہ ہو۔ برخلاف اس کے اگر کفار اہل کفر کی حکومت ہو
 لہذا آزادی ہو۔ کہ اپنے مذہبی عقائد پر قائم رہیں اور ظاہر کر سکیں۔ اور مذہبی اعمال کے روک تھام
 بجالا سکیں جیسے کہ آج کل ہندوستان کا حال ہے۔ تو وہاں سے ہجرت واجب نہیں ہے۔ یہ وہ
 بات ہے۔ کہ کوئی مسلمان بغیر کہ اہمیت ترک وطن کرے۔ اور اپنی طاعت و عبادت و تہذیب
 ثواب حاصل کرنے کے خیال سے نہ مخطبہ یا دینہ منورہ جا رہے۔ مگر یہ ہجرت نہ ہوگی۔ اور
 وہ حقیقت میں مہاجر کہلائیگا۔ کیونکہ مہاجر وہی ہے جو موجبہ اسباب سے ہجرت کے واجب
 ہو جانے پر ہجرت کرے۔ جیسی کہ صحابہ کرام نے حفظ دین و حمایت اسلام کے خیال سے
 ہجرت کی تھی۔

یرجون رحمۃ اللہ رجا کہ تہیں ممکن الحصول امر کی توقع کرنے کو جسے دوسرے لفظوں میں
 یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔ کہ بھلائی اور نفع کی ان کے اسباب سے امید کرنا جا رہے۔ اور ان
 اسباب کے توقع کرنا تمنا۔ جو کسی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ جن مسلمان
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا آپ کی جانب دین و حق کی نصرت کے لئے
 ہجرت کی اور جنہوں نے اسلام کی خاطر کفار کی ایذا کو برداشت اور حق مقاومت ادا کیا
 اللہ کی رحمت کی امید باسباب کرتے تھے۔ اور مستحق تھے۔ کہ انکی امید پوری کی جائے۔ چنانچہ
 وہ فائز المرام ہوئے۔ اور اللہ نے ان پر رحم کیا۔ اور بخودی واللہ غفور رحیم۔ کہ وہ انکی
 سے درگزر کر لیا۔ اور اپنی رحمت میں رکھ دیا۔

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيهِمَا آيَاتٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا لِلنَّاسِ نَهْيٌ
 الْبَرِّ مِمَّنْ لَّفَعِمَا ط وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ط قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ط فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَمِّ ط قُلِ اسْتِغْسَامٌ
 وَإِنْ تَخَالَطْتُمْ فَاحْرَاقُوا ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَمَكَّنَّا
 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ط (۲۰۷) ترجمہ لوگ تم سے شراب اور خمر کی بابت پوچھتے ہیں کہ
 تو ان سے کہندے کہ ان دونوں میں شراب کا نام ہے۔ اور شراب کے پانی سے غسل کرنا
 ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے گناہوں سے زیادہ ہے۔

کنج کا دی	کنج کا دی	۶		کنج کا دی	کنج کا دی
روایتوں	ادماہیوں	۲۱	۴۰۸	ادماہیوں	ادماہیوں
ادروکو	ادرو	۴	۴۰۹	ادرو	ادرو
تیکہ	تیکہ	۲۲	۴۱۱	تیکہ	تیکہ
مزاد	مزاد	۱۶	۴۱۲	مزاد	مزاد
نہیں سمجھتے	سمجھنے	۲۱	۴۱۴	سمجھنے	سمجھنے
لیتطیر	لیتطیر	۶	۴۱۸	لیتطیر	لیتطیر
کسی	کسی	۸	۴۱۹	کسی	کسی
رای	راء	۳	۴۲۰	راء	راء
دورہ	دور	۱۰	۴۲۱	دور	دور
انجوبی	خون	۲۳	۴۲۴	خون	خون
ہوجاتے	ہوجاتا	۱۶	۴۲۸	ہوجاتا	ہوجاتا
				روزے رکھنے	روزے رکھتے
				روزے رکھنے کے دن	روزے رکھنے کے دن
				اور عادت غلامبرادر	اور عادت غلامبرادر
				بڑے	بڑے
				نہیں کرتے	نہیں چھوڑتے
				الہی	الہی تاک

غلطنامہ سالہ تقییر نمبر ۱

بڑے سے	بڑے کو	۱۳	۴۵۶	بیت	بیت
اسلام بھی یہی	اسلام بھی	۱۳	۴۶۰	ہے	ہیں
قاہر	قاہرہ	۲۰	۴۶۱	کو بڑھکر	کو بڑھکر
کرتے رہتے ہیں	کرتے رہتے	۱۵	۴۶۱	علم کی	علم کی
یہی قوی	یہی	۷	۴۶۲	مشترکین سے	مشترکین سے
ایام	ایام	۱۵	۴۶۲	ادبہ	ادبہ
پس پیش	پس پیش	۱۱	۴۶۳		
آپنے	آپنے	۲۱	۴۶۳		
ادبہ	ادبہ	۲۱	۴۶۳		

معارف

۱	۵۰۰	محبوب کی	دوستی
۲	۵۰۱	پہلے	پہلے
۳	۵۰۲	عیال اللہ میں	عیال اللہ میں
۴	۵۰۳	جن کی	جن کی
۵	۵۰۴	اور بھی	اور بھی
۶	۵۰۵	رہے	رہے
۷	۵۰۶	بھی	بھی
۸	۵۰۷	مگر جہاں	مگر جہاں
۹	۵۰۸	من	من
۱۰	۵۰۹	چ کیسے	چ کیسے
۱۱	۵۱۰	اعمال و احوال	اعمال و احوال
۱۲	۵۱۱	نہیں	نہیں
۱۳	۵۱۲	رہ سکتی	رہ سکتی
۱۴	۵۱۳	کرتی ہیں	کرتی ہیں
۱۵	۵۱۴	بہت	بہت
۱۶	۵۱۵	عالم نبال	عالم نبال
۱۷	۵۱۶	کھینچتا	کھینچتا
۱۸	۵۱۷		
۱۹	۵۱۸		
۲۰	۵۱۹		
۲۱	۵۲۰		
۲۲	۵۲۱		
۲۳	۵۲۲		
۲۴	۵۲۳		
۲۵	۵۲۴		
۲۶	۵۲۵		
۲۷	۵۲۶		
۲۸	۵۲۷		
۲۹	۵۲۸		
۳۰	۵۲۹		
۳۱	۵۳۰		
۳۲	۵۳۱		
۳۳	۵۳۲		
۳۴	۵۳۳		
۳۵	۵۳۴		
۳۶	۵۳۵		
۳۷	۵۳۶		
۳۸	۵۳۷		
۳۹	۵۳۸		
۴۰	۵۳۹		
۴۱	۵۴۰		
۴۲	۵۴۱		
۴۳	۵۴۲		
۴۴	۵۴۳		
۴۵	۵۴۴		
۴۶	۵۴۵		
۴۷	۵۴۶		
۴۸	۵۴۷		
۴۹	۵۴۸		
۵۰	۵۴۹		

بسم اللہ الرحمن الرحیم
مکتبہ اسلامیہ لاہور

تفسیر القرآن

بزبان اردو مع ترجمہ فرقان حمید

جسے

کارخانہ وطن لاہور نے انبائے ملت کو فلاح داریں کے اسباب
موجبات حقہ سے آگاہ کرنے کیلئے پہلے اخبار میں شائع کرنا شروع
کیا تھا۔ مگر اب اکثر احباب کے اصرار پر اسے ماہوار رسالہ کی
صورت میں شائع کرنا مناسب سمجھا گیا ہے۔

بابت ماہ جولائی ۱۹۰۸ء

جلد (۲) نمبر (۱۱)

ایہ تمام مولوی محمد انشا اللہ مالک و ایڈیٹر وطن شائع ہوئی

مطبوعہ حمیدیہ سٹیٹیم پریس لاہور

پہلی بار شائع ہونے والی اس کتاب کو (۱۹۰۸ء) میں
مکتبہ اسلامیہ لاہور نے (۱۹۰۸ء) میں شائع کیا ہے۔

زلفِ حمد و نعتِ اولیٰ است بزجاک و بے مصلحت
سچوے میتوان کردن۔ دروڑے میتوان گفتن

واہب العطایا کی مرحمت کا شکر ہے کہ اُس کی بے نظیر توفیق نے مجھ کو کلامِ الہی
سچی خدمت ادا کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ اور میں نے جہاں تک اپنے امکان میں تھا
ایزدی اور صحیفۃ الہی کے جو اہم و اہم حکمت و احکام کو اِدن کی اصلی آب و تاب کے ساتھ
ناظرین کے زیر نظر کر دیا۔ جیسا کہ تفسیر کے مطالعہ سے واضح ہوا ہو گا۔ میری کوشش یہی رہی
کہ فرمانِ باری کو اوس کے حقیقی اور صریح معنوں سے خواہ مخواہ پھرنے کی جدوجہد نہ
جائے۔ اور احادیثِ صحیحہ کی سند پر آیاتِ قرآنیہ کے وہی مطالب بیان ہوں جن کو مشائخ
علیہ السلام اور سلفِ صالحین نے مراد لیا تھا۔

میں نے اتنا بے سال میں کئی بار علمائے کرام اور باخبر ناظرین سے اپنے طرزِ تحریر
مکتہ چینی اور اوس کے اسقام ظاہر کرنے کی التجا کی۔ مگر افسوس ہے کہ کوئی نشانی جواب
اور کوئی قابلِ قدر مشورہ مجھ کو نہیں دیا گیا۔ دو ایک بزرگوں نے گول گول باتیں لکھی
جن سے اُون کا صحیح اعتراض سمجھ میں نہ آیا۔ باقی بالعموم خاموشی چھائی رہی۔ حالانکہ
ضرورت ہے کہ ایسے اہم دینی کام میں مجھ کو بزرگانِ اہل بیت کی طرف سے
دونوں قسم کی امداد ملے۔

تفسیر کو اخبار کے کالموں سے جدا اور علیحدہ رسالہ کی صورت میں شائع کرنے
کو صرف اتنا تھا کہ شائقین کے پاس بتدریج ایک کتاب جمع ہوتی جائے۔
خریداروں و دونوں کو معاملات کی سہولت رہے۔ لیکن رسالہ تفسیر کے
میں جس قدر درجہ سستی کیگیٹیں وہ بہت کچھ بے اثر رہیں۔ اور کم موثر ہو گئیں
تھا کہ رسالہ کی اشاعت معقول ہو جائے۔ پراس کا
شکر کرنے کی سعی کر رہا ہوں۔ لیکن

... اور لوگ تم سے یتیموں کے ...
... اور اگر تم اوں سے مل جا کر رہو تو ...
... اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر شکل ڈال دیتا تحقیق ...
... اور حکمت والا ہے۔

... تمام قوم عرب کی طرح شراب پیتے اور جو اکیلے تھے ...
... بچے ہوئے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی ہاجر و انصار کا ...
... کہ روح اسلام نے بعض کے دلوں میں یہ خیال پیدا کیا کہ شراب و قمار ...
... والی چیزیں ہیں۔ اس خیال کے پیدا ہونے پر عمر بن الخطاب اور ...
... خدمت میں حاضر ہو کر شراب کی ...
... لیسلونک عن الحسن ... نازل ...
... اور بعض صریح ہی نہ آئی ...
... اس کے بعد عبدالرحمن ابن عوف نے کچھ مسلمانوں کو اپنی ...
... بلایا اور کھانے کے ساتھ شراب بھی پلائی۔ ابھی لوگ نشہ میں چور ...
... انہیں بے ہوشوں میں سے ایک کو امام بنایا گیا۔ اور حاجت قائم ...
... کافرون کو غلط سلط پڑھا۔ اور نماز خراب گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ ...
... یا ایھا الذین امنوا لا تقر بواصلواتہ وانتم سوادہا ...
... اس پر مسلمان ذرا دیکھ بھال کر شراب پینے لگے۔ یعنی ...
... وقت نشہ باقی نہ رہے۔ مثلاً بعد نماز عشاء پینے کہ صبح تک ہوشیار ...
... اور بعض بعض نے ترک بھی کر دیا۔ اس کے بعد ...
... جیسا کہ عبدالرحمن ابن عوف کے یہاں ...
... دعوت میں گئے۔ کھانا کھایا شراب پی اور شراب میں ...
... اپنی قوم کی طرح ...

... ان کو منع کیا گیا۔ اور یہی آیت حرمت شراب کا باعث ہوئی۔
 بعض راویوں نے یہی آیت کسی قدر تغیر و تبدل کے ساتھ بیان کی ہے
 اور ذمہ بھی بیان کیا ہے۔ لیکن اصل مفہوم میں اس روایت کو خدا کا
 حکم اور ایک ہے جو مشدّد و طریق سے بیان ہوئی ہے۔ شان نزول کی بنا پر
 یہ کہ ان مجید کی مختلف اہمیت آیتوں سے جو شراب کی روک تھام اور حرمت
 شراب پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دفعہ شراب کی حرمت کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ پہلی
 آیت کی تفسیر اور دوسری آیت سے شراب خوردگی کی تقلیل فرمائی۔ اور تیسری آیت
 حرام و نجس اور فعل شیطانی ذکر دیا۔ حکم شراب میں اس قدر اہتمام اس لئے کیا کہ
 نوشی کے بے طرح عادی ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اگر دفعہ اولیٰ
 منع کر دیا گیا تو بزرگ میخواری اور کو بہایت شاق گذرے گا۔ اور عادت سے
 چھٹنے میں کوجب نہیں ہے۔ اسی لئے اس نے سہولیت و تدریج سے
 حکم کی سہولیت سمجھائی۔ اور جب اور ان کی عقلیں عادت پر غالب آئے
 تو حکم دے دیا۔

... اللہ تعالیٰ نے عنہ سے روایت ہے کہ جن دنوں شراب حرام
 فرمایا تو میں نے بڑھ کر اور کوئی عیش پرستی نہ تھی۔ اسی
 دن کو شاق نہ گذری۔ اس روایت سے اللہ تعالیٰ
 کو ہر حال میں اس لئے حکم دیا کہ اگر کوئی
 شراب سے عادی ہو گیا تو اسے تدریجاً منع کیا جائے۔

سے کی خبر سن کر یوں گلاب لہڑھو جاتی۔
 اسے جس کے معنی ہیں اوہس نے ڈھک لیا چونکہ گلاب
 اور خود او سپر غالب آجاتی ہے۔ اس لئے عربی میں اسے حمر
 یا غیر ماخوذ ہے خمر الہی "تغیر" سے جس کے معنی ہیں کہ اوہس کی بو بدل گئی۔ جو وہ
 میں بھی جب خیمہ اٹھاتا ہے اور بو پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں نشہ آجاتا ہے۔ اور خیمہ
 اور یہ دونوں خصوصیتیں تمام مسکرات اور نشہ دار چیزوں میں ہوتی ہیں۔ اسی لئے
 مسکرات کو خمر کہتے ہیں۔ کسی چیز کی کیوں نہ بنائی گئی ہو۔ اور تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی
 اور اس میں اون کا یہاں بیان کرنا ضروری نہیں۔ کیونکہ خمر کی حقیقت میں یا جس جس چیز سے
 پیدا ہوتی ہے۔ یا جس مسکر پر خمر کا اطلاق کیا جاتا ہے فقہا میں جزئی اختلاف ہے۔ لیکن مسکرات
 تیرب کا اتفاق ہے۔

میر کہتے ہیں قمار (جوے) کو یہ ماخوذ ہے لیسر سے جس کے معنی ہیں سہولت چونکہ جوے میں
 سے مال بجاتا ہے۔ اور محنت و مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ اس لئے اسے میر کہتے ہیں۔
 مالیت میں لوگوں کا دستور تھا کہ چند آدمی ملکر ایک یا چند اونٹ خریدتے تھے۔ اور اسکو
 کے گوشت کے متعدد چھوٹے بڑے حصے کرتے جو ضرور کھلتے تھے۔ اور اون
 کی تیروں یا پانسوں سے مخصوص کرتے کہ یہ فلانے کا ہے۔ یہ فلانے کا۔ یہ حصہ حقدار
 ک چند دو چند سہ چند چار چند وغیرہ ہوتے تھے۔ اور جوے کے تیر یا پانسے کل
 کو اٹم۔ رقیب۔ حلس۔ نانس۔ پیشل۔ معئے۔ منیج۔ سیج۔ و قعد۔ ان میں سے
 حصہ دوسرے کا اوہس سے دو چند تیسرے کا سہ چند ہوتا۔ یہاں تک کہ حصے
 اور بقی تین خالی اور محروم رہتے۔ جواری اونٹ کے گوشت کے حصے کرنے
 اور ایک تہلی میں ڈال دیتے جن کو اسی طرح سے بلاوات
 کے نام سے تہلی میں راقد و الکر ایک
 سے تہلی میں راقد و الکر ایک

ان سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کتاب میں
 جو چیزیں اور تراویح میں بازی لگانا
 اور کثیر (یا لٹا) پڑھانے سے پہلے
 اس کے مراد ہے ضرر اس لئے کہ ضرر نام
 محبت اور بیحد میں یہ یہاں تک کہ مستقل کتاب میں
 نام مبارک کو بالاستیعاب اور بالتفصیل بیان کرنا تو
 ان کے لئے ہے جن سے ان کے جزئیات پر بھی
 کہیں کہیں کہ شراب کو عربی میں نمراس لئے کہتے ہیں
 ان کے عقل پر غالب آجاتی ہے کہ وہ اپنے طبعی
 حالت ہو جائے تو تڑپ کو خود جس قدر نقصان
 ہو کم ہے اس لئے کہ عقل ہی ایک ایسی
 اور نا واجب سے باز رکھ کر واجب میں
 تو اس حالت میں آدمی جو کچھ بھی کرے
 کی مفسرتوں کو نوعاً تقسیم کیا جاتا ہے
 مادہ اور جسمانی۔ اگرچہ کوئی روحانی
 ہے بلکہ یہ مادہ ہی ہے۔

الخمر الکحولیہ ہے اور اس کے ذریعہ سے انسان کو مہلک بیماریوں سے روکا جاتا ہے۔
 اس کی طرح استعمال کرو۔ فالکھ دی اور نقصان ہو جائے گی۔ حالانکہ اس کا
 نفع کثیر ہے۔ شرابِ عمومی کی طرح نہیں پی جانی۔ بلکہ اس کو پیلے پیلے
 استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر جہاں اس سے موہنہ لگایا پھر نہیں چھوٹی۔ پینا
 سے روکی جاتی ہے۔ از الہ مرض کے لئے لیکن شرابِ عمومی موی لینے کے لئے
 اور غیرہ کیلئے چکھنے اور اس میں غرقاب ہو جانے میں۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے اس لئے
 لازم ہے ہمارا اور خمار کا علاج ہے شراب۔ جو چیز اپنے نتیجہ کا آپ علاج ہو۔ اس کا علاج
 اس کے اپنے کی بات ہے۔ یوں جان بوجھ کر اس حالت میں پڑنا بغرض علاج نہیں
 اس کے علاوہ وہ اس کی ایک مقدار ہوتی ہے۔ اور شرابی شراب کی مقدار قائم ہی نہیں
 کر سکتا۔ اس لئے کہ وہ چھوٹا ہے۔ اور اس کے جھوٹ پر اس کی صورت گواہ نہیں ہوتی
 اس کی طرح شرابی کہا کرتے ہیں کہ شراب سے نشاط اور امنگ دو بالا ہوتی ہے۔ اور
 ہوجاتی ہے۔ یہ صحیح ہے لیکن شراب کا یہ اثر عارضی ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ طبعی قاعدہ
 ہے کہ کسی حرکت سے تیز و تند کیا جائے تو وہ محرک کے اثر تک تو تیز و تند
 اور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ یہی حال شراب کا ہوتا ہے۔ کہ جسے شربت
 کہتے ہیں اسے کو خدا اعتدال سے گرا دیتی ہے۔ خمار اس کا مین بتوت سے طبع
 میں۔ اور مسلم ہونے کے قابل۔ اسی لئے قرآن پاک نے اس کو محسن اور
 اور اس کے پینے والے کے لئے حد مقرر کی۔ تاکہ جو ما ضرر نہ ہو
 اور اس کے لئے باز نہ رہے۔ اور ضرور باز رکھا جائے۔ اور اس کے لئے
 اور اس کے لئے مقرر ہوئی۔ اور اس کے لئے مقرر ہوئی۔ اور اس کے لئے

یہ اسلام کی تعلیم تھی کہ جہاں مسلمان گئے۔ وہاں سے شراب و نثراب خود ہی کا پی
 کر لیا۔ یورپ کو اپنی آزادہ روی پر ناز ہے۔ چاہے وہ بڑے نتائج ہی کیوں نہ پیدا کرے۔ مگر
 ایسی آزادی نعمت کے قابل ہے۔ اسی آزادی کا طفیل ہے کہ جاہل مسلمانوں میں اور
 تعلیم یافتہ جماعت کے بعض افراد میں شراب کا چسکا پڑ گیا ہے۔ پتے میں اور اکثر گھلم کہلا
 ہے جسے خود تباہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو تباہی کا راستہ دکھا رہے ہیں کیا شرابی پر حد شرع
 کی کرنا شرعی اور مذہبی حکم نہیں ہے۔ پھر کیوں مسلمان اجرائے حد کا حق گورنمنٹ سے حاصل
 کرے جو کہ تباہی سے بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ مگر رونا تو یہ ہے کہ خود اکثر اسلامی ممالک میں بھی
 شراب حشروک ہے۔ سچ ہے مسلمانان درگور و مسلمانان در کتاب۔

جو اس لئے بڑا گناہ ہے۔ کہ وہ باہم بغض و عناد پیدا کرتا ہے۔ اس لئے کہ ہارنے والوں کو
 غلط و غصب آتا ہے اور کینہ و انتقام پر آمادہ کرتا ہے۔ اور چونکہ ہارجیت کسی سے خاص نہیں رہتی
 لئے جواری ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور ذرا ہی اُنہیں دوسرے پر رحم نہیں آتا۔
 ل کے ساتھ اون کی جانیں بھی خطرہ میں رہتی ہیں۔ چنانچہ جہاں جوے کی زیادہ گرم بازاری
 ہے وہاں خاص قمار خانوں میں اور اون کے باہر جواری خون ناحق کے ترکیب ہوتے رہتے ہیں۔
 سے ہیں چونکہ بے محنت و مشقت ملتا ہے۔ اس لئے جواری عموماً کامل آرام طلب اور فکر معاش
 حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور وہی منصوبوں میں پڑے ہوئے وقت گزاری کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ
 کہ جواری شاد و ناوہی کسب معاش کے طبعی کاموں میں سرگرم نظر آئیں گے۔ اور چونکہ کسب معاش
 کو بگ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یا محنت و مشقت کی وجہ سے اون سے جی چراتے ہیں۔ اور
 کے وقت جوے میں اُنکو کچھ مل ہی جائے۔ اس لئے قرض لیتے رہتے ہیں۔

اور ترنگ اٹھتی چیت کی امید پر جو اچا گیا اور
 اور ترنگ اٹھتی چیت کی امید پر جو اچا گیا اور

کے لیے ہمیشہ تین کا تین ہاتھ آئے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے اپنے کھانے کے لیے ایک ایک جوار دیا جاتا ہے اور ہر ایک سے ہیں۔ اور طرف یہ ہے کہ جو لیا ہوں میں باہم ہار جیتا ہے اور اسے کھانے کے لیے لگتا ہے جی کہ جو بڑے جتنے والے ہوتے ہیں اور جن کی نسبت جواریوں کے خیال پر اسے کھانے کے لیے دینی ہے ہمیشہ جیتا اسی کی رہتی ہے۔ وہ بھی خالی ہی نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جواریوں کے برابر انہیں اپنا متا رہتا ہے۔ اور خرچ ہو تا رہتا ہے۔ اور اس کے سوا کمانی کچھ ہوتی نہیں اسے برا لگتا ہی جاتا ہے۔ اور آخر میں سب فنا ہو جاتا ہے جس قوم میں جوے کی لت پڑ گئی ہے اور انہیں کو گھٹن لگ گیا۔ اور جلدی ایک دن اس کا خاتمہ ہو جائیگا۔

جوار سی جوے میں پھنسل کر کچھ ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے جوے کے سوا اور کچھ نہیں اور نہ کسی کام میں اس کا جی لگتا ہے۔ بھوک۔ پیاس۔ رنج و غم اپنے اور دوسروں کے درد اور اسے کچھ پروا نہیں ہوتی جب طبعی احساس یہاں تک مرجاتا ہے تو پھر راوی افعال و اعمال اور دنیا کی کیا خاک ہو سکتے ہیں۔ اس لئے اسے نہ خدا اور رسول کا خیال رہتا ہے۔ نہ طاعت و عبادت نہ زن و فرزند اور عزیز واقربا کا۔ اسکی ساری دنیا تھارخانہ ہوتی ہے۔ اور اس کے سارے کام صرف ایک جوار ہی جاتا ہے جس میں وہ اپنی جان تک لگانے سے دریغ نہیں کرتا۔ اناک لگتا ہے اور زن و فرزند کی بازی لگا دینا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب زن و فرزند تک کو بازی میں لگا دیتے۔ اور ہاتھ جو جیتتے وہ اون کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لیجاتے۔ اب بھی ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جواری زن و فرزند کی بازی لگا دیتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس زمانہ میں جیتنے والے اور ہارنے والے کو تین بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ غرض کہ جو ابھی شراب کی طرح دشمن عقل و مال۔ اور جو لڑائی کے جراثیم پر آمادہ کرنے والا اور مخرب نظام تمدن ہے۔ اسی لیے اسلام نے اسے جیسا کہ ہم جیسی قوم سے جو جوے کو قابل فخر سمجھتے تھے چھوڑ دیا۔ اور چھوڑ دیا جیسا کہ اسلام نے اسے تک نہ لیا۔ اور جہاں مسلمانوں کا قدم گیا۔ وہیں سے قرآن بازی نہ لیا۔ اور انہیں کو اپنے لئے دینے کے لیے نہیں لیا۔ اور انہیں کو اپنے لئے دینے کے لیے نہیں لیا۔

یہاں تک کہ وہ کسی اور ملک میں مقرب ہے اور اس کے نام دیکھ بھال میں ہوتی ہے
 اور اس کی ذمہ داری ہے۔ اور دولت مندوں کا خون چوس رہا ہے۔
 اس کا دور اختراع کاہرا آگلی یورپ ہی کے سر بن رہا ہے۔ اس لئے وہیں سے تہہ قدم
 سے لے کر لگنے ہوتے ہیں۔ اور یورپ میں ہی اون کو لیکر مشرقی ممالک میں آئے۔ اور اپنی مشاطہ جی سے
 ان کو لوٹتے ہیں۔ یورپ دیکھتا ہے اور کچھ نہیں کہتا۔ اس لئے کہ یا تو وہ درحقیقتہ جو سے
 نہیں کرنا چاہتا۔ اسی لئے اس نے جو سے کی تعریف ایسی تنگ و تاریک تسلیم کر رکھی ہے کہ جواری
 کی گفت میں نہیں آسکتے۔ اسلام کی تعریف کو دیکھو کہ جس میں بازی لگائی جائے وہ جو ہے اور حرام
 ہے۔ یا یہ کہ قانون لوگوں کو ارتکاب جرائم سے نہیں روک سکتا۔ کتنی ہی نگرانی کیوں نہ ہو۔ صرف دینی
 مذہب ہی تربیت ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس قسم کے تمام جرائم کو بیخ و بنیاد سے اکھاڑ پھینکتی ہے
 اس لئے مذہب سے کہ ملکی قانون کے ساتھ مذہبی احکام اور مذہبی تربیت ہو۔ ورنہ آدمی ہر گز جرائم سے
 نہیں آسکتا۔ اور واقعی امر بھی یہی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شراب و قمار جیسے جرائم میں
 لگ متلا ہوتے ہیں جو دین سے بیخبر ہیں یا جن کی تربیت دینی تربیت نہیں بلکہ آزادی کی تربیت
 سے لے لی۔ یعنی امر ہے کہ جس قدر یورپ کی بے قید آزادی زیادہ ہوگی اور زیادہ پھیلے گی عیسائی
 کے موافق ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ مئے خواری و قمار بازی جیسے جرائم زیادہ
 ہوتے جائیں گے۔ اور بالآخر یورپ کا یہ آزادانہ تمدن جس کو دنیا کا بہترین تمدن سمجھا جاتا ہے نہیں
 ہوگا۔ یہاں جان ثابت ہونے کو بعد بے قید آزادی جیسے اصول کی بدولت پارہ پارہ ہو جائیگا
 اور ہر ما اکلہ من نفعہما۔ شراب میں نفع یہ تھا کہ وہ ایک تجارت کی چیز
 تھی اور کسی تجارت سے نفع اٹھاتے تھے۔ اور عرب اس کی خریداری میں خوب دل کھلا
 تھا۔ اس لئے کہ تمام شراب خواروں کا دستور ہوتا ہے بلکہ گراں قیمت پر شراب خریدنا
 اور اس سے نفع کرتے تھے۔ اب بھی شراب خواروں کا یہی حال ہے۔
 لیکن یہاں تجارت کی صورت سے گذر رہا ہے۔

دوستہ اللہ اتی فی صلوات

اور ان کے ساتھ ساتھ عام مہربان اور ان کے لئے بھی

کے لئے ہر کسے کوئی محبت میں آسکتا ہے۔

اور ان کے لئے بھی کہ یہ تجارت دشمن انسانیت کو ہر گھوڑے کی طرح سے

تاریکی میں لے کر جاتی ہے۔ یہ کلام الہی اور زبان رسالت ہی کی تاثیر تھی کہ

میں نے اس عمل الشیطان کے سنتے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے جام و سیر

میں سے لگی ہوئی کافر کوہ کوئی قانون چھوڑا سکتا ہے اور نہ فلاسفا اور فلسفا

چھوڑ سکتے ہیں تو اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت ہی چھوڑا سکتی ہے۔ اور اسلام

نہت جو مسلمانوں کو سکنا ہے جو شراب سے چیز کے ناجائز نفع پر تھوکنے کی بھی

تہیاری ہو سکتا اور نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہو سکتا گا۔

شراب میں یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی بعض بیماریوں میں دوا کی طرح

میں سے ہے جسے کہ منگھیا وغیرہ زہریلی چیزیں بھی دوا میں استعمال

سے دوائے نافع ہوتی ہے خاص خاص امراض اور خاص خاص مقدار میں

اور ان کے لئے دوا طبی کی تجویز کوہ مقدار ہی میں کہائی جاتا ہے

اور ان کے لئے پینے سے شراب

بسم اللہ الرحمن الرحیم
میرزا بیگمنا اور آسمان کو
سے سے پہلے اللہ سے پہلے

اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کہتا ہے۔
 میں نے اس کے ہاتھوں ہمارے لئے کئے گئے کاموں کو دیکھا ہے۔
 اور یہ بھی کہتا ہے۔
 یورپ کے فلاسفہ اور اطباق بھی اس امر پر اتفاق کر چکے ہیں کہ شراب و قمار کا اعتدال
 فائدہ سے زیادہ ہے۔ یورپ و امریکہ میں مانع مسکرات انجنین اسی بنا پر قائم ہوئے ہیں
 کہ ان کے ہاں کہ شراب نہ پیئیں گے۔ اور یہی دعوت وہ اور لوگوں کو بھی دیتے۔ اور قمار کو
 سے اہل کرتے رہتے ہیں۔ کہ شراب سازی و شراب فروش پر قانونی تشدد بڑھایا جاوے۔
 کہ جون جون زمانہ آگے بڑھتا اور ترقی کرتا جائیگا۔ قرآن مجید کی اس واقعی خبر کی
 تصدیق ہوتی جائے گی کہ شراب و قمار کا نقصان ان کے فائدوں سے زیادہ ہے۔
 کہ وہی ہیں جتنا پچھلے زمانہ کے اطباق بھی شراب کے ایسے نقصان تحقیق و معلوم
 جن کی پہلے طبیوں کو خبر تک نہ تھی۔ خدا چاہتا تو شراب و قمار کے سارے نقصان بیان
 لیکن اوس کی مثبت یہی ہوئی کہ لوگ خود کو کاوش کریں اور خود تحقیق کر کے کلام
 کو پہنچیں تاکہ وجوب اجتناب کے بارہ میں اون کی عقلیں کتاب اللہ کی موٹی ہو جائیں
 کے اسباب و علل کو سمجھ کر اون کا ایمان و یقین نچتہ ہو۔ لیکن ہم بہت سے عقل و خبر
 اور علم تمدن کے مہربوں کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی صریح نہی کے پوتے پوتے
 لذت اتر ہوا پرستی نے اون کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اور شراب و قمار کے اعتدال
 سے لے کر جھانگتے ہیں جیسے کہ دینی ہدایت سے۔ حتیٰ کہ بہت سے ان میں سے جو
 کے لئے ہیں اور ان کی عقلیں اوپر پڑنے سے پہلے پڑھی بلکہ فنا ہو گئی
 کی خوشی و ہلاکت سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور اون کے گھرانے اور اولاد کے
 ناک سزا کی جلی ہیں۔ قرآن کی ذات سے والہانہ عقیدے اور ایمان کے

اس کے زمانہ میں کہیں کوئی شہر
 جہاں تک کہ وہ ملکوں میں بھی جو شراب کی تجارت
 کرتے تھے ان کے لئے ایک قانون وضع کیا گیا تھا کہ شراب کی تجارت
 کے لئے ایک خاص روز مقرر کیا جائے گا اور وہ روز ہفت روزہ میں
 سے ایک روز ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جواری ایسی چیزیں جو درحقیقت
 اور جوتے کی ہوتی ہیں جو ہوم نفع کی امید میں لگانا رہتا ہے اور جو وہمیات کو یقینات
 دیتے ہیں۔ اس کی قوت فکر یہ فاسد اور عقل ضعیف ہو جاتی ہے۔ اسی لئے اکثر
 لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ بے فائدہ کامیوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے یا مجنوں یا مجنون
 ہو جاتے ہیں یا انہیں
 دنیا دلت و خواری کی زندگی پر راضی ہونا پڑتا ہے۔

شراب اور جوتے دونوں کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جہاں کسی کو ان کی ایک دولت پڑی
 ہے وہیں چھوٹی الاماشا اللہ۔ کیونکہ شراب اعصاب پر ایک ایسا اثر ڈالتی ہے جو شرابی
 کو اپنے اور مقدر میں اصدا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ شراب اول اول تو تندر
 کے بدن میں حرارت اور قوت زیادہ کر دیتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ عارضی ہوتی ہے اس لئے
 اس کے ہی پینے والے کو کرب و تکلیف اور ایسی غیر معمولی تکلیف محسوس ہوتی ہے جو وہ بہ سخت
 لگتا ہے۔ اور اس کا علاج صرف یہی ہے کہ شراب اور پی جائے۔ اس لئے خمار کے ازالہ
 کے لئے پینے کی خواہش ہوتی ہے۔ اور پنی پڑتی ہے۔ اور جوں جوں اعادہ ہوتا جاتا ہے
 اور خواہش زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہی حال جواری کا ہوتا ہے۔ کہ اگر حیت گیا تو زیادہ
 خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر ہار گیا تو خسارہ پورا کرنے کے لئے پھر داؤں لگانا پڑتا ہے
 اور اس کی قوت اس قدر ضعیف ہو جاتی ہے کہ وہ بھی طمع کی مقاومت نہیں ہو سکتی۔

انسانی اللہ ہے کہ آئیہ زیر بحث شراب و خمار کے مضار کے مفاد سے زیادہ بتا کر ہمیں ہدایت
 دے گا۔ اور خود تحقیق کریں اور وہ اس قابل بھی ہیں کہ پاماری انسانی تحقیق
 سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قومیں جن کو اسلام سے واسطہ نہیں اور جن کو خدا کر
 نے انہیں نہیں ہوئی شراب و خمار کے ایسے مضار دریاخت کر
 دئے ہیں کہ ان کے ان دونوں اطلاق ہونے کے

اس کے جواب میں سلب ہوئی اور اس کے جواب میں
 اس کے جواب میں تو یہ تو مجھ میں طمانع و تاملات کی طرف سے
 اس کے جواب میں ماذا یعنون قل العفو۔ علامہ سیوطی نے اسے اپنی کتاب التفسیر
 میں عام سے روایت کی ہے کہ جب مسلمانوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم
 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم نہیں
 مال میں سے کیا خرچ کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور برکت
 لکھا ہے کہ معاذ ابن جبل اور ثعلبہ آن حضرت کے پاس آئے اور پوچھا کیا خرچ
 متعلق ہمارے اہل و عیال اور غلام بھی ہیں۔ ہمیں راہ خدا میں کیا خرچ کرنا
 سوال کے جواب میں یہ آیت آئی۔

چلے ہے ولسیلونک عن الخمر واملیسر اور پھر ہے ولسیلونک ترا
 اس کے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شراب و قمار کے متعلق سوال واقع ہوا
 اتفاق کے متعلق سوال پیش آیا۔ لیکن ایسا واقع ہونے کی کوئی دلیل نہیں
 مراد صرف یہ ہے کہ یہ سوال وقتاً فوقتاً صحابہ کی طرف سے رسول اللہ کے پاس
 نہیں کہا جاسکتا کہ دونوں سوال ساتھ ساتھ ہی ہوئے تھے یا جدا جدا سوال
 آیا اللہ تعالیٰ نے سائلوں کو جواب دئے۔ اور وہ احکام بیان کرانے
 کے لئے مسلمان تیار ہو چکے تھے۔ قل العفو سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال
 اس وقت ہوا کہ وہ مال میں سے خرچ کریں۔ حالانکہ تنزیلاً اس حکم سے پہلے
 ہی اس سے کسی میں اتفاق تھا۔ ثقیں کا کسی میں اتفاق تھا۔
 اس کے جواب میں اس کے لئے وہ آئینہ اسلام میں لکھا ہے کہ
 اس کے جواب میں اس کے لئے وہ آئینہ اسلام میں لکھا ہے کہ

... لیکن اسے حاصل کرنے کے لئے عام قومی ضرورتیں
... قوم کا فرد فرد قوم کا حکم رکھتا ہے۔ قوم ہر حال میں اور
اور اس کے ساتھ ایک جزو و مجہتی ہے۔ جیسے کہ وہ قوم کو اپنا کل سمجھتا ہے
... ایک شخص واحد کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ اس لئے
... اور دوسروں سے بالعموم اور ان کے بدخواہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرے کی موت کو
... ایسی قوم کا ایک ایک شخص مردہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی
... اور کس طرح اس کے مقابلہ میں اپنی ہستی کو قائم رکھے
... اور ان بن ہو جائے۔ مسلمان بھی چونکہ بدلتی ہے
... اور اس کے لئے دوسری صفت کے منتشر قوم ہو رہے ہیں اسی لئے ہلاک
... اور اتحاد و جمعیت والی قومیں انہیں پامال کرتی جاتی ہیں۔ کاش
... اور سب ایک دوسرے کی مدد کر کے رہی ہی جمیعت کی حفاظت
... تاکہ قوم کھلانے کے مستحق ہوں۔ دنیا میں آج
... اور نہ تو مینٹ کو محفوظ رکھ سکی ہے جب کہ
... اور زبردستوں نے زیر دستوں کی دست گیری
... کے لئے مال خرچ کیا تو وہ قلت معدود کے
... اور اس کو سرداری ملی۔ اور جب یہ باتیں بڑی بڑی
... اور ملک و دولتوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔

۱۰۰

میں سے منع کرتا ہے۔ اگرچہ راہ مصیبت میں نہ ہو۔ لیکن
تعمیر کرنے میں اور مصیبت کے کاموں میں کرتے ہیں۔ مصالح عامہ ساز و معطل
اور یہ بنے ہوئے چیز نہیں ہوتے۔ ہوا و ہوس اور جھوٹے فخر و مباہات کے ان کو
تعمیر کیا گیا ہے۔ اسی لئے یہ خود نتاہ ہوتے ہیں اور قوم کی شان و زبرد گھٹتی چلی
جاتی ہے۔ حالانکہ جو کچھ بیہودگیوں میں خرچ ہو رہا ہے اگر یہی قومی ضروریات کے پورا کرنے
میں صرف کیا جائے۔ تو نہوڑے ہی دنوں میں قوم کی حالت بدل جائے۔ سچی تعلیم اور قومی ترقی
اس زمانہ میں قوم کی سب سے بڑی ضرورتیں ہیں۔ کاش مسلمان اپنے بیہودہ اسراف کا
مشرعہ بھی اس ضرورت میں خرچ کریں اور اپنی بگڑی ہوئی کو بنائیں۔

۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰

کو بگاڑنے کا باعث ہوئے اور آخر کار دنیا و آخرت میں انسان کو نقصان پہنچا۔
 لعلم تفكرون في الدنيا والاخرت - دنیا و آخرت دونوں کی اصلاح کے لیے
 واشارہ جو اس آیت میں ہے موافق ہے آیہ وعاودتبا انما في الدنيا حثيئة وفي الآخرة
 کے جس کی تفسیر ہو چکی ہے۔ ان اور اس قسم کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے گویا ظاہر کیا ہے کہ
 دائرہ فکر کی توسیع اور مصالح و دارین میں عقل سے کام لینے کی ہدایت کرنا ہے۔ اور آخرت پر دیکھ کر
 اس لئے مقدم کیا ہے کہ وہ وجوداً و طبعاً مقدم ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جس امر کا اللہ تعالیٰ نے حکم
 حکم دیا اور ہدایت کی ہے وہ ہمارے دین میں داخل ہے۔ اسی لئے علمائے اسلام نے کہا ہے کہ
 کہ وہ تمام صنائع و فنون جن کی انسان کو حصول معاش کے لئے حاجت ہوتی ہے فرض دینی ہیں
 اس لئے جب قوم ان صنائع و فنون میں سے کسی فن و صنعت کو چھوڑ دے اور افراتوامت میں سے
 کچھ فساد و ضرر حاجت کے روکنے کے لئے اون کو نہ سنبھالیں۔ تو ساری امت گنہگار اور
 دین الہی کی مخالف ہوتی ہے۔ صرف وہ عاجز اس گناہ و مخالفت سے بچتے ہیں جو کسی طرح
 اون کاموں کو کر ہی نہ سکتے ہوں۔

اسی اصل و بنیاد پر کئی صدیوں تک کلخ اسلام قائم رہا۔ مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ چلن چل
 و تمدن کی وسعت کی وجہ سے کوئی نئی صورت پیش آئی۔ اور جس کی حفاظت اور تعمیر کی حاجت
 پڑی۔ مسلمان اس کے اختیار و قیام اور حفاظت کو اپنے ذمے لیتے اور ذمہ داری کا حق ادا
 اور مذکورہ بالا آیتوں کی بنا پر اس کو دینی فرض سمجھتے۔ کئی صدیوں تک یہی دستور رہا
 کہ لوگوں نے دین میں خلو کرنا شروع کیا۔ اور اہم سابقہ کے نقش قدم پر چل کر مصالح و مصالح
 پیٹھے۔ اور اسی ترک کو زہد و توکل کہنے لگے۔ حالانکہ وہ زہد ہے نہ توکل۔ اور رفتہ رفتہ
 یہ اثر ہوا کہ شریعت کی طرف سے بے پروائی ہونے لگی۔ اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ
 پر کوئی اسلامی حکومت بھی ایسی باقی نہیں۔ جو احکام شریعت کو قائم کر سکے۔ اس کے
 بھر میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس زمانہ میں لوگوں پر حکومت کرنے کی قابلیت
 رکھتا ہو بلکہ علوم و صنائع کی وسعت اور جسٹس عالم کے باہر دیگر
 قومی و ملکی مصلحتوں کا دائرہ ہدایت ہے۔

اور عقائد و عقائد جیسے قدیم امتوں کا خیال
 ہے کہی کبھی کبھی علماء کی جماعت سے یہ صد بھی
 علم عصریہ ضروری و علوم عصریہ ضروریہ میں فکر و تدبیر کرنے سے انہیں لوگوں
 و اعتقاد و فساد و جزابی سے محفوظ و ماموں نہیں تو پھر کیا حال ہو گا اون مسلمانوں کا جو
 علم پر پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اور علوم دین سے بقدر معتدیہ آگاہی نہیں رکھتے علماء کے
 اس فیصلہ کے معنی اس کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اسلام عمران و تمدن کی ضد اور علم و نظام
 کا دشمن ہے۔ لیکن قرآن اس فیصلہ کو باطل کرتا ہے۔ اور اسلاف کرام کی سیرت و عمل سے
 اس اعتقاد و خیال کی تکذیب ہوتی ہے۔ مگر کہاں ہیں اب وہ لوگ جو اون کا اتباع کریں۔
 ہمیں علماء کی ایک جماعت جس نے کتاب اللہ کو کبھی عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اور اس کی
 ایک آیت کو بھی فکر و تدبیر سے نہیں پڑھا۔ بخیاں خود مسلمانوں کو دو قسم پر منقسم کرتی ہے۔ اور
 کہتی ہے کہ ایک قسم دنیا دار ہونی چاہیے۔ اور دوسری دیندار۔ دنیا دار جو کچھ چاہیں کریں۔ نہ اون کے
 شک و یقین کو قابل اعتبار سمجھا جائے اور نہ اون کے اعمال کی پروا کی جائے وہ صالح نہیں یا طالح
 ہو لگیں۔ رہے دیندار اون کو دنیا میں ملوث نہ ہونا چاہیے۔ دنیاوی علوم فنون سے انہیں
 سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ بلکہ وہ تمام تر وسائل عمل میں لانے چاہئیں۔ کہ جو اون کی عقل و
 تکرور دنیا اور دنیاوی کاموں کی طرف رخ ہی نہ کرنے دیں۔ انہیں کچھ خبر نہ ہو کہ دنیا دار کیا
 ہے ہیں۔ اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور دنیاوی خیر و شر اور نفع و ضرر کیا چیز ہے۔ اور
 ہی قسم کے لوگوں کو دینی ریاست و اقتدار دنیا اور اون کو اپنا پیشوا و مقتدا ماننا چاہیے
 کیا یہ ممکن ہے کہ اس قسم کے کوتاہ نظر نامعاہلہ فہم کاروان امت کے سالار بنکر کاروان سالاری
 کے فرائض ادا کر سکیں۔ کیونکہ قوم کا بڑا حصہ جسکے ضرورت پہلی ہی قسم کا ہو گا۔ اور دوسری قسم
 لوگ اون کے حالات سے ناواقف عقل معاش و نظام میں اون سے کم اور جہل و غیبت
 سے زیادہ ہونگے۔ پھر کیونکر ممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی کو اپنی پیچھے لگا سکیں۔ اور کیونکر

ہو سکتی ہے « ماخوذ از تفسیر المنار »

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَاللَّهُ يَخْبُرُ الْمُجْرِمِينَ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اور لگاتار اون کو ملا جلا کر گھویا اون کا خون ملا اور وہ کھانا کھا کر اون کو جانتا ہو۔ اگر وہ چاہتا تو تم پر شکل ڈال وتیاء التبت الترتیر سے اذیم کہہ کر اون کو جانتا ہو۔

تفسیر۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آیہ ان الذین یاکلون اموال النساء نازل ہوئی تو مسلمان یتیموں کے مال سے سخت اجتناب کرنے لگے۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کو پاس یتیم تھے۔ انہوں نے یتیموں کے مال و اسباب کو اپنے مال و اسباب سے الگ کر دیا اور ان کو کھانا پینا الگ کر کے اون کے ساتھ ملکر پینے پینے سے پرہیز کرنے لگے۔ اگر یتیم کے کھانے میں سے کچھ بچ رہتا۔ اسے ڈھک دبا کر کھ چھوڑتے۔ خود ہرگز نہ کھاتے۔ اور جب کھانا اوسی کو کھلا جائے۔ یہ بندش جو انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لی تھی۔ نہایت سخت تھی اور انہیں تکلیف بھی ہوتی تھی۔ اس لئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض حال کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت بھیجی۔

صحابہ کی طرف سے مذکورہ بالا سوال پیش آنے کی مفصل کیفیت یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانہ ہی سے یتیموں کے متعلق وصیتیں شروع ہو کر اس سے پہلے کہ سورہ نساء کی آیت آئے متعویہ احکام یتیموں کی نگہداشت اور ولداری کے آچکے تھے۔ اور اس بار بار کی تاکید سے مسلمانوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ یتیموں کے حق میں خدائے تعالیٰ کی عنایت و توجہ کس درجہ ہے۔ اور اون تمام احکام کے پابند بھی تھے۔ یہاں تک کہ سورہ نساء میں ان الذین یاکلون اموال النساء اللتیماھی ظلماً ایاکلون فی بطونہم نار ایانزل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہوتے ہی تمام مسلمانوں کو ہراس کے خوف و ہراس کی کوئی حد نہیں رہی۔ اس لئے کہ یہ ممکن نہ تھا کہ یتیموں اور یتیموں کے مال میں اون کے شامل حال رہیں۔ اور دونوں کا مال ملا جلا رہے۔ اور پھر کسی کے وقت تھوڑا بہت اون کے مال میں سے یا کھانے پینے کے چیز میں سے جو مال ہی کے مال میں خود نہ کھا پی لیں۔ اگرچہ اس صورت میں جیسے یہ ممکن تھا کہ یتیموں کے حق کا کوئی دار خیر جو گریہوں کے پیٹ میں چلا جائے ویسے ہی یہ بھی یقینی تھا کہ اون کے مال سے کھانے پینے کی چیزیں لیں۔ اور عوض معاوضہ ہو جائے۔ لیکن اون سچے مسلمانوں کو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ کے نازل کے بعد وہ ایسے کھاتا ہے کہ انہیں کھانا کھانے سے بھی ہراس کا درجہ ہے۔

بیتوں کی تعلیم کے لیے ان کے لیے اس میں سے بھی کچھ نئی نصرت
 اور نئی باتیں لگوانا اور تمام ضروریات الگ کر دین لیکن جب تجربہ ہوا
 کہ بیسیر اختیار کیا ہے اس سے خود اپنے کو پھر تکلیف ہونے لگی۔ اور یتیموں کی بھی
 تعلیم کی مسرت نہیں ہے۔ بلکہ اس حالت میں اون کی تربیت بگڑ رہی ہے اور اون کا مال
 تلف ہوتا ہے اور ایک طرح ان پر قہر بھی ہو رہا ہے کہ گھر میں ایک کتے یا پلے ہوئے جانور کی
 طرح ہوتے تھے۔ کھاپی لے اور الگ رہو۔ یہ حالت دیکھ کر نہ انہیں یہ گوارا ہوا کہ پھر اون کے
 لئے اسی طرح بل کر رہنے لگیں۔ اور نہ طبیعت ذیہ مانا کہ وہ یوں خراب و خستہ الگ ٹھلگ
 رہے۔ اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو ا کریں۔ اسی حیرت و پریشانی میں آ کر آں حضرت
 نے اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ چونکہ سوال میں دو باتیں دریافت طلب تھیں۔ اصلاح اور مخالطہ
 ان لئے اللہ تعالیٰ نے بھی جواب میں ان دونوں کی تفصیل کر دی۔ اور فرمایا کہ ان سوال والوں
 کے کہہ دو کہ یتیموں کی اصلاح اچھی ہے۔ اور اگر تم اون سے مل جل کر ہو تو وہ تمہارا بھائی ہیں۔ قل اصلاح
 خیر وان تحالطوہم فاحوانکم۔

اصلاح ہم خیر کے معنی یہ ہیں کہ یتیموں کو تربیت و تہذیب سے آدمی بنانا اور نمونہ اور فخر کش سے
 ان کے مال کی اصلاح کرنا یہ بہتر ہے اس سے کہ اون کو یونہی شتر بے ہمار چھوڑ دیا جائے اور
 ان کے اخلاق خراب اور حقوق ضائع ہو جائیں۔ ان کے اصلاح ہی میں اون کی اور ان
 کی اور اون کے کھیلوں کی بھلائی ہے۔ اس لئے کہ نگرانی و تادیب سے وہ خود درست
 اور دوسروں کے لئے اچھی مثال قائم ہوگی۔ کفالت و تادیب کرنے والوں کو اس
 حق کا ثمرہ ملیگا۔ اور اون کے ذریعہ جو خرابی قوم میں بطریق تعدی و صحبت پہینے والی
 تھی اس کا سدباب ہو جائے۔

اللہ باری نے اس آیت کی تفسیر میں قاضی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اصلاح ہم خیر یتیم
 کی اصلاح کی اصلاح از قبیل تادیب و تہذیب وغیرہ کو شامل ہے۔ تاکہ یتیم فضل و ادب
 سے محروم نہ رہے۔ اس لئے کہ یہ بھلائی اس کے حق میں زیادہ مفید و موثر ہے۔ اصلاح
 کا یہ معنی اس میں داخل ہے۔ تاکہ نفعہ اس کے مال کو ختم نہ کر دے
 اور اس کے لئے اس میں داخل ہے۔ تاکہ نفعہ اس کے مال کو ختم نہ کر دے
 اور اس کے لئے اس میں داخل ہے۔ تاکہ نفعہ اس کے مال کو ختم نہ کر دے

بھائی بھائی میں شریک رہا اور کئی دنوں تک یہی حالت رہی۔

نقصان نہیں پہنچا بلکہ سب کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اس لئے کہ

ہر ایک اخلاص اور حسن نیت کی وجہ سے سب کی عام مصلحت کی رعایت کرتا ہے۔

آیت کا یہ ہے کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہو تو تم پر واجب ہے کہ ان کے ساتھ

کا ایسا سلوک کرو۔ اور یتیم گھر میں اسی طرح رہے۔ جیسے چھوٹا بھائی جس کی مصلحتوں کی

امکان رعایت کی جاتی ہو اور کوشش ہی رہتی ہے کہ پلڑا اوسی کا بھاری رہے۔

قرآن کا یہ حکم کہ یتیموں کے ساتھ بھائیوں کا ایسا سلوک کرو اور باقی اوس محبت و

پر مبنی ہے جو ہر سلیم الفطرت میں پایا جاتا ہے۔ لیکن ان دنوں یہی تعلق بھی قومی سیاست

فساد یا اوس کے ساتھ ساتھ بگڑ چکا ہے۔ بھائی بھائی کے مال میں بیجا طمع کرتا ہے اور

راستے میں گڑھا کھودتا ہے۔ چونکہ ہر وقت کچھ لوگوں کی طبیعتیں بگڑ چکی ہوتی ہیں۔ اور

فطرت زنگ آلودہ ہو گئی ہوتی ہے۔ اس لئے اون کو فطرت ہی پر نہیں چھوڑا گیا۔ بلکہ

خیر اندیشی و بدخواہی کی تمیز کے واسطے ایک جداگانہ قاعدہ مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی اللہ نے تم کو یتیموں کے ساتھ رہنے پہنے کا تو دور دور کا

وجہ سے حکم دیدیا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے دل کیا کیا اصلاح و فساد کا قصہ

پس تم پر واجب ہے کہ اپنی نیت و عمل کی پوری محافظت کرو اور جان رکھو کہ یتیموں کے

جو کچھ تم کرو گے اوس کے ذرہ ذرہ کا تم سے حساب لیا جاوے گا۔ خدائے تعالیٰ کا یہ

صرف اس لئے ہے کہ یتیموں کے نگراں پوری احتیاط رکھیں اور خدا کو حاضر و ناظر سمجھیں

حالتوں میں بھی یتیموں کے مال سے اجتناب کریں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ سوا خوف خدا کے

بیکسوں کا مال کھانے سے اور کوئی بات اور کوئی خیال نہیں روک سکتا۔ اور اگر

دیکھنے بھالنے اور پرس وجو کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہم اکثر یتیموں کے

دیکھتے ہیں کہ یتیموں کا مال کھا کھا کر دولت مند بن جاتے ہیں۔ اور کہہ کر ہی کہتے ہیں

یہ بتی ہیں کہ ہم یتیموں کی اصلاح اور اون کے مال کی توقیر کرتے ہیں اور

ولو شاء اللہ لا یکنتم۔ انہما انسانان۔

ہو گیا ہے اور اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ سے بخشا جائے۔
میں مدینہ جا کر رسول اللہ سے اجازت لے لی۔ اس نے کہا: "اے محمد! تم لوگوں کو کھینچو اور انہیں
لوں رکھیں گا۔ اور یہ کہہ کر اپنی قوم کو پکارا۔ لوگ آگے اور اپنی قوم کو پیچھے لے کر
جب وہ مکہ سے مدینہ میں آئے تو سارا ماجرا آنحضرت کو سنایا۔ اور پوچھا کہ کیا میں
کر سکتا ہوں۔ اسوقت حرمت کیلئے یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن رواحہ کے حق میں
جس نے ایک مومنہ نوڈھی سے نکاح کر لیا تھا۔ اور لوگ اُن کو یہ کہہ کر تنگ کرتے
نوڈھی سے نکاح کیا ہے۔ زبان ملامت بند کرنے کیلئے یہ آیت آئی۔

مشرک کی تفسیر میں علماء اہل سنت کا اختلاف ہے۔ بعض کا مسلک یہ ہے کہ آیت ہر
عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو منع کرتی ہے۔ عام اس سے کہ وہ مشرک بت پرست
مجوسیہ یا یہودیہ۔ یا نصرانیہ وغیرہ۔ لیکن اس آیت کے بعد سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ
عورتوں کو مستثنیٰ کر دیا۔ اور فرمایا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُولُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ
تفسیر پر آپ ذیرحمت مشوخ ہوگی اور سورہ مائدہ کی یہ آیت اسکی ناسخ۔

اور بعض کا مسلک یہ ہے کہ یہ آیت مشرکات عرب کے ساتھ نکاح کرنے کو منع کرتی
مشرکات سے وہی مشرکات عرب مراد ہیں جن کے پاس کتاب نہ تھی۔ اس مسلک کے
سورہ بقرہ و سورہ مائدہ دونوں کی دونوں آیتیں محکم ہوں گی۔ اور کوئی ناسخ نہیں
میرے نزدیک یہی مسلک زیادہ قوی اور پسندیدہ ہے۔

مبنی مذکورہ بالا اختلاف کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوصاف اہل کتاب
مذکور ہیں جن سے اون کا مشرک ہونا یا اجاتا ہے۔ انہیں اوصاف کو فرقی اولیٰ
اور کہتا ہے کہ جب قرآن مجید میں بصراحت مذکور ہے۔ "وقالت الیہود عن عبد بن
التصاری املیح ابن اللہ۔ واتخذوا حبارہم و رہباہم اربابا من دینہم
بن مریم وما امر و الا لیعبد و الا ہا واحد الا الہ الا ہو سبحانہ عما یشکر
شکر ہے تو پھر کتابیہ عورتیں کیوں مشرک نہ ہوں۔ وہ نہ وہ مشرک ہیں۔
اون کو سورہ مائدہ کی آیت سے مستثنیٰ کر دیا۔ اور مشرک
سوائے کتابیہ کے نکاح کرنے سے منع کیا۔

مشرکوں کے ساتھ نکاح کرنے میں بھی اختلاف ہے۔ اور اختلاف کی اصل یہ ہے کہ
 شرک کو اسمیت کے درجہ پر پہنچانے میں۔ اور وہ حرمت کے قائل ہیں۔ اور جو اس
 میں وہ جواز کے۔ اور بعض فقہانے اذن کے متعلق کتابیہ ہونے کا شبہ کیا ہے اور وہ ج
 ابن الدین امنوا والذین ہادوا والصابئین والنضاری والمجوس والذین فرکوا
 عن دین آبائهم یوم القیامتہ سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ عطف معاشرت کا مقص
 ایسے مشرکین و مجوس میں غیرت ہونی چاہیے۔ اور اسی بنا پر مشرک و مجوس کے عزیز
 ہی تمہارے فرق کیا ہے۔

مشرکوں اور مشرکات مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مشرک ہیں اور تمہارے اور اذن کے
 اعتقاد بہت بڑا اختلاف ہے۔ تم اس سے رابطہ نکاح نہ پیدا کرو۔ نہ خود اذن کے
 نکاح کرو۔ اور نہ اذن کا اپنے یہاں۔ لیکن کتابی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں۔
 من الذین امنوا والذین ہادوا والصابئین والنضاری والمجوس والذین فرکوا
 عن دین آبائهم یوم القیامتہ

مشرکوں اور مشرکات مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مشرک ہیں اور تمہارے اور اذن کے
 اعتقاد بہت بڑا اختلاف ہے۔ تم اس سے رابطہ نکاح نہ پیدا کرو۔ نہ خود اذن کے
 نکاح کرو۔ اور نہ اذن کا اپنے یہاں۔ لیکن کتابی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں۔
 من الذین امنوا والذین ہادوا والصابئین والنضاری والمجوس والذین فرکوا
 عن دین آبائهم یوم القیامتہ

مشرکوں اور مشرکات مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مشرک ہیں اور تمہارے اور اذن کے
 اعتقاد بہت بڑا اختلاف ہے۔ تم اس سے رابطہ نکاح نہ پیدا کرو۔ نہ خود اذن کے
 نکاح کرو۔ اور نہ اذن کا اپنے یہاں۔ لیکن کتابی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں۔
 من الذین امنوا والذین ہادوا والصابئین والنضاری والمجوس والذین فرکوا
 عن دین آبائهم یوم القیامتہ

عزت کی دلیل ہیں۔ نہ کہ آیہ قرآن۔

مشرکوں (الصیغہ مذکر) یہی ظاہر کرتا ہے کہ مرد ہی اپنا اور ان عورتوں کا
ہیں جن کے وہ ولی ہوں۔ اور عورت بالابتدال اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی
نکاح کے لئے ولی کا ہونا ضروری ہے۔

بعض مفسرین نے امتہ اور عبد سے بردہ و کینز مراد لئے ہیں۔ اور مطلب یہ بیان
کہ مومنہ کینز مشرک اناد و عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ کسی ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو اور
مشرک آزاد سے اچھا ہے۔ اگرچہ وہ کیسا ہی حسن و جمال کیوں نہ رکھتا ہو۔ اور بعض
نے لکھا ہے کہ امتہ سے امتہ اللہ اور عبد سے عبد اللہ یعنی مومن و مومنہ مراد ہیں
مومن و مومنہ ہی درحقیقت اللہ کے غلام ہوتے اور اوسکی اطاعت کرتے اور اس
ڈرتے ہیں۔ اور اسی لئے وہ مشرکوں سے بہتر ہوتے ہیں۔

مشرک و مشرک کے ساتھ نکاح کی حرمت کا تفصیلی بیان یہ ہے کہ نکاح و زواج
صرف بھی جو امش کا پورا کر لیا ہی نہیں ہے۔ بلکہ نکاح کا اصل مقصود یہ ہے کہ زواج
تمام حالات و امور میں ایک دوسرے کے شریک پدید دو غنچہ اور ہر حال میں
لاویہ مقصد اسی حالت میں برآسکتا ہے کہ مرد کو عورت پر بھروسہ ہو۔ اور عورت
اور اوس کے اولاد اور اوس کے مال و متاع کی ایسی خیر اندیش و محافظانہ

اور ایسی ہی چیزوں میں اوسکا برابر کا حصہ ہے۔ ویسی ہی وہ اپنے واجبہ
اگرچہ جن رجال بعض اوقات طبیعت پر قابو پا کر چہرہ نکاح کرا دیتا ہے
ولکن عقل فریب ہو گیا نہیں ہوتا کہ زواج کے تمام لوازم و شرائط
مصلحت خالص و اختصار کسی خرابی و غلطی کا موجب نہ ہو۔

... کے ساتھ نسیح و نسیان کرنا ہے اور ...
 ... اور نسیح خطرناک ہو سکتا ہے۔ کہ مشرک کا نہ عقار و زمین باہر
 ... اور ایک ہدایت یافتہ گمراہ کے قریب میں آجائے۔ اور شیعیہ میں یہ کہ
 ... اس قسم کے شہادت ہی نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کیا
 ... اس فتنہ سے نہ بچ سکے جنہوں نے مشرکین سے ایسا
 ... اور ان میں شرک کیا۔ اور ان میں شرک داخل ہوا اور ان کو خیر تک نہ پہنچی
 ... کو ایسا معتود و شفع نہیں بنایا۔ لیکن اپنے امتیاز
 ... دو واسطہ پھیرا اگر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور خیال کیا
 ... کے مینائی نہیں ہے جس کے ماننے کا اور ان کو حکم دیا گیا
 ... اور حاتی اور عقلی ترقی کی بنیاد ہے۔ انہوں نے ظاہری اعتبار
 ... کا نام برلا کر با حقیقت کا خدا گانا نام رکھ کر مشرک کا نہ کام کے بغیر
 ... کو عبادت نہ کہا بلکہ توسل و شفاعت طلبی سے موسوم کیا
 ... اور شفع دو واسطہ پھیرا۔ اور خیال کیا کہ اور ان کو رب
 ... خالق و رازق محی و ممیت میں اور اگر وہ
 ... تو کو معلوم ہو تاکہ وہ بھی کہتے ہیں اور
 ... جیکہ مشرکوں کے اعتقاد
 ... کہ اسلام مشرکوں کے ساتھ اور ان کے

اس کی وضاحت کی خصوصیتوں کے مطابق
اور اللہ کے واحدی عبادت کا حکم دینا اور یہی اصل
مطلب ہے۔ حضرت زینت کا اولین واسطہ سبب ہے جبکہ وہ نیک
و صالح ہے اس لئے کہ عصیت و خطا موعود کی روح پر غالب نہیں آسکتی۔ اور اس کے
دائروے میں نفس نہیں بنا سکتی۔ چنانچہ خدا کے تعالے فرماتا ہے۔ ان الذین التواذوا
بمن الشیطان تذاکروا فاذا هم مبصرون۔

کوئی کہے کہ مشرک و مشرک کے ساتھ کچھ کرنے میں جو خرابی پیدا ہوتی اور حرمت کی علت
کون ہے ساتھ کچھ کرنے میں بھی موجود و متحقق ہے۔ اس لئے کہ کتاب یہ بھی اپنے عادات و
تقال و افعال اور عقائد فاسدہ کا پر تو شوہر اور اولاد پر ڈالے گی۔ مانا کہ عقائد صحیح
پسے شوہر سے متفق ہوتی ہے۔ یعنی اللہ اور نبوت اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے۔ لیکن
اس کا یہ اختلاف کیا کہ ہے۔ کہ کتاب یہ مسلم کے خلاف اپنے اعتقاد میں اللہ کو ایسی صفات
بانتی اور ابناء اللہ و انداد اللہ کی قائل ہوتی ہے۔ جو اسلام کے بالکل خلاف
و تمام اعتقادات باعث ہیں عذاب آخرت کے۔ پس کتاب یہ قابو پا کر شوہر کو اور اولاد کو
اس کی دعوت دیگی۔ اور بدعنوان اے النار کا مصداق ہوگی۔ اور غالباً اسی وجہ سے
اس کا ایک فرقہ کتابیسا تبھی کچھ کی حرمت کا قائل ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے
کہ یہ برابر نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ کتاب و سنت نے مشرکین و اہل کتاب میں فرق کیا ہے اور
مؤمنین کو ایک حکم میں جمع نہیں کیا۔ جیسا کہ مؤمنین اور اہل کتاب کو جمع کیا ہے چنانچہ
ان الذین امنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من امن باللہ والیوم
الاحد الحاقہم اجر ہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یخزنون۔ اسی قسم کی اور بہت
آیات میں موجود ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں سے بہت ہی
مہربان اور اہل کتاب کا مہربود ایک ہے۔ اور جو کتابیں ان دونوں کے
میان میں ہیں تو ان میں صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں میں تخلص ہو
سکتا ہے انہوں نے اپنی کتاب کے خلاف رہنا ہی
مہربانوں کے مہربانوں کے

اس کے لئے کہ اس سے خوف ہو سکے۔ یہ نہیں ہے۔
 یہ ہے کہ جو کہ اصل دین قرآن کے ذریعے ہے۔
 اس کے لئے کہ اس کتاب کی کتابیں اس طرح محفوظ رہ سکیں۔
 ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ نخلص موعودوں میں جو کتاب و سنت پر عامل ہوں اور
 جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر صراط مستقیم کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو پھر اہل کتاب کے
 کے لئے ہو سکتے ہیں۔ بیشک کتابیہ میں بعض باطل اعتقاد ہوتے ہیں لیکن وہ خود ان
 دین کے خلاف ہوتے ہیں اور تشبیہ کی وجہ سے جن کو ایک سچا مسلمان باسانی مٹا سکتا ہے
 کتابیہ کو باطل سے ہٹا کر حق و صواب پر لاسکتا ہے۔ اور اسلام کی قومی حجتوں کے
 کتابیہ کے تشہات میں پڑ کر اس کا مذہب اختیار نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر مسلمان نام
 اور خصلت دین سے خیر نہیں رکھتا اور پھر عالمہ کتابیہ سے نکاح کر لے تو اس کا
 تمام میں لیکن یہ خود اس مسلمان کا قصور ہوگا۔ نہ اسلام کا اور کتابیہ کا۔

وَمِنْ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّہُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یعنی اللہ اپنے احکام کو اس کے
 کتابیہ کے لئے سمجھ لیں کہ مصلحت و سعادت انہیں کی پابندی میں ہے۔
 عمل کریں۔ اس لئے کہ جب تک عامل اپنے عمل کے فائدے کو اچھی طرح
 سے ملاحظہ کرے۔ یا فراموش کرے۔ یا فراموش کرے۔ یا فراموش کرے۔
 مصلحت و دلیل کو سمجھ لیتا۔ اور اسے مقتضائے مصلحت سے
 لیتا۔

وہ ماخوذ بالانصاف از تفسیر المنار۔
 وَمِنْ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّہُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔
 وَمِنْ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّہُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔
 وَمِنْ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّہُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔

مکتبہ
مکتبہ

روز و اعمال
مکتبہ

مکتبہ
مکتبہ

اور ان کے پاس جاؤ جہاں سے نکلنا
اور ان سے مجت کرنا ہے۔ اور صاف ستبروں سے خوش

میں تیاری کھیتی میں سو تم ان میں جب "یا جسے جطر ح" چاہو جاؤ اور اپنے آگے
اسے تدبیر کرو۔ اور اللہ سے ڈرو۔ اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ اور اے
کرو ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے۔

رہیں لو تک عن الحیض۔ سائل ہمیشہ سوال ضرورت پیش آنے یا کسی امر کے متعلق کوئی
پیدا ہونے ہی پر کیا کرتا ہے جب تک عربوں کے پاس کوئی کتاب نہ تھی اور اون میں
کوئی نہیں آیا۔ اون کو کبھی کسی سے یہ پوچھنے کا خیال بھی نہیں ہوا کہ آیا ایام حیض میں مباشرت
کی جائیے یا نہیں۔ سارا دار و مدار طبیعت پر تھا جسو جیسا چاہا کیا۔ جب اون میں بتی (صلحہ بہشت)
نے اور احکام الہی وحی کے ذریعہ اور رسول کے واسطے سے پتہ چلنے لگے۔ یعنی صاحب کتاب
شریت ہو گئے۔ اور تمام قوم کے عقائد و اعمال ایک جہت میں گھسنے لگے تو وہ وقت آیا کہ
سیلان و نفرت کی بنا پر ایام حیض کی مباشرت کے بارہ میں جو عملی اختلاف چلا آتا تھا۔
خداوندی مبدل بہ اتفاق ہو جائے۔ اور سب ایک آئین و قانون کے پابند ہو جائیں۔
ت کے احساس نے بھی لوگوں کو مجبور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام حیض
ت دریافت کریں۔ اس کے علاوہ بہت سے عرب چونکہ جاہلیت کے زمانہ میں مدت
سود و نصاریٰ کے آس پاس رہتے تھے۔ اور اون کو صاحب کتاب ہونے کی وجہ سے
نے اظہل جانتے تھے۔ اور ایک حد تک اون کا مذہبی اعتبار عربوں کی نگاہوں میں جا
اس لئے ممکن ہے کہ بعض حکم حیض کے بارہ میں نصاریٰ کا اتباع کرتے ہوں۔ اور
میں کا حمل ایک دوسرے کے خلاف تھا۔ دین داری کا پرتو پڑتے ہی لوگوں کو یہ
کہ ایام حیض میں مباشرت و عدم مباشرت دونوں تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے
ت دریافت کر کے یہ یقین ہی نہ نکالیں۔ مذہب
صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کیا ہے

یہ حکم بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس سے پہلے غسل کیا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا ہوا ہے۔

یہ حکم بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس سے پہلے غسل کیا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا ہوا ہے۔

یہ حکم بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس سے پہلے غسل کیا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا ہوا ہے۔

یہ حکم بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس سے پہلے غسل کیا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا ہوا ہے۔

یہ حکم بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس سے پہلے غسل کیا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا ہوا ہے۔

یہ حکم بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس سے پہلے غسل کیا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا ہوا ہے۔

یہ حکم بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس سے پہلے غسل کیا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا ہوا ہے۔

یہ حکم بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس سے پہلے غسل کیا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا ہوا ہے۔

یہ حکم بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس سے پہلے غسل کیا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا ہوا ہے۔

یہ حکم بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس سے پہلے غسل کیا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا ہوا ہے۔

یہ حکم بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس سے پہلے غسل کیا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا ہوا ہے۔

یہ حکم بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس سے پہلے غسل کیا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا ہوا ہے۔

اور اس آیت میں یہ آچکا ہو۔ تاہن من حیث
 اس کے بعد ہی بالکل اٹھا حکم ہو۔ اور پس و پیش کے امتیاز کو
 این کے معنی میں آیا ہو۔ اور اگلی آیت میں بیویوں کو کھینٹیوں سے
 جن میں جب ضرورت ہو اور جی چلے جانا پڑتا ہے۔ یا جاتے ہیں۔ یہ سب قرآن
 کے لئے کافی ہیں کہ اتنی شتم میں اتنی بمعنی این نہیں بلکہ سنی کے معنی میں ہے۔ مکنا و مہا
 الیہ صاحب المدارک لیکن جیسے اتنی معنی میں آیا ہو جی این و کیف، جہاں جس طرح ہے
 معنی میں آیا ہے۔ اگر کوئی سنی اور کیف کو چھوڑ کر اتنی کو این کے معنی میں مان لے تو علاوہ اس کے
 کہ مذکورہ بالا بلوغانہ عقلی قرآن اس کے خلاف موجود ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کی روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا دوسری آیت میں لفظ اتنی این کے معنی میں نہیں
 ہے۔ چنانچہ آپ نے بیان کیا کہ چونکہ انصار مدینہ میں مدت سے یہود کے جوار میں رہتے چلے
 آتے تھے۔ اس لئے انہیں کے طریق پر مباشرت کیا کرتے تھے۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت
 کر کے مدینہ پہنچے۔ اور انصار میں اون کے نواح ہوئے۔ تو مدینہ کی عورتوں نے اپنے قومی
 دستور کے موافق کروٹ کے سوا اور طریقوں سے اپنے شوہروں کو مباشرت کی اجازت نہ دی
 کہ وائے اس کے خوگر نہ تھے۔ رفتہ رفتہ یہ بات پہنچتی گئی۔ اور آپس میں چرچے ہونے لگے۔ اسپر
 بہت نازل ہوئی۔ اور حکم آیا کہ ایام حیض کے بعد اپنی بیویوں سے ہم لیسٹر ہو۔ اور فطرتی طریقہ
 سے مباشرت کرو۔ کروٹ کی پابندی کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ عورتیں تمہاری کھینٹی ہیں جس
 سے چاہو ان میں جاؤ۔ تب جا کر یہ نزاع ختم ہوا۔ اور مدینہ کی عورتیں شوہروں کی رام
 میں۔ اس روایت سے پوری تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ دوسری آیت میں اتنی
 کے معنی میں ہے۔ اور اس تفصیل سے وہ لائینی مشبہ بھی خود بخود دور ہو جاتا ہے جو
 اس آیت کی ایک جمل روایت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس روایت کے الفاظ کلام بالکنایہ
 کی وجہ سے درجمل ہیں۔ اور یہ روایت جو پیشے بیان کی ہے اسی روایت کے اجمال
 کی تفصیل تو وضع ہے۔ پس اگر کوئی خوش فہم کسی پر اس جمل روایت کی تفسیر اقرار
 کرے کہ اس کی مذکورہ بالا روایت سے ماننی پڑے گی۔ کیونکہ یہ مفصل روایت
 اور قائل اپنے قول کی آسپاہی ہے۔ اور قائل اپنے قول کی آسپاہی
 ہے۔ اور اس تفصیل روایت کو تفصیل مان لیا

جائے۔ تو نہ مشبہ باقی رہتا ہے۔ اور نہ کسی حدیث میں

الزام ابن عباس کی مفصل روایت سے کلیہ رنج ہو جاتا ہے۔

کہ اتنی شتم کیفیت کے معنی میں ہے۔ یہ احتمال باقی نہیں رہتا کہ قرآن مجید میں ایسی باتوں

میں آیا ہو گا یا آسکتا ہے۔ کیونکہ عقلی و نقلی دلائل اس کے خلاف موجود ہیں۔ کیونکہ

ہے کہ جہاں دو مفصل اور متناسق آیات میں سے ایک میں حکم ہوتا تو ہن من حبث امرکم اللہ

اور ساتھ ہی یہ بھی خبر ہو کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور

آیت کا ایک حصہ فاقوا اللہ ہو۔ وہاں اتنی شتم سے ایسے معنی مراد لئے جائیں جو ان سب

باتوں کے خلاف ہوں۔ اور ان سب دلائل پر مستنزا ہیں وہ احادیث جو اس دور از قیاس احتمال

کے خلاف ہیں۔ اور اسلام کے تنزیہ کی میں دلیل۔

قرآن کے داب بلاغت کو دیکھو کہ شرم و حجاب کی باتوں کو کس خوبی سے بیان کیا ہے

جن باتوں کا اور جن لفظوں کا جلوت میں ذکوہ آنا چاہیے۔ ضرورہ اون باتوں کو بیان کیا

لیکن ایسے لطیف مجاز میں کہ سچہ میں سب کچھ آجائے۔ اور مکروہ لفظ ایک نہ آنے پائے

اس پر بھی اگر کوئی نہ سمجھے اور غلط روی اختیار کرے۔ تو یہ خود اس کا تصور

نہ کہ قرآن و اسلام کا۔

قد موالا لفسلم۔ مرنے سے پہلے ایسے کام کرو جو آخرت میں تمہارے کام آئیں یعنی

باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ وہ نہ کرو۔ یا یہ کہ بیویوں کے پاس جاؤ۔ تو فرزند طلب کرو کہ

میں خدمت اور مدد سے اور آخرت میں دعا سے کام آئے اور اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح

جان لو کہ آخرت کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ واللہ

واعلموا انکم ملاقوا۔ اور اے پیغمبر مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ اون کو اون کے اعمال

کا اچھا بدلہ دیا جاوے گا۔ و بشر المؤمنین۔

و لا تجعلوا اللہ عرضہ کما یما یکنم ان ینزلوا و تنفوا و تصلحوا آیین اللہ

واللہ سميع علیہم (۳۰) کایؤخذکم اللہ باللغوئی ایمانکم و لکن یؤخذکم

کسبت قلوبکم و اللہ غفور حلیم (۳۱)

ترجمہ۔ اور اللہ کو اپنی قسموں سے اس بات کی خبر

ہو گیا ہے۔

عبداللہ ابن رواحہ کے حق میں نازل ہو کر عام
... عبداللہ ابن رواحہ اور بشیر بن نعمان میں کچھ ان بن تھی
... کہ نہ بشیر کے پاس جاؤں گا نہ بات کروں گا۔ اور نہ اس
... مخالف میں صلح کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب کوئی اس سے کہتا کہ بقرابت
... یہاں سے متباری کیسی بے اعتنائی ہے غصہ کو چھوڑ بھی دو۔ وہ ہر دفعہ یہی کہہ دیتے کہ
... اور قسم کو پورا کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانو! یہ ٹھیک
... قسم کو لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے متقی بننے اور اصلاح کرنے کی آڑ
... کہ ہم فلاں کے ساتھ نیکی نہ کریں۔ اون کے مابین صلح نہ کریں۔ اور اس
... اگر قسم کھاؤ تو نیکی اور نیک نیتی سے کھاؤ۔ بری نیت
... پورا کرنے کو اچھا سمجھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تمہاری قسموں
... بری نیت کی قسم قسم ہی نہیں۔ پھر تم کیوں اس کی پاسداری
... اس بڑے طریقہ کو چھوڑو۔ اور قسم کھا لینے پر بھی
... دو مخالفوں میں صلح کراؤ۔ اور متقی بنو۔ اور جانو کہ تم نے جو اس قسم
... اللہ اون پر تم سے کچھ مواخذہ نہ کرے گا۔ اور نہیں کرتا۔ بلکہ جو کمائی
... اور جو وہ ارادہ کرتے ہیں اون پر مواخذہ کریگا۔ تم میں سے کچھ لوگوں نے
... اللہ اس پر مواخذہ کرے گا۔ یہ جرمی اور غصہ کی بے سیج
... اس پر اللہ بھی باز پرس کرنے والا نہیں۔ لیکن جو اس
... کہ ہم نے قسم کھالی ہے۔ اُسے کیسے توڑ دیں۔ وہ اب جان بوجھ کر
... اللہ اس پر مواخذہ کریگا۔ پھر بھلا تمہیں قسم کی پاسداری سے نفع
... اس خیال سے باز آؤ۔ لوگوں سے سلوک کرو۔ اور اون کے کام آؤ۔ اور قسم کو توڑ دو
... تو اللہ معاف کرے والا اور بردبار ہے۔

... کی مطلق پروا نہیں کرتے۔ لیکن بدسلوکی
... کو اپنا فرض سمجھتے ہیں دنیا

بھر بھرا گئے۔ لیکن کیا جانے۔ اور یہ سب کچھ ہم نے
 حجت پیش کرتے ہیں کہ ہم قسم کھا چکے ہیں اور اسے پورا کرنا ہمارے
 ہمارے یہاں کی عورتوں میں یہ بلا حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی
 گھروں کا تکیہ کلام ہے۔ بے قسم بات گویا بے اعتباری کی دلیل ہے۔ اور پھر قسم کی
 نہیں۔ خدا جانے کس کس کی کھائی جاتی ہیں۔ حالانکہ شرعاً اللہ کے سوا اور کسی کی قسم جائز نہیں
 اور وہ بھی بضرورت۔ یہ بدترین قسمیں جو ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور ایک دوسرے کے
 درپے کرتی رہتی اور بُرائی پر اصرار کرنے کو واجب ٹھہراتی ہیں۔ ان کا اگر کوئی علاج ہے تو یہی
 کہ قسم کھانے کی غیر مستحسن رسم اٹھ جائے۔ جب قسم ہی نہ کھائی تو بدسلوکی پر جو اصرار قسم کے
 بہانے سے کیا جاتا ہے وہ خود بخود جاتا رہیگا۔ اور کباڑ سے الگ بیچ جائیگا۔ کیونکہ تکیہ کلام
 سو جانے کی وجہ سے لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ ایک کام نہیں کرتے۔ ایک بات
 نہیں ہوتی۔ اور جانتے بھی ہیں۔ مگر قسم کھا جاتے ہیں۔ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ الیا کریں گے۔ مگر
 نہیں کرتے یہ سب قسمیں بالکل بیکار ہیں۔ اور کباڑ میں داخل۔ گویا کبیرہ ہمارے نزدیک کوئی چیز
 ہی نہیں۔ دن رات ترکیب ہوتے رہتے ہیں۔ اور کبھی خیال نہیں آتا کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور
 گناہ میں کھنپس رہ رہے ہیں۔ اور غیروں کی نگاہ میں بے اعتبار الگ بنتے ہیں۔ خدا جانے مسلمانوں کو کب
 ہوش آئیگا۔ اور نہ ہی داب جو بہترین داب ہو کون سیوں سکھیں گے۔

لَا يَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ امْرَأَةٌ يُسِيَرُ فِيهَا زِينَةٌ وَلَا تَوَدُّعًا وَلَا مَبْرَأَةً
 وَلَا مَعْرُوفَةً وَلَا أُمَّ لِي عَمْرٍَا فَأَمَّا الَّتِي كَانَتْ إِحْسَابًا فَلَا لَهَا مَكْرَهُمْ خِلَافَ رَأْيِهَا
 وَأَمَّا الْعُقُوبُ فَلَا لِلْغَنِيِّ وَالْغَنِيَّةِ حِلٌّ وَلَا لِلْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينَةِ حِلٌّ خِلَافَ رَأْيِهَا

ترجمہ جو اپنی بیویوں سے قسم کھالیں اور ان کو چار چیزوں کی جہلت ہے۔ پھر اگر وہ بیوی
 تو اللہ بخشے والا بہر بان ہے۔ اور اگر طلاق کا غم کر لیں تو اللہ سنتا اور جانتا ہے۔
 تفسیر۔ عورت شرع میں شرک ہم بستری کی قسم کھانے کو ایلاؤ کہتے ہیں۔ ابن عباس
 نے اسے لعنہ کا قول ہے۔ کہ جاہلیت کا دستور تھا کہ اگر شوہر بیوی سے کچھ مانگتا۔ اور وہ
 تو وہ ناخوش ہو کر انتقاماً قسم کھا لیتا کہ میں سال دو سال تک اس کے پاس نہ آؤں گا
 نہ ہونگا۔ اور بیوی کو اس قسم کی بدولت سلق محض رہنا پڑتا۔ نہ تو وہ بے مشورہ
 کرے کیونکہ شوہر موجود ہوتا اور نہ شوہر غائب رہتی کہ شوہر کو کبھی
 کا زمانہ آیا تو اس نے اس کا

اور اس کی وجہ سے کہ ایسا بیجاہت کا علاج
 ہے اور اس کی وجہ سے کہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ خیال سے اس کے پاس نہ جانا
 اور اس کی وجہ سے کہ یہ بھی نہ گوارا کرتا کہ اس کی بیوی کسی اور سے نکاح
 کرے اور اس کے خیال سے کہ وہ زوجیت سے خارج بھی نہ ہو۔ اور شوہر
 کی مانند بھی نہ رہے۔ اور بسا اوقات ایلاء کی مدت تمام تمام عمر ہوتی۔ اور غریب عورت
 کی ریسپر مجبور ہوتی۔ اور جیسے بن پڑتا اپنے دکھ مصیبت کے دن کاٹتی۔ ابتدائی ایلاء
 یہ دستور رہا۔ لیکن چونکہ یہ نہایت ظالمانہ دستور تھا۔ اور برائیوں کا سرچشمہ۔ اس لئے اسلام
 میں دستور کی اصلاح کی۔ اور ایلاء کی مدت صرف چار ماہ رکھی۔ جو قابل برداشت ہو۔ یا برداشت
 اور مرد کی نیت کے انہار کی کافی مدت ہے۔

پہلے کہ عیب جاہلیت میں ایلاء کا دستور محض ایذا و ضرر کے لئے تھا۔ اسلام نے اس رسم
 کی اصلاح کی اور بسکیں عورتوں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑایا۔ اور ان کو محروم ہونے کے
 سے بچا دیا۔ اور ایلاء کی میعاد مقرر کر دی۔ یہاں طبعاً یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب
 رسم ظالمانہ رسم تھی۔ اور عورتوں کے حقوق کی پامال کن۔ تو کیوں اسلام نے اس رسم
 سے نہ اکھاڑ پھینکا۔ اور کیوں صرف میعاد کے کم کرنے یا مقرر کرنے پر اکتفا کیا۔
 بلکہ انہیں کم کرنے سے صرف اتنا کہا جاسکتا ہے۔ کہ اسلام نے جاہلیت کے ظلم کو کم کر دیا مگر ظلم
 ہی ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اسلام نے اصلاح کے باوجود ایک بڑی اور ظالمانہ
 رکھا۔ لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگرچہ زن و شوہر ایک جان و دو قالب
 کہہ سکتے ہیں۔ اور زوجیت کے اس بے نظیر اتحاد کی بنا پر درگزر و رحمت کا ایک خاصہ
 ہے۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ ہر زن و شوہر کی یہی حالت ہوتی ہو اور انہیں شکر رنجی ہو کہ طویل کنجی
 بہت ایسے ہوتے اور ہو سکتے ہیں کہ ہمیشہ پیار و محبت سے رہیں۔ اور ان بن سے
 نہیں نہ ہوں۔ وہاں بہت سے یا کم و بیش ایسے بھی ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں کہ ان
 اور طویل پکڑ جائے۔ اور یہی ضروری نہیں ہے کہ جو میاں بیوی پیار و محبت
 کے ساتھ رہیں۔ جب آدمی بعض اوقات خود اپنے نفس سے
 اور پھر اس کا طول پکڑ جانا کوئی حیرت
 سے متاثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی کی کئی مثالیں

میان کے ارتکاب سے پہلے ہے۔ اسی لئے جو یہی ہے کہ
 کو ہوتا ہے وہ کسی اور کے ویسا ہی کرنے سے نہیں ہو سکتا۔ اس لئے
 کو طبعاً ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس لئے اسلام نے دونوں کو برابر
 کی۔ اور جن معاشرت کا حکم دیا۔ اور اس خصوص میں زن و شوہر دونوں برابر رہے۔ اور اگر
 دیکھو تو مرد کو زیادہ ثقل و درگزر سے کام لینے کا حکم دیا۔ اس لئے کہ اسلام مرد کو پامال کرنا
 کہ بیوی کی سخت کلامی اور ضد کو برداشت کرنے سے لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ مرد کو طبعاً
 کی ریاست کا منصب حاصل ہے۔ اور وقت ضرورت اسے سیاست سے بھی کام لینا پڑتا ہے
 اس لئے کہ ممکن ہے کہ بیوی سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ اس سے درگزر کرنا گھر کے نظام
 کے فساد کا باعث ہو۔ اور محض سمجھانا اصلاح و انسداد کے لئے ناکافی۔ تو اس حالت میں منصب
 ریاست کی بنا پر مرد کا فرض ہوتا ہے کہ ایسی سیاست سے کام لے جو رفع فساد و اصلاح نظام
 کا باعث ہو سکے۔ اور تجربہ اور زحمت کی طبیعت تھوڑا بہر مرد کو تباہ چکی ہے کہ اگر بیوی کے مزاج میں
 کوئی قابل اصلاح کجی آجائے تو اس کے سیدھا کرنے کی کوئی تدبیر اس سے بڑھ کر نہیں ہے
 کہ کچھ دنوں کے لئے سابقہ محبت و تعلق کی جگہ نفرت و کشش کا اتہار کیا جائے۔ اور انتہائی
 کشش یہ ہے کہ ہم بستری سے بھی کنارہ کرے۔ تاکہ بیوی جب سابق کے خلاف سلوک دیکھے
 اس سے متاثر ہو۔ اور اس سلوک کو ناگوار خاطر پا کر شوہر کے اس تاثر کا صحیح اندازہ کر سکے
 خود اسکی غلط کاری سے شوہر کے دل پر ہوا ہے۔ اور سمجھے کہ خود اس نے شوہر کی کس
 دل آزاری کی ہے۔ اور دوسرے کو دل ہی دل میں ملامت کرنے کی بجائے وہ خود کو
 قابل ملامت ہے۔ اور یہ انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے کہ جب سچے دل سے کسی امر پر اپنے
 ملامت کرتا ہے تو آئندہ باعث ملامت فعل کے ارتکاب سے تائب ہو جاتا ہے۔ اور اس
 کی اصل دل و دماغ سے نکل جاتی ہے۔ پس جب بُرائی کی جڑ اکھڑ گئی تو اسکا لازمی نتیجہ
 کہ وہ بغرض تلافی شوہر کے خوش کرنے کی طرف مائل ہوگی۔ اور اپنے خطا کا اعتراف کرے
 محتاط رہنے کا عہد کرے گی۔ اور منانے پر جانے کا کوئی دقیقہ اٹھانے رکھے گی۔
 کا خاصہ ہے کہ جب قصور و اپنے قصور کا اعتراف کر کے ملامت
 باخوش کیا ہے۔ اسے خوش کرنا چاہئے۔ اور

اور باوجود عہد و قسم کے اسکی رپوی
 میں اس خاصہ کا نکہ اور بوجہ اتم ہوتا رہتا ہے ہائے
 عہد کے ساتھ ساتھ کہ میں ہوی سے سروکار نہ رکھوں گا۔ اور جس نے میری
 اسکی سے میں بھی اوس سے مینے دو مینے برس دو برس نہ لووں گا۔ یا جب تک وہ اپنی
 جان نہ ہوگی۔ میں اوس سے واسطہ نہ رکھوں گا۔ تو ضرور ہے کہ شوہر کا یہ سلوک دیکھ کر ہوی
 تعلق ہو۔ اور وہ مافات کی طانی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور ندامت کے ساتھ اپنے قصور
 عترت کر کے شوہر کو منانے لگے۔ چونکہ زنا نشوئی کا تعلق بڑا تعلق ہے محال ہے کہ شوہر کی
 نیت پر اوس کا اثر نہ ہو۔ اور وہ ایلاء کو بالائے طاق رکھ کر پھر سابق دستور نشیر و شکر نہ ہو
 سکے۔ اور اگر اچیاناً ہوی کا دل دو مانع اس قدر بگڑ چکا ہے کہ شوہر کے اس سلوک کا بھی
 پیر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اور اپنے شوہر کو اپنے قصور کے باوجود خوش کرنے کی کوشش نہ کی۔
 ندامت کے ساتھ اپنا قصور تسلیم نہ کیا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ایسی ہوی سے نہباؤ نہیں ہو سکتا۔
 ای ہوی اوس اتحاد کی برہمن ہے جو زوجیت میں ضرور ہونا چاہیے۔ اس لئے بہتر ہے
 اوس ہوی سے دائمی مفارقت ہو جائے۔ اور مدت العمر کے لئے اوس سے کوئی واسطہ
 نہ ہو۔ لیکن مقضائے انصاف یہ ہے کہ مرد جیسے خود اس سے دائمی نجات چاہتا ہے اوسکو
 بھی اوسے۔ اپنے لئے انصاف پسند کرتا ہے تو اوس کے واسطے بھی عدل و نصفت سے
 نہیں یعنی اسے بھی رشتہ نکاح سے آزاد کرے یعنی طلاق دیدے۔ تاکہ طرفین میں سے
 مسلم اور کوئی مظلوم نہ رہے۔

سب باتیں چونکہ مقضائے فطرت و طبیعت ہیں۔ اور زنا نشوئی کی زندگی میں بہتوں کو
 آتی ہیں۔ اور یہ ممکن نہیں کہ تقاضائے طبیعت کو دیا جائے اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس لئے
 نے حکم دیا کہ جو مرد کسی مصلحت سے مجبور ہو کر قسم کھالیں کہ ہم اتنے دنوں ہوی سے
 نہیں کریں گے۔ اوس کے اس قسم کی انتہائی مدت چار مہینے ہیں۔ اس چار مہینے میں یا تو
 میں موافقت ہو جائے گی۔ اور ہوی شوہر کو منا لے گی۔ اور اگر اس چار مہینے کی مدت
 کے بعد انکرے اور منائے اور طرفین میں زنا و شوہر کی سی آشتی نہ ہو تو پھر
 کے بعد انکرے اور منائے گا۔ پس اس حالت میں اگر
 ہو جائے گا۔

مقصود یہ ہے کہ عہد نامہ کی بنیاد پر

خبری میں بیان کیا۔ اس لئے کہ معلوم ہو جائے کہ ایلاء کی ذمہ داری کیا ہے اور وہ کون سے امور سے متعلق ہے اور ہو گا۔ پس جب کہیں ہو جائے تو نیت اصلاح کی ہوئی جائے گی۔ نیت اصلاح کی نیت کے لئے ناسخ بھی بیوی کو عمر بھر کے لئے معلق رکھا جائے۔ اور اصلاح کی نیت کے لئے ناسخ بھی بیوی کو عمر بھر کے لئے معلق رکھا جائے۔ بیوی میں اگر اصلاح و درستی کی قابلیت باقی ہے تو وہ ایسی ہی رہے گی۔ اور اگر اصلاح کی قابلیت ہی باقی نہیں رہی ہے تو مقتضائے عقل و مصلحت یہ ہے کہ اس سے دائمی قطع تعلق کر لیا جائے۔ مگر شرط انصاف یہ ہے کہ قطع تعلق اس طرح کیا جائے کہ اس پر بھی ظلم نہ ہو۔ اور یہ طلاق ہی سے ممکن ہے۔ نہ قابلیت کی کسی تعلق سے۔ مختصر یہ کہ ایلاء فی حد ذاته کوئی ظالمانہ فعل نہیں۔ بلکہ وہ اصلاح کی ایک تلخ تدبیر ہے۔ جو طلاق سے کم درجہ کی مجبوری کی حالت میں اختیار کی جاتی ہے۔ ہاں بد نیت مرد اس کے ذریعہ سے گناہ عورتوں پر ظلم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام اسکی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ عورتوں کی حرمت کی ہدایت کرتا ہے۔ اور بجا دل آزاری سے منع کرتا ہے۔ اسپر بھی اگر کوئی اپنی منشی سے عورتوں کے ساتھ بد سلوکی کرے۔ بری طرح پیش آئے۔ اون پر اونکی طلاق سے زیادہ بار ڈالے۔ تو یہ خود اس کا قصور ہو گا نہ کہ اسلام کا۔ بلکہ ایسی حالتوں میں اسلام کا مجرم ہو گا۔ اسلام نے جو ایلاء جائز رکھا ہے وہ منصفانہ ایلاء ہے۔ نہ جاہلانہ مقتضائے اسلام یہ ہے کہ ایلاء اسی وقت کیا جائے جبکہ بیوی کی اصلاح و درستی کی نزم اور شفقت آمیز تدبیریں نکلی ثابت ہو چکی ہوں۔ اور دماغ کے بغیر کام ہی نہ چلتا ہے۔ بھی ایلاء کی انتہائی مبادا ایسی مقرر کی جو حد اصلاح سے تجاوز کر کے ظلم تک نہیں پہنچتا۔ اب یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا کہ ایلاء ایک ظالمانہ دستور ہے۔ اور اسلام نے اسکی ایک ظالمانہ دستور کو باقی رکھا ہے۔

یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ چار ماہ کی مدت بھی بڑی مدت ہے۔ اور ایلاء کی مدت بھی یہ جاہلانہ مصلحت آمیز سیاست اس محبت و تعلق کے منافی ہے۔ جو وزن و مشورہ سے چاہیئے۔ اس لئے کہ یہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ زوجیت ایک ایسا طبعی اور اجتماعی عہد ہے۔ سخت مجبوری اور انتہا درجہ کی دل آزاری کے بغیر اس عہد کو ختم کرنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ مشورہ اگر کوئی عہد ختم کرنے کے لئے دے سکتا۔ مشورہ اگر کوئی عہد ختم کرنے کے لئے دے سکتا۔

اور اس کی دل آزاری اور ہونے پر ناچاہیے۔ جب یہ اپنا فرض نہ ادا کرے
 اور اس کے بغیر کسی اور کی دل آزاری کرے۔ اور محبت کی فمائش کو خیال میں
 نہ لے کر اس کے ساتھ ساتھ کام لیکر اپنے نفس کو مارنا اور گھر
 کو برباد کرنا ہے۔ شوہر کو بھی بدرجہ اولیٰ بیوی کے ساتھ خود اسی کا سا سلوک
 کرنا ہے۔ خصوصاً جب کہ بہ مصلحت ایلاہ پر آمادہ ہوا ہو۔ اور درحقیقت اس کا مطمح نظر
 دل آزی نہ ہو۔ تو اس کو کیوں قابل ملامت ٹھہرایا جائے۔ اس کے علاوہ یہ کہنا بھی
 درست ہے کہ ایلاہ سے بیوی ہی کو روحانی صدمہ پہنچتا ہے۔ اور شوہر کی طبیعت پر
 اثر نہیں ہوتا۔ زوجیت کا تعلق ایسا تعلق نہیں ہے کہ بیوی کو ملال ہو۔ اور
 دلدادہ ہو۔ اگرچہ باعث ملال خود ہی کیوں نہ ہو۔ ملاں قطع تعلق سے مرد کو بھی
 کبھی کبھی بیوی کے برابر سراہا۔ اور کبھی کچھ کم و بیش۔ فرق اتنا رہتا ہے کہ بیوی کو
 شوہر کا پتھر بہ مجبوری رکھنا پڑتا ہے۔ اور شوہر کو حفظ مصلحت کے لیے ارادہ جس سے
 کرانی بسا اوقات اور بہی زیادہ روح فرسا ہو جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے
 کہ اکثر اپنی قسم پوری کرنی دو بھر ہو جاتی ہے۔ اور قسم توڑ بیٹھتی ہیں۔ رہا یہ امر کہ
 شوہر کیوں صرف مردوں کو ایلاہ کا اختیار دیا۔ یا اون کے ایلاہ کو جائز رکھا اور
 بیویوں پر حق نہیں دیا۔؟ یہ اس لیے کہ مرد فطرماً عورت سے قوی و توانا
 ہے۔ اور اسی بنا پر گھر کی ریاست و سیادت کا پرخطر تاج اوسکے سر پہ رکھا
 گیا۔ یعنی وہی اس قابل تھا کہ ذی اختیار کیا جائے۔ اور تمام مصالح اسی کے ہاتھ
 میں رہ جائے۔ اور اسی کو ریاست کا مالک بنایا جائے۔ نہ کہ ضعیف اقلت جو عورت
 ہے۔ اور اسی کی ریاست کے باوجود اگر یہ حق عورت کو بھی دیا جاتا تو مرد
 کی ریاست کو کتنی ہیسیا سے ہو کام لینے پر قادر نہ ہوتی۔ اور مرد کی
 ریاست کو کتنی ہیسیا سے ہو کام لینے پر قادر نہ ہوتی۔ اور مرد کی

یہ جو بیویوں کے
 غمخیزی کے
 لیے۔ کافی ہے
 اور وہ اپنی
 طبیعت سے
 دل آزی کی
 اور اس کی
 دل آزی کی
 اور اس کی
 دل آزی کی

کی زندگی میں اس کا استعمال نہیں ہونا چاہئے۔
 مثال کے طور پر ذہنی اختیار کیلئے اور وہ عام سیاست میں
 میں استعمال تھا کہ کہیں مرنے والی طاقت و سیادت کے گھمبیر
 کرتے اور کمزور عورتوں کے ساتھ براسلوک نہ کرنے لگ جائے اس سے
 عام حکیم کے ساتھ مرد کو خصوصیت ہو عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی
 اس کی مینا اور طلاق کے جواز سے مرد کی سیادت کو محدود کر دیا تاکہ
 پر ظلم نہ کر سکیں۔ بلکہ زوجیت کی زندگی اسی اتحاد و معیت سے گزارا
 گزارنی چاہئے۔

ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بہ مصلحت ایلاہ کو جائزہ کہا اور
 حلال ہونے سے تجاویزہ کرنے پائین۔ اس کی مینا و مقررہ کر دی۔ لیکن پھر بھی
 کر سکتا ہے کہ بیویوں سے جدا رہنے کے حلف کو توڑ دو۔ اور جلد ان سے
 صحت توڑنے پر تم سے مواخذہ نہ کروں گا۔ بلکہ معاف کر دوں گا۔ اس سے
 اور کیا ہو سکتی ہے؟ مجبوری کے عالم میں طلاق کی اجازت دی۔ اور فرمایا
 گذر جانے پر بھی تم میں صلح و صفائی نہ ہو۔ اور تم نے طلاق کی دل میں
 طلاق دیدو۔ لیکن طلاق کی اجازت کچھ ایسے عنوان سے دی جس سے
 اس میں البیاحات ہو و کتنا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے ان اللہ
 سے طلاق دینے کو اور جو کچھ تم زبان سے وجہ طلاق بیان کرتے ہو
 اس میں اور دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے کہ تم نے
 سے طلاق دیتے ہو۔ یا صرف تمہارے دل سے کہہ کر
 اس سے روکنے کے لئے اس سے روکا جائے۔

اور ان کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ فقہاء نے اور بھی کئی حکام بیان کیے ہیں جن کے بیان کی یہاں ضرورت نہیں۔

مَلَاقَتْ يَتْرُقُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ قَرَوَعٌ وَلَا يَحِلُّ لَهَا مِنْ مَخْلُوقِ اللَّهِ فِي أَرْحَامِهِمْ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
وَالْآخِرَةِ وَبَعُولَتُهُمْ أَحَقُّ بِرَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
مِنْ شَرِّ الدِّينِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّيْتِجَالِ عَلَيْهِمْ مِنْ
جَهَنَّمَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۱۲﴾
مرد حضرت یا طہر تک پہنچا آپ کو روکے رکھیں۔ اور اون کو حلال نہیں کہ امدنے
اون کے پیٹ میں پیدا کیا ہے۔ اُسے چھپا لیں۔ اگر وہ امد اور آخرت کے دن پر
مردی بن لینے۔ اور اون کے شوہر اگر اصلاح کا ارادہ کریں۔ تو وہ اون کو پھیر لینے
مردی بن لینے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور ان کے لیے ہی سب دستور مردوں پر ویسا ہی
ہے۔ جیسا کہ مردوں کا اون پر۔ اور مردوں کا اون پر ایک درجہ ہے۔ ایک طرح کی
ہے۔ اور امدت بردست تدبیر والا ہے۔

اس سے پہلی کی آیت میں خدا تعالیٰ نے بحالت ایلاء رجوع و طلاق کا ذکر کیا
اور اسکی مناسبت ہی سے اس آیت میں بعض احکام طلاق بیان
کے اور المطلقت يتربصن بانفسهن ثلاثه قرواع مطلقات ہو
مرد تین۔ جن کی زوجیت ثابت و مستحق ہو چکی ہو۔ اور جن کو عاۃ طلاق
مرد بعد طلاق نکاح کر سکتی ہوں۔ یعنی وہ آزاد عورتیں جن کو ابھی حیض آنا
نہ ہو۔ جو باہن صفات متصف نہ ہوں۔ یعنی جو سن یاس کو پہنچ چکی
ہوں۔ اور ان کا حکم سورہ طلاق میں بیان ہوا ہے کہ
ان پانچ کی شان ہی ہے کہ طلاق مردی
اور امدت بردست تدبیر والا ہے۔

تعلق و محبت کے لیے کواد اور کیا ہے۔
کی بھی عزت نہیں کرتے۔ اور ایسے مرد کہ عہد و پیمانے سے
کو بھی طلاق دیدیتے ہیں۔ جو کبر سن کی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے اور
کو طلاق دینا شرع اور طبع سلیم دونوں کے خلاف ہے۔ اور جو امر غرضت
اور سلامتی طبع کے خلاف ہو۔ وہ قابل اعتبار ہی نہیں۔ اور جو عورت کو
حیض کو نہ پہنچی ہوں۔ اول تو بہت ہی کم زور و بے ہمتی ہیں۔ اور اگر ان
عورتوں سے مرد نکاح کر بھی لیں۔ تو اون کو ایسی عورتوں کی طرف خاص غرضت
ہوتی ہے جس کو ہوتے ہوئے شاذ و نادر ہی وہ طلاق دے سکتے ہیں۔ غرضت
مطلقاً سو متبادرنے الذہن یہی ہے کہ اس سے مراد وہی عورتیں ہیں
بیویان بھی جاتی ہوں۔ اور حمل و نسل کی قابلیت رکھتی ہوں۔ جو زوجیت
غرض و غایت ہوتا کہ مرد اون کے ساتھ نکاح کرنے کی طرف مائل و راغب ہوں
ترتب سے مراد ہے عدم تزویج یعنی مطلقہ نکاح نہ کرے۔ یہاں تک کہ
گذر جائیں۔ اور قرور و جمع ہے قرور بضم القاف و فقہاء جو لغت حیض
کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اصل میں طہر سے حیض کی طرف انتقال کرنے
ہے اس لیے کہ اس ظاہرہ کو جسے ابھی تک خون نہیں دیکھا ہے۔
کہہ سکتے۔ اور نہ اس حائضہ کو جس کا خون ابھی جاری ہے۔ چونکہ قرور
واسطہ ہے۔ اسی لیے فقہاء میں اختلاف ہو کہ قرور سے کیا مراد ہے۔
ہے اور بعض نے حیض۔ مگر مال و فائدہ و دونوں صورتوں
اس لیے کہ مقصود ترتیب سے صرف یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ
اور یہ مقصد تین حیضوں سے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔
شاذ و نادر ہی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ

ان کے بعد ان کی اولاد میں سے جو ان کی اولاد میں سے
 ایمان لائیں ان کو فرشتوں کی شہادت سے ملے گا اور ان کے
 ان کی ہمتوں اور جس میں ہر کام کا بدلہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ
 ان کے لئے کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کی ہیں اور ان
 کو اللہ تعالیٰ نے ایمان میں تو اللہ پر ان کا ایمان کامل نہیں اور وہ ان کے
 کوئی نہیں جو اللہ نے ان کی اور ان کے شوہروں کی بھلائی کے لئے مقرر فرمایا
 اور ان کے شوہروں کے حقوق کے محافظ ہیں اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام
 فرمائے ان کے ماننے پر ثواب اور ان کے نہ ماننے پر عذاب کا وعدہ کیا ہے اور
 کو ماننا ہے اور اس کا جانا ہی خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کا طبعی سبب ہے اور ان
 موجب اسی لئے حدیث فریضہ میں آیا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو
 یعنی جب تک کہ ایک شخص کو خدا پر ایمان ہو اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 ہماری ہی مصلحت کو لئے حرام کیا ہے اور اس کے ارتکاب پر عذاب الہی عظیم
 زنا کام تکب نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک کہ یہ ایمان و یقین اس کے دل سے
 جائے اس طرح جب تک جو تون کے دل میں ایمان صحیح موجود ہو۔ مگر نہیں
 جنس کو چھپائیں۔ اور فریب سے شوہروں کا مال کھاکر دودھرا گناہ اور
 اور ان کے دین و احکام دین سے کوسوں دور پڑی ہیں۔ انہیں
 اور احکام دین کیا چیز ہیں۔ ان کو اس کا وبال ہے اور ان کے دینوں
 اور ان کے دینوں پر راست حاصل ہو۔ جسکی وجہ سے ان کا فرض ہے کہ ان کو
 اور ان کی عملی تربیت کہ اللہ ان کے دلوں میں مانگتا ہے اور ان کو
 اور ان کے دینوں پر ہم فرض اور ان کے دینوں پر ان کے دینوں پر ان کے

ان مسائل حل ہوں اور ہر ایک کے حل کے لئے
میں نے اپنی بیجا و گزشتہ پر اگر شوہر عزم کر چکا ہو تو
ان مسائل کو دیکھیں۔ لیکن پھر بھی ترغیب ہی دلائی کہ جہاں تک ہو سکے
پھر توجیح کر لو۔ مذکورہ بالا آیت میں ہی وہ بلطف خاص رحمت کا حکم دیکھ لیں
پہلی زوجیت کے بقا پر کس قدر حرص ہے۔ اور کہاں تک مقتضائے
اللہ ہے کہ زوجین میں افتراق واقع نہ ہو۔ اس لئے کہ جب عورت کو کسی وجہ سے
تڑپ جائے۔ ایلا کے بعد یا بغیر ایلا کے۔ تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش
کم ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے شوہر کو اکثر بعد طلاق ندامت ہوتی ہے۔ اور وہ
بڑے لگتا ہے کہ جس وجہ سے طلاق دی ہے وہ ایسا سخت نہ تھا کہ دائمی مفارقت کا تقاضا
بہت زیادتی کی کہ طلاق دیدی۔ ندامت اور ان خیالات کو ساتھ ہی اس کے دل
میں رحمت کا خیال پیدا ہوتا ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ زن و شوہر میں مدت دراز تک
سلوک رہا ہو۔ اور دونوں میں محبت و الفت پیدا ہو گئی ہو۔ اور ایک دوسرے کے
بچانے کو جانتا ہو۔ اور اگر اللہ نے اولاد دیدی ہے۔ تو طلاق دینے پر بہت جلد ندامت
سہ جاتی ہے۔ اس لئے کہ بچے کی تربیت کی مشرکات نہ حرص و ملال کا جوش فرو
پہی نفس پر غالب آجاتی ہے۔ اسی اقتضائے طبیعت کو لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مندوں
آں پر نطف خاص فرما کر حکم دیا کہ مطلقہ عورت کا شوہر ایام عدت میں عورت کو پھر
میں لیلینو کا زیادہ حق دار ہے۔

اگر ندمت اور مذکورہ بالا بیان سہیہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ عدت کو حکم میں صرف یہی مصلحت
کے مکمل و عدم حمل کا حال معلوم ہو جائے۔ بلکہ ایک دوسری حکمت امکان مراجعت
مطلقہ عورتوں کے اپنے آپ کو روکے رکھنے میں خود او تکافندہ ہی ہوتا ہے اور
رون کا ہی۔

تو اس کی قدر سے معلوم ہوا کہ شوہر مدت عدت میں رجعت کا مستحق ہی حالت
کا ارادہ کرتا ہو۔ نہ اس حالت میں کہ بیوی
تو مستحق ہے کہ وہ رجعت ہی میں پڑے۔

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

ولکن مثل الذی علیہن بالمعروف و لہر جالب علیہن
انتہائی اہم و مختصر کے ایسی جامع ہے کہ تفصیل ہی اوس کے تحت
آئی گا ہے کہ عورت ایک خصوصیت کے ساتھ تمام حقوق میں مرد کی برابر
ہے۔ اس میں "فوقیت" اسی فوقیت و امتیاز کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی فوقیت کی بنا پر
یہ ظہور نہیں کی ہے۔ المر جالب قوامون علی النساء۔ اس فوقیت یا اہمیت
عورت ہر طرح سے مردوں کے برابر حقوق رکھتی ہے۔ اور دونوں میں
کوئی کمی بیشی یا چھوٹائی بڑائی نہیں ہے۔ لیکن خدا نے تعالیٰ نے عورت کو
کو خود بیان نہیں فرمایا۔ بلکہ عرف عام پر اون کے تعین و تقرر کا ارادہ کر لیا
کو عورتوں کو ساتھ سلوک کرنے کی ایک صحیح میزان معلوم ہو گئی۔ اور جس صورت
جب وہ خود بیوی سے کسی امر کے خواستگار ہوں۔ اور حقدار کی طرح سے اوس
تو اون پر بھی اوس امر کے مقابلہ میں اسی جیسا امر واجب ہو جاتا ہے۔ اور
ہے کہ اسکا مطالبہ کرے۔ اسی رائے کو ہم حکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا تفسیر لامراتی کہا تفسیر میں۔ یعنی بیوی کی خاطر
کہ وہ بیوی سے خواستگار کرتی ہے۔

یہ طرح مثل الذی علیہن میں مثل کو یہ مراد نہیں ہے کہ جس طرح
میں سے اسی بیوی کا حق ہے۔ یا مرد کو بھی عورتوں
کے برابر حقوق ہے۔ بلکہ یہ بین مساوات کی ہے۔

اس وقت بھی وہ اعانت

اور اسی کی طرف سے اتنی عقلمندی ہو یہ کوئی
میرا خیال ہے کہ اب مسلمانوں میں میداری پیدا ہو گئی ہے اور اس کو ترقی دینے
کے واسطے کلام اللہ ہی کے ذریعہ سے پھونکی جاسکتی ہے۔ پس ایسے موقعہ پر ادھر سے
جو بھی ٹھیک نہیں۔

رسالہ تفسیر القرآن کا نمونہ اکثر اصحاب بلا قیمت طلب فرماتے ہیں۔ چونکہ یہ صورت کچھ
مید نہیں۔ اس لئے معذرت کیجاتی ہے کہ وہ آئندہ نمونہ منگائیں تو قیمت ارسال فرما کر درخوا
ست۔ قسم اول کیلئے فی پرچہ ۶ اور قسم دوم کے واسطے ہر ارسال کرنا چاہیے۔
توخر میں معاونین کی قدر فرمائی کا شکریہ اور مزید اعانت کی توقع پر ختم کلام کرتا ہوا خدا
پاک سے ملتجی ہوں کہ وہ مجھ کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق خیر دے اور اپنی راہ حق
میں سرگرم نگاہ رکھے۔ آمین۔۔

خادم ملت
محمد انشاء اللہ ایڈیٹر وطن } لاہور

قرآن کریم پر پی

ہماری دینی و دنیوی فلاح کا دار و مدار ہے۔ مگر یہ غرض اسی طرح حاصل ہو سکتی
کہ ہم قانون الہی کو سمجھ بھی سکیں۔ یہ مدعا

تفسیر القرآن

اس کتاب سے آسانی حاصل ہو سکیگا۔ جو ماہوار رسالہ کی صورت میں ہفت
تہہ ہفتہ شائع ہوتی ہے۔ چندہ سالانہ کا خذ قسم اول ہے۔ قسم

کسی شخص کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اسے پتہ چلا دے گا۔
اپنی جنموں میں کل اہم اسٹاپس اور ایجنٹوں کے نام لکھے ہیں۔
پر پائل بکٹ کی گئی ہے۔ قیمت جلد اول کا دوسرا جلد دوم جلد سوم

یعنی اسلام کی آئندہ حالت پر مشہور ہو کر رہے گی۔
فیوج آف اسلام { مصر شریعت کی رات کے بعد حوائجی ادارے
لاہور۔ قیمت دو روپیہ عا۔

مراکو کے حالات معلوم کر سکتے ہیں۔
تاریخ مراکو و مغرب الاقصیٰ { نہیں یہ کتاب اردو زبان میں
جامع و مانع تاریخ ہے۔ اندوں مراکش میں جو خلفتار برپا ہے اس کے

کے لئے اس کتاب کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ قیمت ۱۰ روپے
ترکی زبان سیکھنے کی کتاب { حصہ اول و دوم سوم جزبان اردو
حصہ ہر حصہ جلد سے

اس کی مدد سے کسی آیت کا کوئی ایک لفظ
کلپ خزائن قرآنی { بلا تامل پوری آیت کا ترجمہ نشان سورت
مل جاتا ہے۔ مزید برآں اس کتاب کے ذریعے بھی فوراً معلوم ہو سکتا ہے

کتنی مرتبہ اور کس کس سورت میں آیا ہے۔ مثلاً سورۃ کا لفظ پونہا
کل آیات مع حوالہ سورت مل جائیں گی جن میں یہ لفظ آیا ہے اور اسے
سے زیادہ وقت صرف نہ ہوگا۔ یہ کتاب خود مطبوعہ استنبول کی ہے
صفحہ تقطیع ۲۹+۲۲۔ قیمت دو روپے

ازالۃ الخفا عن خلافت المسلمین {
کتاب اولیٰ نے تمام

Handwritten text in the top right margin, partially obscured.

Handwritten text in the middle right margin, partially obscured.

Handwritten text in the center of the page, appearing to be a list or a set of notes.

بزمِ ابرار

بزمِ ابرار و معجزہ فرقان حمید

جسے

میں وطن لاہور نے اپنے ملت کو فلاح دارین کے اسباب و
تخفہ سے آگاہ کرنے کے لئے پہلے اخبار میں شائع کرنا شروع
کیا مگر اب اکثر احباب کے اصرار پر اسے ماہوار رسالہ کی
صورت میں شائع کرنا مناسب سمجھا گیا ہے۔

پہلی ماہ اگست ۱۹۰۸ء

جلد (۲) نمبر (۲)
لوی محمد انشاء اللہ مالک ایڈیٹر اخبار وطن و مالک مطبع
محمد سعید بیگم پریس لاہور میں چھپکر شائع ہوئی

پتہ: لاہور، پاکستان

Handwritten text in Urdu script, appearing to be a list or index of items, possibly related to a collection or library. The text is arranged in several columns and is highly stylized and dense.

... اور اس کے ساتھ ہی کہ اس کے ...
... اور اس کے ساتھ ہی کہ اس کے ...
... اور اس کے ساتھ ہی کہ اس کے ...

مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ لاریہ اسلام نے
عورتوں کے ساتھ وہ احسان کیا اور ان کو وہ درجہ دیا۔ جو اسلام کے قبل کسی شریعت نے
نہ دیا تھا۔ بلکہ اسلام کے بعد ہی کوئی قوم ایسا نہ کر سکی۔ حتیٰ کہ یورپ کی قومیں ہی جنہوں نے
کئی عورتی پارک عورتوں کے عزت و احترام میں کوئی کسر اور ٹھاٹھا نہیں رکھی ہے۔ اور ان کی تربیت
اور پرورش اور تعلیم اور علوم و فنون بڑھا رہی ہیں۔ ابھی تک عورتوں کو وہ
درجہ نہیں دے سکے۔ جو اسلام نے اب سے تیرہ سو برس پہلے سے دے رکھا ہے۔ چنانچہ یورپ
کی عورتوں کا قانون ابھی تک عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں تصرف
اجازت نہیں دیتا۔ حالانکہ یہ اور اسی قسم کے دیگر حقوق جن سے یورپ میں عورتوں کو
اسلام عورتوں کو مدت دراز سے عطا کر چکا۔ اب سو پچاس ساٹھ برس ہی پہلے کا ذکر
کریں تو یورپ میں عورتیں ہر باغ میں غلاموں کی مانند تھیں۔ جیسے کہ عرب جاہلیت میں بلکہ عرب
کا زمانہ سے بھی یورپ کی عورتیں بدترین حالت میں تھیں۔ ہم نہیں کہتے کہ کسی دین نے
ان کے ساتھ اس بدترین سلوک کی ہدایت کی تھی۔ اس لیے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ مسیح کی
پیداوار زیادتی کے بغیر اون کو نہیں پہنچی۔ مگر اس میں ہی کلام نہیں کہ عیسائیت کی
پیداوار میں جو کچھ بھی اون کو پہنچی تھی عورت کو ترقی نصیب نہیں ہوئی۔ جنس نسوا
میں ترقی نہ ہو سکی۔ اثر سے اٹھارہویں صدی میں جا کر ترقی نصیب ہوئی۔ جس کی ہی
تاریخ تازہ نہیں گذرا۔ مگر آج کل وہی یورپ میں کاتھن ہاری شریعت سے بھی
بہتر حالت میں بند کونے میں ہمارے مومناں آتا ہے۔ اور ہم بد فخر کرتا ہے۔ بلکہ عورتوں
کو اس کے ساتھ ہی سلوک بتاتا ہے۔ اور وہ اس کے ساتھ عورتوں کو اسلام
نے عورتوں کو دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کہ اس کے ...

اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔
 اللہ تعالیٰ نے زنان اور مردوں کے حقوق کو برابر کر کے مردوں کے حقوق کے برابر
 ان کے حقوق کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ بلکہ ریاست سے مردوں کی ذمہ داریوں کی
 تمام ریاست ہائے بین الاقوامی کی ذمہ داریوں سے جہاں مصالحت خانہ داری اور گھر کے انتظام کی ذمہ داری
 سر پر لیا ہے۔ وہ ان کا یہ بھی ضروری فرض ہے کہ عورتوں کو ایسی تعلیم دے جو ان کی
 واجبات ادا کرنے کے قابل بنا سکے۔ اور ان میں ایسا وقار و احترام پیدا کرے جو ان کے
 اپنے حقوق کی ادائیگی میں معین و مددگار ہو۔ اور وہ باسانی اپنے حقوق یا سکین تسلیم کرے
 آدمی بحکم طبیعت مجبور ہے کہ جسے عالم و باادب و ذی وقار پاتا ہے۔ اوس کا احترام کرنا ہے۔
 اوس کے حقوق ادا اور اوس کی تحقیر و ہتھیل پر جسارت نہیں کر سکتا۔ اور اگر ایسا کرے
 تو اس کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی یا کوئی اور نامناسب حرکت سرزد ہو جاتی ہے۔ تو اس کے
 نفس کو ملامت کرنے لگتا ہے۔ اور پھر اسے شرمیل کامرنگ نہیں ہوتا۔
 اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی ایمان و معرفت اور اعمال صالحہ کی ویسی ہی تکلیف دی ہے
 مردوں کو۔ اور ان کے حقوق بھی مردوں پر ویسے ہی ہر ایک۔ چھو کہ مردوں کے ان
 ہی آیتوں میں عورتوں کے نام بھی مردوں کے ناموں کے ساتھ ذکر کیے۔ اور ان کے
 عورتوں سے بھی سب سے بیعت لی جیسی کہ مردوں سے۔ اور ان کو بھی کتاب و حکمت
 مردانہ کی مانند حکم دیا۔ اور امت کا بھی امتاع ہے کہ عورتوں کو بھی ان کے
 احکام میں مردوں کی طرح سے بلا لگتا ہے۔ کیا ان تمام باتوں کے بعد سب سے
 ان کے حقوق سے محروم رکھا جائے؟ جس کو وہ اپنے واجبات اور خد کے حقوق کو تسلیم
 کر لیں اور اولاد اور قرابت داروں کو مہم کے کیا کیا جی ہیں۔ علم و عمل
 اور علم و تقصیلی سے ان کے ہوا کر و نقصان کا
 اور ان کے باطن میں باطنی اور ظاہری
 اور ان کے باطن میں باطنی اور ظاہری

میں سے ہرگز نہیں ملتا۔ اور یہی سبب ہے کہ وہ ایسے ہی قریب ہو یعنی تعلیم
اور ترقی کے لئے رہتا ہو۔ اور بہت سے ترک اور جو ترک کر رہا ہے۔ اس میں متروک
ہونے سے مراد یہ ہے کہ قوم کے نفع و منفعت و حقیر کی مدد کے اس قابل بنایا گیا
ہو کہ چنانچہ انہیں ادا کرنے کے قابل بن سکے۔ اور اگر ضرورت ہو تو مردانہ ہتھیار
اور کھنجر اور تون کو مجبور کیا جائے۔ کہ وہ ضروری علم حاصل کریں اور فرض شناس بنیں
مردوں کی طرح عورتوں کے واجبات بھی دو قسم کے ہیں۔ وہ نئی و دنیوی۔ دینی واجبات
نظام و آداب معاشرت و عبادت محدود ہیں۔ اور زمان کے اختلافات و اون میں اختلاف
ہو سکتا۔ لیکن دنیوی واجبات کی شان بالکل اس کے برعکس ہو۔ اس لئے کہ نظام خانہ داری
اور اولاد اور دیگر معاملات کا اسلوب زمان و مکان اور حالات و واقعات کے اختلاف سے
بہت زیادہ اثر پذیر عورتیں امیر گھر ہی میں کیوں نہ ہوں۔ جیسو کہ اس تغیر سے مردوں کو بعض
اچھے بدلتے اور گھٹتے پڑتے رہتے ہیں۔ زمانہ حال میں فرض کفایہ کا دائرہ نہایت وسیع
ہے اور روز بروز وسیع ہی ہوتا جاتا ہے۔ ایک زمانہ میں میرٹھ اور کمان یکسر مقابلہ
میں برافضہ کیلئے کافی تھا۔ لیکن اس وقت یہ چیزیں بالکل ناکافی ہیں۔ اب برافضہ
مردوں کی جگہ ہمازوں اور بیہ سے جنگی علوم و فنون کے بغیر ممکن ہی نہیں رہیں
تھا۔ لیکن ان تمام سامانوں کا محتیا کرنا واجب ہے۔ حالانکہ یہ پہلو واجب نہ تھا۔ عصر ہندی
میں عورتوں کے زمانہ میں مردوں کی بیماری داری اور زخمیوں کی مرہم پٹی عورتیں
ہی لگاتی تھیں۔ لیکن اب بیماری داری اور زخمیوں کا مداوا متعدد علوم کے جاننے اور جان
نے کے بغیر نہیں ممکن نہیں۔

اسلام کی نظر میں ان دو باتوں میں سے کون سی افضل ہے۔ آیا یہ کہ بیوی اپنے
گھر سے باہر نہ جائے۔ یا ایک غیر محرم (زنمیں) عورت کا گھر و دار میں کی ضرورت اور وہاں
پر اس کو چھپے ہوئے عیب و عیوب پر مطلع ہو جائے؟ اور کیا یہ ممکن ہو کہ عورت
کو کھلی نظر سے جب کہ وہ عیوب و عیوب مختلفان مختلف اور عورتوں کے لئے عیوب
میں سے کون سا افضل ہے؟ اس کے متعلق ہم نے پہلے ہی میں بیان کیا ہے کہ عورتوں کو
گھر سے باہر نہ جانے دینا اور عیوب پر مطلع نہ ہونے کا افضل ہے۔

Marfat.com

اور ہم تمام سے بچا دیتا ہے۔

آپ واہن مثل النی علیہ تن بالمعروف نرد و بین کے حقوق کے برکت

بغیر کرائی ہے جب تک کہ عورت حرام شرعی کو طلاق اور حلال شرعی کو حرام نہ کرے اور نہ

زنا اور آدمیوں کی مالی بدلتوں سے بدلتا ہے۔ اس لیے زین و شو کے حقوقی دوا ہے

تعمیر و تبدل ہوتا ہے تا غیر اعلیٰ نہیں۔ لیکن اکثر فقہاء کا یہ مذہب ہے کہ بیوی پر شو

کہ شرعی مذہب کے بغیر شوہر کو ہم بستری سے نہ روکے۔ اور بیوی کا حق شوہر پر شو

اور بیوی لکھا ہے کہ گھر کا کام کاج مثلاً آٹا گند مٹا روٹی پکانا اور شوہر کے مال و مال

کی دیگر مصروفیوں کی دیگر بحال رکھنا بیوی پر واجب نہیں ہے۔ لیکن بعض محدثین

خلعت میں پھانچا ماشیر معنی میں مذکورہ بالا خدات کے وجوہ کے ذریعے

ای شیہو جو زوجاتی نے کہا ہے کہ بیوی پر یہ کام اور خدات واجب ہیں

تعالیٰ جنہا کے اس قدر سے ان دونوں نے استدلال کیا ہے۔ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے گھر کی خدمت قائم رہا کے ذمہ ہے۔ اور جو کام گھر سے باہر کے ہیں وہ تعالیٰ کے

جوڑ جاتی نے کئی طریقوں سے روایت کی ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

أمر احداً ان یسجد لاحدٍ لاجرتہ الا ان یسجد لزوجہ او لوالدہ او لوالدہ

ای امر احد ان یسجد من جیل امسود الی جیل احمدی اذون جیل امسود

لیکن قولہ ان یفعل ذلک۔ اذ ذلک و ایضاً من اللہ ان یسجد لزوجہ

بائیں میں شوہر کی حالت کا یہ حال ہو۔ نیز روایات صحیحہ میں ہے

کہ شوہر کے لئے بیوی پر شوہر کے لئے بیوی پر شوہر کے لئے بیوی پر شوہر کے لئے

اور اگر کسی نے اپنے شوہر سے یہ تقسیم نہیں کیا۔ کہ زن و شوہر اپنے اپنے فریضے
 کو پوری طرح سے پورا کرنے میں مدد دے سکیں۔ اگرچہ دونوں مرد و عورتوں کے لیے
 ایک دوسرے کے کاموں میں اپنے کاموں کے بھی ضرورت کے حال میں اپنا
 حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی حرج ہے۔ اور نہ تقسیم مذکورہ بالا کے خلاف۔ اس لیے کہ
 اللہ تعالیٰ نے اس میں قافوں کو ظاہر کرتی ہے۔ جس کو کہ عام خانگی مصالحتیں منظم ہو سکیں۔ اور
 عبادت و امانت کو بغیر امور خانہ داری پر کیا منحصر ہے آدمی کا کوئی بھی کام نہیں چل سکتا
 جو انصاف یہ ہے کہ کوئی کسی کو طاق سے زیادہ تکلیف نہ دے۔ لایکلف اللہ نفساً
 ما را ولا یحملی من ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوں۔ نہ کہ برائی میں۔ و تعاونوا
 علی اللہ و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العداوان و اتقوا اللہ۔ اس طرح شیخ
 محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ مائت کی تفسیر کی ہے۔ اور انصاف میں مذکورین کے فریضے
 کو کچھ بیان قرار دی ہے۔ وہ دونوں بالکل آیت قرآن کے موافق اور مفہوم آیت کے مطابق
 ہے۔ کہ انصاف یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف بیچریوں پر ظلم نہ کرتے ہیں۔ اور
 ظلم نہ کرتے ہیں۔ ظلم نہ جائیں۔ ظلم سے دست بردار نہیں ہوتے۔ ان پر ایسا باڑو دیتے
 ہیں کہ ان کا وہ طاق نہیں کہیں۔ یا بجد و جہد فرمان شوہر کی کوہ لور کر سکتی ہیں اور
 ان کے لیے بیچریوں کے تم پر کیا کیا حقوق ہیں۔ تو اتنی طولانی فرسٹ حقوق کی
 کوئی کچھ ایک ہی ادا نہیں کرتے۔ اور نہیں کیا جاسکتا۔

اور اگر کسی نے اپنے شوہر سے یہ تقسیم نہیں کیا۔ کہ زن و شوہر اپنے اپنے فریضے
 کو پوری طرح سے پورا کرنے میں مدد دے سکیں۔ اگرچہ دونوں مرد و عورتوں کے لیے
 ایک دوسرے کے کاموں میں اپنے کاموں کے بھی ضرورت کے حال میں اپنا
 حصہ لے سکتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی حرج ہے۔ اور نہ تقسیم مذکورہ بالا کے خلاف۔ اس لیے کہ
 اللہ تعالیٰ نے اس میں قافوں کو ظاہر کرتی ہے۔ جس کو کہ عام خانگی مصالحتیں منظم ہو سکیں۔ اور
 عبادت و امانت کو بغیر امور خانہ داری پر کیا منحصر ہے آدمی کا کوئی بھی کام نہیں چل سکتا
 جو انصاف یہ ہے کہ کوئی کسی کو طاق سے زیادہ تکلیف نہ دے۔ لایکلف اللہ نفساً
 ما را ولا یحملی من ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوں۔ نہ کہ برائی میں۔ و تعاونوا
 علی اللہ و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العداوان و اتقوا اللہ۔ اس طرح شیخ
 محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ مائت کی تفسیر کی ہے۔ اور انصاف میں مذکورین کے فریضے
 کو کچھ بیان قرار دی ہے۔ وہ دونوں بالکل آیت قرآن کے موافق اور مفہوم آیت کے مطابق
 ہے۔ کہ انصاف یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف بیچریوں پر ظلم نہ کرتے ہیں۔ اور
 ظلم نہ کرتے ہیں۔ ظلم نہ جائیں۔ ظلم سے دست بردار نہیں ہوتے۔ ان پر ایسا باڑو دیتے
 ہیں کہ ان کا وہ طاق نہیں کہیں۔ یا بجد و جہد فرمان شوہر کی کوہ لور کر سکتی ہیں اور
 ان کے لیے بیچریوں کے تم پر کیا کیا حقوق ہیں۔ تو اتنی طولانی فرسٹ حقوق کی
 کوئی کچھ ایک ہی ادا نہیں کرتے۔ اور نہیں کیا جاسکتا۔

اور یہ نظام منہ کی کو برنامہ نہ کر دین۔ اور مرد و ریاست کا زیادہ مقدار ہے۔ اس لئے کہ وہ
 کو اپنی قوت اور اپنے مال کے زور سے نافذ کر سکتا ہے۔ اسی لئے شرعاً عورت کی حاجت اور
 نظم و پروا چشمہ اور شوہر کی نیک کاموں میں اعانت کرنا عورت کا فرض ہے۔ اور
 حکم ہے کہ اگر بیوی شوہر کی اطاعت سے سرکشی کرے۔ مرد کا حق ہے کہ وعظ و نصیحت اور عاری
 اور آخر کار ہلکی سی مار پیٹ سے اسے درست کرے۔ وہ اپنے گھر کا رئیس ہو۔ اور گھر کی
 کھلے مبرون میں حسن معاشرت قائم رکھنے کے لئے اسے مذکورہ بالا سیاست سے کام لینا
 چاہئے کہ زمین قوم کی منسلک کو اپنے بعض افراد قوم کے ساتھ یہی سیاست اختیار کرنی چاہئے
 اور وہ جائز و محمود ہے۔ رہا محض حکم اور غصہ کی آگ بجھانے کے لئے عورتوں کو شادی پر ظلم
 شرعی حال میں جائز نہیں۔ وہ کلی راجع مسئول عن رعیتہ۔

واللہ عن یزحکیہ۔ لاریب وہ خدا حکمت والا ہے جس نے عورت کو مرد سے
 اور مرد کو مصلح خادم واری کی حفاظت کو اپنے گھر کا رئیس بنایا۔ پس جو کوئی ان کے
 قبول نہ کرے۔ وہ اللہ سے اس کی عزت کے بارہ میں جھگڑتا ہے۔ اور اس کی حکمت کا
 مستوجب اور غیرت خداوندی اسے اس مخالفت کا مزہ چکھائے۔ اور مذاہب و مکالم میں
 وہ اور خیرون کیلیو بھرت ہو۔ اور اللہ کی عزت و حکمت ظاہر رہے۔

التَّلَاقُ قُرَّتَانِ فَاَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ لَسْرِيْمٍ بِالْحَسَانِ ؕ وَلَا يَجْنُ لِكُلِّ
 تَاْمَا تَرَايَا اَنْتُمْ وَهِنَّ شَيْءًا اِلَّا اَنْ يَخْتَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُودَ اللّٰهِ
 اَلَا يَتَذَكَّرُ اَلَا يَتَذَكَّرُ وَوَاللّٰهُ فَلَاجِحَ عَلَيْهِمَا اِذَا تَدَفَّقَتْ بِهِ
 قُلُوبُهُنَّ وَهَاءَ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ يَتَذَكَّرُ اللّٰهُ
 اَلَا يَتَذَكَّرُ

اور جو کہ جو کہ ہے ان کو مرد و ریاست میں
 اور جو کہ جو کہ ہے ان کو مرد و ریاست میں

اس آیت کو نزول سے دو دفعہ ہونے سے پہلے اس آیت کے تحت
 بیان کیا تھا۔ لیکن جیسے مطلقہ کے واجباً کا بیان ہوا تھا۔ وہی آیت کے تحت بیان کیا گیا
 کہ طلاق سے تو کس طرح سے اس آیت سے ایک قویہ بان معلوم ہو گئی اور وہ
 باوجود طلاق کے عورتوں پر جو ظلم ہو رہا تھا یا آئندہ ہونے کا احتمال تھا۔ اس کا بھی
 ہو گیا اور مردوں کی یہ مجال نہ رہی کہ عورتوں کو ضرر و اذیہ اور کے خیال سے طلاق
 کیلئے شہدہ ایک کرین۔ کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ کتنے طلاق بعد رجعت ہوا کرتے ہیں۔
 معنی آیت کے یہ ہیں کہ طلاق رجعی صرف دو دفعہ ہو سکتی ہے۔ یا یوں کہو کہ طلاق دو دفعہ
 رجعی ہے۔ اور تیسری طلاق کے بعد رجعت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس سخت قرین شرط کے ساتھ
 آگے بیان ہوگی۔

یاد رہے کہ اطلاق مردمان کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ایک یا دو طلاق کے بعد رجعت
 مرد کو پھر ایسی ہی دو طلاقوں کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرد ایک عورت کو
 نکاح میں صرف دو طلاق دیکر رجعت کر سکتا ہے۔ چاہے وہ دو نون طلاقیں ایک دفعہ
 دی ہوں۔ یا یہ کہ ایک طلاق کے بعد رجعت کر کے پھر طلاق دی ہو۔ یہ دو طلاق ہوں
 تیسری طلاق سے کہ رجعت نہیں کر سکتا۔

آگے کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ آیا تینوں طلاقیں جن کے بعد نہ رجعت
 بدائی ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھ یعنی جائز ہیں یا نہیں۔ بعض جو ان کے قائل ہیں کہ
 حرامت کے۔ اور بعض باوجود حرامت کے یہ مانتے ہیں کہ طلاق اس صورت میں بھی
 جائز ہے۔ ہم اس فقہی موضوع اور اس کے متعلقات سے قویہ بان بحث نہیں کرنا چاہتے
 اور وہ کہیں گے کہ یہ اطلاق مردمان سے ہے جیسے تینہ طلاق مراد نہیں ہے۔ بلکہ
 دو دفعہ اور اس ہونا مراد ہے۔ جیسے کہ شراح البصر کہتے ہیں کہ یہ
 تینوں طلاق کا معنی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ کہیں گے کہ تینوں طلاق
 تین دفعہ اور صرف اسی صورت میں طلاق تیسری نہیں ہو سکتی۔

میں سے بے رغبتی ہو جائے اور اس کی طرف سے طلاق کی صحت کو مصلحت ہو جائے۔
اور پھر رجعت کے لیے عقدہ باڑی کوٹے پھرتے ہیں۔
اور طلاق مردانہ اور عورتانہ کا سنت طریقہ جو گویا اس کی
بے رغبتی ہو یا اور کھنے کے لائق ہے۔

معاذ اللہ بہ عروفت۔ جب مرد ایک یا دو طلاقیوں کے بعد رجعت کرے یعنی بیوی
کو رکھے تو اس کو وہی دستور کے ساتھ رکھے۔ جس سے کہ بیوی کو رکھنا چاہیے
اس کے تمام حقوق ادا کرے۔ اور بحسن سلوک پیش آئے۔ جیسا کہ سابقاً بیان ہو چکا
اور تیسرے باحسان۔ یعنی اگر دو طلاق کے بعد بیوی کو روک رکھنا منظور نہیں ہو۔ تو
طلاق بھلائی کے ساتھ رجعت کر دے۔ یا تین طلاق ہو چکی ہیں۔ تو اچھائی کے ساتھ بیوی
کو اپنے سے جدا کر دے۔ بھلائی سے مراد ہے کہ ایام عدت میں نہ بیوی کو تنگ کرے۔ اور نہ
اس کا نقصان پہنچائے۔ اگر اس کے کچھ حقوق واجب ہوں ادا کرے۔ بعد مفارقت برائی
یا بدتر کرے۔ اور لوگوں کے دل میں اس کی طرف سے نفرت نہ پیدا کرے کہ بھلا اور مرد اس
کو رکھنے سے گریز کریں۔ کیونکہ بعد طلاق برائی سے یا دکرنا لوگوں میں مطلقہ کی طرف سے
بے رغبتی اور ناہمی ضرار ہے۔ جو مصلحت طلاق کے خلاف ہے۔

ولا یحل لکم ان تاخذوا۔ مہا ایتیموہن۔ ایتیموہن سے مراد ہے مھر۔
جنس و نقد وغیرہ جو شوہر نے خوشی سے بیوی کو حسن سلوک کے زمانہ میں
دیا ہے۔ جو کچھ تم بیویوں کو اپنی خوشی اور رضامندی سے دیکھے ہو۔ جو
بعد از دین کے بعد اون سے واپس نہ لو۔ اس لیے کہ جو چیز تم نے اپنی خوشی سے دیدی
وہ تم کو مل گئی۔ پھر تمہیں کوئی حق نہیں کہ اس کا مطالبہ کرو۔
مگر اس سے مھر وغیرہ واپس نہ لینے کا حکم دے کر ظاہر کر دیا۔ کہ جو کچھ تم بیوی کو دینے اور
دینے والے سے معاشرت دیتے ہو۔ تاکہ بیوی تمہارے ساتھ رہ کر تمہارے دینے والے
میں بڑا اثر رکھ دے۔ اور ہر بات میں تمہارا اختیار ہو۔
اور اس کے دینے والے کا مالک بنو اور اس کو طلاق
میں سے بے رغبتی ہو جائے اور اس کی طرف سے طلاق کی صحت کو مصلحت ہو جائے۔

کرم اس کے ساتھ کہ یہ بیگانہ کی حالت میں ہے...

یہ اس کے لئے ایک ناراضی ہے جسے میں نے...

اپنی صحبت و شرکت سے نکالتے ہوئے جہاد نہیں ہو چکا...

واپس نہ لو۔ کہ یہ مروت و انسانیت کے بھی خلاف ہے...

اور یہ تقریر مخالفین کے اس اعتراض کا بھی کافی جواب ہے...

ہیں۔ کہ اسلام میں نکاح کیا ہے۔ غلامانہ بیع ہے...

چھٹی ہے یا عورت کے ولی بیچ دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ بیع ہی ہوتی تو عقلاً طلاق کے وقت...

کو کم از کم مہر کے واپس لینا کا اختیار ہوتا۔ حالانکہ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔

الاتینا فان لا یقما حد ودا اللہ فلخناح علیہما فيما اختلفا

پہلو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کچھ تم از قسم مہر وغیرہ بیویوں کو دے چکے ہو۔ ان سے فراق...

کے وقت واپس نہ لو۔ اور پھر اس حکم عام میں سے ایک خاص حالت کو مستثنیٰ کیا۔ اور فرمایا کہ اگر...

حالت میں عورتیں کچھ دیدین۔ تو اون کے دینے اور تمہارے لیٹیوں میں کوئی ہرج و گناہ ہو...

ہے۔ اور وہ حالت یہ کہ جب میان بیوی میں نہ بنے۔ اور بیوی پیمان تک بیزار ہو کہ...

کہ احکام خداوندی کی پابندی نہ ہو سکے گی۔ اور عورت کی نفرت غالب آکر بڑا نتیجہ پیدا کرے...

مثلاً بد راہ ہو جائے گی۔ شوہر کی اطاعت سے بچ جائے گی۔ اور شوہر یہ حالت دیکھ کر غم...

سے کام لیٹے گا۔ یعنی زناشوی کی جیسی پاک اور آرام کی زندگی چاہیے۔ وہی ضرور...

اس حالت میں بیوی اگر کچھ دے دلا کر جدا ہونا چاہے۔ تو بیلو اس میں زہن و شوہر کے...

ہمیں یہ آیت جمیلہ بنت عبد اللہ بن ابی کے قضیہ میں نازل ہوئی۔ جو ثابت بن قیس...

کے نکاح میں تھی۔ اور شوہر سے سخت نفرت کرتی تھی۔ حالانکہ ثابت اسے بہت چاہتا تھا...

کی وجہ سے ایک دن دو دن میں تکرار ہو گئی۔ اور جمیلہ بگڑ کر اپنے باپ کے گھر چلی...

کی شکایت کی۔ لیکن باپ نے شکایت نہ سنی۔ اور یہ کہہ کر واپس شوہر کے گھر ہی واپس...

لڑکی کو بہت بڑا سمنا ہوں۔ جو جب دیکھو کوشی کاٹی اور شوہر کی شکایت ہی کہیں...

وہتی ہے۔ جمیلہ چلی تو گئی۔ لیکن جب دل لائی نہ ملے تو تیار ہو کر شوہر کے گھر...

سے شکایت کی۔ اور مار پیٹ کے نشان بھی لگائے۔ یہ تھا کہ شوہر نے اسے...

Marfat.com

اور کہ رسول اللہ میری اور
 اللہ کے نبی ہیں کہ میرا اور اللہ کا سر ایک تیکہ پر جمع ہو۔ آپ نے
 اور دریاغت کیا کہ تم میان بیویوں کا کیا حال ہے۔ ثابت ہے کہ قسم بیان کیا
 ہے سو آپ کے اور کسی سے اتنی محبت نہیں۔ اپنے جمیلہ سے کہا کہ تو
 اللہ کے رسول اللہ پر سچ کہتا ہے۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ مجھے ہلاک ہی نہ کر
 کہ میں آپ سے ہم عرض کرتی ہوں۔ اور کوئی ایسی بات نہیں کہتی۔ کہ وحی آکر اور سکی تکذیب
 کیلئے مجھ سے بچد و نہایت محبت کرتا ہے۔ نہ اس کے خلق میں کوئی کجی ہے۔ اور نہ وہ مجھے
 خروج کرنے سے روکتا ہے۔ لیکن مجھی کو اس سے نفرت ہے۔ اور اندیشہ ہے کہ کہیں اسلام میں
 کفر کی بات نہ کر بیٹھوں۔ مجھ کو اس کے کماج سے نکالئے۔ میرا اس کا نباہ ہو ہی نہیں سکتا
 کہ کہتا کہ یا رسول اللہ میں نے جمیلہ کو ایک نخلستان دیا ہے۔ اس سو کیئے کہ نخلستان میں
 دو برس۔ لیکن چھٹکارا دے دوں گا۔ اپنے جمیلہ سے کہا کہ نخلستان دیدو۔ پھر تمہیں اپنے نفس
 کا اختیار ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا غرضیکہ جمیلہ نے نخلستان واپس دیا۔ اور ثابت نے
 کہ دیا۔ اسی اثنا میں یہ آیت نازل ہوئی۔

اس امر پر تقریباً جمع فقہاء و ائمہ کا اتفاق ہے کہ طلاق ہی طلاق ہے۔ فرق صرف اِتِّبَاہُ
 و طلاق و طلع دونوں مرد ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لیکن طلاق میں عورت کو کسی قسم کا
 دخل نہیں ہوتا۔ اور طلع میں عورت خود طلاق کی خواستگار ہوتی ہے۔ اور مرد اس
 صحت کو قبول کر کے طلاق دیدیتا ہے۔

اس بارہ میں علمائے اُمت کا خلاف ہے کہ آیا طلع صرف ایسی حالت میں جائز ہے جب کہ
 اندیشہ ہو کہ زن و شوکی باہمی نفرت اور میں سے کسی کو یا دونوں کو حد و خداوندی سے
 کے سخت ترین مصیبت میں ڈال دے گی۔ یا اس خوف کے بغیر بھی طلع جائز ہو سکتا ہے
 اور ایک چونکہ آیت بصرحت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ شوہر کو حق نہیں کہ طلاق دینے
 سے پہلے سے کھلے۔ لیکن اس حالت میں کہ حد و خداوندی سے نکل جانے کا خوف ہو
 اس میں اس خوف و اندیشہ کے طلع ہی جائز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ شرعی مصلحت ہی
 کے لئے ہے کہ زن و شوہر میں اِترَاق نہ ہو۔ اور عصمت اولیہ محفوظ رہے۔ اسی لئے
 اللہ جل جلالہ ان الله الطلاق۔ راخذ جہ ابوداؤد

مطلب یہ ہے کہ اگر وہ طلاق کا اختیار رکھتا ہے تو اسے طلاق کا اختیار ہے۔
 نزدیک نہایت ہی کمزور اور ناپسندیدہ جائزہ ہے۔
 میں حق کو طلاق کا اختیار ہے۔ طلاق دینے کی طرف سے نفرت قائم کر کے اور طلاق
 رکھا جائے۔ اور چونکہ خلع میں ابتداء عہدت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لئے اس میں
 امرایۃ سالت زوجھا الطلاق من غیر باس فخر علیہا مراحة الجنتہ راخو
 ابوداؤد والترمذی) مال اس کا بھی یہی ہے کہ جیسے مرد پر واجب ہے کہ کسی سخت
 کے بغیر طلاق نہ دے۔ ایسی ہی عورت کو بھی چاہیے۔ کہ بے وجہ موجب شوہر سے چھٹکارے کی
 درخواست نہ کرے۔

جیسا اللہ تعالیٰ نے طلاق کو روکنے اور رجعت کا موقع دینے کے لئے دو طلاق مقرر کیں
 خلع کا راستہ تنگ کرنے کے لئے بھی فدیہ کی ایسی قید لگا دی ہے کہ انتہائی مجبوری و اضطراری
 بجز واقع ہی نہ ہو سکے۔ ان دونوں حکموں کی ماہیت و قیود سے صاف عیان ہو کہ شریعت
 مقصود یہ ہے کہ زوجیت کا تعلق قائم ہو جانے کے بعد جہاں تک بھی ہو سکے زوجین میں
 نہ ہو۔ کیونکہ یہ افتراق بذاتہ ہی مستحسن نہیں۔ اور اس کا اثر عموماً زوجین کی آئندہ زندگی
 اچھا نہیں پڑتا۔ لیکن جب نباہ کی صورت ہی نہ ہو اور زن و شوہر دونوں یا اون میں سے
 ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کرنے لگ جائے کہ پھر دونوں کے اجتماع و یکجائی سے فائدہ
 کی جگہ اٹانقصان منظور ہو اور جن اغراض کو مد نظر رکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ وہ پوری
 نظر نہ آئیں۔ تو عقلاً بہتر یہی ہے کہ زن و شوہر میں جدائی ہو جائے۔ اسی لئے اور ایسی
 میں اللہ تعالیٰ نے طلاق و خلع کو جائز رکھا اور ان کا حکم دیا ہے۔

مذکورہ بالا بیان جو عیان ہے کہ اسلام نے اضطرار و مجبوری کے عالم میں زن و مرد دونوں
 ہی ایک دوسرے سے مخلصی حاصل کرنے کا حق دیا ہے۔ جیسا کہ دونوں کو تابع مضبوط علاقہ
 قائم رکھنے کی انتہائی ترغیب دی ہے۔ اگرچہ زن و شوہر کے ایک دوسرے سے مخلصی حاصل
 کے اختیار کی نوعیت مختلف ہو۔ مرد بظاہر مختار کل نظر آتا ہے۔ اور عورت مجبور محض
 و ممالک ان دونوں حالتوں کا ایک ہی ہے۔ اس لئے کہ جب مرد و عورت کے مابین
 نباہ کی کوئی صورت نہ ہے۔ تو اس سے طلاق یا خلع حاصل کرنا
 کہ عورت کو طلاق دینے کا اختیار ہے۔

Marfat.com

اگرچہ بظاہر یہ... اس کا جو اثر مرد کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ طلاق...
 اس سے شوہر ہیری کی اس درخواست کو اپنی ذمہ داری...
 اور یہی ہے۔ اور مزید یہی طلاق دیدیتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اس لئے کہ یہ معلوم...
 ہے۔ وحشتناک خیال اس کے دل میں بھوم کر آتے ہیں۔ اور...
 کے برے نتائج کا اندیشہ اور اپنے ننگے ناموس کا خیال اس سے مجبور کرتا ہے...
 اس کو اپنے گلے سے نکال کر بے چینی کی تکلیف دہ ٹائی حاصل کرے۔ اور اگر ایسا نہ کرے...
 اور بالآخر غیرت و حیثیت کے خلاف...
 اگرچہ آج کل ہمیں ایسے ضبط والے مسلمان نظر آتے ہیں...
 حقیقی مسلمان نہ ہونے ہی کا۔ اسلام میں غیرت و حیثیت کی تعلیم دیتا ہی...
 ہے کہ کوئی ایسے ناپسندیدہ نتائج کے برداشت کے لئے تیار نہ ہو...
 کی طرف سے طلاق دیدینے پر آمادہ...
 اختیار کا حکم رکھتی ہے۔ اس لئے عورت کو بالائے...
 اختیار کیا گیا۔ تاکہ مرد کا تسط و اختیار بھی جو اسے فطری سیادت...
 اور عورت کی مصلحتیں بھی پوری ہو جائیں۔

عورت کا کچھ دے دلا کہ چھٹکارا حاصل کرنا وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ مرد کا عورت کو...
 جب عورت مہر کے ساتھ اپنے نفس کو شوہر کی...
 کہ جب وہ شوہر کو ناخوش کر کے اپنی مرضی سے جدا...
 دینا اور مرد کا لینا میجوب ہو۔ ان آگاہہ خلع ہو کر عورت کو...
 کی طاقت سے زیادہ چاہنا بڑا ہے۔ اسی لئے اکثر علماء نے عورت کی رائے پر...
 مہر کو بھروسہ نہیں کیا اور شوہر کو بیوی سے بغرض خلع نہ طلب کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ...
 عورت کے عیب سے بچنے کے لئے اس کے عیبوں سے بچنا ہی...
 بیباک کر کے بندھ پھیر کر عورت کو طلاق ہی ہے...

خلع کتہ ہیں۔ اور جبکہ عورت کی طرف سے طلاق کے لیے خدا تعالیٰ نے خلع کی اجازت دی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے خلع کی اجازت عورت کو بھی دی ہے۔
 کیا بلکہ مباح و جائز کیا۔ اور فرمایا فلا جناح علیہما۔ لا جناح علیہما یعنی عورت اور مرد دونوں کے لیے جناح نہیں ہے۔ وہ یلو اس میں کچھ ہرج نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ
 اون سے مانگو۔ یا جو کچھ تم نے دیا ہے۔ وہی واپس لیں۔ اگرچہ اس صورت میں مانگ لینا بھی
 ہے مصلحت اس کو لینا یا مانگ لینا یہ ہے کہ جب شوہر بیوی سے خوش ہے۔ اور بیوی شوہر
 اور وہ اپنی ناخوشی کی بنا پر خلع کی طلبگار ہو۔ تو مرد کو دوا ہر اصد مہ ہوتا ہے۔ ایک خلع اور
 حسن سلوک کی قدر نہ کرنے اور اس کو ذلیل سمجھنا۔ اور دوسرے اس تمام مال کے خلع
 ہو جانے کا۔ جواب تک اس نے بیوی پر خرچ کیا۔ عورت کا فدیہ اگرچہ اتنے بڑے نقصان
 کی تلافی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایسی حالت میں ضائع شدہ مال میں سے جو کچھ بھی مل جائے
 وہی عنایت ہے۔ اور وہ لینا اور مانگ لینا ہی چاہیے۔

فان خلفہ خطاب ہو اولی الامر یعنی امراء و حکام کی طرف۔ کیونکہ خلع کے معاملات
 بعض مجبوریوں میں ان تک پہنچتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کو یہ بھی
 حاصل ہے کہ اگر شوہر چٹکارا نہ دے۔ تو وہ حاکم کی طرف رجوع کر کے چٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔
 یہ فرض حکم کا ہے کہ دیکھ لے کہ مجبوری کیسی ہے۔ اور اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں۔ بلکہ
 ہے کہ اگر جدائی نہ کی گئی تو یہ زن و شوہر حدود اللہ کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ اور
 گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب ایک ایسا مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
 پیش ہوا۔ تو پہلو اپنے خلع کی طلبگار عورت کو تین برات تک ایک لید بھرے ہوئے گھر میں
 اور پھر حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں جب سراسر مرد کے پاس آئی ہوں۔ کہی ان تین
 سے زیادہ آرام کے ساتھ نہیں سوئی۔ اپنے اس کی نفرت کا یہ حال دیکھ کر مرد کو حکم دیا
 چھوڑ دو۔ اگرچہ اس کا تمام مال ہی لیکر کیوں نہ چھوڑ دو۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَهَا بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَأْذِنَ
 طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُتْرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يَفْعَلَا وَتِلْكَ أُمَّةٌ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتْلُكُمَا فَلَا تَأْتِيهِمْ فِيهِ سُنَّةٌ لِمَنْ طَلَّقَ

بندگی کے بعد عورت اور اس کے لیے حلال نہیں۔
 اور اگر وہ نکاح کرے پھر اگر وہ اسے طلاق دیدے۔ تو پھر
 وہ دوبارہ بائیں جانے میں کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ وہ دونوں خیال کریں کہ
 یہ دونوں کو قائم رکھیں گے۔ یہ اللہ کو باندھے ہوئے قاعدے قانون ہیں اللہ انکو جاننے
 والا ہے۔

تفسیر پہلو خدا تعالیٰ نے عورتوں کو ناحق رستمانے کے دستور کو مٹا کر طلاق کی تحدید کی
 ہے تاکہ وہ دو طلاقوں تک رجعت کر سکتے ہو۔ اس کے بعد یا تو بیویوں سے رجوع کو اور اور
 طرح نہ کرے تو ان کو بھلائی کے ساتھ رخصت کر دو۔ یہی تیسری طلاق اور فراق اعظم ہے
 کہ پہلو دو طلاقوں کے بعد حکم بھی بیان ہو چکا تھا۔ اس لیے اس آیت میں تسریع کیا
 ہے۔ تیسری طلاق کے بعد حکم بیان فرمایا کہ جب کوئی بیوی کو تیسری طلاق ہی دے چکا۔ تو
 اس رجعت کا موقع نہیں رہا۔ اور وہ عورت اسپر حلال نہیں۔ مان اگر وہ کسی اور سے نکاح
 کرے اور بیوی بنا لینے کے بعد یہ دوسرا شوہر بھی کسی وجہ سے اس کو طلاق دیدے۔ اور پھر
 پہلا شوہر سے اور پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے۔ اور یہ بھی خیال ہو کہ اس نکاح
 کے بعد میان بیوی و دونوں احکام خداوندی کی پابندی کر سکیں گے۔ اور پہلا سا حال نہ ہوگا
 اس حالت میں مطلقہ بطلاق ثلاثہ اور شوہر اول کے مابین رجوع و نکاح ہو سکتا ہے۔
 یہ بیان کے بعد خدا تعالیٰ نے آگاہ کیا۔ کہ یہ ہمارے باندھے ہوئے قاعدے ہیں۔ علم
 والے ان کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔

مصلحت یہ ہے کہ جب ایک مرد نے اپنی بیوی کو بے درپے تین طلاقیں دیدیں۔
 تو اگر وہ رجوع سنت وقفہ کر کے۔ تو ان میں طلاق کا دیا جانا کافی دلیل ہے اس بات کی
 کہ وہ پہلا حیثیت ہے کہ وہ شوہر کو خوش کر سکے۔ یا وہ خود ہی اس قدر نافرمان نہ ہو کہ شوہر
 کو ناراض کرنا چاہتی۔ اور شوہر بھی بیوی سے اس قدر برداشتہ طبیعت ہو چکا ہے۔ کہ
 اس کے رجوع کا تعلق اس سے باقی رہنا نہیں چاہتا۔ یا اس نے خوب سوچ سوچ کر
 اسے طلاق دی ہے۔ اور اس کے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس بیوی سے
 رجوع کرے۔ اور اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ زین و شوہر نہیں چاہتی
 اس لیے کہ اس کی زندگی کو بگاڑ دے۔ اور اس کی زندگی کو بگاڑ دے۔ اور اس کی زندگی کو بگاڑ دے۔

کہ اس حالت میں زن و شوہر میں کئی بچان اور بچیاں ہو سکتی ہیں۔ اور جس کو اس قابل سمجھنا ہو کہ اس کے ساتھ بسر ہو سکے گی عاقلانہ طور پر اسے سمجھنا چاہیے۔ اور ہمیشہ کے خدشہ سے بچ کر آرام و راحت کی زندگی بسر کرے۔ اور خود کو ہرگز نہ منہمکے۔

انشطام میں جو فتور پڑا ہو ہے۔ اور عزت کو بگاڑ رہا ہے۔ وہ جاتا رہے۔

تین طلاق پانے کے بعد جب عورت نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا۔ اور اس نکاح ہو گئی۔ اور زن و شوہر میں اتفاق ہو گیا۔ تو فیہا۔ عام اس سے کہ یہ اس و اتفاق عورت کا اس خوف سے ہو کہ کہیں یہ شوہر بھی طلاق نہ دیدے۔ یا اس کے اخلاق و اطوار و عیبت اپنے سے ہوں۔ اور پہلو شوہر سے اسی کی کج خلقی کی وجہ سے نہ بنی ہو۔ اور دوسرے شوہر کی عادتیں اچھی ہوں۔ اور یوں یک زندگی کی وجہ سے باہم سلوک ہو گیا ہو۔ کی طرح سے سلوک ہوا ہو۔ بہتر ہے۔ اور طلاق کا ایسا اچھا نتیجہ ہے۔ جو بدون طلاق کبھی حاصل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اگر سوء اتفاق سے اس عورت کی دوسرے شوہر سے بی نہ بنی۔ اور وہ بھی یہاں تک اس کے ہاتھوں تنگ آیا کہ طلاق دیدی۔ تو دوسرے شوہر کی یہ طلاق اس امر کی دلیل ہو گی کہ بدخلق اور انسانیت سے خالی خود وہی عورت ہو۔ اور پہلو شوہر سے جو جھگڑے پیش آئے جن کا انجام طلاق ہوا۔ اون کا موجب خود بھی اپنی طرف سے ہوئی تھی۔ اس لئے اس طلاق کا اثر اس کی طبیعت پر ہو گا۔ اور غم مندہ ہو گا۔ اپنے مزاج کی اصلاح کرے گی۔ اور اس سے بن جائے گی۔ کہ پہلو شوہر کے ساتھ نباہ سکے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے دوسرے شوہر کی طلاق بعد پہلے شوہر کی طرف رجوع کرنے کو مباح و جائز کہا۔ اور عقلاً جائز ہونا ہی چاہیے۔ کہ منع و حرمت کی جو علت تھی۔ وہ جاتی رہی۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر قصور عورت ہی کا تو پہلا شوہر صرف اسی حالت میں اس کی طرف رجوع کرے گا۔ کہ یا تو خود ہی کسی قدر کمزور یا عورت کی کسی خاص بات کو پسند کرتا ہو۔ یا کم از کم نباہ کا حوصلہ رکھتا ہو۔ ورنہ اور کسی صورت میں یہ رجوع نہیں ہے۔ جو پہلے گزان پا کر آثار پھینکا تھا۔ اور جب رجوع کر لیا ہے کہ اس دفعہ دونوں زوجیت کے تعلقات کو اچھی طرح نباہ سکیں۔ اور نکاح کی حالت میں دونوں کے اندر اندر رہ سکیں۔

حشی تنکح زوجاً غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو دوسرے شوہر سے نکاح کرنے سے منع ہے۔

...
 اور جو بیخود ہو تو اس سے بلاق
 ...
 بعد طلاق ویدی - بعد طلاق او س نے بعد اگر محن بن نہ پیر سے نکاح کر لیا لیکن
 ... اور ہم بستری نہ ہو سکی - او س نے چاٹا کہ پھر رفاعہ کے اپنے نکاح میں بیٹے
 ... لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شوہراول کے
 ... اور سارا ماجرا بیان کیا - تو اپنے کہدیا کہ جب تک صحیح ہم بستری
 ... رجعت ممکن نہیں - چند روز کے بعد پھر آئی - اور کہا کہ میرے شوہر نے
 ... اپنے فرمایا - اسی رجعت ممکن نہیں - اسید طرح آپ کی وفات کے بعد حضرت
 ... اور اوں کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس آئی - اور رجعت چاہی
 ... ہم بستری کی نوبت اسی نہ آسکی تھی - اس کو طلاق پاکر شوہر اول سے نکاح
 ... اگر نکاح کے بعد ہی شوہر ثانی مر جائے - اور رجعت کی
 ... شوہر اول کی طرف رجوع کا ذریعہ نہیں ہو سکتا - رجعت کیلئے
 ... شوہر کے بعد عورت شوہر کی پوری زوجیت میں داخل ہو - مرد نے نکاح قائم
 ... اور طلاق دینے اور حلالہ کی نیت سے - یہی مذہب صحیح ہے - او
 ... اور اگر کوئی مرد مطلقہ بطلاق نکاح کے ساتھ اس نیت سے نکاح
 ... پر حلال ہو جائے - تو یہ نکاح باطل ہے - اور موجب حلت نہیں ہو
 ... اس نکاح کو اگر اس نے بکراہت شدیدہ اس نکاح کو اس حالت میں جائز کہدے کہ مرد معتقد نکاح
 ... اسے طلاق دیدون گا - اگر پھر دل میں ارادہ زن و مرد دونوں کا
 ... ایک شخص ایسا ہے - اور محاسن شریعت کے مناسب نہیں - اور نہ اس
 ... کی طرف منسوب کی جائے یا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا - کہ رسول اللہ صلی
 ... المستخافین تعلقوا علیی یارسول اللہ - قال
 ...
 ...
 ...

روایت ہے کہ رسول اللہ نے تحلیل کو نکاح کے حکم سے منع فرمایا اور یہ حدیث صحیحہ ہے۔
 دلالت لہذا استہزاء بکتاب اللہ عن رجل شتمت ذنوبہ الخ۔
 نصوص صریحہ کی بنا پر اس قسم کی تحلیل کو زنا سمجھا ہے جس کے متعلق اس حدیث میں مذکور ہے
 ہیں۔ جن کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ و تابعین نے کہا ہے کہ یہ حدیث
 وہ ہے کہ شوہر اول و زوجہ یا شوہر ثانی میں سے کسی ایک کے دل میں ہی یہ خیال نہ گیا
 نکاح بغرض تحلیل کر لینا چاہیے۔ اور نکاح کیلئے تو یہ نکاح باطل ہے۔ اور بعد طلاق ہی شوہر
 شوہر اول کے لئے حلال نہیں ہو سکتی۔ غرض اس طول کلام سے یہ ہے کہ تحلیل یا تہ مطلقہ
 اسی حالت میں ممکن و درست ہے کہ مطلقہ دوسرے شوہر سے نباہ اور کامل زناشوئی کے لئے
 نکاح کرے۔ اور پھر وہ دونوں کچھ عرصہ زن و شوہر کی طرح بسر کریں۔ اور تینوں یا کم از کم دو
 شوہر ثانی کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ ہم تحلیل کے لئے نکاح کرتے ہیں۔ بر خلاف اس کے
 شوہر اول بغرض حلالہ رات و رات یا مہینہ دو مہینہ کے لئے ساز باز کر کے مطلقہ بیوی
 سے نکاح کر دے۔ یا مطلقہ بیوی اس بغرض سے نکاح کرے۔ یا کوئی مرد کسی کی مطلقہ بیوی کو
 غرض سے اپنے نکاح میں لائے کہ اسے طلاق دے کر شوہر اول پر حلال کر دے۔ تو یہ
 لعنت کا فعل ہے۔ اور کتاب و سنت کے خلاف۔ اور دینی غیرت و حیثیت سے کہوں تو
 بعض صورتوں میں پوری دیوبندی ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ لیکن عرف عام میں
 حلالہ ہے۔ اور بہت سے مسلمان غیر مسنون طریقہ پر طلاق دے کر رجعت کی ضرورت نہ سمجھتے
 حلالہ پر کاربند ہوتے اور مستحق لعنت بنتھیں۔ اور حرام و زنا میں بڑے ہیں۔ لہذا
 ہے عدم تدبیر کا۔ کبھی کوئی متدین و متقی ایسا کرتا ہوا نہیں پایا جائے گا۔ بلکہ وہ شخص
 سلیم رکھتا ہے۔ اور مغلوب نفس نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ وہ توبہ جانتا ہے۔ کہ شریعت
 ابنس المینا حاکم ہے۔ اور الطلاق مرتان کا حکم اس لئے ہے کہ ممکن مد تک زنا
 نہ پہنچے پائے۔ اور جب ہو گیا۔ تو رجعت مناسب نہیں۔ اور اگر ایسا نکلی ہو تو رجعت
 میں کہ آئندہ نباہ کا یقین ہو جائے۔ نہ ان امور میں کہ ایسی نباہ طلاق سے
 اور ایسی نباہ ممکن ہو گیا۔ اور انسانی عقل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمین

... کہ زین و شوہر باہم ایک امر ہے۔
 ... تو یہ بالکل یقینی امر ہے۔
 ... گا۔ اور اس درجہ ایک دوسرے
 ... کہ گاوار باتوں کو بھی کبھی خیال میں نہ لائیں گے۔ بلکہ ایسی
 ... اسلام نے زن و شوہر کو منبر و تحمل سے کام لھو کا
 ... کہ ہر زن و شوہر میں اگر رنجش ہو تو اسی حد تک ہو کہ ضبط و تحمل سے
 ... کہ ممکن ہے۔ بات پر ضبط و تحمل نہ کیا جائے۔ دونوں سے یا کسی ایک سے اور
 ... تو شرعاً یہ حد ہی حد فراق نہیں ہے۔ طلاق سے گزر کہنے کے لئے امر مستحکم
 ... اصلاح زن و شوہر دو حکمون کے سامنے پیش کوہن۔ اگر اون کو اصلاح
 ... تو اللہ اون کو توفیق دے گا کہ حکمون کے فیصلہ سے اسباب نزاع و طلاق کو دور کر
 ... اور یہ بالکل واقعی امر ہے۔ دو آدمی باہم ایک امر میں مناسبت فیصلہ
 ... کسی کو حکم بنائیں۔ تو اس کے فیصلہ سے تمام جھگڑا رفع ہو جاتا ہے
 ... خطا وار لہنی خطا پر متنبہ ہو جاتا ہے۔ جس شخص فریق ثانی کے کہنے سے باور
 ... اگر حکمی فیصلہ نے زن و شوہر کے بگڑے ہوئے تعلقات اور پھٹے ہوئے دل
 ... اور فراق و طلاق سے بچنے کا وسیلہ ہو گیا۔ لیکن یہ بھی
 ... کہ فیصلہ ہر جگہ اپنا پورا اثر کرے۔ اور فساد و نزاع کو اصلاح و اتحاد
 ... ہی سے فیصلہ ہیں کچھ غلطی ہوئی ہو۔ یا اون کا فیصلہ تو درست
 ... چکا ہو کہ سمجھانے بھانے سے رنج دفع ہو سکے۔ اور
 ... دار وے تلخ کا حاجت مند ہو۔ تو اس حالت میں شریعت کا
 ... اور بیوی کو بھی پلائے۔ یعنی طلاق اور
 ... کہ گویا طلاق اول سے بھارے کہ اگر صحبت کا یہی رنگ ہو تو
 ... تیار ہو جاؤ۔ طلاق اولی کا یہ قدر تلخ ایسا نہیں ہے کہ
 ... خود و دونوں یہ سوچنے پر مجبور نہ ہو جائیں
 ... تو انجام و کمال کیا ہو گا۔ لازمی ہے کہ
 ... لیکن اس کی کیا سند ہے؟

اور اگر نہ ملی یا نکاح ہی نہ کیا۔ تو زندگی کو ٹھکرا دینا اور اس کا علاج کرنا۔

کیا آئندہ کی احتمالی بھلائی کی توقع پر سالہا سال کی محبت کے حقوق کو قربان کرنا۔

اسی قسم کے خیالات مگر کسی قدر زیادہ شدت و زور کے ساتھ بیوی کے دل و غم میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔

ہون گے۔ اور آخر خیالات کا یہ ملامت خطاوار کو چپکے چپکے اس امر پر مجبور کرے گا کہ اس کی

اصلاح اور طلاق کی روک تھام کی تدبیر کرے۔ اور ایک طرف سے سلسلہ جنباتی ہوتے ہی

دوسری طرف سے بھی ایک ایسی ہی حرکت پیدا ہوگی۔ اور ۸۸ فیصدی انجام یہ ہوگا کہ طلاق

اولیٰ کا خاتمہ رحمت پر ہو جائے گا۔ اور طلاق رگ جائے گی۔ لیکن یہ بھی ضرور زمین کہ صلح

کا یہ رخا دور ہر جگہ چل جائے۔ ممکن ہے کہ معاملہ اس سے ہی گذر چکا ہو۔ اس حالت میں شریعت

کا حکم ہے کہ طلاق اولیٰ مفید اصلاح نہ ہو۔ تو طلاق ثانی دو۔ تاکہ فراق و جدائی کی پیمائش

اور خوفناک صورت زرن و شوہر دونوں کے سامنے آکر ہی ہو۔ اور جن خیالات نے ایک ہجوم

نہیں کیا تھا وہ سب یکبارگی اُمتد آئین۔ اور ماضی و استقبال کے خیالات اور طرح طرح

کی مجبوریاں اور مصلحتیں ساز کرنے پر آمادہ کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ کھین۔ اس پر بھی اگر

زن و شوہر کا دل نہ بیچے۔ اور خطا کار اپنے رفیق کو خوش کرنے اور فراق عظیم سے بچنے کی فکر نہ

کرے۔ تو سمجھ لو کہ مرض دوہ کی حد سے نکل کر زہر کا طلبگار ہے۔ اور چونکہ اپنی اور کہنے کی صحت

کی حفاظت ضروری ہے۔ اس لئے ناچار شوہر کو چاہیے کہ فراق عظیم کا زہر بلا بل پئے اور

پلاکے۔ یعنی تیسری طلاق دے۔ جو درحقیقت طلاق و فراق ہے جس کے بعد پہلو کی طرح

رجعت نہیں ہو سکتی۔ اگر احمیاناً یہ نہ ہر بلا پیا لہ زن و شوہر کے مزاج کے موافق پڑ جائے۔ اور

دونوں کو ہوش جاگ بچ گیا اگر نہ۔ اور پھر دونوں یا کوئی ایک بڑا رومی کو چھوڑ کر

پہر کار بند ہونے اور آئندہ نباہ کرنے پر آمادہ و مستعد ہو جائے۔ تو چونکہ یہ کامل اعتبار نہیں

ہوتا کہ مرض کو افاقہ ہو اپنے افاقہ عارضی ہے یا کا ازالہ ہو گیا ہے۔ بلکہ مرض کے عود کرنے کا

باقی رہتا ہے۔ ایسی حالت میں اسلام کا حکم ہے کہ اس افاقہ کو ازالہ نہ ہو۔ اور بلا سے

کہ پھر بلا میں گرفتار نہ ہو جب تک کہ اعادہ مرض کی طرف سے اطمینان نہ ہو جائے۔ اور

اطمینان کے حصول کا صحیح طریقہ ہے داغ غلام اللہ و اعوانی کا اور وہ ہے کہ

کھل کرے۔ اور زرن بعد شوہر ثانی رضائے اسباب

میں سے تعلق ہے۔ اگرچہ یہ بات کی دلیل ہے۔ کہ اب
 ہندوؤں کی عورتوں کو طلاق کے لئے کسی سخت مجبوری کے طلاق بائن کی نوبت
 نہیں آسکتی۔ اور جب نوبت آتی ہے۔ تو مقتضائے مصلحت طلاق ہی ہوتی ہے۔ اور امور

مصلحت کی اصلاح ہی۔ اور جس اصلاح کے لئے وہ مقرر ہے۔ کوئی دوسرا عمل اس کا تمام مقام
 نہیں ہو سکتا اس حالت میں، اگر کوئی اسلامی طلاق پر اعتراض کرے۔ تو وہ فاجر عقل اور
 کوشش نہیں۔ تو اور کیلئے ہے؛ یورپ میں تک اسلامی طلاق کو وحشیانہ رسم اور عین
 ان کے حقوق کا پامال کن طریقہ بتانا ہے۔ لیکن الحجی یعلوا ولا یعلیٰ۔ زمانہ اوسراہ پر
 لاکر نہ۔ اور یورپ نے نہ صرف طلاق کی ضرورت محسوس کی۔ بلکہ اس پر عمل کرنا پڑا۔ اور
 یورپ میں جہاں کبھی کوئی بھی رسم طلاق کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ دہرا
 طلاق میں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ اوس کے بعض حصوں میں تو سونکا حون میں سے
 ان طلاق ہو جاتی ہے۔ جو صریح افراط ہے۔ اور باوجودیکہ مسلمان اسلام کے اصل طریقہ
 سے دور جا پڑے ہیں۔ اور ان میں بھی اس کثرت سے طلاق نہیں ہوتی۔ آگے
 اور یورپ میں ضرور ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ طلاق جاری تو رہے گی۔ لیکن نہ باہن
 بلکہ طلاق کے اسلامی صحیح اصول رواج پا کر اس کثرت کو گھٹا دیں گے۔ اور صرف ناگزیر
 میں طلاق ہو کرے گی۔ اور طلاق صحیح کی رسم کو یورپ اپنی تمدنی ترقی کا نتیجہ
 کہہ سکتا ہے کہ آج کل اور بہت سے اسلامی قوانین کو مسلمانوں سے یکے کر خاص اپنی کمائی
 کے لئے جالا کہ ان دنوں اس نے طلاق کا سبق اسلام اور مسلمانوں ہی سے پڑا ہے۔
 کی طرح ہندو اور ہندوؤں کا مذہب ہی مدتوں تک طلاق کے خلاف رہا۔ لیکن
 صورتوں میں طلاق کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے۔ اور مال امتداد میں کوئی
 نہیں ہے۔ اور اسے غلط سمجھنا یا فرض کرنے پڑے جو طلاق کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔
 کی طرف سے یہ بتانا ہے۔ لیکن حقیقت اس کو نہ حقیقت

ہیں۔ اور ایسی خرابیاں مرد و عورت کے درمیان کے عہد نامے پر لکھی جاتی ہیں۔
کو پیشہ لگاتا ہے۔ جیسا کہ ہم کسی دوسرے عہد نامے پر بیان کریں گے۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ كَمَا كُنْتُمْ
أَوْسَرُ حُواثِقَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَهْسِبُوهُنَّ فِئْرَارًا إِنْ تَسْلَمْنَهُ فَايْمَانًا
يَفْعَلْنَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
وَأَنْتُمْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يُعْظِمُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٢٣﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَحْضُرْنَ
هُنَّ أَنْ تَبْلُغْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَنْتُمْ كُرُوا ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ شَاكِرًا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢٤﴾

ترجمہ۔ اور جب تم نے عورتوں کو دو بار طلاق دیدی۔ اور پھر وہ اپنی عدت کی مدت
پہنچ چکیں۔ تو انہیں یا تو دستور کے موافق روک لو۔ یا بھلائی کے ساتھ ان کو
کر دو۔ اور ان کو ستانے کے لیے مت روکو۔ کہ اون پر زیادتی کرو۔ اور جو کوئی ایسا کرے
وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اور اللہ کے احکام کو مضحکہ نہ بناؤ اور اللہ نے تم پر جو
ہیں۔ اون کو یاد کرو۔ اور یہ بھی کہ اوس نے تم پر کتاب و حکمت نازل کی تاکہ تم
نصیحت کرے۔ اور اللہ سے ڈرو۔ اور جان لو کہ اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اور اللہ
کو تین بار طلاق دیدو۔ اور وہ اپنی عدت کی مدت انتہا کو پہنچا دیں۔ تو اون کو
دوسرے عہد نامے کے ساتھ دستور کے موافق باہم رضامند ہو کر نکاح کرنے سے نہ
نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اہل حق اور پورا آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔
پاکیزگی اور ستمگرائی ہے۔ اور اللہ جانتا ہے۔ اور تم نہیں جانتے۔

تفسیر۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
مرد و عورت کے درمیان کے عہد نامے پر لکھی جاتی ہیں۔

... کو اس کے یہی بیویوں کے ...
... کیا جاوے۔ لیکن چونکہ مصلحت
... رحمت کہ بجائے۔ یا عدت کے ختم ہوتے ہی مصلحت کہ
... ثانی کی عدت ختم ہونے پر بیویوں
... اور نہ اوں کا حق باقی رہتا ہے۔ اور
... بلکہ نزول قرآن کے وقت عمل پائی جاتا تھا کہ لوگ بعد طلاق
... میں روکے رکھتے تھے۔ یا تو یہ جاہل نامی کے خیال سے۔ یا ایذا و اضراء
... خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ رجعت کا وقت نہیں رہتا۔ تو پھر بیویوں کو
... کہ اس حکم پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ روک کر کہنے سے منع ہی کیا۔ اور فرمایا ولا
... ورجعتہن ضراؤا التعتد واجسن کو درحقیقت سس جو هن کی معنوی تاکید مع علتہ سمجھنا
... اپنے اذلی علم میں جانتا تھا کہ لوگ بیویوں کو تنگ کرنے اور تنگ
... روکین گے۔ اس لئے اوس نے روکنے کی علت کو ظاہر کر کے مردوں کو
... اس سے منع فرمایا۔ لیکن اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اگر تانا اور تھکانا
... تو مرد و عورتوں کو طلاق ثانی کی عدت کے بعد روک سکتے ہیں۔ کیونکہ
... جو نہی مع علت پر مقدم ہے۔ اور بلا قید و تخصیص ہے۔
... اور جو شخص جوڑے تنگ ناموس کے خیال سے یا ایذا و اضراء
... ہی روکتا ہے۔ وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے۔ اور اس امر کا
... ناموس ہی خاک میں لجا جائے۔ اور وہ اپنے ظلم و تعدی کے بدلے
... عذاب و عقاب ہو۔

... اور ان پر عمل نہ ہو۔ پس جو شخص طلاق کے بعد اوقات رجعت میں رجعت
... حکم خداوندی کے خلاف
... اور وہ اپنے ظلم و تعدی کے بدلے
... عذاب و عقاب ہو۔

اور یہاں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنے شوہر کو طلاق دیا اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کیا تو اس کا نکاح صحیح ہے۔
 فرمایا کہ کتاب اور حکمت کو جو ہم نے تمہارے لئے نازل کیا ہے اس سے تمہاری اصلاح ہوگی۔
 احکام سے سزا ہے تمہارے مصلحت اور فائدے کے ہیں۔ اس لئے ہمیں شاید تمہاری اصلاح کے لئے
 قیاسی حکم کو اون کی پروا نہ کرو اور ان پر عمل نہ ہو۔ اور جان دیکھو کہ کیا حکم ہے
 کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جن کو دیکھ کر تم اس کے سزا پا حکمت اور مصلحت سے
 خلاف ورزی کرتے ہو۔ اور کرو گے۔

واذا طلقتم النساء فبلغن اجهلن فلا تعضلوهن مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر
 معقل ابن یسار مرنی کے حق میں نازل ہو کر حکم عام کا باعث ہوئی۔ معقل ابن یسار کا قصہ
 کہ اس کی بہن جمیلہ ابی القدر کے نکاح میں تھی۔ اس نے جمیلہ کو کسی بات پر طلاق دے دی
 اور پھر عدت گزار جانے پر معقل ابن یسار کے پاس آکر کہا کہ اپنی بہن سے میرا نکاح کرو اور
 کہا کہ میں نے نکاح کے تمام خواہش مندوں پر تم کو ترجیح دی۔ اور تمہارے ساتھ اپنی بہن
 کا نکاح کیا۔ تم نے اس کو طلاق دی۔ بیعت کا موقع تھا۔ لیکن تم نے خود اسے اپنے ہاتھ سے
 اور بیعت نہ کی۔ یہاں تک کہ عدت پوری ہو گئی۔ اب تم پھر نکاح کے آرزو مند ہو رہے
 اب تم سے اس کا ہرگز نکاح نہ کروں گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ معقل نے اس پر
 جمیلہ کا ابن القدر سے نکاح کیا۔ (آخر چہ البخاری)

اگر مفسرین نے لکھا ہے کہ لا تعضلوهن کے مخاطب زین مطلقہ کے اولیا ہیں۔ لیکن
 قرآنی اور حدیسی کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مقتضائے سیاق تو یہ ہے کہ خطاب اولیاء
 جن میں سے طلاق سے چکے ہوں۔ اور ضمناً اولیاء مطلقہ کو ہی شامل ہے۔ صاحب آیت
 میں مستطاب ہو چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ لا تعضلوهن کا خطاب اولیاء شوہروں کی طرف سے
 و عدت طلاق کے بعد بھی ظلاً بھریوں کو روکے رکھیں۔ اور دوسروں سے نکاح نہ کروں
 اور اولیا مطلقہ کی طرف سے جو زین مطلقہ غیر مطلقہ کو پہلو شوہر کے ساتھ پھر نکاح
 نہ کروں۔ اور وہیں نکاح پر رضی ہوں تا اور آئندہ عدت و اشد ہر تمام جنس کے
 ہمارے نزدیک یہی ہی سکتا ہے۔ کیا کہ جسیر بعض اولیاء زین مطلقہ
 کے اولیاء کی بات اور ان کی خاطر نہ کر سکتے ہیں۔

کہیں اور بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ
 ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کا یہی اون کے شوہر کی طرف سے ہونا
 ہے۔ نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ اور اس کو اپنی بیوی کے طور پر
 ہی سمجھ کر نکاح کریں۔ نکاح کے بعد وہ شوہر کو نکاح پر راضی ہوتی ہے۔ اس کا
 عموماً یہی ہوتا ہے۔ کہ اون کی مفروضہ عزت بے عزتی سے بدلتی ہے۔ اور گھرنے میں ان کی
 نظیر مثال قائم ہو کر نظام معاشرت کے مدغم رہنے کی ایک بنیاد قائم ہوجاتی
 ہے۔ اور ان کے معاشرت اندیشوں کو اپنے فعل پر نام و پیشیمان ہونا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
 نوابانہ عورتوں کو نکاح سے نہ روکنا ہی تمہارے لئے انکی واہمیت ہے۔ اور یہی نظام قائم ہونا
 چاہئے۔ عین حکمت و مصلحت ہے۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِيَأْتِيَ
 بِهِنَّ نَجْمٌ مِّنَ الرِّضَاعَةِ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ مِمَّا رَزَقَتْهُ
 وَكَسْوَتُهُمَا بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلَا تَكْلِفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضْرِبُوا
 رُءُوسَهُمْ بِأَيْدِيكُمْ فَإِنْ كَانَ مِنَ الرِّضَاعِ عَلَيْكُمْ
 كِفْلٌ مِّنْهَا فَوَلَّوْهَا إِلَىٰ ذِي الرَّحْمِ بِمَا رَزَقْتُمُوهَا
 وَلَا يَجُوزُ عَلَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ
 تَعَالَىٰ بَصِيرٌ ﴿١٢٦﴾ ترجمہ اور بچے والیان اپنے بچوں کو اگر اون کے شوہر

کے لئے پورے دونوں دودھ پلوانا چاہیں۔ تو پورے دو برس دودھ پلائیں۔ اور
 کھانا اور کپڑے اور سونے کے موافق ان مردوں کے ذمہ ہے۔ جن کی وہ اولادوں کی ہے۔
 طاقت و وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دیکے۔ نہ مان اپنے بچے کو کچھ نقصان پہنچے۔
 بچے والوں کو اپنے بچے کا کچھ ضرر چاہئے۔ اور وارث پر بھی ایسا ہونا چاہئے۔
 یہاں وہ اس وقت تک مطلق کا حکم ناکر پڑا ہے۔ اور مطلق دینے والے ہیں۔
 اور ان کے لئے یہاں بھی یہی حکم ہے۔

اور جان لو کہ اتنے وقت میں
 کلام وحکم عام معلوم ہوتا ہے کہ بائیں
 اگر اون کے شوہر اور بیٹوں کے باپ چاہیں تو بیٹوں
 پر ملا کر دیا جائے۔ لیکن سیاق نے اس عموم میں تخصیص کر دی ہے۔ اور
 مائیں مراد ہیں۔ جو مطلقہ ہوں اور اون کی گود میں بچے ہوں۔ اگر چہ بعض
 یہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ مسلک بالکل ظاہری اور منافی سیاق ہے۔ اگر
 تھوڑا دیکھیں۔ تو پھر لا تضار والدہ بولدا ولا مولودہ بولدا کہنے کا کیا
 سبب تھی۔ اس لیے کہ اگر یہ احتمال ہو سکتا ہے۔ کہ ماں باپ اپنی اولاد کا بڑا چاہیں یا
 اور نقصان پہنچائیں۔ تو صرف اسی حالت میں ہو سکتا ہے۔ زن وشوہین طلاق
 کی صورت میں۔ اور اگر باہم ایک دوسرے کی خیر اندیشی نہ رہی ہو۔ اس حالت میں ماں کو یہ
 کہہ سکتا ہے کہ جب مجھ کو اس مرد سے واسطہ ہی نہیں رہا۔ اور اس نے میرے حقوق کی قدر
 نہ کی تو مجھے کیا پڑی ہے کہ اب اس کی اولاد کے واسطے پا پڑ بیلون۔ اور مصیبت
 میں اس کی شفقت مادی اس حالت میں ہی بچہ کی غم خواری پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن
 یہ ضد کا غالب آجانا بعد از قیاس نہیں ہے۔ ایسی طرح بعد طلاق مرد کو بھی یہ
 کہہ سکتا ہے کہ اس بچے کو کیوں نہ کر پالوں گا۔ اور یہ مصیبت کیونکر اٹھاؤں گا۔ اس ترک کر
 کے کہ وہ بھی اسی کے ساتھ رخصت ہونے اور مرنے کچھنے دو۔ ایسی طرح اگر حکم
 میں تو کھانے پکڑنے کے وجوب کا ذکر آیت میں کیوں ہوتا۔ کیونکہ کھا پکڑا
 ہونے کی رعایت بھی واجب ہے۔ غرض کہ بیان ماسبق کے علاوہ اس مانع کار سے
 یہ چیز نہ صرف مجاز نہیں دیتا۔ کہ والدات سے عام مائیں مراد ہوں۔ بلکہ
 یہ مائیں مراد ہیں۔ اور انہیں کی طرف خطاب ہو جو طلاق سے بائیں ہو چکی ہوں اور
 یہ مائیں مراد ہیں۔ جو ان کا ہیں۔ پس یہ کہ طلاق و مطلقانہ کے حکم کے
 یہ مائیں مراد ہیں۔ اور انہیں کی طرف خطاب ہو جو طلاق سے بائیں ہو چکی ہوں اور
 یہ مائیں مراد ہیں۔ اور انہیں کی طرف خطاب ہو جو طلاق سے بائیں ہو چکی ہوں اور

دود اور شوہر چاہیں کہ اون کی اولاد کو مائین ہی دودہ پلائیں اور رضاعت کی صورت پر پوری کریں۔ تو اس حالت میں باوجود اس کے کہ طلاق بائن واقع ہو چکی اور سابقہ سابقہ زین و شوہر میں فراق ہونا چاہیے۔ لیکن بچوں کی جان کی خاطر اور اجرائی پر رضاعت کے لئے ان کی مائین اپنے شوہر و ن کے گھر ٹہری رہیں اور شوہر و ن کے کہنے کے مطابق پورے کی شیر خوارگی کی مدت پوری کر کے جائیں۔ اور یہ ان پر واجب ہے۔ اگر شوہر دودہ پلانے کی خواہش ظاہر کرے۔

وحلی المولود لہم رزقہن و کسوتہن بالکسوفت۔ ممکن تھا کہ بعض رنگینوں نے خود غرض شوہر طلاق بائن ہو جانے کے بعد بیوی سے تو یہ چاہتے کہ نوزائیدہ بچہ کو رضاعت اور خود ضد اور ناحق کوشی کی وجہ سے بیوی کی ضرورتوں کی کفالت نہ کرتے۔ اس لیے بچے کو رضاعت فرمایا کہ جو مطلقہ عورتیں اپنے بچوں کو دودہ پلانے کی خاطر ٹہریں۔ یا ٹہرائی جائیں۔ کھانا کپڑا شوہر و ن کے ذمہ ہے۔ جن کی اولاد کو پال رہی ہیں۔ کیا ان عورتوں کو رضاعت کی مدت ہو جنہوں نے حمل ہو وضع کی تکلیفیں اٹھائیں۔ اور بچہ کی پال رہی ہیں۔ ان کی طرف منسوب ہو گا۔ اور اس کے سلسلہ نسب کو محفوظ رکھے گا۔ کہ آیا رضاعت کے بعد شوہر اور بچوں کے باپ اور ن کے کھانے پینے کی تو خبر لیتے رہیں۔ تاکہ وہ حق رضاعت کو پوری کر سکیں۔ اگر وہ دودہ نہ پلائیں۔ تو آخر دایہ کو ہی تو رکھنا پڑے گا۔ اور اگر بچہ بڑھ جائے۔ مائین سے زیادہ اس کی مستحق ہیں۔ اس لیے جو غنخواری اور کنوچوں سے بچوں کو رضاعت دے کر نہیں ہو سکتی پس زین مطلقہ کی ایام رضاعت میں خبر گیری کرنا اور رضاعت اپنی اولاد کو پالنا اور اسی کی کفالت کرنا ہے۔ اور جب مرد کو رضاعت دینا ہو تو رضاعت کے وقت سے لے کر کفالت کے وقت تک بچہ کو رضاعت دینی چاہئے۔

... جب بچہ کو آیام شیرخوارگی میں مان باپ نہ ہو ...
 ... ادس دودھ سے ادس دودھ سے انک کہ لینا جو حضرت نے ادس کے لئے لیا
 ... اس کی پرورش و غذا کا کوئی دوسرا مسلمان کیا جائے تو اس مسلمان
 ... فرمایا کہ اب اگر تم اپنے بچوں کے لئے ولید و مرضعہ کا انتظام کرو
 ... تو اس میں ہی کچھ گناہ اور حرج نہیں ہے اس لئے
 ... ہر گناہ کی پرورش سے ہے تاکہ بے گناہ بچہ ہلاک نہ ہو۔ مرضعہ رکھ لینا سے بچہ کی پرورش
 ... کی بھی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن مرضعہ بھی اسی حالت میں
 ... اور اس کی پرورش ہو سکتی اور اس کی پرداخت کر سکتی ہے کہ اس کی اجرت
 ... رکھا جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرضعہ سے دودھ پلوانے
 ... بشرطیکہ تم اس کو دودھ پلانے کی اجرت و دستور کے موافق یعنی اجرت پائل
 ... دینا پڑتا ہے۔ وہ کہ اس میں تمہاری اور تمہارے بچہ
 ... کی بھلائی ہے۔

... تو آرد تم و سلمتم کا خطاب مان اور باپ
 ... ہو سکتا ہے۔ اور شامل ہو گا ان تمام حالتوں کو جن میں
 ... اپنے بچہ کو دودھ نہ پلا سکتی ہو۔ اور اسی لئے باپ ہی
 ... کا انتظام کیا گیا ہو۔ اور باہمی رضامندی سے بچہ کے والد
 ... نے رضاعت کے مصارف کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہو۔ اگر چہ
 ... کا ذمہ ہوتا ہے۔

... اکثر کے نزدیک وہ مرضعہ ہے۔ اور یہی مرضعہ ہے
 ... کہ رضاعت کے معنی یہ ہے کہ مرضعہ مقرر کرنے میں
 ... دودھ پلانے کے ذمہ کی اجرت و پرورش
 ... کے ساتھ مان لیا ہو۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کہ اگر والدین کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو باپ کو اولاد میں سے اولاد میں سے اولاد میں سے
اور اگر والدین کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو باپ کو اولاد میں سے اولاد میں سے اولاد میں سے
تو دنیا میں وہ تمہاری خوشی و خوشامدنی کا موجب ہون گے اور اگر تمہاری بدنامی اور بدنامی
اور اگر تمہارا حکام خداوندی کے خلاف اپنے عقوبت کے بہنے پر چلا جاوے اور باپ نے پہلے
پہلے اور باپ نے پہلے یا اس کے باپ کو ضرر پہنچانا چاہا۔ تو بچہ یا لڑکا ہلاک ہو گیا
دنیا میں فقیر و بلا کا موجب ہو گا۔ اور باپ دو فرزند یعنی بدی اور بھلائی کو دے گا
بغیر انھوں کے متفق ہون گے۔

ہم سابقاً بیان کر چکے ہیں کہ اگر بہر والوالدات پر ضمن اولاد میں سے
طالع ماؤن کہ ہے ماؤن بعض معتبرین بھی اس کے قائل ہیں۔ لیکن سیاق و سباق سے
کہ مطلقاً ماؤن سے خاص کر وہ ہے ماؤن میں آیت کرانہ میں ماؤن کے معنی میں اپنے
پلٹنے کا موجب ثابت ہوتا ہے۔ جو طلاق پانچویں ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
وہ بچہ جن کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ جب طلاق و فراق میری اہم مجبوریت میں
مدا اپنے بچہ کو دودھ پلانا واجب یا مستحب ہو۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ غیر مہذب و مہذب
نہ ہو۔ یہ بیکار ہے۔ الا مجبوری و عذر شرعی۔ لیکن آج کل کو مسلمانوں کی حالت
جو ان غیر مہذب خاویجہ الیہ ہوتی۔ اور ان باپ و نون کو دایہ رکھنے کا جہد نہایت
کون سے ہو۔ گمان ہے کہ اوس کی گود میں ڈال کر سبکدوش ہو گئے۔ اور اہم کی حالت
کا وہ بیکار نہ ہو۔ لیکن یہ نظر من الشمس ہے کہ مسلمانوں کے اس بھوکے
میں سے وہ بچہ جن کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ جب طلاق و فراق میری اہم
مدا اپنے بچہ کو دودھ پلانا واجب یا مستحب ہو۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ غیر مہذب و مہذب
نہ ہو۔ یہ بیکار ہے۔ الا مجبوری و عذر شرعی۔ لیکن آج کل کو مسلمانوں کی حالت
جو ان غیر مہذب خاویجہ الیہ ہوتی۔ اور ان باپ و نون کو دایہ رکھنے کا جہد نہایت
کون سے ہو۔ گمان ہے کہ اوس کی گود میں ڈال کر سبکدوش ہو گئے۔ اور اہم کی حالت
کا وہ بیکار نہ ہو۔ لیکن یہ نظر من الشمس ہے کہ مسلمانوں کے اس بھوکے

دودھ کے بارے میں مسلمانوں کے لیے جو احکام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی نے دودھ پیا تو اسے دینے والی سے کہنا چاہیے کہ میں نے تم سے دودھ پیا ہے۔
 دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے دودھ پیا تو اسے دینے والی سے کہنا چاہیے کہ میں نے تم سے دودھ پیا ہے۔
 تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے دودھ پیا تو اسے دینے والی سے کہنا چاہیے کہ میں نے تم سے دودھ پیا ہے۔
 چوتھا یہ ہے کہ اگر کسی نے دودھ پیا تو اسے دینے والی سے کہنا چاہیے کہ میں نے تم سے دودھ پیا ہے۔
 پانچواں یہ ہے کہ اگر کسی نے دودھ پیا تو اسے دینے والی سے کہنا چاہیے کہ میں نے تم سے دودھ پیا ہے۔
 چھٹا یہ ہے کہ اگر کسی نے دودھ پیا تو اسے دینے والی سے کہنا چاہیے کہ میں نے تم سے دودھ پیا ہے۔
 سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے تم سے دودھ پیا ہے۔
 دوسرا یہ کہنا چاہیے کہ میں نے تم سے دودھ پیا ہے۔
 تیسرا یہ کہنا چاہیے کہ میں نے تم سے دودھ پیا ہے۔
 چوتھا یہ کہنا چاہیے کہ میں نے تم سے دودھ پیا ہے۔
 پانچواں یہ کہنا چاہیے کہ میں نے تم سے دودھ پیا ہے۔
 چھٹا یہ کہنا چاہیے کہ میں نے تم سے دودھ پیا ہے۔
 سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے تم سے دودھ پیا ہے۔

وَأَمَّا الْفُجُورُ وَالْمُنْكَرَاتُ الْأَعْيُنُ فَأَعْتَابَهَا اللَّهُ تَعَالَى
أُولَئِكَ كَانُوا فِي الْأَنْفُسِ سَوِيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

تو جو کفر اور جرم و تمہین سے مر جائیں۔ اور عورتیں تہیجے چھوٹے عورتوں کے
چھوٹے عورتوں کے روکے رکھیں۔ اور جب اپنی عدت کو پہنچ چکیں تو جو کچھ
اپنی پسے کہیں۔ اس سے تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو۔ اللہ اس کو خوب جانتا ہے
تفسیر اس آیت میں دو حکم ہیں۔ اول یہ کہ جن عورتوں کے شوہراون کی زندگی میں
وہ عورتوں میں دن عدت میں بیٹھیں۔ یعنی اس عرصہ میں کسی دوسرے مرد سے ملنے
دوسرے مرد سے کب عدت کی میعاد گزر جائے۔ تو وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ اور
نکاح سے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

یعنی معتبرین کے نزدیک تریص کے معنی نہ صرف نکاح سے احتراز کرنا ہیں بلکہ
زیب و زینت نہ کرنا۔ جو مشہورہ لگانا۔ نقل مکان سے احتراز کرنا بھی تریص میں داخل ہے
فیما فعلی کے منو بھی ان کے نزدیک نہ صرف نکاح کرنا ہیں۔ بلکہ زنا و سبکدوشی
لگانا عدت کے مکان سے آٹھ کروڑ سے مکان میں جانا وغیرہ بھی فیما فعلی کے
داخل ہو شامل ہے۔ لیکن حقیقت میں نہ تریص اس قدر عام ہے۔ اور نہ سبکدوشی

سکتا ہے کہ قریب نہ ہونے کے باوجود بھی فیما فعلی سے ایسے عام شرعی ہر اولیٰ
نکاح ہی عام ہوتا ہے نہ صرف نکاح کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ بلکہ زیب و زینت کرنا
بھی منع ہے۔ ہونے پر شے پہنچاؤ اس مکان سے بلا عذر شرعی نکلتا ہی نہیں
کاڑھ لگتا ہے اور عدت کے ختم ہونے پر نکاح کے ہر اولیٰ

میں ہیں لیکن اس میں بعض روک ٹوک کے حکم ہیں۔ اور
نکاح کے وقت عدت کے ختم ہونے پر نکاح کے ہر اولیٰ

مصلحت سے اختلاف ہے کہ چار ماہ دس روزوں تک عدت میں رہنے اور نکاح
کے لیے تیار رہنے کا حکم ہے یا پھر مصلحت سے اختلاف ہے کہ عدت میں رہنے اور نکاح
کے لیے تیار رہنے کا حکم ہے۔ کیونکہ اگر تعدی حکم ہوتا تو بیوی کو ہر حالت
میں عدت میں رہنا پڑتا۔ حالانکہ حکم خبر حاملہ عورتوں کی عدت تا وضع حمل
ہے چنانچہ حاملہ عورتوں کے مرنے کے بعد سات ماہ بعد ہو۔ اور چاہے ایک لمحہ بھر کے بعد
موت ہو تو سات ماہ کے عدت کا حکم تعدی حکم نہیں۔ میرے نزدیک ہی یہی کھلی رائے ہے
اور قابل اعتبار ہے۔

مصلحت عدت میں یہ ہے کہ اگر بیوی حاملہ ہو اور اسی سے خود بھی اس کا علم نہ ہو تو ایسا
مصلحت سے اختلاف ہے اور اگر وہ کسی مصلحت سے نکاح کرنے پر آمادہ ہو تو وہی
نکاح کے لیے امانت کی امانت کو وضع حمل سے ادا کر کے اپنے فرض کو سنبھال
لیے۔ لیکن عدت کی یہ علت عام و مطرد نہیں ہے۔ کہ ہر بیوہ پر عدت کے وجوب کے لیے
مطلوبہ ضروری ہو سکتا ہو۔ اس لیے کہ بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ سبب اور
حاملہ نہ ہونے سے ان کا حاملہ نہ ہونا بالیقین معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً وہ عورتیں جن کے
معدت سے بفرق ہوں۔ مذکورہ سابقہ تعلیل ایسی عورتوں کی عدت نشینی کی موقیہ وجہ نہیں
تھی بلکہ کثرت سے عام ہوتا ہے۔ اور ہونا چاہیے۔ اس لیے اس قسم کی عورتوں
پر عدت کا وہی حکم جاری ہوا۔ اس کے علاوہ حق صحبت ہی ہے۔ کہ بیوی جو تاہم
عدت میں نہ ہو اور خوش گذرانی سے بسر کرتی رہے۔ دفعہ اس کی یاد کو دل سے نہ بھلا دے
تو بھی غم و سوگ کیے بغیر عیش و عشرت میں مشغول ہو جائے۔ ان دونوں باتوں
کو مدعیین میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں عدت نہایت طویل
تھی اور عام عداوت تھا جو قابل ازدواج جوان عورتوں کے لیے بہت ہی
مضر تھا۔ اس لیے کہ اس طویل عدت کے دوران اگر بہن۔ اس لیے کہ بعض اوقات
عدت کے دوران عورتیں عداوت میں رہتی تھیں اور غلامیہ تقاضے کو
مطاعت کرتی تھیں۔ اس لیے کہ بعض اوقات نکاح کے بعد

جو اور یہی وہی ہے جس کی طرف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ
 انہوں نے اس طرح سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس
 بعضی عمل میں پانچ ہی دن میں اور بعض میں آٹھ دن میں
 لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس عرصہ میں معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے
 کی اسے معاد و مقدر کی جائے جو زیادہ سے زیادہ مدت حمل کے احساس و ظہور کو
 اس کے بارے میں دس دن کی معاد و مقدر ہوئی۔ کیونکہ اتنے دن گذر جانے پر
 جو انی روح پڑ جاتی ہے۔ اور وہ مان کہ بیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے جس سے
 یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ اور یہ معلوم ہونے پر تا وقت
 میں رہنا ضرور ہوتا ہے۔

بالقرض اگر حدت کا حکم نہ ہوتا۔ اور عورتیں اپنے شوہر دن کے انتقال کے بعد
 دوسرے نکاح کی فکر میں پڑ کر اس سے قبل نکاح کر لیا کرتیں۔ کہ حاملہ ہونے یا نہ ہونے کا
 اور عورتیں جو خراب بیان اور وقتیں پیدا ہوتیں۔ وہ ظاہر و عیان ہیں عورت کو اپنے
 شوہر کے بیان پر چکر جب معلوم ہوتا کہ حمل ہے۔ تو اس لئے کہ اس کا آئندہ پیدا ہونے
 شہادت پداری سے محروم نہ رہے۔ اگر موقوف ہوتا۔ تو اس سے اپنے پہلو شوہر کا عمل و
 طرف منسوب کرنا پڑتا جیسا کہ عرب کی بعض عورتیں کیا کرتی ہیں۔ اور اگر یہ عورتیں
 پہلو شوہر پر نہ کرنا کہ یہ حمل پہلو شوہر کا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس حمل کے پہلو شوہر
 اپنی میراث سے محروم رہنا پڑتا۔ بلکہ وہ بیباپ کی قوم سے بھی جدا ہو کر رہنا پڑتا
 کی میراث کی وجہ سے نہ اس کی تربیت ہو سکتی۔ اور نہ اس کی قوم میں وہ
 حاملہ ہو کر زندگی بسر کرتا اور ان سب باتوں کا بار مان کی گردن پر
 ہوتا ہے۔ ان سب خرابیوں کا سدباب ہو گیا۔ چار مہینوں میں دن
 اس میں معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں۔ اگر حاملہ ہو جائے
 اور اگر حاملہ ہوئی۔ تو اس میں حمل کا بار مان کی گردن پر
 ہوتا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

... اس طرف سے بد مزہ پیرہنے سے ...
 ... باپ کی میراث کا حقدار ہو گا ہے۔ اور اس کی ...
 ... اور وہ پلانے دونوں کے بعد اختیار ہو گا ہے۔ کہ اگر چاہے تو دوسرا مکان ...
 ... جوٹ بول کر کسی کا محل کسی کے ...
 ... اور نہ پہلو شوہر کا محل بنا کر دوسرے شوہر کی لگا ہوں میں اپنے چہرے کو ...
 ... کی نوبت آتی ہے۔ مرد بھی اس کو تنہا پا کر اس سے نکاح کرنے کی ...
 ... اور وہ کسی کے لئے باز خاطر نہیں ہوتی۔ اور اگر شوہر اول کے ...
 ... نکاح کرنا چاہتی تھی۔ کہ اولاد نہ تھی۔ تو اب اولاد ہو جانے پر وہ ...
 ... اب اگر اس کا جی چاہے۔ تو وہ اپنے پہلو شوہر ہی کے گھر میں شادی و ...
 ... رہ سکتی ہے۔

متعلق
 ... اور گئی۔ وہ یہ کہ علمائے امت میں اس امر کے ...
 ... اور برابر ہی ہے۔ یا کم و بیش۔ جمہور فقہاء کا ...
 ... عدت کی عدت آزاد کی عدت ہو نصف ہے۔ یعنی دو ماہ پانچ روز۔ اور اولاد لگانا ...
 ... اور کثیر کی عدت برابر ہی ماننے میں اور ...
 ... لیکن جمہور اس کو تشک بظاہر کہہ کر ٹال دیتا ہے۔ حالانکہ قیاس ...
 ... اس لئے کہ جب حاملہ کی عدت عام اس سے کہ وہ آزاد ہو گیا ...
 ... دونوں عمل دونوں کی عدت برابر اور یکساں ہو رہا ہے ...
 ... مِنْ خِطْبَةِ الْقِسَاؤِ أَوْ كُنْتُمْ ...
 ... لَكُنْ لَكُمْ مَعَكُمْ وَتَهْرَقَ وَ لَكُنْ لَا تَوَاعِدُ ...
 ... لَا تَحْرِمُوا عَقْدَةَ الْبَيْعِ ...
 ... أَنْ يَنْكُرَ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ...
 ... تَحْرِمُوا عَقْدَةَ الْبَيْعِ ...

Marfat.com

کہ تم غم نہ کرو۔ یہاں تک کہ تم اس کا راز نہ جانو۔ یہاں تک کہ تم اس کا راز نہ جانو۔ یہاں تک کہ تم اس کا راز نہ جانو۔

اور نکاح کی گزشتہ بات کا پکا راز وہ نہ کرے۔ یہاں تک کہ تم اس کا راز نہ جانو۔ یہاں تک کہ تم اس کا راز نہ جانو۔ یہاں تک کہ تم اس کا راز نہ جانو۔

تفسیر۔ جب عورتین عدت میں ہوں۔ اور کوئی مرد خیال کرے کہ اگر یہ عورتیں عدت میں ہوں تو میں ان سے نکاح کر لوں گا۔ اور اس خیال سے بیوہ کو آگاہ کرنے کے لئے کسی شخص سے کام لے۔ تاکہ وہ بھی ایام عدت میں اس کے متعلق سوچ بچ لے۔ تو ایسے اشعار مکتوب یا سوچنے میں کچھ ہرج نہیں۔ کیونکہ اس سے کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ مردوں کی طرف سے یہ

کہ عورتوں کا چرچا کرنا۔ دل میں ان کے خیال کو جگمگہ نہ کرنا۔ اور ان کی تمنا اور آرزو کو نہ کرنا۔ دل بھی اس سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم عنقریب عورتوں سے

کا ذکر کرو گے۔ اس لئے وہ تمہیں اجازت دیتا ہے۔ کہ چاہو تو ایسی سے کتاباں لکھو۔ اور ان کا ذکر کرو۔ لیکن خبردار! ابھی اون سے اون نہانی باتوں کا ذکر نہ کرنا۔ جو خلوت میں

ہیں۔ بلکہ وہی اور ایسی ہی بات کتاباں دستور و درویش کے موافق ہو۔ اور نہ انہیں کتاباں جرم کرنا۔ بلکہ اتنا انتظار کرنا کہ عدت کی میعاد پوری ہو جائے۔ یاد رکھو کہ جو عورت عدت میں

دل میں اٹھتے ہیں۔ انہوں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے ڈرتے رہنا تاکہ کسی شخص سے نہ ملے۔ کہ تم گپ نہ ہو سکو۔ اور آگاہ رہو کہ اللہ غفور و حلیم ہے کہ عورت و عذیب میں سے

بلکہ گناہوں پر وہ ڈالتا۔ اور انہیں چھپانے رکھتا ہے۔ لا تو اعدا وھن سراسر کے معنی میں غمگین کا اختلاف ہے۔ بلکہ یہ

ہوتی ہے کہ ستر سے مرد خلوت و نکاح ہے۔ اور لا تو اعدا وھن سے مراد یہ ہے کہ عدت میں ایسی باتیں نہ کہو کہ بعد نکاح ایسا ہو گا۔ ویسا ہو گا۔ کہ یہ باتیں

کی شان کے خلاف ہیں۔ کیونکہ ایسی باتوں سے طبیعت کا بوجھ بڑھتا ہے۔ اور ان باتوں سے

Marfat.com

ان کے لئے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو عورتیں نکاح کے لئے تیار ہوں گی ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے عتدت (عقد) کا حکم فرمایا ہے۔ ان دنوں میں جب تک کہ عورتیں نکاح کے لئے تیار نہ ہوں گی تو ان کے لئے عتدت کا حکم نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم فرمایا ہے کہ تم میں سے جو عورتیں نکاح کے لئے تیار ہوں گی ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے عتدت (عقد) کا حکم فرمایا ہے۔ ان دنوں میں جب تک کہ عورتیں نکاح کے لئے تیار نہ ہوں گی تو ان کے لئے عتدت کا حکم نہیں ہے۔

ان دنوں میں جب تک کہ عورتیں نکاح کے لئے تیار نہ ہوں گی تو ان کے لئے عتدت کا حکم نہیں ہے۔ ان دنوں میں جب تک کہ عورتیں نکاح کے لئے تیار نہ ہوں گی تو ان کے لئے عتدت کا حکم نہیں ہے۔

قَدْ رُكِبَ مَتَاعًا يَأْبَعُ وَيُبَاعُ
 مِنْ قَبْلِ أَنْ تَتَّسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْفَعَهُ
 فَرَضًا لَكُمْ لَأَنْ يَعْفُونَ أَوْ يُعْفُوا إِلَيْكُمْ وَأَنْ يَتَّبِعُوا مِثْلَ مَا
 وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۳۱) ترجمہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو قبل اس کے کہ تم
 اون کو چھرا ہو۔ اور (یا) ان کا مہر مقرر کیا ہو۔ تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اون کو کچھ
 دستور کے موافق فائدہ اوٹھانے کے لیے مال متاع دو۔ جو وسعت والے پر اس کی
 حیثیت کے موافق ہے۔ اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے موافق۔ اور نیکی والوں پر
 واجب ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو طلاق دو۔ قبل اس کے کہ اون کو چھرو۔ اور اس کا
 مہر مقرر کر دیا ہو۔ تو جو کچھ مقرر کیا تھا اس کا آدھا اس کا حق ہے۔ سوائے اس کے
 کہ عورتیں اپنا حق معاف کر دیں۔ یا وہ معاف کر دے۔ جس کے مہر میں نکاح کی گواہی
 اور تم (مرد) معاف کر دو۔ تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس میں بڑائی بکھری
 کو نہ بھلاؤ۔ تحقیق جو کچھ تم کہتے ہو۔ اللہ اسے جانتا ہے۔

تفسیر لاجناح مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق منع
منع کیا کرتے تھے جس سے لوگوں کو خیال ہو کہ طلاق دینا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لاجناح
کہا اسی گناہ کی نفی کی۔ اور آگاہ کیا۔ کہ طلاق گناہ نہیں ہے۔ لیکن درحقیقت لاجناح
لاجناح صرف منع طلاق کی نفی ہے۔

او تفرضوا لهن فریضة او۔ یعنی ادب ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تیار کے معنی
 اگر تیار کے معنی میں تسلیم کیا جائے تو معنی یہ ہوں گے۔ کہ تم نے اس کا مہر مقرر کیا
 کیا ہو۔ دونوں صورتوں میں ہمیں کچھ دینا آئے گا جس کا بیان آگے آئے گا۔
 ان طلاقتم النساء مالیر... تفرضوا لهن سے بصرہ جاتا ہے۔
 نکاح بغیر مہر کے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ فرض نہیں ہے کہ اس کے بغیر نکاح
 اور جب نکاح بغیر مہر کے شرعاً درست ہے۔ تو یہ بھی صحیح ہے۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر کسی اپنی مصلحت کی وجہ سے تم ایسی عورتوں کو طلاق دینا
 سے نکاح تو کر لیا ہو۔ لیکن نہ ابھی خلوت ہوئی ہو۔ اور نہ بوقت نکاح اون کا محرم قرار کیا ہو۔
 طلاق دے سکتے ہو۔ کیونکہ خلوت مصلحت نکاح کے قائم رکھنے میں سوائے خواہی کی کوئی
 مانع نہیں ہے۔ لیکن اس حالت میں تم پر واجب ہو کہ تم انہیں کچھ مال و متاع اپنی
 طرف سے دو۔ تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مطلقات کا حق ہے۔ اور اچھے لوگوں
 پر واجب ہے۔ لیکن سارے نکاح کرنے والوں کی حالت یکساں نہیں ہوتی۔ کہ اس متاع
 کی مقدار مقرر کی جاسکے۔ اور وہ سب کے مناسب حال بھی ہو۔ اس لئے اس کا تعین خود
 اللہ ہی رائے پر چھوڑا جاتا ہے۔ صرف اتنی ہدایت کافی ہے کہ جو لوگ مالدار ہوں۔ وہ
 اپنی تنہائی کی حیثیت کے موافق دین۔ اور جو تنگ دست ہوں وہ اپنی حالت کا اندازہ
 کر کے جیسو کہ جو کے تعین و تقرر کا دستور ہے۔

پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جب مہر عورت کی قیمت نہیں۔ بلکہ وہ شوہر کی
 سلوک کی ایک علی سند ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس عورت کو مرد نے چھوڑا تک نہیں۔
 میں معاشرت کی نوبت نہیں آئی۔ اور جس سے مہر کا عہد و پیمان ہی نہیں ہوا۔
 وہ طلاق دے تو کچھ مال و متاع دینے پر مجبور ہو۔ اور اسے حکم دیا جائے کہ تو اپنی
 شوہر کی کے موافق مطلقہ سے ضرور سلوک ہو۔؟

یہ سب کا جواب یہ ہے کہ مہر کے قول و قرار کے بغیر نکاح کا ہو جانا بھی اس کا موجب ہے
 اور اگر نکاح کو طلاق دی جائے تو اس کے ساتھ کچھ سلوک کیا جائے۔ کیونکہ جس نے خوش
 ہونے کی پسند کے بغیر اپنے آپ کو مرد کے حوالہ کر دیا۔ اور نکاح میں دیا۔ وہ ایسی
 عورت ہے کہ اسے طلاق دینے سے اسے سلوک کی ضرورت ہے اور وہ بھی اس کی کسی اور بنا پر
 نکاح کا برتاؤ کر جائے۔ اور اسے اس کے کسی اور طرح
 سے اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہئے۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر کسی اپنی مصلحت کی وجہ سے تم ایسی عورتوں کو طلاق دینا سے نکاح تو کر لیا ہو۔ لیکن نہ ابھی خلوت ہوئی ہو۔ اور نہ بوقت نکاح اون کا محرم قرار کیا ہو۔ طلاق دے سکتے ہو۔ کیونکہ خلوت مصلحت نکاح کے قائم رکھنے میں سوائے خواہی کی کوئی مانع نہیں ہے۔ لیکن اس حالت میں تم پر واجب ہو کہ تم انہیں کچھ مال و متاع اپنی طرف سے دو۔ تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ مطلقات کا حق ہے۔ اور اچھے لوگوں پر واجب ہے۔ لیکن سارے نکاح کرنے والوں کی حالت یکساں نہیں ہوتی۔ کہ اس متاع کی مقدار مقرر کی جاسکے۔ اور وہ سب کے مناسب حال بھی ہو۔ اس لئے اس کا تعین خود اللہ ہی رائے پر چھوڑا جاتا ہے۔ صرف اتنی ہدایت کافی ہے کہ جو لوگ مالدار ہوں۔ وہ اپنی تنہائی کی حیثیت کے موافق دین۔ اور جو تنگ دست ہوں وہ اپنی حالت کا اندازہ کر کے جیسو کہ جو کے تعین و تقرر کا دستور ہے۔ پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جب مہر عورت کی قیمت نہیں۔ بلکہ وہ شوہر کی سلوک کی ایک علی سند ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس عورت کو مرد نے چھوڑا تک نہیں۔ میں معاشرت کی نوبت نہیں آئی۔ اور جس سے مہر کا عہد و پیمان ہی نہیں ہوا۔ وہ طلاق دے تو کچھ مال و متاع دینے پر مجبور ہو۔ اور اسے حکم دیا جائے کہ تو اپنی شوہر کی کے موافق مطلقہ سے ضرور سلوک ہو۔؟ یہ سب کا جواب یہ ہے کہ مہر کے قول و قرار کے بغیر نکاح کا ہو جانا بھی اس کا موجب ہے اور اگر نکاح کو طلاق دی جائے تو اس کے ساتھ کچھ سلوک کیا جائے۔ کیونکہ جس نے خوش ہونے کی پسند کے بغیر اپنے آپ کو مرد کے حوالہ کر دیا۔ اور نکاح میں دیا۔ وہ ایسی عورت ہے کہ اسے طلاق دینے سے اسے سلوک کی ضرورت ہے اور وہ بھی اس کی کسی اور بنا پر نکاح کا برتاؤ کر جائے۔ اور اسے اس کے کسی اور طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرنا چاہئے۔

تلافی نہیں ہو سکتی لیکن پھر کیا ہوگی اور اس کے بعد
 اور اسے یقین دلا سکتی ہے کہ مجھے کسی سخت مجبوری کی وجہ سے طلاق دینی پڑی ہے
 اور محض ایذا رسانی کے لیے۔ شوہر کا یہ سلوک دیکھ کر نہ صرف زین مطلقہ کی دل
 خیال اٹے گا۔ بلکہ اس کے خاندان کو بھی چار و ناچار ایسا ہی خیال کرنا پڑے گا۔ اور
 طلاق دینے سے جو غم و غصہ اون کو لاحق ہوا ہوگا۔ اور جس سے وہ مجبور ہو کر اس مرد
 انتقام لینے پر آمادہ ہوئے ہوں گے۔ وہ بھی فرو ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی مرد کسی
 بیہن بیٹی کو نکاح کے بعد اس کے قبل کہ ساتھ رہنے پہنے کی نوبت آئے۔ طلاق دیدے۔ تو یہ امر
 طبعی ہے کہ اون کو سخت صدمہ ہو۔ اور وہ یہ خیال کرے کہ اس نے صرف ہماری آبرو خراب
 کرنے کے لیے نکاح کیا تھا۔ اس کے دل پہ ہوجائیں۔ تو کچھ بعید نہیں ہے۔ بر خلاف اس کا اگر
 زین و شوہن باہم ساتھ رہنے پہنے کے بعد طلاق کی نوبت آئی ہو۔ تو لڑکی والوں کے دل
 انتقام کا خیال نہیں آسکتا۔ کیونکہ وہ سمجھ سکتے ہیں۔ کہ زین و شوہر کا مزاج موافق ہو
 ہوگا۔ جب ساز نہ ہو سکا۔ تو مجبوراً فراق اختیار کرنا پڑا ہے۔ اور عدم موافقت کی حالت
 طلاق کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ چلو خاموش ہو رہو۔ جو شدنی تھا وہ ہوا۔ اور جو کچھ
 اس سے بھی قطع نظر کر کے دیکھو۔ کہ عام طور پر غیر مہوسہ کا طلاق پا جانا لوگوں کے دل
 ایسے واقع سے کہیں زیادہ اثر اور برا اثر کرتا ہے۔ کہ جس میں ایک ایسی عورت کی طلاق
 ہو۔ جو شوہر کے ساتھ رہ چکی ہو۔ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ اخلاق و اطوار کا حال
 رہنے سے معلوم ہوتا ہے۔ جب میان بیوی ساتھ رہے ہے۔ اور ایک کو دوسرے کا
 و اطوار معلوم ہوئے۔ اور باہم موافقت نہ ہو سکی۔ تو مجبوراً طلاق کی نوبت آتی ہے۔
 سے عام مردوں میں عورت کی نسبت کوئی ایسی بدگمانی نہیں ہوتی۔ کہ پھر کوئی ایسی
 نکاح ہی نہ کرنا چاہے۔ بر خلاف اس کے جب عورت کو غیر اس کے طلاق دینا
 شوہر کے گھر جائے اور شوہر اس کو گھر بھی لگائے۔ تو طلاق رائیہ کہ چھپ چھپ
 ہے کہ وہ مشہور ہو اور عورت کی تشہیر اس طاعت میں اوس کی نسبت سے
 جاوے جاوے خیال قائم ہوں۔ کہ میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔
 جب تک کہ

شوہر کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اور مرد و یقین کر
 کہ اس کا پتہ ہی شوہر ضبط و
 اور مرد و یقین کے قائم ہو جانے کی یہی
 اور نہ کرے۔ اور جو شکار نہ بنے۔ اور وہ بد نصیب تنہائی
 پر مجبور ہو۔ حالانکہ خطا اس کی ذرا سی بھی نہ ہو۔ اور صرف
 کی وجہ سے اس پر غم و اندوہ کا یہ پہاڑ گرا ہو۔ اور اگر یہی مطلقہ کو وقت
 دید یا جائے۔ تو وہ عوام کی نظر میں اس امر کی سند ہو گا۔ کہ عورت
 کوئی مصلحت ذاتی شوہر کی ایسی ہوگی۔ کہ اسے مجبوراً اطلاق دینی پڑی۔
 اگر عورت میں نے الواقع کوئی عیب ہوتا۔ اور اس کی خبر لگنے پر شوہر
 تو بھلا وہ یہ نقصان کیوں گوارا کرے گا۔ گویا زن غیر عیسوہ کو وقت اطلاق
 کو توڑنا عورت کو ہر قسم کے عیب و قصور سے پاک صاف کر کے
 کی طرف مائل و راغب کر دیتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی مصلحت
 عورت کے اطلاق دینے والے شوہر کو ضرور اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ اسی
 کا حکم دیا۔ اور مطلقہ کو کچھ مال و متاع دینا باوجود احسان ہونے کو واجب
 ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے۔ اور علی المحسنین سے اس سلوک کا حسن
 ہے۔ اگرچہ بعض فقہار نے حقا کو نظر انداز کر کے اس داؤنی کو مستحب ہی ٹہرایا ہے۔
 علی الموسع قدرہ۔ و علی المقتر قد دہ ایسا زبردست و خوب کا قرینہ
 ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے استجاب کی بظاہر سے درست ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ
 کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ و خوب کے موقع پر اور بھی آیا ہے۔ چنانچہ سورۃ
 علی الضعفاء و لا علی المرضى و لا علی الذین لا یجدون ما
 و رسولہ ما علی المحسنین من سبیل۔ اسی طرح
 ابی لوان لی کما ہذا فاکون
 کو انہیں میں ترک تو انہی پر عذاب کیا گیا

لیکن یہاں اس آیت میں معنی فرضیت و زوجیت میں اختلاف ہے۔
اس کے علاوہ علماء سلف میں سے علی و ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ
الزہری - قتادہ و شوکانی وغیرہ کا بھی مذہب یہی ہے۔ کہ زن غیر مسوسہ کی نکاح
وسعت و بنا واجب ہے۔

متاع قدر وسعت کی تحدید میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ ابن عباس کا مسلک
اس کے ایک خادم ہے۔ اور اوسطین جوڑے۔ اور ادنیٰ ایک مقنعہ۔ امام شافعی کا مسلک
یہی ہے۔ اور ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ نصف مہر مثل سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ لیکن ابو حنیفہ
راہین قرآن میں غور و تدبیر کرنے والے کے لئے خصوصاً امام شافعی کی رک کے سیطرے تحت نہیں
ہو سکتی۔ اس لئے کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کی رک پر چھوڑا ہے۔ اور اس کا حلیہ
و افلاس بتا دیا ہے۔ یہ دولت مند ہی اپنے لئے کچھ خوب سوچ سکتا ہے کہ مجھے کیا
کہ میری حیثیت کے لائق ہو۔ اور مفلس ہی کچھ خوب اندازہ کر سکتا ہے۔ کہ مجھ سے کیا
سکتا ہے۔ ان اختلاف کی حالت میں امام ابو حنیفہ کا مسلک بالکل قرین قیاس ہے۔
اس لئے کہ زن و شوہر میں متاع کی بابت اختلاف ہونے کی صورت میں ہی آپ کا مسلک
ہے کہ متاع مطلقہ مہر مثل کے نصف تک ہو۔ لیکن جو سچے مسلمان ہوں گے۔ وہ اس
کی نوبت ہی کیوں آنے دیں گے؟ اور نہ آنے دینا چاہیے۔ کہ یہی مومن مسلمان کی فطرت
وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فدية
فانصف ما فرضتموهن۔ پہلی آیت میں تو حکم تھا۔ اس زن غیر مسوسہ مطلقہ
طلاق دی جائے۔ اور مہر وقت نکاح معین نہ ہوا ہو۔ اور اس آیت میں حکم ہے
غیر مسوسہ مطلقہ کا جس سے مہر چکا ہو۔ اور حکم یہ ہے کہ جس قدر مہر چکا
آوہا طلاق کے وقت اسے دیدو۔

سلف کا دستور تھا کہ نکاح کے وقت ہی سارا مہر دیدا کرتے تھے۔
جلا لیں نے لکھا ہے کہ جو مہر مقرر کیا تھا۔ اس کا آؤ مطلقہ کا
و اس میں لیکن زن بعد شہائی میں کہ لیکر کہہ دیا کرتے تھے۔
کہ

اور اس کے بعد اس کے لئے بیان ہوا ہے۔

اور اس کے بعد اس کے لئے بیان ہوا ہے۔

اور اس کے بعد اس کے لئے بیان ہوا ہے۔

اور اس کے بعد اس کے لئے بیان ہوا ہے۔

اور اس کے بعد اس کے لئے بیان ہوا ہے۔

اور اس کے بعد اس کے لئے بیان ہوا ہے۔

اور اس کے بعد اس کے لئے بیان ہوا ہے۔

اور اس کے بعد اس کے لئے بیان ہوا ہے۔

اور اس کے بعد اس کے لئے بیان ہوا ہے۔

اور اس کے بعد اس کے لئے بیان ہوا ہے۔

اور اس کے بعد اس کے لئے بیان ہوا ہے۔

اور اس کے بعد اس کے لئے بیان ہوا ہے۔

خطاب عام میں مرد و زن دونوں کے لیے ہے۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 ربا۔ شایان نہیں کہ وہ اس عذر کو گنہگار بنا لے۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 مناسب و مستحب یہی ہے کہ وہ ہمت و کرم سے کام لے۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 تمام مھر۔ وہ سب کا سب مطلقہ کو بخش دے۔ اگرچہ وہ مستحق نصف ہی کی ہے۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 آیت کا اسی تقدیر پر اچھا ہو گا کہ من بیلہ عقدۃ النکاح سے شوہر مراد لیا جائے۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 یہاں سے کلام کی ایک نئی ابتداء مانتی پڑے گی۔

بعض کی رائے ہے وان تعفوا..... میں خطاب زن و مرد دونوں کی طرف ہے۔
 جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ انہوں نے سعد ابن وقاص کی ایک بیٹی سے نکاح کیا۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 پھر قبل از خلوت اسے طلاق دیدی۔ اور جو مھر مقرر ہوا تھا سو وہ بھی سب کا سب ادا کر دیا۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نکاح کیا۔ اور کیوں طلاق دیدی۔ اور قبل از خلوت طلاق دیدی۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 تمام مھر کیوں دیا؟ اپنے جواب دیا کہ سعد نے مجھ سے درخواست کی کہ میری بیٹی سے نکاح میں اور ان کی درخواست رو نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے نکاح کر لیا۔ ربا آدھے ہر کامان کر لیا۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 یکن فضل و احسان کرنے کا زیادہ احق تھا۔ خدا ایتعالیٰ فرماتا ہے ولا تمشوا الفضل بیکم اور تفسیر کبیر میں ہے کہ اپنے کما کہ میں عفو کا زیادہ احق تھا۔ اس لیے اپنا نصف حصہ عفو کر دیا۔ اگر جبیر ابن مطعم ہی لفظ تھے۔ جو تفسیر کبیر میں بیان ہوئے ہیں۔ تو بلا شک اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 کا خطاب عام ہے۔ اور زن و شوہر دونوں کے واسطے ہے۔ اور خطاب موقہ بعدت یہی ہے۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 کہ طلاق کبھی شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور بیوی کی کوئی خطا موجب علت نہیں ہے۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 اور کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس لیے حسب موقع کبھی مرد کو عفو کر کے عفو کر دیا۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 لینا چاہیے۔ اور کبھی عورت کو۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔

اقرب للتقویٰ کے یہاں معنی یہ ہیں کہ زن و شوہر میں سے ہر ایک کا حسب مصلحت اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 دوسرے کو بخش دینا۔ یا صرف شوہر کا اپنا حصہ واجب بعد طلاق بیوی کو معاف کر دینا۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 رخصتوں سے بچانے کی بہترین تدبیر ہے۔ جیسا کہ طلاق کے وقت زن و شوہر کے مابین اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 جاتی ہیں۔ بلکہ وہک ہو اور بدگمانیوں کا جو اس قسم کی طلاق کے وقت اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 ہو جاتا کرتی ہیں۔ اسی لیے عفو کا حکم دینا اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔
 یعنی عفو کر دینا۔ اور یہاں مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ یہ خطاب عام ہے۔

ناظرین کرام

رسالہ تفسیر القرآن کی اشاعت میں حتی الوسع کوشش فرمائے

دینی و دنیوی فلاح قرآن کریم کے مضامین کا عام علم ہونے پر

ف ہے۔ اس ضرورت کو تو اب مسلمانوں کے ہمدرد عیسائی

بناوا رہند مسلمانوں پر ظاہر کر رہے ہیں۔

لئے دیکھو ممتاز معاصر سول بلٹری گزٹ لاہور کے ایک مضمون

۸ اکتوبر ۱۹۰۷ء کے وطن میں درج ہے۔

الملتس

یہ اخبار وطن رسالہ تفسیر القرآن لاہور

بیسراہقان

بزبان اردو مع ترجمہ فرقان حمید

حسے

وطن لاہور نے اپنے ملت کو فلاح و اربین کے اسباب موجبات
کا گاہ کرنے کے لئے پہلے اخبار میں شائع کرنا شروع کیا تھا مگر
مراہبان کے ہرار پر اسے ماہوار رسالہ کی صورت میں شائع کرنا سنا

سمجھا گیا ہے

بابت ماہ ستمبر ۱۹۰۸ء

جلد (۲) نمبر (۳)

مولی محمد نثار ایڈیٹر ناک و ایڈیٹر اخبار وطن مالک مطبع

حمید سٹیٹس لاہور میں

پتہ: لاہور

قانون کی تشریح اور تفسیر
قانون کی تشریح اور تفسیر
قانون کی تشریح اور تفسیر

قانون کی تشریح اور تفسیر

قانون کی تشریح اور تفسیر
قانون کی تشریح اور تفسیر
قانون کی تشریح اور تفسیر

تفسیر القرآن

تفسیر القرآن
تفسیر القرآن
تفسیر القرآن

اسلامی جمہیت و غیرت

کی سچی روح

کی سچی روح
کی سچی روح
کی سچی روح

اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل سے نہ بھلائے بلکہ
 اس کو یاد رکھے۔

اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرمائے جو کہ تم کو حکم دینے لگے ہیں۔ اور عمل کرو۔ اور یہ خیال
 رکھو کہ جو جنت کی اچھی بڑی زندگی کے اچھے بڑے چھپے ہوئے واقعات کون دیکھتا ہے اور
 کون نہیں دیکھتا۔ خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھ کر ملامت کرے گا۔ اور سخت سزا
 دے گا۔ کوئی بھی نہ دیکھتا ہو۔ اور نہ جانتا ہو کہ تم کیا کرتے ہو۔ لیکن اللہ تم کو کچھ بھی کرتے ہو
 دیکھتا ہے۔ اوس کے دیکھنے سے شرم آوے۔ اور جس کا حکم ہے اور واجب عمل ہے۔ اوس کے ساتھ
 اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور دنیا و آخرت کو نہ بگاڑو۔

کس قدر حیرت و افسوس کا مقام ہے کہ قرآن مجید تو بعد طلاق بھی سابقہ قرابت کی وجہ سے
 شوہر کو ایک دوسرے سے یا ہر ایک کو دوسرے کے خاندان سے پیام و کو عورت اور لڑکوں
 کے ساتھ رعایت کرنے اور افضل و کرم کا سلوک رکھنے کی ہدایت کرے۔ اور مسکانون کی یہ
 حد ہے کہ طلاق تو کجا قیام نکاح کی حالت میں بھی زن و شوہر میں جنگ و جدال و دونوں کے
 دل میں ہمیشہ چلتی رہے۔ مرد کسی گھرانے میں نکاح کر لینے کے بعد اپنے آپ کو اس کا مستحق
 سمجھتا ہے۔ اور خاندان کے ساتھ جس قدر بھی بُرائی کرے۔ اور بدکلامی سے پیش آئے
 اور اعلیٰ ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ سب نتیجہ ہے جہالت اور حقائق دین سے بے خبر ہونے
 اور حق دین کو چھوڑ بیٹھنے کا۔ اسی لیے مسلمان خراب ہیں۔ اور بدنام ہیں۔ اور جب تک ان کے
 دل میں قابل شرم حالت ہوگی یہی حالت رہے گی۔ (ماخوذ از تفسیر المنار ص ۱۲۷)

وَالصَّلٰوةِ وَالصَّلٰوةِ الْوَسْطٰی قَ وَ قَوْمًا لِلّٰهِ قٰنِتِیْنَ ﴿۱۰﴾
 اَللّٰہِ اَوْ رُکْبٰنًا ۗ فَاِذَا اٰمِنْتُمْ فَاذْكُرُوْا لِلّٰہِ کَمَا
 کُنْتُمْ عَلٰی رُکْبٰنٍ ﴿۱۱﴾ ترجمہ: خیر و ابرہہ ہو (مخاطب کے لئے ہے) اور ان کے ساتھ

اور اس کے لئے کہ اسے اپنے اعمال شرعیہ پر کاربند ہونے کے لئے آمادہ ہو اور اسے
 اللہ کی روح اور اخلاص کی بوسما جائے۔ اور وہ احکام دین کا عطا و حلال
 کی سیرت ہی اس لئے کہ آدمی بضرورت فکر معاش میں منہمک اور دنیا کے کوتاہ
 دل و متعثر رہتے ہیں۔ اور نفس انسانی اور قوائے روحانی پر اس اہمک
 ہواں تک اثر پڑتا۔ اور غلبہ ہو جاتا ہے۔ کہ اکثر احکام شرعیہ کی یاد اس کے دل سے
 جاتی۔ اور عقل و ہوش پر ایک غفلت کا سلبہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور وہ حق و ہدایت کے
 راستے پر ہوا اور ہوس کے راستے پر ہو لیتا ہے۔ اس لئے ہوا اور ہوس کی سرزنش اور تنبیہ
 کی حاجت ہے۔ اسے ایک ایسے وعظ کی حاجت ہوتی ہے۔ جو اس بھول اور غفلت کے
 دل کو روحانی منزلت یا دولائے۔ اور روحانیت کی بہترین یا دولانے والی
 وہ آدمی کو ایسے مشاغل سے بھی جو اس کے لئے بالکل ناگزیر ہیں چھڑا کر اس کی
 طرف کی طرف کو بلند اور نفس کو پاک و صاف کر دیتی ہے۔ اور نفس پاک و صاف
 سے سو گروان۔ اور فسق و فجور سے الگ ہو کر عدل و احسان کی طرف
 توجہ دینا ہے۔ کہ اللہ کی قائم کی ہوئی صدقہ کو قائم کرے۔ اس لئے
 اللہ عزوجل فرماتا ہے: **وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ الْوَسْطَىٰ**۔

اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے جو مشارکت کو چاہتا ہے۔ اس لئے
 اللہ عزوجل فرماتا ہے: **وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ الْوَسْطَىٰ**۔
 اللہ عزوجل فرماتا ہے: **وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ الْوَسْطَىٰ**۔

اور گھر دن کو آگ سے بھرے۔ جیسا اونہون نے ہم کو صلوٰۃ وسطیٰ سے یاد کیا۔
 ڈوب گیا۔ اس روایت میں چونکہ عصر کا ذکر نہیں ہے۔ اسی لئے بعض علماء کا خیال
 وسطیٰ نماز عصر نہیں بلکہ نماز ظہر ہے۔ کیونکہ احزاب کے دن مسلمان ظہر و عصر دونوں کی
 سکے تھے۔ اور متوسط نماز ظہر ہے۔ اور اس کی محافظت کا خصوصیت سے آیت میں اس لئے ذکر کیا
 ہوا ہے۔ کہ چونکہ وہ گرمی اور کام کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس لئے مسلمانوں پر اس کی
 مخالفت شاق گذرتی ہے۔ عبد اللہ ابن احمد کے نزدیک ایک روایت علی کہ تم اللہ وجہ سے
 یہ بھی ہے۔ کہ ہم صلوٰۃ وسطیٰ فجر کی نماز کو سمجھتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 کہ صلوٰۃ وسطیٰ تو نماز عصر ہے۔ **كُنَّا نَعْبُدُهَا الْفَجْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**
وَسَلَّمَ هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ

بعض کے نزدیک صلوٰۃ وسطیٰ نماز فجر ہے۔ اور بعض کے نزدیک نماز ظہر۔ بعض
 کو مانتے ہیں۔ اور بعض نے صبح کو۔ اور ہر گز وہ اپنے دعوت کی سند میں حدیثین پیشین
 جو اسے۔ یہ وہ ہیں پہنچیں۔ جو نماز عصر کے صلوٰۃ وسطیٰ ہونیکے بارہ میں وارد ہیں
 کے نزدیک صلوٰۃ وسطیٰ غیر معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لئے کہ وہ افضل نماز
 اس کا ثواب زیادہ ہے۔ بہم رکھا ہے۔ تاکہ زیادہ ثواب کے حاصل کرنے کے خیال سے ہم
 حفاظت کریں۔ اور کسی وقت کی بھی ترک و قضاء نہ ہونے دیں۔

ہو سکتا ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے مراد افضل و اعلیٰ نماز ہو۔ جو ہا اورے حضور
 حضور و خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ و قوموا للہ قانتین سے بھی ایسا ہی ہے۔
 اس قسم کی نماز کے اعلیٰ و افضل ہونے میں کلام بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا ہی ہے
 کہ جو صلوٰۃ وسطیٰ سے قطعاً کامل توین نماز مراد لینے کا مانع اور نماز
 اس کے لئے نہیں کہ بیان کرتا ہو کہ تاکہ اس میں ہرگز نہ ہو۔

اس آیت میں ہے ایک مرد اپنے حاشیے پر نماز میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اس کے پاس ایک عورت ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ اس پر تم کو حرام ہے۔

اس آیت کے معنی ہیں دنیا کے جھگڑوں سے موندھ موڑ کر خدا سے مناجات کرنا اور ذکر و دعا کی طرف توجہ دینا۔ اور آدمیوں سے بات چیت کرنا اس توجہ کے معنی میں ہے۔ اسی لئے حکم طہارت کے ساتھ ہی نماز میں بات چیت کرنا چھوڑ دیا گیا۔

اس آیت کی صلوٰۃ ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے۔ چنانچہ شریعت نے نماز و زکوٰۃ کو صحت کے لئے اللہ نے اللہ کی شرط ٹھہرائی ہے۔ سورہ توہرہ میں اللہ تعالیٰ جن اشعار مشرکین کے لئے منع فرماتا ہے۔ فان تابوا و اقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ فاعوانکم

فواللین پھر اگر وہ توبہ کر لیں۔ اور نماز قائم کر دیں اور زکوٰۃ دیں۔ تو وہ تمہارے دین کے لئے نیک ہیں۔ اسی آیت کے ہم معنی بہت سی احادیث بھی ہیں۔ ایک انہیں سے ابن عمر کی حدیث ہے۔

یہ حدیث صحیحہ و بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اھرت کا قاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمداً رسول اللہ و یقیمو

حکم اللہ و یؤتوا الزکوٰۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دما نھم و اموالھم من الاسلام و حسابھم علی اللہ عن وجل۔ مگر یاد رہے کہ اس حدیث اقاتل الناس میں کلمہ آدمی مراد نہیں ہیں۔ بلکہ عرب کے بت پرست مشرک مراد ہیں۔ کیونکہ وہی لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور دشمنی سے کام لے رہے تھے۔ اور ان کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کا قائم ہونا محال تھا۔ جیسا کہ ہم سابقاً بیان کر چکے۔ اور آئندہ مناسب مواقع پر اس کا ذکر کریں گے۔

اس آیت کی تفسیر میں ماچہ نے بروایت ابن جابر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان لا الہ الا اللہ و ان محمداً رسول اللہ و یقیمو حکم اللہ و یؤتوا الزکوٰۃ فاعوانکم فواللین۔

ان سے ہونے پر ایمان خاطر علیہا کانت انہی
 انہی کے لئے حافظ علیہا لکن لہ نورا ولا برہانا
 انہی کے ساتھ مع قارون وفرعون وھامان وابی بن خلف انہی
 انہی سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ اس پر متفق تھے کہ ترک صلوٰۃ کفر ہے
 انہی کے بعد اللہ بن شقیق العقیلی سے روایت کی ہے۔ اور حاکم نے انہی کو
 انہی کے ساتھ کہ عبد اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے
 انہی کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔

انہی کے بارہ میں ان آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کو دیکھو کہ وہ کفر نہیں
 انہی کے لئے حکم دیتے ہیں۔ اور پھر خیال کرو کہ آیات ماضیہ میں ان کی تائید
 انہی کے لئے کہ ان میں مسلمان کس بے پروائی کے ساتھ نماز کو چھوڑ بیٹھے ہیں
 انہی کے لئے نماز سے غفلت کرنے اور نماز کو ہیچ اور غیر ضروری سمجھنے والوں کا
 انہی کے لئے کہ ان میں ایسے لوگ بھی جو نماز کو بھول بھول کر قضا و ترک کرتے ہوں
 انہی کے لئے نماز پڑھتے ہوں۔ اور محافظ علی الصلوٰۃ ہوں۔ کیونکہ مسلمان وہ ہیں
 انہی کے لئے ان کا تو ذکر ہی کیا ہے جو غرق جہالت اور کالانعام ہیں
 انہی کے لئے جو اپنے آپ کو منہب تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ اور میں نے
 انہی کے لئے نماز سے بے پروائی۔ اور اسلام ان کے نزدیک دین کی
 انہی کے لئے۔ اور وہ صرف سیاسی مسلمان رہ گئے ہیں۔ اسلام انہی کے
 انہی کے لئے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان
 انہی کے لئے مسلمان نہیں سمجھتے۔

اور اس کی عزت کے لیے جو بلکہ کرتا ہے۔ اور اس کے
 یہاں سلطنت نماز و زکوٰۃ دونوں اسلام کے اہم ترین رکن ہیں۔ نماز
 ہے اور زکوٰۃ اصلاح اجتماع کا بہترین وسیلہ ہے۔ لیکن مسلمانوں نے انہیں
 چھوڑا دیا۔ چھوڑتے ہیں۔ اور چھوڑتے ہیں۔ اسی لیے تباہ و خستہ حال ہیں۔ اور
 مذہب و قومیت کے درجہ سے گرتی جاتی ہے۔ پھر سیاست و سلطنت میں کیونکہ کامیاب
 نماز کا یہ نتیجہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں میں فسق و فجور پھیل گیا۔ خرابات آباد ہیں۔ اور
 حور و مال نے انہیں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ اور حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں ہے۔ نیک
 سے ادا کے ساتھ کو تاہا ہو گئے ہیں۔ اور بیرون کی طرف دراز ہیں۔ رحم و شفقت کا نام نہیں
 ہے۔ پھر وہ سنہین کرتا کیا جس قوم کی یہ حالت ہو۔ اور رشتہ اتحاد و وسایا اتفاق
 کی ہو۔ وہ قوم بننے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ اگر مسلمان محافظ علی الصلوٰۃ ہوتے تو فسق
 ہر طرح کی برائیوں کی جڑ ہے۔ محفوظ ہوتے۔ اور قوم میں قومیت کی ایک شان ہوتی
 تار گزار حقداروں کی مدد کرتے ہیں۔ بیرون کا حق نہیں مارتے۔ نیک کاموں میں
 ہیں۔ حیرت کرتے ہیں۔ اہل و عیال۔ اقارب و اعزہ بلکہ ہمسایوں اور معاملہ والوں
 میں۔ اور ادا کے حقوق ضائع نہیں ہونے دیتے۔ وہ حق کو حق اور باطل کو
 اور اپنی اور اپنی قوم کی ذلت و خواری نہیں دیکھ سکتے۔ اور ناحق کو شون کو ساتھ
 میں نہیں گھبراتے۔ اور کسی حال میں ہمت کو نہیں توڑتے۔ دولت و ثروت
 نہیں ہوتے۔ اور افلاس و نکبت میں امید نہیں چھوڑتے۔ لوگ ان کے شر سے
 ان کی نیکی کے امیدوار۔ اگر ہم میں ایک گروہ بھی سچے نماز گزاروں کا ہو
 کے لیے جنت ہوتا۔ لیکن افسوس کہ وہ حنفا ہیں۔ اور کبریت احمد ہے
 اور مسلمانوں سے نہیں گرا کر اسلام

... اس کے لئے ...
 ... اور اگر بالکل نہ ہو سکیں تو نہ ہی۔
 ... ایسا خون مراد ہے جو بالکل پیچھے لگا ہوا ہے۔ مثلاً یہ کہ لڑائی خالص ہو۔
 ... یا کوئی درندہ پیچھو لگا چلا آتا ہو۔ یا سبیل پیچھے ہو۔ اور اس سے یک سوہو نامکن
 ... وقت نماز آجائے تو دوڑتے۔ بھاگتے۔ اور تیغ و سنان کو آ
 ... رکوع و سجود کا اشارہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ رہی جنگ کا
 ... کی فوج دشمن کی فوج کے مقابلہ میں جی کھڑی ہو۔ اور ابھی جنگ شروع نہ ہوئی ہو۔
 ... منہ جدا گانہ آئے گا۔

... تعلمون۔ اور جب تم بے خوف ہو جاؤ۔ تو پھر اللہ کو اسی طرح پ
 ... جیسی اس نے ان کے وقت پڑھنی بتائی ہے۔ تاکہ قلب کے ساتھ
 ... یعنی کھڑے ہو کر اور قبلہ کی طرف مومنہ کر کے رکوع و سجود بجائے

تفسیر التار مصری

الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَ
 الْجَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا
 مِّنْ نَفْسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ط قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿٣٧﴾ وَ
 مِّنْ مَّعْرُوفٍ يَأْتِيهِمْ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾ كَذَلِكَ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣٩﴾ ترجمہ اور جو تم میں سے

... اور جو تم میں سے
 ... اور انہیں
 ... اور انہیں

ازواجاً علیہم وصیۃ لازواجر۔ اور جنہوں نے نصیب کر لیا ہے۔
ہیں بتاتے ہیں ویدن راون ازواجاً فلیوصوا وصیۃ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ
یدن راون ازواجاً وقد وصوا وصیۃ لازواجر۔

جن مفسرین نے مذکورہ بالا اعراب کی پہلی دو صورتیں اختیار کی ہیں۔ ان کی تفسیر
رائے آیت زہرہ بحث کی تفسیر کے متعلق ایک تو یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں عرب جاہلیت
دستور کے موافق۔ متوفی کی عدت ایک سال کی تھی۔ لیکن شرط یہ تھی کہ اگر متوفی مرد کی بیوی
اسی کے گھر میں رہتی۔ ورنہ پھر متوفی کے ترکہ میں سے اُس کا نفقہ ضروری بھی رہتا ہے۔
اور گھر سے اُس کا نکالنا بھی حرام۔ اور اگر وہ خود متوفی شوہر کے گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی۔
نفقہ ورنہ میت کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا۔ ان مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ ابتدائے
میں بیوی کو شوہر کے ترکہ میں سے میراث نہیں ملتی تھی۔ صرف یہی سال بھر کا نان و
اُس کے میراث کا قائم مقام ہوتا تھا۔

جمہور مفسرین لکھتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں ساہما سال تک متوفی کی عدت اور
بیوی کی میراث کا یہی دستور رہا۔ جو ہم نے اوپر بیان کیا۔ زان بعد سال بھر کے عدت کا
مسلمانوں کو آیہ زہرہ بحث کے ذریعہ سے پہنچا تھا۔ اس آیت کے ذریعہ سے جس میں
کی میسا و چار مہینے دس دن مقرر کی گئی۔ اور پہلو آپ کی ہے۔ منسوخ ہوا۔ اور یوں
سال بھر کی عدت کی جگہ چار ماہ دس یوم عدت جاری ہوئی اور پھر آیہ میراث میں
مرد متوفی کا وارث قرار دیکر۔ اس کے حق میں از روئے سنت وصیت حرام کر دیا
زہرہ بحث کے دونوں حکم منسوخ ہو گئے۔ نہ سال بھر کی عدت رہی۔ نہ بیوی شوہر کے
سے محروم رہی۔ اور نہ سال بھر کا نان نفقہ ہی میراث کا قائم مقام رہا۔ بلکہ شوہر کے
سے منسوخ متقوم۔ حالانکہ برعکس ہونا چاہئے تھا۔ اس کی وجہ سے

علامہ رازی نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ قول صحیح ہے لیکن ہمارے لئے
 مجاہد کا قول تاویل مجتہد ہے۔ البتہ ابو مسلم کا قول بدو و جراح ہے۔ اول اس لئے کہ آپس
 الذین یتوفون کو ظاہری معنی پر محمول کیا ہے۔ اور جمہور الذین تخصمہم الوفاۃ کے
 میں لیا ہے۔ گویا اس کے نزدیک وصیتہ اسی پر واجب ہے جس نے سمجھ لیا ہو کہ موت تو
 اور دوسرے اس لئے کہ عرب باہت کا واقعی یہ دستور تھا کہ عورت کو متوفی شوہر کے گھر میں
 سال بھر تک رہنے کے لئے مجبور کرتے تھے۔ جب اسلام آیا اور اس نے حدت چار چھپنے
 کی مقرر کر دی تو اس حکم کا مقتضا تھا کہ عدت گذرتے ہی میت کے ذریعہ اسکی بیوی کو اس
 سے نکال دیں۔ اگر عورت نکلح کی طرف راغب نہ ہوتی تو یوں نکالا جاتا اس کو شوہر
 لئے مناسب تھا کہ شوہر سابقہ تعلقات کی رعایت کر کے بیوی کے شکستہ دل کی تسلی کے
 حق میں وہ وصیت کر جائے کہ سال بھر اس کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ اور جب تک
 وہ اس وقت تک باہر بھی اُسے نہ ڈالا جائے۔ بلکہ ترکہ میں سے وہاں سے اسے نکال دیا جائے۔
 اور اگر اس وقت تک اس کا حکم نہ ہو تو اسے نکال دیا جائے۔

علامہ رازی نے کہا ہے کہ اگرچہ مجاہد کے قول کو جمہور کے قول پر ترجیح دی ہے۔ لیکن ہمارے لئے
 مجاہد کا قول تاویل مجتہد ہے۔ البتہ ابو مسلم کا قول بدو و جراح ہے۔ اول اس لئے کہ آپس
 الذین یتوفون کو ظاہری معنی پر محمول کیا ہے۔ اور جمہور الذین تخصمہم الوفاۃ کے
 میں لیا ہے۔ گویا اس کے نزدیک وصیتہ اسی پر واجب ہے جس نے سمجھ لیا ہو کہ موت تو
 اور دوسرے اس لئے کہ عرب باہت کا واقعی یہ دستور تھا کہ عورت کو متوفی شوہر کے گھر میں
 سال بھر تک رہنے کے لئے مجبور کرتے تھے۔ جب اسلام آیا اور اس نے حدت چار چھپنے
 کی مقرر کر دی تو اس حکم کا مقتضا تھا کہ عدت گذرتے ہی میت کے ذریعہ اسکی بیوی کو اس
 سے نکال دیں۔ اگر عورت نکلح کی طرف راغب نہ ہوتی تو یوں نکالا جاتا اس کو شوہر
 لئے مناسب تھا کہ شوہر سابقہ تعلقات کی رعایت کر کے بیوی کے شکستہ دل کی تسلی کے
 حق میں وہ وصیت کر جائے کہ سال بھر اس کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ اور جب تک
 وہ اس وقت تک باہر بھی اُسے نہ ڈالا جائے۔ بلکہ ترکہ میں سے وہاں سے اسے نکال دیا جائے۔
 اور اگر اس وقت تک اس کا حکم نہ ہو تو اسے نکال دیا جائے۔

کی طرف سے اس آیت میں حکم ہے۔ اگر مردی بلیہ سے نکاح کرے
 کچھ دیا جائے۔ اور یہ حکم ان کے نزدیک سورہ نساء کی آیت سے
 استمعتہ منہن خالوہن اجورہن فوریضۃ ای اعطوہن مہولہ و
 اور فخر المتأخرین علامہ شیخ محمد عبدہ کی رائے یہ ہے کہ غیر مہوسہ عورتوں کا حکم
 کہ ان کا ہر مقرر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو سابقہ آیتوں میں آچکا ہے۔ گھٹیں دو عورتوں
 طلاق دی گئی ہو۔ عام اس سے کہ ہر مقرر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اسکا حکم
 میں بیان ہوا ہے۔ (اس صورت میں آیت لاکھلا لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن
 عطا ہر کے متعلق نہ ہوگی بلکہ صرف نبی ہوگی۔ اس بات کی کہ جو کچھ عورتوں کو انام زور
 انقبیل ہر وغیرہ دے چکے ہو۔ طلاق کے وقت اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اور چونکہ
 متاع بالمعروف میں زین مسوسہ کے ہر کا تعین نہیں ہوا ہے۔ اس لئے اسکا حکم
 بالمعروف سے اخذ کیا جائیگا یا سورہ نساء کی مذکورہ بالا آیت سے۔ اس کے متعلق
 ہر کے ہونگے مولف) بعض مفسرین کا یہ بھی مسلک ہے کہ آیت زیر بحث میں سابق حکم قابل
 ہے اور اسکی سند میں ابن زید کی یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ جب آیت دہمتی میں
 نازل ہوئے المقتصد و متاعاً بالمعروف حقاً علی المحسنین نازل ہوئی
 نکاح لکے میں احسان کرنا چاہوگا تو ایسا کروگا اور مطلق کرکے متاع دینا چاہوگا
 تو نہ کروگا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بجائے علی المحسنین کے علی
 نازل ہونے سے کسی کو یہ موقع نہ رہا کہ چاہے متاع دے اور چاہے نہ دے۔ اس
 قابل بحث نہیں ہے۔ بعض مفسرین کا مذہب یہ ہے کہ اس آیت کا حکم عام ہے
 اور اس سے ثابت ہے کہ ہر قسم کی مطلقات کو عام اس سے کہ وہ مہوسہ عورتوں
 کا حکم دینا چاہیے۔ آیت کو اس مسلک کے مفسرین نے اس لئے

سب مطلقہ المہر کو طلاق دی ہو۔ سیاق میں اس کا یہی
 سب تعدد اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہئے۔ اس فقہ پر ایک مطلقہ
 شروع و واجب ہوگا۔ اور یہی ابن عباس۔ ابن عمر۔ عطاء۔ جابر۔ ابن زید۔
 ابن جبر۔ ابی العالیہ۔ الحسن البصری۔ شافعی۔ احمد۔ واسحق کی روایت ہے۔ اور یہی
 ہے اس مسلک پر سورۃ احزاب کی اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ "یا ایھا النبی
 اذا جئک ان کن تردن الحیاة الدنیا و زیتھا فتعالین امتعن واسر حکن
 ما جمیلا" اسے بنی تم اپنی ازواج سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی لذت
 چاہو تو آؤ میں تم کو متاع دیکھا جی طرح سے رخصت کروں۔ تمام ازواج مطلقہ
 کے محل بہا اور مفروضۃ المہر ہیں۔ اگر متاع زنانہ غیر مسموسہ ہی سے مختص ہوتا۔ اور آپ زیر
 تاکید ہو تو حکم سابق کی ازواج مطلقہ کو متاع دینے کے معنی ہی کیا ہو سکتے تھے
 بل بہا ازواج کو متاع دینے کے لئے کہا گیا۔ تو اس سے ظاہر ہے۔ حکم متاع عام
 تمام مطلقات کو چاہئے وہ مسموسہ ہوں یا غیر مسموسہ۔ اور مفروضۃ المہر مسموسہ یا غیر مفروضۃ

مسموسہ کہ تمام مطلقات کو متاع دئے جانے کے قائل ہیں۔ ان میں سے بعض کا
 متاع ہے کہ متاع ہر مطلقہ کے لئے واجب ہے اور بعض کی رائے ہے کہ زن
 مسموسہ یا غیر مفروضۃ المہر کے لئے تو واجب ہے۔ اور باقی مطلقات کے لئے مندوب
 کی محبت یہ ہے کہ غیر مسموسہ اور غیر مفروضۃ المہر کا متاع بدل ہے مفروضۃ المہر
 کا یا غیر مفروضۃ المہر کے ہر مثل کا یا ہر مقرر کا جب باقی تینوں قسم کی عورتوں
 کے لئے ان کو متاع دینا واجب کیوں ہو۔ یہ نزاع دونوں فریقوں میں دراصل
 متاع کو ہر مطلقہ کے لئے واجب ٹھراتے ہیں۔ وہ متاع مسموسہ اور مسموسہ
 کے لئے واجب نہیں ہے۔ وہ متاع مسموسہ اور مسموسہ کے لئے واجب نہیں ہے۔
 اور باقی مطلقات کو متاع دینا واجب نہیں ہے۔

اور جسے ان کے بہت سے کلمہ ہر ایک کلمہ کے ساتھ ہے۔

ان مطلقیات میں سے بعض مطلقہ تو ایسی ہیں جن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور بعض مطلقہ ایسی ہیں جن کا متنازع غیر محدود ہے۔ ان میں سے بعض پر اس کی کمی بیشی کا دار و مدار ہے۔ اس طرح پر دونوں فریق کا مال در حقیقت ایک جابجیا۔ کما لا یخفی علی المتامل۔

کذٰلکَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لَکُمۡ اٰیٰتٌ لِّعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے حکم میں ایسی ہی توضیح اور فوائد و حکم کے ساتھ بیان کیا کرتا ہے۔ تاکہ یہ طریقہ بیان معین بر عمل ہو اور وہ مکلف بر عمل کو بخیاں استفادہ بجالاتے ہیں۔ پس تم پر واجب ہے کہ جو حکم تم کو دیتے گئے ہیں۔ ان میں عقل سے کام لے کر غور و فکر کرو۔ تاکہ دین کی بصیرت حاصل ہو اور سمجھ سکو کہ دین کے تمام کام اور احکام تمہاری ہی مصلحت کے موافق ہیں۔ کوئی تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اور کوئی تالیف قلوب اگر تم عقل و ہوش سے کام لو گے اور بصیرت تام حاصل کرو گے۔ اس قابل ہو جاؤ گے کہ احکام شریعیہ پر قائم رہو اور انکی محافظت کرو۔

کیا خوب ہے قول یگانہ دہر علامہ محمد عبیدہ کا کہ عقل کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کسی بات کو سمجھ کر گوشہ دماغ میں رکھ لے۔ نہ ذہن میں اسکی استقرار ہو اور نہ نفس و قلب پر اس کا کچھ اثر ہو بلکہ معنی تعقلوں کے یہ ہیں کہ بات کو سمجھے۔ اس میں غور و تدبیر کرے یہاں تک کہ ہمت حاصل یقین حاصل ہو جائے کہ وہ یقین محرک عمل ہو۔ پس جو کلام اللہ کو باہن معنی نہ سمجھے وہ غور و تدبیر سے ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو زندہ اور عقل کل ہی کیوں نہ خیال کرتا ہو۔ ہم مسلمان اور وہ بھی مسلمان ہیں۔ ہم احکام الہیہ کو جان سکتے ہیں تو عقل سے کام لیکر انکو سمجھے نہیں۔ اگر پورے طور پر سمجھتے ہیں ان کو ترک نہ کرتے اور عمل سے کوسوں نہ بھاگتے، **المحض از تفسیر المنار بمشرف**

لَمَّا تَبَيَّنَ لِلدِّينِ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُولُوْ حُدُرٍ مَّؤْمِنِيْنَ
لَمَّا تَبَيَّنَ لِلدِّينِ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُولُوْ حُدُرٍ مَّؤْمِنِيْنَ
لَمَّا تَبَيَّنَ لِلدِّينِ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُولُوْ حُدُرٍ مَّؤْمِنِيْنَ
لَمَّا تَبَيَّنَ لِلدِّينِ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُولُوْ حُدُرٍ مَّؤْمِنِيْنَ
لَمَّا تَبَيَّنَ لِلدِّينِ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُولُوْ حُدُرٍ مَّؤْمِنِيْنَ
لَمَّا تَبَيَّنَ لِلدِّينِ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُولُوْ حُدُرٍ مَّؤْمِنِيْنَ
لَمَّا تَبَيَّنَ لِلدِّينِ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُولُوْ حُدُرٍ مَّؤْمِنِيْنَ
لَمَّا تَبَيَّنَ لِلدِّينِ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُولُوْ حُدُرٍ مَّؤْمِنِيْنَ
لَمَّا تَبَيَّنَ لِلدِّينِ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُولُوْ حُدُرٍ مَّؤْمِنِيْنَ
لَمَّا تَبَيَّنَ لِلدِّينِ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُولُوْ حُدُرٍ مَّؤْمِنِيْنَ

ان کے بعد ان کے ساتھ ساتھ بہت سے احکام بیان کرنے کے بعد قرآن
 کے بعض لوگوں کے حالات و واقعات سے نصیحت و عبرت دلانے کی غرض سے احکام
 کی تفسیر کی طرف آ گیا ہے اور ایسے ایسے واقعات بیان ہوئے شروع ہوتے ہیں۔
 عبرت کو بڑھاتے اور سننے والوں کو عبرت حاصل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور ان واقعات
 کے ساتھ ہی ساتھ ایسے احکام بھی لگے ہوئے ہیں جن کو اون سے خاص تعلق ہے یا یوں
 کہ کسی واقع کے بعد ایسا حکم ہوا ہے کہ وہ واقعہ اور اس کا نتیجہ عبرت انگیز اس حکم کی تعمیل
 کی جائے اور آدہ کرتا ہے۔ انہیں مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت میں حکم ہے
 اور خدا میں لڑو اور اس سے اگلی آیت میں نبل مال فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ ان دونوں حکموں
 کی آیت اول سے یا آیت اول کے واقعہ سے ان دونوں حکموں کو خاص تعلق ہے۔ اور جو
 آیت اول کے واقعہ میں غور و تدبیر کرے اسکا جی بھی چاہیگا کہ ان حکموں کو بجلائے۔ اور دوسرے
 حکم کو دل میں راہ نہ دے۔ اس کے علاوہ سابقہ آیات میں جہاں سے احکام کے بیان کا
 حکم شروع ہوا تھا۔ اس سلسلہ کے ابتداء ہی میں قتال کا حکم آیا تھا۔ اس کے بعد ایسے
 بیان ہوتے رہے۔ جو اشخاص کے متعلق اور گھر کے انتظام کی بابت تھے۔ مذکورہ بالا
 آیتوں کے بعد اسی حکم قتال کی یاد تازہ کی گئی اور ایسے احکام کا بیان شروع ہوا۔ جو قوم کی ہستی
 و ملت اور اس کے استقلال سے نسبت رکھتے ہیں۔ یعنی حکم ہے کہ قومی مصالح کی حفاظت
 کے لیے تمام کی توفیر کے لئے قوم پر ظلم کرنے والوں سے لڑو۔ اور جان و مال خرچ کر کے
 ان سے کامیابی حاصل کرو۔ چونکہ یہ احکام قوم اور قومیت کے متعلق تھے۔ اس لئے
 ان کے بعد واقعات بھی قوم ہی پیش کئے۔ کیونکہ شخصی واقعات ایسے اہم اور عام مطالب
 کے لئے نہیں دیکھے جاتے تھے۔ جس قدر عام لوگوں کے خیالات اس قسم کی باتوں سے دور ہوتے
 تھے۔ ان واقعات کے بغیر حرکت میں نہیں آسکتے۔ اسی قدر واقعات بھی بیان
 کیے گئے ہیں۔ تاکہ جو غرض ان واقعات کو بیان

روایت جو سیاق و سمرانی سے بیحد ہے۔ اور جو کہ میں نے
 طاعون پڑا تو وہاں سے بہت سے لوگ بھاگ گئے۔ اور جو کہ میں نے
 اکثر لقمہ طاعون ہو گئے۔ اور جو زندہ رہے تھے وہ بھی طرح طرح کی بیماریوں میں
 اذہ موئے ہو گئے۔ جب بیماری طاعون جاتی رہی تو جو لوگ گاؤں چوڑ کر بھاگ گئے
 صحیح سلامت گاؤں میں آئے۔ گاؤں میں جو لوگ بیچ رہے تھے۔ جب انہوں نے بھاگنے والوں کو
 صحیح سلامت دیکھا تو بولے یہ لوگ ہم سے زیادہ زندگی کے حوصلے ہیں۔ اگر ہم بھی انہیں
 طرح بھاگ جاتے۔ تو آفت و بیماری سے بچ جاتے۔ اگر اب کی دفعہ طاعون پڑا۔ تو ہم بھی
 ضرور بھاگ جائیں گے۔ اتفاقاً پھر طاعون پڑا اور وہ اپنے ارادے کے موافق بھاگے جو تیس
 ہزار سے کچھ زیادہ تھے جب وہ گاؤں کی حد سے نکل چکے۔ تو ایک فرشتہ وادی کے
 سے اور ایک بچے سے پکارا کہ مرجاؤ۔ اس آواز کے سنتے ہی وہ سب مر گئے۔ اور ان
 اقسام وہیں پڑے پڑے گل گئے۔ اسی اثنا میں اس جگہ سے حوقیل نام بنی کا گذر ہوا۔
 وہ اس ہڑواڑ پر کھڑے ہو کر مرنے والوں کے حال میں فکر کرنے لگے۔ کہ اللہ کی وحی پونہ
 حوقیل کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے دکھا دوں کہ میں انہیں کیسے جلاؤنگا۔ حوقیل نے
 کہاں وحی آئی کہ کہو "ایھا العظام ان اللہ یامرک ان تجئنی" اسے ہڈیو تمہیں اللہ
 ہے کہ جمع ہو جاؤ۔ حوقیل کا یہ کہنا تھا کہ ہڈیاں ہڈیوں کی طرف دوڑنے اور اڑنے لگیں
 کہ ڈھانچ بن گیا۔ پھر حکم آیا کہ کہو "ایھا العظام ان اللہ یامرک ان تلکسی لحمیہ
 ہڈیو تمہیں اللہ کا حکم ہے کہ گوشت و خون بہن لو" فوراً ہڈیوں پر گوشت چڑھا آیا اور
 جانے ہو گیا۔ پھر وحی آئی کہ حوقیل کہو کہ "ان اللہ یامرک ان تقوی" اللہ تمہیں
 کہ کھڑی ہو جاؤ۔ حوقیل کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ وہ سب کھڑے ہو گئے اور
 مسجداً تک پہنچا اور مسجد کلا الہ الامت" پھر وہ سب اپنے قبے کو لوٹ گئے
 ان کے ہر دل پر کچھ ایسے آثار تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ

یہ روایت ہے کہ حضرت سے بھاگنے والوں کا شمار باختلاف روایات میں
 کم سے کم تعداد چار ہزار اور زیادہ سے زیادہ ستر ہزار
 اور یہ بھی کہ زندہ ہونے کے بعد وہ لوگ مدت و راز تک زندہ رہے اور
 ان کے بشروں سے عیاں تھے۔ اور پھر زندگی بھر انہوں نے معمولی کپڑے
 پہنے۔ بلکہ صرف ایک کفنی سے لپٹے رہے۔

یہ روایت یہ بھی ہے کہ سلاطین بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ نے اپنی فوج کو
 اپنی پر بھیجا چاہا۔ لیکن جہاں اسکو لڑنے کے لئے بھیجا جاتا تھا۔ اس سرزمین میں
 جلی پھٹی تھی۔ اس لئے فوج نے جنگ و جہاد پر جانے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان
 کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ دیکھ کر وہ وہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ بادشاہ نے جب یہ حالت دیکھی تو
 دعا کی کہ بارالہا تو نے اپنے بندوں کی نافرمانی دیکھی۔ تو انکو اپنی قدرت کی نشانی
 دکھا۔ تاکہ وہ جان لیں کہ وہ تجھ سے نہیں بھاگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا
 قبول فرمائی۔ اور ان سے کہا کہ مر جاؤ۔ پس وہ سب کے سب مر گئے۔ اور ساتھ ہی انکی
 لاشیں پھول گئیں۔ آٹھ دن نہیں گزرے تھے کہ ان کی لاشیں پھول گئیں۔ اور بول
 کہ ان کو دفن کرنے کے لئے نکلے۔ لیکن دفن نہ کر سکے۔ اور ان کے گرد ایک گھیرنا کر
 لے کر ان سے نہ کہائیں۔

یہ روایت میں بعض نے اتنا اور بڑھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا۔ اور
 ان کے سرٹنے کی کسی قدر بول باقی رہی۔ اور بعض نے اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ
 ان کو اولاد کی طرف منتقل ہوئی۔ اور برابر باقی رہی۔ یہاں تک کہ ان کی نسل کا
 شمار کیا ہے۔ اسی خاصہ چھوٹ کا پل ہے۔ جسو علما تو درکنار مشائخ

کے لئے لکھا ہے کہ ان کے لئے کہا گیا کہ

نے ان کے حق میں مدعا کی اور اسے ثابت کیا۔
پہلی موت کو مسلط کر دیا۔ جب مری کی کوئی حد نہ رہی تو حویل بنی کہ وہ اس کے
سے مدعا کی کہ ان نافرمانوں کے حال پر رحم فرما۔ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے
سر نو زندہ کر دیا۔

اوسنے تامل سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ مذکورہ بالا روایتیں بزور آئینہ
دامن سے باندھی گئی ہیں۔ جو جو قصے اسرائیلیات میں اس قسم کے مل گئے جو کچھ تامل کر کسی
طرح سے آیت کے ذیل میں آسکتے تھے۔ وہ سب اسکی تفسیر میں بیان کر دیئے گئے۔ تاکہ
آیت کا مطلب سمجھنے میں سہولت ہو جائے۔ ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں ان سے کچھ سہولت
کے لئے معنی فہمی میں پیدا ہو گئی ہو۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ان روایتوں کی بدولت درحقیقت
آیت کا مطلب ہی دور از قیاس ہو گیا۔ بلکہ مفسرین کی یہ ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ کہ ان
کو جو غایت درجہ کے اختلاف کی وجہ سے روایتاً بالکل ناقابل اعتبار ہیں یا ہو گئے ہیں
ثابت کریں۔ اغلب ہے کہ مفسرین کو ان روایتوں کے صحیح کرنے اور تفسیر میں لینے
شان نزول لکھنے کی عادت ہوئی ہوگی۔ لیکن جب حال یہ ہے کہ اکثر ان آیات کی
بھی مفسرین و صحابہ کی متفق علیہ نہیں۔ جو عہد اسلام کے واقعات کی نسبت نازل
آیت کی معنوی عمومیت کی وجہ سے کسی نے کسی واقعہ کو باعث نزول آیت قرار دیا ہے
کسی نے کسی اور قصہ کو حالانکہ تعین کے قرائن بھی موجود تھے۔ تو پھر خیال کنجاہ
آیات کے نزول کے وقت ایسے قرائن موجود نہ تھے۔ ان کے متعلقہ حقائق یا قصے
تعمین میں کہاں تک غلطی کا ظن و احتمال ہو سکتا ہے۔ آیہ زیر بحث میں کلام پاک
پر گونہ فیود سے تبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ نکلنے والی قوم کہاں سے
قوم تھی اور کتنی تھی۔ اگر ان باتوں کے تعین میں کوئی فائدہ ہوتا تو خدا نے تعین
کی ضرورت نہیں فرمادیتا۔ اس لئے مقتضائے احتیاط ہے کہ ان روایتوں کو

ان کے لئے وہ ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ وہ ہزاروں یعنی کثیر العدد تھے۔
 ان کے لئے وہ ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ وہ ہزاروں یعنی کثیر العدد تھے۔
 ان کے لئے وہ ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ وہ ہزاروں یعنی کثیر العدد تھے۔
 ان کے لئے وہ ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ وہ ہزاروں یعنی کثیر العدد تھے۔

ان کے لئے وہ ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ وہ ہزاروں یعنی کثیر العدد تھے۔

ان کے لئے وہ ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ وہ ہزاروں یعنی کثیر العدد تھے۔
 ان کے لئے وہ ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ وہ ہزاروں یعنی کثیر العدد تھے۔
 ان کے لئے وہ ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ وہ ہزاروں یعنی کثیر العدد تھے۔
 ان کے لئے وہ ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ وہ ہزاروں یعنی کثیر العدد تھے۔

ان کے لئے وہ ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ وہ ہزاروں یعنی کثیر العدد تھے۔
 ان کے لئے وہ ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ وہ ہزاروں یعنی کثیر العدد تھے۔
 ان کے لئے وہ ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ وہ ہزاروں یعنی کثیر العدد تھے۔
 ان کے لئے وہ ہرگز نہیں تھے۔ بلکہ وہ ہزاروں یعنی کثیر العدد تھے۔

ان میں سے جو کسی لڑکی ہے یا لڑکے ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے
 غالب کے ہمسایوں کی صحبتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نامزدی اور نکاح
 برسے انجام دینے آگاہ کیا جس سے متاثر ہو کر اس نے پھر اپنا ازدواجی رشتہ
 حاصل کر کے جرات و مردی سے کام لے کر اپنی ہستی اور قومی وجود قائم کر لیا اور
 اور توں پالی۔ اور بڑھی یہاں تک کہ عبودیت کی ذلت سے نکل کر استقلال کی حالت
 کہ یہی معنی ہیں قوموں کی موت و زندگی کے۔ کیونکہ قوم کا ایک حصہ ظالم و مستحکم
 ہے اور باقی ذلیل و خوار مردوں کے حکم میں ہو جاتے ہیں۔ زندہ قوموں کے لئے
 سکتے۔ اور کچھ لوگ ان حالات سے عبرت پکڑتے۔ اور مافات کی تلافی کرنے سے
 اپنا استقبال سوار کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ اور اسی سلوک سے جو دشمن نے
 کئے کیا تھا۔ یہ سبق پاتے ہیں کہ کس طرح مداخلت کریں۔ چنانچہ حضرت علیؑ کو
 قول ہے۔ "ان بقیۃ السیف ہی الباقیۃ الحق یحیا بھا اولادک المیتین"۔
 نیچے کچھ ہی وہ لوگ ہوتے ہیں۔ جن سے پہلے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو
 زندگی انرا کی طرح سے مجموعہ قوم پر بھی واقع ہوتی ہے اور قرآن مجید میں
 و زندگی کا بکثرت مذکور ہے۔ چنانچہ خدا نے تعالیٰ عہد تنزیل میں نبی اسرار
 اسلاف کے حالات کے ساتھ خطاب کرتا ہوا فرماتا ہے۔ انجینا کما
 ... فمبعثناکم من بعد موتکم۔ یعنی تم کو فرعون کی قید و عبودیت
 میں حالت میں تم مردہ تھے پھر تم کو تمہاری موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے
 اللہ ہی استقلال دیا جو تمہیں پہلے حاصل تھا۔ اور جسے تم کو چکے تھے
 اس میں طرح اشخاص و اقوام کی عمدہ و بہترین حالت پر زندگی کا انداز
 گزارہ زندگی پر موت کا اطلاق بھی عہد فی القرآن سے متعلق ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے اس عہد و اہمیت کو اس لئے فرمایا کہ

Marfat.com

یہ بیان کو دیکھو کہ موت کا حکم دونا کے ساتھ ہے۔ جس سے
 کہ برہنہ کر فہ ڈر پوک قوم ڈر کر بھاگی۔ فوراً اس کے نتیجہ کو پہنچی۔ اور اٹھنا
 اور فنا ہو گئی اور اٹھنا کا ذکر تم کے ساتھ ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 بعد زندہ ہوئی۔ اس لئے کہ جب قوم کو بلا میں پٹنے اور استقلال کہو دینے کے بعد
 اور استقلال کے جانے کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ تو مافات کا تدارک کہیں ایک زمانہ
 یا کر ہو سکتا ہے۔

یہ بات کہ جب وہ بھاگنے والی قوم سب کی سب فنا نہیں ہوئی تھی۔ اور کچھ نہ کچھ
 الشیف باقی رہی۔ جس پر قوم زندہ ہوئی۔ تو پھر کیا وجہ ہے حکم موت و حیات عام و نام
 اس کو شامل ہے یہ اس لئے کہ قوم افراد کے ارتباط کی وجہ سے شخص واحد کے برابر ہوتی ہے
 اس کی ہر ایک ایک جماعت شخص واحد کے ایک ایک عضو کے قائم مقام۔ اگر وہ شخص اپنے کسی
 سے کوئی کام کرے اور پھر وہ کاٹ دیا جائے تو یہ امر اسکا ملح نہیں ہو سکتا۔ کہ اس
 کو اس عمل کے ساتھ خطاب کیا جائے۔ یہی حال قوم کا سمجھو۔ کہ اگر اس کے اجزا کو کثیر
 حالت طاری ہوئی ہو۔ تو ساری کی ساری قوم کو عرفاً اس صفت سے متصف سمجھا جاتا
 کہ یہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں یہ استعمال بہت ہی زیادہ محدود و معمول ہے
 میں سمجھا گیا ہے۔ فلان حے افینا ہم

لیکن بیان سے خوب ظاہر ہو گیا کہ آہ زیر بحث میں بھاگنے والی قوم کی موت سے اس کی
 مراد نہیں۔ بلکہ قوم کی وضعی موت مراد ہے۔ جو وقتاً فوقتاً قوموں پر طاری ہوتی رہتی
 اس آیت میں موت سے طبعی موت مراد لینا نہ صرف سیاق کے خلاف ہے۔ بلکہ
 کیونکہ طبعی موت دود فوہ نہیں آتی اور خدائے تعالیٰ انہوں
 فیما الا الموت الا اولیٰ۔ اسی سے بعض مفسرین نے آیت میں
 کا سکتے ہو گیا تھا یا شدید ہے ہوتی
 کہ اس سے کہ اس سے

بنی اسرائیل ہی میں سے تھے۔ جیسا کہ آیت میں ہے۔
 اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ مفسرین کا یہ بیان صحیح ہے کہ آدم کا لہجہ عربی
 اس قصہ کے بیان کرنے سے فائدہ یہ ہے۔ کہ معلوم ہو جائے کہ موت سے مفرور
 غم اچھا ہے کی تفسیر میں اس سے چارہ نہ ہو گا کہ مانا جائے۔ کہ کچھ لوگ اس قوم میں
 تھے۔ انہیں سے نسل بڑھی اور پھیلی اور قوم زندہ اور ذی عزت بنی تاکہ آیت بالحق
 بن سکے۔ اور کلام امتداد سے مربوط ہو جائے۔ کیونکہ آگے کی آیت میں خدا نے کہا
 قتال فوسیل اللہ کا حکم دیتا ہے۔ اور قتال کا حکم ہے اس لئے نہیں دیتا کہ ہم
 قتل ہو جائیں وہ ہمیں پھر اسی دنیا میں زندہ کر دیگا۔ اور اسی زندہ کرنے کا یقین
 کے لئے اس نے یہ خارق عادت واقع بیان کیا ہو۔ کہ ایک قوم موت سے بھاگی۔
 ہوئی اور پھر اللہ نے اُسے زندہ کر دیا۔ بلکہ بالحدیث آیت صاف بتا رہی ہے۔ کہ قتال سے
 بھاگو۔ بلکہ جرأت و بہادری سے اپنی ہستی کی حفاظت کرو۔ موت سے نہ ڈرو۔ کہ یہ
 موت سے بچا نہیں سکتا۔ بالفرض اگر تم ہلاک بھی ہو جاؤ اور تمہاری موجودہ قومیت
 ہو جائے تو کچھ غم نہیں۔ بقیۃ السیف تمہاری قومیت کو پھر زندہ کر دینگے۔ چنانچہ اللہ
 بھی رہا ہے۔

"ان الله لذو فضل عظیم" اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اس لئے کہ اللہ
 کی موت میں بھی ایک ایسی بات رکھ دی ہے۔ جس سے پھر حیات حاصل ہو جائے۔
 و آفات ہمت و عزم کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ خوف و نامردی وغیرہ اخلاق نامردی
 ضعیف کرتے اور زبردست قوموں کو آمادہ کرتے ہیں کہ اس کو پامال کر ڈالیں۔
 و فضل کرنے والا ہے۔ جس نے غالب و قوی کی تعدی و جفاکشی کو مظلوم کے
 قوتوں کو مدافعت پر ابھارنے والا اور ان اسباب و موافقہ فطریہ سے کام لے کر
 اللہ جہاں نے اُسے ایسی لکھی ہے کہ ظالم کے ہاتھ سے مظلوم کو
 اللہ جہاں نے اُسے ایسی لکھی ہے کہ ظالم کے ہاتھ سے مظلوم کو

Handwritten text in Urdu script, appearing as bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to the high contrast and dark background.

Handwritten text in Urdu script, appearing as bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to the high contrast and dark background.

آرت ہے۔ لیکن یہی قومی عمارت کا
پائالوں کی ہمتوں کو ایک نئی عمارت کھڑی
مستعد و متفق ہویش قوم کو نئی قومی زندگی حاصل ہو

کے سبق آموز صفحات پر عبرت پذیر نگاہیں ڈالو۔ دیکھو گے کہ جب کسی قوم کے
اعمال کی نوعیت بھی بدل کر ان میں بدی غالب آجاتی ہے۔ ایسے
میں اللہ تعالیٰ فاسد الاخلاق لوگوں پر طرح طرح کی آفتوں اور بلاؤں کا عذاب
نازل فرماتا ہے۔ تاکہ جن کے اخلاق و اعمال ابھی بائبل یا مین و جہد درست ہیں۔ وہ یہ حالت
پر توجہ کر لیں اور فساد کے مٹانے اور اصلاح کی ترویج میں کوشش کریں۔ اس قدر
صواب کے زمانہ میں جو افراد رکھ پ جاتے اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں وہ عضو فاسد کی
طرح ہوتے ہیں۔ کہ اگر اس کو نہ کاٹا جاتا تو تمام جسم میں سمیت پھیل جاتی اور کل جسم فنا ہو جاتا
جیسا کہ وہ افراد نیست نہ ہوتے تو قوم کی قوم فنا ہو جاتی۔ اور جن کے ہوش و حواس اس
مذہب پر بھی درست نہیں ہوتے تو پھر خدائی قانون ان کو مٹا کر چھوڑتا ہے۔ وما
یمن من الضار و لکن اکثر الناس لا یشکرون۔ پہلے خدائے تعالیٰ نے ایک
قانون بیان فرمایا۔ اور اس کو اپنا فضل و احسان بتایا۔ اور اب فرماتا ہے۔ لیکن
اس فضل و احسان کا شکر نہیں کرتے، یعنی مذکورہ بالا انعام کا حق نہیں بجالا
تے۔ الا انون الہی و سنت اجتماعی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بلکہ جہالت و غفلت میں
سے ہیں۔ اور اپنے رب کی حکمت کو نہیں پہنچتے۔ اے مسلمانو تم بھی انہیں اکثر
نہیں پہنچانا بلکہ جو کتاب حکمت تم پر نازل ہوئی ہے۔ تم اس سے عبرت لیں
تاکہ ادب سیکھو۔ تاکہ تم زمانہ کے حوادث سے استفادہ حاصل کر سکو۔
اور اس طرح جان رکھو کہ دشمن کی مداخلت کے وقت ہمارے ہاں
جو لوگ اس کے ساتھ ہو کر رہنا ہوتے ہیں۔ اور

دفاعِ دین کی حقارت اور لادنی

کے دین کو مانع اور محفوظ رکھنے کے واسطے دین کی مدافعت ہے۔ اور یہ مدافعت
 چھوٹی بڑی جماعت کی طرف سے مدافعت کرنے کو قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔
 قتال فی سبیل اللہ قتال فی الدین سے عام ہے۔ اس لئے کہ قتال فی سبیل اللہ مدافعت
 کی حمایت اور مدافعت کو شامل ہونیکے۔ علاوہ اس قومی مدافعت کو بھی شامل ہے۔ جو
 وقت عمل میں لائی جائے۔ جبکہ کوئی عرض حملہ آور دشمن قومی سرزمین پر استیلاء کا ارادہ کرے
 ہو۔ یا اسکی پیادار سے مستحق قوم کو محروم کر کے خود بلا استحقاق حاصل کرنا چاہتا ہو۔ یا قوم
 کوئی باغی دشمن قوم کو پامال کرنے اور اس کا استقلال چھین لینے پر تلا ہو۔ اگرچہ دین میں
 کوئی رخنہ ڈالنے اور فتنہ کھڑا کرنے کی نیت نہ بھی رکھتا ہو۔ غرض کہ قتال فی سبیل اللہ کا حکم
 مطلق ہے اور حکم دیتا ہے کہ مسلمان زیور شجاعت سے آراستہ اور قوت و عزت کی زینت
 سے لیس رہیں تاکہ قومی حقوق محفوظ رہیں اور قومی عزت قائم۔ نہ دین ہی کی طرف کوئی نقصان
 ہونے پائے اور نہ دنیا ہی کی طرف میں کوئی خسارہ اٹھانا پڑے۔ بلکہ دین و دنیا دونوں میں عزت
 و محترم رہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی موت و زندگی کا حال ہماری ہجرت کے لئے
 بیان کیا ہے۔ ان کے متعلق یہ تصریح نہیں فرمائی۔ کہ وہ دین کے لئے لڑے یا دینی لڑائی
 مارے گئے۔ بایں توجیہ اپنے حقوق کی حمایت بھی دین کی حمایت کی طرح جہاد فی سبیل
 اللہ ہے۔

ان اللہ سمیع علیہ مذکورہ بالا جیسے مہتمم باشان حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

اور جاننے والے ہا کہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ کہ ہر حال میں وہ ہماری زبان کی باتیں
 دل کی جاننا ہے۔ اور کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ کہ ہم عذر کر سکیں کہ ہم حکم مذکور کی تعمیل
 تیار نہ تھے۔ اور مدافعت و مقاومت کا پورا اہتمام نہ کرنے پائے تھے۔

اس صحیح معلوم کے دوران لفظ میں اشارہ کر رہے ہیں کہ نامروا ہے آیت کی تفسیر
 ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا ہے۔ اور ہم نے اس کو مانع اور لادنی

...کے لئے ...

... اور اس سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ حقیقت اللہ کا اور پتہ
... عموماً بد بخت و ذلت نصیبوں کا یہ حال بھی ہوتا
... اور اس سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ حقیقت سے بھی
... کہ اللہ تعالیٰ نے سمیع علیم کہہ کر مسلمانوں کو ڈرایا۔ کہ تم ایسا نہ کرنا۔ اللہ کو دہوکا
... اور اس سے کوئی بات اور کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ ظاہر ہے
... طور پر نہ صرف زبان سے کہنے کے لئے یہ یقین ہو جائے۔ کہ اللہ سمیع و علیم ہے
... اور اس سے جھگڑے گا اور جو ایسا کریگا۔ اس کی کوتاہیاں
... اور وہ مافات کی تلافی کر کے آئینہ کے لئے سرگرم کوشش ہوگا۔ یہی
... کہ جو توبہ کے لئے روز بروز زیادہ مستعد ہوتا جاتا ہے۔ عالم ہے
... اور وہ کہ میں پڑا ہوا۔" ماخوذ از تفسیر المنار

... قَرْضِ الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
... تَرْجُمَ كَوْنِ الْإِسَاءِ بِهِ جِوَالِدَهُ كَوْنِ إِسَاءَةِ قَرْضِ دَعَى كَرَاهٍ
... اور اللہ ہی تنگی دیتا ہے۔ اور کشائش عطا کرتا ہے۔
... طرف تم لوٹو گے۔

... مقال مدافعتہ عن الحق کے لئے ہو یا حمایت حقوق کے لئے وہ موقوف ہے۔ ایسی
... مال و دولت خرچ کرنے پر۔ جسے بد ویت و حضرت دولت
... ہو اگر تھی۔ تو بد ووں کے رومار کو عموماً ان کے
... کی خود تکلیف اٹھانی نہیں پڑتی تھی۔ کیونکہ
... اور ہر شخص اپنے ہی مال سے اپنے لئے ہر طرح کا
... کہہ ناچار اس سے عاجز و قاصر ہوتے۔ تو وہ ہوتے
... مگر متدین سلطنتوں کو مدافعت
... کیوں کہ ان کی حکومتوں کی

حکمت بنانی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے علم حائزوں کو بڑا مال سے بڑا مال پر آمادہ ہوا گنہہ کیا۔ لیکن بڑا مال سے مال ہی خرچ کرنا اور بڑا مال ہی لڑائی میں لڑو دے جو کچھ بھی دین کی شان کو بڑھاوے۔ قوم کو بچائے اور ظالموں کے روکے اور دنیا و آخرت میں مرتبہ بلند کرے۔ وہ سب اس بڑا مال و فرض میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بیان کرنا مقصود تو یہ تھا کہ نہ صرف لڑو۔ بلکہ لڑائی میں غالب آئے۔ جو غنایاں ہو سکتے ہیں۔ ان کے فراہم کرنے میں بھی دل کھول کر خرچ کرو۔ لیکن اس لڑائی کے اس حکم مقصود کو ایک ایسے اسلوب میں بیان فرمایا جو نفسوں کو انفاق پر آمادہ کرے اور ہمتوں کو گرمائے یعنی فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً، اس جو حق لے آنے والے اسلوب میں کیوں بیان کیا۔ اس لئے کہ مصالح عام میں خرچ کرنے کی اکثر نفسوں میں ضعیف و قلیل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس خرچ کرنے میں وہ لذت حاصل نہیں آتا جو افراد پر خرچ کر کے آتا ہے۔ اس لئے ضرور تھا کہ نہایت پر اثر اور اختیار کیا جاتا۔

دولت مند کو بہت سی باتیں مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ ان لوگوں میں خرچ کرے۔ جن میں وہ رہتا ہے۔ یا جن سے سابقہ پڑتا ہے۔ وہ بھوکا نہ رہا۔ دیکھ کر دل کو جو مال ہوتا ہے۔ اس سے رہائی حاصل کرنے کے لئے، "شیر فقر" کی دیکھو وغیرہ سے بچنے کے لئے، "بڑائی" کے اظہار اور اپنی بزرگی کا خیال قائم کرنے کے لئے، ان تمام صورتوں میں نفس کو ایک گونہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ قیامت میں یہ لوگوں کو دینے والے میں جو لذت اور راحت ملتی ہے۔ وہ تو ظاہر ہی ہے۔ لیکن جہانوں میں نفس کو مزہ آتا ہے۔ یا اس کی کوئی خاص غرض ہوتی ہے۔ اس لئے کہ انفاق و خیرات کے بارہ میں جو خداوندی احکام ہیں۔ اگر وہ لوگوں کو دینے والے میں جو لذت ہے۔ لیکن یہ خلاف اللہ کے احکام ہے۔

کہ قرض لینے کی حاجت ہے۔
 اس کے لئے کہ کوئی ایک کا بیٹا بھی ایک اور سے
 کہہ کر ہی لوگ اس کے کرنے کا بیڑا اٹھائیں۔ اور پھر اس اتہام پر بھی
 فرمایا۔ فیضانِ عفو لہ اضعا فاکثیرۃ۔ کیونکہ پہلے بیان کیا کہ قرض
 نہیں ہی تھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کچھ دے اس شرط پر کہ وہ اُسی ہی چیز کا واپس
 لئے اس بندل کو قرض سے تعبیر کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ یہ قرض ضائع نہیں
 اور مقتضائے مقام کے لحاظ سے اتنی ترغیب کافی نہ تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ
 صریح کر دی۔ کہ تم جو کچھ قرض دو گے۔ وہ بٹہ نہیں ٹھائی جائیگی۔ بلکہ وہ چند در چند
 لے وی جائیگی۔

اللہ تعالیٰ نے اتفاق فی المصالح کا یوں حکم دیا کہ مجھے قرض دو کہ وہ یہ بیان ایسا نہیں
 کے دل کو سچین نہ کر دے۔ اور اللہ کو قرض دینے کا خیال اسکے وجدان کو گمبیز لے
 بہت جلد خدا کے سامنے شرمندہ ہو کر اسکی مرضی حاصل کرنے کے لئے سب کچھ نہ
 ہے۔ چہ جائیکہ اللہ اسکو چند در چند کر لیا بھی وعدہ فرماتا ہو۔ یہی اسلوب بیان
 سے ایمان والوں کے دل ہل گئے۔ اور ہل جاتے ہیں جو دل اس پر بھی نرم نہ
 ہیں اتفاق پر آمادہ نہ کر دے۔ اصل میں اس دل کو ایمان سے واسطہ نہیں۔ وہ
 خالی اور شر و فساد سے بھرا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا لطف و احسان
 ہو گا کہ وہ خود لوگوں کو دولت مند بنا کر ان کو کسی قدر مال سے اپنے بھائیوں اور
 شرت لوگوں کے ساتھ سلوک ہونے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور حق پر اسطوال اللہ
 خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جن میں خود ان دولت مندوں کی بھلائی اور شرا
 ت ہے۔ اور حکم بھی امر کی صورت میں نہیں۔ بلکہ استقامت کی صورت میں
 ہے۔ کہ خودی متعلیٰ بنا۔ تاکہ وہ لہذا ہی کسی
 اور اتفاق کر خندہ نہ لے

ہے۔ اور جو دولت و ثروت اسکے پاس ہے۔ وہ اللہ ہی کی ہی ہے۔
 ایسا ناسپاس ہمہ بندار بندہ خدائے تعالیٰ کے اس لطف و احسان کا کسی طرح
 ہو سکتا۔ اپنے دل میں خیال کرو کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے اگر کوئی بادشاہ
 کے لئے چندہ جمع کرنا چاہے۔ اور پھر بایں لطف و احسان تم سے چندہ طلب کرے
 دل پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ اور کس حد تک تم کو دریا دل نہ بنا دیگا۔ اور اگر باوجود تو
 استطاعت جو بادشاہ سے مخفی نہ ہو تم اس کی دعوت کو لبیک نہ کہو۔ تو تم ہی خیال کرو
 پھر اسکی نظروں میں تمہاری کیا وقعت رہیگی۔ اور آئندہ وہ تم کو کہاں تک
 حرمت کا مستحق سمجھےگا؟

قرضاً حسناً اللہ تعالیٰ قرض حسن طلب کرتا ہے۔ اور چونکہ قرض سے مراد ہے
 اس لئے اس سے مراد ہوا انفاق حسن۔ اور انفاق حسن وہ ہے جو موقع و مصلحت
 جائے۔ مگر جس سے عظمت و کبر کا اظہار یا ریاء و شہرت منظور ہو۔ اگرچہ جو کچھ مصلحت
 خرچ کیا جائے خواہ اس سے شہرت ہی مقصود کیوں نہ ہو۔ وہ اچھا ہی ہے۔ لیکن
 سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خرچ کرنے والا صاحب ایمان ہے۔ خدا پر اس کو بھروسہ
 کی رضا مندی کا خواہاں و جو یاں ہے اور فضائل و مینہ و تہذیب نفسیہ کی دولت
 خیرات کو بذاتہ محبوب و پسندیدہ رکھتا ہے۔ اس لئے ایسے خرچ کرنے والے کو اس
 انفاق سے تقرب خداوندی خوشنودی ایزدی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کی جزئیات
 صرف وہی شہرت ہوگی۔ جس کے لئے اس نے سخاوت کی۔

ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اچھی نیت سے تو صرف کرتے ہیں۔ لیکن
 بنیہ مثلاً کوئی ایسی جگہ مسجد بنائے۔ جہاں پہلے سے بہت سی مسجدیں
 مسجد مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کا باعث ہو جائے۔

میں سے جو شرع اسلام میں ضرور چند و چند کر کے صاحب النفاق کی
 بنا کر لانا چاہیگا۔

اصفا کا کثیرہ سے مراد ہے کثرت یعنی صرف دو چند و سہ چند ہی نہ کریگا۔ بلکہ بہت سی
 چند کرے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ دنیا میں چند و چند کرے گا یا آخرت
 میں؟ وہ دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اس لئے کہ جب بدل و النفاق کرنے
 والا ہے اللہ تعالیٰ قوم کی عزت و تقویت۔ حق اور حقوق کی طرف سے مدافعت کرتا ہے
 تو وہ حقیقت اپنے نفس کی طرف سے مدافعت کرتا ہے۔ اسی کو عزیز و قوی بنانا اور اپنے
 حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لئے کہ قوم پر ظلم ہوتا ہے۔ افراد پر ظلم ہونے سے اس
 حالت میں قوم ضعیف و ذلیل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے حقوق پامال اور غصب نہیں
 ہو سکتے۔ جب تک کہ افراد ضعیف و ذلیل اور پامال و تباہ نہ ہو جائیں۔ اور ہر بدل و النفاق
 سے بچا جائے انہیں افراد میں شامل ہوتا ہے۔ اس لئے پہلے وہ ہر گونہ ذلت و خواری سے بچا
 جائے اسے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور پھر قوم کو۔ اگر چند بظاہر بعض اوقات اس کے
 اس معلوم ہوتا ہے "والتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة"

زمین قوم میں مال خیرات کرنے والے غنی ہوتے ہیں اور کار و بار میں لو بونگی باہم گم ہوں
 زمین میں اس قوم کا کوئی فقیر اور کوئی ضعیف تباہ نہیں ہونے پاتا۔ غنی فقیروں کی کفالت
 میں قوی ضعیفوں کو سنبھالے رہتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے۔ اس قوم کے مصالح اور
 مفاد کو وسیع ہو جاتا ہے۔ زمین اس کے آگے خزانہ اگلنے لگتی ہے اور ہر طرف سجاد
 ہوتے ہیں۔ اور جب تک کہ مصالح عامہ میں بدل و تعاون قائم رہتا ہے قوم
 میں فتنہ نہیں ہوتا۔ یونان بدل و النفاق والوں کو دنیا میں
 لگتا ہے کہ ان کے خلاف زمین کے مستحقین کو ہلاک کرنے

کی زندگی بسر کرنی پڑی۔ اور جن قوموں نے اللہ سے لڑنے کی بجائے اپنی طاقتوں کی مدد سے
 اس سے لڑا اور تعین نہیں کیا، ان کے ساتھ دنیا میں چند در چند ہوا اور ہوا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ علم ہے کہ
 اس سنت الہیہ سے اپنی ہستی کی حفاظت اور اپنی سلطنت کی تقویت میں ہمیں
 عالم آس کے کہ انہوں نے اس بذل و انفاق سے اجر عبادت کی توقع کی ہوگی اور
 اور چند در چند بھی اتنی بار ہوا۔ جسکا اعداد سے گنتا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ
 جس قدر جاہل و بے خبر ہیں وہ قومیں جو اس زرین اصول کو نہیں جانتیں۔ انہیں
 ان کو دیکھتی ہیں۔ جنہوں نے اس پر عامل ہو کر چار دانگ عالم میں اپنا سکہ لگا دیا
 تو حیران راہ جاتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہم بھی عظمت حاصل کریں۔ لیکن ہمیں جانتے
 کیونکہ اس عظمت کو پہنچیں۔ کس قدر تعجب و حیرت کی بات ہے کہ مسلمانان عالم
 اللہ کو پڑھتے ہیں۔ لیکن وہی تمام قوموں سے زیادہ اس سنت الہی اور ترقی و کمال
 زرین اصول سے زیادہ بے خبر ہیں۔ اس آیت کو پڑھ کر بھی ان کے دل میں جو شک و
 ہے۔ اور ان کے ہاتھ بذل و انفاق فی سبیل اللہ کے لئے درار ہو رہے ہیں۔ لیکن
 طرح سے یاد رکھیں کہ جب تک اس بذل فی سبیل اللہ پر عامل نہ ہو گئے۔ ہرگز وہ
 و عظمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں بھی ٹوڑ میں رہیں گے۔ اور آخرت میں بھی
 دنیا تک ہو الخسار المبین۔

وَاللَّهُ يَبْضُ وَيَسْطُ“ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں پر رزق تنگ کر دیتا ہے
 اور بعض کے لئے ان راستوں ہی سے بے خبر و قافل ہو جاتے ہیں۔ جو اسے از رزق
 کے لئے مقرر کئے ہیں۔ یادہ ان راستوں میں چلتے تو ہیں۔ لیکن نہایت کمزور
 رزق رہتے ہیں اور جن کے سامنے پانچ سو رزق کے راستے کھولے گئے ہیں۔ لیکن
 ان کو اپنے راستے میں ہی رہنے کے لئے ہرگز نہیں دیکھا گیا۔

عذاب کی ذلت کے اور کیا دھڑلے۔

قیامت میں اس وقت کوئی ذی عزت و شوکت قوم ایسی نہیں کہ اس کی عزت و شوکت اسباب کی تحقیق کی جائے۔ اور یہ بالآخر معلوم نہ ہو کہ اس عزت و شوکت کا راز صرف یہ ہے کہ اس قوم کے غنی و مالدار اپنا مال علوم کے پھیلانے اور فنون و اعمال کے عمدہ بنانے اور قوم کی مدد میں حسب مصلحت صرف کرتے ہیں۔ یہی باتیں اس قوم کی عزت و رفعت کے حقیقی اسباب ہیں اور کوئی ذلیل و مقہور قوم دنیا میں نہیں۔ جس کی ذلت و خواری کا اس کے سوا کچھ اور ہو کہ اس کے غنی بخیل ہیں ضروریات قوم کے پورا کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے اور افراد قوم ایک دوسرے کی مدد سے بھاگتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں اتنا معلوم ہوا کہ آیت واللہ یقین ویسبب بذل والفاق کو چند در چند کرنے اور کم کر دینے کی طرف توجہ کرتی ہے جو جمع الے اللہ بھی دو طرح ہوتا ہے۔ ایک اسی عالم میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ تقاضا و قانون کی طرف رجوع ہونا جو ضروری و لازم ہے۔ مثلاً یہ جانکر کہ تو نگری فلان فلان یا ایسے کاموں اور توفیق الہی کے شامل حال ہونے سے حاصل ہوگی۔ ان کاموں کی طرف رجوع کرنا بھی خدا ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یہ سمجھ کر کہ فقر و تنگدستی ایسی ایسی باتوں سے ہوتی ہے پھر ان کی طرف رجوع کرنا بھی خدا ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسی طرح یہ کہ نزل و کسب کریم کی ذلت کو فلاں فلاں خاص فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور قوم کو فلاں فلاں عام فائدے جس کے مستفید ہونے سے وہ خود بھی اس کی عزت سے عزیز اور اس کی سعادت سے بہتر ہوتا ہے اور ترکِ ذلت سے فلاں فلاں عام و خاص مفاد و مضار پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ سمجھ کر کہ نزل و کسب کریم کی مقررہ سنت و عادت کے موافق پیدا ہوتے اور کاسب و عامل اور اس کے فقیر کی مصلحت کے موافق پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ فوائد و مضار ان کی مصلحت کے موافق پیدا ہوتے ہیں۔

مصلحت حاصل کرنے میں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے عوام کو فائدہ پہنچانے والے کو بھی کٹناٹش و وسعت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر لوگ مصلحت عام میں اپنے دلوں کو چار و ناپا چرخہ کی اس سنت کی طرف رجوع کرنا پڑیگا۔ کہ وہ اپنے دلوں میں مبتلائے مضیق و تنگی ہوں۔ غرض کہ جیسا کہ وہ گے ویسا پاؤ گے۔ ہر ایک کو کٹناٹش کے لئے اللہ کا ایک قانون مقرر ہے۔ جس کی طرف آدمی کو کشاں کشاں

مقرر ہے رجوع الے اللہ ہے۔ رجوع فی الآخرت جہاں آدمی کے اعمال کے نتائج و آثار کے اوزان کی جزا سزا پائے گا۔ ”ما خود از تفسیر رسالہ المنار مصری“

عَنْ رَسُولِ الْمَلَائِكَةِ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا نَبِيِّ لَسْمَدِ الْعَبْتِ لَنَا فِي مِثْلِ اللَّهِ ط قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ إِلَّا تَقَاتِلُوا قَالُوا بَلَى الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاؤُنَا ط فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ إِذَا قَلِيلًا مِنْهُمْ ط وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ (٢٣٠) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَّرَ عَنْكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَلَكُمْ فِي الْقِتَالِ إِحْسَانٌ أَلَّا تَكُونُوا فِي أَعْيُنِنَا ط قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٣١) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٢٣٢) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٢٣٣) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٢٣٤) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٢٣٥) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٢٣٦) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٢٣٧) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٢٣٨) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٢٣٩) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٢٤٠)

اور ان کے سرداروں کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا۔ جب اس نے اپنی بیوی سے کہا تو فرمایا کہ ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اس کی راہ میں لڑینگے۔ اس نے کہا نہیں فریب نہ لے کر تم یہ حال فرض کیا جائے تو تم نہ لڑو، یعنی تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے قرین فریب نہ لے کر تم یہ حال فرض کیا جائے۔ تو تم نہ لڑو گے، انہوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم یہ حال فرض کیا جائے۔ تو تم نہ لڑو گے اور اپنی اولاد سے جدا کر دو۔ اور ان کے لئے جو مال ہے اس میں سے تمہارے لئے سوا سب بھرنے اور

Marfat.com

اس وقت انعام معلوم ہوا تھا کہ ایک قوم باوجود کثرت دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتی۔ پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ لیکن نہ اس کی موت کا سبب
 بیان ہوا تھا نہ زندگی کا۔ آیات زیر بحث کے قصہ میں ضمناً یہ معلوم ہوا کہ اس کی موت
 لہو سے بھاگنا ہی تھا۔ اور چونکہ اس قوم کے احوال کے بعد قوم کے لئے قتال و
 لڑائی کا حکم آیا ہے۔ اس سے خدا کی وہ سنت معلوم ہوئی۔ جس سے اس
 قوم کی زندگی پائی۔ اور جس سے خدائے تعالیٰ مردہ قوموں کو زندہ کیا کرتا ہے بنی اسرائیل
 کی ایسی موت و احوال کی ایک تمثیل ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ بالآخر مردہ قومیں اس سنت
 کو جمع لاتی ہیں۔ یعنی ظالموں کے ظلم سے نکلنے اور اپنا وطن ان کے پنجے سے
 نکال کر سنبھال کر لیتی ہیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیں اور اپنے نبی سے ایک ایسے
 حکم کو چھوڑ دیا جو انہیں جمع کر کے دشمن سے لڑنے کے لئے لیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ انکی ہمتی و نامردی
 کے باعث وہ ہتھیار ڈالنے سے باز رہے۔ اس لئے وہ باوجود کثرت دشمن کے ساتھ لڑنے
 کے باوجود ہتھیار ڈالنے سے باز رہے۔ جو ثابت قدم رہے۔ جو دشمن سے مردانہ لڑ کر فتح
 حاصل کر لیں۔ جس نے ناپسندیدہ قوم کو چیرا بنایا۔ اور جس نے اس کی موت کو زندگی

اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ مسلمانوں کو بھی دشمنوں سے لڑنے کی ضرورت تھی
 اور اگر وہ لڑنا چاہتا تھا۔ اور احتمال تھا کہ اگر وہ لڑنا چاہتا تھا تو مسلمان نصیب و ناکام
 ہوتے۔ اس لئے پہلے قصہ سے ظاہر کیا کہ جو لوگ لڑائی سے بھاگے ہیں وہ قانون
 کے موافق ہلاک و تباہ ہوئے ہیں۔ تم جنگ و پیمش سے پہلو تہی نہ کرو
 اور اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو لڑو۔ اگر یہ نیکو لوگ تھے تب بھی انجام ہی ہلاکت ہوگا
 اور اگر وہ لڑنا چاہتے تھے تو لڑتے۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

رسول اور سرور انبیا کی اس طرف سے...
 پہلے محلِ قصہ میں اللہ تعالیٰ نے صاحبِ قصہ قوم کا نام بیان کیا ہے۔
 کیونکہ جتنا صرف یہ تھا کہ لڑائی سے بھاگنے کا نتیجہ اچھا نہیں۔ دوسرے قصہ
 قوم کا نام بھی بیان فرمایا۔ اذہر بھی کہ ان میں ایک نبی انکا مرجع و آب تھا اور وہ
 شریعت تھی۔ اور طاوت و جالوت و داؤد کا بھی ذکر فرمایا۔ اس لئے کہ اب انہوں
 مسلمانوں کے ذہن نشین کرنا تھا۔ کہ انبیا کی مخالفت دستورِ قدیم ہے۔ یہاں تک کہ
 نے خود اتجا کی اور خود ہی انبیا کے فیصلہ کی مخالفت کی۔ مگر جہاں مخالفت کرنے والے
 ہیں وہاں مخلص و مطیع بھی ہوتے ہیں وہ اگرچہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ لیکن بہتوں پر بھاری
 ہوتے ہیں۔ دیکھو نبی اسرائیل نے خود سردار طلب کیا۔ ان کے نبی نے طاوت کو ان کا
 مقرر کیا اور انہوں نے اس کو بیچ سمجھا۔ لیکن وہ اللہ کا مخلص بندہ تھا۔ توفیق الہی
 شامل حال ہوئی اور بعد دسے چند دیگر مخلصوں کے ساتھ مل کر اس نے اس زبرد
 بادشاہ جالوت کو شکست دی۔ جس کے مقابلہ کی ساری قوم کو بھی جرأت نہ ہوتی
 تم دشمن سے مرغوب نہ ہو جانا اور رسول کی مخالفت نہ کرنا۔ گو تم قلیل ہو۔ لیکن ایک
 خیال کثیر سے قوی ہوتے ہیں۔ گو تم طاوت کی طرح ناچیز ہو اور دشمن جالوت کی طرح
 لیکن اپنے رسول کا کمانے جاؤ۔ غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا۔

المدثر الی الملاء..... الم تر استفہام ہے۔ اور استفہام حقیقی ذات پانوں
 کی طرف سے مجال ہے اس لئے کہ وہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کو
 پھر کیونکر ممکن ہے کہ کسی کو مخاطب بنا کر اس سے دریافت کرے کہ توں فلاں
 یا ستیں جانتا یا تو نے فلاں واقعہ دیکھا ہے یا نہیں۔ اس لئے یہ استفہام
 حقیقی تو ہو نہیں سکتا اور یہیں پر کیا منحصر ہے۔ قرآن مجید میں کسی جگہ بھی
 کی طرف سے کوئی استفہام استفہام حقیقی نہیں۔ جہاں کہیں مخاطب
 شخص ہے جو قصہ مذکور بعد از استفہام کا پہلے سے جاننے والا ہے۔

میں نے انہیں یہ بتا دیا کہ

فَلَا تَزَالُ تَطَّلِقُ الْمَلَائِكَةَ فِي سُبُلِ الْمَوْتِ

یعنی وہ بے ہوش ہو رہے ہیں جو ہمیں ترک قتال پر آمادہ کرے اور لڑنے سے باز رکھے حالانکہ وہ
موجود ہے کہ ہم کو دشمن نے ہمارے وطن سے نکالا۔ اور ہماری اولاد کو قید کر کے
کہ ہم کو ان سے جدا کر دیا۔

فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ تَوَلَّوْا الْاَقْلِيَّةَ مِنْهُمْ

بعد لڑائی کا حکم آنے پر اوس سے روگردانی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب کسی قوم پر دشمن
پورا تسلط و استیلا ہو جاتا ہے اور وہ اُسے عرصہ تک ظلم سے روندتا اور پامال کرتا رہتا
ہے۔ تو اس کی ہمت و جرأت ماری جاتی ہے اور خواری و نامردی طبیعت پر غالب ہوتی
ہے۔ بنی اسرائیل ہی چونکہ اس وقت تک دشمن کے ہاتھوں خوب پس چکے تھے۔ اور
سے جرأت و خودداری رخصت ہو چکی تھی۔ اس لئے انہوں نے لڑنے سے انکار کیا۔

یہ امر کہ پھر کیوں انہوں نے خود درخواست کی تھی۔ اور کیوں انہیں سے کچھ لوگ

قدم رہے۔ یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو قومی موت کے بعد زندہ کرنا چاہتا ہے

تو اختیار قوم میں شجاعت و اقدام غیرت و خودداری کی روح بھونکتا ہے۔ اور قوم

لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی وہ تھوڑے ہی تھے۔ انہیں

انہیں نے اپنے نبی سے التجا کی تھی۔ کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ کہ ہم حق کی دعا

انہیں لوگوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے الملاء سے تعبیر فرمایا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے

کیا ہے اور یہی لوگ حکم قتال آنے کے بعد ارادہ جنگ پر ثابت قدم رہے۔ قتال

اور الاقلیہ انہم کو ملاؤ۔ خود بخود معلوم ہو جائیگا کہ نہ تمام بنی اسرائیل نے جنگ

کی تھی نہ انہوں نے حکم جنگ کو پسند کیا۔ تھوڑے سے برگزیدہ لوگوں نے جنگ

کی تھی اور حکم جنگ آنے پر بھی تھوڑے سے ثابت قدم رہے۔ اس لئے وہ

نے خود خواہش کی تھی۔ اور جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قومی موت

کے لئے لکھی تھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے قومی موت سے محفوظ رکھا۔

... سے اس میں ہوسکتا ہے۔
 ... قوم میں بھی جن کے اخلاق بگڑ
 ... طرف سے گھبرائی ہوتی ہے۔ مدافعت کی سخت
 ... اور عزم کرتی ہیں کہ جب مدافعت کی شرطیں موجود
 ... لٹے اٹھ کھڑی ہوں گی۔ لیکن چونکہ سالہا سال سے جرأت و بہمت
 ... کی ہوئی ہیں۔ اس لئے تمام تر شرائط و اسباب مدافعت کے موجود و فراہم
 ... اکثر ضعف و نامردی کا اظہار کرتی ہیں اور ان کے افراد خیال کرتے ہیں کہ
 ... مدافعت مکمل نہیں نا کافی ہیں۔ گو وہ یہ ایک قسم کا عذر اپنے لئے پیدا
 ... وہ معذور نہیں ہوتے۔ خواہ مخواہ قدرت کو بھی عجز خیال کر کے آپ
 ... ہیں۔ ”واللہ اعلم بالظالمین“ اللہ ان عذر تراش کو قوم کو نامرد بنانے والے
 ... جو مدافعت جانتا ہے جو مدافعت نہ جانتا ہے اور اپنے قومی حقوق کی حفاظت کی خاطر لڑنے
 ... پر اور اپنی قوم پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کو اپنے وعدہ و خبر کو موافق
 ... کی سزا دے گا۔ دنیا میں وہ ذلیل و خوار رہیں گے۔ اور آخرت میں گنہگار
 ... و عذاب ہوں گے۔

... اسرائیل نے اپنے بنی سے کہا کہ کسی کو ہم پر بادشاہ بنا دیجئے۔ تاکہ ہم اپنا اس دشمن
 ... جس نے ہم کو بے خانہ اولاد سے جدا کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ قول سنکر
 ... پیدا ہوتا ہے کہ کیا بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہ تھا۔ اور وہ انتقام
 ... پہلے سوال کا جواب خود سوال سے نکلتا ہے۔ کہ اگر کوئی انکا
 ... بادشاہ مقرر کئے جانے کی التجا ہی کیوں کرتے۔ اور دوسرے سوال
 ... آجانے سے لگ جاتا ہے۔ اور تاریخ بتا دیتی ہے کہ وہ فلسطینی قوم
 ... اور تاریخ سے ثابت ہے۔ بنی اسرائیل اور فلسطینیوں
 ... سے پہلے پہلے بنی اسرائیل موسوی شریعت کو
 ... اور تاریخ سے ثابت ہے۔ بنی اسرائیل اور فلسطینیوں
 ... سے پہلے پہلے بنی اسرائیل موسوی شریعت کو

Marfat.com

مذہب ہی سے جس کو عالم خیال میں سمجھنا ہے۔
فلسطینیوں نے بابلوت بھی چھین لیا۔ تو بنی اسرائیل کی یہاں
تھی۔ تغیر ہو کر بیٹہ رہے۔ اسی اثنا میں سموئیل بنی مبعوث ہوئے اور
موسیٰ کی شریعت پر چلنے کی ہدایت کرنے لگے۔ اور بنی اسرائیل نے ان کی ہدایت
موافقیتوں کی پرستش چھوڑ کر پھر خدائے واحد کی پرستش شروع کی۔ جنہوں نے
ازدوست رفتہ مذہبی اتحاد کو پھر تازہ کر دیا۔

اس وقت تک بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا تھا۔ مذہبی قضاہ ہی ان
میں ہوا کرتے تھے۔ سموئیل بنی بھی اس لئے کہ مذہبی قاضی تھے۔ بنی ہوسنے کے
بھی تھے۔ جب وہ بوڑھے ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو قاضی مقرر کر دیا۔ لیکن
رشوت خوار و جفا شعار نکلے۔ اس پر غیور بنی اسرائیل سموئیل کے پاس آئے
کی کہ کسی کو ہارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ وہ دیگر قوموں کے بادشاہوں کی طرح بنی
حکومت کرے۔ سموئیل بنی نے پہلے تو ان کو اس خیال سے باز رکھنا چاہا۔ لیکن
مصر دکھیا تو بوجی خداوندی طالوت کو بادشاہ بنا کر بنی اسرائیل کو اسکی اطلاع دی۔
قالوا لنبی لہم میں اگر لفظ بنی سے سموئیل بنی مراد ہیں۔ اور تفسیر آیات کے
تخصیص ضروری ہے۔ تو پھر اس میں بھی شک نہیں کہ آیت "وقال لہم قہم
لجنت لکم طالوت ملکاً قالوا فی بکون لہ الملائک علینا ونحوہ" اور
ولہ یوت سعة من المال میں طالوت سے وہی تخصیص مراد ہے۔
کی کتاب اول سموئیل میں سناؤل کے نام سے کیا گیا ہے۔ اور طالوت و سناؤل
پا یا جانا ہے۔ وہ یا تو تعریب (لفظ غیر عربی کو عربی بنا) یا کما توجہ ہے۔ یا اصل
جس کو سموئیل بنی نے بوجی خداوندی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا تھا۔
کتاب سموئیل کے کہنے والے نے جہاں اور ظلمانی کتاب میں سناؤل
میں طالوت کا سناؤل بنا دیا ہے۔

اس کے لئے ایسے بے شمار خود اسی کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔
 اور اپنا حق ہونا بیان کیا۔ یہود و نصاریٰ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں
 کہ کتابوں میں بصراحت موجود ہے۔ کہ جب سموئیل بنی نے طاوت کو اپنی طرف سے
 بنا دیا۔ تو بنی اسرائیل نے اس کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کیا۔ یا اس کو حقیقہ و دلیل
 کے لئے اس کی تحقیق کی۔ لیکن ان کی کتابوں میں انکار و تحقیق کی کوئی علت نہیں بیان ہوئی
 مفسرین نے لکھا ہے۔ کہ بنی اسرائیل نے طاوت کو بادشاہ ماننے سے اس لئے انکار
 کیا کہ آپ کو زیادہ حقدار بتایا تھا کہ طاوت نبیا میں کی اولاد میں سے تھا۔ جو خود ترین
 تھا۔ یا ناجاتا تھا۔ نہ یہود کے خاندان سے تھا۔ جو بادشاہی خاندان تھا۔ اور نہ لادی کی اولاد
 سے۔ جو نبوت کا گہرانا تھا۔ اور بعض نے "لم یوت سے من المال" سے یہ خیال کیا ہے کہ طاوت
 پھر تھا۔ اور جو پائے چراتا یا سقائی کرتا یا چمڑا رنگا کرتا تھا۔ مفسرین کا یہ قول تو قابل اعتبار
 نہیں سکتا کہ طاوت شاہی خاندان "آل یہودا" سے نہ تھا۔ اس لئے کہ ابھی تک بنی اسرائیل
 کا بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ پھر شاہی خاندان کیوں ہو سکتا تھا۔ اور مال کے ہونے سے
 یہ لازم نہیں آتا۔ کہ طاوت نیکو و محتاج تھا۔ اور نہ آیت قرآن سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔
 جس سے صرف اُس وقت کے لوگوں کی طبیعت کا حال معلوم ہوتا ہے کہ وہ خیال کرتے تھے
 اور وہ کوئی بڑے نسب والا اور بڑا دولت مند ہونا چاہئے۔ تاکہ شرفاء و روساء اس کے سامنے
 ہیبت خم کر سکیں۔ اور یہ خیال ان کے دل میں اس لئے پیدا ہوا تھا کہ وہ شرفاء و اغنیاء
 کے صلح و منقاد تھے۔ اور رہتے تھے۔ اگرچہ وہ صفات ذاتیہ کچھ بھی نہ رکھتے ہوں۔ نسبت
 کے بلات کے یہاں بڑا خیال تھا۔ اسی لئے انہوں نے طاوت کو اُن سے بے عزت لگا کر اس
 سے انکار کیا۔ اور اپنا حق ہونا بیان کیا۔ لیکن چونکہ یہ ان کی غلطی تھی نہ ان کے لئے
 کیا گیا۔ کہ با کہ تمنا یا زعم غلط ہے۔ کہ سلطنت کے لئے بہت سماں و وقت
 صرف سلطنت کے استحقاق کے لئے ضروری ہے۔

سے مطلقاً اور تہمت کو تم پر فضیلت دی اور بادشاہی کے لئے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور
 کے باقی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے طاقت کو بادشاہی کے لئے اختیار کرنے کے لئے
 فرمائے ہیں۔ اس لئے یہ اختیار و اصطفاء بھی سبب ہونا چاہئے۔ اسباب چار ہیں۔ اول
 فطری جسکو اللہ تعالیٰ نے اصطفاء سے تعبیر کیا ہے۔ دوسرے وسعت علم جس سے تعبیر کیا
 والبتہ ہے۔ تیسرے توانائی جسم یعنی صحت و طاقت جو صحت فکر کو مستلزم ہے۔ اور
 شجاعت و ہیبت اور وقار قدرت علی المذاہمت کا موجب ہے۔ چوتھے توفیق الہی کا شامل
 ہونا جس کو خدائے تعالیٰ نے واللہ یوتی ملکہ من یشاء سے ظاہر فرمایا ہے۔

استعداد مرتبہ میں رکن اول ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسکو مقدم کیا اور قوم کا حال
 جاننا اور اسکے ضعف و قوت کے مواقع کو پہچاننا اور قومی معاملات کی درستی کے لئے فکر و
 سے کام لینا۔ یہ دوسرا رکن ہے۔ جس کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور استعداد فطری سے
 رکھا ہے۔ بہت سے ایسے ذی علم زمانہ شناس ہوئے ہیں جو سلطنت کی استعداد اپنے
 نہیں لائے اور ذی استعداد نے ان کی رائے سے فائدہ اٹھا کر اپنی سلطنت قائم کر لی۔
 ان کو عدم استعداد کی وجہ سے کبھی یہ خیال ہی نہیں ہوا کہ خود بادشاہ یا صاحب
 بنیں۔ اور جسمانی کمال تیسرا رکن ہے۔ اور عموماً جسمانی کمال والے پہلے دونوں
 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بھی جسمانی کمال کو تیسرے درجے
 رہا مال و سلطنت قائم کرنے کے لئے ضروری نہیں۔ اس لئے کہ جہاں مذکورہ بالا
 جمع نہیں کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں بہت سے آدمی ایسے ہوئے
 وہ بالکل محتاج و فقیر تھے اور پڑھے لکھے ہوئے بھی نہ تھے۔ لیکن اپنی فطری
 طبیعت تنہا ہی کی بدولت انہوں نے اپنی سلطنت قائم کر لی۔ ان کی شجاعت
 استعداد کے لئے کافی ثابت ہوئی اور بال علم کہ ہم سے بلکہ دنیا میں
 معاملہ ہو گیا ہے۔

... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔
... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔
... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔

... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔
... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔
... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔

... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔
... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔
... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔

... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔
... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔
... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔

... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔
... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔
... اس لئے اسباب سے پہلے اسباب کی طرف توجہ دینی چاہئے۔

ان کے تواج بے پختے ہیں۔ **عقائد** سے مراد ان کے عقائد ہیں۔ ان کے عقائد میں
 قوموں کی سیاست کی اسکی استعداد کے مطابق قابلیت رکھتے ہیں۔
 عظیم ملک کے بارہ میں مشیت الہی کے متعلق یہ جو کچھ ہم نے لکھا اس کا لکھا گیا ہے۔
 اس قسم کی موجودگیوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہوں کو ملک بقوت الہی حاصل ہے۔
 اس حصول کو اور اسباب و سنن سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ جن پر آدمی کو اپنے کسی اعمال
 میں چار و ناچار چلنا اور گزرنا پڑتا ہے۔ اصل میں یہ اعتقاد بت پرست قوموں کا ہے۔
 قدیم سے چلا آتا ہے۔ اسی اعتقاد کی بدولت بہت سے بادشاہوں نے ان لوگوں کو اپنا
 غلام بنایا جو سمجھتے تھے کہ دنیاوی بادشاہی خدا کی آسمانی بادشاہی کا ایک شعبہ ہے۔
 بادشاہوں کی مقادمت کرنا خدا کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس کی مشیت سے ٹکنا ہے۔
 حالانکہ ان کا یہ خیال بالکل غلط تھا۔ اور جو اب بھی ایسا خیال رکھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔
 لے کر اللہ تعالیٰ کی مشیت اپنی سنت کو جو عین حکمت ہے اور نظام حلق کے لئے مقرر
 باطل نہیں کرتی۔ کتاب و سنت بلکہ عقل و وجود میں بھی کوئی دلیل اس بات کی نہیں
 کہ قوموں پر بادشاہوں کا تصرف بقوت الہی و بنام عادت قائم ہے۔ بلکہ شریعت
 کا رخا نہ خدائی اس کے خلاف شہادت دیتا ہے۔ پس اگر کوئی قوم اپنے بادشاہوں کو
 کر کے یا اسکی سلطنت کو ایک غیبی قوت خیال کر کے اپنی اصلاح میں کوتاہی کرے
 مشیت خداوندی پر ڈال کر اپنے آپ کو معذور بنانا چاہے۔ تو ہرگز معذور نہیں ہو سکتا۔
 واللہ واسع علیہ آئین حکمت کے بیان کے بعد بیان گذشتہ کی اختصار
 ہے۔ کہ اللہ وسیع تصرف و قدرت والا ہے۔ ایسا کہ جب وہ کچھ چاہتا ہے
 کے لئے اس کی حکمت کے موافق ہوتا ہے۔ تو وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ اور
 کا جاننے والا ہے۔ اس لئے اس کے استحقاق حکومت کے لئے بہترین
 اور نیکوں کے اجتماع معاملات کو نیک اور نیکوں کے
 کا نیک اور نیکوں کے اجتماع معاملات کو نیک اور نیکوں کے

ناظرین نام

رسالہ تفسیر القرآن کی اشاعت میں جتنے الوسع کوششیں

کئے رہے ہیں ہماری دینی و دنیوی فلاح و ترقی کے مضامین

عام علم ہونے پر ہی موقوف ہے۔ اس ضرورت کو تو اب مسلمانوں

تیسرے عیسائی اخبار بھی بہ آواز بلند مسلمانوں پر ظاہر

کرتے ہیں۔

تسال کے لئے دیکھو معزز ممبر سول ملٹری گزٹ لاہور کے ایک

نمبر کا ترجمہ جو ۱۸۔ اکتوبر ۱۹۰۶ء کے وطن میں درج ہے

الملتمس

مینجر اخبار وطن رسالہ تفسیر القرآن لاہور

مصنف شاہ علی اللہ صاحب اللہ تعالیٰ کے شاگردوں کی سند سے
کارخانہ وطن لاہور نے خاص کوشش سے ایک نسخہ ہم پہنچا کر اس کا ترجمہ کرایا ہے
دوم و سوم تیار ہیں۔ قیمت ہر حصہ فقیر حصہ اول و دوم فی حصہ سرو حصہ سوم ہر

ترجمہ تفسیر کبیر - جلد اول

(فاتحہ العلوم)

مجموعہ البحر کی تفسیر مولفہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اب تک اردو کا جامہ پہننے کا
کوشش نہیں تھی۔ مگر بجزہ تعالیٰ کارخانہ وطن نے اس بیماری کی کوپڑا کر دیا ہے۔ قیمت ہر

حقانیت عقائد اسلامیہ

زئین الکلام

شام کے ایک فاضل اجل کی پیش قدر تالیف کا اردو ترجمہ مصنف کی اس
سلطان عبید الحمید خان نے کمال خوشنودی کا اظہار فرمایا تھا۔ قیمت ہر

حسن و زینت

سلطان صلاح الدین فاتح بیت المقدس اور رچرڈ شیردل کے معرکوں

تفسیر القرآن

تفسیر القرآن

بزبان اردو مع ترجمہ فرقان حمید

جسے
رخانہ وطن لاہور نے اپنائے ملت کو فلاح دارین کے اسباب و موجب
مقتہ سے آگاہ کرنے کے لئے پہلے اخبار میں شایع کرنا شروع کیا تھا۔ مگر
اب اکثر اجاب کے اصرار پر اسے ماہوار رسالہ کی صورت میں شایع کرنا مناسب
سمجھا گیا ہے

بابت ماہ اکتوبر ۱۹۰۸ء

جلد (۲) نمبر (۴)

ماہتمام مولوی محمد انشاء اللہ مالک و ایڈیٹر اخبار وطن و مالک

حمید یہ سٹیم پریس لاہور میں

چھپ کر شایع ہوئی

پہلے سالانہ نمبر (۱) سے سالانہ نمبر (۶) تک

پہلے سالانہ نمبر (۱) سے سالانہ نمبر (۶) تک

قومی ضروریات اور حالات زمانہ سے آگاہی مطلوب ہے

قومی ضروریات اور حالات زمانہ سے آگاہی مطلوب ہے

اخبار وطن لاہور کو باقاعدہ مطالعہ فرمائیے۔ عام چندہ سالانہ اللہم طلباء سے

قرآن کریم پڑھی

ہماری دینی و دنیوی فلاح کا دار و مدار ہے۔ مگر یہ غرض اسی طرح
ہو سکتی ہے۔ کہ قانون الہی کو سمجھ بھی سکیں۔ یہ مدعا

تفسیر القرآن

کے ذریعے باسانی حاصل ہو سکیگا۔ جو ہر سالہ کی صورت میں

وطن لاہور سے شائع ہو رہی ہے

چندہ سالانہ کا غنڈہ قسم اول ہے۔ چندہ سالانہ کا غنڈہ قسم دوم ہے

سلامت و خوشحالی کی پیمائش

حصول سعادت و آسائش کی امنگ اگر قوم اور اہل بیت میں ہو تو

پہرا انہوں نے اللہ کے حکم سے جوہر ہونے کے طور پر ان کو دکھایا اور
 داؤد نے جاوت کو قتل کیا۔ اور اللہ نے ان کو مملکت و حکمت دی۔ اور چاہا
 سکھایا۔ اور اگر اللہ بعض آدمیوں کو بعض سے دفع نہ کرے تو ایک زور و دستے
 نہ توڑواٹے، تو زمین پر فساد ہی فساد ہو جائے۔ لیکن اللہ دنیا والوں پر اپنی
 عنایت رکھتا ہے۔

یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تجھے صحیح صحیح سناتے ہیں۔ اور بیشک تو رسولوں میں
 سے ایک رسول ہے۔

تفسیر وقال لهم نبیہم..... التابوت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بنی
 اسرائیل کو اونگے بنی نے طاوت کو بادشاہ بنا دیا جائیگی معقول وجہ بتا کر واقعی طاوت
 پر معقول کرویا تھا۔ لیکن وہ اس پر بھی اسکو اپنا بادشاہ ماننے میں پس پیش ہی کرتے
 رہے۔ غلب ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی دیرینہ عادت کے موافق اپنے نبی کی اس
 خبر کی تصدیق کے لئے کہ اللہ نے طاوت کو بادشاہی کے لئے اختیار کیا ہے۔ کوئی
 نشانی مانگی ہوگی یا خود ان کے نبی نے اونکی طبیعت کا اندازہ کر کے اسلئے کہ وہ طاوت
 کو بادشاہ مان لیں بوجی خداوندی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عنایت یعنی جتنے
 سوئے تابوت کے واپس آجائیکو چسکا کیو وہم و گمان بھی نہ تھا طاوت کی بادشاہی
 کی نشانی بتایا۔ تب جا کر بنی اسرائیل کی زبان بند ہوئی۔ اور طاوت کی بادشاہی
 تسلیم کرنے کے لئے تابوت کے آئینکا انتظار کرنے لگے۔

تابوت کے بارہ میں مفسرین نے عموماً عجیب عجیب حکایتیں لکھی ہیں بعض لکھتے
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر ایک صندوق آسمان سے اتارا تھا جو مائیکو
 کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اور او میں تمام انبیاء علیہم السلام کی تصویریں تھیں۔ جبکہ
 آدم علیہ السلام زندہ رہا اور انکے پاس رطب کا انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے
 اس رطب اور پونہی منتقل ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا اور انکے پاس
 اور پونہی منتقل ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا اور انکے پاس

نکالیں۔ اور مشاہد ہی کی لڑائی کی دو طرفوں کا بیان ہے۔ اور یہ بیان ہے کہ
 ڈالیں تاکہ تابوت اوسکے فرشتے اٹھایا جائے۔ اور یہ بیان ہے کہ
 اون سے نکالی نہ جائیں۔ اور پھر تم اوس صندوق میں وہ شہادت جو میں تمکو دیکھا کرتا ہوں
 اوس صندوق کے لئے ایک نہری پوشش بھی ڈھائی اور علی ڈیوہ فرج چوٹھی بتائی
 اور اوس کے دونوں طرف دوسونے کے فرشتے بھی بنائے جائیں۔ جن کے بازو کھولے
 ہوں۔ اور وہ اپنے بازوؤں سے پوشش صندوق پر سایہ کئے ہوتے ہوں۔ اور اون دونوں
 کا منہ ایک دوسرے کے سامنے ہو۔ پھر یہ پوشش تابوت کو اوڑھا دیا جائے۔ اور جو شہادت
 میں تمکو دوں تم اوسکو اوس صندوق میں رکھو۔

یہ خلاصہ ہے تابوت کے متعلق یہود کی شرعی تاریخی روایت کا چونکہ اسمیں اور قرآن
 کے بیان میں کچھ تعارض نہیں ہے اور بات بھی عقل کو لگتی ہوئی ہے خصوصاً مفسرین
 کی اون روایتوں کے مقابلہ میں جو کسی شرعی قابل اعتماد شخص کے بغیر بیان کی گئی ہیں اور
 ان قصوں میں سے ہیں جو یہود مسلمانوں کو دہوکا دینے کے لئے اونہیں مشہور کیا کرتے تھے
 اسلئے ان روایتوں کے مقابلہ میں سفر خرونج کی اس روایت کو تسلیم کرنے میں تشریف
 کہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ آیات زیر بحث کی زاید از ضرورت توضیح و تفسیر میں بھی اس لئے
 مدول سکتی ہے جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔

یہود کے لئے تابوت تو ایک مذہبی چیز تھی ہی لیکن اسکے ساتھ اور بھی اسی قسم کی چیزیں
 تھیں مثلاً فایدہ دینئہ اور اوس کے برتن۔ منج خیمہ عہد۔ منارہ۔ ضیاء وغیرہ۔ انکا
 بھی اسی کتاب سفر الخرنج میں آیا ہے کہ وہ کیسی کیسی تھیں اور کیونکر بنائی گئیں تھیں۔ ان
 چیزوں کو مذہب کی مہم بالشان چیزیں کہتے ہوئے لوگوں کو کتنا ہی تعجب کیوں نہ ہو
 جس عہد میں یہ چیزیں بنائی گئیں اور جس قوم کیلئے بنائی گئیں۔ اسکی اسوقت کی حالت
 ہوتے کچھ بھی تعجب نہیں رہتا۔ اسلئے کہ بنی اسرائیل زمانہ دراز تک مصر کے بہت پرستار
 غلامی میں رہے۔ اسکا لازمی نتیجہ تھا کہ اونکے دل میں بھی مصریوں کے سبب غلامی اور
 زہیم وزینت۔ ساز و سامان کا سکہ جم گیا۔ اور وہ بالکل مجتہد نہ تھے۔ انکی
 اہل تعالیٰ نے بھی انکو دیکھا ہے۔ انکی روایتوں میں انکی غلامی اور زہیم وزینت کا بیان ہے۔

تاہم ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا۔

بنی اسرائیل میں بدلتے دھرم سے دشمنی چلی اور یہی تھی اور وقت لاٹھ لڑائی میں ان کا
کاہن کے زمانہ میں بھی فلسطینیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا۔ عیسیٰ نے اپنے دو بیٹوں کو
ساتھ ساتھ تابوت کے اونکے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ اور کوا امید تو یہ تھی کہ میری قوم کی
ہوگی تابوت ساتھ ہے لیکن اب بنی اسرائیل پہلے کے سے نہیں رہے تھے۔ اہل فلسطین
بنی اسرائیل کو سخت کشت و خون کے بعد شکست دی جس میں عیسیٰ کے دونوں بیٹے بھی کام لے
اور تابوت کو بھی اپنے ساتھ لیکئے۔ عیسیٰ کاہن کو بیٹوں کے مارے جانے اور تابوت کے چھین جانے
کا ایسا صدمہ ہوا کہ فوراً مر گیا۔ عیسیٰ کے مرنے کے بعد سموئیل نبی بنی اسرائیل کے قاضی ہو گئے
چونکہ وہ نبی تھے اور بنی اسرائیل اور نکی نبوت کو مان چکے تھے۔ اس لئے فلسطینیوں سے شکست
کھانیکے ایک عرصہ کے بعد انہوں نے سموئیل سے التجا کی۔ کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ
ہم دشمن سے انتقام لیں۔ انہوں نے بوجی خداوندی طاوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اور فلسطینیوں
کے پاس سے تابوت کے واپس آجانیکو طاوت کی بادشاہی کھلیت اور منجانب امتدہ ہونے کی
نشانی فرار دی چنانچہ نشانی پوری ہوئی اور پشینگوئی پوری اتری۔ یعنی تابوت
بنی اسرائیل میں واپس آگیا۔

یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ تابوت عہد کو فتح مند فلسطینی بنی اسرائیل سے چھین کر لیکئے تھے
پھر وہ اون کے پاس سے کیونکر بنی اسرائیل کے یہاں آگیا، اسکے متعلق خدا نے وحی فرمائی
خبر نہیں دی۔ اس لئے عموماً مفسرین کو اہل کتاب کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑا ہے۔ اور
انہی کتابوں میں ہے وہی لکھا ہے کہ فلسطینی تابوت کو مقام ابن عیندہ سے ازود لے گئے اور
ایک بُت خانہ میں عظیم ترین بُت کے نیچے رکھ دیا صبح دیکھا تو بُت سرنگوں تھا۔ چنانچہ
بت کو اٹھا کر پھر تابوت پر رکھ دیا۔ مگر دو سہ دن بت کے ماتھ بھی کٹے ہوئے ہائے
حالت دیکھا کہ انہوں نے تابوت کو بُت خانہ سے نکالا اور شہر کے کسی اور حصہ میں جا کر
حصہ میں ہی زن و مرد و درگروں میں مبتلا ہو کر ضائع ہونے لگے تو عمان سے بھی
تیسری جگہ پہنچایا۔ یہاں چھپے بکیرے نمودار ہوئے اور عمان کے لوگوں نے
یہ حالت دیکھا لوگ بہت گھبرائے اور بت کو اٹھا کر پھر تابوت پر رکھ دیا۔ مگر دو
سہ دن بت کے ماتھ بھی کٹے ہوئے ہائے حالت دیکھا کہ انہوں نے تابوت کو بُت خانہ سے نکالا اور شہر کے کسی اور حصہ میں جا کر

Marfat.com

اسرائیل کے ہاں نہ پہنچ جائیگا۔
تو اس کے لئے تابوت کو ایک چمکڑے میں لا کر ارض بنی
عزت روانہ کر دیا۔

حضرت سرنا سرنا اسرائیلی اور خارق عادت ہے اور محض خوش اعتقادی کا نتیجہ۔
اس وقت اتنا معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین والے بنی اسرائیل کو شکست دیکر سوہم اتفاق
ہو گیا اور وہیں آرام سے بیٹھنے لگے۔ کبھی انہیں کوئی بیماری پھیلی اور آدمی مرنے لگتے
تو یہ یاد دل کر چوبہوں وغیرہ سے نقصان پہنچا۔ جیسا کہ کبھی کبھی ہوتا ہی رہتا ہے۔ چونکہ یہ
موت تسخ اور تابوت ساتھ لانے کے بعد ظہور میں آئے تھے۔ اور تھے فلسطینی بت پرست
تھی کہستی کا لازمہ ہے ضعف اعتقاد اور داہمہ پرستی۔ اس لئے انکو خیال بلکہ یقین ہو گیا
کہ تابوت کا یہاں رہنا اچھا نہیں۔ یہ ساری مصیبتیں ہمیں اسی کی بدولت آئی ہیں کہ اللہ
نے اسرائیل آبادہ انتقام پورا ہے۔ اس بلا کو یہاں سے نکالو اور اسی خیال کی بنا پر انہوں
نے تابوت کو چمکڑے پر لا کر ارض بنی اسرائیل کی طرف روانہ کیا ہو گا۔ اور جب بنی اسرائیل کے
موت پہنچا ہو گا اور فلسطینیوں کے ابتلا کی خبریں آئی ہوں گی یا شکست کھانے کے بعد
بنی اسرائیل سے بے جملے ہونگے اور انہوں نے اپنا سابقہ خیال تابوت کے متعلق
اسرائیل سے ظاہر کیا ہو گا۔ تو خوش اعتقادی کی بنا پر انہوں نے فلسطینی بت پرستوں کے
بت تابوت کے معجزات سمجھ لئے ہونگے۔ اور پھر وہی خیال دل سے زبان تک اور زبان
تک آ گیا اور کتاب سموئیل کی صورت میں ظاہر ہوا جسکی صحت و عدم صحت کے متعلق
تقریر کریں گے :-

سکینتہ میں ربکم و بقیتہ ہما ترک آل موسیٰ و آل ہارون سکینتہ کی
تو یہ درایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ سکینتہ زبرجد یا یاقوت کی ایک صورت
تھی جسکی ایک سر اور دم دونوں بنی کے سر و دم کی مانند تھے۔ مگر ساتھ ہی دو بازو بھی تھے۔
تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اوس کے بازو زبرجد کے تھے اور اسکی آنکھوں سے شفا میں
تھی۔ اسکی ایک سر اور دم تھے۔ تو تابوت آگے بڑھتا اور بنی اسرائیل اوس کے
پہلوں سے گزرتے تھے۔ اور اسی وقت تک وہیں رہتے۔ اور جب سکینتہ
کے سر اور دم کے بازو اسی وقت تک گھومتے رہتے۔

بنی اسرائیل بنی اوس کے ساتھ تھے۔

وہ ایک جگہ وہ بھی رک جاتے تھے۔ اور ان کی روایت یہ ہے کہ سکینہ نے
ادوی کا ساتھ تھا۔ اور تند و خوشگوار خوشبو اس سے نکلا کرتی تھی۔ یہی روایت
سکینہ بخت کا سنہرا طشت تھا۔ جن میں نبی علیہم السلام کے دل و ہونے جا کر
چوٹی روایت ہے کہ سکینہ روح اللہ تھی۔ جو کلام کرتی۔ اور جب بنی اسرائیل میں کسی
اختلاف ہو جاتا تو سکینہ امر حق سے آگاہ کر کے اختلاف کو رفع کرتی پانچواں مذہب یہ ہے
بنی اسرائیل سکینہ کو ان آیات اللہ میں سے ایک آیت سمجھتے تھے جن سے اہل اومہ صیبت
وقت وہ شکنج حاصل کرتے تھے چھٹا مسلک یہ ہے کہ سکینہ سے مراد ہیں وہ سہرے جوہرے
اور ہانے سونے کے جو فلسطینوں نے چوہوں اور بواہیر کی مصیبتوں سے تنگ آکر اور ان صیبتوں
کو تابوت کے باعث سے سمجھ کر بطور کفارہ تابوت کا رض بنی اسرائیل کی طرف روانہ کرنے سے
پہلے اوس میں رکھ دیتے تھے۔ اور انکو اپنے بیت پرستانہ اعتقاد میں دفع بلا کا وسیلہ سمجھتے
ساتواں طریق تفسیر یہ ہے کہ سکینہ سکون سے ماخوذ اور فحیلتہ کے وزن پر ہے اور
اس کے تلی و اطمینان ہیں۔ اور سکینہ من ربکم کا مطلب یہ ہے کہ تابوت میں
رب کی طرف سے مہارت لے تلی و اطمینان ہے۔ اور یہ اسلئے کہ جہاں کہیں
تابوت موجود ہوتا۔ بنی اسرائیل اپنے اعتقاد کی بنا پر مطمئن ہوتے۔ پس سکینہ کے
میں وہ چیز جس سے سکون قلب اور طماننت خاطر حاصل ہو۔

یہ روایتیں ہیں جو مفسرین نے سکینہ کی تفسیر میں بیان کی ہیں۔ پہلی روایت
طریق تفسیر کو چھوڑ کر باقی روایتیں اور مسلک تفسیر نہ صرف بعد از عقل اور ذہان
بلکہ انکی عقلی و معنوی بے ربطی بھی ان سے ہے۔ اس سے قطع نظر کہ باہم ہر قدر
کسی طرح سے اون میں باہم تطبیق و توفیق ممکن نہیں۔ اور کوئی بھی اون میں
کسی نص پر مبنی نہیں۔ اسلئے ایک بھی اون میں سے قابل قبول نہیں ہو سکتا
ساتواں مسلک ایسا ہے جو دل کو لگتا ہے اور پانچواں بھی یہ قدر اس سے
ساتواں مسلک تفسیر کے لئے بھی اگر کوئی نص موجود نہیں ہے تو
کے لئے اس سے جو حقیقت خدا نہیں ہے۔ اور کوئی بھی اس سے
کا کہ

بنی اسرائیل کا وہ پکارا معبد تھا جو انکے خیال
 کے حکم سے خاص وضع و شکل کا بنایا گیا۔ موسیٰ جیسے الو العزم پیغمبر کے
 ہونے پر گمان نہ ہو سکتا تھا اور تابوت شہادت کہلایا جس کے سامنے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل
 کو دیکھ لیتے تھے۔ ایسا معبد کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتا۔ اسکی عظمت حسب قدر
 بنی اسرائیل کے دل میں ہوتی کم تھی اور وہ حسب قدر بھی تابوت کو حصول برکت اور اپنی
 حاجت کا موجب سمجھتے ایک حد تک حق بجانب ہوتا ایسی چیزوں سے لوگوں کو عموماً حصول
 برکت و فلاح کا یقین ہوا کرتا ہے۔ یہود کا زمانہ تو بہت دور کا زمانہ ہے۔ اُس وقت
 عقل انسانی نے ہرگز ترقی کے وہ مدارج طے نہ کئے تھے جو اب تک طے کر چکی ہیں۔ مہذا
 یہ اعتقاد اب بھی نہایت زور و شور کے ساتھ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ بزرگوں کی پاک
 چیزوں اور یادگاروں سے برکت حاصل ہوتی ہے اور وہ جس کے پاس بھی ہوں اوس کی
 حفاظت و حراست کا ذریعہ و وسیلہ ہیں۔ پھر اگر یہود تابوت سے جو اللہ کا کہلاتا تھا اللہ
 کے حکم سے بنا تھا مومن نے بنایا اور بنوایا تھا حصول برکت کا خیال رکھتے تھے۔ اور اوسکی
 موجودگی کو اپنی صلاح و فلاح کا موجب سمجھتے اور فتح و نصرت کا ذریعہ جانتے تھے تو کیا
 معبد تھا اور چونکہ یہ بھی بنی اسرائیل پر خدا کا ایک انعام تھا کہ تابوت سے انکی و کجی رہتی
 تھی۔ بلکہ بنی اسرائیل کے لئے موسیٰ علیہ السلام سے تابوت بنوایا بھی اسلئے تھا کہ وہ اللہ
 کو اوس میں حاضر و موجود اور اپنے ساتھ سمجھ کر مطمئن رہیں اور کجی سے اوسکی طرف
 ملامت متوجہ ہوں تاکہ انکی سب مشکلیں آسان ہو جائیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا۔ **فینہ سکینتہ من ربکم۔**

سو قبیلہ مہاترک آل موسیٰ و آل ہارون۔ آل موسیٰ و آل ہارون سے بطریق
 موسیٰ و ہارون مراد ہیں جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **لقد اوتیت
 آل موسیٰ و آل ہارون۔** آل داؤد سے خود داؤد علیہ السلام مراد ہیں۔ موسیٰ
 کے لقب سے "یاوگا" میں اختلاف ہے کہ وہ لقب کیا چیزیں تھیں۔ ایک روایت یہ
 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور نعلین اور عصا و عصا ہارون۔
 بنی اسرائیل کے لئے اللہ تعالیٰ بھیجا کرتا

بنی اسرائیل کے لئے اللہ تعالیٰ بھیجا کرتا

اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو ایمان سے بہا دیا ہے اور کسب انسانی کو اوس میں دخل نہ ہو وہ الہام
 ہے۔ منسوب ہوا کرتا ہے۔ مفسر ابن جریر نے وہب بن منبہ کا یہ مسلک بھی بیان
 کیا ہے کہ جو دو گائیں تابوت کو لارہی تھیں اللہ تعالیٰ نے اوپر چار فرشتے مقرر کر دیئے
 تھے جو اونکو ٹانگتے تھے، اس میں ملائکہ کے ٹانگنے سے یہ مراد نہ ہوگی کہ وہ جسمانی صورت
 میں گاڑی بان بنکر ٹانگتے تھے بلکہ مطلب یہی ہوگا کہ وہ گائیں بالہام ملکی ارض بنی اسرائیل
 کی طرف چلی جا رہی تھیں۔ کیونکہ اور کوئی اونکا ٹانگنے والا موجود نہ تھا۔

ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین۔ یہ جزو آیت یا تو تمہارے ہی بنی اسرائیل
 کے قول کا اور مطلب یہ ہے کہ تابوت کا واپس آجانا علامت و حجت ہے اس بات کی کہ
 اللہ تعالیٰ کی تم پر عنایت ہوئی اور اوسنے تمہارے لئے ایسا بادشاہ انتخاب کیا جو تمہاری
 بگڑی ہوئی بات کو بناویگا اور تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح روندے اور پائیمال کرے گا۔ پس تمہیں
 چاہئے کہ اس برگزیدہ یعنی طاوت کی حکومت و بادشاہی پر رضی ہو جاؤ۔ اور انانیت و تفرقہ
 کے خیال سے باز آؤ۔ یا ان فی ذلک سے ایک نئے کلام کی ابتدا ہے اور اللہ تعالیٰ امت
 محمدیہ کو خطاب فرما کر کہتا ہے کہ اس قصہ میں جو ہم نے بوسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچا
 ہے اس نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ اس لئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہ ہوتا اور ہماری
 ہی اوس کے پاس نہ آتی ہوتی تو اوسے اس دیرینہ واقعہ اور قصے کی کیا خبر ہوتی محمد تو ایک
 نبی ہے نہ اوسے لکھنا پڑھنا آتا ہے اور نہ علم ہی کچھ اوسنے کسی سے سیکھا ہے۔ اوسے
 کیا خبر تھی کہ طاوت کا یہ واقعہ کیونکر ہوا اور اوس میں کیا کیا فایدی اور عبرت کی باتیں ہیں خصوصاً
 سے ان شائد اوصاف و لوازم کا کیا علم تھا جن کی بدولت کوئی سیاست و ریاست کا بارگرا
 ہونے کے قابل ہو سکتا ہے کیا ایسی پر عبرت اور حکیمانہ باتوں کا ایک قحی سے اظہار ہونا
 سیاست کی دلیل نہیں ہے کہ تائید آئی اوسکے ساتھ ہے اور وحی خداوندی اوس کے
 پاس آئی ہے۔ ہے اور ضرور ہے۔ لیکن یہ قصہ دلیل نبوت اور نایہ عبرت انہیں لوگوں کے لئے
 ہے اور اسکی اور ان آیات پر ایمان رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں

اور شاہ کی اسلئے التجا کی تھی کہ

جنہوں نے انکار کیا اور ان کو لادو سے لے کر ان کے پاس لایا گیا۔
 نے طاوت کو اور لگا بادشاہ بنایا اور شریل بنی کے وزیر کے نام سے اس کو لایا گیا۔
 کیا۔ بنی اسرائیل نے ابتدا میں اگرچہ طاوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم
 انہیں طاوت کو بادشاہ ماننا ہی پڑا۔ جب طاوت بادشاہ ہو گیا تو ضرور تھا کہ وہ جہاد کی راہ
 شروع ہو جس کے لئے طاوت بادشاہ مقرر ہوا تھا چنانچہ اسکی تیاری شروع ہوئی اور طاوت
 بنی اسرائیل کو ساتھ لیکر فلسطینیوں سے لڑنے کے لئے نکلا۔ جسکی خبر خدائے تعالیٰ نے اگلی
 آیت میں دی ہے +

فلما فصل طاوت بالجناد قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس
 مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة كبدا - چونکہ بنی اسرائیل
 نے عموماً طاوت کے سامنے سرطاعت خم کرنے سے ابتدا میں انکار کیا یا اکراہ کا اظہار کیا تھا کہ
 آخر میں سب کو چار و ناچار اسکی بادشاہی و حکومت مانتی پڑی۔ اسلئے طاوت کو ہرگز یہ
 اطمینان نہیں ہو سکتا تھا کہ جن لوگوں نے میری حکومت انکار و اکراہ کے بعد مانتی ہے وہ اب
 تہ قبل سے میرے فرمانبردار و ہوا خواہ ہو گئے ہیں۔ اور جب تک طاوت کو یہ اطمینان نہ ہو جاتا
 کہ اسکی ہرکاب فوج کی سب تہ دل سے اسکی مطیع و فرمانبردار ہے اور ہر حالت میں اسکی
 اشارہ پر کام کرے گی اور سکا دشمن کے مقابلہ میں جا پڑنا اور لڑائی شروع کر دینا ایک غلط
 پر خطر طریق عمل تھا جسکا کسی طرح سے تدارک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسلئے ضرور تھا کہ طاوت
 اپنی فوج کی آزمائش کرے مشیت خداوندی بھی یہی ہوتی کہ طاوت اپنی ہرکاب فوج کی
 آزمائش کر کے پہلے کہوٹے کھڑے میں تمیز کرے اور پھر قابل عتبار لوگوں کو اگرچہ وہ تھوڑے
 ہی ہوں دشمن کے مقابلہ میں لے جائے۔ اور جو ناقابل عتبار نکلیں انہیں جنگ میں
 شریک نہ کرے اور اپنا ساتھی نہ سمجھے۔ اس قسم کا انتخاب ہمیشہ پہ سالار کیا ہی کرتے ہیں
 اور حتی الوسع انکی یہی کوشش ہوتی ہے کہ قابل صرف مردان کار لڑائی میں شریک نہ
 چونکہ دنا موس اور اپنے آقا کے حکم پر جان قربان کر دینے کو ذریعہ فتنہ و باغ
 دارین خیال کرتے ہوں۔ دودھ ناجوان مرد و جوان بچانے کی خاطر فتنہ و باغ
 میں اور قوموں کے آپس میں لڑائی کے لئے

پڑے۔ طاہوت نے اون سے صاف کہا کہ میں نے اس سے کبھی
 صورت بھی بتا دی تھی لیکن بنی اسرائیل نے جو اپنی طبیعت سے بہت
 خداوندی کی مطلق پروانہ کی ایسے لوگوں سے بہلا کیا تو قح ہو سکتی تھی کہ وہ طاہوت
 اشارہ پر جان قربان کرنے پر تیار ہونگے اور دشمن سے مراد لڑیں گے۔ لیکن
 بنی اسرائیل میں جم غفیر طاہوت کے حکم کی خلاف ورزی پر ذرا ہی باک کر کے والار
 وہاں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی یعنی پانی نہیں پیا یا انا
 چلو پیا۔ اگرچہ اونکا شمار تھوڑا تھا جیسا کہ ہر گڑھی ہوتی قوم میں اچھوں اور غم واران
 اور عہد و پیمان کے پکوں احکام خداوندی کے ماننے والوں کا شمار کم ہی ہوا کرتا ہے
 مگر ان اوصاف کے تھوڑے سے آدمی بھی وہ دست بستہ اور مشکل متحذر کام کر گزرتے
 ہیں جو بہت سے دودھے گناہ آلودہ لوگوں سے بھی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایسا ہی
 جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔ فلما عبادنا ہوا الذین آمننا معہ قالوا
 طاقت لنا الیوم بجالوت وجنودہ یعنی جب طاہوت اور اس کے ساتھ آئے
 لوگ نہر کو عبور کر کے دشمن کے قریب پہنچے۔ اور آنا سا مانا ہوا۔ توفیح کا وہی
 جس نے پانی پی لیا تھا یعنی دل و جان سے طاہوت کا حکم ماننے کو تیار نہ تھا فلسطین
 سرگردہ جالوت اور اوس کے لشکر سے مرعوب ہو کر کہنے لگا کہ ہم میں آج جالوت اور
 فرج کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ طاہوت اور اوس کے مخلص ساتھیوں کو یہ پتہ
 تھا کہ یہ لوگ جو پانی پر صبر نہ کر کے جنگ کی مصیبتوں میں کب پا پر جا رہ سکیں
 ایسا ہی ہوا لیکن اب بھی اون فاسد الاخلاق لوگوں نے صاف یہ نہیں کہا کہ
 سے نہیں لڑتے۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حیلہ گری و گریزی سے کام لے کر کہا کہ
 ہم میں جالوت کے لشکر کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ گویا اپنی بُزول اور
 ارادہ کو اس بہانہ سے چھپانا چاہا کہ دونوں فوجوں کا برابر کا مقابلہ نہیں
 کی جمعیت زیادہ ہے اور ہماری کم اسلئے جالوت سے اس وقت نہ لڑنا چاہیے
 سے اُن نامردوں نے نہ صرف اپنی جان بچانے ہی کی فکر کی بلکہ
 اور اوس کے مخلص ساتھیوں کو بھی

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
الذين هم خاتم النبيين
مما مضى ولم يكن
بعدهم نبي ولا نبي
مما ياتون
والسلام على من
آتاه الله الدين
الجميل
والسلام على من
آتاه الله العلم
الغزير
والسلام على من
آتاه الله الحكمة
الواسعة
والسلام على من
آتاه الله القوة
التي لا تقهر
والسلام على من
آتاه الله الشجاعة
التي لا تهتز
والسلام على من
آتاه الله الشجاعة
التي لا تهتز
والسلام على من
آتاه الله الشجاعة
التي لا تهتز

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
الذين هم خاتم النبيين
مما مضى ولم يكن
بعدهم نبي ولا نبي
مما ياتون
والسلام على من
آتاه الله الدين
الجميل
والسلام على من
آتاه الله العلم
الغزير
والسلام على من
آتاه الله الحكمة
الواسعة
والسلام على من
آتاه الله القوة
التي لا تقهر
والسلام على من
آتاه الله الشجاعة
التي لا تهتز
والسلام على من
آتاه الله الشجاعة
التي لا تهتز
والسلام على من
آتاه الله الشجاعة
التي لا تهتز

Handwritten text in Urdu script, partially visible on the right edge of the page.

Handwritten text in Urdu script, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text in Urdu script, partially visible on the right edge of the page.

اس وقت تک کہ فلسطینیوں نے صرف اس
 علاقہ میں گھسکر رہے تھے اور وہ
 یہاں تک کہ ایسے ناپاک افراد سے
 جو جلاوت جیسے نامور سرشکر کی
 فوج کی فوج سے کہیں زیادہ
 فاسد اخلاق نامروں نے جنگ سے پہلے ہی کی راے دی تھی
 انہوں نے جو شمار میں کم تھے کیا کہا اور کیا کیا
 اوسکو خدائے تعالیٰ نے بیان
 فرمایا۔ قال الذین یظنون انهم ملاقوا للہ کم من فئۃ
 قلیلۃ غلبت فئۃ باذن اللہ واللہ مع الصابین۔ یعنی جن لوگوں کو اللہ سے ملنے اور اوس کے
 لئے حاضر ہونے کا یقین تھا اور موت کو برحق سمجھتے اور اوس سے بھاگنے کو عیب جانتے
 انہوں نے کہا کیا ہوا کہ ہماری جماعت چھوٹی اور دشمن کی بڑی ہے اکثر ایسا ہوا ہے کہ
 بڑے لشکر و سپہ سالار خدایا غالب آتی ہیں اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں
 کو دیتا ہے اگر ہم بھی صبر کریں اور مردانگی سے کام لیں تو یہ کچھ تعجب نہیں ہے کہ دشمن
 بے لڑے ہٹے۔ ہمیں یوں ہمت دینا اور دشمن کے سامنے سے بھاگنا
 ہے۔

من مفسرین کا خیال ہے کہ طاوت کے ساتھ نہر کے پار وہی لوگ گئے تھے جو ایمان
 نہ لائے تھے۔ یا تو بالکل پانی نہیں پیا تھا یا ایک آدھ گھونٹ حسبِ رغبت پیا تھا
 اس نے پانی پی لیا تھا وہ نہر کے پار بھی نہیں ہوئے تھے جنہوں نے تہہ پڑا
 تھا چونکہ انکے ایمان کامل نہ تھے اور نفس پر اونکو پورا قابو حاصل نہ تھا۔ اسلئے انہوں
 نے اس وقت طاوت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے لیکن جب کامل ایمان
 رکھیں گے تو کلمات زبان سے نکالے اونکی بھی ہمت بند گئی۔ یہ قیاس اسلئے کیا گیا کہ
 اللہ کا حال خدائے تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ اور خبر نہیں دی کہ وہ بھی نہر کو
 پہنچنے کی ہمت سے جا ملے تھے۔ صرف یہی فرمایا کہ طاوت اور اوس کے ساتھ
 انہوں نے کھانا کھا کر صحت حاصل کی یعنی تھوڑے سا پانی پی لینے
 سے انہوں نے صحت ایمان کی

دھڑ سے جنک و کریمی مسلمانوں کی طرف سے
 اپنی نیت و نصرت کی ایک دلیل ہی بیان کی لیکن ان کی
 کرتی کہ نہر کا پانی پینے والے نہر سے پار بھی نہیں ہونے بہاں طالوت کے ساتھ
 انہیں لوگوں نے کیا جو ایمان دار تھے اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ اسے کہ یہ لوگ
 پینے کی غرض سے نہر پر پہنچ کر طالوت سے چھپے نہیں رہ گئے تھے۔ لیکن ان لوگوں
 نہر کو عبور کر نیکا ذکر حصر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ صرف معیت و مصاحبہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسے
 بالکل طالوت کے ساتھ نہر کو عبور کر گئے۔ اور پانی پینے کے لئے چھپے نہیں رہے۔ اور
 جو لوگ پانی پینے کے لئے ٹہر گئے اور طالوت سے چھپے رہ گئے تھے چونکہ ان سے طالوت کو
 کچھ واسطہ نہیں رہا تھا جیسا کہ اسکے قول ابتداء نہر سے ظاہر ہے اس لئے طالوت کے ساتھ ہی
 ان کے نہر کو عبور کر نیکا بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نہر سے
 پار اترے ہی نہیں خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔ فشر بوا منہ الا قلیلاً یعنی تھوڑے سے
 لوگ تھے جنہوں نے مطلق پانی نہیں پیا۔ اور پھر بیان کیا کہ ایک فریق جو صاحب ایمان
 اوسنے طالوت کے ساتھ نہر کو عبور کیا۔ اس سے معلوم ہوا طالوت کے ساتھ نہر کو عبور کر نیکا
 وہی لوگ تھے جنہوں نے اسکی اطاعت اختیار کی اور پانی نہیں پیا تھا ہے وہ لوگ جنہوں
 نے پانی پیا مگر ایک آدھ چلو پیا وہ حکم خبر سابق قابل درگزر تھے اور اس لائق کہ طالوت
 ساتھ ہوں۔ اونکا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ضرور طالوت کے ساتھ
 بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب طالوت مع فوج نہر پر پہنچا۔ وہاں اوسکی جماعت میں
 ہوئی کہ لوگ نے وہ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ وہ طالوت کے ساتھ اور اوروں سے
 نہر کو عبور کر گئے۔ اور اپنے سپہ سالار کے گردا گرد ہوئے۔ اور باقی پانی پینے کے لئے
 سے چھپے رہ گئے جنہیں سے کینے ایک آدھ گھونٹ پیا۔ اور کسی نے سیر ہو کر کھینکے
 نہر سے پار اترے اور فی الجملہ اگلوں سے جا ملے۔ خلاصہ یہ کہ مطیع و عاصی دونوں
 سے پار اترے جیسا کہ انکی ان باتوں سے ظاہر ہے جو نہر سے اتر کر کہیں تھے
 یہی مسلک صاحب خازن کا ہے کہ نہر سے مطیع و عاصی لوگ دونوں
 اوس طرف طالوت کے ساتھ فوجوں کے ساتھ اترے۔

Marfat.com

اقتدار حاصل ہوا کہ بنی اسرائیل سے ان کے لئے
 وَاَتَاةَ اللّٰهَ الْمَلِكَ وَالْحَكِيْمَةَ وَعَمَّا يَشَاءُ وَيَسْتَعِزُّ بِالَّذِي
 خدا سے دعا کرتے فرماتا ہے۔ وَاَيْتِنَادُ اَوْ دُنُوًّا لِّمَنْ اَرَادَ عَلَيْهِ مَهَيَّا يَشَاءُ لَمْ يَكُنْ لَكَ
 چنانچہ سورہ انبیاء میں ہے۔ وَعَلَّمْنَا صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لَتَحْمِلَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
 انتم شاکر و ناسخ و لو کاد فع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض
 ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ آیات سابقہ میں اللہ تعالیٰ نے قتال
 دینے کے بعد اس آیت میں حکم قتال کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اگر اللہ اہل باطل کو اہل
 سے اور دنیا میں فساد پھیلانے والوں کو اہل اصلاح نہ دفع کرتا رہتا تو فساد ہی اور باطل پرست
 دنیا پر غالب آجاتے۔ نیکوں کا کہیں ٹھکانا نہ رہتا۔ ہر طرف فساد ہی فساد ہی ہوتے اور
 ان کے فساد سے روئے زمین فساد سے بھر جاتی لیکن اللہ نے عالم والوں پر اپنا فضل و کرم
 کہ مصلحین اور دین حق کے پابند و نیکو مفسد کفر و اور حد سے تجاوز کرنے والے سرکشوں
 لڑنے اور انکو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی لئے اہل حق ہر زمانہ میں باطل پرستوں سے لڑتے رہے
 اور اللہ انکا ناصر و مددگار رہا جب تک کہ وہ حق کی نصرت کرتے اور اصلاح فی الارض
 اصول پر قائم رہے *

تلك آیات اللہ نتلوها علیك بالحق وانك لمن المرسلین
 آیت بھی دلیل ہے اس بات کی کہ ایک اُمتی کو اس قسم کے عبرت و حکمت سے مبرا
 رخصتے بیان کرے اور اس طرح سے بیان کرے کہ عبرت و حکمت کی باتیں روشن و واضح
 ضرور وہ نبی اور موشیہ من اللہ ہے تلک آیات اللہ اشارہ ہے ان لوگوں کے قصص
 جو موت کے ڈر سے اپنے دیار و وطن سے نکل بھاگے تھے اور بنی اسرائیل کے اس قصہ کے
 ابھی بیان ہوا۔ نتلوها علیك بالحق یعنی یہ قصے تم تجھکو بالکل صحیح صحیح سناتے
 میں بھی اشارہ ہے۔ اس امر کی طرف کہ بنی اسرائیل جو کچھ بھی اسکے خلاف کہتے ہیں
 ہے حق یہی ہے جو ہم نے تجھکو بتایا۔ انک لمن المرسلین بالیقین تو رسول ہے
 مامور ہے رسالت نہ ہوتا تھے ان قصوں اور واقعات کی کہ تم نے سنائی کہ تم نے
 نہ تھا جبکہ یہ واقع ہوتے انہی تو سننے والے اور ان کے خلاف کہتے ہیں

یہاں تک کہ یہ کتابیں نہ تلوہا علیک بالحق کی تفسیر میں عموماً مفسرین نے
 اس کا مطلب اسکا یہ ہے کہ اللہ قرآن ہے کہ ہم یہ قصے ایسے صحت و یقین کے ساتھ
 بیان کرتے ہیں گناہل کتاب اونیں شک نہیں کر سکتے۔ اسلئے کہ انکی کتابوں
 میں ایسا ہی ہے۔ یہو سکتا ہے کہ جو وقت کہ وحی آنے پر امی نہاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ کے سامنے یہ قصے پڑھے اور سنائے۔ اہل کتاب کو
 انکی صحت میں شک نہ ہو۔ اور انہیں درحقیقت یہ معلوم ہو کہ واقعات یونہی ہوئے جیسے کہ
 یہ امی بنا رہے۔ اور ممکن ہے کہ اب بھی بعض علماء اہل کتاب کی یہی تحقیق ہو لیکن مفسرین
 کا ان قصوں میں اہل کتاب کے شک نہ کرنے کی یہ دلیل پیش کرنا کہ انکی کتابوں میں بھی ایسا ہی
 ہے صحیح نہیں۔ یہود و نصاریٰ کی کتابوں اور قرآن کے بیان میں اختلاف ہے۔ قرآن مجیب سے
 معلوم ہوتا ہے کہ تابوت بنی اسرائیل میں طاوت کے بادشاہ ہونے کے وقت آیا جیسا کہ ہے
 ان آیت ملکہ ان یا تیکم التابوت۔ اور یہود و نصاریٰ کی تاریخی مذہبی کتابوں میں ہے
 کہ تابوت طاوت کے بادشاہ ہونے سے پہلے اور بنی اسرائیل کی شکست سے صرف ۷ ماہ بعد
 واپس آ گیا تھا جیسا کہ شمول کی پہلی کتاب کے چھٹے باب میں ہے۔ اور تابوت واپس آنے کو
 بیس برس بعد بنی اسرائیل نے شمول کی ہدایت سے بتوں کی عبادت چھوڑ کر خدا کی پرستش اختیار
 کی۔ اول کتاب شمول باب ۷ اور جب شمول ضعیف ہو گئے تو بنی اسرائیل نے کسیکو بادشاہ
 مقرر کر نیکی اون سے درخواست کی جسکی بنا پر شمول نبی نے طاوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ یہ
 ایک اختلاف ہوا۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ اگرچہ کتاب شمول میں طاوت اور شاول یعنی
 طاوت کی لڑائی کا اور جالوت کے مارے جانے کا ذکر ہے لیکن یہ واقعہ نہیں کہ طاوت نے
 شکر کو نہر کے پانی پینے سے منع کیا تھا۔ ہاں تورات کی کتاب قضا کے ساتویں باب سے
 معلوم ہوتا ہے کہ جب عون کے لشکر کو ایک چشمہ کا پانی پینے سے منع کیا گیا تھا۔ اور یہ واقعہ
 اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ برخلاف اس کے قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طاوت نے
 شکر کو نہر کا پانی پینے سے منع کیا جیسا کہ ہے۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر...
 اور کتاب شمول کی اس آیت مذکورہ بالا اختلاف کی وجہ سے عیسائی قرآن مجید
 میں اس واقعہ کو یہ تابوت کا طاوت کو بادشاہ

اس کتاب میں جو کہ اس کے بعد طالوت کا سجدہ اور ہوا تھا۔ لیکن اس سے بھی دونوں
 طرف سے اعتراض ہے رفع نہیں ہوتا۔ کیونکہ سولہویں باب سے واؤ کا طالوت
 کی طرف سے لفظ پر لفظ نواز کے ملاقات کرنا ثابت ہوتا ہے۔ کتاب کی انہیں دو ربطیں
 ہیں۔ بعض عیسائی علماء نے ستر سطریں اور اٹھارہویں باب کی کچھ آیتوں کو غیر صحیح تسلیم کیا
 ہے۔ لیکن ان آیتوں سے قطع نظر کر لی جاتے تب بھی سولہویں اور آٹھویں باب میں تطابقت
 نہیں ہوتی۔ اسی لئے بعض عیسائی علماء کی رائے ہے کہ سارا سترہواں باب الحاقی اور ناقابل
 اعتبار ہے۔ پس جس کتاب میں کہ خود اسکے ماننے والوں کے نزدیک ترتیب میں تقدیم و
 تخریر ہو اور اس کا کوئی ایک باب یا چند آیتیں غلط والحاقتی ہوں تو پھر اسکی نسبت کیونکر بھی
 ہو سکتا ہے کہ اس کے باقی حصوں میں الحاق و تصرف نہ کیا گیا ہوگا۔ جس کتاب کے
 ساتھ تصنیف و مصنف کی عدم تشخیص اور مضامین کی بے ترتیبی اور الحاق و اضافہ کی کیفیت
 ان مجتہدین کا بیان اگر اسکی روایتوں کے خلاف ہے تو اس کتاب کی بنا پر کیونکر قرآن مجید پر اعتراض
 کی جاسکتا ہے۔ چونکہ کتاب شمول میں جس کے ساتھ قرآن کے مطابق نہ ہونے سے اس پر
 من کیا جاتا ہے مضامین الٹ پلٹ ہوتے جیسا کہ بیان ہوا۔ اور کسی واقعہ کے نام
 سے ہوا منسوب ہو گیا یا عموماً گرویا گیا ہے۔ اسی لئے خدائے تعالیٰ نے فرمایا۔ تِلْكَ
 آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ - یعنی صحیح واقعات یہی ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں۔
 کریم یا اوس کے اور ہم خیال جو کچھ اوس کے خلاف کہتے ہیں یا کہیں وہ سب باطل
 اور واقعی کتاب شمول کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد کوئی منصف مزاج صرف اسلئے
 شمول میں لکھا ہے نہ یہ مان سکتا کہ تا بوقت عہد طالوت کے بادشاہ بنائے جانے سے
 پہلے نبی اسرائیل میں آچکا تھا۔ اور نہ ابتلاء نہر کا ذکر طالوت کے حالات میں مذکور نہ
 ہے۔ نہ یہ یقین کر سکتا ہے کہ واقعی طالوت نے اپنی فوج کی نہر کو پانی سے آزمائش
 کے بعد یہ حالات اسکے قرآن مجید میں جو تا بوقت کا طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے پر آتا
 ہے۔ اس کے پانی سے آزمایا جانا لکھا ہے۔ اصول روایت سے قطع نظر کر کے درایتاً
 یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ کتاب شمول عقل و قیاس کے موافق ہے۔ کتاب شمول
 اس کے ساتھ ساتھ ہی وہاں نبی اسرائیل

اس کتاب میں جو کہ اس کے بعد طالوت کا سجدہ اور ہوا تھا۔ لیکن اس سے بھی دونوں
 طرف سے اعتراض ہے رفع نہیں ہوتا۔ کیونکہ سولہویں باب سے واؤ کا طالوت
 کی طرف سے لفظ پر لفظ نواز کے ملاقات کرنا ثابت ہوتا ہے۔ کتاب کی انہیں دو ربطیں
 ہیں۔ بعض عیسائی علماء نے ستر سطریں اور اٹھارہویں باب کی کچھ آیتوں کو غیر صحیح تسلیم کیا
 ہے۔ لیکن ان آیتوں سے قطع نظر کر لی جاتے تب بھی سولہویں اور آٹھویں باب میں تطابقت
 نہیں ہوتی۔ اسی لئے بعض عیسائی علماء کی رائے ہے کہ سارا سترہواں باب الحاقی اور ناقابل
 اعتبار ہے۔ پس جس کتاب میں کہ خود اسکے ماننے والوں کے نزدیک ترتیب میں تقدیم و
 تخریر ہو اور اس کا کوئی ایک باب یا چند آیتیں غلط والحاقتی ہوں تو پھر اسکی نسبت کیونکر بھی
 ہو سکتا ہے کہ اس کے باقی حصوں میں الحاق و تصرف نہ کیا گیا ہوگا۔ جس کتاب کے
 ساتھ تصنیف و مصنف کی عدم تشخیص اور مضامین کی بے ترتیبی اور الحاق و اضافہ کی کیفیت
 ان مجتہدین کا بیان اگر اسکی روایتوں کے خلاف ہے تو اس کتاب کی بنا پر کیونکر قرآن مجید پر اعتراض
 کی جاسکتا ہے۔ چونکہ کتاب شمول میں جس کے ساتھ قرآن کے مطابق نہ ہونے سے اس پر
 من کیا جاتا ہے مضامین الٹ پلٹ ہوتے جیسا کہ بیان ہوا۔ اور کسی واقعہ کے نام
 سے ہوا منسوب ہو گیا یا عموماً گرویا گیا ہے۔ اسی لئے خدائے تعالیٰ نے فرمایا۔ تِلْكَ
 آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ - یعنی صحیح واقعات یہی ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں۔
 کریم یا اوس کے اور ہم خیال جو کچھ اوس کے خلاف کہتے ہیں یا کہیں وہ سب باطل
 اور واقعی کتاب شمول کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد کوئی منصف مزاج صرف اسلئے
 شمول میں لکھا ہے نہ یہ مان سکتا کہ تا بوقت عہد طالوت کے بادشاہ بنائے جانے سے
 پہلے نبی اسرائیل میں آچکا تھا۔ اور نہ ابتلاء نہر کا ذکر طالوت کے حالات میں مذکور نہ
 ہے۔ نہ یہ یقین کر سکتا ہے کہ واقعی طالوت نے اپنی فوج کی نہر کو پانی سے آزمائش
 کے بعد یہ حالات اسکے قرآن مجید میں جو تا بوقت کا طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے پر آتا
 ہے۔ اس کے پانی سے آزمایا جانا لکھا ہے۔ اصول روایت سے قطع نظر کر کے درایتاً
 یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ کتاب شمول عقل و قیاس کے موافق ہے۔ کتاب شمول
 اس کے ساتھ ساتھ ہی وہاں نبی اسرائیل

میں ایک خاص اور بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ہمیں
 اندر اندر اتنی ضعیف و کمزور نہیں ہو سکتے کہ اپنی تکیا پر تکیا کر کے
 کھڑے۔ ہاں باہم مصالحت ہو جانے سے ایسا ممکن ہے لیکن اس اثنا میں بنی اسرائیل
 فلسطینیوں میں ہرگز مصالحت نہیں ہوئی۔ کتاب شموئیل سے تا بابت عہد کی واپسی کی تو
 معلوم ہوتی ہے وہ سب خارق عادات ہیں جنکو درایت کے ہول پر ہرگز تسلیم نہیں کیا جاتا
 اور نہ یہ ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں تابوت عہد کی برکت سے اثنائے جنگ میں فلسطینیوں
 مقابلہ میں اون خوارق کا ظہور نہیں ہوا جبکہ ارض فلسطین میں اوسکے پہنچتی ہی تا بتابندہ
 یہاں تک کہ فلسطینی تابوت کو واپس کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بغرض محال اگر ان بھی لیا جاتی کہ تابوت
 عہد بنی اسرائیل کے ہاتھ سے صرت انکی تنبیہ کے لئے نکلا تھا تاکہ بد اطاری اور بت پرستی کو چھوڑ
 کر خدا پرست اور نیک بن جائیں اور چونکہ تابوت کے ہاتھ سے نکھانے سے بھی اسرائیل کو متحمل
 اور حسب ضرورت تنبیہ ہو چکی تھی۔ اسلئے تابوت خوارق عادات سے فلسطینونکو تنگ کر کے حل
 اونکے پاس آگیا۔ تو یہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ یہ خود کتاب شموئیل سے ثابت ہے کہ
 بنی اسرائیل نے تابوت کے واپس آجانے سے بیس برس بعد شموئیل بنی کی ہدایت سے بت پرستی
 چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کی تھی اور نہ عاۃً بھی ممکن ہے کہ صرف سات چھینے کے عرصہ میں بنی
 اسقدر قوی و زبردست ہو گئے ہوں کہ فلسطینیوں نے مرعوب ہو کر تابوت کو باخیال انکی طرف
 کر دیا ہو کہ تابوت بنی اسرائیل کی ایک مذہبی واجب التحظیم چیز ہے جسکے واپس لینے کے لئے وہ
 ہونگے اور جنگ سے جسکا انجام نامعلوم ہے ہرگز پہلو تہی نہ کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تابوت
 انکے پاس پہنچا دیا جائے۔ تاکہ وہ انتقام کے خیال سے باز آجائیں۔ برخلاف اس
 قرآن مجید کا بیان یہ ہے کہ تابوت بنی اسرائیل میں طاوت کے بادشاہ مقرر کئے جانے
 آیا۔ اور بنی اسرائیل فلسطینیوں کی جنگ اور عہد طاوت کے درمیان خود کتاب شموئیل کی
 بیس سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا۔ جو ایک قوی قوم کے ضعیف ہونے اور ضعیف کے قوی
 لئے عاۃً کافی اور پورا زمانہ ہے۔ قیاس یہی چاہتا ہے کہ ایک طرف تو فلسطینی اسرائیل
 تابوت کو ساتھ لیجانے کے بعد سالہا سال تک وہاں ہی رہیں اور کسی سہارا اور
 سے کمزور ہوئے اور دوسری طرف بنی اسرائیل تابوت کو اپنے پاس لے کر آئے اور
 چونکہ اس شموئیل نے بت پرستی کو چھوڑنے سے پہلے ہی اسرائیل کو متحمل

بنی اسرائیل نے اپنے دشمنوں سے لڑیں اور تابوت واپس لیکر اپنی دینی و دنیوی عزت قائم کریں۔
 بنی اسرائیل اور اہل فلسطین دونوں پاس پاس رہتے تھے۔ یہ ممکن نہ تھا کہ فلسطینیوں کو
 بنی اسرائیل کے ابھرنے اور طاقت پکڑنے اور آمادہ انتقام ہونے کی خبریں نہ پہنچتی ہوں۔ جب
 یہاں نے سالہا سال کی وبا اور ابتلا کی وجہ سے اپنی کمزوری اور بنی اسرائیل کی طاقت کا
 اندازہ کیا اور سوچا ہوگا کہ تابوت کی یاد بنی اسرائیل کے دلونگو بے چین اور گرم کین کر رہی ہے
 اور اب تک کہ وہ اسے واپس نہ لے لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے اور لڑائی سے باز نہ آئیں گے
 اپنے ضعف پر نظر کر کے جنگ سے طرح دینے کے لئے مصلحت یہی سمجھی ہوگی کہ تابوت کو تدریجاً
 کے بنی اسرائیل کو پہنچادیں تاکہ جنگ کا سامنا نہ ہو سونا اور سونے کی جو چیزیں تابوت میں رکھی
 ہوئی بنی اسرائیل کے پاس آئیں وہ یہی نذرانہ تھا جبکہ مطلب تھا کہ فلسطینیوں نے بزبان حال
 یہ بات کہا کہ ہم تمہاری قوت و عظمت کو تسلیم کرتے ہیں جنگ کی حاجت نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ
 فلسطینی فتح کے بعد گردش و ابتلا میں رہے انہوں نے اپنی تبت پرستانہ ضعیف الاعتقادی کی
 وجہ سے اس ابتلا کو تابوت کی نحوست اور خدا سے بنی اسرائیل کے انتقام کی طرف منسوب کیا
 جب کہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے اور تابوت میں سونا اور سونے کی چیزیں محض صدقہ اور
 نذرانہ کے طور پر رکھی ہوں۔ اور یہ خیال کی سطح بنی اسرائیل میں پہنچ گیا ہو چہر انہوں نے
 بت کے تاثر توڑ خوارق کی عمارت کھڑی کی ہو۔ جس سے کتاب شمول مملو ہو۔ خلاصہ مافی النبا
 ہے کہ مہول درایت بھی یہی کہتا ہے کہ تابوت بنی اسرائیل میں سات مہینے کے اندر آئے
 سات مہینے میں نہیں آیا۔ بلکہ ایک مدت کے بعد آیا۔ اور چونکہ طاوت بھی تابوت چھن جائے
 اور بعد بادشاہ مقرر ہوا اور اسکے بادشاہ مقرر ہوئے پہلے ہی بنی اسرائیل نے جنگ کی
 تیاری شروع کر دی تھی اس لئے اوس وقت فلسطینیوں نے بھی تابوت گاڑی پر لا کر بنی اسرائیل
 کے پاس پہنچا۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل کو فلسطینیوں سے انتقام بھی لینا تھا نہ صرف
 ان کی تبت پرستانہ ضعیف الاعتقادی سے لڑنے کے لئے اور انکو سرزمین کی طرف

بنی اسرائیل کی تبت پرستانہ ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے انہوں نے تابوت کو تدریجاً بنی اسرائیل کو پہنچادیا تاکہ جنگ کا سامنا نہ ہو سونا اور سونے کی جو چیزیں تابوت میں رکھی ہوئی بنی اسرائیل کے پاس آئیں وہ یہی نذرانہ تھا جبکہ مطلب تھا کہ فلسطینیوں نے بزبان حال یہ بات کہا کہ ہم تمہاری قوت و عظمت کو تسلیم کرتے ہیں جنگ کی حاجت نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ فلسطینی فتح کے بعد گردش و ابتلا میں رہے انہوں نے اپنی تبت پرستانہ ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے اس ابتلا کو تابوت کی نحوست اور خدا سے بنی اسرائیل کے انتقام کی طرف منسوب کیا جب کہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے اور تابوت میں سونا اور سونے کی چیزیں محض صدقہ اور نذرانہ کے طور پر رکھی ہوں۔ اور یہ خیال کی سطح بنی اسرائیل میں پہنچ گیا ہو چہر انہوں نے بت کے تاثر توڑ خوارق کی عمارت کھڑی کی ہو۔ جس سے کتاب شمول مملو ہو۔ خلاصہ مافی النبا ہے کہ مہول درایت بھی یہی کہتا ہے کہ تابوت بنی اسرائیل میں سات مہینے کے اندر آئے سات مہینے میں نہیں آیا۔ بلکہ ایک مدت کے بعد آیا۔ اور چونکہ طاوت چھن جائے اور بعد بادشاہ مقرر ہوا اور اسکے بادشاہ مقرر ہوئے پہلے ہی بنی اسرائیل نے جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی اس لئے اوس وقت فلسطینیوں نے بھی تابوت گاڑی پر لا کر بنی اسرائیل کے پاس پہنچا۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل کو فلسطینیوں سے انتقام بھی لینا تھا نہ صرف ان کی تبت پرستانہ ضعیف الاعتقادی سے لڑنے کے لئے اور انکو سرزمین کی طرف

عقل ہے کہ طالوت نے اپنی فوج کا ہر کا پانی پی لیا اور بس ایک شخص بچ گیا اور وہی ہے
تختے آدمیوں میں فرق کیا ہوا۔ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ طالوت سے پہلے اس نے
سہر کا ب فوج کی کسی چشمہ کا پانی پینے اور نہ پینے سے آزمائش کر چکا تھا تو اس سے
نہیں آتا کہ طالوت نے ایسا نہ کیا ہو۔ بلکہ اگر جدعون طالوت سے پہلے اس تجربہ
فدائیتوں اور وقت پر دغا دینے اور سمیت مار نیوالوں میں بین تیز کر چکا تھا اور طالوت
اس وقت اسکی اشد ضرورت تھی اسلئے کہ اسکے ساتھ ہر طرح کے آدمی تھے۔ بعض فل سے
مطیع و فرمانبردار تھے اور لڑائی کے کام کے اور بعض منافق وقت پر دغا دینے والے ڈرپوک
اور اسکو جدعون کا اپنا قومی واقعہ بھی معلوم تھا تو ایسی حالتیں ضرور رہا کہ وہ اپنے ساتھیوں
امتحان لے اور ہر دسو کے آدمی الگ کر کے حسن اتفاق سے کہتہ میں ہیں ایک ہر
تھی۔ کیونکہ فلسطینی سو کوہ۔ غزلیقا۔ آفس میں جمع ہوئے تھے اور بنی اسرائیل وادی
میں یوں دونوں لشکروں کے درمیان دریائے شوق واقع تھا فلسطینی اسکے بائیں
یعنے جنوب کی طرف تھے اور بنی اسرائیل دائیں کنارہ یعنی شمال کی طرف اور بنی ہر
دریا کو عبور کر کے اونپر حملہ کیا۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل قوی اور دل
کہ دریا کو عبور اور راہ باز گشت بند کر کے دشمن پر جا پڑے اور یہ بھی کہ فلسطینی کمزور
تھے۔ اسی لئے انکو دریا عبور کر کے بنی اسرائیل پر حملہ کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ یعنی
کی فوج نے دریا کو عبور کیا۔ اور طالوت کو قدرتی طور پر فوج کے آزمائش کا موقع مل گیا
کون ہی تعجب کی بات ہے کہ اس نے فوج کو پانی پینے سے منع کیا۔ اور صرف انکو اس
سمجھا جو اسکے حکم کی تعمیل کریں اور پانی نہ پئیں۔

عموماً مفسرین نے لکھا ہے کہ طالوت کے ہمراہیوں میں سے جن لوگوں نے ہر
اونکے ہونٹ سیاہ پڑ گئے اور پھر پیاس اسقدر غالب ہوئی کہ کسی طرح سے نہ بچیں
والونکے اس ابتلا کو محض حکم خداوندی کی نافرمانی کا نتیجہ تصور کیا جائے اور
کام لیں تو اس نتیجہ پر باسانی پہنچ سکتے ہیں کہ طالوت نے اس ہر کا پانی
کہ اسکا پانی خوابی اور بیماری پیدا کرنے والی تھی اور اسکا پانی

... اس لیے کہ اس نے جدموں ہی کی طرح
 ... اس کی طرف منسوب نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے حکم سے قابل اعتبار
 ... میں فرق کرنا چاہنا ہو سکتے کہ ایک قوم جب دوسری قوم پر فوج کشی
 ... کے بہادر و بزدل سپاہی قومی لحاظ سے اسکے ساتھ ہولتے ہیں لیکن جب
 ... تو یہ سالار کسی مناسب طریقہ سے ایسا انتخاب کر لیتا ہے کہ حملہ میں
 ... ہو سکیں جو بہادر اور ناموس دوست ہوں اور ملی جوش سے لڑائی میں
 ... ہوں طالوت نے بھی نہر کا پانی پیئے اور نہ پینے کا حکم اسی لئے دیا تھا کہ جو
 ... نہ پئے پر دل سے راضی نہ ہوں وہ غلیحہ ہو جائیں اور جو سر بکف ہو کر گھر سے
 ... وہ الگ ممتاز ہو جائیں۔ تاکہ لڑائی میں انہیں سے کام لیا جائے اور انہیں پر
 ... ان دونوں سببوں کے علاوہ نہر کا پانی پینے سے طالوت کے منع کرنیکی
 ... اور بھی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ بنی اسرائیل اور فلسطینیوں دونوں
 ... کناریوں پر پڑی ہوئی تھیں۔ اور طالوت کو نہر عبور کر کے دشمن پر حملہ کرنا
 ... وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے اثنائیں جو نہر کا پانی پیئے پتھر پڑا۔ وہ دوڑ
 ... میں ضرور سیر ہو کر اور اتنا پانی پی جائیگا کہ پھر لڑائی کے کام کا نہ رہے گا
 ... چلتے چلتے زیادہ پانی پی لیتا ہے تو پھر اس سے چلا
 ... اپنے آپکو سنبھالنا بھاری ہو جائے تو جنگ کا تر دو کیونکر ممکن ہو
 ... حاکم یا کہ خبردار حملہ کیلئے کوچ کر نیکی بعد نہر پر پہنچ کر
 ... کے خلاف پانی پیئے گا وہ میرا ساتھی نہیں میرے
 ... یا چلتے چلتے خشک ہونٹوں اور زبان کو تر کر لیں اور پیٹ
 ... کے مقابلہ میں پہنچ کر لڑ بھی سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ جن لوگوں نے
 ... پہنچ کر لڑنا پڑا کہ آج تو ہم میں لڑنے کی طاقت
 ... لڑائی کسی دو سکر دن پر اٹھارہ ہو۔ میرے نزدیک طالوت کے اپنی
 ... اور یہی وجہ لڑنا لیا۔ م
 ... اور یہی وجہ کہ وہی شامل ہے۔ کیونکہ مذکورہ بالا
 ... حاصل ہو سکتا تھا کہ مطیع جاہلی

Marfat.com

اس قدر بھرتے ہوئے تھے کہ انکو ہوک سپاس کی بجائے دشمنوں کی طرف سے ہتھیاروں کی ضرورت تھی۔
 کہ دشمن کے سامنے جاتے ہوئے بھی خلاف مصلحت تن پروری اور تکلیف دہی کے بغیر غرق تھے۔ حاصل کلام یہ کہ جس مقام پر طاوت و جالوت کی لڑائی ہوئی اور جس نے
 آدمی طاوت کے ساتھ تھے دونوں کے حالات کو مد نظر رکھ کر طاوت کے لئے یہ ضروری تھا کہ
 وہ اپنی فوج کو راستہ میں پڑنے والی نہر کا پانی پینے سے منع کرے اور اس تدبیر سے اپنے سپاہیوں
 کو قبل از جنگ نہ صرف آزمائے اور پہچان لے بلکہ مرثکرو ہونگی حیثیت سے دشمن کے سر پر پہنچنے
 کے وقت تک فوج کو لڑائی کے قابل بھی رکھے چنانچہ اوسنے فوج کو یہی حکم دیا جیسا کہ قرآن مجید
 میں مذکور ہے۔ عام اس سے کہ جدعون نے مدیا نیو نہر حملہ کرتے وقت اپنی فوج کو اس قسم کا حکم دیا جو
 یا نہ دیا ہو۔ کیونکہ یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ اگر جدعون نے ایک کام کیا تو طاوت
 ویسا ہی موقعہ پیش آنے پر وہ کام کرے۔ بلکہ نظیر موجود ہونگی وجہ سے اور بطریق اولیٰ وہ
 کام کرنا چاہئے۔ کتاب شمویل میں اگر طاوت کی اس کارروائی کا ذکر نہیں تو اس
 لازم نہیں آتا کہ طاوت نے وہ کارروائی کی ہی نہ تھی۔ کیونکہ یہ ثابت نہیں کہ کتاب شمویل میں
 طاوت کے تمام حالات بلا کم و کاست درج ہیں۔ بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے تو ایک حد تک بجا ہے
 کہ طاوت ہی نے اپنی فوج کو نہر کا پانی پینے سے لہذا و آزمائش منع کیا تھا کیونکہ میدان
 جنگ سے قریب اور دشمن تک پہنچنے میں اوس کے سامنے نہر پڑتی تھی۔ جدعون نے یہ حکم
 نہیں دیا۔ کیونکہ جہاں جدعون اور مدیا نیوں کی لڑائی ہوئی وہاں کسی چشمہ کا ہونا محقق نہیں
 غرض کہ مذکورہ بالا وجوہ سے مخالفین اسلام کا یہ کہنا کہ قرآن مجید میں غلطی سے جدعون کا
 طاوت سے منسوب کر دیا گیا ہے کسی طرح قابل وقعت و تسلیم نہیں ہو سکتا و نہ اہم المراد
 یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اہم تو کے ذیل میں جو دو قصے محل مفصل بیان کیے
 وہ غیر ضعیف اور قتال پر آمادہ کرنے کے لئے بیان ہوئے ہیں تاکہ مسلمان جنگ و شہادت
 لڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان قصوں سے نصیحت پکڑیں اور جنگ سے پہلو ہتی کر نہ سکیں۔
 دشمن کے مقابلہ میں کم ہونے کے باوجود پوری مستعدی کے ساتھ جنگ کے لئے تیار رہیں۔
 ان قصوں سے صرف یہی دو عبرتیں حاصل نہیں ہوتیں بلکہ ان سے یہ بھی
 عام قانون اور حکم حاصل ہوتا ہے کہ

پانچواں اور چھٹا قانون جو اسرائیل کے لیے وضع کیا گیا ہے اور جو اس کے لیے ایک نیا دستور کو نکل جاتے ہیں۔ تو ان قوموں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کی تدبیریں سوچتی ہیں اور بالآخر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک عادل و شجاع سردار کے جھنڈے تلے جمع ہونا اتفاق کام کرنے کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہی قوم ایسے سردار کی جستجو شروع کرتی ہے یہاں تک کہ پالیسی جیسے کہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے پامال ہونیکے بعد بنی اسرائیل کو یہی پیش آیا۔

”قانون دوم“ قوم میں اپنے حقوق کی حفاظت اور استقلال کی صیانت کا احساس و شعور علیٰ وجہ انکمال صرف خاص لوگوں میں ہوتا ہے۔ جب یہی خاص لوگ کسی قوم میں پڑھ جاتے ہیں تو وہی ایسے رئیس و سردار کے طالب و خواہاں ہوتے ہیں جو قومی کاموں کا کفیل ہو سکے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے صرف ان کے شیخ و اہل فضل ہی نے بادشاہ بنا دیا تھا جیسا کہ قال الملاء من بنی اسرائیل سے ظاہر ہے۔

”قانون سوم“ جب قوم کے خاص لوگوں میں حفظ استقلال و دفع ظلم اعدا کا خیال بڑھ جاتا ہے اور محکم ہو جاتا ہے تو پھر بہت جلد عوام میں بھی سرایت کر جاتا ہے اور ناقص افراد بھی بجائے خود یہی سمجھنے لگتی ہیں کہ قوم و ملت کے حق میں ہماری حمیت و غیرت بھی انتہائی اہم اور اعلیٰ درجہ کی ہے اور ہرگز نجسی سے کم نہیں۔ لیکن جب خیالی حد سے بڑھ کر عمل کا وقت آتا ہے تو ایسے مدعیوں کا عجز ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور صرف صادق ہی ثابت قدم رہتے اور وہی کام کرتے ہیں جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”فلما كتب علیہم ان یقاتلوا الا قلیلاً منہم واللہ علیم بالظالمین“

”قانون چہارم“ افراد قوم میں ہمیشہ اس رئیس کے انتخاب کے بارہ میں اختلاف ہوتا ہے جو آئندہ اوپر حکمرانی کرنا والا ہو۔ اور اختلاف باعث تفرقہ ہے اسی حالت میں یہاں پر یہاں سے ہونا چاہیے جس کے قول و عمل کو جمہور تسلیم کر لے۔ اسی لئے خاصان بنی اسرائیل نے اس کی طرف رجوع کیا اور درخواست کی کہ کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ سلام اللہ علیہم ان کے انتخاب و اختیار کے لئے اولی الامر کی بیعت کو مرجع قرار دیا ہے جسکو وہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قوم میں اونکو وہ عزت و وسعت حاصل ہوتی ہے۔

اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔

لیکن اس وقت تو اس دور الجناح کی حالت کے تغیر و تبدل میں اوسکی
 صورت و کیفیت پر مبنی ہوتی ہے وہ قوموں کو تخت عزت سے اٹھا کر ذلت و گریبے
 میں ڈالتی ہے لیکن اوس وقت کہ خود ان قوموں نے اپنے اخلاق و اطوار بدل بگاڑ کر اپنے آپکو
 اس کی حالت میں کہیلے نے ظلم و جفا کاری پر کمر باندھ کر ملک کو تباہ و خستہ حال کر دیا ہو اور دوسری
 ملک ہو اور اصلاح کا رتا کہ ظالم کے بگاڑ کو بنا سکے۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔ افسلا
 فیون انفا تانی الامرض تنقصہا من اطرافھا انھما الخالبون اور دوسری جگہ ہے
 لا یصلحون +

”قانون ہم“ شکر کا اپنے سر لشکر کے حکم کو ماننا جو کچھ بھی حکم دے اور نبی سے باز آنا
 کسی بات سے کیوں نہ منع کرے فتح و ظفر کی شرط ہے۔ اس زمانہ میں بھی فوجی قانون افسرو
 سپاہیوں کا حکم ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر سپاہیوں کو کیا ہی حکم کیوں نہ ہے معقول ہو یا غیر معقول
 میں کہنیو والا ہو۔ یا خون کے آنسو رلا نیوالا۔ سپاہی مجبور ہے کہ حکم کو سجالائے۔ اگر سپہ سالار فوج
 کے لیے کہے کہ ملک و مال و دشمن کے سپرد کر دیا اپنے آپکو اوس کے حوالے۔ ہر سلطنت کا قانون ہی
 فوج کو ایسا ہی کرنا چاہیئے۔ ہاں اتنی بات اس وقت کے جنگی قانون میں ضرور زیادہ ہو گئی
 ہے سپاہیوں کی جنگی کاموں کی سخت و پزیر جنگی امور میں بصیرت رکھنے والے ذمی رایوں کے مشورے
 سے ہے جنکو آجکل ارکان حرب کہتے ہیں۔

”دھم“ بسا اوقات ہوتا ہے کہ تھوڑی سی فوج جو مصیبت کو وقت میں صابر اور ثابت
 رہے سپہ سالار کی فرمانبرداری پر وہ بہت سے ایسے لشکر پر غالب آجاتی ہے جو مصیبت کی وقت
 میں اپنی اٹھاوے سے کام نہ لے اور سپہ سالار کے حکم کی پروا نہ کرے۔ کیونکہ سنت الہی ہی ہے
 اوقات سے کام لینے کا نشان بھی انہیں کے سر پر لہرائے۔ اور گہرا جانے اور نامہری

لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ملک کو اوس کے اطراف سے کم کرتے چلے آتے۔ تو کیا وہی
 ہے جو ہم کو اس وقت کے حکم سے روکتا ہے کہ وہ اس وقت کے حکم سے روکتا ہے کہ وہ اس وقت کے حکم سے روکتا ہے

کرتے تھے اس لئے کہ ان میں سے کئی لوگ

آپ اپنے نفس کے دشمن ہو کر دشمن کی طرح دکھائی دیتے تھے۔

قانون اکثر یہ ہے نہ کلیہ۔ اسی لئے خدا نے تعالے نے مومنین کی اصلاح کی اور ان کو

کہ فرشتہ قلیلہ... الخ

”قانون پانزدہم۔ ایمان باللہ اور اللہ کی حضور کی یقین جرات و شجاعت کے

میدان جنگ وغیرہ۔“ میں صبر و شجاعت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اس لئے کہ جب کسی

اور یقین ہو کہ جس خدائے غالب و قادر نے مجھے روحانی و جسمانی قوی سے مدد دی ہے وہ اپنے

حال میں بھی اپنی قدرت کاملہ سے میری مدد کرے گا۔ اور میں اگر کامیاب ہوں تو اس کی مرضی و

وہی میں بھلائی پھیلاؤنگا ورنہ اس کی رحمت میں جگہ پاؤنگا وہ اسکا سختی ہے کہ ہول دہرا سکتی ہے

دل میں جگہ نہ پائیں اور وہ میدان جنگ میں کون صفت ہے چنانچہ آدموہ کا وہ جنگ کا

متفقانہ فیصلہ ہے کہ میدان میں ہمیشہ وہی فوجیں اور وہی لوگ ثابت قدم و صابر رہیں

شجاع تر ثابت ہوتے ہیں جو قوی الایمان اور راسخ العقیدہ ہوتے ہیں۔

”قانون دوازدہم۔ میدان جنگ میں دعا کے ساتھ متوجہ الے اللہ ہونا مفید ہے

کہ دعا علامت ہے اس ایمان صحیح کی جسکا فائدہ قانون مذکورہ بالا میں بیان ہو چکا ہے

جیسا کہ خدائے تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذ القیامۃ

فانتبوا واذکر اللہ کثیراً لعلکم تفلحون۔ چونکہ مومنین طاوت کی دعا نتیجہ ایمان

صبر و ثبات جیسے اوصاف ذریعہ کامیابی پہلے سے انہیں پیدا کر دیتے تھے دعا سے انہیں

دلوں کو اور تقویت ہوتی اور دشمنوں کو انہوں نے مار بگاڑا۔ فخر مومنین باذن اللہ

”قانون سیزدہم۔ اللہ کی عام سنت ہے کہ وہ بعض آدمیوں کو بعض سے ترجیح

اونچی قوت کو توڑتا رہتا ہے۔ یہ وہی سنت و قانون ہے جسکو عصری حکما تاریخ و

زندگی سے تعبیر کرتے اور کہتے ہیں کہ جنگ انسان کے لئے طبعی ہے۔ اس لئے کہ وہ

فوج ہے۔ لیکن فرمان الہی لو لا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لفسدت الارضون

بیان ہوتا ہے وہ جنگ و جدال ہی سے مخصوص نہیں بلکہ عام ہے۔

میں ہوتا ہے اور ہر وقت و جگہ کا مقتضی ہے۔ اس لئے کہ انسان کے لئے جنگ و جدال

اور کوئی دانا ان کے

فصلت الارض سے اوس سنت عامہ اور قانون کلی کی تائید
ہے۔ اس کا اصل حکم "مدن انتخاب طبعی" یا بقائے افضل سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی نزاع
کے وقت ہمیشہ طبیعت عالم اوسى کو انتخاب کرتی ہے۔ یا وہی چیز باقی رہتی ہے جو افضل و

فصلت الارض سے اللہ تعالیٰ نے عدم تدافع کا لازمی نتیجہ بیان فرما کر ظاہر کیا۔ کہ جب کچھ
مصلحت کے خلاف روش اختیار کرتے اور اسے پھیلانا چاہتے ہیں تو دوسرے کچھ دفعہ
کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی تدافع و فی الارض کا مانع و سد راہ ہے اور اسی سے دنیا
حق اور بھلائی باقی ہے اگر یہ تدافع نہ ہوتا اور ناحق کوشش غلط کار و کی مدافعت پر دوسرے کھڑے
ہو جایا کرتے تو آج ساری دنیا میں حق اور بھلائی کا کہیں نام بھی نہ ہوتا۔ ساری دنیا فساد و خرابی
سے خراب و برباد ہو چکی ہوتی۔ اسی قانون کی موید یہ سورج کی یہ آیت ہے "میں خدا کے لئے
میں ان لوگوں کو قتال کی حکمت سے آگاہ کیا ہے۔" ان اللہ يدافع عن الذين آمنوا
اللہ لا يحب كل خوان كفوراً۔ اذن للذين يقاتلون بائسوا ظلماً
واللہ علی نصرہم لقدین۔ الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا ان
وامرنا اللہ ولولاد فم اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع
الاعت و مساجد یذکر فیها اسم اللہ کثیراً ولینصرت اللہ من ینصرہ
اللہ یعزنی عزیزین الذين ان مکنا ہم فی الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة
بالمعروف ونهى عن المنکر واللہ عاقبتہ الامون۔ اس آیت سے وضاحت

ہے کہ اگر کسی کو کسی اور سے مدافعت کرنا ہو تو اس میں سختی نہ دے۔ غایب و ناشکر و نیکو پسند نہیں کرتا جن مسلمانوں سے کافر
کو کسی اور کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ مظلوم ہیں اور دشمن اللہ اور اللہ کی نصرت پر قادر ہے۔
اور اگر قتال کی اجازت دی گئی ہو جو بڑا ہونے لگا رہی گئی ہو اس کو کہہ کہ ہمیں کہہ مارا رہتے ہیں اور
میں نے اس سے منع کرنا نہیں۔ تو صومع کرے۔ عبادت خانے مسیحی جنہیں کثرت سے اللہ کا نام
پڑھتے رہتے ہیں۔ امداد اللہ کی نصرت کر لیا جو اوسکی معنی "کی نصرت کر لیا۔ تحقیق اللہ زبردست غالب ہے۔
اور اگر قتال و مدافعت کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر ہم اور کون زمین پر مجاہدین حکومت دی ہیں
اور اگر کسی اور سے کون سے کون سے اور زمین یا تو کسی سے کون سے اور

ہم ظاہر ہے کہ یہ بیان صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

بقا اسی کو ہوتی ہے جو افضل و شریف تر ہو۔

اسی طرح سورہ ہمد کی یہ آیت بھی اسی سنت اللہ کا مظہر ہے۔

ماء فضالت اودیہ بقدر ما فاحتمل التلیل من بلایا و منہا لو کان فی

فی الناس ابتغاء حلیۃ او متاع زبداً مثله کذاک یضرب اللہ الخ و الخ

فاما الزبد فیدھب جفاءً و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذاک اللہ

یضرب اللہ الامثال یطلب ان آیات کا یہی ہے کہ طوفان حوادث و سبل تناسخ و تبدل

باطل کے مضر اجتماع جہاگوں کو محل اجتماع سے باہر نکل چھینکتے ہیں اور صرف حق ٹھونڈ کی پہلانی

باقی رہ جاتی ہے جس سے اجتماع پہلتا پہلتا اور ترقی کرتا ہے۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سی آیتیں

ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حق ہمیشہ باطل کو نیست کر دیتا ہے۔ از تفسیر المنار تبصرہ ص ۱۰۰

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَخَرَجُوا

بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ ۗ وَ آتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ۗ وَ آتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ

الْقُدْسَ ۗ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

وَ لَكِنْ اٰخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۗ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

اَقْتَلُوْا وَ لَكِنَّ اللّٰهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ (۱۱۵) ترجمہ۔ ان سب رسولوں میں

بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ اور ہمیں سے بعض وہ ہیں جنہے اللہ نے کلام حق

اور بعض کے درجے بلند کئے۔ اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو معجزات دیئے اور ان کے

سے بھی اسکی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد کے لوگ آپس میں نہ لڑتے

بعد اسکے کہ انکے پاس کھلے احکام آچکے تھے۔ لیکن لوگوں نے کھلے احکام آجائے

خلافت کیا۔ پس انہیں سے بعض تو ایمان لائے۔ اور بعض اون میں سے کافر ہو گئے۔

اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔

لے اسنے آسمان سے پانی برسایا۔ پس داویاں اپنے اپنے انچاندازہ سے یہ نکلیں پھر اسکی

کو اٹھالیا۔ اور اوس میں بھی جسے لوگ زیور یا سامان کے لئے آگ میں نکلتے ہیں

یوں اللہ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ یہ حال ان کے لئے ہے۔

خبر عام و تمام ہو جائے۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ تمام انبیاء و رسل کے کلام میں
 میں۔ فضلنا بعضهم علی البعض یعنی باوجودیکہ کہ تمام انبیاء اس مرتبہ سے
 نبوت کے لئے انتخاب کیا اور تبلیغ رسالت اور خلق کی ہدایت پر مامور کیا بلکہ
 لیکن پھر بھی ان کے مدارج خدا خدا رکھے اور بعض کو بعض پر فضیلت و بزرگی
 من کلم اللہ یہ تفصیل کی تصریح ہے اور بعض مفصل و بزرگتر انبیاء کا ذکر یہاں سے شروع
 ہوتا ہے۔ من کلم اللہ سے مراد ہیں موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام۔ جس کی کہ خدا نے تعالیٰ نے
 نسا میں فرماتا ہے وکلم اللہ موسیٰ تکلیماً اور سورہ اعراف میں ہے ولما جاء موسیٰ
 لمیقاتنا وکلمہ مرتبہ اور اسکے بعد کی آیت میں ہے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفتک
 علی الناس برسالاتی وبلگامی ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کرنا موسیٰ
 علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھا اور ہر ایک رسل کو اللہ نے یہ خصوصیت اور مرتبہ نہیں دیا
 اوسکی وحی تمام رسولوں کے ساتھ رہی اور آپ صبی کلام الہی ہونیکا اطلاق کیا جاتا ہے چنانچہ
 خدا نے تعالیٰ سورہ شوریٰ میں فرماتا ہے۔ وما کان لبشر ان ینکلم اللہ الا وحیاً او
 وراء حجاب او یرسل رسلاً فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم۔ یعنی انسان
 یہ ممکن نہیں کہ اللہ اوس سے کلام کرے۔ لیکن الہام یا پردے کے چھپے سے یا اپنا
 حاکم، کسی کے پاس بھیج دے اور وہ اوس کے حکم سے جو وہ چاہے اسے پیغام پہنچا دے
 البتہ اللہ علی و حکیم ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں
 طرح پر کلام کرتا ہے اور جیسے ان تینوں طرح کے کلام کا نام کلام خدا ہے ویسے ہی وحی
 بھی ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے دوسری طرح یعنی از قسم دراد
 بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کلام ماوراء حجاب اللہ تعالیٰ نے لیلۃ اعراب
 صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اسلئے من کلم اللہ سے آپ ہی مراد ہیں۔ لیکن قابل
 ہی کا قول ہے اگرچہ لفظ من ایک سے زیادہ افراد کو بھی شامل ہوتا ہے۔
 رہی یہ بات کہ اللہ کے کلام سے کیا مراد ہے۔ سو کلام اللہ کے کلام سے مراد
 ارادہ۔ اور دیگر قدیم صفتوں کی طرح قدیم سے اور کلام اللہ کے کلام سے مراد

میں بعضہم سے کوئی ایک منزل اور بعضہم سے کوئی ایک منزل ہے۔ لیکن یہ قیاس بھی صحیح نہیں قطع نظر اس کے کہ اس مسابک کی
 کجاوی ہے جو فضلنا بعضہم علی بعضہم کا ہے۔ اس لئے کہ اس حالت میں ضرورتاً ہر ایک کو
 فضیلت دی ہے۔ لیکن یہ قیاس بھی صحیح نہیں قطع نظر اس کے کہ اس مسابک کی
 قرآن کی ایک آیت کی دو خبروں کا جنہیں کوئی بہت بڑا فصل نہیں ہے ایک ہی
 قرار پاتا ہے جو قرآن جیسے بلیغ کے شایان شان نہیں۔ خود رفع بعضہم درجہ جات
 کے الفاظ بھی اس معنی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ اس حالت میں ضرورتاً ہر ایک کو
 یوں فرمائے کہ رفع بعضہم درجہ جات علی بعضہم لیکن خذلے تعالیٰ نے یوں نہیں
 فرمایا۔ بلکہ کہا رفع بعضہم درجہ جات بغیر علی بعضہم رفع بعضہم درجہ جات
 فرمانا صاف بتا رہا ہے کہ آیت کا مصداق تفضیل کلی ہے پہلے فرمایا ہے کہ انبیاء میں جو
 بعض کو بعض پر فضیلت دی اور بوصف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ ان میں سے
 بعض یعنی کسی ایک کو سب پر درجہ دیا یہی لفظ درجہ جات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس
 بعض کو دیگر انبیاء پر ایک درجہ نہیں۔ بلکہ بہت سے درجے دیئے یا یوں کہو کہ اس کے مرتبے کو
 اور نبیوں سے بہت سے درجے بلند کیا۔ پھر وہ بعض کون تھے؟ وہ ہیں روحی خدا محمد مصطفیٰ
 احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی مفسرین متقدمین کی رائے ہے۔ اور یہی صحیح ہے۔ قرآن مجید
 کی دیگر نصوص صریح بھی ایسی موجد ہیں۔ اور آپ کے درجات کو تفصیلی طور پر بیان کرتی ہیں
 رفع بعضہم درجہ جات کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک رسول کو اور نبیوں پر بہت سے
 دیئے۔ نصوص سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے درجے دیئے جو ان
 نبیوں کو نہیں دیئے۔ ان درجوں میں سے بعض درجے تو وہ ہیں جو حضور کے نفس مقدس میں
 تعلق رکھتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو انکی شریعت و کتاب سے مخصوص ہیں اور بعض وہ
 جو آپکی امت کو ملے۔ چنانچہ خذائے تعالیٰ سورہ قلم میں فرماتا ہے: "وانک لعلی خلق عظیم" اور سورہ انبیاء میں مشہور ترین انبیاء پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے: "وما ارسلناک الا رحمة للعالمین اور سورہ یاسین ارشاد کرتا ہے: "وما ارسلناک الا رحمة للعالمین" کافقہ للناس لشیئاً وذللاً یزاً۔ یہ آیتیں خاص کر تفسیر ہر ایک کے لئے
 ایسی بلند پایہ ہیں کہ اور کسی نبی کے لئے نہیں ہو سکتیں۔ اور اس لئے کہ ان کی
 نہیں آتی۔

ذکر تمام کے علم کے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے
 اسکے نہیں لیا کہ ابہرہ میں ایک سونے کی عظیم کھجور تھی
 وصف ہی ہے جس سے وحیقت تمیز کی نشان میں کوئی القباہیں لائی نہیں
 باوئی تال معلوم ہو جاتا ہے کہ رفع بعضہم درجات سے آپ ہی مراد ہیں
 درجات کی اجمالی تفصیل سے ثابت کر چکے ہیں۔ شاید کوئی کہے کہ اگر بعضہم سے
 مذکورہ الصدقہ میں آپ ہی مراد ہوتے تو آیہ رفع بعضہم درجات ذکر عیسیٰ علیہ السلام
 کے بعد ہوتی جیسو کہ زمانا آپ عیسیٰ علیہ السلام سے مؤخر تھے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ
 ضرور نہیں تفصیل و درجات کا ذکر زبانی ترتیب پر ہی ہوتا۔ واو علیہ السلام ہی
 علیہ السلام کے بعد ہوئے تھے۔ حالانکہ اونکا ذکر اور انکو درجات کا بیان سب سے
 آیہ زیر بحث بھی درحقیقت آیہ وقتل داؤد جاوت و اقالہ اللہ الملائک
 و علمہ مما ایشاء پر تہراک ہے جیسا کہ سیاق سے ظاہر ہے پس جیسے بلا
 عذابی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے واو علیہ السلام کا ذکر فرمایا ویسے
 مابعد میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضور انور کا ذکر فرمایا اور آپ کے سب انبیاء سے پہلے
 ہونے کی خبر دی۔ فلا صدیر فیہ واللہ اعلم۔

و آتینا عیسیٰ بن مریم البینات و ایدناہ روح القدس۔

مراد ہیں وہ آیات و دلائل جن سے حق ظاہر ہو جاتے۔ جیسے کہ ہی سورہ میں
 جاء کہ موسیٰ بالبینات، "موسے تمہارے پاس ایسی آیات قدرتی
 واضح لے کر آیا جسے حق ظاہر ہو گیا۔ اور روح القدس سے مراد ہے وہ روح
 اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و رسل کی تائید فرماتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہول
 و سلم کے حق میں فرماتا ہے؛ و کذلک اوحینا الیک روحاً من امرنا
 ما الکتاب و لا الایمان و لکن جعلناہ نوراً یضی بعبادنا من
 نورنا و ہدی الیک من قبلنا و ہدی الیک من قبلنا و ہدی الیک من قبلنا

اور دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ قل نزلہ من روح القدس من ربنا
 کہی و ہدی الیک من قبلنا و ہدی الیک من قبلنا

... اس کے لئے کہ وہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر آپ سے ظہور بہادہ اللہ کی وی ہوئی
 ... اس کے لئے کہ وہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر آپ سے ظہور بہادہ اللہ کی وی ہوئی
 ... اس کے لئے کہ وہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر آپ سے ظہور بہادہ اللہ کی وی ہوئی
 ... اس کے لئے کہ وہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر آپ سے ظہور بہادہ اللہ کی وی ہوئی

ولو شاء الله ما اقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم
 البينات ولكن اختلفنا فمنهم من آمن ومنهم من كفر مطلب آیت کا یہ نہیں
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ و عیسیٰ علی بنینا و علیہما السلام کی امتوں میں لڑائی کر دیا
 اور خود اپنے اختلاف کا ج لوگوں کے دل میں بویا کیونکہ اگر اسے ایسا چاہتا تو وہ ہمیں وہاں
 کائنات و قتال پر مجبور نہیں اگرچہ بحسب ظاہر انہیں کچھ اختیار ہو۔ اگر آیت کے معنی یہی
 ہیں تو ہم سب درحقیقت مجبور محض ہونگے اور جبریت حق ٹھہریگی۔ اور چکو دین و شریعت کی
 ن کرنے میں کچھ بھی دخل نہ ہوگا اور کلام و کتاب میں ہمارے لئے کچھ بھی عبرت نہ ہوگی
 ... اس کے لئے کہ وہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر آپ سے ظہور بہادہ اللہ کی وی ہوئی
 ... اس کے لئے کہ وہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر آپ سے ظہور بہادہ اللہ کی وی ہوئی

... اس کے لئے کہ وہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر آپ سے ظہور بہادہ اللہ کی وی ہوئی
 ... اس کے لئے کہ وہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر آپ سے ظہور بہادہ اللہ کی وی ہوئی
 ... اس کے لئے کہ وہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر آپ سے ظہور بہادہ اللہ کی وی ہوئی
 ... اس کے لئے کہ وہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور اگر آپ سے ظہور بہادہ اللہ کی وی ہوئی

ترقی کو سبب قرار دیا گیا ہے۔
 تدریجاً اسکو کمال حاصل ہوتا ہے جیسے ایک بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔
 مکانی حوادث کا اوسپر اثر پڑتا ہے جیسا اوسے تجربہ ہوتا ہے۔
 ویسی ہی اسکی عقل ہوتی ہے اور اس فطرت کے ساتھ ہی اسنے ہدایت دین کے لئے
 اور نہ ہونا انسان کے لئے اختیار ہی امر ٹھہرایا۔ نہ جبری و اضطراری۔ دین اسکے سامنے
 کیا جاتا ہے۔ اور وہ اپنے کسی فکر و قابلیت کے موافق اسے اختیار کرتا ہے۔ اور ہدایت
 ہے جیسے کہ دنیا کی دیگر مفید و قابل ہدایت چیزوں سے مستفید ہوتا اور ہدایت پر تیار ہے انسان
 کی فطرت کے بارہ میں یہی اللہ کی سنت ہے اور یہی منشاء اختلاف ہے۔ سیکے لی خط سے
 خداے تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ چاہتا کہ تبلیغ دین کے بارہ میں یہ سنت مقرر کرے کہ دین
 الہام عام و شعور فطری کے قبیل سے ہو۔ جیسے کہ حیوانات کا شعور والہام ہے کہ بغیر کسب اختیار
 کے وہ مفاہم و مضامین کو سمجھتے ہیں تو سارے آدمی بھی دین کی ہدایت میں برابر ہوتے اور سب
 ہی سعید نجاتے اور انہیں اختلاف ہی نہ ہوتا جو بناء جدال و قتال ہے لیکن انسان کو جان
 کے خلاف فطری و گنہی۔ یہی اہل ادیان کے اختلاف کا سبب ہے کوئی اور نہیں ہے۔
 صحیح لانا ہے اور سمجھ لینے کے بعد دین کو دین کی طرح سے اختیار کرتا ہے اور کوئی اسے
 جامہ پہناتا ہے اور اپنی خواہش کے موافق اسکی تاویل کرتا ہے اسلئے درحقیقت وہ اس میں
 منکر ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنے آپکو دیندار کہتا ہو اور اپنے اس قول مذہب و طریق میں کوئی
 غلو کیوں نہ رکھتا ہو۔ دین کے بارہ میں لوگوں کا یہی رویہ باہمی خصومت و نزاع کا موجب
 اور پھر اس سے جدال و قتال کی نوبت آتی۔ یہ ہونے باہم اپنے دین کے بارہ میں
 کیا۔ اور آپس میں لڑے۔ نصارے کے باہمی اختلاف کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ کسی نے
 بھی ادنیٰ کا اختلاف نہیں ہوا۔ اور کسی ایک دین کے منتسبوں نے اپنے اپنی مذاہب
 جدا جدا قائم کر کے لنگے برابر باہم جنگ و پیکار کو گرم نہیں رکھا۔ اسکا ایک دین کے
 میں منقسم ہوا۔ اور پھر ہر مذہب شاخ و درشاخ ہو کر آپس میں لڑتا رہا۔ مسلمانوں کو
 امتوں کے حال سے عبرت پڑتی۔ اور عبرت نہ کرتے۔
 امتوں سے باز رہتے کہ کم ہونے اور اختلاف کرنے سے۔
 کہ کہ ہر مذہب اپنے اپنے مذہب کے لئے لڑتا رہا۔

اور تفریق و اختلاف سے محترز
 لیکن پھر انہوں نے بھی
 اور احکام خداوندی کو فراموش کر کے ایک دین کے بہتر مذہب
 اور تیار کر لئے۔ اور تھوڑے بہت دین کے لئے اور زیادہ تر
 بنا پر جبکہ دین کا رنگ سے لیا تھا طے اور رفتہ رفتہ اس تفریق و اختلاف
 میں یہاں تک بڑھ گئے کہ اس وقت تمام قوموں اور امتوں کی نسبت اتحاد و اتفاق سے زیادہ
 دور جا پڑے ہیں۔ نعوذ باللہ من شرور الفسنا ومن سیئات اعمالنا۔

وَمَا تَشَاءُ اللّٰهُ مَا اقْتُلُوا۔ اس آیت کی تفسیر مذکورہ بالا طریق پر بھی ہو سکتی ہے
 اور ایک دوسرے طریق پر بھی جس سے تکرار آیت بھی لازم نہیں آتی اور جو طریق اول
 سے اخص ہے۔ بایں طریق کہ کہا جائے کہ اگر اللہ چاہتا کہ انسان کو اختلاف کی فطرت عطا
 کرنے کے باوجود بھی یہ سنت مقرر کر دیتا کہ مختلف الراء لوگ اختلاف پر ایک دوسرے کو معذور
 رکھتے۔ اور ہر فریق اسی پر رہنی ہو جاتا کہ اپنی رے کی محبت سے نفرت کرتا اور نفقہ بہت و
 و اتانی سے اپنی مصلحت کی باتوں کے لئے کوشش کئے جاتا تب بھی اختلاف رائے کی وجہ
 سے لوگ آپس میں لڑتے۔ لیکن اللہ نے اونکو فہم و عزم بھی ایک درجہ کا نہیں دیا۔ اور انکی
 طبیعت میں یہ بات رکھ دی کہ جب طاقت تو لاؤ و فعلاً اپنی مصلحت کی خاطر لڑیں اور جن باتوں کو
 خیال خود قابل حمایت سمجھیں اونپر حرف آتا دیکھ کر مدافعت کریں یعنی قوی الراد لئے کھڑے
 قوی باسلمہ سلمہ کے ساتھ۔ اسلئے یہ مصالح و اراء کا اختلاف بھی لامحالہ منجر بہ جدال و قتال ہوتا
 انسان کی فطرت یہ ہے جو بیان ہوئی یہ نہ کہو کہ کیوں اللہ نے اوسکو ایسی فطرت دی یہ
 سزا و عتاب سے بچ کر رہے اور بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ گدھے کے کان کیوں
 لئے اور اونٹ کے کیوں چھوٹے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَلٰكِن اللّٰهُ
 لِيُذَيِّبَ لِيَعْنِي اِنْسَانٍ كُوْبٰی اِنْ خَصِيَا تِمْصُوْصُ كَرْنَا يِه اِرَاوِه اَلْهٰی كَا اَشْرَهٗ جُوْسٰی

تَمْتَمْنَ هُوَسْتَا تَخِيصُ اَز تَفْسِيْرِ الْمَنَارِ مَح التَّصْرَفِ

لٰكِن اِنَّمَا اَنْتُمْ اَنْفُسٌ اِمْتَا رَمَرْتُمْ كُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِي
 كُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ هُوَ الْكَافِرُوْنَ هُمَا تَطْمِئِنُّوْنَ
 اِنَّمَا اَنْتُمْ اَنْفُسٌ اِمْتَا رَمَرْتُمْ كُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِي

اور ان کے کھانے سے پہلے پہلے خیر

یہی ظالم ہیں

تفسیر۔ انبیاء علیہم السلام اور انکی امت اور انہوں کے خلفین کے لئے ہے۔ اور انکے جدال و قتال کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہی انفاق کا حکم فرمایا ہے۔
 پہلے آیہ من ذ الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً کے ذریعہ دے چکا تھا۔ لیکن حکم صریح کچھ اور ہے۔ وہاں محض ترغیب تھی یہاں حکم صریح ہے۔ وہاں انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ کو قرض دینے سے تغیر کیا تھا اور یہاں اپنے بیٹے ہونے میں سے دینے کا حکم فرماتا ہے۔ اور اللہ ہی نذیر و الووں کے حق میں وعید فرماتا ہے۔ یہ اسلئے کہ ایماندار ایماندار سب برابر نہیں ہوتے کچھ وہ ہوتے ہیں جنکا ایمان ہوتا ہے۔ اور کچھ ضعیف الایمان۔ کامل ایمان والوں کے لئے ایک قدرتی تحریک ترغیب کافی ہوتی ہے۔ اور وہ ایماء و اشارہ کو پا جاتے اور دل و جان سے اسکی تعمیل پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایمانداروں سے اللہ تعالیٰ نے بطریق ترغیب ارشاد فرمایا۔ من ذ الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً۔ لیکن ضعیف الایمان آلودہ دنیا مال دولت ایسی ترغیب کو خیال میں نہیں لاتے۔ انکے لئے ضروری ہے کہ ہتھکڑی ہو وعید ہو عذاب کے خوف سے لگو ڈرایا اور ثواب کی امید سے لپچایا جائے۔ اور چونکہ یہی ضعیف الایمان لوگ اس شبہ میں پڑا کرتے ہیں۔ کہ یہاں کی کوتاہیوں کی شفاعت و فدیہ سے تلافی ہو جائے گی اور ہوا خذہ سے بچ نکلیں گے۔ اسلئے ایسے ہی لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقنا کم من قبل ان یاتی یوم لا ینفع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون“

مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک اس آیت میں انفاق سے انفاق واجب مراد ہے کیونکہ آیت متضمن وعید ہے اور وعید ترک واجب پر ہوتی ہے نہ ترک مندوب پر اور دوسرے گروہ کا مسلک ہے کہ اس آیت کا انفاق انفاق واجب و مندوب دونوں کو شامل ہے اور یہی نزدیک اگر جماعت اول نے انفاق واجب کو کوفہ ہی مراد لی ہے تو ضرور دوسرا مذہب اسے قابل ترجیح ہے اسلئے کہ بعض اوقات ضروریات وقت کے لحاظ سے وہ انفاق واجب و مندوب تھا واجب ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب ترک حالت کی حالت میں ہے تو صرف انفاق واجب مراد ہے۔

سورہ بقرہ آیت ۱۷۷
 وَاتَّقُوا يَوْمَ تَأْتِي النُّفُسُ بِالنُّفُسِ
 عدل ولا هم ينصرون
 کی۔ کیونکہ لازماً غلہ یہی ہے کہ دوست وقت پر دوست کے کام آئے۔ اور عدل کے برادری
 فدیہ جو عوض میں جا کر نفس کو آزاد کر دے۔ اسی فدیہ کو آیہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا
 بیچ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں جو آیہ زیر بحث سے پہلے درود فہ بنی اسرائیل کے حالات
 میں آچکی ہے۔ خطاب ان بنی اسرائیل کو ہے جو عہد تم نزل میں موجود تھے۔ اور بت پرستی
 طرح آخرت کی باتوں کو بھی دنیا ہی کے کاموں پر قیاس کرتے اور بڑے عم باطل خود سمجھتے تھے کہ جیسے
 دنیا میں امراء و سلاطین کے یہاں فدیہ و شفاعت سے کام نکلیا تا ہے ویسے ہی آخرت میں بھی
 فدیہ اور انبیا و صالحی کی شفاعت سے نجات مل جائیگی۔ ان خیال کا انجام یہی ہوتا تھا کہ لوگ
 یقین کر بیٹھیں کہ آخرت کی سعادت اخلاق حسنہ و افعال پسندیدہ و عقائد صحیحہ کی جزا نہیں
 لینے خود آدمی کو اس کے حصول میں کوئی بڑا دخل نہیں ہے بلکہ اکثر و بیشتر وہ غیر دنیوی
 امداد و اعانت ہی سے حاصل ہوتی ہے جیسے دنیا کی دولت و عظمت اور جاہ و منصب اور
 جب ان لوگوں نے آخرت کو طہ سرح دنیا ہی کے حالات و واقعات پر قیاس کر لیا۔ اور سمجھا
 دیکھا کہ جاگیر و منصب جو دولت کا بہت بڑا ذریعہ ہیں انہیں لوگوں کو ملتے ہیں جنکی سفارشیوں
 امراء و سلاطین سے ہو جاتی ہیں تو پھر یہ قیاس کر لینا بھی ضرور تھا کہ آخرت میں بھی سعادت
 درجہ بلند ملنے کا دار مدار شفاعت ہی پر ہو گا۔ اسلئے جو آخرت میں بلند درجہ چاہتے۔ اور مقربان
 خدا میں سے کسی مقرب پر بھروسہ رکھنا چاہتے اور اسکی رہنمائی کی کوشش کرنی چاہتے
 وہ شفاعت کر کے بلند درجہ آخرت میں دلدادے اور خود اعمال نیک سے تڑکھنے کی تکلیف
 نہ اٹھانی پڑے۔ اتنے تعالے نے واقعات کو مالا جزی... ایک بار نہیں دہرایا
 بنی اسرائیل کی اس غلطی کی تردید فرمائی۔ بایں طریق کہ مسلمان اس سے عبرت لیں کہ ان
 خود مسلمانوں کو مخاطب ٹھہرا کر قیامت کی نفسا نفسی کی خبر دی اور جو بنی اسرائیل کے
 وہی ان سے کہا جیسو اور نکو ڈرایا تھا انکو بھی ڈرا کر نیکی پر ابھارا جب کہ خطاب کے
 آیت کے سیاق سے ظاہر ہے لیکن مسلمانوں کی مناسبت سے ان کے لئے
 بھی بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ

الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم أو کفر من قبلهم
 حدیث مرفوع مشفق علیہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی تفسیر شرک سے کی ہے
 یہ آیت پڑھی۔ اور جس طرح ظلم عمل سے تعلق رکھتا ہے کفر بھی اعمال سے تعلق رکھتا ہے
 چنانچہ آیہ لان شکوتم لان ید نکم ولئن کفرتم ان عذابنا لتشدید۔ میں کفر
 بمعنی عمل بہ مستعمل ہوا ہے۔ کیونکہ نعمت کا شکر نہ کرنا ایک برا عمل ہے نہ برا اعتقاد اس سے
 ہوتا ہے ظلم و کفر دونوں ایک معنی کے لئے آتے ہیں کہی اور نکاح اطلاق ہوتا ہے اسی بات کو نیز
 متعلق باعتقاد ہوں۔ اور کہی متعلق بعمل پر اور دونوں کا اطلاق کیا جاتا ہے بلکہ لفظ کفر کا
 استعمال قرآن مجید میں لغوی معنی میں بھی ہوا ہے جو بالکل غیر مذہب میں چنانچہ حدائے تعالیٰ
 فرماتا ہے۔ کہ مثل غیث اعجب الکفارة نباءہ۔ کفار جمع کافر کے معنی یہاں کسان
 ہیں۔ اس لئے کہ کفر کے لغوی معنی ہیں چھپانا اور کسان اناج کے دانے کو زمین میں چھپانے
 برخلاف لفظ کفر کے ظلم کا استعمال کہی اور کسی اچھے معنی میں نہیں ہوا۔ اس لحاظ سے ظلم
 تمام معانی میں کفر سے بھی بدتر ہے۔ اسکے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ارتکاب ظلم پر پاکت و حد
 کی اسی طرح دیکھیاں دی ہیں جیسے کہ کفر پر۔ عام اس سے کفر و ظلم اعتقادی ہوں یا
 چنانچہ حدائے تعالیٰ کفر پر وعید فرماتا ہے۔ ألم تر الی الذین بدلوا نعمۃ اللہ کہ
 واحلوا قلوبہم دابر البوار وجہنم لصلو نھا و بیس القمار وجعلوا اللہ اذ
 لیصلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فان مصیروکم الی النار۔ ان آیتوں میں
 وعید کفر نعمت "کفر عملی" یعنی بد کاریوں اور اعمال صالحہ کے ترک کرنے پر ہے اور
 شرک پر اور دونوں وعیدیں آخرت کی ہیں۔ اور وہ نبوی وعید کے لئے ارشاد ہوتا ہے
 و ضرب اللہ مثلاً قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یا تمہا من قہار عبد
 مکان فکفرت بالنعیم اللہ فاذا انما اللہ لیبأس الجوع والحر و الجوف بما کافروا
 ولقد جاءہم رسول منہم فلکذبوہ فاخذہم العذاب و منہم
 من امن من اللہ حلالاً طیباً و اشکر الذین امنوا ان اللہ ان

مہندوں سے فرمایا اور خلق رکھتا ہے اور میں فقط...

تس مندوبہ بالا اوسی قسم کی دیگر آیات میں ذرا سا تدبیر کرنے سے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قول روایت و نقل کیا گیا ہے اوکو صحیح و صواب ہونکی کوئی وجہ موجود نہیں اور یہ بھی کہ ظالم و کافر کتاب اللہ میں برابر ہیں اور حکم میں بھی۔ اور یہ کہ علی کفر و ظلم وہ ہے جو میں اعتقادی ظلم و کفر کا بااستثناء ان ادنیٰ ادنیٰ فروگزاشتونکے جن سے انسان مسنون رہ بھی نہیں سکتا۔ جہالت و نیاں یا غلبہ انفعال سے بعض کام اوس سے جلتے ہیں۔ لیکن بہت جلد اون سے باز آجاتا ہے اور مصر نہیں رہتا۔ لیکن انفاق و تبذیر اللہ کے ضمن میں یہ تمام بحثیں آگئی ہیں ان ادنیٰ فروگزاشتوں میں سے نہیں ہوجاتے اور کاترک ایمان صحیح اور دین خالص کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا۔ بیضاوی نے کیا ہے کہ تارکان زکوٰۃ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ سہلے کہ وہ مال کو فی غیر مندرجہ کہتے ہیں۔ اور یہ ظلم ہے۔ پس والکافر دن ہم الظالمین؛ میں لفظ اللہ تعالیٰ نے بجائے ظالم کے بغرض تہدید و تغلیظ رکھا۔ اور یہ خبر دینے کے لئے کہ زکوٰۃ کی کفار کی صفت ہے جیسا کہ خداے تعالیٰ بصرحت فرماتا ہے: "ویل للمشرکین الذین یؤمنون بالذکوٰۃ" واقعی یہ ہے کہ زکوٰۃ روک رکھنا کفار کی صفت ہے۔ اور کوئی مؤمن آؤ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ عدم ادائے زکوٰۃ اوسکی صفت ہو جائے۔ کیونکہ اگر نفوس کو ٹھٹھال سے تو زکوٰۃ اور دیگر نفقات واجبہ کے ادا نہ کرنیکی صحیح وجہ یہی نکلے گی کہ لوگ مال زیادہ دوست رکھتے ہیں سہلے کہ نفس انسانی کا خاصہ ہے جہاں منفعت کی کئی صورتوں میں ہوتا ہے وہاں ترجیح وہ آسہورت کو دیتا ہے جہاں سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ لیکن کمال کی محبت کو اللہ کی محبت اور اسکے حقوق پر جو اسنے خود بہاری مصلحتوں سے ترجیح دیتے ہیں ترجیح دیتا ہے اسکو ایمان باللہ سے کیا واسطہ اگر دنیا بھر میں اللہ کی محبت اور اسکی محبت کا ظلم بہاری نکلے گا۔ جو فضلہ مال بھی...

Marfat.com

کہ ہالت سے بچائے اور میر پر ادنیٰ رتبہ سے بچائے۔
 جو جوہ پیدا ہو گئے ہیں یا اون رکاؤ لوگوں کو اٹھانے چوسنا اور جوہ سے بچانے
 اپنے اس ظلم عظیم کا کوئی عذر نام کے لئے بھی نہیں پیش کر سکتا اور کوئی وجہ عذر نہیں
 جبکہ دیگر انواع ظلم کے مرتکب کوئی نہ کوئی عذر اپنی پونجی کا پیش کر سکتے ہیں اگرچہ وہ نامور
 کیوں نہ ہو۔

آس وقت ہر جگہ کے مسلمانوں میں بہت سے ایسے ولیمند موجود ہیں جو جانتے ہیں
 کہ قوم شرائع دین و مصالح دنیا سے جہالت کی بدولت کس قدر بختیڑ ہے اور اس کے اخلاق
 اطوار کس درجہ تک بگڑ چکے ہیں اور باہمی اخوت اور تعلقات فیما بین کا رشتہ کس قدر
 گسستہ ہو چکا ہے اور یہ کہ ان باتوں سے کیونکر مسلمانوں کے حقوق پامال ہوئے اور
 رہتے رہتے پامال ہو رہے اور ان کے ماضیوں سے نکل رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی غور
 جانتے ہیں کہ اونکی اصلاح مال پر منحصر و موقوف ہے جو انکی تربیت و تعلیم اور ایسے ہی دیگر ممالک
 علماء میں صرف کیا جائے لیکن جب اونکو اپنے بہت میں سے تہوڑے سے کواخرج کرنے اور
 دین و ملت پر قربان کرنے کی دعوت دی جاتی ہے جو انکے آہنی صندوقوں میں بند ہے
 نفس پرستی میں اڑ رہا ہے تو بخل و مینج کرتے ہیں۔ اور تاوان سمجھتے ہیں۔ وہ بھولتا
 اُن وعدہ و نگو خیال میں لاتے ہیں جو اسے ماہ خدا میں خسیج کرنیوالوںکے حق میں فرمائے
 اور نہ اون وعیدوں سے ڈرتے ہیں چنکا بخیلوںکو سزاوار ٹھہرایا ہے۔ یہ لوگ مسلمان نہیں
 اور نہ مسلمان کہلانے کے مستحق کیونکہ جن کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کا دروہی نہیں
 اور جو مال کو اپنے دین پر دل سے اور عمل سے ترجیح دیں اور ہوائے نفسانی کو مٹانے
 سے بڑھ کر سمجھیں وہ درحقیقت کافر ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے آپکو مومن و مسلمان ہی کہتے ہوں
 ایمان ایسا ہے جیسا کہ اون لوگوںکے جگے حق میں خدائے تعالیٰ نے فرمایا۔ "وَمِنَ الَّذِينَ
 مِن لِّقَوْلِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ" لاریب وہ
 اور عذاب آخرت اونکے سر پر کھڑا ہے اور نہ صرف آخرت کا عذاب بلکہ دنیا کی ہلاکت
 انکے ہی لٹو بنا ہے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے "ہا اتم هیلا عودت عون لقتنہ
 فممنکم من یخیل ومن یخیل فاما یخیل عن نفسہ واما یخیل عن اللہ فاما یخیل
 تو ان ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کی

ناظرین کرام

بمقالہ تفسیر القرآن کی اشاعت میں حتی الوسع کوشش فرماتے
ہیں۔ ہماری دینی و دنیوی فلاح قرآن کریم کے مضامین کا
علم ہونے پر ہی موقوف ہے۔ اس ضرورت کو تو اب مسلمانوں
کے ہمدرد عیسائی اخبار بھی بہ آواز بلند مسلمانوں پر ظاہر
کرتے ہیں۔

شمال کے لئے دیکھو معزز ہمعصر سول ملٹری گورٹ لاہور کے ایک

مضمون کا ترجمہ جو ۱۸۔ اکتوبر ۱۹۰۷ء کے وطن میں درج ہے۔

اگر

میںجا خبر وطن

و
القرآن لاہور

تازہ مطبوعات باقیات

ذیل کی کتابیں ابھی حال میں تیار ہوئی ہیں اور اپنی وضع میں خاص ہیں۔

ایک مسلمان مصری اخبار نویس کا لغرض اشاعت اسلام جاپان سفر نامہ جاپان میں آنا۔ اور ایک ماہ سے کم عرصہ میں بارہ ہزار معزز اور خوش نامہ

جاپانیوں کو مشرف باسلام کر دینا۔ حیرت انگیز حالات۔ مجلس تحقیق مذاہب مومنانہ علماء و مشورہ فضائل اسلام۔ قیمت فی جلد ایک روپیہ۔

تاریخ حجاز ریلوے اردو۔ انگریزی۔ اور عربی۔ تینوں زبانوں میں۔ اس میں حجاز ریلوے کی تجویز۔ تحریک۔ تائید۔ آغاز اور اجراء کے کار تک کے تفصیل بیان ہوئے ہیں۔

ترکی اور انگلش تعلقات مسئلہ مصر مسئلہ خلافت اسلام اور بہت سی مفید باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت ہر حصص کی اکجا۔

یہ بھی ہمیشہ کتاب ہے۔ خلیل خالد بے مشہور ترک اہل قلم جلد ہلال صلیب ترکوں کے ایک فریبی ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب اسلام اور عربی کے موازنہ میں لکھی ہے۔ کارخانہ وطن نے اسکو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرایا ہے۔

اور مفید کتاب ہے۔ قیمت فی جلد (دس آنہ)۔

انگریزوں کی معاشرت اور ان کے اصول زندگی و اخلاق اور ولایت جانے والوں کے لئے نہایت کارآمد قیمت فی جلد ایک روپیہ۔

گلوئے اہل ایمان کا زیور ہونا چاہیے۔ اس میں ٹبری جو اہم قرآنی قواعد دین اسلام کو ہر اہل فطرت کے مطابق کر دکھاتا ہے۔

باری تعالیٰ اور نبوت و رسالت پر بہت خوبی سے دلیل قائم کی ہے۔ عمدہ چھپی ہے۔ قیمت فی جلد ایک روپیہ۔

المکتب

مجلد ۲ من لسانی و لغویات

تفسیر القرآن

بزرگان اردو مع ترجمہ فرقان حمید

جسے
لاہور خانہ وطن لاہور نے اپنا شے ملت کو فلاح دارین کے اسباب موجب
تعمیر سے آگاہ کرنے کے لئے پہلے اخبار میں شایع کرنا شروع کیا تھا۔ مگر
ب اکثر اجاب کے اصرار پر اسے ماہوار رسالہ کی صورت میں شایع کرنا مناسبت
سمجھا گیا ہے

بابت ماہ نومبر ۱۹۰۸ء

جلد (۲) نمبر (۵)

پہا پتہ تمام مولوی محمد انشاء اللہ مالک و ایڈیٹر اخبار وطن و مالک مطبع

حمید یہیم پریس لاہور میں

چھپر شایع ہوئی

پہا پتہ تمام مولوی محمد انشاء اللہ مالک (پہا پتہ سالانہ) نمبر ۶

ال

قومی ضروریات اور حالات زمانہ سے آگاہی مطلوب ہے

اخبار وطن لاہور کو باقاعدہ مطالعہ فرمائیے۔ عام چندہ سالانہ للہور طلباء سے ۳

قرآن کریم پری

ہماری دینی و دنیوی فلاح کا دار و مدار ہے۔ مگر یہ غرض اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ کہ قانون الہی کو سمجھ بھی سکیں۔ یہ مدعا

تفسیر القرآن

کے ذریعے باسانی حاصل ہو سکیگا۔ جو ہر سالہ کی صورت میں

وطن لاہور سے شایع ہو رہی ہے

چندہ سالانہ کا عند قسم اول ہے۔ چندہ سالانہ کا عند قسم دوم ہے۔

سلامی جہت و غیرت کی چھٹی اور

حصول سعادت و ارین کی امنگ اگر قوم اور اہل تائے ملت میں ہدایت کی اور
وطن کی سلامتی و ایفات کو خود بھی پڑھو اور اپنی عزیزان و عورتوں کو

اور جو بخل کرنا ہے وہ اپنے نفس سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تو بڑا نیاز
 مند ہے۔ اور اگر اب بھی تم حکم سے برگشتہ ہوئے اور بخل ہی کیا تو اللہ کسی اور
 نام کو تم سے بدل دیگا اور اسے تمہاری جگہ دیگا۔ اور پھر تم جیسے نہ ہونگے۔ "از تفسیر المنار"
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ
 مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا
 بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۗ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا
 وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾ ترجمہ۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ وہ
 زندہ اور سب کا سنبھالنے والا ہے۔ نہ اوپر اور نگہ غالب آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ
 آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وہ کون ہے ایسا جو اس کے سامنے کسی
 کی شفاعت کرے لیکن اسی کے حکم سے۔ وہ جو کچھ خلقت کے سامنے اور نیچے ہے سب
 جانتا ہے اور وہ اس کے علم میں سے ذرا کا بھی احاطہ نہیں رکھتی مگر جتنا کہہ چاہے
 اس کی کرسی میں آسمانوں اور زمین کی گنجائش ہے۔ اور اون دونوں کی حفاظت
 اسے نہیں تھکاتی۔ اور وہی سب سے اعلیٰ اور بڑا ہے ۛ

تفسیر۔ لا الہ الاہو۔ اللہ کے معنی ہیں معبود اور مراد ہیں معبود حقیقی۔ او
 معبود حقیقی وہ ہے جسکی عبادت باستحقاق کی جائے کیونکہ عبادت کہتے ہیں اس
 غیبی قوت کے سامنے روح کے عجز و انکسار کرنا کیونکہ کسی کائنات کو سمجھی جائے۔ اور علم جسکو محیط
 نہ ہو سکے۔ اور یہی معنی ہیں کیونکہ اللہ بنانے یا اللہ سمجھنے کے اور آدمی نے جن چیزوں
 کو از قبیل نبات و حیوان و انسان اللہ بنایا یا سمجھا اونہیں بھی غیبی قوت بالا استقلال
 یا اتباع موجود سمجھ کر بنایا اور سمجھا۔ اور اسی سمجھ میں غلطی کرنے سے انسانی اللہ متعدد
 نام لگے۔ مگر وہ تمام تعظیم و احترام ندا و دعا جو مذکورہ بالا اعتقاد کے ساتھ لوگوں سے
 لئے مانے ہوئے خداوندوں کے سامنے صادر ہوئی اور ہوتی ہے حقیقی عبادت
 ہے۔ اگر وہ ان کے معبود حقیقی نہ تھے اور نہیں ہیں۔ یعنی ان کے خداوندوں
 کے لئے مانے ہوئے خداوندوں نے انہیں بزرگم خود بخوبی

اور مجھے ہیں۔ اسی سے اس کا

وہ غیبی قوت موجود ہو جس کے ہونے کے اعتقاد پر اس کی عبادت سرتیلاً کی جاتی ہے۔ ایک ہی ہے۔ اور وہ اللہ ہے اب اللہ لا الہ الا هو کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کوئی موجود مخلوق پر حقیقی حکومت رکھنے والا نہیں جو خلقت کو بایں اعتقاد اپنی تعظیم پر برانگیختہ اور طاعت و بندگی کرنے پر مجبور کرے کہ عطا و خیر و دفع شر اور ہی کو قبضہ قدرت پر ائچی القیوم۔ حی کے معنی ہیں حیات والا۔ اور حیات نبات و حیوان و انسان میں مبدیہ شعور و ادراک نمود و حرکت۔ وغیرہ کا لیکن اس قسم کی حیات سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے کہ اس کے حق میں محال ہے۔ سچیلئے اکثر مفسرین نے ائچی کی تفسیر و ایم البقاء۔ ہمیشہ باقی رہنے والا سے کی ہے۔ لیکن یہ تفسیر لفظ ائچی سے بالکل بعید اور غیر مناسبت ائچی کے معنی صاحب حیات ہی ہیں اور یہاں حیات مراد ہے مبداء علم و قدرت الہی یعنی وہ صفت جس کے ساتھ اللہ کا علم و ارادہ و قدرت سے متصف ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اور دلیل اللہ کی حیات کی یہ ہے کہ حیات ایک وجودی کمال ہے اور ہر کمال جو کسی ایسے نقص کو مستلزم نہ ہو جو واجب تعالیٰ کے حق میں محال ہو وہ اس کے لئے واجب ہے تاکہ کسی قسم کا نقص اس کی ذات و صفات میں لازم نہ آئے۔ اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ یوں سمجھو کہ وجود کہتے ہیں ظہور مع الثبات والا استقرار کو اور اس کا کمال اور اس کی قوت و ضعف کا مدار ہے اسی ثبات و استقرار پر یعنی وجود و ظہور مستقر زیادہ ثبات و قرار رکھتا ہے اس قدر وہ کامل و قوی ہے۔ اس لحاظ سے موجودات کے وجود کے بہت سے مراتب ہیں۔ ہر مرتبہ وجود بطور تبعیت کچھ وجودی صفتیں رکھتا ہے جو اس مرتبہ کا کمال ہوتی ہیں۔ اگرچہ موجودات کی نوعیں اور فردیں حصہ و اندازہ سے باہر ہیں لیکن اولیٰ میں کمال کا لہذا نوع یا فرد وہ ہے جو مقرون بہ نظام ہو۔ اور اس انتظام میں کسی قسم کا خلل یا اضطراب نہ واقع ہوتا ہو۔ پھر اگر نظام تام وجود مستمر رکھتا ہے تو نوعاً یا فرداً اسی مرتبہ کا کمال ہو گا کہ صاحب وجود۔ موجود۔ میں وجودی معنی بطریق کمال پائے جاتے ہیں اور اس وجود میں بھی کوئی ایسا مرتبہ عیان ہو جائے جو تمام نظام کا مصیبت و منہدم ہونے کا باہر صفت متصف ہونا اس امر پر دلالت کرے گا کہ اس مرتبہ کا کمال اس وجود میں

Marfat.com
 اس کی قوت و ضعف کا مدار ہے اسی ثبات و استقرار پر یعنی وجود و ظہور مستقر زیادہ ثبات و قرار رکھتا ہے اس قدر وہ کامل و قوی ہے۔ اس لحاظ سے موجودات کے وجود کے بہت سے مراتب ہیں۔ ہر مرتبہ وجود بطور تبعیت کچھ وجودی صفتیں رکھتا ہے جو اس مرتبہ کا کمال ہوتی ہیں۔ اگرچہ موجودات کی نوعیں اور فردیں حصہ و اندازہ سے باہر ہیں لیکن اولیٰ میں کمال کا لہذا نوع یا فرد وہ ہے جو مقرون بہ نظام ہو۔ اور اس انتظام میں کسی قسم کا خلل یا اضطراب نہ واقع ہوتا ہو۔ پھر اگر نظام تام وجود مستمر رکھتا ہے تو نوعاً یا فرداً اسی مرتبہ کا کمال ہو گا کہ صاحب وجود۔ موجود۔ میں وجودی معنی بطریق کمال پائے جاتے ہیں اور اس وجود میں بھی کوئی ایسا مرتبہ عیان ہو جائے جو تمام نظام کا مصیبت و منہدم ہونے کا باہر صفت متصف ہونا اس امر پر دلالت کرے گا کہ اس مرتبہ کا کمال اس وجود میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامِ
مَعَهُ كِتَابٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
فَلْيَأْتِ بِهِ فَهُوَ فِيهِ
مَنْزُورٌ
وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ
الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ

اس کے لئے کوئی نام وجودوں میں اقویٰ و اعلیٰ ہے۔
 اصل مذکورہ بالا کے موافق اس اعلیٰ ترین مرتبہ وجود کو بھی کچھ وجودی صفاتیں جو اس کے
 ساتھ ساتھ رکھنی چاہئیں۔ مگر جیسے یہ مرتبہ نہایت بلند ہے۔ ویسی ہی
 کے اوصاف بھی بہت بلند اور بہت ہونی چاہئیں۔ یعنی تمام وہ اوصاف جنکو عقل کمال
 ہی الوجود تصور کرتی ہے۔ بایں حیثیت کہ انکو ظہور و ثبات و استقرار محیط ہے اور ممکن بھی
 ہے کہ اس وجود اکمل کو ان سے متصف کیا جاسکے۔ تو واجب ہے کہ وہ تمام اوصاف اس
 وجود اکمل کے لئے ثابت کئے جائیں۔ اور اس وجود کا مصدر نظام و منبع تعریف اعمال
 بایں حیثیت ہونا کہ نظام و اعمال میں کسی قسم کا اضطراب و خلل نہ ہو کیا سمجھا جاتے۔ اس
 معلوم ہوا کہ وجود واجب اپنے ساتھ ایسی وجودی صفاتیں رکھتا ہے جنکا وہ مقتضی ہے اور
 جو اسکی صفت ہو سکتی ہیں۔

صفت حیات بھی ایک وجودی کمال ہے۔ اس لئے کہ حیات مبداء ہے علم و ارادہ کا اور اس کے
 ساتھ ہو کر نظام تام اور قانون حکمت کا مصدر و منبع ہے۔ اور ممکن بھی ہے کہ وجود واجب اس
 متصف کیا جاسکے اور پہلے بیان کیا جا چکا کہ ہر وجودی کمال جو وصف بن سکتا ہے وہ
 بطریقہ واجب وجود واجب تعالیٰ کو ثابت کرنا چاہیے اور حیات ثابت ہی وجود واجب
 تعالیٰ کو تو واجب الوجود حقیقی ہے۔ اگرچہ اسکی حیات حیات ممکنات سے غیر مختلف ہے۔
 اگر واجب الوجود کو حقیقی نہ مانا جائے۔ اور حیات اسکی صفت نہ ٹھہرائی جائے جو مبداء
 علم و ارادہ ہے تو بعض ممکنات اس کے مقابل میں وجود اکمل و اعلیٰ ٹھہریں گے اور یہ خلاف
 حق ہے اس لئے وجود واجب تعالیٰ کو کمال اعلیٰ ترین وجودات مان لیا گیا ہے۔ اس کے
 لئے واجب تعالیٰ ہی وجود و لوازم وجود و از قبیل حیات و علم و ارادہ کا بخشنے والا ہے۔
 جب وہ خود فاقد الحیات ہو تو پھر ممکنات کو کیونکر حیات دے سکتا ہے۔ حالانکہ ممکنات
 ہی حیات ہیں اس لئے ضروری ہے کہ وہ خود صاحب حیات ہو جیسے مصدر حیات ہو
 بقیوم۔ قیوم کے معنی میں مفسرین کی رائیں جہد اجد ہیں مگر بہترین معنی قیوم کے
 اپنے قلم ہونے والا۔ ایسا کہ تمام موجودات اس کے ساتھ قائم ہو یہاں تک کہ
 اس کے وجود کے بغیر تصور بھی نہ کیا جاسکے۔

اس لئے کہ جو نیند کا پیش خمیہ۔ اور

اور امر حق کیا ہے۔ اسی عرض سے ہم دین میں سب سے پہلے قرآن مجید سے یکجا جمع کرتے ہیں مگر اون آیتوں کو عمدہ اور اہم کے طور پر نہیں سمجھیں۔
مومنین وغیرہ کے اپنے شفا کو بہ حسرت یاد کرنے وغیرہ کا مذکورہ ہے۔ پہلے کہ مشرک
غیر مومن کی شفاعت کا کوئی مسلمان قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بصراحت تمام
فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَن يَشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ**۔

وہ آیتیں جن میں شفاعت بلا استثناء مذکور ہے

- (۱) سورہ بقرہ دو بار: **وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ**۔
- (۲) انعام۔ **وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ مَرْحَمٍ لَّيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لِّعَالِمٍ تَتَّقُونَ**۔
- (۳) سجدہ۔ **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ لِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ**۔ **أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ**۔
- (۴) الزمر۔ **أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلُوبِهِمْ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُوقِنُونَ**۔ **لَا يُعْقَلُونَ ۚ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا**۔ **لَهُ مَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ**۔

۱۔ اللہ مشرک کو نہ بخشے گا۔ اور جو بات مشرک سے کہے وہ جسے چاہے گا معاف کر دیکلا۔
۲۔ اور ڈر اس دن سے کہ ایک دوسرے کے کچھ کام نہ آئے۔ اور نہ اسکی طرف سے کچھ چاہو۔
قبول کیا جائے اور نہ شفاعت اسکو کچھ نفع دے اور نہ اسکو کسی طرف سے مدد پہنچے۔
۳۔ (اے محمد) قرآن کے وسیلہ سے اون لوگو کو ڈرا جو کہ اپنے رب کی طرف اٹھانے جانے والے ہیں
کہ اونکا اسکے سوا کوئی دوست اور شفیع نہیں ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔

۴۔ اللہ ہی ہے جسے زمین و آسمان اور جو کچھ اون دونوں کے درمیان ہے چہرہ دونوں میں
کیا پھر عرش پر جا بیٹھا۔ اسکو سوانہ تو تمہارا کوئی مالی بیو اور نہ کوئی سفارش کی کیا تم سوچتے ہو
کہ کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور کوئی سفارش بنا رکھا ہے۔ کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے جسے
میں نے اللہ ہی کے مالک ہوں اور مجھے ہرگز کوئی مددگار نہیں ہے۔

Marfat.com
بکری
سقا
اور
ملا
اور
ملا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِرَبِّكَ يُقْسِي بِالنَّاسِ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِّنْ دُونِ ۝

وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظَمِينَ
 وَاللَّظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ ۝ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ
 وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۝..... ۝

ان ساتوں آیتوں میں شفاعت یا شفیع یا نفع شفاعت کی نفی بلا استثنا وارد ہے اور یہ
 ساتوں آیتیں آئی بھی ہیں غیر مومنین یعنی کفار و مشرکین کے حالات کے ضمن و ذیل میں
 پہلی آیت بنی اسرائیل کے حالات میں ہے جو مشرک یا کالمشرک ہو چکے تھے۔ دوسری
 اون غیر مومنوں کے ذکر کے ساتھ ہے جو ایمان لائیں صلاحت رکھتے تھے۔ تیسری سورہ اللہ
 کو مفری کہنے والے منکروں کے ساتھ آئی ہے۔ چوتھی اور پانچویں ذکر شرک کے ساتھ
 چھٹی اور ساتویں بالکل کفار کے حالات و خیالات کے بیان میں جو آخرت کے منکر تھے۔
 لیکن ان ساتوں وعید و نکی نسبت یہ کہنا کہ کفار و مشرکین ہی سے مخصوص ہیں۔ میرے

سے کیا میں اوس کے سوا کسی اور کو معبود بنا لوں۔ اگر خدا مجھے کچھ تکلیف پہنچائے گا ارادہ کرے تو
 اونکی شفاعت مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے اور نہ وہ چہرہ اسکیں۔
 لے اور انکو آنے والے دن سے ڈراؤ۔ جبکہ دل گلے کے قریب گہٹ رہے ہونگے۔ کہ ظالموں کا
 کوئی خالص دوست نہ ہوگا۔ اور نہ ایسا سفارشی جسکی سفارش چل جائے۔

سے ہر ایک نفس اپنے کاموں کے بدلے گروی ہوگا۔ لیکن دائیں ہاتھ والے جنتیوں میں مجرموں کو
 نہیں گئے تمہیں کو کسی چیز و دوزخ میں کھینچ لائی۔ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور
 میں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم باتوں میں گہسنے والوں کے ساتھ بری باتوں میں گہسنے
 میں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمیں یقین آیا۔ پس شفاعت کرنیوالی

صحیح نہیں۔ جیسے ظاہر سیاق و سباق میں لکھا ہے۔

میں ویسی ہی اجنبی و عید میں ہر طرح سے عام واقع ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ آیت کی دو عیدوں کا سیاق و سباق عمومی ہے اور کسی طرح تخصیص کا محل نہیں ہو سکتا۔ صرف کفار و مشرکین کے حالات کے ضمن ان دو عیدوں کا بلا استثناء آنا کفار و مشرک کے ساتھ ان کی تخصیص کا قرینہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر تخصیص کا بھی قرینہ مان لیا جائے تو عید کسی گروہ کے حالات کے ذیل میں آئے وہ اسی گروہ سے مخصوص ہوتا ہے تو نفی شفاعت مع الاستثناء بھی کفار و مشرکین کے حالات کے ذیل میں آتی ہے جیسے کہ سورہ نجم میں ہے: "الکلم الذیکر ولہ الانثیٰ ہ تلك اذا قمتمہ ضیضی ہ ان ہی الا اسماء سمیتوہا انتم و اباءکم ما نزل اللہ بہا من سلطان ہ ان یتبعون الا الظن و ما تھوی الا نفس و لقد جاءہم من ربہم الھدیٰ ہ ام لا انسان ما امتی ہ فللہ الآخرۃ و الاولیٰ ہ و کم من ملک فی السماء اب لا تخفی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء و یوضیٰ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمن الملائکۃ لتسمیۃ الانثیٰ" اور اسی پر کیا منحصر ہے۔ نفی شفاعت مع الاستثناء اکثر جگہ کفار و مشرکین ہی کے حالات میں آتی ہے۔ اگر مذکورہ بالا قرینہ ہی کافی سبب تحقیق کا مان لیا جائے تو کفار و مشرکین کے حالات کے درمیان نفی شفاعت مع الاستثناء آنے سے لازم آئیگا کہ ان کی شفاعت ہوگی و بخلاف انص اور مومنوں کی شفاعت کی تخصیص کی کوئی وجہ نہ رہے گی۔ حالانکہ نفی شفاعت مع الاستثناء کو انہیں سے مخصوص کیا جاتا ہے۔ ان تمام وجوہ کو مد نظر رکھ کر میں نتیجہ پر پہنچتا ہوں کہ قیامت کے دن نہ من مانے شفیعوں کی چلیکی نہ کوئی کیسی شفاعت

لے کیا مہتاہے لے بیٹے اور خدا کے لئے بیٹیاں ہیں۔ یہ تو بڑی نامنصفانہ تقسیم ہے۔ یہ صرف میں جو تمہنے اور مہتاہے باپ دادوں نے رکھ دیئے۔ اللہ نے اسکی کوئی سند نہیں اتاری۔ یہ لوگ ظن اور اپنے نفسوںکی خواہشوںکا اتباع کرتے ہیں۔ حالانکہ انکے پاس انکے رب کی طرف سے ہدایت آچکی ہے۔ کیا کہیں آدمی کو جو کچھ وہ چاہے ملا ہے۔ دنیا و آخرت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ آسمانوں میں ہیں جسکی شفاعت کچھ بھی فایدہ نہ لگی۔ لیکن بعد اسکو کہ اللہ اعزازت و کبر کے لئے تحقیق جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ مشرکوں کے

ان
۲۹
ہا
ط
ا
ط
کے اور
سے
کے
کے
کے

بعض آیات کے کفار و مشرکین کے ساتھ جو نفی
کے حالات بیان ہوتے ہوئے ذکر ہوئی ہیں اسلئے لھم و لکم جیسے الفاظ اور نمیں مقبضاتی
ہیں اور الیوم تجزی کل نفس بما کسبت اور
ظلم الیوم ایضی یا الحق وغیرہ قرینہ تعمیم ہیں۔ کہ الا یخفی علی المتامل۔ رہیں و
بیتیں جنہیں نفی شفاعت مع الاستثناء ہے اب انکو لو۔

(۱) سورہ بقرہ۔ من الذی یشفع عندہ الا باذنه لعلم ما بین یدہم و ما خلفہم
(۲) سورہ سبأ۔ ولا تنفع الشفاعتہ عندہ الا لمن اذن لہ۔

(۳) سورہ زحرف۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعتہ الا من یشہد
بالحق و ہم لعلمون۔

(۴) سورہ یونس۔ ان ربکم الذی خلق السموت والارض فی ستۃ ایام
ثم استوی علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه

(۵) سورہ نجم۔ و کم من مملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم شیئاً الا من بعد
ان یرضی اللہ لمن یشاء و یرضی۔

(۶) سورہ انبیا۔ وقالوا اتخذ الرحمن لدا بیحاً انه بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقرآن
ما من لعلونہ لعلم ما بین یدہم و ما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارضی و ہم من جنسیتہ مشفقون

اگر کوئی ہے جو اسکے سامنے شفاعت کرے مگر اسی کی اجازت سے وہ جانتا ہے جو کچھ اون کو
آگے ہے اور پیچھے ہے۔

اس کے یہاں کسی دو فرشتہ کی شفاعت فائدہ نہ دیگی لیکن اسکی جسے وہ اجازت ہے۔
کہ اور جسکو یہ اسکے سوا چارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے لیکن وہ جنہوں نے
سچی گواہی دی اور وہ جانتے تھے۔

یہ کہ حقیقہ بہار رب وہ ہے جسے آسمانوں اور زمین کو سات دن میں بنایا اور پھر عرش پر بیٹھا
اور کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ کوئی شفیع نہیں ہے لیکن اسکی اجازت کے بعد۔
اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جسکی شفاعت کچھ فائدہ نہ دیگی۔ لیکن بعد اسکے کہ
اجازت سے جسے چاہے اور پسند فرمائے۔

انہوں نے کہا اللہ بیٹیاں رکھتا ہے۔ وہ پاک ہی بل کہ وہ تو اسکے مکرم بندے ہیں تو بل
اور حکم پر چلتے ہیں جو کچھ اونکے آگے پیچھے ہے اللہ جانتا ہے
اور وہ اسکے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔

ولا هضماہ *

لعلیم ما بین اید جہم وما خلفہم لا یحیطون بہا
وقد خاب من حمل ظلماہ ومن یحل من الصالحات وهو من غار الجحیم

(۸) سورہ مریم۔ یوم نحشتا لمتقین الی الرحمن وقد اہ وسوق البحر میں ان
جہنم ورجہ الا یحکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہداً
ان تمام آیات کی نسبت جنہیں نفی شفاعتہ مع الاستثناء آتی ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ
سب میں جبروت خداوندی کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اور سمجھا یا گیا ہے کہ قیامت کے دن
سارا اختیار خدا ہی کو ہوگا۔ اور استثناء تاکید نفی کے لئے ہے نہ یہ کہ استثناء واقعی پر
مطلب ان آیات کا اور اسی طرح کے استثناء کی دیگر آیات کا یہ ہے کہ قیامت کے دن
اللہ کے حکم و اذن کے بغیر کچھ بھی نہ ہو نہ یہ کہ اسکی اجازت سے شفاعت ہوگی اور شفاعت
کرینگے۔ اتنی واقعی ماننے کے قابل بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلان کسما نے اسکے ایما
و حکم کے بغیر کون بول سکتا ہے۔ تو اسکی جباری و ہیبت کا بیان کرنا ہی منظور ہوتا ہے لیکن
ساتھ ہی اسکے اس سے یہ بھی استفاد ہوتا ہے کہ جب وہ حکم و اذن دیتا ہے تو لوگوں کو
کی جرات ہو جاتی ہے۔ اور وہ کلام کرتے ہیں۔ کیسی طرح بھی اس سے لازم نہیں آتا کہ اگر
ایما کرے یا حکم دیدے تب بھی کوئی اس کے سامنے زبان نہ ہلا سکے۔ یہی حال ان آیات
بھی ہے۔ خدا نے تعالیٰ کے جبروت و اختیار کی شان بھی اون سے معلوم ہوتی ہے۔
یہ بھی کہ اگر وہ کسی شفاعت کا حکم دیدے تو وہ شفاعت کر سکتا ہے اور کرینگا۔ اسلئے
آیات سے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی اور جن

اسے ان کی شفاعت فایہ ندیگی لیکن اسکی جسو اللہ اجازت دے اور اس کے قول کو پسند
جو کچھ اون کے لگے اور چھے ہے وہ اسے جانتا ہے اور از روئے علم کے کوئی اسکو محیط نہیں
اور اسدن حی و قیوم کے سامنے سب کے منہ چپکے ہوتے ہونگے اور جو ظلم اٹھا کر لائیگا وہ
جونیک کام کرینگا اور یومین بھی ہوگا اسکو نہ ظلم کا خوف ہوگا نہ حق ضلیع ہوئیگا
کہ جب ہم پر ہیزگار و نکور جان کی طرف مہرا تو علی طرح سے کرینگے کہ اگر

یہاں اب یہاں ایک شکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ نفی
بلا استثناء کی آیتوں کو یہ نتیجہ نکالا جا چکا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کیسی شفاعت
کر سکیگا۔ ان دونوں متناقض نتیجوں میں تطبیق کیونکر ہو سکتی ہے۔ قبل اسکے کہ ہم وجہ
حقیقہ بیان کریں شفاعت کی حقیقت عرفی بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ تاکہ وجہ
حقیقہ کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔

عرف میں شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ سفارش کرنیوالا۔ اگر کسی عادل حاکم و اعلیٰ منصب کے
سے کسی سفارش کرنا چاہے تو اس کے پاس جا کر یا تحریر کے ذریعے یا کسی زبانی
سکی سفارش کرنا چاہتا ہے اسکا حال اور استحقاق جواب تک حاکم اعلیٰ کو معلوم نہ
ہو۔ یا اس کے خیال سے اتر گیا تھا جتلا دے اور نتیجہ اس سفارش کا یہ ہوتا ہے کہ وہ حاکم
تو ہی منصب شخص کی نسبت اپنا خیال اور ارادہ بدل دیتا ہے جسکی سفارش کی گئی ہے
کہ پہلے اسکی تکلیف و ایذا کے درپے تھا تو مصلحت اس سے درگزر کرتا ہے اور اگر کسی عنایت
روم رکھنا چاہتا تھا تو اسے محروم نہیں رکھتا۔ اسکا حق او دیتا ہے۔ پہلے کہ اسے پہلے
موم ہی نہ تھا اسکا استحقاق کیا ہے۔ اور مقتضائے حکمت و مصلحت کیا۔ اور جو استحقاق بزم
ہیر یا تھا وہ جہل و لاعلمی پر مبنی ہونکی وجہ سے غلط اور خلاص حکمت و مصلحت نہ تھا۔ یہ تو
ارش با استحقاق ہوتی۔ ثقہ ہمیشہ ایسی ہی سفارش کرتے ہیں اور عادل ایسی ہی سفارش کو
تے ہیں۔ لیکن اگر سفارشی ثقہ نہیں اور حاکم بھی عدل و انصاف سے سر و کار نہیں رکھتا۔
اس سفارش بھی ہوتی ہے۔ اس قسم کی جیسا سفارش مانے جائیکی وجہ عموماً یا تو یہ ہوتی
ہے جس سے سفارش کی گئی ہے وہ سفارش کرنے والے کے برابر کا ہوتا ہے۔ اور سمجھتا
ہے یہ آج ایک کی مجھ سے سفارش کر رہا ہے کل مجھے بھی کسی کی سفارش لے کر اسکی
مانا پڑیگا۔ یا سفارش کرنے والے کو اس کے مزاج میں دخل ہوتا ہے یعنی اسکی حکومت
میں شریک ہوتا ہے۔ ان مجبور یوں سے وہ بکرا اسے سفارش ماننی پڑتی ہے۔
دوڑھ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہ تو کسی استحقاق کے حقوق سے لاعلم و
کسی استحقاق جتلائیکی ضرورت پڑے۔ وہ خود فرماتا ہے۔ یعلم
نا خلفہ۔ لا یطون بشی من علمہ الا بما شاء۔
یہاں اسکا یہ عالم رہا ہے کہ یقول

والله ليقضي بالحق ولو لا ظلم اليوم لاجل ان

ولم يكن له كفواً احداً نه کسی کو اوس کے کام میں دخل ہی۔ وید بلا لام۔

مکرموں کا یسبقونہ بالقول۔ اور نہ کوئی اوسکا شریک ہے۔ وما له من شريك

پر کیا حاجت ہے کہ کوئی کسی کی اوسکے سامنے سفارش کرے۔ اور وہ کیوں مجبور ہونے لگا

کہ کسی کی سفارش سے ہی سنے اور نا انصافی کرے۔ اسی لئے خدائے تعالیٰ نے آیات شفاء

بلا استثناء میں شفاعت کی قطعاً نفی کی۔ جنکا مطلب یہ ہے کہ خدا کے سامنے کوئی بھی

اوسکو لا علم نہیں کر اور اپنا حق اور اختیار سمجھ کر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اسلئے ہرگز یہ نہ

سمجھو کہ قیامت کے دن کوئی با اختیار اور بڑا بہرہ کر تمہاری سفارش کریگا اور علی رغم مشیت اللہ

تمکو نجات دلوادیگا۔ اور ارادہ الہی کو جس طرح چاہیگا بدل دیگا۔ اور اگر تم دوزخ کے مستحق ہو گے

تو زبردستی اللہ کا ناٹھ یا اوس کے سخت کا پایہ پکڑ کر تمہیں جنت میں پہنچا ہی دیگا۔ لاریب ایسا

کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو اہم۔ لبعض عبادہ الصالحین اپنے بعض

ہرگز یہ بند و نگو با اختیار خود حکم و اجازت دیدے کہ تم کسی سفارش کرنا چاہتے ہو تو کرو۔

تو اس سے نہ جبروت و اعتبار خداوندی میں کچھ کمی آتی ہے اور نہ با جازت و حکم سفارش

کرنے والوں کا اختیار و زور اور اللہ سے بڑھ چڑھ کر بندوں کے استحقاق کا جاننا لازم آتا ہی

بلکہ اس حال میں بھی علیم و خبیر خدا ہی رہتا ہے۔ اور شفاعت کلی و اختیار مطلق بھی اسی کے ہاتھ

میں۔ اور شفاعت کرنے والے ویسے ہی مجبور رہتے ہیں جیسا کہ خدا کے سامنے اوسکے بندوں کو

رہنا چاہیے۔ بلکہ اذن شفاعت ہونے سے اللہ کے جبروت و عظمت کی شان کے ساتھ

ہی اوسکی رحمت و مغفرت کی شان بھی عیاں ہو جاتی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ما من

شفيع الا من بعد اذنه اور من ذا الذي يشفع عندنا الا باذنه وغیر آیت

مذکورہ صدر میں نفی شفاعت مع الاستثناء فرمائی۔ یہ کزودیک نفی شفاعت بلا استثناء

..... نفی شفاعت مع الاستثناء کی آیتوں میں تطبیق کی بھی یہی صورت

اور تمام آیات شفاعت کے ملانے سے یہی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ لکھا یعنی علی اللہ

رہا معتزلہ کے مقابلہ میں ہمارے منسرتین کا یہ کہنا کہ قیامت کے بعض دنوں میں شفاعت

اور بعض میں نہ ہوگی جیسا کہ ہم مفصل بیان کر چکے۔ یہ بالکل مجادلاتیہ حجت ہے

والیکلی اس سے تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ تو

اس کے لئے کہ جس نے کسی ایک یا چند بندوں کو اور دن کی
 شفاعت کرنے کا حکم دیدیا۔ تو پھر اسے اختیار تام حاصل ہوگا کہ جبکی چاہے شفاعت کرے اگرچہ
 وہ اس کے اعمال کیسوی ہی کیوں نہ ہوں۔ اس صورت میں بھی وقوع ظلم کا ظن یا کم از کم احتمال
 ضرور ہوتا ہے۔ سو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات شفاعت مع الاستثناء میں اس امر
 کو بھی صاف کر دیا۔ اور بتا دیا ہے کہ شفاعت کرنے والے کیسوی ہوں گے اور کن لوگوں
 کی شفاعت کرینگے شفاعت وہ کرینگے۔ جن کو اللہ اجازت دے۔ اور جن کے قول بالشفاعۃ
 کو پسند فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ طہ میں فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا
 من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شیفع احیانا کسی ایسے
 کی سفارش کر دے جو مستحق نجات نہ ہو۔ تو ایسی سفارش کو خدا تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کر سکتا اور
 یہ ہو بھی کیونکر سکتا ہے۔ کہ جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دے۔ وہ کسی ایسے کی سفارش
 کی جرات کرے۔ جو قابل عفو و درگزر نہ ہو۔ اور ازلی مشیت خداوندی میں سزاوار عقاب
 ٹھہر چکا ہو۔ کیونکہ جیسو خدا تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو وحی کے ذریعہ سے شفاعت کا حکم
 دے گا۔ ویسے ہی وحی یا اعلام کے کسی اور طریقہ سے بندوں کے اعمال سے ہی آگاہ کرے گا۔
 تاکہ وہ شفاعت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یعنی جان لین کہ کسی نے کہا تک احکام خداوندی
 کی تعمیل کی ہے۔ اس علم کے حامل ہو جانے پر جسکی نسبت ان ماذون شفیعوں کو معلوم
 ہوگا کہ وہ مستحق عذاب ہی ہے۔ تو وہ مستحق عذاب ہی رہے گا۔ اور کوئی شفیع مشیت خداوندی
 کے خلاف اس کی سفارش نہ کر سکے گا۔ اور جبکی نسبت ظاہر ہوگا۔ کہ اگرچہ اس کو نفع بخشین
 زمین۔ لیکن وہ اس کو خدا کی طرف سے پھیر کر اس قدر باطل میں مہنمک نہ کر سکیں کہ وہ
 اپنے خطا کرتا چلا جائے۔ یہاں تک کہ معصیت ہر طرف سے اس کو محیط ہو جائے۔ اور اس لئے
 اللہ کے وعدوں کے موافق جو اسے اپنی کتاب میں بندوں پر فضل کرنے اور مغفرت سے
 رہا ہونے کے متعلق کیئے ہیں۔ علم ازلی خداوند کے مطابق مستحق رضوان و نجات ہو۔ تو شفاعت
 شفاعت کرینگے جس کی نسبت اللہ کی مشیت و مرضی ہو۔ اس کی مشیت و مرضی کے خلاف
 شفاعت نہ کرینگے۔ اور نہ کر سکیں گے۔ یہی یہ بات کہ مشیت و مرضی کن کی نسبت
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بطریق اجمال بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ سورہ
 الذاریہ میں ہے ان من الشفاعۃ الامن اتخذ عند الرحمن عمدا

یعنی شفاعتِ ماذون کسی کی سفارش کے مالک نہ ہون کے۔ لیکن اللہ نے جہنم کے جنہوں نے اللہ سے نجات و مغفرت کا عہد لیا ہے۔ عہد سے مراد ہے وعدہ۔ اور وعدہ منغفرت و نجات کا مدار ہے ایمان صحیح اور اعمال صالحات پر جیسا کہ خدا تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے۔ وعد الله اللّٰین انفقوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم اسلئے مستحق شفاعت وہ ہوئے جو ایمان لائے۔ اور اعمال صالحہ کرتے رہے۔ ایسوں سے اگر کچھ خطائیں ہی ہوئیں۔ تو اللہ ان کو اپنے اس وعدہ کے موافق بخشے گا۔ اور ایمان اور نیک اعمال کا اجر عظیم دے گا۔ اور انہیں کی شفاعتِ ماذون شفاعت کرینگے جو بمقتضا و مشیت ہونے کی وجہ سے قبول ہوگی۔ فلاضیر فیہ۔

یہی بات کہ اذن شفاعت ہو چکا یا ہوگا۔ میرے نزدیک قیامت ہی کے دن ہوگا۔ یہی آیات قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر اسکے خلاف کوئی خبر بھی ہے تو وہ قابل تاویل ہو۔ یہ ہے شفاعت کی حقیقت جو بیان کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جو حقیقت شیع ہی ہونگے۔ اون کو بھی نجات و مغفرت کے متعلق کچھ اختیار نہ ہوگا۔ نجات و مغفرت کا افتیاء تو کجا۔ کسی کی یہ مجال نہ ہوگی۔ کہ خدا کی مرضی کے خلاف کسی کے حق میں کچھ کہہ سکے۔ مگر آج کل عوام کا لانا عام نہیں۔ علم و فضیلت کے مدعی ہی روحی فداہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلے اللہ علیہ وسلم محبت اور نجات و مغفرت کا مالک علی الاطلاق کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ ان کو نزدیک ایمان و اعمال صالحات کی کچھ قدر و قیمت نہیں۔ کسی کا اپنے آپ کو اُسٹی کہنا اگر چہ

لہ لا یہلکون الشفاعۃ الامن اتحن عند الرحمن عمل۔ کی تفسیر میں مفسرین مختلف الراء ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ من اتحن فاعل ہے لا یہلکون کا۔ اور ایسی بناء پر محلا مرفوع ہے۔ یا یہ کہ بدلیت کی وجہ سے محل رفع میں ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہون گے۔ کہ بندوں میں سے کوئی شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ مگر وہ لوگ اختیار رکھتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ سے عہد لیا ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ من اتحن محلا منصوب ہے۔ اور مضاف الیہ اس کا محذون ہے۔ یعنی محل ہے۔ لا یہلکون الشفاعۃ الامن اتحن عند الرحمن عمل۔ مطلب یہ کہ بندوں کی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ لیکن ان لوگوں کی شفاعت کا جنہوں نے اللہ سے عہد لیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اور نجات و مغفرت کا مستحق بننے کے لیے
میں تفاوت راہ از کجاست ما بکجا۔ (ملولف)۔

یعلم ما بین اید یهم وما خلفهم۔ یعنی اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو بندوں
سے پہلے ہو چکیں۔ اور بعد میں ہوں گی۔ یہ دنیا کی ان باتوں کو جو انہوں نے پیچھے چھوڑا
اور آخرت کے ان حالات کو جو ان کو درپیش ہیں۔ یا جن باتوں کو وہ جانتے ہیں۔ اور
نہیں جانتے۔ سب کو جانتا ہے۔

یہ آیت ہی آخرت میں مسلمہ عوام عرفی شفاعت کی نفی کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ
ان تمام افعال و حالات کو جانتا ہے۔ جو بندے کر چکے۔ یا جو اس وقت ان کو درپیش ہیں۔ یا
آئندہ پیش آئیں گے۔ اور پھر جو کچھ جزاء و سزا بندوں کو دے گا۔ وہ اسی علم محیط پر مبنی
ہوگی۔ تو پھر شفاعت عرفیہ محال ہے۔ اس لیے کہ شفاعت عرفیہ کے مستحق ہونے کی یہی صورت
ہے۔ کہ شفاعت کرنے والا جبکی شفاعت کرنا چاہے۔ جو حاکم امر اعلیٰ کو معلوم نہیں ہے۔ یا بھول
گیا ہے۔ اسے بتا دے۔ لیکن خدا تعالیٰ نہ بھولا ہے۔ اور نہ بندوں کے کئی و جزئی حالات سے
لا علم ہے۔ بلکہ اسکا علم سب کو محیط ہے۔ تو پھر شفاعت عرفیہ کی گنجائش ہی کہاں رہی۔

ولا یحیطون بشئی من علمہ الا بہاثناء۔ اور بندے اُس کے علم سے کچھ سمجھتے ہی و
نہیں۔ لیکن اس چیز کے علم کو جسکا علم اللہ اور نہیں دینا چاہے۔ اور اپنی مشیت سے دے۔
اور جس کا علم خود اللہ کی طرف سے اور اسی کا دیا ہوا ہو۔ تو کیونکر ہو سکتا ہے۔ کہ وہی اللہ
کو خبر دے اور آگاہ کرے۔ اور جب خیر کو کسی کی نسبت خبر دینا۔ اور علیم کو کسی کے حال سے آگاہ
کرنا ممکن نہیں۔ تو پھر شفاعت عرفیہ مختار نہ کہاں رہی؟ حتیٰ کہ اذن شفاعت ہو جانے پر
ی شفاعت کو لوگوں کے حال و استحقاق بیان کرنے کی گنجائش نہ ہوگی۔ ان کی شفاعت
جو وعدہ خداوندی کے بموجب ہی ہے۔ صرف یہی معنی ہیں۔ کہ وہ بندوں کے حق میں
توفیق و مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اور چونکہ ان کی وہ دعائیں خدا تعالیٰ کے علم
کے موافق اور مرضی کے مطابق ہوں گی۔ اور ان کی قبولیت سے ارادہ آہی میں کچھ
تبدیل نہ ہوگا۔ اس لیے وہ قبول ہوں گی۔ اور چونکہ ان کی دعا کے بعد بہت ہی بندوں
سے دعا مانگیں گے۔ اس لیے دعا کر کے والے بندے یا بندوں کے حال پر خدا تعالیٰ
تو تمہارے ہی شفاعت کی بہین معنی تفسیر کی ہو۔

وسع كرسيه السموات والارض

ہونا بھی چاہیے۔ اس لیے کہ وہ مجاز ہے کسی حقیقت کا اور وہ حقیقت یہ ہے کہ
نہ مانا یا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا تخت ہی کرسی ہے۔ یا یہ کہ کرسی ایک جدا گانہ
اور معمولی کرسی کی طرح ایک کرسی ہے۔ جو عرش کے نیچے ہے۔ اور پھر اس کی وسعت
کرتے ہیں کہ اتنی ہے اور اتنی۔ لیکن ان دونوں معانی میں سے کسی ایک کا بھی
متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے نزدیک وہ صحیح نہیں۔ جب تک کہ کسی خبر صحیح سے
قربت نہ ہو۔ جن مفسرین نے لفظ کرسی کو کسی حقیقت کا مجاز بنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
کرسی سے مراد ہے علم الہی۔ چنانچہ لغتہ کہا جاتا ہے کرس الرجل اسے کشر علمہ وازدحم
علی قلبہ۔ یا مراد ہے قدرت و سلطنت۔ اس لیے کہ ملک و سلطنت کے مفہوم سے بلفظ کرسی
کنایہ کرنا علی طریق المجاز بعید نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہی چھلو دو نون معانی کرسی کے
صحیح ہیں۔

ولا یودہ حفظہما یعنی تمام عالم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو شاق و گران نہیں
اس لیے کہ وہ تمام کائنات کا علم رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑا اور برتر ہے۔

وهو العلی العظیم۔ علی و عظیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ شاہ انداز سے اور
بشریت سے بلند ہے۔ نہ کوئی ملک و سلطنت میں اس کا شریک و سہیم ہونے کی وجہ سے
وباؤ ڈال سکتا۔ اور مستحق عذاب کو مستحق رضا بنا سکتا ہے۔ نہ وہ آدمیوں کی طرح محتاج
کہ فصل قضا یا میں کسی کی مدد لینے پر مجبور ہو۔ یا کسی کی شفاعت مانے (ماخوذ از المناد)

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُوْتَقَةِ
الْمَوْثِقَةِ الَّتِي لَا يَنْفَصِمُ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٧﴾ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَٰهُمْ الطَّاغُوْتُ
يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ
فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٨﴾ ترجمہ دین کے بارہ میں زور نہ بروستی نہیں

گمراہی سے الگ ظاہر ہو گئی۔ اس لیے جو کوئی منکر ہو شیطان کا

انہ کا سنا ہے اُن لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اون کو اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالتا ہے۔ اور جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ اون کے دوست سرکش شیطان ہیں۔ جو اُن کو اُجالے سے اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں۔ ایسے آدمی دوزخی ہیں۔ او ہمیشہ اوسی میں رہیں گے۔

ابوداؤد۔ و نسائی۔ و ابن جبان و ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں انصار کی عورتوں میں سے جس کا بیٹا زندہ نہ رہتا۔ وہ منت مانتی کہ اگر بیٹا زندہ رہا تو میں اوس کو یہودی بناؤں گی۔ اور جب بیٹا زندہ رہا تا تو اسے یہودی بننے کے لئے یہود میں بھیج دیتی۔ انصار کے اسلام لے آنے پر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بیٹے یہود میں یہودی بن رہے تھے۔ حتیٰ کہ جب بنی نضیر جلا وطن کئے جانے لگے۔ تو اس وقت بھی انصار کے کچھ لڑکے اون میں تھے۔ انصار نے یہ دیکھ کر کہ کہیں بیٹے بھی انکے ساتھ ہی نہ چلے جائیں۔ کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو نہ چھوڑیں گے۔ اور یہود کے ساتھ نہ جانے دیں گے۔ یہود نے کہا کہ یہ تو ہماری نذر اور ہمارے دینی بہائی ہیں ہم انہیں نہ چھوڑینگے۔ اس کشمکش کی حالت میں آیہ لا اکراہ فی الدین نازل ہوئی۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے بیٹے تمہیں اختیار کریں تو وہ تمہارا اور تم میں سے ہیں۔ اور اگر اون (یہود) کو اختیار کریں تو اون میں سے ہیں۔ اس حالت میں انہیں نکال دو۔

ابن جریر نے بطریق سعید یا عکرمہ ابن عباس سے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ آیہ لا اکراہ فی الدین حصین نامی انصاری کے بارہ میں نازل ہوئی جو بنی سالم بن عوف میں سے تھا۔ اسکے دو بیٹے نصرانی تھے جب وہ حصین کے مسلمان ہو جانے کے بعد چند مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں آئے۔ تو اوس نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا میں اپنے ان دونوں بیٹوں کو اسلام لانے پر مجبور نہ کروں؟ کیونکہ تمہاری امت پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت آیہ لا اکراہ فی الدین نازل ہوئی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حصین اپنے دونوں بیٹوں کو اسلام لانے پر مجبور کرنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ حصین نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے

لخت جگر میری آنکھوں کے ساتھ

فیصلہ کے لئے آیہ لا اکراہ فی الدین نازل ہوئی۔

ابن جریر نے اور بھی کئی روایتیں ایسی ہی بیان کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں جب اون کی اولاد زندہ نہ رہتی تو منت مانتیں کہ اگر بچہ جنمے گا۔ تو میں اوس کو یہودی بناؤں گی۔ جب اسلام کا زماہ آیا۔ تو مسلمانوں نے اپنی اولاد کو جو یہودیوں کے مذہب اور رسم و رواج کی پابند تھی۔ اسلام اختیار کرنے پر مجبور کرنا چاہا۔ لیکن آیہ لا اکراہ فی الدین نے نازل ہو کر اس قضیہ کو چکا دیا۔

یہ ہے اوس دین کا حکم جس کے دشمن و بدخواہ آج یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ کہ زور اور تلوار سے قائم ہوا۔ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ اور تلوار اوس کے دہن ٹاٹھ پر ہوتی تھی۔ جس نے قبول کر لیا۔ وہ بچ گیا۔ اور جس نے رد کیا۔ تلوار نے اوسکی گردن پر اپنا حکم جاری کر دیا۔ کوئی ان سے پوچھے تو کہ کیا مکہ میں اون دنوں لوگوں کو سلام پر زبردستی مجبور کرنے کے لئے تلوار کام کر رہی تھی۔ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ مشرکین مکہ طرح طرح کی ایذاؤں سے مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی انتہائی کوششیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ یا زور زبردستی سے مدینہ میں کام لیا گیا۔ جب کہ اسلام طاقت پکڑ رہا تھا۔ آیہ لا اکراہ فی الدین اسی زمانہ میں تو نازل ہوئی تھی۔ اسلئے کہ غزوہ بنی نضیر ہجرت کے چوتھے برس ربیع الاول میں ہوا ہے۔ اور بخاری رو کی روایت یہ ہے کہ یہ غزوہ احد سے پہلو ہوا۔ (جو بلا خلاف ہجرت کو تیسرے سال شوال کے مہینہ میں ہوا ہے) جب کہ کفار مکہ مسلمانوں سے لڑنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ غزوہ بنی نضیر کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا۔ اوسے توڑ کر دو دفعہ مکر و فریب سے آپ کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ چونکہ اس وقت مدینہ منورہ میں ہی رہتے تھے۔ اور ہر وقت کا پاس پڑوس تھا۔ اون کے گرد و پیش بچھنے کی کوئی تدبیر اس کے سوانہ تھی۔ کہ اون کو مدینہ و حوالی مدینہ سے باہر نہ لے جائیں۔ اسی لئے آنحضرت نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر اون کا پاس پڑوس کر دیا۔ اور ان کے پاس

بنی نضیر کی جلا وطنی کا دن پہلا دن تھا جس میں بعض مسلمانوں کو اکراہ علیہ السلام اور
بنی نضیر کے ساتھ جانے سے نہ روکا۔

بنی نضیر کی جلا وطنی کا دن پہلا دن تھا جس میں بعض مسلمانوں کو اکراہ علیہ السلام
کا دن سے نکال دیا۔ قرآن مجید میں یہی ایک آیت اکراہ نے الدین کی مانع نہیں بلکہ دھری
بلکہ یہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جہيعة۔
فانت تكره الناس حتى يكونوا موئدين۔ ایسی ہی اور یہی بہت سی آیتیں
ہیں۔ جو مذکورہ بالا آیات کی تائید کرتی اور سمجھاتی ہیں۔ کہ دین لوگوں کے لئے
اختیاری ہدایت ہے۔ جو ان کے سامنے مؤید بہ آیات و بینات پیش کیا جاتا ہے۔ اور
یہ کہ انبیاء و رسول زور زبردستی کرنے کے لئے نہیں پہنچو گئے۔ بلکہ وہ صرف بشارت
دینے اور ڈرانے کے لئے بھیجے گئے ہیں۔

یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب ہدایت اختیاری ہے۔ اور انبیاء و
رسل بشیر و نذیر ہی ہیں۔ تو پھر اسلام میں قتال کیوں شروع ہوا۔ اگرچہ قتال کی
حکمت و مصلحت پہلو بیان ہو چکی۔ اور اس اعتراض کے شافی جواب کے لئے وہ بیان ہی
کافی ہے۔ لیکن یہاں بھی چند باتیں قابل بیان ہیں۔ وہ یہ کہ یہ آیت جس کی تفسیر میں
لفظ گوہور ہی ہے۔ غزوہ بنی نضیر میں نازل ہوئی۔ جب کہ بعض صحابہ نے اپنی مہتور
ملاذ کو مجبور کرنا چاہا۔ کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اور جلا وطنی میں بنی نضیر کے ساتھ نہ جائے۔
اس کا بیان ہو چکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ اکراہ نے الدین
شروع ہے۔ اور عمدہ طریقہ دعوت دین کا یہی ہے کہ اُسے بیان کر دیا جائے۔ یہاں تک
حکمت و مصلحت الگ الگ بیان ہو جائیں۔ پھر اس کے قبول و عدم قبول کا لوگوں
کو اختیار ہے۔ جو شوق چاہیں اختیار کریں۔ اکراہ نے الدین کا یہی موقع تھا۔ اس لئے کہ بعض
مسلمانوں نے بنی نضیر میں مبتلا تھے۔ رما قتال کا مشروع ہونا۔ وہ دعوت دین کی حفاظت و
تعمیر کے لئے ضروری تھا۔ کفار کا شر روکنے کے لئے شروع ہوا ہے۔ تاکہ ضیعت الایمان
پر اثر نہ پڑے۔ اور ان کے دل میں اچھی طرح جڑ پکڑے۔ کفار کے درخلاف سے پسپا نہ
ہوں۔ اور ان کے دل میں اچھی طرح جڑ پکڑے۔ کفار کے درخلاف سے پسپا نہ

کہ ابجد اسے اسلام میں علانیہ کرتے رہے۔
 نے فرمایا وقاتلوہم حتی لا تكون فتنة ویکون الذین لله یعنی جہاد کا
 دین سے برگشتہ کرنے والا مشرکین سے یہاں تک لڑو کہ ایمان مومنون کے دل
 ان معاندان دین کے متزلزل کر دینے سے مامون و محفوظ ہو جائے۔ اور ان کا
 خالصاً لوجہ اللہ ہو۔ اور محکم و مضبوط نہ کہ مذہب و مضطرب۔ اور یہ بات ایسی وقت ممکن
 ہو سکتی ہے کہ دین پر زرعہ کرنے والے فتنے اور فتنہ پر داز دور ہو جائیں۔ اور دین کو اتنی
 طاقت حاصل ہو کہ کوئی دشمن دین کسی ویندار پر کسی قسم کی بے جا جرات نہ کر سکے۔ اور فتنوں
 کے انسداد کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ معاندین اسلام کا اظہار کریں
 اگرچہ اون کا اظہار صرف زبانی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ جس نے زبان سے ہی اسلام کا
 اظہار کر دیا پھر وہ مسلمانوں سے خصومت نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب دشمنان دین کی فتنہ انگیزی
 زبانیں اور موذی ہاتھ یوں اخلاقی شکوچہ ہیں آگئے۔ تو دین ہی خالص اللہ ہی کے لیے
 رہ گیا جو چاہے خالصاً لوجہ اللہ کسی کے خوف کے بغیر اختیار کرے۔ اور جو نہ چاہے۔ نہ
 کرے۔ مگر جسے ایک بار اختیار کر لیا۔ وہ پھر بائید و بیم اس سے برگشتہ اور اوسکی دعوت
 سے منع نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری صورت دینی فتنہ کے انسداد کی جو عدم اکراہ فی الدین پر زیادہ دلالت
 کرتی ہے۔ وہ جزیہ ہے۔ جزیہ یہ ہے کہ جو اب تک اسلام کی دشمنی پر کمر بستہ تھے۔ وہ مسلمانوں
 کے مطیع و منقاد ہو کر اپنے جان و مال و سنگ و ناموس کی حمایت و حفاظت کے عوض میں کچھ
 مال دینا اور دیتے رہنا قبول کر لیں۔ اس حالت میں انکے مطیع ہو جانے سے اسلام اور
 مسلمانوں کو ان کے شر سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ غرض کہ فرمان خداوندی لا اکراہ فی الدین
 دین کے اہم قواعد میں سے ایک قاعدہ اور اسلام کے سیاسی ارکان میں سے ایک اہم
 ہے۔ نہ وہ یہ جائز رکھتا ہے کہ کسی کو اسلام لانے پر مجبور کیا جائے۔ اور نہ یہ کہ کوئی کسی
 بجز رواغوار حوزہ اسلام سے خارج کر دے لیکن مسلمان اس رکن عظیم کو اسی حالت میں
 رکھ سکتے۔ اور اس قاعدہ پر اسی وقت چل سکتے ہیں۔ کہ طاقت و شوکت رکھتے ہوں
 اور اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں اپنی اور دین کی اسی ذریعہ سے حفاظت کر سکیں
 دشمن اپنی حفاظت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اس کے خلاف کسی کو مجبور کیا جائے۔

ہوں۔ بائیں اعقاد کہ دلیل سے ہدایت و ضلالت خود روشن ہو جائے گی۔ اور ایسا
 ہدایت کا سیدنا راستہ ہی یہی ہے۔ جب کہ دعوت دین کو آزادی حاصل ہو۔ اور فتنہ سلوٹ
 میں۔ پس جہاد و امر قتال بائیں حیثیت دین کی بات ہے۔ یعنی جہاد اصل دین اور مقصد دین
 ہیں۔ بلکہ دین کی ڈھال ہے۔ اور سیاسی حکم ہے جو ضرورت لازم دین ہے۔ اس حد سے
 تجاوز کر کے کہنے والے جو کچھ ہی کہتے۔ اور جہاد کو مطلوب بذاتہ بتاتے ہیں۔ وہ سب ناقابل
 التفات ہیں۔ اور قرآن کریم باجمال و تفصیل ہمارے قول پر حجت ہو۔ اور انکو خلاف۔

لا اکراہ فی الدین۔ اسلام سے پہلو بعض ملتوں خصوصاً نصاریٰ میں بجز و اکراہ کو
 کو اپنے مذہب میں داخل کرنے کا دستور رہا ہے۔ لیکن یہ اکراہ اگر دیکھا جائے تو نسبت
 دینی ہونے کے سیاسی کہلانے کا زیادہ مستحق ہے۔ اس لئے کہ ایمان جو دین کی اصل ہے۔
 یقین قلبی کا نام ہے۔ اور یہ محال ہے کہ جبر و اکراہ سے یقین قلبی حاصل ہو سکے یقین قلبی
 صرف دلیل و برہان سے حاصل ہوتا ہے۔ اور بس۔ اسی لئے پہلو خدا تعالیٰ نے اکراہ و الدین
 کی نفی کی۔ اور پھر فرمایا قد تباین الرشد من الضلّی یعنی ظاہر ہو چکا کہ یہ دین سرتاسر
 ہدایت و فلاح ہے۔ اور اسکی پابندی سید ہے اور روشن راستے پر چلنے کا حکم کہتی ہے۔
 اور جو ملت و مذہب ہے۔ وہ ضلالت و گمراہی کا راستہ ہے۔

فہن یکف بالطاغوت لا انفصام لہا۔ طاغوت بمعنی طاغوت کا صیغہ ہے

نہان سے۔ یا خود مصدر ہے۔ لغتہ سرچشمہ طغیان کو طاغوت کہیں گے۔ مگر مراد اس سے ہر
 چیز ہے۔ جس پر ایمان لانا اور جس کی عبادت کرنا دائرہ حق سے نکل جانے کا موجب ہو۔
 ہم اس سے کہ وہ کوئی زندہ و مردہ مخلوق ہو جس کی مانتا اور پرستش جاری ہو یا
 لئے نفسانی ہو جس کا اتباع کیا جاتا ہو۔

مغزوہ کئی معانی میں مشرک ہے۔ ڈول کی اوس لکڑی کو بھی کہتے ہیں جس میں رسی بند
 ہے۔ اور جسے ماتھے سے پکڑ کر ڈول کا پانی انڈھلتے ہیں۔ اور مجاز آرسی کو بھی۔ اور صراحی
 کہتے ہیں۔ اور تگمہ کو جس میں گھنڈی لگتی ہے۔ اور گہنی اور درہم پھیندہ گیا
 میں ہاتھ سے میں اونٹ چرتے ہیں۔ جب کہ کہیں اور گھاس پات نہیں رہتی۔
 کہیں کہیں کہتے ہیں۔ جن کے کہی پتے جھرتے ہی نہیں یا اس

درخت و روئیدگی کو جس کی جزا ہی

بلکہ ابی اوس کے پھوٹ آنے کی امید ہو۔ اگرچہ یہ معافی سب کے لیے ہے۔

آیت میں درست ہو سکتے ہیں۔ لیکن سہل الفہم ہونے کی وجہ سے ہم نے ترجمہ میں

اور دوسرے مجازی دستہ۔ رسی بمعنی اختیار کیئے ہیں۔ اس حالت میں عروۃ البیضاء

سے مراد ہوگا۔ اذ ثقی عری النجاة۔ یعنی نجات کا مضبوط ترین دستہ۔ یا محکم ترین رسی۔ اور

استمساک بالعروۃ سے مراد ہے نجات کو سید سے راستے پر قائم رہنا۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ جس نے تمام جھوٹے اور گمراہ کن معبودوں سے قطعاً انکار

اور امتد پر کامل ایمان لایا۔ نہ اوس کے سوا کسی کی عبادت کی۔ نہ کسی سے امید رکھی اور نہ

کسی کا خوف کیا۔ اسی کی عبادت کی۔ اور اسی کو اپنی امید و بیم کا مرجع یقین کیا۔ تو اس

نجات کے مضبوط دستے یا رسی کو پکڑ لیا۔ نہ یہ دستہ ہاتھ سے چھوٹنے والا ہے۔ اور نہ رستی

ٹوٹنے والی۔ کہ وہ گرے اور ہلاک ہو جائے۔

اگر آیت میں عروہ سے وہ درخت و روئیدگی مراد لین۔ جو خشک سالی میں بھی

رہتی ہے۔ تو مطلب آیت کا یہ ہوگا۔ کہ جس نے طاغوث کو چھوڑ کر امتد کو پکڑا۔ اوسکی ایسی

مثال ہو جیسی کہ اُن اونٹوں کی جن کو سدا بہار درختوں کا سہارا ہے۔ جب اور اوہراؤ

کی گھاس پات سے پیٹ بھرنے والے بھوکے مرتے ہون گے۔ یہ ان مبارک درختوں میں

آرام سے بسر کرتے ہونگے۔ یعنی اون کی سعادت دائمی ہوگی۔ برخلاف اوروں کے کہ

انکا عیش ناپائدار اور چند روزہ ہے۔

والله سمیع علیہ۔ اللہ ان لوگوں کی باتیں سنتا ہے جو زبان سے انکار طاغوث

ایمان باللہ کے مدعی ہیں۔ اور جو کچھ اون کے دل میں دعویٰ زبان کے موافق

ہے۔ اسے جانتا ہے۔ اسی کے موافق ان کو سزا و جزا دے گا۔

انہ ولی الدین امنوا من الظلمات الی النور۔ یعنی جو لوگ ایمان کا

کوئے ہیں۔ یا باجمال اللہ پر ایمان لاکھتو ہیں۔ اللہ تعالیٰ اون کو نور و دلیل کے

ضلالت سے نکالتا۔ اور استقامت کی توفیق دیتا ہے نہ جبر و اکراہ سے۔ یہ آیت

نے الدین کی دلیل ہے۔ اور تبنیہ ہے اُن لوگوں کے جن میں ظلمات

Handwritten text in Urdu script, appearing as bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to the high contrast and dark background.

Handwritten text in Urdu script, appearing as bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to the high contrast and dark background.

میں کدورت و مصلحت کی تاریکی سے نکالتا اور استقامت کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن
 یہاں تاہم تفسیر ہے۔ ورنہ از روئے سیاق آیت کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے اعتقاد
 کے سوا کسی کی ولایت و سلطنت نہیں۔ اسی لئے وہ اون کو حس و عقل و دین کی
 باتوں کے بجائے استعمال کی توفیق دیتا ہے۔ یعنی جو نہ کسی مومن کو کوئی شبہ پیش
 آتا ہے۔ اللہ کی ولایت میں ہونے کی وجہ سے اس کے دل پر نور حق کی شعاعیں پڑنے
 لگی ہیں۔ اور شبہ کی تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ اور مومن بہولت اس شبہ کے اندر پھرنے
 لگتا ہے۔ اور ہدایت کے نورانی راستے پر آجاتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان الذين
 اتقوا اذا مستهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ یعنی جو متقی لوگ
 ہیں جب کبھی انکو کچھ وسوسے آتے ہیں۔ تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ دفعۃً ان کی آنکھیں
 کھل جاتی ہیں۔ اور ہدایت کا سیدھا راستہ دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔ اور تمام مشبہات
 دور ہو جاتے ہیں۔

والذين كفروا اولياءهم الطاغوت۔ یعنی جو کفر کا ارادہ کرتے ہیں۔ یا نئے الجملہ کفر میں جا پڑتے ہیں۔ ان کے ولی طاغوت
 ہیں۔ ان کے نفوس پر انہیں باطل اور سرکشی و طغیان کی طرف کہنچیز والے جھوٹے مجسوم
 ولایت ہوتی ہے۔ اس لئے وہ لوگوں کو نور سے نکال نکال کر ظلمت میں ڈالتے ہیں۔
 کوئی زندہ طاغوت ہو اور وہ دیکھتا ہے۔ کہ اس کے پوجنے والے کے دل پر کوئی حق
 شعاع پڑ گئی ہے۔ جو اس کے اعتقاد کے فساد کو ظاہر کرتی ہے۔ تو وہ جھپٹ کر نور شعاع
 سے بھاگتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاغوت غیر حق ہے۔ اور بہت صفت ہو تو اس کو
 اور مندر کے بجاری اور اس کی مانند کہو والوں کے سرگروہ شہادت کو آب و تاب
 اور سیاہ کو سفید دکھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہتے۔ اور راہ پر آتے ہوئے کو پھر
 دہکتے ہیں۔ اور چونکہ یہ لوگ داعی طاغوت ہوتے ہیں۔ اور ان کی بات مافی جاتی
 ہے۔ اس لئے یہ بھی جہاد و جہاد ہوتی ہے۔ اس لئے یہ بھی ہر طرح طاغوت ہی کے

وہ لوگ جن کو ظلمت نے گھیر لیا اور روشن کرنے میں ان کو تامل نہ کیا۔ جو ان کو دارِ رضا تک پہنچا سکے۔ (راخو واز اللشار)۔

الَّذِي تَرَىٰ إِلَىٰ الْآلِ الْكَافِرِينَ ۖ إِنَّمَا اللَّهُ مُتَّبِعٌ ۚ
 إِبْرَاهِيمَ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۗ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
 فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمُشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي
 كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٥﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ
 هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَذِهِ ۗ اللَّهُ لَبِئْسَ مَا يُوَفِّيهِ
 اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۗ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
 يَوْمٍ ۗ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرِبِكَ ۗ كَمْ
 يَتَسَنَّهٗ ۗ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ تَفَرَّقَ وَفَجَعَلْنَا آيَةً لِلنَّاسِ ۗ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ
 كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهُمَا ۗ لَهَا كَمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۗ قَالَ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٦﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ
 قَالَ أُولَئِمَّةٌ مِّنْهُنَّ مَن ۗ قَالَ بَلَىٰ ۗ وَلَكِنَّ لِّيُبْطِئَ قَلْبِي ۗ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعًا
 مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ ۗ إِنَّكَ تَكُونُ جَانِبًا مِّنْهُنَّ جُنُودًا ۗ ثُمَّ
 ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا ۗ وَاعْلَمَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٧﴾ ترجمہ اسے
 کیا تو نے اوس کے حال پر غور نہیں کیا جس نے اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے اس
 ملک و یا ریاجنے اس گھمنڈ پر کہ اللہ نے اوس کو ملک دیا تھا۔ یعنی وہ ملک و سلطنت
 والا تھا) ابراہیم سے اوس کے رب کے بارہ میں جھگڑا شروع کیا۔ جب کہ ابراہیم نے
 میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ اوس نے کہا میں جلاتا مارتا ہوں۔ اس نے
 نے کہا (اچھا) اللہ تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے تو نکال دے۔ اس نے
 کافر چیران رہ گیا۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا جیسو وہ شخص کہ اس
 کے پاس سے جو اپنی چھتوں پر ڈھیا ہوا پڑا تھا۔ گذرا تو کہنے لگا کہ اللہ اس کو زندہ
 کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ پس اللہ نے اوس کو سو برس تک مردہ رکھا۔ پھر اسے
 تو کتنی دیر پڑا رہا۔ اوس نے کہا میں ایک دن بارون کے گرنے سے زندہ ہوا ہوں۔
 نے کہا نہیں بلکہ تیرے رب نے تیرے لئے حکمت سے اس کو زندہ کیا۔

ابراہیم نے کہا کہ اے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیوں نہ جلائے گا۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا کیا تجھ کو اس کا یقین نہیں۔ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں۔ لیکن یہ
 نیک ہے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چارہ پرندے لے
 لے اور ان کو پارہ پارہ کر ڈال (یا انہیں اپنے سے ہلا) پھر اون میں کا ایک ایک ٹکڑا
 ایک پہاڑ پر رکھ۔ پھر اون کو پکار۔ وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور
 اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔

تفسیر قبل اس کے کہ مذکورہ بالا آیات کی تفسیر شروع کی جائے۔ یہاں بطور تمہید
 چند باتوں کا مختصر بیان کر دینا ضروری ہے۔ تاکہ فہم تفسیر اور ربط کلام کے سمجھنے میں ایک
 سہولت ہو جائے۔ اول یہ کہ آلم ترکے کیا معنی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان تینوں آیتوں کو
 ہم پہلی سے کیا تعلق ہے۔ تیسرے یہ کہ ان تینوں آیتوں میں یا پہلی دو آیتوں میں
 تعلق کی صورت ہے۔

آلم ترکے۔ آلم ترکے کلمہ استہنام ہے۔ جب اس سو کسی ایسے شخص کو خطاب کیا جاتا ہے جو
 اس کو پہلے سے جانتا ہے جو متکلم آلم ترکے بعد کہنا چاہتا ہے۔ تو آلم ترکے لایکا مقصود
 ہے اور اس کو تعجب میں ڈالتا۔ اور بات یاد دلا کر اس کا ذہن نشین کرنا۔ اور اگر
 پہلے سے اس کو نہیں جانتا۔ تو آلم ترکے بطریق تشویق متکلم مخاطب کو اپنے
 متوجہ کرنا۔ اور وہ بات مع تعجب سمجھنا چاہتا ہے۔ جو آلم ترکے کے بعد کہنے
 آلم ترکے الٰہی حاج.....! میں ہی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کو ایک عجیب
 معلوم نہ تھا۔ آپ کو بتانا۔ اور اس سے تعجب میں ڈالنا۔ اور اس سے
 کہہ کر ان نفس کی دہشت کا لہرئی فریض کر لیا ہے۔ یا میں آدھا کرنا
 ہے۔ اور اس سے تعجب میں ڈالنا۔ اور اس سے تعجب میں ڈالنا۔ اور اس سے

ہرگز نذر نہ ہو۔ اور جس کے زندگی دینے سے ہرگز نذر نہ ہو۔ اور
 ہرگز نذر نہ ہو۔ اور جس کے زندگی جاری نہ رکھنے سے کوئی
 نذر نہ ہو۔ اور جس نے حیات و مہلت کا قانون بنایا۔
 وہ میرا رب ہے۔ مگر چونکہ طغوت اوس بادشاہ کی راہ مار چکا تھا۔
 اور مصلحت کی تارکی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ ہدایت کی بات ہی اوس کی سمجھ میں نہ آئی۔
 اور چونکہ خود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اور سلطنت کے زور میں جس کو چاہتا تھا مروا دیتا
 تھا۔ اور جسے چاہتا تھا چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے اوس نے ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر
 کہہ دیا کہ میں مارتا اور وہین جلاتا ہوں۔ یعنی اپنے حکم سے جس کی چاہتا ہوں گردن اڑا دیتا
 ہوں۔ اور جس گردن نہ دنی کو چاہتا ہوں۔ معاف کر کے زندگی بخش دیتا ہوں۔ مطلب یہ تھا
 کہ میں مروت والہ ہوں۔ بادشاہ طغی کا یہ بے دلیل دعویٰ انانیت سن کر ابراہیم علیہ السلام
 نے اپنے اللہ کی اکوہیت کی یہ حجت پیش کی۔ کہ میرا رب اللہ تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا
 ہے۔ مگر تو الٹا ہے۔ تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ یہ حجت سن کر وہ کافر ہٹکا بگاڑ گیا۔ اور اس
 کے جواب نہ بن پڑا۔ چاہیے تھا کہ ہار مان کر ایمان لانا۔ اور خدائے ابراہیم کو معبود ماننا۔
 مگر وہ ایمان نہ لایا۔ اس لیے کہ اللہ کی ولایت سے اسے کچھ واسطہ نہ تھا۔ اور بالکل طاقتور
 اور بے رحم سے نکل چکا تھا۔ جہاں تک کہ آدمی ہدایت پانے کے قابل رہتا ہے۔ اسی لیے
 اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ واللہ لا یھدی القوم الظالمین۔ ظلم سے مراد اس مقام
 پر اسے اجراض کرنا ہے۔ اور نور عقل ہی وہ شمع ہدایت ہے۔ جس کو آدمی مہقر بین لیکر دین
 چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کسی نے اس شمع ہدایت کو بجھا کر اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو وہ ظلمت و ضلالت
 میں پھول پھرتا رہتا ہے۔ اور وہ سید ہارستہ نہیں پاتا۔ جو اسے منزل نجات سے لگا
 دے۔ اور اسی سرگردانی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بادشاہ کے سامنے اپنی پہلی حجتیں
 پیش کیں۔ تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر ظلم کو دیکھا
 اور اسے معاف کر کے زندگی بخش دیتا ہے۔ اور جس نے حیات و مہلت کا قانون بنایا۔

اللہ کی ہدایت
 باطل اور ضلالت
 اللہ کی ہدایت
 باطل اور ضلالت
 اللہ کی ہدایت
 باطل اور ضلالت

کہ عطف باہن اختلاف ہے۔
 کی دلیل میں یعنی عطف باہن طریق ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے
 عطف قرینہ۔ مگر اکثر کا فیصلہ یہ ہے کہ عطف صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے
 ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے بارہ میں حجت کرنے والے باو شاہ کا بیان ہوا ہے کہ
 استغنام انجاری بیان ہوا ہے۔ یعنی اوس جیسو قصہ کی شان ہی یہ ہے کہ واقعہ ہوا ہے
 ایں کے آو کالذی سے جو قصہ بیان ہونا شروع ہوا ہے۔ اگرچہ عجبیت میں جو پہلی فقرہ
 کے ساتھ شامل ہے۔ یعنی عجب ہے۔ لیکن اوس کے وقوع سے انکار صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ
 مومن کو یہی لاحق ہوتا ہے۔ اور وہ مومن ہی رہتا ہے۔ پھر وہ دلیل و برہان کے ذریعہ
 اوس شبہ کو نکالنا چاہتا ہے۔ اور اللہ اوس کو اپنی ولایت میں ہونے کی وجہ سے ہدایت کرتا
 اور شبہ و حیرت کی تارہ کی سے برہان و طمانیت کے نور میں پہنچا دیتا ہے۔ غرض کہ باہن
 وجوہ اکثر نے آو۔ کو آلم ترکی ذیل میں نہیں مانا۔ اور آیت "او کے بعد مقدمہ مانا ہے
 جو اثبات کجیب کہلو آتا ہے۔ نہ انکار کے لئے۔ اور بعض نے آلم حر کو آیت کے معنی میں لیا
 آیت کو آلم ترکی تحت میں مانا ہے۔ ان میںون صورتون میں سے کسی صورت پر ہی عطف کیا
 کرنا ناجائز ہے۔ یہ آیت بالاستقلال مومنون کو اللہ کی ہدایت کرنے اور ظلمت سے نکلنے کی
 نکلنے کی مثال ہوگی۔

کالذی کے کاف کے بارہ میں ہی مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کاف
 باہن خیالی کہ کاف مثل کے معنی میں نہیں آیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کاف مثل کے معنی میں آیا
 ہے کہ ہر چیز کا شعری ہے۔ میض ثلاث کنعاج جتم۔ یضحکن عن کالہر والمذہب
 ایضا مثل حیت اللہ الدن ایب۔ بعض کہتے ہیں کہ کاف نہ صرف اے کالذی کے
 اللہ تعالیٰ الذی حاج میں ہی ہے۔ یعنی اصل میں یون سے اللہ تعالیٰ کے
 کو جو اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل پیش نہیں کرتے۔ اکثر کامساک پر
 میں کاف مثل کا ہے۔ اور مثل کے معنی میں ہے۔

پھر ان کے لئے موت کے بعد وہم و غم ہوگا اور ان کے لئے موت کے بعد وہم و غم ہوگا اور ان کے لئے موت کے بعد وہم و غم ہوگا

زمان پر زمانہ گذرے علامہ شیخ محمد حمزہ رحمہ اللہ نے حضرت علامہ مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی سے دریافت کیا کہ

کہ جب موت و فحشہ انفکاک روح ہو جانے سے دم کے دم میں واقع ہو چکی ہے تو اس وقت

قسم کی موت طول بھی کہنچتی ہے۔ اور زمانہ دراز تک موت کی حالت مائتہ پر طاری رہتی ہے

یعنی حس و حرکت و ادراک سب مفقود ہو جاتے ہیں۔ اور زمرہ ایک معنی میں مردہ ہوتا ہے

لیکن روح ابھی جسم سے بالکل مفارق نہیں ہونے پاتی۔ اسی قسم کی موت اہل کہنچتے

جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ضرب علی الاذان سے تعبیر کیا ہے۔

مکن ہے کہ ضرب علی الاذان سے اون کی نیند یا موت کو تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہو کہ

ذخواب کی حالت طاری ہوتے وقت سب سے بعد میں جو حس مفقود ہوتا ہے۔ وہ حس سب

اور یہی موت یا ضرب علی الاذان۔ آید۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لہنہا

منامھا۔ میں شوق ثانی یعنی والتی لم تمہت فی منامھا۔ سے مراد ہے۔ غرضکہ جب صاحب

بعثت پر شبہ کیا۔ اور استعجاباً کہا کہ اللہ مارنے کے بعد کس طرح اس قریہ کو جلاو گیکھا

اسپر موت کی حالت طاری کر دی۔ جو سو برس تک قائم رہی۔

بظاہر یہ محال معلوم ہوتا ہے کہ موت کی حالت سو برس تک طاری رہو۔ کیا کہ

تک مردہ بنا پڑا ہے۔ لیکن یہ محال تو کجا۔ واقعات عالم کو دیکھتے ہوئے مستہزئہ

زمانہ میں یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ بعض آدمیوں پر ایک ایسی حالت

ہے جس میں حواس و مشاعر ادراک بالکل مفقود ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں اور ان

کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور یہ حالت زمانہ دراز تک طول کھینچ جاتی ہے۔ لیکن

مخوف ظاہر ہتی ہے۔ اور اس مردگی کی حالت دور ہونے کے بعد وہ مردہ ہوتا ہے

ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے اون میں اور مردوں میں اس کے سوا اور کوئی فرق

نہیں ہے۔ انہم فی الہم سنین علی ذلک۔ پھر یہ ہے کہ

ان میں ایک دوسرے میں ان کے کان گنگتے رہتے ہیں۔

اور اس قسم کی موت میں مبتلا ہونے والوں کا
 اور چونکہ یہ حالت ہماری عادیات میں خواب سے ملتی جلتی ہوتی
 ہے اور اس حالت میں مبتلا ہونے والا غفلت کی نیند میں پڑا سوتا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے
 اس حالت کو آج کل مرض النوم یا سبات کہتی ہیں۔ آیہ محولہ بالا میں شوق ثنائی سے اسی حالت کا
 رجحان ہونا پایا جاتا ہے۔

اس امر کے قطعی ثبوت میں کہ بعض آدمی مہینوں دو دو مہینے شب و روز بالاتصال سوتے
 اور سبات میں گرفتار ہے۔ نہ اس اثنا میں وہ بیدار ہوئے۔ اور نہ اون سے کوئی ایسا فعل
 سرزد ہوا جس سے اون کے ہوش میں آنے کا احتمال ہو سکے۔ بلکہ بالکل مردہ صفت پڑے
 رہے۔ زان بعد اپنی اصلی حالت پر آگئے۔ اور اس وقت بھی اون کو از خود یہ خبر نہیں
 ہوئی کہ اون پر کیا گزری۔ اور کتنے دن سوتے رہے۔ تھوڑے ہی دن ہوئے کہ افریقہ
 میں مرض النوم بہت شدت سے پھیلا ہوا تھا۔ اور جہان اوس میں بہت سے آدمی ضائع
 ہوئے۔ وہاں بہت سے آدمی کے بعد صحیح و تندرست بھی ہوئے۔ آج کل بھی بعض مقامات
 پر یہ مرض پھیلا ہوا ہے۔ اور متعدد نیچال کیے جانے کی بنا پر قبر نظمیوں سے اوس کی
 روک تھام کی کوششیں جاری ہیں۔

یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض آدمیوں پر سالہا سال سبات کی حالت طاری رہی۔ اور پھر وہ
 دن و رات میں آئے۔ اگرچہ چند سال تک طول کھیچو و اے سبات کو مقابلہ میں ہی سو
 دن تک ایک آدمی کا مردہ بنا پڑا رہنا بادی نظر میں محال ہی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن
 حقیقت یہ محال نہیں۔ کیونکہ جو اپنے قانون قدرت کے موافق مہینوں بلکہ سالوں تک
 خواب اور بے حس و حرکت سوتے یا مردہ رہنے والوں کو زندہ رکھتا یا زندہ کرتا ہے
 ان کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے۔ وہ سو سال تک بھی ایک شخص کو بظاہر مردہ ہو جانے کے
 زندہ رکھ سکتا۔ یا پھر سے زندہ کر سکتا ہے۔ نہ یہ عقلاً محال ہے۔ اور نہ محال کو مستلزم۔
 بلکہ جو خبر کسی نص صریح میں وارد ہے۔ اس کے ماننے کی شرط صرف یہی ہے کہ وہ ممکن ہو۔
 اور لہذا تہ ثبوت کو قبول ہی نہ کرے۔

اسبات کو متعلق جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ اس
 اور ان لوگوں کے عقل و فہم سے فریب

لیکن صرف اس لیے غیر غامضی ہوتا ہے۔ اور ہمارے معلومات میں اس کا وہاں ہونا۔ لیکن اس سے وہ مجال نہیں ہو سکتا۔ مجال وہ ہے جو بالذات جموت کو قبول ہی کر سکتا ہے۔
 فنعثہ۔ بعث کو معنی ہیں بھیجا۔ جب صاحب قصہ کی موت بمصداق آیه اللہ یتوفی الی نفس حین موتہا والقی لہ تمہت فی منامہا۔ اس کی روح کہنچہ لینے سے ہوئی۔ تو پھر حالت موت کا ازالہ نفس کو بھیجوں کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا۔ فنعثہ کا یہی مطلب ہے کہ اس مردہ صفت کی روح کو جو سو برس سے بے جان پڑا تھا۔ لیکن ابھی اس کے جسم سے اس کی روح کا تعلق بالکل منقطع نہیں ہوا تھا۔ پیچ کر اسے زندہ کر دیا۔

قال کہ لبثت قال لبثت یوماً و بعض یوم۔ قال بل لبثت مائۃ عام فانظر الی طعامک و شرابک لمرتیسنۃ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سو برس تک مردہ پڑے رہنے والے سے پوچھا۔ کہ تو یہاں کتنی دیر ٹھہرا رہا۔ تو اس نے اس لیے کہ اسے اس سو برس کی مروگی کا مطلق شعور نہیں ہوا تھا۔ اور بدن کی کیفیت سے ایسا معلوم ہوا تھا کہ کچھ دیر سو کر اور نیند سے سیر ہو کر اٹھا ہے۔ کہا۔ کہ ایک دن بھر یا اس سے کچھ کم ہی رہا ہوں۔ اسپر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی مروگی کی حالت کا صحیح زمانہ بتایا۔ کہ نہیں تو تو سو برس پڑا رہا ہے۔ اغلب ہے کہ سو برس تک پڑے رہنے کا یقین اس کو خبر خداوندی کے سوا دیگر قرآن سے بھی ہوا ہوگا۔ جیسو کہ مرض النوم کے مریضوں کو بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر تفصیلی نہیں کیا۔ البتہ فلہا تبین لہ میں اجمالاً اس کی طرف ہی اشارہ پایا جاتا ہے۔

جب صاحب قصہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ سو برس کے بعد اٹھا ہے۔ تو اس کا ہی علم اس کے لیے حجت ہوا۔ اس امر کی کہ جس نے مجھے سو برس کے بعد زندہ کیا۔ وہ ہزاروں برس کے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور جب یہ یقین ہو گیا۔ تو جو شبہ اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ جاتا رہا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا کہ وہ طعام کیا تھا۔ جس کی نسبت فرمایا کہ وہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ وہ کھانا ضرور کسی اس وقت کھاتا ہے۔

کیا ہے۔ اور اس کی ہڈیاں جو تیرے سامنے ہیں۔ بکھری پڑی ہیں۔ اگر اوس کو مرے ہوئے نہ مانا
 نہ گذر گیا ہوتا۔ تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ جو تو دیکھ رہا ہے۔ اور بعض کا مسلک یہ ہے کہ اپنی گتھی
 کو دیکھ وہ اتنی مدت مدید کیونکر زندہ رہا۔ کوئی اوس کی داشت کرنے والا نہ تھا۔ اگر ہم اپنی
 قدرت سے اوس کی حفاظت نہ کرتے۔ تو کیونکر زندہ رہتا۔ علامہ شیخ محمد عبدہ نے بھی یہی مانا ہے
 کہ گدھا اوس وقت موجود تھا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سو برس تک گدھے پر بھی سیات
 طاری رکھا ہو۔ اور پھر پہلے صاحب قصہ کو ہوش میں لا کر گدھے کو ہی جس وحی کی طاقت
 دی ہو۔ اور یہ واقعہ صاحب قصہ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہو۔ کہ مردہ صفت گدھا زندہ ہو۔
 اور اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے صاحب قصہ کو بتایا ہو کہ ہم اس طرح قیامت کے دن مردوں
 کو زندہ کریں گے۔ یہ مطلب علامہ کے اوس مسلک تفسیر سے بھی نہایت چسپان ہے جو انہوں نے
 ولجعلک کی تفسیر میں اختیار کیا ہے۔

ولجعلک ایۃ للناس۔ واوحرف عطف ہو۔ اور معطوف علیہ کو چاہتا ہے۔ لیکن وہ یہاں
 مذکور نہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ واو زائد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ تقدیر آیت یون کہ
 کہ فعلنا ما فعلنا من الاحیاء والاماتۃ لجعلک ایۃ للناس۔ مگر میں نے نزدیکان
 دونوں مسلکوں سے بہتر مسلک علامہ شیخ محمد عبدہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر آیت اس طرح ہے
 اور واو حذف مخذوف پر کھلی ولالت کر رہا ہے۔ کہ وانظر الی حمارک لیزیل تجعلک ونریک
 یا تنانی نفسک و حمارک ولجعلک ایۃ للناس یعنی اپنے گدھے کی طرف دیکھ تاکہ ہم
 تیرا تعجب جو تجھے بعث کے بارہ میں ہے۔ دور کریں۔ اور تجھے اپنی قدرت کی نشانیان خود تیرے
 منس میں اور تیرے گدھے میں دکھائیں۔ اور تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا لیں
 اور جو کچھ صاحب قصہ نے خود دیکھا۔ اوس مشاہدہ کا خود اس کے لیے آیت قدرت ہونا تو ظاہر
 ہے اور اوس کا لوگوں کیلئے بھی نشانی ہونا۔ یہ اس طور پر ہے کہ لوگوں کے لیے صاحب
 قصہ کے سو برس تک مردہ رہنے اور اوس کے پھر جی اُٹھنے کا علم قدرت کی ایک بہت بڑی
 اور طبعاً اعتراف قدرت پر مجبور کرتی ہے۔

اور یہ بھی ہے کہ صاحب قصہ حالت موت طاری ہونے کے وقت جوان تھا۔ اور سو
 برس تک زندہ رہا۔ اور اوس کے بعد اوس کی اولاد بھی ہوئی تھی سو برس تک

بعد ہی اس کے جوان ہی آہنے کی وجہ سے... کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا تھا۔ جو اسے ضعیف کرتا۔ اور شباب کے زمانہ میں... لاتا۔ اور طبعی اصول پر بڑھاپے کے آثار نمایان ہو کر روز بروز ترقی کرتے۔ چونکہ مردگی کی حالت طاری ہونیکے وقت وہ جوان تھا۔ اس لیے اسکی وہی حالت سو برس تک محفوظ رہی۔ اور جب زندہ ہوا تو جوان کا جوان ہی اٹھا۔

وانظر الى العظام كيف نشنن ها۔ ثم نكسوها لحما۔ ابن كثير وناخ و ابو عمرو يعقوب نے آیت میں نشنن کی جگہ نشنر (برابر ہلمہ) پڑھا ہے۔ جو ماخوذ ہے انشاء سے جس کے معنی ہیں زندہ کرنے کے۔ اور باقی قرائن نشنن (بزائے مجھ) پڑھا ہے۔ جو ماخوذ ہے انشاء سے۔ جس کے معنی ہیں ایک چیز کو اس کی جگہ سے اٹھانا بلند کرنا۔ مختار اور عام قرائن ہی یہ ہیں اور سیاق سے بھی یہی زیادہ ربط کھاتی ہے۔

نشنن (بزائے مجھ) کی قرائن میں جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ گدھا مر گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ معنی صیغہ نشنن کے یہ ہیں۔ دیکھ ان ہڈیوں کو جو زمین پر پڑی ہیں۔ کیونکہ بلند کرتے اور اون کو باہم ترکیب دے کر کس طرح گدھا بناتے ہیں۔ یعنی ہڈیوں سے مردہ گدھے کی ہڈیاں مراد ہیں۔ اور جو لوگ گدھے کو اب تک زندہ ہی مانتے ہیں۔ اون کو گنجائش ہے کہ عظام سے جنس عظام یعنی گدھا ہی مراد لین۔ جو صرف سوکھی ہڈیوں کا ڈانچ ہی رہ گیا تھا۔ لیکن گدھے اور گدھے کے متعلقات (ہڈیوں) کی نسبت دو دفعہ لفظ انظر آیا ہے۔ ایک دفعہ خدا تعالیٰ نے کہا انظر الى حمارك۔ اور دوسری دفعہ فرمایا۔ وانظر الى العظام كيف نشنن۔ اس تکرار لفظ و تکرار خطاب کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اور وانظر الى حمارك سے یہ صاف عیان ہے کہ خطاب کے وقت گدھا موجود تھا۔ مردہ ہو یا زندہ۔ لیکن قرینہ چاہتا ہے کہ اس وقت وہ مردہ ہو۔ جب گدھا مردہ موجود تھا تو اب نشنن کے معنی خطاب ثانی۔ انظر الى العظام..... میں یہ تو ہونہیں سکتے کہ دیکھ ہم ہڈیوں کو کیونکہ باہم ترکیب دے کر ڈانچ تیار کرتے تھے۔ کیونکہ ڈانچ تو پہلے سے موجود تھا۔ صرف یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ دیکھ ہم کیونکہ اسے زندہ کر کے زمین سے اٹھاتے اور بلند کرتے ہیں۔ اور پھر اوسپر گوشت پڑتا ہے۔ لیکن جہاں یہ معنی ممکن ہیں۔ وہاں یہ بھی ممکن ہے۔ کہ حکم انظر الى العظام سے مراد ہے۔ ان کی طرف اشارہ ہو۔ اور گدھا یا خطاب ثانی سے مراد ہے۔

اس حالت میں خطاب ثانی و انظر الی العظام کیف
 کے معنی یہ ہوں گے کہ تو نے اجزاء حمار کو تو دیکھ لیا۔ اب یہ دیکھ کہ ہم ان نری ہڈیوں
 سے گوشت سے کیوں کر بلند کرتے اور انہیں گوشت سے ڈھکتے ہیں۔ علامہ شیخ محمد عبدالمعز نے منشر
 کے متعلق یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ اس لئے کہ اون کی رائے ہے کہ و انظر الی العظام سے
 حجت خاص کے بعد حجت عام شروع ہوتی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ صاحب قصہ کو اپنے نفس
 اور گھسے میں اپنی خاص حجت دکھا چکا۔ جو دیکھنے والے ہی کے لئے حجت ہو سکتی تھی۔ اور ہوسکی
 تو ایسی عام حجت اور ثابت دلیل کی طرف رجوع کیا۔ جس سے بعث بعد الموت پر ہر وقت
 وہ ہر جگہ استدلال کیا جاسکتا ہے۔ یعنی انظر الی العظام کیف نشزھا و نکسوھا لما
 بناکر تکوین حیوان بعد الموت کے متعلق اپنی یہ سنت صاحب قصہ کو دکھائی۔ اور بیان کی
 ہم ہڈیوں کو بڑھائیں۔ اور پھر گوشت سے ڈھکیں گے۔ کیونکہ انشاء کے معنی ہیں بڑھانا نو دینا۔
 مستلزم ہیں۔ بلند ہونے کو۔ کیونکہ جو چیز بڑھتی۔ نو پاتی ہے۔ وہ بلند ہوتی ہے۔

بعث بعد الموت کا یہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ بعینہ حیوان کی تکوین اول کا طریقہ
 ہے۔ کیونکہ حیوان کی ابتدائی آفرینش کے متعلق ہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے فخلقنا المضعف
 ظامًا فکسو نا العظام لحمًا۔ یعنی ہم مضعف کو بڑھا کر ہڈیاں بناتے اور پھر ہڈیوں کو گوشت
 سے ڈھکتے ہیں۔ یہی مطلب کیف نشزھا و نکسوھا لما بنا کا ہے۔

مقام کلام کے لحاظ سے مطلب آیت کا یہ ہے کہ ”دیکھ لے اب ہم تیرے گدھے کی ہڈیوں کو
 بنا دیتے اور بے گوشتوں کو گوشت سے ڈھکتے ہیں۔“ اس طرح بعد الموت میں ہی حیوانات
 میں عمل میں آئے گی؟ قرآن کی دیگر آیات سے بھی جو بعث کی حقیقت کی عام حجتوں میں
 یا جاتے ہیں۔ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا۔ ویسے ہی اون کا اعادہ
 کا چنانچہ سورہ اعراف میں ہے کما بدآکم تعدون۔ جیسو اوس نے تم کو پہلی بار پیدا
 کیا ہے تم ہی تم اعادہ کرو گے۔ اور سورہ مومنوں میں ہے کما بدآنا اول خلق نعیدکم یعنی
 تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ ویسے ہی اس کو بعد موت لوٹائیں گے۔

اس عام حجت کا صاحب قصہ کی موقت خصوصیت کو مد نظر رکھ کر یہ ہو کہ دیکھ یہ
 حجت سے سامنے ہیں۔ اور جن کو اب ہم نشوونما دیتے اور گوشت سے ڈھکتے
 ہیں۔ اس سے زیادہ سے ہی عاری ہوتی ہیں۔ پس جو قادر

وحکیم ان کو نشوونما کے ساتھ گوشت سے دھلتا، جیات و جانوروں سے
 ہے۔ وہ قادر ہے۔ کہ اس قریہ کو بھی سرسبز و آباد کر دے۔ جیسو کہ سو برس کے پیر
 مردہ کے اجیاء پر قدرت رکھنے والا اس پر بھی قادر ہے کہ ہزاروں برس کے بعد ہی
 کو زندہ کر دے۔ هکن التثبه بعض افعالہ بعضا۔

فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شئ قدير۔ جو کچھ اوپر بیان ہوا۔ جس
 صاحب قصہ پر عیان اور روشن ہو گیا۔ اور وہ اپنی ذات میں اور آفاق میں اللہ کی
 قدرت کی نشانیان دیکھ چکا۔ اور جو شبہ اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ جاتا رہا۔ تو اس نے
 کہا کہ اب میں اچھی طرح سمجھ گیا۔ کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔

یہاں تک آیت کی تفسیر کے متعلق جو کچھ بیان ہوا۔ وہ مبنی ہے اس پر کہ قصہ کے تمام واقعات
 خارج میں واقع ہوئے۔ اور ظاہر آیت ہی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن احتمال یہ بھی
 کہ تمام قصہ اور اس کے واقعات سب از قبیل تمثیل ہوں۔ کیونکہ تمثیل میں ایسے حقائق
 کو بھی جو خارج میں واقع نہ ہوئے ہوں۔ وقوع خارجی کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ واللہ
 اعلم (ماخوذ از تفسیر المنار)۔

واذ قال ابراهيم رب انى كيف تحي الموتى۔ یہ آیت قاضی بیضاوی کو مساک
 کی بنا پر جو بیان ہو چکا۔ دوسری تمثیل ہے اس امر کی۔ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ظلمت سے
 نور کی طرف نکالتا ہے۔ اور جمہور مفسرین کے نزدیک تیسری مثال ہو۔ اور اپنے نتیجہ کے
 آیرا و کالنی کی طرح بعثت قیامت کی حقیقت کی دوسری دلیل و نشانی ہے۔ اور یہ
 یعنی ابراہیم علیہ السلام سے ایک سرکش بادشاہ کے حجت کرنے کا قصہ۔ وہ وجود باری تعالیٰ
 دلیل تھا۔ وجود باری تعالیٰ پر ایک دلیل اور حقیقت بعثت پر دو دلیل بیان ہونے کی
 ہے کہ بعثت قیامت کو منکر منکران الوہیت سو زیادہ ہیں۔

واذ قال ابراهيم۔ جمہور مفسرین کے نزدیک تقدیر آیت یوں ہے واذ
 ابراهيم اور بعض نے واذ قال ابراهيم کو الہد ترالی الذی حلج ابراهيم
 مانا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس آیت کو آیرا و کالنی پر سطوح ثلاثیہ
 میں آیت مقدر مانا گیا ہے۔ اس کے لئے قرآن میں

ابراہیم علیہ السلام کا نام بصر اٹھایا ہے۔ یہ اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام
 سوال بطریق دعاء اور ادب ہے۔ قرینہ کے ساتھ ہے یہ بات اس شخص کے سوال میں نہ
 تھی جس کا قصہ پہلی آیت میں بیان ہوا۔ اس کے سوال کی صورت ہی انکار کی صورت تھی
 اور ابراہیم علیہ السلام کے سوال سے اقرار عیان ہی۔ اور صرف مزید علم کی التجاہ ہے۔ بلکہ رب
 سے نطق سے جو دعاء و ثنا، کو تہن من ہے۔ شروع ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بالطف خاص
 ابراہیم علیہ السلام کا نام آیت میں ظاہر کر دیا۔

رب ارنی کیف حتی الموتی مطلب یہ ہے کہ اے خداوند! تو مجھے میری آنکھوں سے
 نے مردوں کو جلانے کی کیفیت دکھا دے۔

مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام کے یہ سوال کرنے کے وجوہ و اسباب میں بہت سی روایتیں
 بیان کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ ایک گدھے کی متعفن لاش کے قریب گزرے تھے۔ بعض کہتے
 ہیں کہ سمندر کے ساحل پر ایک مرد اور مچھلی دیکھ کر اپنے اللہ تعالیٰ سے کیفیت اجارہ کہانے کا
 ال کیا تھا۔ بعض کا بیان ہے کہ ایک دن آپ سمندر کے ساحل پر سے گزرے دیکھا کہ ایک
 مچھلی لاش کو آبی جانور سمندر سے نکل کر کھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ کھا کر سمندر میں
 گئے۔ تو سمندر میں مد آیا۔ اور مچھلیاں لاش پر پہنچ کر اسے کھانے لگیں۔ پھر جب مذہم ہوا
 بزرگ شروع ہوا تو درندوں نے آکر لاش کو پھاڑا جب وہ بھی اپنا حصہ کھا کر چلے گئے تو
 خور طائر اترے اور انہوں نے لاش کو نوچا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ کو استعجاب ہوا
 مردوں کو کیونکر جلائے گا۔ اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ رب العالمین میں
 ہوں کہ تو اس مردار لاش کو بعثت کے وقت درندوں۔ مچھلیوں۔ طائروں کے پیٹ
 ل کر جمع کرے گا۔ لیکن تو مجھے آنکھوں سے دکھا دے کہ ایسے مردوں کو کیونکر جلائے گا۔
 یقین نہ زیادہ ہو۔ لیکن اس قسم کی روایتیں جب تک کہ بطریق شرعی منقول نہ ہوں۔
 نہیں ہو سکتیں۔ مگر ان سے ہی زیادہ مستبعد ہے وہ روایت جس میں بیان کیا
 ابراہیم علیہ السلام نے حجی بادشاہ سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔
 کہ تو نے اسے قتل کر دیا۔ اور ایک کشتی کو معاف کر کے کہا کہ جلاتا مارتا میں ہوں۔
 کہ تو نے اسے جلا دیا۔ اور اسے معاف کر کے کہا کہ کیا تو نے یہ اپنی آنکھوں سے

ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شک نہ ہونے کا ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ اپنی عقائد سے ہونے کا بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔

مذکورہ بالا سوچ کے سوال ابراہیمی میں اور جواب کے جواب میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو سے پایا جائے کہ آپ کو اعتقاد و بعثت میں تردید تھا۔ آپ نے خود اولہ تو من کو جواب میں فرمایا۔ بلی۔ یعنی میں ایمان کیوں نہیں رکھتا۔ اور نہ و لکن لیطمئن قلبی سو آپ کی نسبت شک و تردید کو منسوب کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ہم میں ہر شخص بیسیوں باتوں پر یعنی ایمان رکھتا ہے۔ مثلاً تار برقی ہی کو لو۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ تار ایک چیز ہے۔ جو پل کے پل میں ہزاروں میل خبریں پہنچا دیتی ہے۔ لیکن تار کی حقیقت کو ہر کوئی نہیں مانتا۔ اور بہت سی ایسے ہیں کہ جاننا چاہتے ہیں۔ کیا ان کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ ہمارے وجود پر نہیں یقین نہیں ہے؟ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے یہ کہنے سے بھی کہ مجھے ایسا، موتی کی کیفیت دکھا دے۔ تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا۔ کہ آپ کو اعتقاد و بعثت میں تردید تھا۔ اہل یہ ہے کہ انسانی فطرت کا خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زیادہ علم کی فکر میں رہتا ہے۔ چاہتا ہے کہ حقائق عالم کی کنہ اسے معلوم ہو جائے۔ ہر شخص کے لیے خود اس شوق و فکر میں تھوڑا بہت لگا رہتا ہے۔ لیکن اگلے وہ ہوتا ہے جس کا شوق سب سے بڑھا ہوا ہو۔ لیکن اس سے ہی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عالم جمیع حقائق ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا اور اس کا محرک ہی علوم و حقائق کے جاننے کا ہی شوق تھا۔ نفس قدسیہ پیغمبری اسرار ربوبیت کی یہی معرفت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں گھلتا تھا۔ اور دل شوق کے ہاتھوں مضطرب تھا۔ اسی اضطراب کی جگہ اطمینان لانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اجبار کی کیفیت دکھانے کی التجا کی۔ نہ کہ بعثت کے ان میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے۔ جس کا علم آپ کو وحی سے ہوا۔ اور جس پر یقین تھا۔ یہی مطلب بلی و لکن لیطمئن قلبی کا ہے۔ کمالاً لطفی۔

صبر میں چار قرأتیں ہیں۔ اول صبر

تیسری اور چوتھی کے معنی ہیں۔

صواری ہے۔ مگر بعض کے نزدیک صائر یعنی پارہ پارہ کے معنی میں اس لفظ کا ملہ اولیٰ نہیں آتا۔ بلکہ متعدی بنفسہ واقع ہوتا ہے۔ مثلاً
صویراً صورتاً اوس نے اوس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ تیسری قرار تہی صورت
تشدید رائے۔ اس کے معنی ہیں اوس کو آواز دے۔ اور چوتھی قراوت صورت
تشدید رائے۔ اوس کو معنی ہیں انکو جمع کر۔ ہلا ملا۔

ان مختلف قراوتوں کے معانی کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صرہن کبصر صا و و
کے معنی ہی یہاں پارہ پارہ کرنے کے نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ یہاں صر کے ملہ میں الیٰ
واقع ہوا ہے۔ لفظ متعدی بنفسہ نہیں ہے۔ لیکن باوجود اس کے عموماً تمام مفسرین صرہن
یہی معنی مراد لیتے ہیں۔ کہ اوس کو پارہ پارہ کر۔ حالانکہ مختار قراوت صرہن بضم صا و و
راہ ہے۔ اور بعض نے یہی معنی قائم رکھنے کے لئے یہ صورت اختیار کی ہے کہ لفظ ہے تو
بضم صا و و تخفیف رائے۔ اور معنی ہی صرہن الیٰ کو اپنے سے ہلانے ہی کے ہیں۔
صرہن کے بعد سے شد قطعاً من حذف کر دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ شد جعل علی کل
منہن جنء اوس کے پارہ پارہ کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ غرضکہ جس طرح ہی ہو
نے صرہن سے پرندوں کے پارہ پارہ کیئے جانے کا حکم آیت سے نکالا ہے۔ اور ساتھ
روایت ہی بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے موافق چاروں
کو پارہ پارہ کر ڈالا تھا۔ اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں طاہرون
لئے کا حکم دیا۔ اور اوس کو دیگر حیوانات پر کیوں ترجیح دی۔ اور پھر چارہ ہی چارہ
کیئے اور وہ چاروں کس کس نوع کے تھے۔ لیکن ان باتوں کو آیت کی اصل
تعلق نہیں۔ اور نہ اس موثکافی سے کوئی خاص شرعی فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے۔
بہتر یہ ہے کہ ان باتوں کے علم کو خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔

شد جعل علی کل منہن جنء عموماً مفسرین کا

کشمیر کی سرحدوں کی طرف سے
اور انہیں یہاں تک کہ ان کی سرحدوں
پر ان کی سرحدوں کی طرف سے

اور انہیں یہاں تک کہ ان کی سرحدوں
پر ان کی سرحدوں کی طرف سے
اور انہیں یہاں تک کہ ان کی سرحدوں
پر ان کی سرحدوں کی طرف سے

اور انہیں یہاں تک کہ ان کی سرحدوں
پر ان کی سرحدوں کی طرف سے

ایک پاس چلو آئے۔ آیت میں بے شک اور بے شک ہے۔ اور اس کا کرنا اور بجالانا ہی مقصود نہیں ہوتا۔ خبر ہی تو اس کے لئے ہے۔
 امر و حکم سے اور اس کا کرنا اور بجالانا ہی مقصود نہیں ہوتا۔ خبر ہی تو اس کے لئے ہے۔
 ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ مزید بیان و توضیح مقصود ہو۔ تاکہ مخاطب اپنی طرف سے
 جائے۔ مثلاً کوئی پوچھے کہ سیاہی کیونکر بنتی ہے۔ اور اس کو کہا جائے کہ سیاہی اور سیاہی
 اور اون کو یون اور یون ملا۔ سیاہی تیار ہو جائے گی۔ اس قول سے صرف ساخت
 کی کیفیت دکھانی مقصود ہوگی۔ نہ بالفعل سیاہی بنانے کی تکلیف دینی۔ قرآن میں یہ
 جگہ صیغہ امر آیا ہے۔ اور اسی سے مراد خبر لگائی ہے۔ یہی حال آیہ زیر بحث کا ہے۔ یعنی اجاڑنے
 کی خبر ہی تمہیں ہے۔ اور معنی آیت کے یہ ہیں۔ کہ چارہ پرندے لے۔ اور انہیں اپنے پاس رکھو
 اور اپنے ساتھ ہلا۔ یہاں تک کہ وہ تجھ سے ہل جائیں۔ اور جب تو انہیں بلائے وہ تیرے پاس
 آجائیں۔ اگر تو ایسا کرے گا۔ تو طائر تجھ سے ہل جائیں گے۔ کیونکہ وہ دیگر چیز انات سے ہل
 ہل جاتے کی استعداد رکھتے ہیں۔ پھر اون طائروں میں سے ہر ایک کو ایک پہلے پرندے
 اور پھر اون کو بکار۔ وہ سب دوڑتے ہوئے تیرے پاس آجائیں گے۔ پھر اون کی ویرانی
 اون کی جدائی اون کو تیرے پاس آنے سے نہ روک سکیگی۔ بعینہ یہی مثال تیرے رب کو عبادت
 ہے۔ جب وہ مردوں کو زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا۔ کلمہ تکوین سے بکارے گا۔ یعنی کوئی
 کہے گا۔ اور وہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ جیسو اس نے ابتدائے خلقت میں آسمانوں اور
 سے کہا ایتیا طوعا وکسراً قالنا ایتیا طاعین۔

ابو مسلم کے اس مسلک پر آیت کی غرض و نغایت یہ ہے کہ اس میں پہلے طریقہ بیان
 کی طرف اشارہ کے بعد کرنے کی ایک محسوس مثال بیان کی گئی ہے۔
 ابو مسلم نے جہور کے قول (فقط ہم یعنی اون کو پارہ پارہ کر) سے وہ جو ان کے
 اون یہ کہ لغت میں مشہور معنی فصیح کے یہی ہیں کہ اون کو ہلا ہلا۔ اور آیت میں
 انہیں جو فوج و قطع پر ولادت کرتا ہو اس حالت میں قطع ہونے کی خبر
 انہیں جو فوج و قطع پر ولادت کرتا ہو اس حالت میں قطع ہونے کی خبر

پارہ پارہ کیے گئے۔

علامہ رازی نے اپنی تفسیر میں قول مشہور کے قائلوں کی یہ چاروں تہذیبیں
چوتھی حجت کے متعلق ابو مسلم کا جواب نقل کیا۔ اور پھر اپنی طرف سے اس جواب کا جواب
ہے۔ لکھتے ہیں کہ ابو مسلم نے شداجعل علی کل جبل منہن جزءاً اظہور کے پارہ پارہ کو جو
پر استدلال کرنے والوں کے مقابلہ میں یہ جواب دیا کہ یکن لفظ جزر کو اور بہہ کا مضام
ہوں۔ اس حالت میں جزر سے واحد من الاربعہ (چاروں میں سے ایک) مراد ہوگا
ہو جائے۔ علامہ رازی نے ابو مسلم کے اس جواب کا یہ جواب دیا ہے۔ کہ جو کچھ تم نے کہا۔ اگرچہ
آیت میں اس کے اجتناب کی گنجائش ہے۔ لیکن جزر کو اس معنی پر محمول کرنا جو ہم نے بیان
کیے ہیں (یعنی جمہور مفسرین کا قول کہ طائر بوٹی بوٹی کیے گئے) واضح تر و اظہر ہے۔ اور اصل
میں آیت کی تقدیر اس طرح پر ہے۔ فاجعل علی کل جبل من کل واحد منہن جزراً
لیکن میرے (صاحب المنار علامہ سید محمد رشید رضا) نزدیک علامہ رازی نے جو باتیں بیان
کی ہیں۔ اون میں سے ایک بھی ابو مسلم کے خلاف حجت نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی حجت مسئلہ
جزر ہے۔ (جو حجت رابع کے نام سے اوپر بیان ہو چکی ہے) پہلا اسی کو لو۔ متعدد کا جزر متعدد
میں کا ایک ہوتا ہے۔ اور واحد کا جزر واحد کا ایک قطع ہوتا ہے نہ اس کا جزر واحد
جزر کو خصوصاً ایسی حالت میں کہ وہ اپنے کل سے الگ ہو گیا ہو۔ جیسو کہ قول جمہور کے مولف
ہر طائر کا ایک ٹکڑا دوسرے سے جدا ہو گیا تھا۔ جزر نہیں کہتے۔ بلکہ قطع کہتے ہیں۔ اور
لو کہ جزر ہی کہتے ہیں۔ لیکن متعدد میں سے ایک کو متعدد کا صرف جزر ہی کہتے ہیں نہ قطع۔ اس
میں یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا کہ شداجعل علی کل جبل منہن جزراً
جزر کو واحد کے ایک ٹکڑے پر محمول کرنا زیادہ اظہر ہے۔ کمالاً بخفی۔ مؤلف (اسی
کا قول مانا گیا۔ اور ماننے کے قابل ہو۔ اب قول جمہور کے قائلوں کی باقی تین حجتیں
میں حجت ہے اجماع۔ جس کا ذکر بھی علامہ رازی جیسو علم ہوں گے عالم کی نظر سے
کہ آیت ہے۔ کہ مذکورہ اجماع سے اصل میں حجت کی

اور جو کچھ کہے۔ وہ بعض زرافچیوں سے ماخوذ ہے۔ جن کو انہوں نے آیت کے معنی کی صحت و عدم صحت پر حکم بنا لیا ہے۔ حالانکہ یہ منصب آیات قرآنی کا ہے۔ اور جو کچھ ان روایتوں میں ہے اور سب آیت و لالت نہیں کرتی۔

قول مشہور کے ماننے والوں کی طرف سے دوسری حجت یہ ہے کہ جو کچھ ابو مسلم نے آیت کی تفسیر بیان کی۔ اس کو ابراہیم علیہ السلام سے کچھ خصوصیت نہیں۔ اس لئے ان کو غیروں پر کوئی مزیت ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ حجت ہی ناقابل قبول ہے۔ اس لئے کہ ابو مسلم کے طریقہ تفسیر پر آج یہ زیر بحث ایثار موتی یا تکوین شیا کی کیفیت کی ایک واضح تمثیل ہے۔ اور ساتھ ہی اس سے ہی آگاہ کرتی ہے کہ اسرار خلقت میں بشری علم کی رسائی کس حد تک ہو سکتی ہو۔ اور اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ایسی تمثیل اور اس تجدید کا علم ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تمام آدمیوں کو حاصل تھا کہ یہ کہا جاسکے کہ اس تمثیل سے ابراہیم علیہ السلام کو خصوصیت ہی کون سی حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ اس قسم کا اعتراض تو ابراہیم علیہ السلام کی اس حجت پر ہی ہو سکتا ہے۔ جو اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کی تھی۔ اور پہلے آچکی۔ اور اس حجت پر بھی جو آپ نے اشارہ پرستوں کے مقابلہ میں ان کو معقول کرنے کے لئے پیش کی تھی۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام میں ذکر کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس حجت کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ

وَاذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ لٰبِیْہٖ اِذْ رَا نٰتِحٰنًا عٰصٰمًا لِّلہٖۤ اِنِّیۤ اِسْرَآءِیۡ وَ قَوْمِکَ
ضَلٰلٌ مِّیۡنَہٗ وَ کُن لِّکَ نُرٰی اِبْرٰهٖمَ مَلٰکُوۡتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
مٰکُوۡنٍ مِّنَ الْمَوْقِنِیۡنَ ۝ فَلَمَّ جَنَّ عَلَیْہِہٖ اللَّیْلِ مٰکُوۡکِبًا قَالِ ہٰنِ اِذْ بٰیۡہٗ فَلَمَّا
قَالَ لَا اٰحِبُّ الْاَفْلٰہِیۡنَ ۝ فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالِ ہٰنِ اِذْ بٰیۡہٗ فَلَمَّا اَخْلٰ
سَمٰکُوۡنِیۡ سَیۡرًا لِّیۡ لَکُوۡنُۢنَ مِّنَ الْقَوْمِ الضَّآلِیۡنَ ۝ فَلَمَّا رَا الشَّمْسُ
اِذْ بٰیۡہٗ ہٰنِ اِکْبَرُ فَلَمَّا اَفْلَتَ قَالِ یَقُوۡمُ اِنِّیۡ بِرِیۡءٍ مِّنْکَ
وَ کُن لِّیۡ شَہِیۡدًا ۝ فَلَمَّا رَا الْاٰرَافَیۡنَ قَالِ ہٰنِ اِذْ بٰیۡہٗ فَلَمَّا
رَا الْکَوْکَبَ اِذْ یَسْجُدُ لِلْاٰرَافَیۡنَ وَ اِلٰہِہُمُ الْغَوٰثِیۡتُ

اور صلہ مہرازی وغیرہ بھی اس کے لئے ہے۔ اور جو شخص اس کو چاہے اس کو
چھو کر کہہ سکتا ہے کہ اچھا ہو گیا یا کونہ لیا گیا۔ اور اس میں شک نہیں ہے
علیہ السلام کو کوئی خاص ہدایت نہیں کی۔ اور کوئی علم مزید نہیں بخشا۔ اور جس کی
تاریکی سے جو آپ کے زمانہ والوں کو محیط تھی نکال کر آپ کو نور حق تک نہیں پہنچا بلکہ
یہ نہیں کہا جاسکتا تو تمہیں اچھا کو آپ سے خصوصیت ہی ہوئی۔ اور آپ کو غیروں پر
حضرت بھی فایں قول کہ لا ضربہ فیہ لا براہیم۔

رہی تیسری حجت کہ ابو مسلم کے طریقہ تفسیر سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اجابت کو
چھوڑنا لازم نہیں آتا بلکہ اجابت دعا حاصل ہوتی ہے جمہور ہی کے مسلک پر۔ سو وہ تفسیر
معاہدہ اس کے بالکل برعکس ہو۔ یعنی قول جمہور سے دعا کا مستجاب ہونا نہیں پایا جاتا۔ اور
کہ پلہ پارہ کیے جانے اور پہاڑوں میں متفرق کر دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے
ظاہروں کا آجانا اس کا مقتضی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اون کو زندہ کئے جانے کی
دیکھ لی ہو۔ اس لئے کہ فعل اچھا تو پہاڑوں میں واقع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی طرف ظاہر آتے دیکھے اور وہ اون کے پاس آئے۔ اور اونہوں نے جیسا کہ انہیں
دیکھا تھا۔ اب بھی دیکھ لیا۔ ان کے اچھا کی کیفیت کہاں اور کب دیکھی۔ فرض کریں
ایک آدمی کو مقتول اور اس کی لاش کو پارہ پارہ کیا ہو یا پا۔ اور دوسرے وقت
کو زندہ دیکھ لیا۔ تو کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے اس کے اچھا کی کیفیت دیکھ لی
جمہور مفسرین کا قول ہی تو اسی پر دلالت کرتا ہے۔ برخلاف اس کے ابو مسلم کا قول
امرنا ونرہی واذا قضی امل فانہا یقول لہ کن فیكون کی۔ اور اچھا ہوتی ہوگی

(تفسیر صفحہ ۱۱۵) ولا اخاف ما تشرون بہ الا ان یشاء ربی شیئا وسیع ربی کل
افلا تتنكرون و کیف اخاف ما اشركتم ولا تتخافون انکم اشرکتتم
سید علیہ السلام سلطانہ فای الضیقین ارجی یا الا صرع ان کنتہ تعالیٰ

ماہرین کرام

مرسالہ تفسیر القرآن کی اشاعت میں حتی الوسع کوشش فرماتے
رہئے۔ ہماری دینی و دنیوی فلاح قرآن کریم کے مضامین کا
عام علم ہونے پر ہی موقوف ہے۔ اس ضرورت کو تو اب مسلمانوں
کے ہمدرد عیسائی اخبار بھی بہ آواز بلند مسلمانوں پر ظاہر
کر رہے ہیں۔

مثال کے لئے دیکھو معزز ہمعصر سول بلٹری گورٹ لاہور کے ایک

نمونہ کا ترجمہ جو ۱۸۔ اکتوبر ۱۹۰۶ء کے وطن میں درج ہے۔

الکفر لیس

مینجر اخبار وطن

مرسالہ تفسیر القرآن لاہور

تازہ مہرِ نبوت لیسات

ذیل کی کتابیں الٰہی حال میں تیار ہوئی ہیں اور اپنی وضع میں خاص ہیں۔

سفر نامہ جاپان | ایک مسلمان مصری اخبار نویس کا لغرض اشاعت اسلام جاپان میں آنا۔ اور ایک ماہ سے کم عرصہ میں بارہ ہزار معزز اور خوش باطن

جاپانیوں کو مشرف باسلام کر دینا۔ حیرت انگیز حالات۔ مجلس تحقیق مذاہب۔ مہربانانہ علماء و شہوت فضائل اسلام۔ قیمت فی جلد ایک روپیہ۔ . . . (عبر)

تاریخ حجاز ریلو | اردو۔ انگریزی۔ اور عربی۔ تینوں زبانوں میں۔ اس میں حجاز ریلو کی تجویز۔ تحریک۔ تائید۔ آغاز اور اجراء کے تمام حالات

بالتفصیل بیان ہوئے ہیں۔ ترکی اور انگلش تعلقات۔ مسئلہ مصر۔ مسئلہ خلافت اسلام اور بہت سی مفید باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت ہر حصص کی اکجا۔

ہلال صلیب | یہ بھی ہمیشہ کتاب ہے۔ خلیل خالد بے مشہور ترک اہل قلم جو جو الہی ترکوں کے ایک فریبی ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب اسلام اور عیسائیت

کے موازنہ میں لکھی ہے۔ کارخانہ وطن نے اسکو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرایا ہے۔ اور مفید کتاب ہے۔ قیمت فی جلد (دس آنہ)۔ . . . (عبر)

ارتزنگ فرنگ | انگریزوں کی معاشرت اور ان کے اصول زندگی و خلاق کا ولایت جانے والوں کے لئے نہایت کارآمد قیمت فی نسخہ

جواہر قرآنی | گلوئے اہل ایمان کا زیور ہونا چاہیے۔ اس میں بڑی خوبی۔ قواعد دین اسلام کو ہر طرفت کے مطابق کر دکھایا اور تو

باری تعالیٰ اور نبوت و رسالت پر بہت خوبی سے دلیل قائم کی ہے۔ کتاب عمدہ چھپی ہے۔ قیمت فی جلد ایک روپیہ۔ . . .

المش

منہج و الہامی

بشرح علی صمدی لیسری امری واصل
عقدہ من لسانی یفقہوا قولی ۵

تفسیر القرآن

بزبان اردو مع ترجمہ فرمائے جان
ہے

کارخانہ وطن لاہور نے انعام ملت کو فلاح دارین کے اسباب و موجباتِ حقہ
کے آگاہ کرنے کے لیے پہلے اخبار میں شائع کرنا شروع کیا تھا مگر اب
مذہبِ حجاب کے اصرار پر اسے ماہوار رسالہ کی صورت میں شائع کرنا مناسب
سمجھا گیا ہے

بابت ماہ دسمبر ۱۹۰۸ء

جلد (۲) نمبر (۶)

مہر لوی محمد انشاء اللہ مالک و ایڈیٹر اخبار وطن و مالک مطبع

حیدرآباد سٹیٹ پریس لاہور میں چھپکر شائع ہوئی

قیمت کاغذ قسیم اول مع موصول ڈاک (پچھ) نہونہ ۱۶

۲۰

الکتاب

قومی ضروریات اور حالات زمانہ سے گاہی مطلوب ہے

انبار وطن لاہور کو باقاعدہ مطالعہ فرمائیے عام چندہ سالانہ کو طلبہ اس

قرآن کریم پر ہی

ہماری دینی و دنیوی فلاح کا دار و مدار ہے مگر یہ غرض سلیطہ حاصل ہو سکتی ہے کہ قانون الہی کو سمجھ بھی سکیں یہ مدعا

تفسیر القرآن

کے ذریعہ سے باسانی حاصل ہو سکے گا جو ماہوار رسالہ کی صورت میں دفتر وطن لاہور سے شائع ہو رہی ہے

چندہ سالانہ کاغذ قسم اول پندرہ چندہ سالانہ کاغذ قسم دوم پندرہ

اسلام و حقیقت و غیرت کی پیروی

اور

مصلحت سعادت دین کی امنگ اگر قوم اور ایشیائے ملت میں پیدا کرنی مقصود ہے تو وہ انصاف و

دنیا کے پہاڑوں پر کھڑے اور کوہ پامالیوں پر پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہیں۔
 جدا ہوا تھا اڑا جتی کہ بالآخر وہی سب نگرے باہم مل جاکر صحیح مسلم عالم الدین کے
 دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے آئے۔ یہ روایت پاکر متقدمین میں سے
 کلام الہی کو بھی اسی پر منطبق کیا۔ ولو بالتکلف۔ اور متاخرین نے بزعم خود یہ ضروری خیال
 کیا کہ انبیاء کے واقعات میں کوئی خاص خصوصیت ہونی چاہیے۔ جواز قبیل خوارق عادیہ
 واقعہ کیسا ہی اور کسی موقعہ کا کیوں نہ ہو۔ اسی لئے انہوں نے بھی اس آیت کے مفہوم کو
 خارق سمجھا۔ حالانکہ یہ کوئی موقعہ یہ کونیہ کے دکھانے جاٹیکا تھا۔ بلکہ علم و بیان کا مقام
 تھا اور ظلمت حیرت سے نور حقایق میں پہنچانے جانے کے متعلق کلام ہو رہا تھا۔

ہر زمانہ میں لوگوں کو کسی نہ کسی بات سے شغف رہا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ آدمی کو جب
 کسی بات سے شغف ہوتا ہے تو عقل و فہم پر بھی ایسی حکومت ہو جاتی ہے اور وہ ہر بات کو اپنی
 اسی معیار سے اچھا بُرا صحیح غلط سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن جو چاہے کہ کہنہ اللہ کو سمجھو اسے اپنے
 ذہن تمام خارجی باتوں کے اثر سے خالی کر کے سوچنا چاہیے۔ اور کتاب اللہ ہی کو حکم بنانا
 چاہیے۔ اس لئے کہ کتاب اللہ سب کے لئے حکم ہے اور اوپر کوئی حکم نہیں۔ اور تفسیر اللہ

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۶۷﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ
 مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۶۸﴾ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَاتٍ
 يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَلِيمٌ ﴿۲۶۹﴾ ترجمہ۔ جو لوگ اسکی راہ میں اپنے مال

خرچ کریں اونکی مثال اس کی ہے جو سات بالین لگائے اور ہر بال میں سو حبوب
 ہوں۔ اور اللہ جیسے واسطے چاہتا ہے چند روچند کر دیتا ہے اور اللہ وسعت والا
 جو لوگ اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ کئے کئے سے اپنے مال سے
 اور نہ اپنے دین سے ہیں اور اللہ کے مال سے انکا مال بڑھتا ہے اور انکو

... اس خیرات سے بہتر ہے جسے پیچھے ایذا ہوا

... اگرچہ اس آیت میں حکم انفاق بصورت امر نہیں ہے۔

... اس قدر اہتمام اس لئے فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ

... اس لئے خیر کرے۔ لیکن اپنی نفس اور

... اس سے آگے بڑھ کر خیر کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ یہ وہی کرتے ہیں جسکو بالطبع

... اس سے اپنے نفس اور اہل و عیال کے لئے خیر کرے۔ لیکن اپنی نفس اور

... اس سے اپنے نفس اور اہل و عیال کے لئے خیر کرے۔ لیکن اپنی نفس اور

... اس سے اپنے نفس اور اہل و عیال کے لئے خیر کرے۔ لیکن اپنی نفس اور

... اس سے اپنے نفس اور اہل و عیال کے لئے خیر کرے۔ لیکن اپنی نفس اور

... اس سے اپنے نفس اور اہل و عیال کے لئے خیر کرے۔ لیکن اپنی نفس اور

... اس سے اپنے نفس اور اہل و عیال کے لئے خیر کرے۔ لیکن اپنی نفس اور

... اس سے اپنے نفس اور اہل و عیال کے لئے خیر کرے۔ لیکن اپنی نفس اور

... اس سے اپنے نفس اور اہل و عیال کے لئے خیر کرے۔ لیکن اپنی نفس اور

... اس سے اپنے نفس اور اہل و عیال کے لئے خیر کرے۔ لیکن اپنی نفس اور

کہیں کہیں۔ اور ان کے بارے میں...
 کچھ دوزخ کی راہ میں اور کسی خوشنودی و رضا مندی کے لئے...
 یہی ہمیشہ جو دنیا میں تمہاری فلاح کا موجب ہوتی ہے آخرت میں بھی تمہاری فلاح کا موجب ہوگا۔
 سو مند ہو چنانچہ فرمایا۔ من الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً فیضاعفہ لہ منہ کثیراً۔
 کثیراً۔ اس مفید تعلیم کے بعد اون لوگوں کی حالات اور قسطے سنائے جنہوں نے خدا
 خدا میں اپنا مال خرچ کیا۔ بلکہ جان تک سے دریغ نہ کیا۔ اور کامیاب ہوئے۔ پہر بحث وہ
 اچھا موتی و دار آخرت میں حاضر ہونیکا مذکور کیا۔ جہاں ہر شخص کو اسکے کردار کا بدلہ دیا
 جائیگا۔ جہاں نہ فدیہ کام دیگانہ خلت و شفاعت سے مطلب براری ممکن ہوگی۔ صرف اپنے
 اعمال ہی کام آئیں گے جنہیں سے ایک عمل اہم اتفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور جب بحث کا حال
 بدلائل بیان کر چکا۔ جس پر صحیح ایمان لانا بذل مال فی سبیل اللہ کا ایک زبردست سبب ہے تو
 آہ زیر بحث مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ سے راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے
 اجر المضاہفہ کی تمثیل بیان کی۔

مثل الذین ینفقون اموالہم..... اتفاق فی سبیل اللہ وہ اتفاق ہے جو ہر
 عظیم المنفعت ویر یا مصالحتوں میں کیا جائے کہ جنکی حفاظت و تکمیل رضائے خداوندی کا موجب ہے۔
 کمثل جبہ انبت سبع سنابل فی کل سنبلۃ منہ جبۃ۔ جو لوگ عظیم المنفعت و
 اور خدا کو پسند کئے ہوئی اعمال و مصالح میں کچھ خرچ کرتے ہیں اور نکلے خرچ کی مثال اس پر
 جیسے کسی نے اناج کا ایک دانہ نہایت شاداب اور سیر حاصل زمین میں بویا تو آگاہ
 خوب بڑے۔ اور پہلا پہو لا۔ اور بالآخر اسنے بیج کا سات سو گنا غلہ دیا۔ مطلب یہ کہ نیکو
 میں صرف کرنے والے دنیا ہی میں اپنے صرف کا اضعا فامضا عہ بد لاپا لیتے ہیں۔
 کہ پہلے کی آیت میں بیان ہوا۔

خیر و اتفاق فی سبیل اللہ کی تمثیل تکثیر اجر کے لئے ہے نہ صرف کہ اپنے
 اسکا یہ ہیں ہے کہ جو راہ خدا میں صرف کرتے ہیں انکی صرف کا سبب ہوگا کہ
 بلکہ مطلب یہ ہے کہ اتفاق کا ہر اتفاق جسے ہمیت دنیا میں ہو اور
 ہے اور حالات میں...

اور اس کے سلسلے کا سہرا لیا جاسکتا ہے اور
 اور اس وسعت کے ساتھ ہی وہ علم بھی جانتا ہے کہ وہ کون
 جو باخلاص تمام اپنا مال ان مواضع انفاق میں خرچ کر کے مستحق ہونا
 کثیر ہو اور جنکا فائدہ مدت دراز تک قائم و دائم رہے۔ مثلاً وہ ان سچو خیروں
 کی شان بڑھانے اور قوم و ملت کو بنانے میں اپنا مال صرف کیا
 کہ جب اس کے مستحق ہوئے کہ جب اس کی داد و دہش بار آور ہو یعنی قوم کو قوت نصیب ہو اور
 تو انکو اپنی داد و دہش کے بدلے میں اتنی برکتیں اور ایسے فوائد حاصل ہو
 جن کے مقابلہ میں ان کے انفاق اور داد و دہش کی کچھ بھی حقیقت نہ ہو۔

اگر کوئی انفاق فی سبیل اللہ کے لائق و تخصی منافع و فوائد عبرت کی نگاہ سے دیکھنا
 چاہے تو اسے یورپ کی اون قوموں کی حالت پر نگاہ کرنی چاہیے۔ جنکا فرد فرد علی قدر
 حیثیت اپنی قوم کی شان اور عزت بڑھانے کے لئے توسیع تعلیم اور خیراتی و مذہبی انجمنوں میں
 مصالح عامہ کی کفالت کی ذمہ داریاں خرچ کر رہا ہے۔ اور خرچ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ صرف
 کا نتیجہ یہ ہے کہ ان قوموں کے ادنیٰ ادنیٰ طبقات کے افراد بھی اپنی قومی عزت کے ساتھ
 اور احترام کے ساتھ محترم ہیں۔ اور ہر فرد مجموعہ قوم کی عنایت و کفالت میں دکھائی دیتا
 اور وہ خود قوم بہر کی قوت و شوکت اپنی ذات میں محسوس کرتا ہے۔ برخلاف اس کے
 اعلیٰ ترین طبقات کے افراد بھی ان قومی فقیروں کے مقابلہ میں حقیر و کھاتی دیکھتے
 افراد کے مصالح عامہ اور خدمت ملت میں خرچ نہ کر سکی وجہ سے ذلیل و ضعیف ہو گئے ہیں
 ان کے ضعف و ذلت کی بھی اصل وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے قومی و ملی مصالح میں
 کچھ بھروسہ نہیں کیا ہے۔ کاش ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق ہو کہ مصالح عامہ میں افراد قوم ہی کا خرچ
 عزت و سعادت کا باعث ہے۔ اور وہ تمام بیشقد نفقات جو کسی قوم کے مصالح
 کا ذریعہ ہوتے ہیں بدل افراد ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ کیونکہ کلیات
 ہی سے بنتی ہیں۔ ہر شخص کا بجائے خود یہ خیال کر لینا کہ میں کہہ ہی کیا سکتا
 بہت ہے اور تباہ کن خیال ہے۔ برخلاف اس کے
 اور اس کے لئے ہر فرد اپنی ذمہ داریاں سرسری طور پر کے نقش قدم
 کرنا انسانی عظمت کا خاصہ ہے۔

اسی نے بڑی بڑی باتیں کہیں۔
اقتدا کا مطلق خیال ہی نکرین کہے گا اور اس کے دوسرے اس کے لئے
اسے خبر بھی نہیں ہونے پاتی۔

قوم میں بہت سے خیر خیرات کرتے اور نیک کاموں میں خالصاً لوجہ اللہ اپنا مال خرچ
کرتے ہیں لیکن فضیلت ان لوگوں کا حصہ ہے جو کسی قومی و ملی مصلحت میں خرچ کر کے اپنی ابتدا کو
طریقہ و قواعد غیر شرک و فحش اور انتہائی اصنافاً مضاعفہ کے مستحق یہی لوگ ہوتے ہیں انکو اپنا
اون لوگوں کا سا اجر ملتا ہے جنہوں نے انکی سنت کا اقتدا کیا۔ چنانچہ خبر صحیح ہے۔
فی الاسلام سنۃ حسنة فعل بها بعد الاکتساب له مثل اجر من عمل بها یعنی
چسنے اسلام میں کسی اچھی سنت کی ابتدا کی اور پھر اوپر عمل کیا گیا۔ تو ابتدا کرنے والی کو اس کے
عمل کے اجر کے سوا اسکی سنت پر دیگر عمل کرنے والی کو اجر کی برابر اور اجر دیا گیا۔

الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ انفاق کے و نیوی نواید اور اس کے
مستخرج کی عظمت ظاہر کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کا اخروی ثواب اور
ثواب کی شرط ترک من و ایذا بیان کی ہے۔

من یہ ہو کہ احسان کرنے والا حسن ایہ پر اپنا احسان جتائے۔ اور اپنی بڑائی اور فضیلت
اوپر ظاہر کرے۔ اور ایذا اس سے عام ہے۔ مثلاً یہ کہ محسن اپنے احسان کا غیر محسن ایہ
یوں اظہار کرتا پھرے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ احسان کیا ہے اور محسن ایہ کو اپنی
رسوائی اس سے بھی زیادہ شاق گذرے کہ محسن خود اوسے سے اپنے احسان کا اظہار کرے
من یہ ہو کہ محسن اپنے احسانات محسن ایہ کو گنو اوسے۔ اور یہ دکھائے کہ میرا احسان پھر
ایک حق ہے۔ اور ایذا یہ ہے کہ محسن احسان کر کے جب سے محسن ایہ پر زور و ظلم کرنے لگے
مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ من کو اللہ تعالیٰ نے اسلئے مقدم کیا۔ کہ وہ کثیر الرقیق

اکثر لوگ احسان کرتے ہیں اور پھر جتاتے پھرتے ہیں۔ اور من و اذی کے درمیان
لفظی پر ولالت کے اظہار کیلئے لایا گیا ہے۔ یعنی اسی لاکھ وجہ سے آیت کا یہ مفہوم ہے کہ
احسان کر کے من و ایذا میں سے کسی ایک کا متکب ہونا ہے جو نہ اسی کا

یعنی من و ایذا میں سے کسی ایک کو من و ایذا کا لفظ

اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کے مصالح جانے اور ثواب جو محروم
 ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے احسان کرتے ہی احسان جتانے اور ایذا دینے کو حرام ثواب کا موجب
 نہیں ٹھہرایا حالانکہ احسان کرتے ہی فوراً احسان جتانے اور ورپے ایذا ہو جاتا زیادہ بھڑکا
 اور اس کی طرف سے اس کا ترک کرنا حصول ثواب کی شرط ہو۔ اس کا جواب علامہ شیخ محمد عبد بن یونس
 فرماتے ہیں کہ جو لوگ احسان کرتے ہی احسان جتانے اور ایذا دینے لگیں۔ یا ان دونوں میں سے
 کسی ایک کے مرتکب ہوں وہ اصل میں اسی کے مستحق نہیں ہیں کہ ان کو راہ خدا میں مال خرچ
 کرنا اور اللہ اور سخی کہا جائے۔ جبکہ احسان کرنے کے مدت بعد ہی احسان جتانے اور ایذا کو مرتکب
 ہوتے جاتے ہیں اس لیے اتفاق کو اللہ تعالیٰ اتفاق فی سبیل اللہ نہیں قرار دیتا۔ اور نہ اور
 اجر کا وعدہ دیتا ہے اور نہ خوف و حزن سے بچا نیکو۔ تو پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ احسان
 کرتے ہی من و ایذا پر آمادہ ہو جائیو الا اس کا مستحق ہو کہ اللہ اس کے اتفاق کو اتفاق فی سبیل اللہ
 میں شمار کرے اور ان کے اتفاق کا انہیں اجر دے اور وہ خوف و حزن سے مامون محفوظ
 رہ سکیں۔ وہ تو بطریق اولیٰ اسی کے سزاوار ہیں کہ کوئی نیتیں حاصل ہوں کہ جو کہ حقیقت وہ سخی ہی نہیں ہے
 ان آیت میں کلام انہما کے متعلق ہے جو خالصاً لوجه اللہ مصالحت وقت اور قوم و ملت
 کے نفع کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نہ اون لوگوں سے خیر اور بدلے کے خواہشگار
 نہ خیر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسے پاک طینت نیک نیت لوگوں کو بھی ایسے امور
 آتے ہیں جو انہیں احسان جتانے اور ایذا پہنچانے پر مجبور کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ محسن ایسا
 شخص ہو کہ جس کی شکر و کفران نعمت کرنے لگے یا محسن کا واجب احرام نکرے۔ ایسی حالتوں میں
 محسن کو غصہ آتا ہی ہے اور بالطبع وہ مجبور ہوتا ہے کہ احسان جتانے۔ یا ورپے
 اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈرایا کہ اگر تم نے ایسی حالت میں ہی احسان جتایا۔ یا ایذا
 دیا تو اس کے بدلے میں تم کو پانی پہیر و یاد خیر دار ایسا نہ کرنا۔ اجر اسی اتفاق کا ہے جس کے
 نتیجے میں محسن ایسا نہ جتاؤ۔ اور اس کی ایذا کے درپے نہ ہو۔ اس کو
 اللہ تعالیٰ نے وہ فی سبیل اللہ اور صلوات خداوندی کے حاصل کرنے کے لٹو دیا ہے
 اور اس کے بدلے میں اس کو کوئی ایسی بات بھی ہو
 جو اس کے لیے نفع دے اور اس کو احسان جتانے

اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کے مصالح جانے اور ثواب جو محروم
 ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے احسان کرتے ہی احسان جتانے اور ایذا دینے کو حرام ثواب کا موجب
 نہیں ٹھہرایا حالانکہ احسان کرتے ہی فوراً احسان جتانے اور ورپے ایذا ہو جاتا زیادہ بھڑکا
 اور اس کی طرف سے اس کا ترک کرنا حصول ثواب کی شرط ہو۔ اس کا جواب علامہ شیخ محمد عبد بن یونس
 فرماتے ہیں کہ جو لوگ احسان کرتے ہی احسان جتانے اور ایذا دینے لگیں۔ یا ان دونوں میں سے
 کسی ایک کے مرتکب ہوں وہ اصل میں اسی کے مستحق نہیں ہیں کہ ان کو راہ خدا میں مال خرچ
 کرنا اور اللہ اور سخی کہا جائے۔ جبکہ احسان کرنے کے مدت بعد ہی احسان جتانے اور ایذا کو مرتکب
 ہوتے جاتے ہیں اس لیے اتفاق کو اللہ تعالیٰ اتفاق فی سبیل اللہ نہیں قرار دیتا۔ اور نہ اور
 اجر کا وعدہ دیتا ہے اور نہ خوف و حزن سے بچا نیکو۔ تو پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ احسان
 کرتے ہی من و ایذا پر آمادہ ہو جائیو الا اس کا مستحق ہو کہ اللہ اس کے اتفاق کو اتفاق فی سبیل اللہ
 میں شمار کرے اور ان کے اتفاق کا انہیں اجر دے اور وہ خوف و حزن سے مامون محفوظ
 رہ سکیں۔ وہ تو بطریق اولیٰ اسی کے سزاوار ہیں کہ کوئی نیتیں حاصل ہوں کہ جو کہ حقیقت وہ سخی ہی نہیں ہے
 ان آیت میں کلام انہما کے متعلق ہے جو خالصاً لوجه اللہ مصالحت وقت اور قوم و ملت
 کے نفع کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نہ اون لوگوں سے خیر اور بدلے کے خواہشگار
 نہ خیر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسے پاک طینت نیک نیت لوگوں کو بھی ایسے امور
 آتے ہیں جو انہیں احسان جتانے اور ایذا پہنچانے پر مجبور کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ محسن ایسا
 شخص ہو کہ جس کی شکر و کفران نعمت کرنے لگے یا محسن کا واجب احرام نکرے۔ ایسی حالتوں میں
 محسن کو غصہ آتا ہی ہے اور بالطبع وہ مجبور ہوتا ہے کہ احسان جتانے۔ یا ورپے
 اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈرایا کہ اگر تم نے ایسی حالت میں ہی احسان جتایا۔ یا ایذا
 دیا تو اس کے بدلے میں تم کو پانی پہیر و یاد خیر دار ایسا نہ کرنا۔ اجر اسی اتفاق کا ہے جس کے
 نتیجے میں محسن ایسا نہ جتاؤ۔ اور اس کی ایذا کے درپے نہ ہو۔ اس کو
 اللہ تعالیٰ نے وہ فی سبیل اللہ اور صلوات خداوندی کے حاصل کرنے کے لٹو دیا ہے
 اور اس کے بدلے میں اس کو کوئی ایسی بات بھی ہو
 جو اس کے لیے نفع دے اور اس کو احسان جتانے

اور ایسا ویسے کر لیا کہ اس نے اس سے بڑا احسان کیا ہے۔

طعم اجرہم عندنا رحمکم ولا خوف علیہم ولا حسرت علیہم۔ اور انکو اسدن کچھ خوف نہ ہو گا اور نہ پشیمانی ہو گی اور ڈرتے ہو گے اور نہ انہیں اوسدن کچھ غم ہو گا جبکہ لفاق فی سبیل اللہ ہو گیا رہتا ہے۔ اور احسان ایسا ہے اپنے صدقات کو باطل کرنے والے کو گناہ رہے جو گئے۔

قول معروف و مغفرتہ خیر من صدقۃ یتبعھا اذیٰ منسین نے لکھا ہے کہ قول معروف وہ کلام ہے جسکو دل قبول کرے اگر وہ نصرت نہ کرے اور مغفرتہ کے معنی میں پرہیزگاری اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ سائل کو بغیر کچھ پیسے ہوتے کوئی بھی بات کہہ کر محروم بہر دینا اور اگر وہ اصرار و الحاح کرے جو عموماً نفوس انسانی کو ناگوار گذرتا ہے تو اس پر پردہ ڈالنا یا سائل فقیر کی تشہیر کرنے سے اس کے حال کی پردہ پوشی کرنا اوس صدقہ سے بہتر ہے جسکے دینے کے بعد ایسا ہو۔ اور بعض کی یہ رائے ہے کہ مغفرت سے مغفرت خداوندی مراد ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ کوئی اچھی بات کہہ کر سائل کو بہر دینا اور مغفرت خداوندی کا امیدوار ہونا اوس صدقہ سے بہتر ہے جسکے پیچھے ایذا ہوا اگرچہ ان دونوں معانی کی صحت کی بھی آیت میں پوری گنجائش ہے لیکن میرے نزدیک آیت سابق کی تفسیر سے آیت کے یہ معنی زیادہ مراد ہوتے ہیں کہ اگرچہ احسان کے بعد محسن الیہ سے بعض ایسی حرکتیں بھی سرزد ہو جائیں جو بالطبع محسن کو ناگوار خاطر ہونگی وجہ سے احسان جتانے اور درپے ایذا ہونگی محرک ہوں گے اس حالت میں بھی احسان جتانے اور زبان سے برا بہلا کہنے اور دست و پا سے محسن الیہ کے درپے ہونگی نسبت محسن کے لئے بہتر یہی ہے کہ اب بھی محسن الیہ سے اچھی بات کہو جس سے حق میں کلمہ خیر ہی نکالے اور اسکی طرف سے جو زیادتی ہوتی ہے۔ اوس سے درگزر اور خیر ہی کرتا رہے۔ "مولف" بہر صورت یہ آیت جملہ مستانفہ ہے۔ اور متن اذیٰ کی یہی تفسیر کے لئے آئی ہے۔ لکھا ہوا ہے۔

یہ آیت شریعت کا ایک اور بہت بڑا قاعدہ بھی مقرر کرتی ہے کہ از الہ مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی بیان کرتی ہے کہ خیر وسیلہ شریعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت بتاتی ہے کہ سائل کو سب سے بڑا احسان تو انکی آیتیں سے پاک کرنا ہے۔ اور اگرچہ انکی آیتیں بہتر ہیں مگر انکی آیتیں انکی آیتوں سے بہتر ہیں۔

بے شک اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔

اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔

جیسے بہت دینا اور عقوبت میں جلدی نہ کرنا لازمہ علم ہے۔ ویسے ہی چشم پوشی و عفو بھی لازمہ علم ہے لیکن یہاں پہلے ہی معنی مراد ہیں۔ کیونکہ اگر عفو و چشم پوشی ہی مراد ہو تو اس سے لازم آجیگا کہ
اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو احسان جتانے اور محسن الیہ کو ستانے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ یہ حال +
مَلِكًا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي
عَلَىٰ مَالِهِ يَرْتَأَىٰ النَّاسَ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
الَّذِينَ عَلَيْهِ تُرَابٌ قَاصِبَةٌ وَأَبْلٌ فَتُرَكُّهُ صَلْدًا لَا لِيُقَدِّمُ رُؤْيَ حَلِي
بِمَا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۲۷۱﴾ ترجمہ۔ اے ایمان
اللہ تعالیٰ احسان جتانے اور ستانے سے اس شخص کی طرح صلح نہ کرو۔ جو لوگوں کے
کو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ سو اسکی مثال
جیسے ایک صاف سخت پتھر پر مٹی پڑی ہو۔ پھر اس پر موٹی موٹی بوندوں کا مینہ پڑا اور
سخت پتھر چھوڑ گیا۔ ان (ریا کاروں) کو اپنی کمائی میں سے کچھ بھی ہاتھ نہ لگیگا۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے سزا دے گا جو اسے دے گا۔

Marfat.com

معلوم ہونے پر حسن عموماً سبب ہوتا ہے۔ اس لئے متعلقہ باطنی حالتوں سے
 احسان جتانے کو آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لئے متعلقہ باطنی حالتوں سے
 نہی مختلف عبادتوں میں بار بار بیان کی جائے تاکہ نفوس انسانی متاثر ہو کر ان بہانوں
 اور تکاب کی جڑات ہی نکر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیات سابقہ میں من و وایذ کی بھی آجکلے
 بعد بھی آیہ مذکورہ صدر میں اللہ تعالیٰ نے بزید صراحت و مبالغہ تمام ایمان والوں کو
 وایذ اسے باز رہنے کی ہدایت فرمائی۔ اور تمشیل کے ساتھ اسکو ذہن نشین کیا۔
 لا تبطلوا صدقاتکم بالحق والاذیٰ یطلب اسکا یہ ہے کہ من وایذ صدقہ
 فایده مقصود کو باطل کر دیتے ہیں۔ اسے ایمان والو تم من وایذ اسے اپنے صدقات کو باطل
 یہ آیت نہی من وایذ ہونیکے علاوہ دلیل ہی اس امر کی کہ ایسا احسان کرنے سے جسکے
 من وایذ ہوا ہوا ہوا ہے وہ احسان نکرنا جسکے ساتھ قول معروف و مخفرت ہو۔ اسلئے کہ اگر کسی
 کسی سبب محتاج و در ماندہ کے ساتھ مالی سلوک نکلیا۔ اور قول معروف سے اسکے شکستہ و طویل
 کی شکین دستلی کر دی تو گو او سنے احسان و سلوک نہ کیا۔ لیکن اوس کے فعل و عمل نے احسان
 سلوک کی غایت پر اوسے ضرور پہنچا دیا۔ کیونکہ محتاج کے ساتھ احسان و سلوک کرنیکی غرض
 یہی ہوتی ہے کہ اوسکی مصیبت و تکلیف کم یا زایل ہو جائے۔ قول معروف و مخفرت سے فی الحقیقہ
 بات حاصل ہو گئی۔ اور جسنے کہ محتاج کو مصیبت و تکلیف سے نکالنے کے لئے صدقہ دیا۔ او
 دینے پیچھے او سپر احسان جتایا اور اوسے ایذا دی۔ تو جو صدقہ کی غرض تھی وہ باطل ہو گئی
 کہ ہر وہ عمل جو مووی الی الغایہ نہ ہو باطل و رایگان ہے۔ یہی معنی ہیں لا تبطلوا
 بالمن والاذیٰ کے اور یہی معنی ہیں البطل صدقات کے۔

تمن وایذ کو البطل خیر کا سبب بیان کرنے کے بعد احسان کے بعد احسان جتنکے
 محسن الیہ کے ستانے والو نکو اللہ تعالیٰ نے ریاکاروں سے تشبیہ دی۔ اسلئے کہ ریاکاروں
 کے ریاقتی نیک عمل کو ریا باطل کر دیتا ہے۔ ویسے ہی محسن کے احسان کو بھی من و
 کر دیتے ہیں۔ کالذی ینفق مالہ مرئاء الناس ولا یومن باللہ والیوم
 ریاکار ہمیشہ لوگوں کے دکھانے کے لئے اتفاق و تجارت کے لئے
 اوسکی تعریف کریں باطل ہے اس کے لئے ہرگز

Handwritten text in the right margin, partially obscured and difficult to read.

Handwritten text in the main body of the page, appearing as a list or series of entries.

Handwritten text in the lower main body of the page, continuing the list or entries.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a concluding statement or signature.

اس لئے کہ اگر خدا پر ایمان ہوتا
 اور اس کے لئے عمل کرنا۔ اور اس کے عقاب سے ڈر کر اور ثواب کی امید رکھ کر
 خدا کے ضعیف الحال بندوں کی دستگیری کرتا۔ مٹی و قومی مصلحتوں میں خسر کرنا۔
 اس کے دکھانے کے لئے اور جب لوگوں کے دکھانے کے لئے ہی سب کچھ کرتا ہے تو وہ یقیناً
 خدا پر ایمان رکھتا ہے اور نزد آخرت کا یقین ہے۔ اور چونکہ اس کا عمل لوگوں کی طرف ہے
 اس کی طرف اس لئے ضرور ہے کہ وہ ثواب سے محروم رہے۔ اور اپنے اتفاق سے فائدہ اٹھانی
 کی مثال اس صاف چکنے پتھر کی سی ہو جس پر کچھ مٹی پڑ گئی ہو۔ پھر اس پر موٹی موٹی پوندوں کا
 ٹاڑھے اور تمام مٹی کو بہا لے جائے۔ اور وہ پتھر جیسا پاٹ تھا ویسے کا ویسا ہی رہیگا
 کہ کشل صفوان علیہ تراب فاصابہ و ابل فترکہ صلدا۔

احسان کے بعد احسان جتانے اور محسن الیہ کو ستانے والے اور یا کارانہ اتفاق کر نیوالی
 اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے اپنے نفس کو دہو کہ دیتے اور خود مگر کالباس پہننے ہیں اور
 سب کچھ کہہ دیکھنے والا اس کو سمجھتا ہے وہ درحقیقت ویسے نہیں ہوتے۔ لیکن بہت دن نہیں
 نئے پاتے کہ حقیقت حال ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اونکا وہ لباس مگر عینہ ویسا ہی ہے جیسے
 صاف پاٹ پتھر پر کچھ مٹی پڑی ہو۔ جیسے وہ پتھر اس تھوڑی ہی مٹی سے ہمیشہ چھپا نہیں
 بلکہ مینہ کا ایک زور کا دونگڑا پڑتے ہی مٹی دہل جاتی ہے اور وہ پتھر کا پتھر ہی نکل آتا ہے ویسی
 دونوں قسم کے آدمیوں کا اسل حال بھی جامہ نیکے دور ہوتے ہی جو جلدی دور ہو جاتا
 ہے جائیگا۔ ظاہر ہو جاتا ہے یا ظاہر ہو جائیگا۔ اور وہ اپنے اتفاق و اعمال سے کچھ
 نہ اٹھاسکیں گے نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں اسلئے کہ من و اندادوں غایت
 کے منافی ہیں۔ اور اونکا مرتکب لوگوں کی نگاہ میں بخیل سے بھی بدتر و ذلیل تر ہو جاتا
 ہے طرح یا کاری بھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ اور آخرت میں اسلئے کہ من و انداد بھی
 سے منافی اخلاص نہیں۔ اور ثواب آخرت انہیں لوگوں کا حصہ ہو جنہوں نے اپنے
 من میں اخلاص کو مد نظر رکھا ہو اور اپنے نفس کا تزکیہ اور لوگوں کے حال کی اصلاح
 کا اون قدرت کے موافق کی ہو۔

العوم الکافرین۔ یعنی اللہ کی عادت دستت یوں جاری ہو کہ
 اور صدقہ فاللحاق کے معج اور عمدہ ملاحظہ ہوتا

قاید و نکویر باد کو ہیں۔ کافر اللہ کی اسی نیت و عبادت کے واسطے کہ وہ اس کو قبول فرماتا ہے۔
ہیں جو آدمی کی نیت اور اس کے عمل کو درست کرتی۔ اور وہ نبوی و پیغمبری سے ثابت ہوتی ہے۔
اور تفسیر المنار

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيحًا
لِنَفْسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفًا لَئِن
فَان لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّتْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٠٥﴾ أَيَوْدُ أَحَدِكُمْ
أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ مَّحْيِلٍ وَأَعْنَابٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهَا
فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتٌ ضَعِيفَةٌ فَأَصَابَهَا سَلْبٌ
فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٠٦﴾

ترجمہ۔ جو لوگ اللہ کی رضا جوئی میں اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے اپنا مال خرچ کرتے
ہیں انکی مثال ایسی ہے جیسے ایک بلند یا اچھی زمین کا باغ ہو۔ اس پر زور کا مینہ برساتا ہو
و چونکہ پہل لایا۔ اور اگر زور کا مینہ نہیں پڑتا تو اس کے لئے اوس ہے اور جو کچھ تم کرتے
اللہ دیکھتا ہے۔

کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کر گیا کہ کھجوروں اور انگوروں کا اوس کا ایک باغ ہو
اس کے نیچے بہتی ہوں۔ ہر طرح کے پہل اس کے لئے اسمیں موجود ہوں۔ اور اگر
آیا ہو اور سچو اس کے ابھی نا تو ان ہی ہوں۔ اتنے میں اوس پر ایک گولہ پڑا
آگ تھی اور باغ جل گیا۔ اس طرح اللہ تم کو آیتیں عقل و حکمت کی باتیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سب کو
جب اللہ ریاکاروں اور احسان کرنے کے بعد احسان جملنے اور محسن الیہ کرنے
والو نکا حال تمثیلاً بیان کر چکا تو مذکورہ بالا آیات میں سے پہلی آیت میں اوتوا دن
حال و مال کی تمثیل بیان فرمائی جو اپنا مال خالصاً لوجہ اللہ خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ
مال سے دونوں فریقوں میں تمیز تام ہو جائے۔ اسکے بعد دوسری آیت میں انکم
انگیز مثال بیان کی جس سے فریقین کا حال ظاہر ہوتا ہے۔

وتثبیتاً من انفسهم یعنی یہ نیت انکی اپنی ہے۔

اگر کسی نے اپنے دل کو متزلزل کر لیا اور اس کی حالت میں کیا جلنے۔ اگر
 وہ اپنے دل کو متزلزل کرنے ہوئے لگے تو پہلے دل کو متزلزل ایمان و حسان
 سے متعلق کرنا چاہیے تاکہ بخل و حرص برسر نزع و پر فاش ہی نہ آسکیں اسلئے کہ ایمان
 و حسان سے حب خیر کو حب مال پر اور حکم خدا کو ہولے نفس شیطان پر ترجیح دینا۔ جو نہی آدمی
 ایمان پر پہنچ گیا تمام دوسے دل سے دور ہو جائیں گے۔ پھر اس حالت میں باومی جو
 خیر خیرات کرے گا وہ قابل اجر و ثواب ہوگی۔

کو مثل جنتہ بر بنۃ اصابھا و ابل فانت اکلھا ضعفین۔ ربوہ کہتو ہیں پستہ او
 میں بلندگو۔ اور جو باغات یا درخت پستہ یا زمین بلند پر واقع ہوتے ہیں وہ پورے اور ہوا
 اور پورا پورا اثر کرتی ہے۔ اسلئے وہ دیکھنے میں بھی اچھی ہوتے ہیں۔ اور پہلے بھی اونکے عمدہ ہوتے
 ہیں۔ بر خلاف اون درختوں اور باغات کے جو نسبت میں واقع ہوں جنکو وہ پورے قدر و قلیل
 ہی پہنچتی ہو۔ وہ نہ سرسبز و شاداب ہوتے ہیں اور نہ اون میں پھل ہی اچھا آتا ہے۔

امام رازی کی رائے یہ ہے کہ ربوہ سے مراد ہے زمین ہموار کی مٹی اچھی ہو۔ جو مینہ
 پھولے اور بڑھے۔ چونکہ لفظ ربوہ صفوان کے مقابلہ میں آیا ہے جس پر مینہ کچھ اثر ہی نہیں
 کرتا اسلئے ربوہ سے اچھی زمین بھی مراد لیجا سکتی ہے۔ اور یہی معنی لفظ سو گنتہ بھی کچھ بعید نہ ہوگی۔
 فان لم یصبھا و ابل فطل۔ یعنی اگر اوس باغ پر موسلا دار مینہ نہ پڑا نہ سہی۔ مینہ کی
 ٹپکی پھواریں تو اسکے لئے موجود ہیں۔ وہی اسکے لئے کافی ہیں۔ کیونکہ جو باغات اچھی
 زمین میں اور اچھے موقع پر ہوتے ہیں۔ رطوبت زمین و خوبی ہوا کی وجہ سے اسکے لئے تہواری
 کافی ہی کافی ہو جاتی ہے۔ اسلئے کہ درخت جیسے زمین سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ ہوا
 سے غذا لیتے ہیں۔

فان لم یصبھا و ابل فطل کے عموماً مفسرین کے نزدیک یہ ہیں کہ اگر اچھی
 زمین پر موسلا دار مینہ نہیں برستا۔ تو ہلکی پھواریں ہی اسکے لئے کافی ہوتی ہیں
 اسلئے کہ وہ اتنا ہی پھل لانا ہے جتنا کہ خوب بارش ہو جائیگی حالت میں ۱۰ اس صورت
 میں کہ زمین پر موسلا دار مینہ نہ پڑے۔ زمین کے باغ میں یہ نہ ہوگی کہ جیسے وہ باغ مینہ کم
 پڑے۔ اسلئے کہ زمین کے باغ میں یہ نہ ہوگی کہ جیسے وہ باغ مینہ کم
 پڑے۔ اسلئے کہ زمین کے باغ میں یہ نہ ہوگی کہ جیسے وہ باغ مینہ کم

بہت اور
 حالت کا
 زمین
 غنہ
 بہت اور
 حالت کا
 زمین
 غنہ
 بہت اور
 حالت کا
 زمین
 غنہ

زیادہ اوسکا فائدہ اولوالعقب کے لئے ہے۔
 صاحب المنار نے فرمایا: "فان الذی یسیر اولوالعقب کے لئے ہے۔ لیکن یہ سب اس وقت تک نہیں
 میں لگا یا گیا ہے وہ ہمیشہ سرسبز رہتا اور پہلے پہل پھولتا ہے۔ مینہ کم برسے یا زیادہ۔ مینہ کم
 مینہ کم برسے کی حالت میں وہ دو چہرہ چہار چند پہل نہیں لاتا۔ لیکن یہ بھی نہیں ہونا کچھ نہیں
 نہیں اوسکا معمولی پھل کہیں نہیں گیا۔ اسلئے اوسکا طالب کبھی محروم نہیں رہتا۔ اس حالت
 میں وجہ شبہ باغ میں اور باخلاص صدق دینی والوں میں یہ ہوگی کہ جیسے عمدہ باغ ہمیشہ اپنی
 وسعت اور بہتیت کے موافق امید داروں کے دامنوں کو کم و بیش شرمناک سے بھرتا رہتا ہے۔ اور
 کسی حال میں مستحق کو محروم نہیں کرتا۔ اسی طرح اخلاص والے بھی جتنا پاتے ہیں اسی کے
 موافق دیتے دلاتے رہتے ہیں اونکی داود و ہش کسی حالت میں بھی بند نہیں ہوتی کیونکہ اوسکی
 داود و ہش کا محرک ریاکاروں اور احسان جتانے اور محسن الیہ کو ستانے والونکی طسرح
 عرضی و خارجی نہیں ہوتا۔ بلکہ ذاتی ہوتا ہے۔ میرے نزدیک مذکورہ بالا دونوں معانی
 اور دونوں وجہ شبہ اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ پہلی تشبیہ فائدہ و انجام کے لحاظ سے ہے اور
 دوسری فعل و عمل کی حیثیت سے۔ کمالا بخفی!

"واللہ بما تعملون بصیر" اللہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون ریاکارانہ خیرات کرتا ہے
 اور کون خلوص نیت سے دیتا ہے۔ خیر دار تم ریا نہ کرنا۔ اور اپنے عمل کو اپنے ہی ہاتھوں
 رایگان و برباد نہ کرو دینا۔

ابوداؤد کہہ..... الخ۔ جنتہ من نخیل و اعناب کا مطلب یہ نہیں ہے
 کہ باغ میں صرف کھجور اور انگور ہی کے درخت ہوں۔ بلکہ مراد یہ ہے اوس باغ کے زیادہ تر
 درخت کھجور و انگور کے ہوں۔ اندونوں قسم کے درختوں کی کثرت کی وجہ سے باغ کو انہیں کا
 باغ کہہ یا گیا ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اور قسم کے درخت اوس باغ میں ہوں
 ہی نہیں۔ اسی سے ولہ فیہا من کل الثمرات کا مطلب بھی صاف ہو گیا۔ اور کسی تاویل
 کی ضرورت نہیں رہی۔

آیت میں استفہام انکاری ہے۔ اور مطلب آیت ہے کہ جو اکثر باغوں کو خشک کر دے
 اور آگ سی مراد ہو تو ہو اور آگ سی مراد ہو تو ہو۔ جو اکثر باغوں کو خشک کر دے
 اور آگ سی مراد ہو تو ہو اور آگ سی مراد ہو تو ہو۔ جو اکثر باغوں کو خشک کر دے

کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ سے لے کر اللہ تعالیٰ تک
 اور اللہ تعالیٰ سے لے کر اللہ تعالیٰ تک اور اللہ تعالیٰ سے لے کر اللہ تعالیٰ تک
 اللہ تعالیٰ سے لے کر اللہ تعالیٰ تک اور اللہ تعالیٰ سے لے کر اللہ تعالیٰ تک
 کی رضا مندی کو مد نظر رکھ کر ان ہی مواقع خیرات میں خیرات کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے
 ریاست سے بھی محفوظ رہو اور عجیب و غریب بھی تمکو خیرات پر احسان جتانے اور محسن الیہ کو
 کی ترغیب نہ دے سکے اور تم صدقہ و خیرات کے ذریعہ فواید اور اخروی ثواب حاصل
 نہ رہو۔ از تفسیر المناری

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُنَّ يُنْفِقُونَ وَلَكُنَّ بِمَا خَلَقْنَ بِهِ إِلَّا
 أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٥﴾ ترجمہ اے ایمان والو
 چو کچھ تم نے کمایا اور اللہ نے تمہارے لئے زمین میں سے نکالا ہے اور میں سے کسٹھری
 چیزیں خیرات کرو۔ اور اس میں سے خراب کے خیرات کرنے کا قصد نہ کرو خود بھی تو اس کے
 لینے والے نہیں۔ مگر جبکہ اسکی طرف سے آنکھیں ہی بند کر لو۔ اور جان لو کہ اللہ بے پروا
 اور خوبوں والا ہے۔

تفسیر۔ اس آیت سے پہلے پہلے جو آیتیں انفاق کے متعلق آچکی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ
 نے انفاق کی اہمیت بیان فرما کر لوگوں کو انفاق پر اکسایا۔ اور اسے واجب ٹھہرایا ہے۔ یہ
 کیا ہے معطل اپنے عطیت سے کب ثواب پاسکتا ہے۔ اور یہ کہ عطیہ کی فواید و اجر کا ذریعہ نہ ہو
 کیا کیا جو دنیوی شرطیں ہیں۔ آیہ محولہ بالا میں اسے یہ بھی بتایا کہ صدقہ و عطیہ متبادل
 کیا چاہئے مسئلہ انفاق میں یہ بات کہو کہ دینی بھی نہایت ضروری ہے۔ ورنہ لوگوں کی اور
 چیزیں دیکر بھی اکثر یہ خیال کیا کرتے کہ ہم مختیر ہیں اور خیرات کرتے ہیں۔ اس آیت کی
 پس لوگ اپنے آپکو مختیر سمجھنے کے مستحق نہیں رہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِمَّا كَسَبْتُمْ مِنْكُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُنَّ يُنْفِقُونَ وَلَكُنَّ بِمَا خَلَقْنَ
 بِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٥﴾

میں سے منع کیا۔

یہ نکتہ بالادریات ہی کی بنا پر مفسرین میں اختلاف ہو گیا ہے کہ آیا حکم انفقوا زکوٰۃ
میں سے منع کیا گیا ہے یا صدقہ مستحب کی نسبت لیکن حق یہ ہے کہ سیاق آیت تخصیص کے منافی ہے
مصدقہ واجب (زکوٰۃ) اور صدقہ مستحب دونوں کو شامل ہے۔ کیونکہ تخصیص کی کوئی دلیل
میں نہیں ہے۔

ایسا ہی اختلاف مفسرین میں طیبات کے متعلق بھی ہے۔ اکثر کامسک یہ ہے کہ طیب
کے مجید اور خبیث سے روئی مراد ہے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ طیب سے حلال اور خبیث سے
ہرام چیزیں مراد ہیں۔ لیکن یہ قول مفسرین کا بوجہ نادرست ہے اول یہ کہ اس آیت و نشان
میں کے متعلق جو جو روایات ہیں عام اس سے وہ اس اتفاق کے صدقہ واجب ہونے پر
دلالت ہوں یا صدقہ مستحب پر سب سے یہی استفاد ہوتا ہے کہ طیب و خبیث سے جب
روئی چیزیں مراد ہیں دو مسئلے کا سلب قرآنی اسکا تحمل نہیں کہ اس آیت میں طیباً
حلال اور خبیث سے حرام چیزیں مراد لی جائیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ صدقہ واجب حلال
میں سے ہونا چاہیے۔ اور یہ صدقہ حرام حرام ہے۔ کیونکہ تیمم کے معنی ہیں قصد اور ارادہ
اسلئے لا یتیموا الخبیث منہ تنفقون کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی وی ہوئی اور
کھائی ہوئی چیزوں میں سے ارادتا بُری چیزیں خیرات نکر۔ نہ یہ کہ بُری اور خراب
چیزوں کے صدقہ دینے ہی کا ارادہ نکر۔ یعنی یہ بھی صدقہ کو خباث میں حصر کر نیکی ارادہ
ہے نہ بدون حصر و بغیر قصد بُری چیزیں بطور صدقہ دینے سے منع کرتی ہے۔ اسی لئے
اتفاق وہ صدقہ روئی بھی جائز ہے جو حصر و قصد کے بغیر ہو۔ یعنی اگر صدقہ دینے والے
صدقہ نہیں کیا کہ میں بُری ہی چیز صدقہ میں دوں گا۔ اور مجید و روئی چیزوں کے ہوتے
صدقہ کو جنس روئی میں حصر نکلیا۔ تو اسکا صدقہ صحیح اور قابل اجر ہے۔ اگر آیت
میں حرام چیزیں ہی مراد ہوتیں تو اونکے اتفاق سے بالترہ ہی ہونی چاہتی تھی
مگر اتفاقاً طیبات میں حصر طیبات کے اتفاق و تصدق کا حکم دتی ہے
میں سے منع کیا۔

Marfat.com

خلافت ہے کہ طیب سے حلال اور حرام ہے۔ اسے حلال میں سے کسی ایک سے حلال اور حرام میں سے کسی ایک سے حرام ہے۔ اگر طیب سے وہ حلال اور حرام دونوں کا ہونا ہلکے خطاب قرار پائے گا۔ تو مومنوں کے مال میں حلال و حرام دونوں کا ہونا ہلکے خطاب قرار پائے گا۔ مطلب آیت کا یہ ہو جائیگا کہ حلال میں سے خیرات کرو۔ اور قصداً حرام میں سے خیرات نہ کرو۔ یا خیرات کو حرام ہی میں سے نہ کرو۔ اور اگر آیت کا یہ مطلب مانا جائے تو تصدق حلال جائز ہو جائیگا۔ جیسے کہ صورت اول میں تصدق باروی جائز ہے لیکن اس مطلب کے نظم قرآنی بھی متبر ہے۔ اور شریعت کے عام اصول بھی۔ یہ خلافت اسکے طیب سے حرام اور خیریت سے ردی مراد لینا نہ صرف اس آیت کے سیاق سے مرہوط اور روایت و درایت کے موافق ہے بلکہ قرآن مجید کی اور آیتیں بھی اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ طیب سے جس جیتہ ہی مراد ہے۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔ **لن تتلوا بالحق حتی تنفقوا مما تحبون**

ولستم باخذیہ الا ان نغضوا فیہ۔ یہ جزو آیت توبیخ و سرزنش آمیز ہے۔ اور لوگوں کے خلاف جو اللہ کی راہ میں اچھا ہوتے ہوئے بُرا یا اچھے میں سے کچھ نہ چھانت چھانت کر خرچ کریں مطلب آیت کا یہ ہے کہ تم راہ خدا میں بُری اور ننگی چیزیں دینے کا کیونکر ارادہ کرتے ہو۔ حالانکہ تم اپنے لئے ایسی چیزیں ہرگز پسند نہ کرو گے۔ ہاں وہ ہی اور ہے کہ کوئی دینے والے کو اس خصوص میں تنہا لے کرے اور غماض سے کام لے۔ اور کوئی بھی ایسی ننگی چیزیں لینا گوارا نہ کرے گا۔ اگر کوئی لیگا بھی تو بیدلی سے اور یہ سمجھ کر کہ میں میں رہا۔ اور میرا حق مار لیا گیا۔

مفسرین نے اس غماض و تجاہل کی یوں مثال دی ہے کہ فرض کرو کہ کسی کو کچھ حق آتا ہو۔ اور جب وہ دینے لگے تو لئے ہوئے سے روی و خراب دینے لگے۔ پہلا انکو پسند اور گوارا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ باول ناچار دینے لگے اور دوسرا دینے سے روک دے اور چاہے دیکھ لے۔ لیکن غماض و تجاہل حقوق و احوال کے باعث دینے سے روک سکتا ہے۔

... اس لئے اللہ تعالیٰ نے خاتمہ آیت میں فرمایا۔ **وَأَعْمُوا ان اللہ غنی حمیداً**
 اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک طرح کا ہدیہ ہی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ جو کچھ اوس کے
 سے بہتر وعدہ تر چیز ہئیے کے لئے نکالے تاکہ وہ اس قابل ہو کہ اللہ
 سے اسکی طرف سے قبول کر سکے۔ کیونکہ اگر کوئی ہدیہ یعنی والا بڑا ہدیہ قبول کر لیتا ہے اور
 اسکی قربانی سے اغماض کر جاتا ہے تو اسلئے کہ اوسے اوسکی حاجت ہوتی ہے جو اونکی خوشنوشی
 ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے خاتمہ آیت میں فرمایا۔ **وَأَعْمُوا ان اللہ غنی حمیداً**
 اور جو کچھ کہہ رہے ہیں بتاتی ہے کہ صدقہ و عطیہ بالذات کیسا ہونا چاہیے
 ہے بھی آگاہ کرتی ہے کہ صدقہ کس کس نوع میں واجب و مستحب ہے۔ آیت میں خدائے
 کے لئے دو نوعوں میں خیرات و اتفاق کا حکم دیا ہے۔ نوع اول میں وہ چیزیں ہیں جو اونکی
 پنے عمل سے کماتا اور پیدا کرتا ہے اور نوع ثانی میں وہ تمام چیزیں جو زمین سے نکلتی
 و آدمی کے کام آتی ہیں۔ اگرچہ اس قسم کی تمام کار آمد ارضی چیزوں میں بھی انسانی
 عمل کو دخل ہے اسلئے بظاہر ما کسبتم کہدینا کافی تھا۔ لیکن درحقیقت ارضیات کی
 اصل میں انسانی اعمال کو جو دخل ہے وہ عدم کی برابر اور ناقابل اعتبار ہے زمین سے
 حاصل ہوتا ہے اور سکا بڑا سبب فضل خداوندی سے ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے
 بقولت ارضی کو جدا گانہ اور اپنی طرف منسوب کر کے بیان فرمایا ہے۔ **حیث قال
 انما اخرجنا لکم من الارض۔**

پیشہ پوشی و اغماض پر جبور کرتی ہے۔ لیکن اللہ تو محتاج نہیں جو

... بھی بیان کر چکے ہیں کہ آیت میں جس اتفاق کا حکم آیا ہے اوسکے واجب و مستحب
 کے بارہ میں مفسرین کا اختلاف ہے پھر جو اس سے اتفاق واجب یعنی زکوٰۃ
 لیتے ہیں۔ انکے بھی دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ جو چیز بھی آدمیوں کے
 سے نکالتا اور پیدا کرتا ہے اون سب میں زکوٰۃ ہے۔ اسلئے کہ آیت کے لفظ
 سے زکوٰۃ بھی بلا تخصیص جنس ہونی چاہیے۔ دوسرا گروہ بر بنائے خبر زکوٰۃ
 سے اشارت کرتا ہے کہ زمین سے جو چیز بھی پیدا ہو سہر ایک میں زکوٰۃ نہیں
 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے۔ زکوٰۃ ارضی
 کے لئے ہے۔ لیکن

آیت در حقیقت بہا بیت علی ہذا

پیدا ہوا ہے اتفاق عام کو اتفاق خاص یعنی زکوٰۃ پر قبول کرنے اور وہی روایتوں کے ضم کر دینے سے جو زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کے بارگاہیں بطریق اسیان ہیں۔ اگر اختلاف آرا اور روایات مرویہ سے آیات کو الگ کر کے دیکھا جائے۔ تو اور منشا صرف یہ ہے کہ جو رزق بھگو دیا گیا ہے عام اس سے اسکا سبب ہماری مشقت ہی ہو۔ یا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص فضل و کرم زمین سے نکال کر بھگو دیا ہو۔ اوسمیں سے خیرات کرنی چاہیے۔ اسلئے کہ جو رزق ہمیں ملتا ہے کسی طرح بھی کیوں نہ ملتا ہو۔ وہ فضل خدا کا نتیجہ ہے اور ہم پر اسکا شکر واجب ہے اور شکر کی بہترین اور اعلیٰ ترین صورت یہی ہے کہ اپنے موجودہ رزق میں سے کچھ اچھا اچھا راہ خدا میں دیں۔ اور محتاجوں کی دستگیری کریں آیت فی نفسہ نہ اتفاق و خیرات کو کسی خاص جنس سے مخصوص کرتی ہے۔ اور نہ اوسکی مقدر مقرر کرتی ہے۔ بلکہ ان باتوں کو خود مومن کی رغبت و نیت پر چھوڑتی ہے۔ اگر تخصیص یقیناً ہے بھی تو اوسکی دلیل اور ہر اور اسکا حکم بھی اسی کے ساتھ ہے۔

آیات اتفاق میں جو ترغیب و تہدید آتی۔ اور اتفاق کے متعلق جو کامل تعلیم دی گئی ایسی نہیں کہ اوسکے بعد بھی مومن اتفاق و تصدق فی سبیل اللہ پر پیش اور پیش آتا رہے جائیں اور اپنی طاقت و وسعت کے موافق خیر خیرات نکر نکلیں اور ریو وریا اور دنیا سے محرز نہ ہوں۔ لیکن اسپر بھی بہت سے مسلمان اور ایمان کے مدعی ایسی نظر آتے جو اللہ کی ہزار طرح کی نعمتیں پا کر بھی کفران نعمت ہی کرتے ہیں اور بخل ہی سے کام لیتے اگرچہ یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ ایسی ترغیب و تہدید اور کامل تعلیم کے بعد بھی وہ کیوں نکر بخل اور اتفاق فی سبیل اللہ سے منہ موڑتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکا سبب خود ہی بیان کر دیا ہے۔ اور اوس سے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی ہے۔ آیہ ذیل بیان ہے۔

از تفسیر المنار

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْمَخَشَاةِ وَاللَّهُ عِندَهُ
مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْحَسَنَاتِ وَعِشْرُونَ مِنَ الْإِسْمَاءِ (٥١)
يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ أُو۟لُوا۟ الْأَلْبَابِ يُؤْتِيهَا مَن يَشَاءُ مَن يَشَاءُ

اور اللہ تعالیٰ کے علم والا ہے۔

میں نہیں کہتے اور باعزت نہیں پکڑتے، لیکن وہی جو مجید ہیں۔ اور جبکو کچھ ملگتی اور سے بہت سی خیر و خوبی مل گئی۔

تفسیر "الشیطان بعد کم الفقر" یعنی شیطان و سوسہ شیطانی کے بعد دل میں یہ خیال
اندر دیتا ہے کہ اتفاق مال کو ضایع اور آدمی کو بد حال میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پہلی مال و دولت کو
مروکے رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ زمانے میں جو حاجتیں پیش آئیں وہ پوری کی جا سکیں۔ اور
مقرر و تنگدستی کی نوبت نہ آنے پائے۔

دیامر کہ بالفحشاء۔ امر سے مراد وہی وہ خیال یا راستے جو سوسہ شیطانی کے بعد دل میں
قائم ہو اور فحشاء سے مراد بخل و اساک۔ اصل میں فحشاء کہتے ہیں اور بات کو جو شدید القیامت
جو بخل ہی عرب کے نزدیک نہایت قبیح اور فحش الفحش تھا۔ چنانچہ طرفہ کہتا ہے
امری الموت یعام الکرام و یصطفی۔ عقیلۃ مال الفاحش المتشدد

واللہ بعد مغفرۃ منہ و فضلہ یعنی اللہ اپنی رحمت اور اہام صحیح و عقل سلیم کو واسطہ
سے بخش و فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لئے کہ اسنے اتفاق کو بہت سی خطاؤں کا کفارہ اور آدمی
کی فضیلت و برتری کا سبب قرار دیا ہے۔ صاحب اتفاق اپنی ہم چشموں میں سر بلند ہوتا اور قوم کا
سوار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے دل اور سکی طرف کھم آتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا تو فضل ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماثور ہے کہ فضل سے مراد ہے وہ رزق جو اللہ تعالیٰ
خیرات کرنے والی کو بعد خیرات دیتا۔ اور خیرات شدہ رزق کا خلف و قائم مقام بناتا ہے۔
ایہ۔ "وما انفقتم من شیء فصولنا خلفہ و هو خیر الرار فین" یہی اسکی مرید ہے۔

یہ صحیح میں بھی ہے۔ "ما من یوم یصیب فیہ العباد الا ملکان یزلان یقول احدهما
اللہ اعط منفقاً خلفاً و یقول الآخر اللہ اعط ممسکاً تلفاً" ہر روز جب بندہ
کرتے ہیں وہ فرشتے اترتے ہیں انہیں سے ایک کہتا ہے کہ اللہ خیرات کر نیوالی کو اور
دوسرا کہتا ہے۔ اور دوسرا پکارتا ہے۔ بار خدایا بخیل کو تلف دے مطلب اس حدیث

اللہ کی سنت و عادت ہے کہ وہ خیرات کرنے والے کے لئے اسباب رزق پہل
دے گا۔ لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں زیادہ کرتا ہے۔ یہی باتیں خلف

میں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جہانت جہانت کہتی ہے

معنی تسلیم کئے جائیں جو ان میں سے جو کچھ کہیں اور کہیں ہوگا وہ سب
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے وعدوں باتوں کا وعدہ کر رہا ہے۔ ایک چیز
ہے یعنی مغفرت۔ اور دوسری چیز دنیا کے متعلق یعنی وہ خلف (فضل) جو خیرات کے بارے
میں عطا ہوتا ہے۔ رزق معنوی یعنی خیر کی جاہ و عزت اور اس کا محبوب العلوب ہونا بھی
فضل خداوندی کہا گیا ہے۔ اسی خلف میں داخل ہو جائیگا۔

”وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ“ اللہ کا فضل وسیع ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ مگر
ساتھ ہی وہ جانتا بھی ہے کہ کون اس کے فضل و مغفرت کا مستحق ہو اور کون نہیں۔ یا علم
سے مراد یہ ہے کہ اللہ تو بندے کے غیب و مستقبل کی باتوں کو جانتا ہے اور شیطان نہیں جانتا
اس لئے اس کا وعدہ نرا ہو کہ وہی وہو کہ ہے جسے کوئی غافل و دانا ہا اور نہیں کر سکتا۔

یوقی الحکمۃ من لیشاء۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ خود کیا وعدہ کرتا ہے اور
شیطان کیا۔ لیکن ابھی یہ بات باقی تھی کہ ہم وعدہ الہی یعنی الہام ربانی اور دوسرے نفس
یعنی اغواء شیطانی میں تمیز کو فکر کریں۔ تاکہ مغوی کے اغواء میں نہ آئیں۔ بلکہ راہ ہدایت
پائیں۔ اور اوپر چل سکیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذریعہ امتیاز بھی بتا دیا کہ حکمت

حکمت سے کیا مراد ہے مفسرین کا اس بارہ میں بہت کچھ اختلاف ہو چکا کہ حصہ ہم میں
سے پہلے ”وَعَلِمَ الْحِكْمَةَ“ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں مفسرین نے جو مسلک حکمت کی تفسیر
اختیار کئے ہیں ان میں سے بہتر مسلک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ حکمت
سے مراد ہے علم القرآن یعنی قرآن مجید میں جو ہدایت کی باتیں اور احکام ہیں ان کا جملہ

و حکمت جانتا حکمت ہے۔ اسی کے قریب قریب ہی فخر الماخرین علامہ شیخ محمد عبید اللہ
مسلک کہ حکمت سے یہاں مراد ہے وہ علم جو نفس کی ایک حکم اور ناقابل زوال صفت ہے
کے ساتھ ہی ازادہ پر حکومت رکھتا۔ اور نفس کو عمل کی طرف متوجہ کرتا ہو۔ یہی علم جب کسی
کافی و سر شہید بنتا ہے تو وہ عمل بھی بناتا اچھا۔ سو مند اور باعث خیر و سعادت ہے

اور یہی علم اپنے صحت و دوام کی وجہ سے ہمیشہ حق و باطل میں اور حق و باطل کے
کا کام دیتا ہے۔ برخلاف اسکے جو علم ہے جو صرف دنیاوی کاموں کے لئے ہے۔
اس لئے اس کا علم ہی ہے جو ہمیں ہدایت دے گا۔

فقہ القرآن بل علم حق اور باطل میں تمیز اور امتداد ہے۔
 خزانہ دیدیا گیا۔ کیونکہ حکمت ہی خیر و خبی کی اصل جو حکمت اور علم ہی ہے۔
 وما یدکرا لاولوالالباب یعنی خدائی قانون ہی کہ علم بقرآن اور عقل
 نصیحت پکڑتے اور متاثر ہوتے ہیں جو عقل ولے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں۔
 اگرچہ عقل ہر انسان کو فطر تاملی ہے۔ لیکن سب اس عقل سے جیسا کہ چاہیے کام نہیں لیتے
 اسلئے وہ گویا عقل رکھتے ہی نہیں عقل ولے وہی ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اسی لہذا اللہ تعالیٰ
 نے باوجودیکہ ہر آدمی کو عقل دی۔ فرمایا۔ وما یدکرا لاولوالالباب۔ ما خود از تفسیر اللہ
 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا
 لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَابٍ ﴿۲۵﴾ ترجمہ۔ اور جو کچھ تم خیرات کرو۔ اور منت مانو اسے
 اللہ جانتا ہے۔ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔

تفسیر۔ ”وما انفقتم من نفقہ“ یعنی جو کچھ تم قلیل و کثیر نہان و عیان خیرات
 کرتے ہو۔ اور جو کچھ حق میں لگاتے اور شرمیں خرچ کرتے ہو۔ اور جو کچھ بہ خلوص نیت کرتے
 ہو۔ لوگوں کے دکھانے کے لئے دیتے دلاتے ہو۔ اور جسے کئے سچے من و ایذا سے بر باد کر
 ہو۔ اور جسکو بعد من و ایذا سے احتراز کرتے ہو سبکو اللہ جانتا ہے اور اسی کو موافق جزا سے
 اوند رتہ من نذر۔ نذر کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے نفس پر کوئی ایسی بات
 چیز واجب کرے جو فی نفسہ او سپرو واجب نہ ہو مثلاً کہے کہ میں اللہ سے یہ منت مانتا ہوں
 اور نذر کی اصل ہے خوف سے اسلئے کہ آدمی کسی کسی کام میں تقصیر و خوف کی وجہ سے
 نفس پر نذر واجب کرتا ہے۔

یہاں لفظ نذر ہر قسم کی نذر کو شامل ہے۔ عام اس سے کہ محض تقرب خداوندی
 مافی جائے یا مشروط ہو کسی شرط کے ساتھ مثلاً اگر ایسا ہوا تو میں یہ صدقہ و خیر
 کروں گا لیکن نذر میں یہ ضروری ہے کہ وہ طاعت میں ہوں نہ معصیت میں۔ اگرچہ
 فعل معصیت کی نذر مافی جائے تو اسکا بجالانا نذر ماننے والے پر حرام ہے۔
 مطلب آیت کا یہ ہے کہ جو کچھ صدقہ اور صدقہ کا اپنی طرف سے
 جانتا ہے اسلئے کہ اسکا علم ہر حال میں ہے اور نذر کا
 کہ نذر کا علم ہر حال میں ہے اور نذر کا

Martal.com
 سیدتی
 ہیں
 سب
 سار
 ہیں
 سب
 سار

اللظالمین من انصطا۔ یہاں (مقام النفاق ہیں) ظالمین سے مراد ہیں وہ جو اپنے نفس پر آپ ظلم کرتے ہیں۔ یعنی جو صدقہ ادا کر کے اپنے نفس کو بھی بخل کی بدترین حالت میں رکھتے ہیں اور جو صدقہ و النفاق اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے اور سزا دینا کرینگی وجہ سے فقراء و مساکین پر اور قوم و ملت پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ اور غیروں کے لئے بُری مثال بنکر ان کے ظلم میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ یا یہ کہ صدقہ دیتی ہیں بسکن بیاکاری اور من و ایزاکے مرتکب ہو کر اپنے کئے کو آپ ہی خراب کرتے اور آپ اپنی نفس کو ساتھ میں ڈالتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی اونکا یار و مددگار نہ ہوگا۔ جو اونکو عذاب سے بچا سکے۔ مال للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔

قرآن کریم بھراحت تمام آگاہ کرتا ہے کہ صدقہ واجب مذکور مستحقوں کا حق ماریا اونکا کوئی یار و مددگار نہیں ہے اور وہ کسی طرح عذاب خداوندی سے بچ سکیں گے۔ دنیا میں بھی یہ قانون فطرت تباہ و خراب ہونگے۔ اور آخرت میں بھی عذاب کا شکنجہ اونکے لئے تیار ہے مگر مسلمان خصوصاً مالدار مسلمان ہیں کہ قرآن کریم کی اس ہدایت و خبر کو خیال ہی میں نہیں لاتے۔ کاش وہ عبرت پکڑیں اور دیکھیں کہ اونکی قوم اونکے بخل کی وجہ سے قعر ذلت میں جا پڑی ہے اور دنیا بھر کی قوموں کی نسبت خیر و سعادت سے دور ہو گئی ہیں۔ حالانکہ وہ اس وقت میں بہترین اہم عالم تھی۔ کنتم حنیرا ممة اخرجت للناس۔

متمول مسلمان اس سے بے خبر نہیں ہیں کہ اس دنیا میں قوموں کی تمام مصالحتوں کا دار و مدار مال ہی پر ہے۔ اور اگر وہ چاہیں تو قوم کو ذلت و سستی سے نکال کر پھر عزت و عروج کی معراج پر پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ظالم اور مرتکب ہیں۔ نہ کئے ہوئے سے توبہ کرتے ہیں۔ اور نہ آئندہ کے لئے عبرت پکڑتے ہیں۔

ما خود از تفسیر المنار۔
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّاسَ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَٰئِكَ سَيَرْجُوهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ سَيَكْفُرُونَ بِهِمْ فَأَوْلَىٰ بِهِمْ بِالْهٰكِنِ
 ﴿١٤١﴾

ہو اللہ اسے جانتا ہے۔

تفسیر ان تینوں اوصاف میں سے پہلے آتا ہے کہ کیا میں نے کفر کیا ہے یا نہیں؟
 علانیہ دیا جائے تو اچھا کیا ہے۔ آیا علانیہ دینے کی عادت تھی یا نہیں؟ اور معتقد کیا ہے۔
 یا صدقہ کا اظہار اچھا ہے، ان تینوں مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ اچھا ہے اور تیسرا
 سے مراد ہر صدقہ کا اظہار اسلئے کہ ایک کو صدقہ دیتے ہوئے دیکھ کر دوسرے کو بھی اسکو
 ترغیب ہوتی ہے۔ وان تخفواھا وتوقوا الفقراء فهو خیر لکم یعنی فقراء کو مساکین
 کو چھپا کر صدقہ دینا علانیہ دینے سے بہتر ہے۔ اسلئے کہ وہ شہ ریاء سے بھی پاک ہوگا اور
 فقیر کا حق سزا ہی کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے گا اور یہ نوبت نہ آئیگی کہ وہ نگاہوں میں غواہ ہو جائے
 اخفاء تمہارے لئے بہتر ہے اسلئے کہ تم ریا سے بھی محفوظ رہو۔ اور تمہاری طرف سے فقیر کے
 فقر و حاجت مندی کا بھی پردہ پوشی ہوگی۔ یہ تو تفسیر ہوتی احوال میں کہ خیر لکم کے معنی ہوں
 افضل لکم کے مگر بعض مفسرین نے خیر کے معنی محض خیر (اچھائی) کے لئے ہیں۔ اور خیر لکم
 کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ اخفاء صدقات بھی تمہارے لئے منجملہ دیگر خیر کے ایک خیر
 نعمت ہی اور خیر کے لفظ کا اگر لغوی حیثیت سے مقابلہ کیا جائے تو یہ معنی بھی بالکل صحیح
 اسصورت میں صدقہ کا اظہار و اخفاء دونوں اچھے ہونگے اور اخفاء کا اظہار پر کوئی فضیلت
 دیکھنے کے من سبباً تکم۔ یعنی اگر تم باخفاء فقراء کو صدقہ دو گے تو یہ اخفاء تمہارا
 بعض گناہوں اور بعض برائیوں کو مٹا کر دے گا۔ اسلئے کہ چھپا کر صدقہ دینے کے اثر ضروری
 اخلاص نیت۔ اور اخلاص نیت جوں جوں ملے ہو تا جا سینگا بہت سی برائیوں کی جڑوں
 میں سے اُکھڑ جائے گی۔

کیفر کی قرأت میں اختلاف ہے بعض قرآن نے کیفر (با ایمان) پڑھا ہے اور آخر کیفر
 اس حالت میں پڑھا ہے کہ جو کفر ہوگا۔ اور بعض نے کیفر مجزوم الآخر پڑھا ہے۔ احوال
 جملہ معلوف ہوگا۔ جملہ جزا یہ فقیر خیر لکم پر۔ اوپر جو تفسیر بیان ہوئی یہ وہی قرأت ہے
 تکفیر بالذکر (پڑھنا ہے یا وہی کہہ لینا) اور اس تفسیر کی قرأت کے بعد جو کفر ہوگا
 ہوگا اور معنی آیت کے یہ ہے کہ اگر تم اس قرأت کو پڑھو گے تو تمہاری برائیوں کی جڑوں
 سے اُکھڑ جائے گی۔

کہ انکو چھپا کر ہی دینا اولیٰ ہے۔ کہ وہ صدقات عام نہ ہوں۔ اور اگر صدقات عام ہوں تو انکو چھپانا صحیح نہیں ہے۔
 دلہیں بھی میں وہ دولت و خوار ی نہ اٹھاتی پڑے جو فقر و مسکنت کے اٹھانے کے لئے ہیں۔
 نزدیک یہ آیت صدقہ کے اظہار و اخفا دونوں کو اچھا بتاتی ہے جیسا کہ لفظ نماہر اور ظاہر کا
 عیان ہے۔ اور ساتھ ہی اس موقعہ کو بھی بیان کرتی ہے جہاں اخفا بہتر ہے۔ اور جب اخفا
 خاص معلوم ہو گیا۔ تو اظہار صدقات کے مواقع عام ہی عیان ہو گئے۔ جنہیں اظہار تصدق اللہ
 مستحسن ہو۔ جیسا کہ اخفائے صدقہ اخفا کے موقع پر۔ مختصر یہ کہ میرے نزدیک اس آیت میں لفظ عام
 عام ہے جو واجب و محب دونوں قسم کے صدقات کو جامع و شامل ہے۔ اور اس عمومیت سے کہ
 قباحت بھی لازم نہیں آتی۔ رہی یہ بات کہ صدقہ خفی جو چھپا کر دیا جائے وہ بہتر ہے یا صدقہ
 جو علی الاعلان دیا جائے۔ وہ افضل ہے۔ سو صدقہ اگر فقرا و مساکین کو دیا جائے واجب ہو سکتا
 ہے۔ اور جو حدیثیں اخفا صدقہ کی فضیلت کے متعلق وارد ہیں وہاں
 صدقہ کے متعلق ہیں جو فقرا کو چھپا کر دیا جائے۔ اور اگر غیر فقرا کو دیا جائے اور مصالح عامہ
 میں خرچ کیا جائے تو اسکا اظہار بھی بہتر ہے تاکہ دوسروں کو بھی رین رغبت ہو۔ اور یہ صدقہ
 مغیبا اور بیخبر نہ ہو جائے۔ اور یہ کہنا کہ ظاہر دینے میں ریا کی گنجائش ہو سکتی ہے صحیح نہیں
 کہ ریا ایک قلبی فعل ہے جبکہ خلوت بھی مانع نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ خلوت میں دیتے دلتے
 اور یا ان کے پاس تک نہیں آنے پاتا۔ بہت سے ایسے ہیں کہ خلوت میں ہی ریا سے نہیں
 تاہم جب کسی کو صدقہ دیتے ہوئے کسی مستحق کو ہی کیوں نہ دیتا ہو۔ ریا کا اندیشہ ہو جائے
 لئے بہتر یہ ہے کہ نفس کو ضبط اور قابو میں کر کے صدقہ خفیہ طریق ہی پر دے تاکہ بچہ بچہ
 بچار ہے اور جب دل کی طرف سواٹھیمان ہو۔ اور ریا کی غلش نہ پائی جائے تو صدقہ فقرا
 علاوہ دیگر مستحقین کو خصوصاً مصالح عامہ میں علی الاعلان دینا ہی بہتر ہے۔ تاکہ دوسروں
 رغبت ہو۔ اور جو نیک نیت ہیں وہ ہر طرح آسانی موقعہ موقعہ پر باخفا و اعلان صدقہ
 اور کبھی بذلیت ریا سے بچ سکتے۔ اور کبھی فضیلت انفاق کو فضل بنا سکتے ہیں۔
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اھا الذمہ اور نہیں فرمایا فقرا کہ
 ہوا کہ صدقہ ہر فقیر کو دینا مستحب ہے۔ ہاں صدقہ کا فریضہ کون
 اسکے کفر کی وجہ سے نہ ہو سکتا۔

بیتہ صدقہ کی کیا حیثیت ہے؟ بیتہ صدقہ کی کیا حیثیت ہے؟ بیتہ صدقہ کی کیا حیثیت ہے؟ اور فقہاء
 نے اس پر کتنا زور دیا ہے۔ بیتہ صدقہ کو مسلمانوں سے خاص کیا ہے
 اور ہر ایک مسلمان کا ایک رکن ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر کو بھی۔ باقی صدقہ مستحب کو ہر ایک کے لئے جائز
 ہے۔ یا کافر۔ نیک ہو۔ یا بد۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جب ذمی یا مسافر محتاج
 ہو۔ تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسے خوراک دیکر اس کی جان بھارت ہو جائیں۔ جیسے کہ مٹا
 ہونے کو مضطر مسلمان کی جان بھوک سے بچانی واجب ہے۔ ہاں جس کا خون ہی شریعت نے ہر کر دیا ہو
 وہ بیتہ صدقہ پانے کا مستحق نہیں۔ اور مسلمان کو اس کی رعایت نہ کرنی چاہئے۔ خصوصاً کتاب و سنت پر ایسی
 ولایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ رحم و احسان کے سلوک کا حکم دیا ہے صحیحین میں
 ہے فی کل کبید و طبة اجر یعنی تمام ذمی حیات کے ساتھ نیکی کرنا اجر ہے۔ ماخوذ از تفسیر المنار
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ مَدْرَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لِمَا نَتَّقُوا مِمَّا خَيْرًا فِلا تَقْتُلُوا مَن
 تَتَّقُونَ اِلَّا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّؤْتِكُمْ اِيَّكُمْ وَاَنْتُمْ لَا
 تَطْلُونَ (۲۶۲) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ ضَرْبًا فِي
 الْاَرْضِ يَحْسِبُهُمُ الْبَاهِلُ اَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُوهُمْ رُبَّمَا يَكْتُمُوْنَ النَّاسَ
 لِمَا آتَوْا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللَّهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (۲۶۳) ترجمہ ان کو راہ ہدایت پر لانا
 نہیں۔ اللہ ہی جسے چاہتا ہے راہ ہدایت پر لاتا ہے۔ اور جو کچھ مال خرچ کرو گے سو اپنے لئے
 خرچ کرو گے۔ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو۔ اللہ ہی کی رضا جوئی میں خرچ کرتے ہو (لفظی ترجمہ یوں ہوگا
 کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو۔ لیکن اللہ ہی کی خوشنودی چاہ کر) اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا
 بدلہ دیا جائیگا۔ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا (یا تمہارا حق نہیں مار رکھا جائے گا)
 خیرات ان فقیروں کا حق ہے جو اللہ ہی کے راستہ کے ہو رہے ہیں ملک میں (کسب و تلاش) کے
 نہیں آجائیں سکتے۔ حرص نہ کرنے کی وجہ سے جاہل اس کو تو نگر خیال کرتے ہیں۔ تو ان کو اون کے
 لئے پہچانتا ہے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے اور تم جو کچھ اپنے مال میں سے خرچ کرو گے
 اللہ ہی کو پہچانتا ہے۔

بیتہ صدقہ کی کیا حیثیت ہے؟ اور کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تم

بنی سبطین سے یہ آیت ہے کہ جو مال اللہ کے رسول سے لیا گیا ہے...

یعنی مسلمانوں میں اپنے دین و دامن ہی کو صدقہ دیا کرو۔ اس میں کسی شخص سے نہیں لیا گیا ہے۔
روایت مروی ہے کہ کھارے والے اللہ سے حکم دیا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے مال کو کسی غیر مذہب والے کو نہیں
دیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب یہ تھا کہ تم لوگوں کو اسلام نہ لانے کی وجہ سے کفر و شرک سے روکنے
کے سبب کسی کیوں صدقہ سے محروم کرتے ہو۔ کسی کو ہدایت و ایمان کی راہ پر لانا تمہارا کام اور تمہارا مذمت
نہیں ہے یہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہے جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

ابن جریر نے کہا ہے کہ انصار کی قرابت یہود میں تھی۔ اور قبل اسلام وہ ان رشتہ داروں سے
مسلک ہوتے اور صدقہ و خیرات سے انکی مدد کرتے۔ جب مسلمان ہو گئے تو یہودیوں کو صدقہ دینے اور
نفع پہنچانے میں انہیں تامل ہوا۔ اور انہیں اسلام لانے کو کہنے لگے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔
آیت مابقی میں عام فقراء کو خیرات دینے کا بیان آچکا ہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ اس لئے ان کو
کا بیان صرف مطلب ہے کہ آیت زیر بحث کے نزول سے پہلے پہلے یہ واقعات جو ان روایتوں میں بیان
ہوئے ہیں ہو چکے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے سارے جہگڑے چکاڑھے ورنہ یہ آیت اپنے
قبل سے مربوط ہے۔ جو عام فقراء کے بارے میں نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلب
طور پر فقراء کو خیرات دینا بیان فرمایا۔ اور مؤمن و کافر دونوں کیلئے صدقہ و خیرات کو عام کیا اور
اس آیت سے ہمیں ہدایت کی کہ مشرکین کو خیر خیرات دینے دلانے میں کچھ حرج نہیں اور یہ خیال بھی
کہ پریشک اور دور از ہدایت ہو اسی باوجود مہظنا صدقہ نہ دینا چاہئے اس لئے کہ مسکین و فقیروں کے
تمہیں کھانا اور اسکی حاجت کو پورا کرنا اس کے ایمان پر موقوف نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ مؤمن کے شہادان
شان یہ ہے کہ اسکی بہلائی عام ہو۔ اور فضل و کرم میں وہ سب سے آگے رہے۔

سعید ابن جبیر اور ابن عباس کی روایت کی بنا پر خطاب آیت کا خاص رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی طرف ہوگا۔ اور ابن جریر کی روایت کے موافق عام مسلمانوں سے لیا گیا ہے۔ بعض روایتیں
کیوں نہ ہو خطاب کے اول و آخر میں ضمائر کا بصر صحیح آنا ہی ہی کی تائید کرتا ہے۔ اگر خطاب
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہی مان لیا جائے تب بھی آیت کا مفہوم خصوصیت خطاب کے
عام ہی رہے گا۔ اس لئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تکلف نہیں کرتے کہ کفار و مشرکین کو
مسکین۔ بلکہ صرف تبلیغ برائے دین اور ہدایت کے لئے۔

...مطلب میں ... نہیں ...
...کے لئے ...
...اللہ کی ...
...کا ہے

توما تنفقوا من خیر فلا تفسکم۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله۔ مفسرین کا اس میں
مختلف ہے کہ وما تنفقوا۔ اور ما تنفقون میں کیا تعلق ہے۔ اکثر مفسرین کا مسلک یہ ہے کہ وما
تنفقون من خیر فلا تفسکم خیر حقیقت ہے اور وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله یہی ہے بصورت
خیر جو بطریق جملہ معترضہ یا مستانفرد واقع ہوئی ہے۔ اس صورت میں مطلب ان دونوں جملوں کا یہ
ہوگا کہ جو کچھ تم خیر خیرات کرو گے اور مستحقوں کو دو گے وہ درحقیقت تمہارے ہی لئے ہے لیکن جو
تم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے سوا اور کسی نیت سے خرچ نہ کرنا۔ ایسے خرچ اور ایسی
خیرات سے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ تمہاری خیرات تمہارے لئے اسی حالت میں مفید اور
مستحق دماغ ہوگی کہ تم جو کچھ خرچ کرو لو جو اللہ خرچ کرو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جملہ وما تنفقون الا
ابتغاء وجه الله جیسے کہ لفظاً خیر ہے معنا ہی خیر ہی ہوگا کا ذهب الله العلامة الشیخ محمد عبدہ ۱۔ اس
صورت میں جملہ ثانی خیر بعد خیر ہوگا۔ یا جملہ اول کا حال سبقتل خیر ہونے کی حالت میں مطلب آید
ہوگا کہ تم جو کچھ خیر خیرات کرتے ہو۔ وہ فقر اور مساکین کے دلوں میں اپنا وقار قائم کرنے کے لئے
نہیں کرتے ہو۔ بلکہ اللہ کی رضا جوئی کے لئے خرچ کرتے ہو۔ پھر فقیر فقیر میں کیا فرق رہا۔ جو مستحق
ہو مسلمان ہو یا غیر مسلمان اسے دو۔ اور رضا خدا حاصل کرو جسے کسی کو اسکے ہمتاؤ کی
توفیق سے محروم نہیں کیا۔ اور اگر جملہ ثانی کو حال مانا جائے (کا ذهب الله صاحب المنا)
صورت میں دونوں جملوں کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ تم خیر خیرات میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارے
لئے ہی ہے اور ایمان کو مستحکم کرتا ہے۔ بجا ایک تم یہ خیر خیرات اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے ہی کے
لئے کرو گے جب خیرات اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے کی جائے تو وہ نفس کو پاک کرتی اور
... کے قابل بناتی ہے۔ اور پھر دل میں یہ خیال ہی نہیں آئے پاتا کہ خیرات کرو
... کا انفاق ... کی نگاہوں میں ...
... کا ہے

وغير مومن دونوں قسم کے محفول اور متفقون الا ابتغاء وجه الله میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کفار کے
 الحال کفار کو صدقہ دینا جائز ہے۔ لیکن جس حالت میں کفار کے ساتھ سلوک پورا کرنا جائز ہے اس کے خلاف کفار کی اعانت و امداد کی صورت اختیار کر لے تو ایسی حالت میں انفاق علی الکفار
 ناجائز ہوگا۔ اسلئے کہ پہر یہ انفاق رضا جوئی خدا میں شمار اور فائدہ و اجر کے قابل نہیں ہوگا۔
 وما تنفقوا من خیر یوفّ الیکم۔ اگر وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله کو مستقل خبر
 مانا جائے جیسا کہ بیان ہو چکا تو وما تنفقوا من خیر یوفّ الیکم کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ تم
 دنیا میں مستحقوں پر خرچ کرو گے۔ آخرت میں اُسکا پورا پورا اجر تم کو دیا جائے گا۔ اور فلا نفکم
 کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کچھ دنیا میں تم خرچ کرو گے اپنے ہی لئے خرچ کرو گے اور دنیا میں اُسکا
 فائدہ تم کو حاصل ہوگا۔ یعنی فقرا کی زیادتی سے جو شکر ملک قوم میں پیدا ہوتا ہے اُس کو محفوظ
 رہو گے اور ملکی و قومی رفاہیت سے جو فوائد و منافع قوم و ملک کو حاصل ہوتے ہیں وہ تمہیں حاصل ہو گے
 حاصل مافی الباب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انفاق کا دنیوی فائدہ بیان کیا اور پھر آخری اجر کی
 خبر دی۔ اور اگر وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله کو جملہ شرطیہ قبل کی قید بطور حال تسلیم
 تو وما تنفقوا من خیر یوفّ الیکم ہی میں دنیوی و آخری دونوں فوائد داخل و شامل ہوں گے
 اور آیت کا یہ ہوگا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انفاق کا وہ ذاتی فائدہ بیان فرمایا جو صاحب انفاق
 کے نفس کو مستحق کام ایمان و سلام کے متعلق حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر خبر دی کہ اس فائدہ کے علاوہ
 جو کچھ خرچ کرو گے دنیا و آخرت میں اُسکا پورا پورا اجر تم کو دیا جائے گا اور تمہارا کوئی حق مارا
 رکھا جائے گا۔

الا ابتغاء وجه الله میں لفظ وجہ متشابہات میں سے ہے۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان مشابہات
 چاہئے دست پا اور وجہ دیکھا سے ورنہ مشابہت حاوٹ لازم آئے گی۔ وہو خلاف التقریب
 کا مسک تو اسکے تعلق یہ ہے کہ وجہ اللہ کی ایک صفت ہو لیکن صفات محدثات سے باہر
 یعنی اللہ کا منہ کسی محدث کا سامنہ نہیں ہے۔ اور خلف کا مسک یہ ہے کہ وجہ سے مراد
 ہے۔ سلف کو طریقہ پر مطلب آیت کا یہ ہو جائے گا۔ کہ تم اللہ ہی کی ایک صفت کو جسے
 ہے نصیب العین رکھ کر خرچ کرتے اور مومن کو دینے پورا پورا اجر دینے کو
 کہ جو کہ تمہارا حق ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ کوئی عمل ابتغاء لوجه الله
 نہیں ہے کہ اسے کالا اپنا عمل بالذات اللہ ہی کے لئے اور اسی کی رضا اور تقرب حاصل کرنے
 کے لئے نہ کسی اور امر کو مد نظر رکھ کر اور اسکی طرف مائل ہو کر گویا اسکا مقصد یہ ہو کہ
 اس عمل خدا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اسکو تمثیلاً یوں سمجھو کہ ایک بادشاہ کے خدمتگار
 ہوتے ہیں۔ لیکن سب کی خدمت گذاری کی نیت ایک اور کیساں نہیں ہوتی بعض اس خوف
 سے اسکی خدمت بجالاتے ہیں کہ جو کچھ قانون نے ان کا فرض ٹھہرا دیا ہے۔ مگر اس فرض کو پورا
 کیا۔ یا انہیں کوتاہی کی۔ تو شاہی عتاب میں گرفتار ہونگے اور سزا پائیں گے بعض بہت
 کرتے ہیں لیکن اس اجر کی امید پر جو قانوناً اسے فرض پر مقرر ہو چکا ہے۔ بعض اپنے فرض کو خوبی
 کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس امید پر کہ جن خدمت کے صلہ میں انکو ترقی دیجائے گی۔ اور خدمت
 کا جو اجر اب انکو ملتا ہے آئندہ اس سے زیادہ پائیں گے اور بعض خدمت پسند یہ صرف اس لئے
 بجالاتے ہیں تاکہ بادشاہ ان سے خوش ہو۔ اور وہ اسکی نظروں میں خوش گزارا اور عمل کی قدر سمجھتے
 جانے اور اس کی مصلحت و حکمت پہچاننے والے قرار پائیں۔ یہی صنف خدام کی اعلیٰ ترین صنف
 ہے۔ اور اسی صنف کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے کام ابتغاء لوجه الله کرتے ہیں۔ اس لیے
 ان کا مقصود عمل سے بادشاہ اور بادشاہ کی رضا جوئی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وما تنفقون
 الا ابتغاء وجه الله سوا الله تعالى نے ہکو ہدایت کی۔ کہ تم جو کچھ خیر خیرات کرو۔ اور نیک کاموں
 میں اٹھاؤ۔ اور میں اللہ ہی کو اپنا نصب العین رکھو۔ یعنی اس خیر و انفاق سے اپنے نفس کو کامل بناؤ
 اور خیر خیرات رکھو کہ اللہ تمکو ایسا کامل و مکمل رکھے کہ تم خیر خیرات اسلئے کرتے ہو کہ وہ اچھی ہے۔
 اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت پوری ہوتی ہے۔ اور اسکی وہ سنت قائم جو اس نے انسان کی صلاح
 کے لئے مقرر کی ہے۔ ابتغاء لوجه الله کے یہ معنی ایسے صاف اور قریب لہنہم ہیں کہ انکے بعد وجہ
 کے متعلق سلف و خلف کے طریقہ تفسیر کی بیان کرنے کی حاجت باقی نہیں رہتی مگر لایحفظ
 لیسائل۔

الذين احضروا في سبيل الله جب اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ اور عبادت
 کے لئے حکمت سے حکم دے گا تو آپساقہ میں اسنے بیان کیا کہ غیر مسلم نظراً کو خیرات دینے
 کے لئے اسکی سنت قائم ہے۔ اور اسکی وہ سنت قائم جو اس نے انسان کی صلاح
 کے لئے مقرر کی ہے۔ ابتغاء لوجه الله کے یہ معنی ایسے صاف اور قریب لہنہم ہیں کہ انکے بعد وجہ
 کے متعلق سلف و خلف کے طریقہ تفسیر کی بیان کرنے کی حاجت باقی نہیں رہتی مگر لایحفظ
 لیسائل۔

مستحق ہے۔ اور ان ہی کے لئے ہے۔

جنہیں یہ باج صفتیں موجود ہوں جو اے الفقراء الدین...
یہ آیت صحابہ صغہ کے حق میں نازل ہوئی۔ جو بروایت چار سو مہاجر تھے۔ جنہوں نے نبی کی عبادت کو چھوڑا اور ساتھ ہی اپنے املاک اور عزیز اقارب کو بھی چھوڑ کر مدینہ کا رخ کیا اور جو مکہ مدینہ میں بالکل بے خانمان تھے مسجد نبوی کے چھوڑ کر پر گزر کرتے۔ اور ہر وقت دین کی بات میں لگے رہتے۔ قرآن حفظ کرتے۔ احادیث یاد کرتے۔ یا جب ہمیں کوئی سر پہ جاتا یا غزوہ ہجرت تو علمائے کلمتہ اللہ کی نیت سے اس میں شریک ہوتے۔ غرض کہ ہمہ تن وقف دین تھے۔ اسی لئے اللہ نے ان کے حق میں فرمایا۔ احصروا فی سبیل اللہ۔

حفظ قرآن اس وقت بہترین عبادت تھی۔ اور اب بھی ہے۔ لیکن اسی حالت میں کہ حفظ دین کی نیت سے ہو۔ اور فہم و ہدایت حاصل کرنے کے لئے۔ نہ کہ حفظ قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنانے اور محض الفاظ کی موٹ لگانیکے لئے۔ چونکہ صحابہ صغہ حفاظت دین اور ہدایت حاصل کرنے کے لئے قرآن کو حفظ کرتے تھے۔ اسی لئے ان کا قرآن حفظ کرنا بہترین عبادت تھی۔ اور جو نیکو عبادت سے ان کو معاش کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہ ہوتی تھی۔ اسی لئے وہ مستحق تھے اور مسلمانوں کا فرض تھا کہ انکی مدد کریں۔

آنجل بہت سے مفت خور فقر و تصوف کو مدعی بدنام کنندہ نگوں نامے چند! اپنی مفت خوری پر صحابہ صغہ کے حال سے محبت پکڑتے اور اپنے آپ کو مشغول خدا یعنی احصروا فی سبیل اللہ بتا کر لوگوں سے امداد و اعانت کو خواستگار ہوتے۔ اور خوب چہولیاں اور مہیا نیاں بھرتے ہیں باوجود قدرت استطاعت کام نہیں کرتے اور محنت و مشقت سے نہیں کھاتے۔ نہ علم دین پڑھتے اور راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اپنے آپ کو احصروا فی سبیل اللہ کا مصداق بنا کر اور اہل صفہ کا ہم رتبہ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ صغہ کی صفات نیکو گامد میں سے ایک گامد انہیں وجود نہیں پایا جاتا۔ اور ہر حال میں انکا نصب العین یہی ہوتا ہے کہ دین کی نیکو لوگوں کا مال کھائیں اور پھر کھاتے اور غراتے ہیں۔ اور غصب یہ ہے کہ ان کا مفت خور شمار روز بروز بڑھتا جاتا ہے اور مسلمان جہالت کی وجہ سے انکی چالاکیوں کا شکار چلے جاتے ہیں۔ کاش مسلمانوں کی آنکھوں پر سے جہالت کی پٹی اٹھائی جائے اور انکی صفہ صفت ہوں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکو گامد بنانے کے لئے پیدا کیا ہے۔

دستگیری کر کے اور انکی دستگیری کرنے کا حکم دیا۔

صفت اول - اخلاص فی سبیل اللہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے احصوائی سبیل اللہ۔

بھیجا ہے اور فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے احصائے سے مراد ہے۔ وہ مانع از کسب جو ضروری طور پر پیدا ہو گیا ہو نہ وہ مانع جو اختیاراً طور پر مانع بنا لیا جائے۔ پس اگر کوئی باختیاراً پورا پورا راہ خدا یعنی اعمال مشرکہ پر وقف کرے تو اسکا یہ صر نفس اور وقف ذات اور کسب معاش سے جو سبکی وہ استطاعت رکھتا اور جس سے اپنی حاجت روائی کر سکتا ہے۔ شرعاً مانع نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ضرور ہو گا کہ وہ اپنی معاش آپ پیدا کرے اور اس سے فرصت پا کر مصلحت عام میں عمل فی سبیل اللہ میں مشغول ہو۔ اور اگر کوئی باختیار خود باوجود استطاعت و عدم ضرورتاً کسب معاش کو ترک کرے تو شرعاً اسکو صدقہ لینا حلال نہ ہو گا۔ ہاں اگر کسی نے طبعی عجز یا شرعی عذر کی وجہ سے کسب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ مستحق صدقہ ہے۔ اور مسلمانوں کو اسکی دستگیری و مدد کرنی چاہئے۔

دوسری صفت - صحاب صنفہ یا صحاب صنفہ صفت کی یہ ہے کہ وہ ضرب فی الارض کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ ضرب فی الارض سے مراد ہے کسب یا تجارت وغیرہ کے لئے سفر کرنا پس جو ضبط کسب و سفر سے معذور ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ مستحق اعانت ہی۔ ہاں اگر کسب کی استطاعت رکھتا ہے اگرچہ سفر ہی میں کیوں نہ ہو صدقہ اسکے لئے حلال نہیں ہو سکتا۔

تیسری صفت - بحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، تعفف کو معنی میں دو سروں کی چیزیں طمع کر نیسے پر مینز کرنا۔ اور حرام و قبیح سے بچنا۔ مطلب یہ ہے کہ باوجود فقر و مسکنت کو وہ کس کے مال پر نیت نہیں دہرتے۔ اور قبیح و حرام سے دور رہتے ہیں۔ جاہل جب انکی اس چیرہ نشینی اور باگبازی کو دیکھتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ یہ غنی و نونگر ہیں۔ کیونکہ وہ بخیاں خود یہ سمجھتے ہیں کہ فقیر و دراندازیوں خود داری کو کام نہیں فرما سکتا۔

چوتھی صفت - تعفف ہم بسیمامہم یعنی وہ خاص علامتوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ حقیقتہ میں بحال اور محتاج ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سیمامہ سے مراد خشوع و تواضع ہے اور معجزانہ طور پر کسب کے پن کو سیمامہ قرار دیا ہے۔ اور بعض نے بھوک اور حاجت کے آثار کو سیمامہ مانا ہے۔ اگرچہ پھوپھلا کر سیمامہ سے مراد ہے لیکن حق یہ ہے سیمامہ کا تعین کسی خاص ہیئت و حالت سے نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ یہ سیمامہ کی مختلف ہیئتوں کے ساتھ مختلف ہوتی اور ہو سکتی ہے۔

وہ سوچتا ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے۔
 کیونکہ جب تک صاحبِ فریضہ کو حجب نہیں ملتا۔ اگرچہ وہ اپنے حجاب کی طرف سے
 بہت سو سائل میلے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ نگاہ کئے آتے ہیں۔ اور ان کے منہ سے کہہ دیتے ہیں
 اوجھو دیکھو نظر ہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہنم ہے اور غربت کی وجہ سے بات ان کے منہ سے
 نہیں نکلتی۔ لیکن درحقیقت وہ غنی و تو نگہ ہوتے ہیں اور ان کی یہ بہانیت محض تصنع ہے۔ اعد بہت سے
 آدمی ایسے ہیں کہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ملتے ہیں اور بیباکی سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر
 بغیر ہمت معلوم ہو جاتا ہے کہ درحقیقت یہ مسکین و جہنم ہے۔ لیکن خود داری سے کام لے رہے ہیں
 پانچویں صفت ہے کہ لا یسئلون الناس الخافاً یعنی وہ لوگوں سے بوسٹم گداؤں کی طرح الخاج
 و صرار سے نہیں مانگتے۔ اس جزو آیت سے ظاہر کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرار کے ساتھ مانگنے کی
 نفی ہے نہ مطلق سوال کی۔ یعنی وہ مانگتے تو ہیں۔ لیکن الخاج و صرار سے نہیں مانگتے۔ لیکن درحقیقت
 لفظ الخاف جو کہ سوال سائلوں کے حال کی قید ہے۔ نہ صحابہ صفہ اور صحابہ صفہ صفت لوگوں کی
 کی یعنی مراد نفی سے مطلقاً سوال کی نفی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سے نہیں مانگتے۔ نہ الخاج و صرار کے
 ساتھ۔ اور نہ رقی و ملطف سے۔ کیونکہ بروایات عدیدہ ثابت ہے کہ صحابہ صفہ کسی سے سوال نہیں کرتے
 تھے۔ اور یہی محققین کا مذہب ہے۔

صحیحین میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **لیس المسکین**
الذی ترودہ النمز والتمران ولا اللقنہ واللقمان۔ انما المسکین الذی یتعفف اقروان شعث
لا یسئلون الناس الخافاً۔ یہی حدیث بالفاظ دیگر یوں بھی ہے۔ لیس المسکین الذی یطوحن
الناس ترودہ اللقنہ واللقمان والتمران۔ لیکن المسکین الذی لا یجد غنی یغنیہ
یفطن بہ فیصدق علیہ ولا یقوم فیسال الناس۔

اسلام میں بغیر ضرورت سوال کرنا حرام ہے۔ احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے انسانی
 یہ حدیث روایت کی ہے اور ترمذی نے اسکو حسن کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
فرمایا: المسئلہ لا تحل الا الثلثۃ لذی فقر مدقح اولذی غرم مقطع اولذی دس
 یعنی سوال کرنا تین آدمیوں کے سوا کسی کو حلال نہیں۔ اول وہ کہ فقر مدقح ہے یعنی
 اس سے نہ مال کرے۔ دوسرے تاوان ہے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ غرم مقطع ہے یعنی وہ
 اس سے مال کرے۔

ایک کو اپنی طرف سے ہتھیار اچکانے کی
 ہتھیاروں سے مدد کی درخواست کرے تاکہ وہ تاوان اور کٹے
 لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تاوان شدید اور اسکے تحمل سہراں ہو۔ اگر خفیہ ہے
 خود اور کرسکتا ہے تو پھر اوائے تاوان کے قابل ہونے کے لئے کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتا
 دروناک خون والا سوال کرسکتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو کسی دوست یا رشتہ دار قاتل کی طرف
 کا خون بہا اپنے ذمہ لیلے۔ تاکہ قاتل قصاص میں قتل نہ ہو۔ اور اسکے قتل ہونے سے
 اس سے درہ و رنج نہ اٹھانا پڑے۔

ابوداؤد و ترمذی نے عبد اللہ ابن عمر کی حدیث سے اور نسائی و ابن ماجہ نے ابو ہریرہ کی
 حدیث سے اور احمد نے ان دونوں کی حدیث سے روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 لقتل الصدقة لغنی ولا لذي مرة سوي: یعنی صدقہ قوت و طاقت والے سلیم الاعضاء
 یعنی قادر علی کسب کو حلال نہیں ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے لیکن بعض محدثین
 کہ اس حدیث کے رجال سناہ میں کچھ کلام ہے اور احمد و ابوداؤد و نسائی و دارقطنی نے عبید
 بن جریہ سے روایت ہے کہ دو مردوں نے نہیں (عبید اللہ) خبر دی کہ ان دونوں نے
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صدقہ کا سوال کیا۔ آنحضرت نے ان دونوں
 کو ڈالی۔ اپنے ان دونوں کو چست چالاک دیکھ کر فرمایا: ان شئت اعطیتکما ولاحظ فیہما
 ولا لغوی مکتسب: یعنی اگر میں چاہوں تو تم کو صدقہ دیدوں۔ لیکن صدقہ میں نہ
 حصہ ہے اور نہ طاقمور کماؤ کے لئے امام احمد نے اس حدیث کو بارہ میں کہا کہ اس
 حدیثوں میں ازرفئے اسناد یہ حدیث اچھ ہے۔

امام احمد و ابوداؤد و ابن جبان نے سہل بن حنظلیہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا: من سئل و عندہ ما یغنیہ فانما یستکثر من جہنم: یعنی جسے سوال
 کیا گیا ہے جو اسے غنی کر دے جہاں نیت کہ وہ دوزخ کی جنگاریاں اپنے
 لئے لے کر ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ و ما یغنیہ یعنی اور کیا غنی کرسکتا ہے۔
 جسے وہ صبح یا شام کا کھانا بنا سکے۔ ابوداؤد کے نزدیک حدیث کے الفاظ
 امام احمد نے اس حدیث سے حجت پکڑی ہے۔ اور ابن جبان نے اس کو

امام احمد اور شیخین نے ابو ہریرہ کی یہ حدیث رد کی ہے۔
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ: کان بعد واحد کہ فی طب علیہ السلام
 مند و لیستغنی بہ عن الناس خیرا من ان یسال رجلا عطاء او منغہ! یعنی اگر
 سے کوئی صبح ہوتے ہی نکل جائے اور گریہ لکڑیوں کا گٹھالا دکرائے اور اسپین سے
 دی اور اس کی بدولت لوگوں سے مستغنی ہو جائے۔ تو یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی کے آگے
 سوال دراز کرے جو اس سے یا نہ ہے۔ امام احمد و مسلم و ابن ماجہ نے ابو ہریرہ ہی کی روایت
 سے یہ حدیث بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ید من سأل الناس ما اولہم تکفرا و ادما
 یسال حراما فلیستقل منہ اولیستکثر! جو لوگوں سے ان کا مال توفیر و فراوانی کے لئے مانگا
 ہے وہ درحقیقہ چنگاریاں مانگتا ہے۔ پس اب وہ چاہے انہیں کم کرے چاہے زیادہ یہ اسی ختمیہ
 رہی حدیث مشہورہ للسائل حق وان جاء علی فرس! سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے
 ہی پر کیوں نہ آیا ہو۔ اس کو بھی امام احمد و ابو داؤد نے حسین ابن علی کی حدیث سے روایت
 کیا ہے۔ لیکن آپ سے جو فقہ روایتیں مروی ہیں وہ سب مرسل ہیں۔ اور ساتھ ہی اسکی اسناد میں
 یعلیٰ ابن یحییٰ ہے۔ جسکو ابو حاتم رازی مجہول کہا ہے۔ اور اگر بفرض اس حدیث کی نہاد میں کوئی
 مجہول راوی نہ ہی ہو تب بھی اسکو مسلمان کے ساتھ حسن ظن کرنے پر مجبور کرنا اونی ہے
 اگر کوئی مسلمان سائل گھوڑے پر سوار آئے تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ ضرور کسی ایسی حاجت کی
 وجہ سے مجبور ہو کر سوال کر رہا ہے۔ جسے سوال حرام کو مباح کر دیا ہے۔ اکثر محققین نے حدیث مذکورہ
 اقتصار کو اسی معنی پر مجبور کیا ہے۔ چنانچہ نیل الاوطار میں ہے کہ اس حدیث میں اس مسلمان
 ساتھ جسے سوال کی ذلت گوارا کی ہے حسن ظن سے کام لینے کا حکم ہے۔ اسلئے کہ مسلمانوں
 کی ذلت گوارا نہیں کر سکتا۔ مگر مجبوری۔ اس حالت میں اسکی نسبت بدگمانی کرنا اور حقارت سے
 پیش آنا مناسب نہیں اسکا اکرام و اعزاز کرنا اور یہ سمجھنا چاہیے کہ گھوڑا جس پر سوار ہے یا گناہ
 یا یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنکو باوجود تو نگرہی صدقہ و زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ مثلاً صلح
 البین کے لئے کوئی بڑاتا وان اس نے اپنے ذمے لے لیا ہوگا۔

جو کچھ حدیث مذکورہ بالا کے باب میں کہا گیا۔ یہی آیہ و نے اموالہم حق للسائل
 اور آیتہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم! کو تفسیر میں لکھا ہے کہ
 مومن سائل کے سوال کو رد کرنا حرام ہے۔

یہ ہے کہ سوال حرام کو مباح کر دینی واقعی ہے۔ اور
 اگرچہ یہ سب سے پہلے ہی کی وجہ سے اپنا مال بڑھانے ہی کی خاطر نہیں مانگتا۔
 اور کسی کو پیشہ نہیں بناتا بلکہ کسی خاص یا عام حاجت کے لئے ہی مانگنے والے مانگتے ہیں۔
 یہ ضرورت و حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو ان کا سوال ہی موقوف ہو جاتا ہے۔

مسلمان کی حقیقی شان یہ ہے کہ وہ خود دار عزیز نفس اور حرام سے مجتنب ہو۔ پس جو مسلمان
 کسی کی یہ شان رکھتا ہے۔ وہ کسی اشد ضرورت کے بغیر دست سوال دراز نہیں کر سکتا۔ اور
 اسے دست سوال دراز کیا۔ تو نگوں پر واجب ہے کہ ایسے سائلوں کی مدد کریں۔ اور جب
 اس کی نسبت معلوم ہو جائے کہ یہ شاطرانہ ان گواہوں کی طرح سے چوڑنے جمع کرنے کے لئے مانگتا ہے۔
 اس نے کسبِ عمل پر قادر ہو نیکی باوجود طرح طرح سے بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنایا ہے تو اسکو ہرگز کچھ
 نہیں اسلئے کہ صدقہ و زکوٰۃ میں ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ جیسا کہ بحوالہ احادیث بیان ہوا۔
 ایک دفعہ غیر فاروق نے ایک سائل کو دیکھا کہ ایک تھیلی اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے حکم دیا۔ کہ
 کچھ اسکی تھیلی میں کیا ہے۔ دیکھا گیا تو روٹی نکلی۔ آپ نے حکم دیا کہ اس سولے لی جائے اور صدقہ کے
 ٹٹ کے سامنے ڈال دی جائے۔

وما تنفقوا من خیر فان الله علیہم یعینو تمہاری نیت کی بہلائی۔ صدقہ مستحق کو فائدہ پہنچا
 گا۔ جو حق کو ترجیح دینے کا خیال یہ باتیں امد جانتا ہے اور انہیں کے موافق جزا دیگا۔
 الَّذِينَ يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۲۴۳) ترجمہ جو اپنا مال رات اور دن میں چھپے اور کھلے (اسد
 میں) خرچ کرتے ہیں انکے لئے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہی۔ اور نہ انہیں خوف ہو اور نہ
 اٹھائیں گے۔

تفسیر۔ آیہ زیر بحث سے پہلے پہلے بقدر آیات باب انفاق میں آچکی ہیں۔ انہیں انفاق کی طرف
 سے ہر ایک کے فوائد بیان ہوئے ہیں۔ یا انفاق کے آداب۔ یا صدقہ کے مستحق و حق بتائے گئے ہیں
 اور باتیں جن کو تصدق و انفاق سے تعلق ہے۔ زمانہ انفاق و وقت تصدق کا ابتدا نہیں
 کیا تھا۔ اسکو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا۔

يَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ... سِرًّا وَعَلَانِيَةً الخ اس آیت میں بیان ہے عموم اوقات اور
 اس میں بھی اسکی تھیلی میں کیا ہے۔ دیکھا گیا تو روٹی نکلی۔ آپ نے حکم دیا کہ اس سولے لی جائے اور صدقہ کے
 ٹٹ کے سامنے ڈال دی جائے۔

عظمتیں کا بخار پر اور سزا کا

سزا فضل ہو لیکن سزا و عتاب کا جمع ہونا ایک تقاضی ہے کہ صدقہ سزا و عتاب کا
ایک ایک موقع ہے۔ جو مقتضای حال و مناسب مصلحت ہو وہی بنی جبکہ بہتر ہے۔ دوسرا اسکی
ہر وقت اور ہر حال ہی لوگ خرچ کرتے اور راہ انفاق پیش آنے پر وہی ادو وہی
درا کرتے ہیں۔ جو جو دوسرا اور خدا کی رضا جوئی میں حد کمال کو پہنچ چکے ہوں۔ اور جبکی
انفاق و تصدق سے تکمیل نفس اور رضائے خداوندی کے سوا کچھ نہ ہو۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی۔ جبکہ آپنے چالیس
درہم راہ خدا میں خرچ کئے اور انفاق یہ واقع ہوا۔ کہ دس ہزار دن کو اور دس ہزار رات کو دس ہزار
سزا اور دس ہزار علامتہ خرچ ہوئے۔ اسپر یہ آیت نازل ہوئی۔ علامہ اوسی نے سیوطی سے نقل کیا
ہو کہ صدیق اکبر کے چالیس ہزار درہم راہ خدا میں خرچ کرنے کی خبر عائشہ صدیقہ سے پہنچ کر غلیظ
میں روایت کی ہے۔ لیکن اس روایت میں نہیں ہے کہ آیا الذین یصدقون۔ اور صدیق اکبر
اس تصدق کے بارہ میں نازل ہوئی۔

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ یہ آیت علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں نازل ہوئی اور
نزول یہ ہوئی کہ آپ کو باس کل چارہی درہم تھے۔ انیس سو ایک آنچے دن کو ایک آنچے کو ایک آنچے
علامتہ خیرات کر دیا۔ اسپر رسول اللہ صلعم نے آپ سے فرمایا۔ کہ بات نے تمہیں اس قسم کی خیرات پر
آپ نے جواب دیا تاکہ میں اس اجر کا مستحق ہو جاؤں جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ آنحضرت
نے فرمایا۔ اے ان ذلک لک؛ ہاں وہ اجر تمہارے لئے ہے۔ اس روایت کی عبارت اس
کرتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ چار درہم جن کا ذکر روایت میں ہے آیت کے نازل
بعد خیرات کئے تھے۔ اس لئے ابن عباس کی یہ روایت آیت مذکورہ صدر کی شان نزول کے متعلق
ہو سکتی۔

ابن المنذر نے سعید ابن مسیب سے روایت کی ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور
ابن عوف کو حق میں نازل ہوئی۔ جبکہ ان دونوں نے حبش العسرة کی تیاری میں حصہ لیا
ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ الفقراء الذین احصوا فی مسس نازل ہوئے
ابن عوف نے مذکورہ سزا و عتاب کے متعلق روایت کی ہے۔

معذرت

ناظرین کرام! پچھلے دو تین ماہ سے رسالہ تفسیر القرآن کے
 بے ترتیب اور دیر سے شائع ہونے کا سخت افسوس ہے۔
 مگر خرابی صحت اور دیگر مشکلات نے آج تک اس نقص کو دور کرنے
 کا موقع نہیں دیا۔ چونکہ مجبوراً معذرت قبول کیا جاتا ہے اس لیے
 امید ہے کہ براہ کرم اس اضطراری تاخیر پر آپ مجھے بدل معاف
 رکھیں گے۔ اور اس وقت تک کہ اشاعت رسالہ کا نظام درست نہ ہو
 تاخیر کا یہی سبب تصور فرمائیں گے کہ آپ کا نیاز مند سخت مجبور ہے ورنہ
 کبھی اس قسم کی ناگوار تعویق نہیں ہوتی اور نہ ہوتی۔
 اخیر میں پھر آپ سے معافی کی التماس ہے۔ والسلام۔

نیاز مند مینجر وطن و

رسالہ تفسیر القرآن۔

تازہ مطبوعہ و تالیفات انجمن

(ذیل کی کتابیں بھی حال میں تیار ہوئی ہیں اور اپنی نفع میں خاص ہیں)

سفر نامہ جاپان: بس ایک مسلمان مصری اخبار نویس کا بغرض اشاعت اسلام جاپان میں آئی اور ایک ماہ سے کم عرصہ میں بارہ ہزار معزز اور خوش باش جاپانیوں کو مشرف باسلام کر دینا حیرت انگیز حالات مجلس تحقیق مذاہب میں مباحثات علماء و ثبوت فضائل اسلام میں

تاریخ حجاز ریلوے: بر اردو۔ انگریزی اور عربی تینوں زبانوں میں اس میں حجاز ریلوے کی تجویز، تحریک، تائید، آغاز اور اجراء کے تمام حالات بالتفصیل بیان ہوئے ہیں۔ ترکی اور انگلش تعلقات مسئلہ مصر مسئلہ خلافت اسلامیہ اور بہت سی مفید باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت ہر حصے کی پچاس

صلال و صلیب: یہ بھی بے مثل کتاب ہے۔ جلیل خالد بے مشورہ ترک اہل قلم جو چونکہ ترکوں کے ایک فرد بھی ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب اسلام اور عیسائیت کے موازنہ میں کسی کارخانہ وطن نے اس کو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرایا ہے۔ قابل دید اور مفید کتاب ہے۔ قیمت فی جلد دس آنہ

آرژنگ فرنگ: انگریزوں کی معاشرت اور ان کے اصول زندگی و اخلاق کا ایک ولایت جانے والوں کے لئے نہایت کارآمد قیمت فی نسخہ

جو اھر قرآنی بگلوے اہل ایمان کا زیور ہونا چاہیے اس میں بڑی خوبی سے قواعد وین اسلام کو اسرار فطرت کے مطابق کر دکھایا۔ اور توحید باری تعالیٰ اور نبوت و رسالت پر خوبی سے دلیل قائم کی ہے۔ کتاب نہایت عمدہ چھپی ہے۔ قیمت فی جلد

المشہر

مخاندان

مکتبہ اشرفیہ کتب خانہ اشرفیہ امری و اصل
مکتبہ اشرفیہ کتب خانہ اشرفیہ امری و اصل

تفسیر القرآن

بزبان اردو مع ترجمہ فرقان حمید
جسے

کارخانہ وطن لاہور نے ابتداء ملت کو فلاح دارین کے اسباب و مہجباتِ حقہ
کے آگاہ کرنے کے لیے پہلے اخبار میں شائع کرنا شروع کیا تھا مگر اب
ترجمہ اجماعی اصرار پر اسے ماہوار رسالہ کی صورت میں شائع کرنا مناسب
سمجھا گیا ہے

بابت ماہ جنوری ۱۹۰۹ء

جلد ۱ نمبر ۱

ممولوی محمد انشاء اللہ مالک ایڈیٹر اخبار وطن و مالک مطبع

مکتبہ اشرفیہ کتب خانہ اشرفیہ امری و اصل

لاہور میں چھپکر شائع ہوئی

نمبر ۶۶

اگر

قومی ضروریات اور حالات زمانہ سے آگاہی مطلوب

تو

انبار وطن لاہور کو باقاعدہ مطالعہ فرمائیے عام چندہ سالانہ آئینہ طلبہ

قرآن کریم پڑھی

ہماری دینی و دنیوی فلاح کا دار و مدار ہے۔ مگر یہ غرض سب طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ قانون الہی کو سمجھ بھی سکیں۔ یہ مدعا

تفسیر القرآن

کے ذریعہ سے باسانی حاصل ہو سکے گا جو ماہوار رسالہ کی صورت میں دفتر وطن لاہور سے شائع ہو رہی ہے

چندہ سالانہ کاغذ قسم اول پندرہ چندہ سالانہ کاغذ قسم دوم پانچ ماہ

اسلام و حقیقت و غیرت کی پیروی

اور

حاصل سعادت دین کی امنگ اگر قوم اور اہل ملت میں پیدا کرنی مقصود ہے تو وہ فریضہ اور

ایضاً کو خود بھی پڑھیے اور اپنے عزیز واقارب اور دوست طلبہ کی بھی مطالعہ کا

الملت

تو ایسا ہی ہے جیسا کہ سو دربار اور اللہ نے بیچ کو حلال کیا۔ اور زکوٰۃ کو حلال کیا۔

کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور باز آگیا۔ تو جو پہلے ہو چکا وہ اسکا ہے۔ اور اللہ کے

اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو لوگ پھر کریں وہ دوزخی ہیں اور وہ اوس میں رہیں گے۔

آلہ دربار کو گھٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکر گزار گنہگار سے محبت

جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کئے اور اچھی طرح نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی

لئے اور اسکا اجر اوس کے رب کے پاس ہے۔ اور نہ اونکو کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہیں

آے لوگو جو ایمان لائے۔ اللہ سحر و جادو اور جوارہ گیا ہے اوسے چھوڑ دو۔ اگر تم

ولے ہو۔ اور اگر تم (ایسا) نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی پڑائی کا یقین کر لو۔ اور

کر لو۔ تو تمہارا راس المال تمہارے لئے ہے۔ نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کئے جاؤ۔

اور اگر درقصدار تنگ دست ہے تو فراخ دستی تک اوسے مہلت دو۔ اور اگر درقصدار

ہی کر دو۔ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔

اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر نفس کو پورا

جائیگا جو اس نے کمایا اور اونپر ظلم نہیں کیا جائیگا۔

... کی توقع نہ رہے تو عربی میں کہا کرتے ہیں۔ اکلاہ و صبراہ
 ... کہ گیا جیسا کہ ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں چونکہ ربا لینے والا بھی
 ... اور لینے کے بعد اوسکی واپسی کی توقع نہیں رہتی اسلئے کہا گیا
 ... یا کلون الربا۔

... مطلق دیا دتی کو کہتے ہیں۔ جیسے ربی اشی عربی میں اسوقت بولیں گے کہ
 ... کلام اللہ میں بھی لفظ ربا اس عام معنی میں مستعمل ہوا ہے
 ... و شربت“

... ل تعریف عہد کا ہے جو جاہلیت کا معمول تھا۔ اور رواج کی وجہ سے سب
 ... اور جو آیہ تلاکھو الربا اضعا فامضا عفتہ سے آہ زبردست
 ... پہلے منع ہو چکا تھا۔ اسکی حقیقت سے تو ہم آگے چل کر بحث کریں گے اور بھی اسکو معنی سمجھتے
 ... من السیطان من اللس۔ تحبط کے اصل معنی تو ہیں بڑھنگی چال چلنایا اندھا باؤلا
 ... جو سی کام کو غیر مدبرانہ طریق پر کرتا ہے نہ علی وجہ البصیرت اس کے
 ... انہ یحبط حبط عشراء لیکن محاورہ میں حبط الشیطان فلانا یا تحبط الشیطان
 ... ہیں کہ بہت پریت نے فلاں کو دیوانہ کر دیا۔ اس لہو کو دیوانگی و حبط و مانغ
 ... اور ساتھ ہی دیوانوں کی چال بھی بالکل بڑھنگی اور خارج
 ... بلکہ چال ہی کیا تقریباً اسکی ہر ادا کا یہی حال ہوتا ہے۔ ہی لہو حبط
 ... میں غیر منضبط حرکتیں کرتا ہے تو کہتے ہیں دیوانہ ہو گیا ہی شری ہی
 ... ہی موقع پر کہا جاتا ہے قد حن۔

... تو ہیں چہونا۔ لیکن چونکہ عرب کا خیال تھا کہ جسکو حقی یعنی جن
 ... میں فتور آ جاتا اور وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اسلئے وہ حبط و
 ... اب اگر لفظ من اللس کو متعلق
 ...

اور اس کے ساتھ جنون کی وجہ سے

میرے نزدیک من الممس کے یہ دونوں تعلق صحیح ہیں اگرچہ دونوں اولیٰ ہیں اور اسی طرح معمرے معنی بھی زیادہ قریب الفہم لیکن پہلے معنی کی ہیئت نسبیہ کوئی وجہ نہیں اس لئے کہ سو و خوار و نکو بھی افزونی مال یعنی ربا کا ایک خطا ہو لیکن اس قسم کے جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا اثر سو و خوار کے حرکات و سکنات و باغ و بستان پر ہو کر رہتا ہے۔ سو و خوار جب سو کے خیال میں گن ہو۔ تو سو و خوار کسی معنی سے استحقاق اعانت کیوں نہ جائے۔ کیسا ہی خطرار کیوں نہ ظاہر کرے یہ سن سے جنس والا نہیں۔ نہ معقولیت سے اسے کچھ غرض۔ نہ رحم و انسانیت سے واسطہ سو و کا دلواؤ اور اس کا وعدہ کرو۔ ابھی دینے کو تیار ہو جائیگا۔ بچت و بزرگی نوبت آتے ہی پھر دیوانوں کی بڑی شروع ہو جائیگی۔ دنیا میں کوئی اسے اعتبار کے قابل نظر نہ آئیگا۔ اور جہاں کوئی شروع لے کر اوسکی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا اور اسے تر و شروع ہوا کہ دیکھتے روپیہ آتا ہے نہیں۔ یونہی اگر سو و کے پھیلاؤ کا تصور بندہ گیا۔ تو پھر دیوانوں کی طرح اس سے نکل کر ہو گیا گہریں سو یا راستہ میں چلا جاتا ہو دل سے باتیں شروع ہو گئیں کہی آنکھیں کھلی ہیں کبھی ہونٹ کبھی اُمت سے کوئی آواز نکل گئی۔ ساتھ ہی ماتھ بھی ہلے اور پاؤں بھی ہو ہو کر ادھر ادھر پڑنے لگے۔ یہ باتیں ایک قسم کی دیوانگی کا نتیجہ نہیں تو اس کے اصل یہ ہے کہ سو و خوار مال کے عاشق ہوتے ہیں۔ اور اونکا یہ عشق منجر بد دیوانگی ہو گیا اس بارہ میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ لایق مومن سے کس وقت تک تو دنیا کا یا آخرت کا۔ جمہور مفسرین کا مسلک یہ ہے کہ سو و خوار بعد موت قبر سے دیوانہ ہو کر اور گرتے پڑتے موقع حساب تک پہنچیں گے اور اسی علامت سے اہل موقع کو خبر ہوگی کہ یہ وہی ہیں سو و خوار تھے۔ جمہور نے اپنے اس مسلک کی تائید میں یہ بھی عطا کیا ہے کہ جو عبادت پیش کی ہے اور طیرانی نے بھی عبادت میں اس کا ذکر کیا ہے۔

اور نہ دوڑنا چاہیں گے اور نہ دوڑ سکیں گے۔
 ابن مہذب کا یہ قول جہوہ مفسرین کے قول سے جداگانہ ہے اس لئے اس کے قول کا مطلب
 ہے کہ سو خوار نقل لطن کی وجہ سے جلدی جلدی چلنے پر قادر نہ ہونگے اور نقل لطن اور چون
 میں کوئی نسبت نہیں جبکہ ابن عباس وغیرہ کی روایت سے باعث تحبظ ہونا ثابت ہوتا ہے۔
 ابن مہذب کے اس قول کی بھی قصہ معراج کی اس روایت سے تائید کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھ پر ایسے لوگوں کی طرف لے گئے جن کے پیٹ بڑے بڑے
 بڑے مکانوں کی برابر ہو گئے تھے۔ اور وہ اٹھنا چاہتے تھے۔ لیکن پیٹ کسی طرف کو
 جھک جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ گر پڑتے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ
 ہیں انہوں نے جواب دیا کہ یہ سو خوار ہیں۔

یہ دونوں قول اگرچہ ایک دوسرے سے جدا ہیں تاہم دونوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سو خوار
 بعد موت بعثت کے وقت دیوانہ وار اٹھیں گے۔ اٹھنا چاہیں گے اور نہ اٹھ سکیں گے۔
 ابن مہذب کا مسلک یہ ہے کہ لا یقومون میں قیام سے دنیا ہی کا قیام مراد ہے اس لئے
 یہ قیام کا ذکر کیا جاتا ہے تو ذہن قیام معہود یعنی دنیا ہی کے قیام کی طرف جاتا ہے۔
 اس کے کوئی قرینہ اس کے خلاف موجود نہ ہو۔ اور یہاں کوئی قرینہ ذہن کو قیام سے قیام
 کی طرف پھیرنے والا موجود نہیں ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ لا یقومون میں قیام سے قیام
 مراد ہے۔ وہ روایتیں جو قیام بعد الموت کے متعلق بیان ہوئی ہیں۔ وہ تو ان
 کے خلاف ہیں۔ اور نہ انہیں جو حدیث مرفوعہ مفسر آیت ہو کر روایت ہوئی ہو۔
 اس کے خلاف ہیں۔ اگرچہ وہ کچھ خود درست و صحیح ہیں۔ لیکن

ان کے خلاف ہیں۔ اور نہ انہیں جو حدیث مرفوعہ مفسر آیت ہو کر روایت ہوئی ہو۔
 اس کے خلاف ہیں۔ اگرچہ وہ کچھ خود درست و صحیح ہیں۔ لیکن
 ان کے خلاف ہیں۔ اور نہ انہیں جو حدیث مرفوعہ مفسر آیت ہو کر روایت ہوئی ہو۔
 اس کے خلاف ہیں۔ اگرچہ وہ کچھ خود درست و صحیح ہیں۔ لیکن

میں اور کونفوس یقیناً اوس اعتدال سے دور جا پڑے ہیں جو اکثر طبالیج میں پایا جاتا ہے۔
 ان کو سرزد ہوتی ہیں۔ یہی وجہ شبہ ہے اونکی حرکات میں اور مجنون و مسوس کے نامہ کاروں
 میں مختصر یہ کہ آیہ الذین یا کلون الوباء..... الخ جمہور مفسرین کے نزدیک سو دخواروں
 کے حق میں وعید ہے اور ابن عطیہ کی رائے میں سو دخوار ونکی محض اس تک دو کی تصویر جو دولت
 حاصل کرنے اور سو سے فائدہ اٹھانے کیلئے وہ دن رات کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر اندونوں
 مسکول میں زمین آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ تاہم دونوں کی تطبیق ممکن ہے اس لئے کہ جب
 سو دخوار ونکی حرکات و سکنات اعمال و اطوار کا دنیا میں خارج از نظام اور غیر معتدل ہوتا ہے
 اونکے نفس کی روأت اور اخلاق کے فساد کا تو ضرور ہے کہ جب وہ بعد موت اٹھائے جائیں تو وہ
 نفس و اخلاق کے یہی آثار باکمل وجوہ ان سے ظاہر ہوں۔ اسلئے کہ قیامت کے دن لوگ
 اوسی حالت میں اٹھیں گے جس میں کہ وہ مرے تھے اور آدمی مرتا اوسی حالت اور خیال میں
 رہیں زندہ رہا ہو۔ سو دخوار چونکہ عمر بھر ضبط رہا میں گرفتار رہتا ہے۔ اور اسی ضبط و خیال
 مرتبہ اس لئے اسی ضبط میں اوسکا حشر بھی ہوگا۔ اور اوس کے نفس خبیث کے برائیاں قبح
 ہیئت میں دکھائی دیں گے جنکو حدیث میں مجنوناً بقبض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بنا بریں جمہور
 مسکات بھی بجائے خود صحیح ہے اور ابن عطیہ کی رائے بھی۔ اور ایسی ہی میں نے لایق من
 تم نہیں اٹھتے ہیں اور نہیں اٹھیں گے دونوں طرح کیا ہے۔

اب رہی یہ بات کہ بقبض الشیطان سے کیا مراد ہے۔ کیا شیطان واقعی کسیکو چھو کر
 وہی اٹھتا ہے۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ آیت لہذا
 والست کرتی ہے کہ شیطان مس کر کے لوگوں کو یوانہ بنا دیتا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ
 وہی اٹھتا ہے۔ اس میں مفسرین بنا سکتا۔ کیونکہ شیطان کو ہوس سے آگے نہیں جاتا۔

اگرچہ یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اگرچہ اکثر مفسرین نے یہ خیال اختیار کیا ہے لیکن ذلک باھمہ قالوا انما البیع مثل الربا علت خطبہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ عدول نہیں کیا جاسکتا۔ اور میرے نزدیک تو مقدمہ آیت سے یہ مستفاد ہے کہ سود خواروں کو حنبط کی سی حالت عارض ہونیکا سبب اکل ربا ہے۔ اذین یا کلمت اللہ سے کھینچ تین کر یہ بات نکالنا تو اور بات ہے ورنہ سیاق آیت کو دیکھتے ہو تو وہ المراد میں کہ حکم میں ہے اور میں۔ علامہ زحشری و امام فخر رازی نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے۔
 قالوا انما البیع مثل الربا سود خوار کہتے ہیں کہ سود بھی تو بیع ہی کی مانند ہے اگر کوئی دس روپیہ کی چیز گیارہ نقد یا بارہ ادھار میں فروخت کرے تو یہ جائز و حلال ہے اگر کوئی دس روپیہ کی چیز کو گیارہ ادھار میں فروخت کرے اور روپیہ وعدہ پر نہ لے لے وہ حلال و سیکر بارہ کرے تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے۔ ناجائز و حرام کیوں ہو۔ الا مثل فامثل۔ لیکن حقیقت یہ غلط ہے اور سود خواروں کا معاملہ ہے۔ ربا بیع کی مانند و مماثل نہیں بیع میں قائل ہوا و نہ چیز و نہ کامبادلہ ہوتا ہے اور ربا اصل وین یا اصل عوض پر کچھ زیادہ لینا کہتے ہیں جو مہلت و تاخیر وقت کی عوض میں زیادہ کی جاتی ہے۔ اور جسکو عوض و مقابلہ میں بدلوانے ہی نہیں ملتا۔ کیونکہ تاخیر وقت و مہلت عرف میں نہ مال ہونہ کوئی ایسی چیز جس پر قبضہ کیا اور عوض و مقابلہ بن سکے۔ اور جو چیز بلا عوض و بدل حاصل کی جائے وہ باطل و ناحق ہے۔
 اگرچہ حرام کیا نہ بیع کو۔ داخل اللہ البیع و حرم الربا۔ اگر بیع و ربا مماثل ہے اور حکم بھی حکم الحاکمین کی طرف سے مختلف نہ ہوتا۔ پس جس معاملہ میں معاوضہ نہ ہو کوئی کسکا مال اوس معاملہ کے ذریعے ناحق و باطل طریق پر نہیں لیتا وہ بیع ہے اور وہ زیادہ ہوتی جو دامن وقت و مہلت بڑھانے کی وجہ سے لیتا ہے۔ جو حقیقت ان میں
 عوض و مقابلہ نہیں ہو سکتی ظلم و ربا ہے اور حرام ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
 البیوع و حرم الربا

Marfat.com

سے بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فانی کے لیے یہ نہیں فرمایا ہے کہ وہ اپنے لیے
 مستحق عن اقرب المذکورات ہونا چاہیے۔ اور وہ یہی قول ہے۔ انما البیوع مثل الربا
 اسلئے فانی کے بعد عن القول۔ انما البیوع مثل الربا مقدر و محذوف ہے۔
 ومن عاد کے بعد بھی الی القول۔ انما البیوع مثل الربا مقدر و محذوف ہے۔
 قید لگائی ہے کہ جو اب ربا کو حلال سمجھ کر یا حلال کہہ کر باقی طرف عود کرے وہ ابد الابد
 میں جلیگا مفسرین کی یہ توجیہ جیسی کچھ سست و ضعیف ہے ظاہر ہے اسلئے کہ فانی
 مستحق عن اقرب المذکورات قول۔ انما البیوع مثل الربا نہیں بلکہ لفظ الربا ہے جو
 البیوع و حتم الربا میں آیا ہے۔ یہی ومن عاد کے متعلق سمجھو۔ میری نزدیک مفسرین کی
 مذکورہ بلا توجیہ و تاویل بعض مفسرین کی اس تاویل سے بھی کم رتبہ ہے کہ ہم فیما حالن
 سے لول سے مراد ہے صبح تاویل جو دراصل تحقیق ہے میری نزدیک وہ ہے جو صاحب الغلغلی
 آیت کی تفسیر کے ذیل میں احقاق حق کرتے ہوئے بیان کی ہے جو کا خلاصہ بالمعنی یہ ہے
 ہے کہ ایمان والے ہمیشہ دوزخ میں نہ جلیں گے لیکن نہ ہر ایمان جسے ایمان کہہ یا اور
 خلوص فی النار سے بچا سکتا ہے ایمان ایمان میں فرق ہے ایک ایمان کی ماہیت اس کے
 کہ جن دین میں آدمی پیدا ہوا اور جسکی طرف منسوب ہوا اور جس دین والوں میں
 اس دین کو بالا جمال تسلیم کر لیا۔ لیکن نہ دین کو سمجھا۔ اور نہ اون دینداروں کے نفس
 جو علی وجہ البصیرت اپنے دین پر تھے۔ اور ایک ایمان نام ہے ایمان بالیقین جو
 کا جو دلیل و برهان کے ساتھ دل میں جاگزیں ہو۔ نفس پر موثر ہو اور ارادہ پر حاکم
 اس قوت و اثر کا زیر فرمان رہو۔ انا ما شاء اللہ یعنی کہی بھولے بسری سہو تیاں
 جرحی اور طیش و غیظ اور فرط شہوت کی حالت میں کوئی کام اس اثر و قوت کے
 ہی رہا ایمان ہے جو صاحب ایمان کو خلوص فی النار سے بچا سکتا لیکن یہ ایمان
 میں کسی حالت میں اور قوت پر عند اللذت و ملل کی محبت اور اس کے ساتھ

Marfat.com

کہ یہ سب ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ بلا کے بند و سو و خوار اور ان سب سے بڑھ کر
 میں غم ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ مفلس و عاجز و کمزور سے وہ رہا جاتا ہے اور اس کو غم ہی
 لگتے ہیں اور یہی نفرت بڑھتی بڑھتی دشمنی کی حد پر پہنچ جاتی ہے اور بلا اور ان کا
 نفرت و عداوت بہت سے مفاسد و مضار بلکہ اس کے جان و مال تک ہمت کرنا
 موجب ہو جاتی ہے۔ زر پرستی کے بیقرار رہنے والے دوسووں پر جو کچھ کم سوان روح نہیں لگتے
 اور جسکا حال کچھ دہی خوب جان سکتے ہیں جنکو سو و خوار و نکی رنج کی زندگی کے حالات
 برادر چین و نکیتے رہنے کا موقع ملا ہو۔ خلق خدا کی واقعی نفرت و دشمنی کے تو بہت جو سب
 صورت پذیر ہو جاتے ہیں۔ مستزاد ہو کر سو و خواروں کے دل کو آدھی زیادہ بچاؤ کر لیتے
 ہیں اور اونکی زندگی حقیقت میں ایک مفلس و تنگ دست کی زندگی سے بھی زیادہ تنگ دست
 ہے۔ گھر میں بھی انکو اپنے دشمن ہی دشمن نظر آتے ہیں اور باہر بھی جان و مال کے لاگو لگانے
 بسا اوقات مفلس و محتاج جنکا خون چوس کر سو و خوار اپنی دولت بڑھاتا ہے اور کچھ نہیں
 سکتے۔ لیکن اس کے ورثے رہنے کا خیال بھی کچھ کم تشویش انگیز نہیں ہوتا۔ خصوصاً
 کہ دولت مندوں کا طبقہ محدود ہو گیا ہو۔ اور محتاج و مفالین ملک بہت بڑھ گئے ہوں۔ تو
 سو و خوارونکی زندگی عملاً بچپنی و تشویش میں گذرتی ہے۔ کبھی سکون و آرام انکو نصیب نہیں
 حقیقی عیش و مسرت کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ نہ وہ عزت و آبرو ہی لیتی ہے۔ جو ایک تنگ دست
 کو حاصل ہوتی ہے۔ پس جب سو و خوار کو دولت و ثروت کا ثمرہ ہی حاصل نہیں ہوتا تو
 زیادہ نہیں تو اور کیا ہے۔ مال و دولت تو وہی ہے جو کام آئے فائدہ دی نہ وہ جو مال بظاہر
 خلقت کو دشمن بنائے حقیقی عزت و آبرو کو خاک میں ملا دی۔ اور جس دولت کا ثمرہ
 ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں قہر خداوندی کے سوا اور کیا پیش لا سکتی ہے۔

Marfat.com

میں نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس حدیث سے روکے ہو تو اسے پھانسی دے دوں گا۔
 جن میں سے کوئی ایک شخص بھی نکلا تو اسے پھانسی دے دوں گا۔ تو اسے پھانسی دے دوں گا۔
 لیکن یہ حدیث انہیں روکنے سے ہے جو ایمان، یقین، اکتساب، اور ہمت سے پہلے انہیں
 حکومت کرتا ہوں۔ اور وہ اس کی ہدایت پر کار بند ہوتے ہوں۔ اللہ شاکر اللہ ہے۔
 واقفہ والصلوة و آقا الزکوٰۃ۔ نماز و زکوٰۃ دونوں اعمال صالحات سے ظاہر ہے۔
 لیکن چونکہ وہ دونوں نفسی و مالی عبادت کا اعلیٰ ترین رکن ہیں اور ایسے موثر ہیں کہ جو انسان
 کو بہ تمام و کمال ادا کرتا رہے اور دیگر اعمال صالحہ بھی سہل و آسان ہو سکتی ہیں۔ مگر یہ حدیث
 اللہ کی یاد بندے کے دل میں تازہ کرتی اور اس کی محبت کو بڑھاتی اور ایمان کو قوت بخواتین
 ہے جو سر شہید خیر ہے اور زکوٰۃ نفس کو بخل و مرض کی رویت سے پاک کر کے عمل خیر کا
 بناتی ہے یہاں تک کہ کوئی عمل خیر نفس پر شاق نہیں رہتا۔ نماز و زکوٰۃ کی اس عبادت سے
 کی وجہ سے انکو آیت میں جداگانہ اور بصراحت بیان فرمایا۔ اگرچہ وہ دونوں عمل صالحات
 کے تحت میں داخل ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذرو ما بقی من الربا ان کنتم مسلمین
 جب تحریم ربا کا حکم آیا تو بہت سے مسلمانوں کا مال بھی ربا پر چل رہا تھا جسے ان پر چھوڑنے
 لے بھی چکے ہوں۔ اور لوگوں کے ذمہ بھی ہو۔ جو ربا لیا جا چکا تھا۔ اس کے متعلق تو سابقہ
 فیصلہ کر چکی کہ جو اب تک بایچکا وہ اس کا رہا۔ باقی رہے ہو تو ربا کا حکم باقی تھا۔ وہ اس
 نے ظاہر کر دیا۔ کہ اگر کسی کا کسی سے ربا پر معاملہ ہو رہا ہے اور ربا مقروض کئے تو وہ جائز
 تو اسکو فائدہ ما سلف سے یہ نہ بچھ لینا چاہیے کہ جو معاملہ ہو چکا ہو چکا اور اس کا ربا بھی
 چھوڑنے کیونکہ کسی کے ذمہ کا باقی بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ مقبوض۔ نہیں ہے۔ بلکہ جو ربا
 حرام ہے اسے چھوڑ دو لینے کا خیال بھی نہ کرو۔

اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ
 جو ان کو حکمت سے منین یہ پہلے کہ جن زبان سے ایمان کا اظہار کیا گیا ہے۔
 ان کے لیے یہ حدیث کی تفسیر ہے۔ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس حدیث سے روکے ہو تو اسے پھانسی دے دوں گا۔

وہی ہے جو کہ ہرگز نہیں ہوتا اور نہ ہی ہوگا۔ اور اس سے بھی چھوڑ دو تاکہ
 اس میں کوئی شک نہ رہے۔

ظاہر ہے کہ نبی ربا اور ربالینہ والوں کے حق میں وعید آئی ہے بعد بھی جسے ربا لینا
 ہو گا اور سکا ایمان ایمان کامل نہیں جو نفس و ارادے پر حکومت کرتا ہے پس اب اگر کوئی
 حرام کچھ اور زبان سے حرام کہے۔ اور پھر بھی عہد آ رہے تو اس کا قول لسانی اور
 عقائد ملی حسب کا وہ زبان سے مدعی ہو قابل اعتبار نہ ہوگا۔ اس لئے کہ زبان کا اقرار کوئی چیز
 یقین دہانہ اور یقین دہانہ کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ عمل باصرار اس کے خلاف ہو۔ دعویٰ
 کے خلاف عمل ہونا عدم یقین کی دلیل ہے اور جب یقین نہیں تو حرمت ربا پر صحیح
 ایمان بھی نہیں۔ اور جب تمام ما جاء بہ النبی پر ایمان نہیں تو ایمان کامل نہیں
 ہے اس لئے کہ اس میں نہیں کہ اللہ کے نزدیک ایمان ہو۔ اللہ کے نزدیک ایمان وہی ہے جو کامل ہو
 یہی ایمان سر چشمہ عمل ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے ان کنتم مومنین سے۔ اور خطا
 ایضا اللہ نے آمنوا میں ایمان کو متضمن ہے وہ ناقص و کامل دونوں کو شامل ہے۔
 یہی آیت معنی اس امر کی بھی دلیل ہو سکتی ہے کہ وعید سابقہ و من عاد فاؤ لئلا اصحاب
 فیہا خالدون۔ ربا لینے والوں کے حق میں ہے۔ اس لئے کہ خدای تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر
 وہی ہو تو رہے ہوئے ربا کو بھی چھوڑ دو۔ اس حالت میں نورا کا معاملہ کرنا بطریق
 کے مہانی ایمان ہوگا۔

ان لم تفعلوا فاذا نوب بحرب من اللہ ورسولہ یعنی اگر تم ہمارے حکم کے خلاف پر
 ہو کر وہ ربا نہ چھوڑو۔ جو لوگوں کے ذمہ تمہارا باقی ہے تو یقین کر لو کہ تم نے اللہ اور
 اس کے رسول سے لڑائی کی ٹھان لی ہے۔ اس لئے تو تم اللہ کے حکم کو جو اس کے رسول
 سے لیا نہیں مانتے ہو۔

فاذ لنا بسکون ہمزہ جمہور کی قرأت ہے جس کے معنی ہیں
 وہ عاصم نے روایت ابن عباس فاذ لنا بالف مدد وہ وال کسور پر
 ہے اس سے اس قرأت سے معنی ہونگے کہ گاہ کو
 اس کے معنی ہیں کہ تم اللہ کے رسول سے لڑائی کرنا چاہتے ہو۔

اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرنا۔

حرب اللہ سے مراد ہے اللہ کا غضب اور حرب رسول سے مراد ہے رسول کے ساتھ جہاد کا وقت میں بالفعل ربا لینے والوں کی مقاومت کرنا۔ اور اداون سے نا امانی کا سا سلوک کرنا۔

اللہ اکبر کس قدر سخت وعید ہے۔ کیا اب بھی کوئی ربا لے کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس لئے کہ ربا کو حرام جانتا ہوں۔ نہیں ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول سے ہر سر جنگ آکر اور ان کے ذمہ سے نکل کر کیوں کہ یہ کہنی کا کیا حق ہے کہ میں ایسی اللہ کے رسول کی پہونچائی ہوئی الہی شریعت پر ایمان رکھتا ہوں یہ وعید پر قہر وعید سابقہ فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مگر صیغہ کرم کرنے والوں نے اس میں بھی تاویل کی۔ کسی نے کہا آیت میں خطاب ہی مسلمانوں کے لئے کیئے کہا خطاب مسلمانوں ہی کو ہے لیکن حرب سے مبالغہ تہدید مراد ہے۔ ایسی تہدید مومنوں کے حق میں اور بھی آئی ہیں۔ غرض اس قول کی اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ تہدید وعید سابقہ کو نہیں پہونچتی۔ جو کافروں کے حق میں ہے۔ نہ ربا خواہ مسلمانوں کے حق میں جنہوں نے خطاب کافر و نکو بنایا۔ انہوں نے کہا کہ فان لم تفعلوا کے معنی ہیں کہ اگر تم رہو ہوئے ربا کو نہ چھوڑو۔ بلکہ اس کے معنی ہیں اگر تم تحریم ربا کا اقرار نہیں کرتے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے فرماتا ہے۔ وذروا ما بقی من التراباں مومنین۔ اس میں مومنین سے مراد ہے حرمت ربا کے ماننے والے اس مناسبت سے ان کے تعلق کے وہی معنی ہونگے جو ہم نے بیان کئے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ان کلمہ مومنین پر خصوصیت مقام یہی خاص معنی مراد ہیں کہ اگر تم حرمت ربا پر ایمان رکھتو ہو، لیکن اگر تم نہ ماننے والے ہے کہ اس مناسبت سے ان لم تفعلوا کے معنی بھی یہ ہو گئے کہ اگر تم حرمت ربا سے پہلے ہو اور کافر ہو گئے ہو تو جان لو کہ اللہ سے جنگ ہو۔ مومنین کے معنی یہ ہیں کہ ان کے لئے ربا کا کوئی اثر فان لم تفعلوا کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر تم ربا سے بچو۔ بلکہ ان کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم اللہ کے حکم سے بچو۔

... اگر تم توبہ کرو اور اللہ سے
... اور نہ اس المال تمہارے ہیں شوق سے نہ وہ مال رب الیکر

... اس سے روایت کی ہے کہ یہ دونوں آیتیں عباس بن عمیر النبی اور بنی
... خالد بن ولید کے حق میں نازل ہوئیں۔ یہ دونوں جاہلیت میں تعقیف کے
... ربا پر معاملہ کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیات بھی اونکا بہت سامان ہو چلا
... اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وذر وہا ما بقی من الربا۔

... یوں روایت ہے کہ یہ آیت مسعود بن عبد البلیل حبیب۔ ربیعہ بن عمر بن
... چاروں بھائیوں کے حق میں نازل ہوئی جو بنی مغیرہ میں ربا کا لین دین کیا
... طالب پر مسلمان غالب آئے تو یہ چاروں بھائی بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے
... بنی مغیرہ سے اپنے ربا کا مطالبہ کیا۔ بنی مغیرہ نے کہا ہم اسلام میں ربا نہ دینگے
... اس پر یہ چاروں بھائی۔ عتاب بن اسید عامل مکہ کے

... عتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریقین کا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
... دونوں آیتیں نازل ہوئیں۔ اور یہی آنحضرت نے عتاب کو لکھ چھوڑ
... اگر سعید وغیرہ مان جاہلیں تو فبہا ورنہ اونکو جنگ کا اعلان دید
... ابن عباس سے بطریق کابی ایسا ہی روایت کیا ہے۔ ایک

... یا ایھا الذین آمنوا۔۔۔ عباس و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما
... جنہوں نے سنتے ہی سمعاً و طاعتاً کہا۔ اور جو ربا اونکا لوگوں کے
... بہ صورت جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو جو مسلمان اس وقت تک
... باقی رہے ہوئے ربا کو چھوڑ دیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم سرت

... مسلمان ہی رہیں گے۔ ایمان سہارا کہیں نہیں جاتا پھر
... کیا تھا جسکی وجہ غالباً یہی ہوگی کہ
... کہنا تھا سچا ہوگا۔

کے معنی میں ہیں کہ اگر تم پر باندھنا چاہو تو اس سے کہہ دو کہ تم نے اس سے قرض لیا ہے اور اسے لوٹنا چاہو۔
جو بعض اولین نے اختیار کئے ہیں۔ تاکہ وعید یا تہدید سے بچ سکیں جو کہ قرض دہنے والوں کو ہوتا ہے۔

ان کا ان ذوعسرة فنظرة الی ميسرة۔ اگر قرضدار تنگ دست ہو اور اسے قرض لینے والے کو
ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اسے اسکا ماتھ کھلنے تک کی مہلت دو۔

کہتے ہیں کہ بنی عمر بن عمیر نے بنی مغیرہ کو ربا معاف کر دیا اور اپنا راس المال مانگا تو انہوں نے
کہا اسوقت ہم تنگ دست ہیں۔ ہمیں مہلت دو۔ جب پھلونی فصل پک جائیگی تو تمہارا
راس المال تمہیں دیدینگے۔ انہوں نے یہ ماننے سے انکار کیا۔ اور کہا کہ راس المال تو ہم
ابھی لیں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہوں نے بنی مغیرہ کو مہلت دی۔

وان لصدقا حایر لکم۔ یعنی جو قرضدار تمہارے تنگ دست ہیں اور راس المال
اسوقت نہیں دے سکتے۔ اگر تم اپنا راس المال بھی انہیں کو بطور صدقہ چھوڑ دو تو یہ تمہارے
لئے اچھا ہے اور اس سے بہتر ہے کہ تم انکو مہلت دو۔

بعض مفسرین نے ان لصدقا حایر لکم سے مہلت دینا ہی مراد لیا ہے اور معنی آیت کے
بیان کئے ہیں کہ اگر تم قرضداروں کو مہلت دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ اور اس معنی کے
صحت پر یہ دلیل پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لا یحقر حق
رجل مسلم فی خیر الاکان لہ بکل یوم صدقة۔ یعنی قرض کی میعاد پوری ہونے سے پہلے
کے بعد مسلم مقروض کو ایک ایک دن کی مہلت دینا ایک ایک صدقہ کا حکم رکھتا ہے۔ لیکن
معنی ظاہر آیت کے بالکل خلاف ہیں اور روایت بھی ضعیف۔ آیت کے معنی یہ ہیں۔

تنگ دست پر جو اصل قرض ہو وہ بھی صدقہ سمجھا نہیں پر چھوڑ دو تو تمہارے لئے اچھا ہے۔
ان کذم تعلمون۔ یعنی اگر تم تنگ دستوں کو راس المال بھی معاف کر دینے کے لئے

موانعات کے فوائد شخصی و منافع اجتماعی کو جانتے ہو جیسے کہ درحقیقت اوس میں ہے۔
بھی اور حکومت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب کسی کام میں وجہ خیر لگائے
تو اس کی کوئی صورت پاتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے اور ضرور عمل کرتا ہے اور اس کا

ابن کریم کے روایت میں آیت ربا اور آیت دین جو آیت ربا کے بعد آتی ہے اس میں
 ساتھ کہہ رکھا کہ ان میں آخر النزل ہوتا ہے۔ اور آیت ربا کے بعد آیت دین آتی ہے
 میں جمع کر کے آخر میں اسکی نسبت لکھا ہے کہ میرے نزدیک ان دو آیتوں میں پہلی آیت
 آیت ربا کا آخر النزل ہونا ثابت ہوتا ہے اور بعض سے آیت واقفوا یوں مآ توحجون
 الی اللہ کا اور بعض سے آیت دین کا باہم کچھ منافات نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ
 جیسے یہ تمام آیتیں ایک قصہ میں ہیں اور جسکو کہ مصحف میں بتدریج جمع ہیں۔ ویسی ہی یہ
 سب کی سب ایک ہی دفعہ نازل ہوئیں۔ اور ہر راوی نے انہیں آیتوں میں جو جو ایک
 ہی دفعہ اور آخر میں نازل ہوئیں۔ کسی ایک آیت کو اپنے اپنے باق اور مقتضائے
 کلام کے موافق آخر النزل کہا۔ اور درست کہا۔

علامہ سیوطی کے اس قول کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذکورہ بالا آیات جنہیں ربا کا ذکر ہے۔ یا جو
 آیات ربا کے ساتھ کسی حکمت و مصلحت پیوستہ ہیں (مثلاً الذین آمنوا وعملوا الصالحات
 اور واقفوا یوں مآ توحجون فیہ الی اللہ) اور آیات دین جو آیت واقفوا کے بعد
 شروع ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں جو آخر میں نازل ہوئیں لیکن بعض روایات
 سے دیگر آیات کا آخر النزل ہونا بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں بھی مختلف روایتیں ہیں کہ آیت
 واقفوا کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن زندہ رہے۔ چنانچہ ایک
 روایت سے آیت دین : الیوم اکملت لکم دینکم کا آخر النزل ہونا معلوم ہوتا ہے اور
 یہی کہ اسی آیت کے نزول سے ۸۱-۸۲ روز کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا
 رحلت فرمائی۔ ایک آیت یہ بھی ہے کہ جب آیت واقفوا یوں مآ توحجون نازل ہوئی تو آنحضرت
 نے فرمایا کہ اس آیت کو آیت ربا اور آیت دین (مدانہ) کے بیچ میں لکھو۔ اس کو مصلحت
 ہوتی ہے کہ آیت ربا اور آیت دین پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ آیت واقفوا یوں مآ توحجون
 نازل نہیں ہوئی۔ غرضیکہ علامہ سیوطی کی توفیق و تطبیق کے بعد بھی آخری آیت
 آیتوں کے بارہ میں جو روایتیں ہیں انہیں بظاہر تعارض باقی رہتا ہے لیکن ان
 ہی آیتوں کے ساتھ ہیں کہ ربا کی مذکورہ اسی روایت میں قرآن مجید کی ان آیتوں
 کے ساتھ لکھا ہے کہ ان میں آخر النزل ہوتا ہے۔ اور آیت ربا کے بعد آیت دین آتی ہے

Marfat.com

مہلت بڑا دو۔

میں لکھا ہے کہ جاہلیت میں ایک دوسرے پر کچھ دین ہوتا۔ یوں دائن سے کہتا کہ میں
تو دین آتا اور لگاتار لینے کی میعاد بڑا دو۔ اور وہ بڑا دیتا۔

تعداد سے روایت ہے کہ ربا کی جاہلیت کی حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی کسی اصل چیز کی قیمت
میں میعاد مقرر کر کے کسیے ہاتھ فروخت کرتا۔ اور جب میعاد پوری ہو جاتی۔ اور مدیون قیمت ادا
نہ کر سکتا تو دائن مہلت بڑھا کر قیمت میں بھی اضافہ کر دیتا۔

زید رضی اللہ عنہ سے جو ایک جلیل القدر صحابی تھے ابن زید نے یوں روایت کی ہے کہ والد
ناجہ نے مجھ سے کہا کہ جاہلیت کا ربا سن تو ضعیف میں تھا۔ یعنی ربا دو چند کر دیا جاتا۔ یا بن
بڑا دیا جاتا۔ مثلاً ایک کے قرض کی بڑ ہو تری دوسرے سے ہوتی۔ جب اسکی میعاد پوری ہوتی۔
تو ضحواہ مطالبہ کرتا اور کہتا کہ ادا کرو یا بڑا دو۔ اگر مقروض نے مطالبہ ادا کر دیا تو قضیہ چک گیا اور
اگر ادا نہ کر سکا اور دو سالہ اونٹنی واجب الادا ہوئی تو دائن سال بھر کی مہلت دیکر سہ سالہ اونٹنی
واجب الادا مقرر کر دیتا۔ اسی طرح سال بہ سال سال بھر کی مہلت کے ساتھ چار سالہ نچرالہ
مشش سالہ اونٹنی واجب الادا کرتا جاتا۔ اور اگر نقد کیے ذمہ ہوتا۔ اور وعدہ پر نہ پلتا۔ تو دائن آٹھ
سال بھر کی مہلت کے ساتھ دو چند کرتا جاتا۔ مثلاً کسیے ذمے ربا کے سو ہوتے وہ دوسو کر
لیے جاتے ادا اگر اب بھی وعدہ پر نہ پلتے تو تیسرے سال کے لئے چار سو کر دیتے جاتی اور
سبک واجب الادا ادا نہ ہوتا یہی سلسلہ جاری رہتا۔ یہ سب امتیں ابن جریر طبری نے اپنی
تفسیر میں بیان کی ہیں۔ اکثر مفسرین نے یا تو انہیں کو نقل کیا ہے یا اونکا خلاصہ نکال کر ربا
کی حقیقت سمجھا دی ہے۔ مثلاً نیشاپوری نے لکھا ہے کہ جب کسی دین کی میعاد پوری
ہوئی تو وہ میعاد میں ادا حق دین دونوں میں اضافہ کر دیتا۔ اور یہی بار بار ہوتا رہتا۔
تک کہ تہوڑے سے کے بدلہ میں مدیون کا تمام اثاثہ و مال لگ جاتا بعض نے بلا کسی روایت
میں لکھا ہے کہ دائن قرض دیتے وقت یہ شرط کرتا کہ ماہانہ اتنا مجھے دیتو رہنا اس مال
میں جسے گا۔ یہ فلاں وقت ادا کر دینا۔ اگر ادا نہ کر سکتا تو میعاد اور بڑھانے کے ساتھ
اس مال میں بھی اضافہ کر دیا جاتا۔

کے قرض کے کسی روایت سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرضہ نیکے وقت ربا
تھی۔ لیکن قیاس غالب یہی ہے کہ پہلی تہوڑے ہر سو

یعنی رہا پر فرض دیا جاتا ہوگا لیکن جب
 آکر مضطر ہوتا ہوگا تو بسا اوقات اسے دو چند کر دینے پر مجبور کر کے ہرگز نہیں
 طے ہو جاتا ہوگا۔ اور جیسے یقیناً یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جاہلیت کے ہر فرض میں ساتھ ساتھ
 وگنا ہوتا چلا جاتا تھا۔ ویسے ہی یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ پہلے دوسرے وعدہ پر مدیون دین
 ادا ہی نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے تھے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ اکثر فرض کئی کئی وعدہ وغیرہ بھی ادا ہوتے
 اور بعض دلوں میں تضعیف کی بھی نوبت آجاتی ہو۔ لیکن تضعیف راجح و یدرہ کی روایت میں
 بیان ہوا ہے کوئی کلیہ قاعدہ نہ تھا۔ سب امتیوں کے ملانے سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جب
 فرض وعدہ پر ادا نہ ہوتا تو دائن مدیون کو مہلت کے عوض حق واجب الادا میں ہنا فہ قبول
 کرنے پر مجبور کرتا۔ یا مدیون عاۃً اور مضطر راہ مہلت لینے کے ساتھ ہنا فہ حق قبول کرنے پر مجبور ہوتا
 پھر باہم حسب قدر اضافہ قرار پا جاتا تو ہڑا بہت ہوتا یا المصاعف وہ رواج و قرار داد کے موافق
 ادا کرنا پڑتا۔ اور جب تک مدیون حق واجب الادا ادا نہ کر دیتا یہ سلسلہ زیادتی کا برابر جاری
 رہتا۔ اور یہی تمام زیادتیاں جو مہلت و تاخیر وقت کے عوض میں کی جاتیں عرف عرب میں
 ربا کہلاتیں۔ چلبے زیادتی ایک بار ہوتی یا دوس دفعہ۔ یوں ربا کی یہ تعریف ٹھہری کہ جو زیادتی
 وقت و مہلت کے عوض میں کی جائے وہ ربا ہے۔ اسی کو ہم اپنی زبان میں سو دیا بیج کہتی ہیں۔
 ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی تقریباً وہ انواع ربا بعینہ یا کسی تغیر فرق کے ساتھ
 مروج ہیں جو مذکورہ بالا روایات اقوال مفسرین میں بیان ہوئیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بائج اپنی
 ایک چیز لٹا کر پھر پھر کچھ سود لگانے کے کیسے یا کھڑے فروخت کر دیتا ہے۔ لیکن جب وعدہ پر قیمت
 وصول نہیں ہوتی تو قیمت میں اضافہ کر دیتا ہے اور شری کو چار و نا چار قبول کرنا پڑتا ہے۔
 ہوتا ہے کہ ایک میچا و تک سود شال کر کے دس کے بارہ سو کے ایک سے بیس مقرر کئے جاتے ہیں
 لیکن اگر وعدہ پر نہ پٹے۔ تو مدیون کو زیادتی قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اور اس سو چارے
 اضافہ منظور کرنا پڑتا ہے جہاں تک مجھ معلوم ہے ربا کے مصاعف یعنی بار بار وگنا کر دینا
 نہیں کہ اگر سال بھر کے سو کے دس ہوں تو دوسرے سال کے لئے بیس تیس کے لئے چالیس
 چھٹے کے لئے اسی کر دینے جاتے ہوں۔ لیکن سو دوسو کا یہاں رواج ہے جسے تضاعف
 قائم مقام کہنا چاہیے۔ اگرچہ اسکی افزونی واقعی تضاعف کہ نہیں ہوتی۔ لیکن
 دوسو و بھی چار سال میں نہیں ہوتے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 ۱۷) نَا لِحَمٰکِ
 ۱۸) وَ یَا دِمَ اَیُّهَا
 ۱۹) اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا
 ۲۰) تَعْمَلُونَ
 ۲۱) اَللّٰهُ اَعْلَمُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ
 ۲۲) اَللّٰهُ اَعْلَمُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ
 ۲۳) اَللّٰهُ اَعْلَمُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ
 ۲۴) اَللّٰهُ اَعْلَمُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ
 ۲۵) اَللّٰهُ اَعْلَمُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ
 ۲۶) اَللّٰهُ اَعْلَمُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ
 ۲۷) اَللّٰهُ اَعْلَمُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ
 ۲۸) اَللّٰهُ اَعْلَمُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ
 ۲۹) اَللّٰهُ اَعْلَمُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ
 ۳۰) اَللّٰهُ اَعْلَمُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ

یہ سب باتیں اس لئے کہی جاتی ہیں کہ جو شخص سود پر پورا پورا پورا ہے۔ یا بعض بعض وقت
 سود پر پورا پورا پورا ہے کہ جب چاہے ادا کرے۔ یہ ہی حقیقت سود پر سود ہی ہے۔
 سود پر پورا پورا پورا ہے نہ لیا۔ کسی دوسرے سے لیا یعنی ما نہ سود ایک یون سے لیکر دوسرے
 کو دیا۔ یہ تو سب سخت سود ہے۔ بلکہ سود یہ ہے کہ کسی وعدہ پر اور خاص سود پر روپیہ دیا گیا
 اور سود کا سود نہیں لگایا گیا۔ یعنی ما نہ یا سالانہ سود کو اصل میں شامل کر کے کل پر سود نہیں لگایا
 گیا بلکہ سود صرف اصل رقم پر رہا۔ اسکو سود مفرد کہتے ہیں۔ سود مفرد و سود مرکب اکثر وہ لوگ لیتے
 ہیں جو سہو کار ہیں اور صرف سود ہی کا یا اکثر سود ہی کا لین دین کرتے ہیں اور کسی تجارت پر
 ماتحت نہیں ڈالتے یا بہت ہی کم ڈالتے ہیں۔ اولاً سود نہ یعنی یا اولاً سود لینے کے باوجود بھی میعاد
 المیعاد اس المال میں وہ اضافہ کرتے اور کرتے رہتے ہیں جو سہو کار و دہمتد نہیں ہیں لیکن اس
 خط میں گرفتار ہیں کہ سہو کار نجائیں اور نہ ماتحت پاؤں ہائے سود کی کمانی بیٹھو کہ آیا کریں
 اسی لٹو اس خیال اور تہیہ کے آدمی دیہات و قصبات میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جہاں
 کی زندگی نسبتاً زیادہ مشقت کی زندگی ہے۔

مذکورہ بالا تمام انواع کے سود جو ہمارے یہاں متوج ہیں وہ سب ربا ہیں اور انہیں
 سہو تو نہ کہنا چاہیے۔ جس معاملہ میں بھی کوئی حقیقی مال وقت و مہلت کے عوض میں جو حقیقی مال
 نہیں ہے لیا جائے وہ سب ربا ہے کم لیا جائے تب بھی اور زیادہ لیا جائے تب بھی۔ چاہے
 چند سو چاہے ہزار چند۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ تمام ربا با نوا عہد ممنوع و حرام ہیں یا کیا۔
 اس کا فیصلہ قرآن کریم سے آیا تاکہ لو الہا با اضعا فامضا عفا کر دیگی۔ کیونکہ ربا کے متعلق
 آیت نبوی صریح ہے۔ اور جہاں تک اس وقت مجھ سے معلوم ہے سہو و مجتہدین نے بھی اسی
 آیت کو ربا سے قرض کی حرمت پر لفظ مانا ہے۔ اور اسکو اصل قرار دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس
 آیت کی تفسیر کے وقت تمام یا اکثر تفسیر میری پاس موجود ہوتیں۔ لیکن یہ نہ ہو سکا لیکن جو
 آیت میں غنیمت ہیں۔ اونچی ہی تمام عبارت کو میں نقل نہیں کرونگا۔ صرف اظہار رائے
 میں فقرہ لونگا۔ اور پھر سب ایک نتیجہ نکالوں گا۔ آیت میں غور طلب بات صرف یہ ہے کہ
 اللذین آمنوا لا تاكلوا الربا با اضعا فامضا عفاً و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون
 اللہ سے خوف سے کیا مراد ہے اور آیا اضعا فامضا عفا قید احترام ہے یا کیا
 اللہ سے خوف سے کیا مراد ہے اور آیا اضعا فامضا عفا قید احترام ہے یا کیا

Marfat.com

ربا جو باہت و نفاق کو بیان کرتے ہیں۔

فہنی اللہ عن رجل عن ذلك و حرم اصل الربا و صاعفة
علامہ زحشری اپنی تفسیر کشف میں لانا کلو الربا اصعافاً صاعفة کی تفسیر
میں ہے۔ عن الربا مع التوہیح بما كانوا عليه۔

صاحب مدارک نے بھی اپنی عادت کے موافق زحشری کا اتباع کیا ہے اور عینہ یہی ہے
۲۔ لانا کلو الربا اصعافاً صاعفة کی نسبت لکھا ہے۔

مفسر ابن سعود نے اصعافاً صاعفة کی نسبت اپنی رائے یوں صفائی اور فصاحت سے ظاہر
کی ہے۔ ليس لتقيد الہنی بل لمراعاة ما كانوا عليه من العادة تو بخالم بذلك

امام فخر الدین رازی اپنی مشہور تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں۔ كان الرجل في الجاهلية
اذا كان له على انسان مائة درهم الى اجل فاذا جاء الاجل ولم يكن

المديون واحداً لذلک المال قال يردني في المال حتى اتريد في الاجل فربما
جعل ما تين ثم اذا حل الاجل الثاني فعل مثل ذلك ثم الى اجال كثيرة فياجل

يسبب تلك المائة اصعافاً فهذا هو المراد من قوله اصعافاً صاعفة
امام مفسرین امام جبریل لکھتے ہیں۔ یعنی بذلک جعل ثناء یا ايها الذين آمنوا

باللہ ورسولہ لانا کلو الربا اصعافاً صاعفة فی اسلامکم
اذهدا کم اللہ کما کنتم تاکلون فی جاہلیتکم کے بعد ربا جاہلیت

حقیقت بیان کی ہے۔ اور وہ تمام روایتیں لکھی ہیں جو اوپر بیان کی جا چکیں۔
قاضی بیضاوی لانا کلو الربا اصعافاً صاعفة کی نسبت لکھتے ہیں۔ لانا کلو

تریاذات مکررہ و لعل لتخصیص بحسب الواقع اذ كان الرجل منهم يربو
يزيد فيه زيادته اخرى حتى يستغرق بالشيء الطفيف مال مديون

مفسرین کے مذکورہ اقوال و آرائے میں سے جو کچھ صاحب لباب التاویل نے اپنے
اصعافاً صاعفة کی نسبت لکھا ہے۔ میرے نزدیک وہ بجائے اسکے کہ

تفسیر کہلائے صاحب تفسیر کا مذہب کہلاؤ جائیگا زیادہ احسن ہے۔ نہ اسکے کہ
اسکے کہ مفسر نے جو نتیجہ اس آیت سے نکالا ہے جو رائے اس کی نسبت

بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نقل کیا ہے وہ ایک بے دلیل ترقی کو
 کہتا ہے۔ اور کہا کہ کہنا چاہیے بالکل صحیح ہو کہ ربا جاہلیت کے دستور کے موافق دینا اضعاغاً
 مضاعف یعنی چند در چند ہو جاتا ہے اس لئے اللہ نے اسے حرام کیا۔ فیصیر اللہ بن صنعا فاً
 مضاعفہ فبنی اللہ عن ذلک؛ لیکن اس کے آگے دوسرے اور آخری نتیجے کے قول میں
 یہ کہنا کہ اصل ربا اور مضاعف دونوں کو حرام کہا۔ وحرم الربا اصل الربا و مضاعفہ۔ بالکل
 تو کمی اور بے دلیل ترقی ہے۔ تفسیر کی عبارت سے بلکہ بظاہر آیت سے بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا
 کہ ترقی حکم کے نتیجے میں کہاں اور کدھر سے آگئی۔ کیونکہ آیت میں بصراحت کوئی ایسا لفظ نہیں
 ہے اصل غیر مضاعف ربا اور اسکی حرمت پر دلالت کرتا ہو۔ اگر یہ امر اسی آیت سے کسی قرینہ یا
 دلیل کے ساتھ نکلتا تھا۔ تو وہ قرینہ یا دلیل بیان کرنی چاہیے تھی۔ اگر ربائے اصل اور غیر
 مضاعف کی حرمت کسی دوسری نص قرآنی سے یا کسی اور دلیل شرعی سے ثابت تھی۔ اور اس
 حرمت کا یہاں جتنا بھی منظور رکھا۔ تو اس نص یا دلیل شرعی کو یہاں بھی صراحتاً یا کناثتہ بیان
 کرنا چاہیے تھا۔ یا کم از کم یہی کہہ دیا جاتا کہ اس آیت سے تو ربائے اصفاً مضاعفہ حرام ہوا
 اور دوسری نص و دلیل سے غیر مضاعف اصل ربا بھی حرام ہے۔ غرض کہ جب اس آیت کو ذیل
 میں ربائے اصل و غیر مضاعف کا ذکر کیا تھا۔ تو اسکی حرمت کی کوئی دلیل دینی تھی یا اس سے
 مراد ہی نہ کرنا تھا۔ تاکہ تفسیر میں شبہ و اشکال نہ پیدا ہوتا۔ موجودہ صورت میں نتیجہ کو دو فقرہ
 میں لکھ کر تفسیر کو بالکل تیرہ و تار کر دیا ہے۔ اور آخری نتیجہ کیا ہی صحیح کیوں نہ ہو غیر موجب ہونے کی
 وجہ سے غام فہم سے بالاتر ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہ بات ہی کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ربائے اصفاً
 مضاعفہ کو حرام کیا۔ اور دوسرے میں بیان کیا کہ اصفاً مضاعفہ اور غیر اصفاً مضاعفہ
 حرام کر دیئے۔ معہذا اس تفسیر سے یہ نتیجہ ضرور نکلتا ہے کہ صاحب لباب التاویل نے اصفاً
 مضاعفہ کو نہی کی قید نہیں مانا ہے مگر کیوں نہیں مانا۔ اگرچہ یہ نہایت ضروری اور قابل بیان
 ہے مگر ہمیں بیان کیا گیا۔

اسلامی فقہی و صاحب مدارک کا قول نہایت مختصر ہے۔ لیکن اس میں ہرگز کلام نہیں ہو
 گا۔ اور مفسر نے بھی اصفاً مضاعفہ کو نہی کی قید میں مانا ہی نہیں لکھی میں ان
 کے کلام میں اصل قول کے وہی معنی سمجھتا ہوں۔ جو مفسر ابن سیرین کے قول کے جس نے
 ایک حد تک اس طرح سے ظاہر کیا ہے۔

ابن مسعود کا یہ مساک کہہ کر اسے منع فرمایا۔
 اسلئے نہیں کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ قید و شرط لگائی جائے اور کہا جائے کہ اس آیت سے حرام و ممنوع ہے جو اصنافاً مضاعفہ ہو۔ بلکہ اصنافاً مضاعفہ تو اصل میں حرام کے ربا خوردوں کی عادت کے اظہار اور اس عادت پر توجیح و سرزنش کرنے کے لئے لڑنے کے لئے مطلقاً مضاعفہ ہو یا غیر اصنافاً مضاعفہ حرام ٹھہرا۔

امام فخر الدین رازی کے بیان کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جاہلیت میں اگر کسی پر کچھ دین اور دیون عدم استطاعت کی وجہ سے وعدہ پر ادا نہ کر سکتا۔ تو دین میعاد اور بڑھانے کے حرام میں حق واجب الادا میں اصنافہ کر لیتا۔ اور بسا اوقات سو کے دو سو کر ڈئے جاتے۔ اور پھر لڑنے ضعف کی نسبت سے اصنافہ ہوتا رہتا۔ یوں واٹن اصل کا اصنافاً مضاعفہ لے لیتا یہی اصنافاً مضاعفہ سے مراد ہے۔ علامہ کا یہ بیان کچھ ایسا واقع ہوا ہے کہ نہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اصنافاً مضاعفہ کو نہی کی قید سمجھا اور مانا ہے۔ اور نہ یہی کہ عادت جاہلیت کا تصور کیلئے۔ خصوصاً اسلئے کہ اونکا مذہب ہی اتباعاً لبعض الشوائع یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات ربا مجمل ہیں۔ یہ مذہب اسی کا معقنی ہے کہ اصنافاً مضاعفہ کو نہی بتعین قید نہیں ہے۔ جاوے اور نہ بیان عادت جاہلیت ہی۔ اغلب ہو کہ اسی بنا پر امام صاحب نے اصنافاً مضاعفہ کے قید ہونے اور نہ ہونے سے تعرض نہیں کیا۔ بلکہ جیسے اونکے زعم میں آیت مبہم تھی وہی اسکی تفسیر بھی مبہم رکھی۔

شاید کوئی کہہ اٹھے کہ امام رازی نے تو آیت "واحل الله البیع و حرم الربا" کو لے کر نہ آیت "لا تأکلوا الربا اصنافاً مضاعفہ" کو تو میں کہوں گا کہ اس آیت کا مجمل ماتام ہے "لا تأکلوا فاکلوا" کے مجمل ماننے پر۔ کیونکہ اگر اسکو مفصل مان لیا جائے تو مجمل مطلق علی التعمین اعادہ معرفہ کے بنا پر آیت "واحل الله البیع و حرم الربا" کو بھی مفصل ماننا پڑے گا۔ یہ امر متفق علیہ ہے کہ آیت "لا تأکلوا فاکلوا" حلال الربا اصنافاً مضاعفہ" ربا یا نہیں کی پہلی آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیتوں سے پہلے نازل ہوئی۔ پس اگر امام صاحب نے بقرہ اصنافاً مضاعفہ کی عادت جاہلیت کا بیان مانا۔ تو مطلق ربا ممنوع و حرام ہو گیا۔ اور اگر اصنافاً مضاعفہ کی قید تصور کیا تو ربا نے اصنافاً مضاعفہ یعنی مقید ربا حرام ٹھہرا۔ اور اگر اصنافاً مضاعفہ کے معقنی ہے کہ اس آیت سے ربا حلال ہے تو اس آیت سے ربا حلال ہے۔

تو یہی اضافہ رہا ہے اصنافاً مضاعفہ ہو گیا ہونہ اس لئے کہ اس میں
اضافہ سے درحقیقت ربا بھی اصنافاً مضاعفہ ہو گیا ہونہ اس لئے کہ اس میں
ہونا اور نہ ہونا دونوں ممکن ہیں اور ابن جریر کے مذکورہ بالا بیان کے موافق وہ اس
زیر بحث سے ممنوع ہیں۔ گویا انہوں نے اصنافاً مضاعفہ کو ربا کی حقیقی صفت بنا کر
ہنی لانا کلو کی قید ہے۔

اب قاضی بیضاوی کا قول اور سچیا۔ انہوں نے لاکھ لاکھ اصنافاً مضاعفہ
کی تفسیر کی ہے۔ لاکھ زیادات مکرر تہ۔ یعنی ربایں بار بار زیادتی نہ کرو۔ اگرچہ تفسیر
اصنافاً مضاعفہ سے بہت جوڑ کھاتی ہوئی ہے۔ اور نہایت واضح تفسیر معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے
یہ بھی بصرحت تمام ظاہر ہے کہ قاضی بیضاوی نے اصنافاً مضاعفہ کو ہنی کی قید لانا
یعنی اس آیت سے اسی ربا کو ممنوع و حرام سمجھا ہے جو ضعف ضعف یا بار بار ضعف سے کم بڑھ کر
جائگی وجہ سے اصنافاً مضاعفہ ہو گیا ہو۔ لیکن اس لئے پر خود مفسر کو بھی پورا وثوق نہ تھا کہ
اوسنے لاکھ زیادات مکرر تہ کے بعد لکھا کہ۔ "و لعل التخصیص بحسب لوائق
اذا كان الرجل منہم بی بی الے اجل ثم یزید فیہ بزیدۃ اخری حتی یستغنی
بالشی الطیف مال المدیون" قاضی نے یہ جو کچھ لعل کے ساتھ بیان کیا ہے
میں اس نتیجہ کو پہنچتا ہوں کہ اگرچہ اونکو اصنافاً مضاعفہ کے تخصیص بحسب الواقع
قید عادت ہونیکا یقین نہ تھا۔ تاہم احتمال قوی ضرور تھا اسی لئے اوسکو بیان کیا جس سے
مختار مسلک لاکھ زیادات مکرر تہ۔ کو جس سے اصنافاً مضاعفہ کا قید
ہو جائے گا۔ ایک حد تک کمزور و مشتبہ کر دیا۔ مگر پھر بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا
بیضاوی کا مختار مسلک یہی ہے کہ اصنافاً مضاعفہ ہنی کی قید ہے۔ اور اس آیت سے
وہی ربا حرام ہے جو اصنافاً مضاعفہ ہو گیا ہو۔

اور اق زیر تفسیر کے وقت ابتدا میں بھی یہی سمجھا رہا کہ آیت لاکھ لاکھ
مضاعفہ سے صرف ربا ہی اصنافاً مضاعفہ ہی حرام ہوا ہے یعنی اصنافاً مضاعفہ
تا کلو کی قید احترازی ہے اور اس خصوص میں یہاں تک غلو کر گیا کہ میرے نزدیک
کا قید عادت ہو چکا احتمال بھی بڑا احتمال ہو گیا لیکن میں اس سے
مختار مسلک

اصنافاً معناه قید عادی
 کا بیان ہے اور قید احترازی ہو چکا احتمال محض احتمالی ہے۔ اب آیہ تلا
 با اصنافاً معناه قید عادی کے متعلق میرا فہم یہ ہے کہ اصنافاً معناه قید عادی کی
 جہت سے عادت جاہلیت کا بیان ہے اور یہ ہے کہ میرا یہ فہم اکثر مفسرین کے موافق اور قاضی
 عیناوی کے مختار مسلک کے خلاف ہے۔ مگر جن مفسرین نے اصنافاً معناه قید عادت مانا اور
 تلا تا تلا کو اپنی مع التوجیح قرار دی ہے۔ مثلاً زحشری و ابن مسعود و صاحب مدارک انہیں سے
 کسی نے یہ بیان نہیں کیا کہ کیوں اصنافاً معناه قید عادی کی قید احترازی نہیں ہے اور قید
 عادت کیوں ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ کسی مفسر نے یہ بھی مفصل بیان کیا ہو لیکن اسکی وجہ میرے
 سامنے نہیں گذری اسلئے یہ ضروری بات میں خود بقدر اپنی فہم کے بیان کٹھوتیا ہوں۔

جاہلیت کے زمانہ میں جہاں عرب میں اور عیوب تھی اور سجد کمال تھی وہاں رہا بھی بڑی ہی
 پھیلا ہوا تھا اور ایسی سخت قیود کے ساتھ کہ الامان۔ دولت مند و نکی حرص اور سود کا لالچ جو طبعاً
 ہر سود خوار کو ہوتا ہے۔ بشرط سود کے سخت دگراں کر نیکے لئے کچھ کم نہیں ہوتا۔ لیکن عرب کے
 میں قدرتی اسباب اور عرب کی تمدنی حالت نے یقیناً اور بھی سونے پر سہاگے کا کام کیا ہوگا۔
 مگر زمانہ جاہلیت میں عرب کے قدرتی مکاسب بہت محدود تھے۔ انکی معاش کا دار و مدار بہت
 قدرت کی فیاضیوں پر تھا۔ اگر قدرت کے فیاض ہاتھ نے انکی دستگیری کی اور ریگستان
 کے سرسبز و بار آور کر دیا تو وہ نہال ہو جاتے۔ اور اونکا ظن چہلک جاتا۔ مینوشی قمار بازی
 لگائے گرم ہوتے۔ ضیافت و مہانیوں میں بیدریغ خرچ کیا جاتا کہ خزانہ قاروں بھی تپ
 لے جاتا اور اگر کہیں تقدیر الٹی پڑی اور قحط و خشک سالی کا سامنا ہو گیا۔ تو پھر ان کی
 حالت کی بھی کچھ حد نہ تھی۔ اونپر بھی بڑی بستی اور اونکے ذریعہ معاش جانور و سپر بھی
 ان کے سوا چارہ نہ ہوتا کہ لوگ جوق جوق کسی دولت مند کریم الطبع بامروت کے دروازہ کا
 دروازہ سے داخل ہوتے اور دولت مند کے سامنے قرض دوام کے لئے ہاتھ پھیلاتے۔ اور
 قرض دیکر جس شرط پر بھی قرض ملے لے لیں۔ اور فاقہ و ہلاکت سے اپنے آپکو بچائیں
 اور اس مجبور ہونے کے گران ترین شرط پر قرض لیں اور بندہ زر و دولت مند انکی مجبوری
 سے فائدہ اٹھائے اور انکو بربتے اور اپنی اسامی بنانے کے لئے سخت ترین شرائط
 لگائے اور اسکی قدرتی فیاضی پر موقوف ہے۔ اور

اونکا اوس چکر سے نکلنا آسان نہیں ہے اور اسی لئے ہمارے ہاں یہ لوگ اس قدر غریب اور احتیاج مند ہیں۔ اور احتیاجاً مضاعفہ ہو جاتا ہے۔ عرب میں ربا کی یہی حالت تھی۔ مخالفین پر اضعافاً مضاعفہ ہوا تھا۔ اور جو لوگ ربا کا لین دین کرتے تھے اسی ارادہ پر کرتے تھے کہ اتنے میں اسلام کا آغاز ہوا۔ اور لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ربا کا لین دین ابھی برابر جاری تھا۔ اور اسی شدت کے ساتھ جو پہلے سے چلا آتا تھا۔ اسلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کے معرفت میں غربا اور قرضداروں کا حصہ مقرر کیا۔ صدقہ کی تاکید کی۔ اہل حاجت کی حاجت روائی و دستگیری کا امر فرمایا۔ وما آتیتم من ربالیوں فی اموال الناس فلا یوں بولوا عند اللہ وما آتیتم من زکوٰۃ تزیدون وجہ اللہ فا ولئک هم المضعفون سے ربا کی ایک طرح کو نبی فرمائی ہے سب کچھ ہوا لیکن ربا جوں کا توں جاری رہا۔ اور اضعافاً مضاعفہ کا چکر برابر چلتا رہا۔ بڑے بڑے صاحب دل بھی آسمان ملوث تھے اور اکثر معاملات ربا کے عہد اسلام میں بھی اضعافاً مضاعفہ تک منجر ہوتے تھے۔ یعنی نزل قرآن کے وقت ربا سخت ترین شرائط و صورت پر رائج تھا۔ کسی کی نظر اوس کے قبح پر نہیں جاتی تھی۔ بلکہ سب سے ایک معمولی معاملہ سمجھ رکھا تھا۔ سب مقتضائے بلاغت یہی سمجھا کہ ربا کی یہی سیدھی سا دعویٰ اور معمولی نہیں ہے۔ بلکہ زجر و توبیح کی گنجائش ہے۔ تاکہ نفوس پر اسکا زیادہ اثر ہو۔ اور نبی مع التوبیح کی ایک صورت یہ ہے کہ جس فعل سے منع کیا اور ساتھ ہی بغرض اہتمام مزید اوس کے ارتکاب پر ملامت کرنا منظور ہو تو فعل کے اعلیٰ اور کمالات فرمایا طریق کو بیان کر دیا جائے ایسا ہی ہے خدائے تعالیٰ کا فرمانا کہ لا تا کلوا من اضعافاً مضاعفہ اس ربا کی بنی بھی ہو گئی اور اس وقت کے ربا خواروں کو توبیح نہیں کیا۔ مثال اپنی زبان میں یوں سمجھو کہ ایک نیک دل منصف مزاج حاکم کے عہد میں سے کچھ لوگ رشوت خوار ہیں۔ اور دل کہہ لکر رشوت لیتے ہیں رشوت نہ صرف قانوناً بری ہے بلکہ عقلی طور پر بھی بری ہے۔ لیکن رشوت خوار اسکی کچھ بردا نہیں کرتے۔ اور جس طریق سے رشوت لیتی ہیں اوس سے رشوت خوار بھی بُرا کر دیا ہے۔ اب اگر وہ حاکم کسی موقع پر رشوت خواروں سے یا تمام عہد کے لوگوں سے کہنے کو مضاجد زیادہ حرام نہ کھاؤ۔ یوں بے طرح ہاتھ پاؤں نہ مارو۔ تو کیا اسکا کوئی اثر ہے۔ یعنی ہونگے کہ حاکم حضور سے حرام کھا سکتا ہے۔ اور اگر وہ رشوت خواروں سے کہے کہ رشوت خواروں سے رشوت لے کر کھاؤ۔ تو کیا اسکا کوئی اثر ہے۔

لا قائلہ باضعافاً مضاعفاً کا
 اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا
 اور زبیر با معمولی ظلم نہیں بلکہ پرلے درجہ کا ظلم جنگنا تھا۔ مسلمان وغیر مسلمان
 اور جنسین برابر تھے اور حملے لغائی کو اس ظلم کا رد کنا اور بہت شدور و کنا منظور تھا۔ اس
 کے لئے نبی رب کے ساتھ ہی رب کی فاحش و اکلترین نوع کو بھی جو اس وقت رائج تھی بیابان
 کر دیا جس سے نہ صرف رب کی نبی ہوئی بلکہ لوگوں کی عادت کا بیان بھی ہو گیا۔ اور اسپر توجیح و
 سرزنش بھی ہاں یہ توجیح و سرزنش انہیں لوگوں کے حق میں تھی جو اس وقت موجود تھے اور
 خود اور سخت ترین سو دیتے تھے۔ باقی آئیوں والوں کے لئے آیت میں محض رب کی نبی تھی اور ہے
 اب اگر کوئی کہنے لگے کہ نہیں آیت میں تو صرف رب لئے ہضفاً مضاعفاً مضاعفاً کی نبی ہے۔ غیب
 ہضفاً مضاعفاً مضاعفاً کی تو یہ کہنا بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی رشوت خوار یا بھکاری بخرض حاکم کے
 مذکورہ بالا قول سے یہ مطلب سمجھنے لگے کہ صرف بہت حرام کھانے اور حد سے بڑھ کر ہاتھ پاؤں
 مارنے کی اوس سے ممانعت نکلتی ہے نہ کم کم رشوت لینے اور ڈھب ڈھب سے ہاتھ پاؤں مارنے کی
 سے کہ خیال میں جیسے یہ تاویل سست و تا درست ہو ویسے ہی آہ لا تا کلوا الرباضعافاً مضاعفاً
 سے رب لئے غیر اصنافاً مضاعفاً کھانی کی حلت نکالنا بھی غلط و خطا ہے۔ رہی یہ بات کہ اصنافاً
 مضاعفاً ربا کا حال ہے کیا حال ہو نیکی صورت میں جو کچھ تقریر اور پر مطلق ربا کی حرمت کے
 حلق لکھی گئی ہے وہ درست ہو سکتی ہے۔ میں کہوں گا بیشک درست ہے کیونکہ اگر بہت حرام نہ
 ہوتے تو میں بہت صفت ہو اور پھر اس سے حرام مطلق کی نبی مراد ہی اور نکلتی ہے تو پھر کوئی وجہ
 نہیں کہ آیت لا قائلہ باضعافاً مضاعفاً میں اصنافاً مضاعفاً کے ربا کا حال
 کی صورت میں آیت کے وہ معنی صحیح و درست نہ ہوں جو اوپر بیان کی گئے۔ آخر حال بھی تو
 اس میں منقول کی ایک ایسی ہی غرضی صفت ہے جیسے کسی موصوف کی کوئی اور غرضی صفت ہے۔
 اصنافاً مضاعفاً کی قید عادت مع التوجیح ہو نیکی جو تحقیق اور بیان ہوئی اس کا تعلق تو
 اس آیت سے تھا۔ اسکے علاوہ فقہائے عقل بھی یہی ہے کہ جیسے ربا سے اصنافاً مضاعفاً
 کے لئے یہ ہے ویسے ہی غیر اصنافاً مضاعفاً بھی ممنوع و حرام ہو۔ نہ یہ کہ اصنافاً مضاعفاً تو
 اصنافاً مضاعفاً جائز و حلال ہے کیونکہ اصنافاً مضاعفاً سے یا تو ربا کا راس المال
 کے لئے ہے یا تو ربا کے لئے ہے۔ اور اصنافاً جمع قلت و ضعف کی

اب اگر ان لیا جائے تو اسے حرام سمجھنا چاہئے۔
 ربا راس المال سی یا وعدہ اول کے سو کے رقم سے کہتے ہیں کہ ایک سو روپیہ یا سو روپیہ
 اور چند سے اور پورا پر حرام۔ یعنی جب تک تو کا سود دو سو تالیف سے ہے۔ یا اس مال کے
 کے سو کے اکیس سو کچھ دن کم تین سال میں اکیس سو تالیف روپیہ ہا تک پہنچیں۔ اس مال کے
 تو یہ ربا حلال و جائز ہے۔ کیونکہ صنفاً مضاعفہ نہیں ہوا۔ لیکن جوہنی کہ سو تین سو یا تین
 روپیہ ہو جائے۔ وہ حرام ہے اس لئے کہ صنفاً مضاعفہ ہو گیا۔ حرمت ربا کو صنفاً مضاعفہ
 سے مخصوص کرینگی حالت میں حلت و حرمت کا صرف یہی معیار ہو سکتا ہے۔ اور یہ معیار عقلاً
 جیسا کہ پہلے دیکھا گیا ہے ظاہر ہے۔ یہ کہا نکی عقل ہے کہ دو سو تالیف سے۔ یا تین سو روپیہ پندرہ
 تو سو کے جائز ہوں۔ اور یہ سو و ظلم نہ ہو۔ اور تین سو روپیہ یا تین سو روپیہ حرام ہوں اور پھر سو
 ظلم نجاتے۔ آخر ایک روپیہ یا ایک آنے ہی میں ساری حرمت کہاں سے آگئی یا اجابنگی
 اگر کوئی کہے کہ صنفاً مضاعفہ سے ربا کا راس المال سو چند در چند ہونا یا فی نفسہ ربا کا چند
 ہونا مراد نہیں ہے بلکہ سو دو سو دو مراد ہے۔ تو میں کہوں گا کہ یہ صنفاً مضاعفہ سے کیونکر مراد
 اگر زبردستی ہی ہے تو اچھا یونہی ہی۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ ایک آدمی اگر اس شرح سود مفر سے دس سال
 میں سو کے دو سو بنائے یہ تو اسکے لئے حلال ہو۔ اور دوسرا کم شرح سود دو سو سے دس سال میں
 سو کے ایک سو اسی ہی لینا چاہے تو وہ اسکے لئے حرام ہو جائے آخر اسکی کوئی وجہ بھی
 یہ بھی زبردستی منوادو گے کہ سو د مفر کم شرح پر ہی ملا کرتا ہے۔ اور سو دو سو دو گراں شرح پر
 دستیاب ہوتا ہے اور اسکی خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ حق یہ ہے کہ سو د مرکب ہو یا مفر و صنفاً
 مضاعفہ ہو یا غیر صنفاً مضاعفہ حقیقت ان سب کی ایک ہی ہے۔ اگر کچھ فرق ہو تو حرام
 کا ہے۔ نفس الامر میں دونوں ظلم ہیں۔ ان عرضاً ایک مدیون کو بالکل اور جلد تباہ کر دیتا ہے
 اور دوسرا ذرا کم اور کچھ دیر سے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی کوئی کلیہ قاعدہ نہیں
 غرض یہ ہے کہ ربا صنفاً مضاعفہ ہو یا غیر صنفاً مضاعفہ مفر ہو یا مرکب۔ ہر حال میں
 بمقتضائے عقل حرام ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف مقتضائے عقل ہی نہیں بلکہ مقتضائے
 شریعت ہی یہی ہے کہ چپکا کثیر حرام ہو قلیل بھی حرام ہو۔ اسی لئے شراب کے کثیر
 ہے اس کے کثیر و قلیل دونوں حرام ہیں۔ اگر قلیل سے کثیر ہو جائے تو حرام
 کثیر سے کثیر

Marfat.com

بیجا ہر غلط اور مفہوم مطلق پر ہم کو عمل نہیں کرنا چاہیے۔
 تو تم جانو جو کچھ تم کہتے ہو وہ خلاف جمہور اور طریق پرندہ نہیں ہے۔
 اور میں اسکو نہیں مان سکتا۔ حاصل باقی الباب یہ کہ اضعا فاضعا مضاعفہ
 قید نہیں۔ بلکہ قید عادت مع التوزیح ہے اور آیت "لا تأکلوا الربا اضعا فاضعا"
 و تحقیق نہیں ہے اوس ربائے مطلق کی جو جاہلیت کا معمول تھا عام اس سے کہ میعاد ایسا
 یا کم از نصف بڑھا جاتا اور مجبوراً یا ماضعا فاضعا مضاعفہ ہو جاتا۔ یا وعدہ اول ہی پر یا قبل اسکو
 مضاعفہ ہووا کر دیا جاتا جیسے یہ سب ربا عرف جاہلیت میں ربا کہلاتے تھے۔ ویسی ہی یہی
 فاضلوا الربا میں بھی الربا سے تمام انواع ربا مراد ہیں۔ اور سب ہی ممنوع و حرام ہیں۔ اس
 یہ بھی معلوم ہو گیا کہ الربا میں آئی عہد کا ہے۔ اور جب ربا کی ابتدائی آیت میں ربائے ربا
 مراد ہے تو ربا کی اون تمام آیتوں میں بھی جو اسکے بعد نازل ہوئیں وہی مراد ہوگا۔ اور
 معلوم و یقینی ہے کہ جاہلیت میں صرف اوسی بڑھوتری پر ربا کا اطلاق کیا جاتا تھا جو ترقی
 و ام میں ہوتے ز دست بدست کی بڑھوتری پر اس لئے قرآن کریم سے صرف وہ بڑھوتری ممنوع
 حرام ہے جو فرض و دام میں نہ ہو اور اس بڑھوتری کو بزبان شریعت ربائے نسبتی کہتے ہیں۔
 اوپر ربائے فضل کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ سنا کہ دین راس المال سے زیادہ وصول کرنا
 لیکن چونکہ مقصود بالذات اس ربا میں نسبتی یعنی مہلت و تاخیر میعاد ہی ہوتی ہے۔ اسلیئے
 ربائے نسبتی ہی کہا گیا۔ یہی ربا جمہور فقہاء کے نزدیک بضع قرآن حرام ہے۔ اور اسکے بارے
 صحیحین کی حدیث ہے "انما الربا فی النیئہ" اور یہی وہ ربائے نسبتی ہے جسکی نسبت
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتداء بالاتفاق یہ مذہب تھا کہ نفع قرآنی ربائے نسبتی کی طرف
 کیونکہ نزول قرآن کے وقت عرب کا معہود معمول ربا ہی تھا اسلئے نفع بھی اسی کی طرف
 ہونا چاہیے۔

لیکن صدر کی چند سطروں پر یہ نہ سمجھ لینا کہ بس ربا یہی ہے۔ اور
 ممنوع و منہی عنہ ہے۔ شریعت حکام قرآن ہی پر ختم نہیں ہو جاتی۔
 میں نہیں و حرمت کا مدار صرف قرآن مجید ہی پر نہیں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 تا رہے۔ وہ بھی شرعاً منہی عنہ اور حرام ہے۔ اور نسبتی نہیں ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 لا تشفوا بعضنا على بعض ولا تتبعوا الورق
 ولا تشفوا بعضنا على بعض ولا تتبعوا منها غائباً بناجئاً يعني سونا
 کے لئے جو چیزیں جو چیزیں مثل سے اور نہ زیادہ کرو ایک کو دوسرے پر اور چاندی چاندی کے
 کے لئے جو چیزیں جو چیزیں مثل کے ساتھ اور نہ زیادہ کرو ایک کو دوسرے پر اور انہیں جو کسی ایک فائز کے
 کے لئے جو چیزیں جو چیزیں یعنی ادوار کو نقد کے ساتھ فروخت نہ کرو کہ یہ رہا ہے۔

دیکھو کہ اس حدیث سے چاندی کو چاندی اور سونے کو سونے سے نقد و بالفعل متفاضل بیچنا
 ممنوع ہے جیسا کہ نسبتاً اس لئے کہ یہ رہا ہے۔ اگر کہو کہ حدیث میں تو رہا ہوا بیان نہیں ہوا صرف
 چاندی کو چاندی اور سونے کو سونے سے بیچنے کی ممانعت ہے۔ تو صحیح لفظ رہا دوسری حدیث
 صحیحین میں ابو سعیدؓ ہی سے روایت ہے۔ قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم

لے میں جیل بیان کر چکا ہوں کہ آیہ "لا تأکلوا الربا" سے مطلقاً تمام انواع ربا حرام ہیں جو جاہلیت
 میں ہی وی جاتی تھیں۔ لیکن اگر کوئی اسپر ہی یہی کہے جائے کہ اس آیت سے صرف ربائے ضعافاً معفاً
 حرام ہوا ہے یعنی ضعافاً معفاً نہی لانا کلو اکی احترازی قید ہے اور قاضی بیضاوی کے فتاویٰ مسک سے
 نکلتے اور وحل الله البيع و حرم الربا میں بھی ربا سے حل مطلق علی المقید کے ہوا ہے یہی مقید
 ہوا ہے تو بھی اوسکو ربائے غیر ضعافاً معفاً کی شرعی حرمت تسلیم کرنے سے چارہ نہ ہوگا۔ کیونکہ میں
 نے کر چکا ہوں کہ شریعت قرآن ہی پر ختم نہیں ہو جاتی۔ حدیث و خبر بھی اوسکا ایک جزو ہے اور چوک
 نبی اللہ علیہ وسلم نے منع اور حرام کیا شرعاً وہ بھی ممنوع و حرام ہے۔ اور حدیث و سنت سے جہاں ربائے
 ممنوع ہے ربائے نسبتاً بھی کلیتہً ضعافاً معفاً ہو یا غیر ضعافاً معفاً ممنوع ہے جیسا کہ اسی حدیث
 میں مذکور ہے "ولا تتبعوا منها غائباً بناجئاً یعنی غائب ہے اور حدیث عمر فاروق رضی اللہ
 عنہ اور عبادہ بن صامت کے آخری حصے سے اور حدیث کل قرظ جرفعا فھو وجہ من
 الربا ہے جسکی بہتی نے فضالہ بن عبیدہ کو تخریج کی ہے اور جبکہ سنن کبریٰ میں ابن مسعود ابی بن کعبہ
 سے روایت ہے اور ابن عباس سے موقوفاً روایت کی ہے۔ یہ تمام اولاً شرعیہ اس شخص کے حق میں
 ہے جو وہ ربائے ضعافاً معفاً کو حرام مانتا ہے کافی ہیں اس امر کے لئے کہ وہ ربائے
 حرام کو حرام سمجھتا ہے اور اسکو حرام ماننے ورنہ ایک جزو شریعت یعنی

بنی بنی فقال لله النبي صلى الله عليه وسلم
 ثم روى فبعت منه صاعين بصاع فقال أذن عبد الله بن عباس
 إذا أردت أن تشتري التمر فبخر ببيع آخر ثم اشتري به أبو سعيد ثم قال
 بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عمدہ قسم کی کھجوریں لائے۔ آپ نے فرمایا تم یہ کھجوریں
 لائے۔ عمر بن کیا ہلکے پاس رومی کھجوریں بھین میں نے انہیں سے دو صاع دیکر ان کھجوروں کو
 ایک صاع خرید لیا۔ آپ نے فرمایا۔ مائے مائے یہ تو عین ربہ ہے آئندہ ایسا نہ کرنا۔ ماں جب تم
 ایسی کھجوریں خریدنا چاہو تو پہلے اپنی کھجوروں کو کسی چپکے بچو اور پھر اس سے ایسی کھجوریں خرید لو۔
 اگرچہ ربہ سے نقد یا ربانیہ کے متعلق متفقہ وحدثنیں ابھی باقی ہیں۔ لیکن سب کے بیان
 کرتی یہاں ضرورت نہیں۔ دو حدیثیں اور یہاں بیان کئے دیتا ہوں جنہیں دوسری
 آئندہ کی بحث کا مبنی ہوگی۔

صحیحین میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ "قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم الذهب بالورق س بالآهاء وهاء والبن بالبن س بالآهاء وهاء والشعير
 بالشعير س بالآهاء وهاء والتمر بالتمر س بالآهاء وهاء۔" وفي رواية "الورق
 بالورق س بالآهاء وهاء والذهب بالذهب س بالآهاء وهاء یعنی رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا چاندی جو بیچنا سو دہے مگر یہ کہ دست بدست ہو۔ اور گیہوں گیہوں
 سے بیچنا سو دہے مگر یہ کہ دست بدست ہو۔ اور جو جو سے بیچنا سو دہے مگر یہ کہ دست بدست ہو۔
 کھجوریں کھجوروں سے بیچنا سو دہے مگر یہ کہ دست بدست ہو۔
 اور ایک روایت میں یوں ہے کہ چاندی کو چاندی سے بیچنا سو دہے مگر یہ کہ دست بدست
 ہو اور سونا سونے سے بیچنا سو دہے مگر یہ کہ دست بدست ہو۔

صحیحین ہی میں عبادہ بن صامت سے مروی ہے۔ قال قال رسول الله صلى الله
 وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبن بالبن والشعير بالشعير
 والتمر بالتمر والملمح بالملمح سواء لسواء بيدا بيدا فاذا اختلف هذا
 فبيعوا كيف شئتم اذا كان بيدا بيدا يعني عبادہ بن صامت نے فرمایا کہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے
 کھجوریں کھجوروں کے بدلے اور لملح کو لملح کے بدلے بیچنا سو دہے مگر یہ کہ دست بدست ہو۔

اور نقد اور بدلہ کا یہ...
 اگر ہم جنس کا ہم جنس سے مبادلہ کرنا ہی ہو تو مثل کوشن
 ایک ہاتھ سے دو اور ایک ہاتھ سے نو آواز نہ کرو، ماں جب اصناف
 چاہو مبادلہ کر لو۔ جبکہ مبادلہ دست بدست ہو یعنی چاندی کو سونے سے
 جو کو گیہوں۔ نمک کچور چاندی وغیرہ سے جب قدر کی بیشی کے ساتھ
 اس میں کچھ حرج نہیں۔ لیکن یہ معاملہ بھی دست بدست ہونا چاہیے۔ ورنہ
 بر بنائے حرمت اجتناب ہے۔ مذکورہ بالا احادیث سے تو ثابت
 ہو گیا کہ ربا فرض و دام ہی میں نہیں بلکہ بیع نقد و مبادلہ بالفعل میں بھی ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یعنی وہ حرام ہے۔ اور ساتھ ہی اس سے بچنے کی
 تدبیر بھی بتا دی ہے۔ لیکن اب تحقیق طلب یہ بات اور نکل آئی کہ آیا مبادلہ نقد صرف یہی چھ
 چیزیں ربائی ہیں جو ابھی حدیث عبادہ بن صامت میں بیان ہوئیں یا اور چیزیں بھی اس
 خصوص میں اس کی شریک مہم ہیں۔ چونکہ اس بارہ میں نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے
 فرمایا اور نہ صحابہ ہی میں سے کسی کو یہ امر دریافت کر لیا موقعا آیا اس لئے یہ مسئلہ مبہم رہ گیا کہ
 کیا بڑے فضل کی یہی چھ چیزیں ہیں یا اور بھی چنانچہ اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
 فرمایا: *خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما سالنا عن الربا* اور اس
 آیت سے یوں بھی روایت کی ہے: *ان اخ ما نزلت آية الربا و ان رسول الله*
صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لانا فدعو الربا والربية یعنی جو آیت سے
 میں نازل ہوئی وہ آیت ربا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات فرمائی اور آیت
 کی ہمارے لئے کچھ تفسیر نہ کی۔ اس لئے احتیاط یہ ہے کہ تم ربا اور جہاں ربا کا شبہہ دونوں کو
 فرزند غرض کہ ربا سے نقد کا مسئلہ جسے اصطلاح شرعی میں ربا افضل کہتے ہیں یوں فی الجملہ محمل گویا
 حرج سے کام لینے والے کے دل میں ربا سے فضل کی احادیث پا کر طبعاً یہ سوال پیدا
 ہوتا ہے۔ چاندی سونے۔ گیہوں۔ جو۔ کچور۔ نمک ہی میں منحصر ہے یا اور چیزوں
 کے ساتھ شریعت میں تعلق سے کام لینے والوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا اور
 اس کے لئے بعض علماء میں مختلف الراء ہو گئی۔ اصحاب نظام جو کہ
 نے ربا سے فضل صرف انہیں چھ چیزوں

میں مخرنہ جو حدیث میں بیان ہے۔

میں سے صرف چار چیزوں کو دیکھنا باقی تمام چیزوں کی نسبت اگر ہر ایک کی نسبت

علیہ السلام یوں فرماتے۔ لا تشیعوا المکیل بالمکیل متفاضلا یا یوں ارشاد فرماتا ہے

المطعوم بالمطعوم متفاضلا یعنی پیمانہ کی چیزوں کو پیمانہ کی چیزوں کے ساتھ

نہ بیچو۔ اس صورت میں کلام قن و قن ہوتا۔ اس کے علاوہ و احل البیہ کا تمام ظاہری

اسکو مقتنی ہے کہ رباعے نقد جائز ہو پہلے تم نے خبر واحد کی بنا پر چھ چیزوں کو اس

مستثنیٰ کیا۔ پھر اور چیزوں کو انہیں پر قیاس کر کے عموم آیت سے خارج کرتے ہو

نہیں بلکہ ضعف ہے اور ہرگز اسکا مستحق نہیں کہ صریح دقوی دلیل پر ترجیح دی جاوے

اہل ظاہر کے جہور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ رباعے فضل انہیں چھ چیزوں میں

مختص نہیں جنکو سنت نے بیان کیا ہے بلکہ ان چیزوں کے علاوہ اور چیزیں بھی

ربانی ہیں اور انکارا ہوا

ہی حرام ہے جیسا کہ ان چھ چیزوں کا۔ اور چھ چیزیں بطریق مثال بیان ہوئی ہیں۔

بطریق حصر۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی حکم اپنے محل نص سے محل غیر منصوص تک

نہیں منتقل ہو سکتا جب تک کہ محل نص میں ربا کی علت متحقق نہ ہو جائے۔

اس لئے ضرور تھا کہ اہل قیاس محل نص میں حکم ربا کی علت

تحقیق کر کے متعین کریں تاکہ پھر جن چیزوں میں وہ علت پائی جائے اور

چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر جن چیزوں میں وہ علت پائی

جائے اور ان چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر جن چیزوں میں وہ

علت پائی جائے اور ان چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر جن

چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر جن چیزوں میں وہ علت پائی

جائے اور ان چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر جن چیزوں میں

وہ علت پائی جائے اور ان چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر

جن چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر جن چیزوں میں وہ علت

پائی جائے اور ان چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر جن

چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر جن چیزوں میں وہ علت

پائی جائے اور ان چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر جن

چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر جن چیزوں میں وہ علت

پائی جائے اور ان چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر جن

چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر جن چیزوں میں وہ علت

پائی جائے اور ان چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر جن

چیزوں میں ربا کی علت متعین کریں تاکہ پھر جن چیزوں میں وہ علت

غریب و مفلک ہر قسم کی ایسا دیکھو
 پوشش کہ کسی طرح فرزند اپنی ایسا دیکھو کہ
 ہے وہ سب سمٹ کر میسر ہی گھر میں آجائے۔
 معافی مصالحت عامہ اسلو کہ ربا کے رواج کا آخری انجام اس کے
 بھری دولت و ثروت ایک خاص طبقہ میں آجائے اور جمہور ضلالت اس
 محتاج دوست نگر بنجائے۔ اور اسکی زلیت اور کار و بار کا مدار اسی جماعت کے
 وہی دنیا بھر کے بڑی بڑی منفعت بخش کاموں کی مالک شریک بنجائے۔ اور اوسے
 ہو کہ جمہور سے جس طرح چاہے کام لے اور اوس کے عرق ریز پر سود کام کی ہلکی سے ہلکی
 ادا کرے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا قابو اور اختیار پا کر بندہ زر و دولت مند خلق خدا کے ساتھ کیا
 چہ اسلوک نہ کریں گے۔ انہیں انکی حرص کبلا جائز دیگی کہ عدل و انصاف سے کار فرما ہوں۔ اور
 لوگوں کو اون کے کام کی پوری قیمت دیں۔ یہ باتیں محض خیالی نہیں بلکہ واقعی ہیں۔
 کہ یورپ میں جہاں تمدن کے ساتھ ساتھ دولت مند و نئی سینہ زوری سے سود نے زور پکڑا
 پکڑتا ہے دولت و ثروت سمٹ سمٹ کر ایک طبقہ میں محدود ہوتی جاتی ہے اور جگہ محدود ہوتی جاتی ہے
 اور معتد و محنت مشقت کرنیوالا طبقا کی حالت رقی ہوتی جاتی ہے۔ ابھی حال ہی کا ذکر ہے کہ انگلستان
 ایک شاہی مجلس میں اعداد و شمار کے ذریعہ سے ظاہر کیا گیا تھا کہ انگلستان کی آبادی میں
 ایک تہائی حصہ نان شبینہ کو محتاج ہے۔ ایک تہائی حصہ اتنا پانلے کہ کہا جاسکتا ہے
 ایک وقت شکم سیر ہو کر کھاتا ہے۔ اور باقی ایک تہائی باسائش دونوں وقت کھاتا ہے
 اسی تیسری تہائی میں وہ مالدار و دولت مند ہیں۔ جو باقی دو تہائی کی دولت کے مالک
 نہیں ہیں۔ اور یہ دو تہائی آبادی درحقیقت غلامانہ انہیں مالداروں کا کام کرتی
 اپنی محنت کے ثمر سے اونکی حرص و طمع کا دامن بھرتی ہے۔ محنت و مشقت کرنیوالا طبقہ
 کے اس جور و ظلم سے تنگ آکر بھی تو اونکے خلاف ایسا کرنے پر مجبور ہوا ہے۔
 یورپ بھر میں مچا ہوا ہے۔ اور روز بروز زور ہی پکڑتا جاتا ہے۔ کیونکہ نہ دولت مند
 کے مالک ان غریبوں کے حال پر رحم کرتے ہیں اور نہ یہی ظلم و تعدی کی طرف
 لاکر خاموش ہو سکتے ہیں۔ طرفین سے آگے کی جارہی ہے۔

... کی ... تو جگہ ...
 ... ہے کہ ابھی اب باب ثروت مالک کل نہیں
 ... کی سہراہ ہوتی رہتی ہیں کچھ
 ... پر حاصل نہیں کیونکہ وہ خود اعلیٰ زیر بار قرض ہیں
 ... ساتھ سر نہیں اٹھا سکتیں ورنہ خود انکو بھی منہ کی کھانی پڑے۔ اس سے
 ... اگر اب باب ثروت کا محنت و مشقت کر نیو الو نہر ہی غلبہ رہا تو اسکا انجام کیسا کچھ
 ... اگر چہ ابھی تک اب باب ثروت کا پورا عمل دخل نہیں ہی اور ساری دولت
 ... میں نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی اسوقت اس طبقہ کو بھیکہ قدرت حاصل ہو کہ
 ... بند کر دے۔ تو کاروبار کی یہ گرا گئی جس سے دنیا میں ایک
 ... اور مزدوری پیشہ پیٹ بھر کر نہیں تو آو با پیٹ ہی کہا تو لیتو ہیں دفعۃً
 ... اور کر ڈوں بندگان خدا بھوکے مرنے لگیں کہنو والا کہیگا
 ... کا حصہ ہو گئی۔ یا ہوتی جاتی ہی تو اس سے بچ ہی کیا ہی تمہنی کاروبار
 ... دولت مند و نکو ایسوی کیا پڑی ہے کہ وہ لین دین بند کر کے اپنی قاید
 ... ہے کہ کاروبار خوب چل رہی ہیں لیکن محنت و کام کر نیوالے
 ... اور چھوٹے موٹے کاروباری اپنی محنت اور کاروبار کے ثمرہ
 ... بلکہ واجب فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے وہ غلام صفت کام کرتے ہیں۔ اور
 ... لگا ہوا ہے بھرتا بھرتے ہیں اور بہزار خرابی اپنا پیٹ
 ... دولت و ثروت کے محدود طبقہ میں آتے جا نیکیا یہ کیا کچھ کم نقصان
 ... اور وہی اور واجب قیمت نہیں پاتے۔ اور یہ تو ابھی ابتدا ہی ہے
 ... ہندوستان ہی میں نہ دیکھ لو کہ قرضدار جو
 ... ہیں خود سا ہو کار و نیکی اصطلاح میں اسامی کہلاتی ہیں جبکہ مفہوم
 ... نہیں سا ہو کار و نکو اپرو ہی اختیار حاصل ہو جو ایک بدترین
 ... بلکہ بعض اوقات سا ہو کاروں کا اختیار اس سے بھی کچھ بڑھ
 ... سے زیادہ آبادی اس غلامی کٹھ
 ...

خود کو مجید فایده حاصل ہے اور اس سے

ربا منافی حکمت الہی اسلئے کہہ باکتی ہیں روپیہ کی روپیہ سے تجارت کرنا روپیہ کی وضع اور اسکی حکمت کے خلاف ہے کیونکہ روپیہ کی وضع کا مقصد اسے ہر غرض و غایت کا وسیلہ بنانا ہے۔ بلکہ وہ ہر غرض و غایت کا وسیلہ ہے۔ پس جو اسکو وسیلہ کی حد سے بڑھا کر مقصود بناتا ہے وہ اسکی وضع اور وضع کی حکمت کے خلاف اس کو کام لیتا ہے اور کفران نعمت کرتا ہے۔ روپیہ کی روپیہ سے تجارت کرنا نتیجہ یہی ہے کہ روپیہ کی روپیہ سے تجارت کرنا ہی دنیا کی دولت کے مالک بن جائیں کہ زر زر کشد در جہاں گنج گنج۔ اور اس سے جو مفساد پیدا ہوا ہے وہ اوپر بیان ہوئے۔

یہ تو سود و سود خواری کے مختصر آدھ مضار و مفساد ہوتے جو اس سے پیدا ہوتے اور اجتماع و تمدن کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ روحانی و اخلاقی مفساد انکے علاوہ ہیں جو خود و خود خواری کی ذات میں پیدا ہوتے ہیں اور جو الہی شریعت کی نگاہ میں نہایت سخت اور بالکل ناقابل درگزر ہیں جنکو میں کہیں ضمناً بیان کر چکا ہوں اسلئے یہاں اونکو نہیں بیان کرتا نہیں حکمت اور مصلحتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کیا اور صحتگ حرمت کر نیوالونکے حق میں سخت ترین وعید فرمائی۔

اب ربا الفضل اور ربا و نقد اور اسکی شرعی نہی کی وجہ مختصر آویں سمجھو کہ مثلاً اگر کوئی کو چاندی سے یا گپھوں کو گپھوں سے بالفعل کمی بیشی کے ساتھ مبادلہ کرنے لگے تو ضرور یہ کہ وہ چاندیاں یا دونوں گپھوں مختلف الوصف ہونگے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر مبادلہ ہی کی حاجت ہے اور کیوں کوئی اپنی چیز کم کے بدلہ زیادہ دینو لگا ہے اب اگر اختلاف وصف کے میں دو آدمیوں نے اپنی اپنی چاندی یا اپنی اپنی گپھوں کمی بیشی کے ساتھ بدلی ہے تو چونکہ ایک اپنی ہی جنس کی ہر قوم قیمت نہیں ہو سکتی اسلئے اگر کلیتہً نہیں تو اغلب محالات میں اپنی مبادلہ کر نیوالوں میں سے ایک خسارہ میں رہے گا۔ اور دوسرا ایسا فایده اٹھائے گا جیسا کہ اسنے دوسرے کو کچھ بھی نہ دیا ہوگا۔ اس مبادلہ میں ایک کو ناحق کا خسارہ اور دوسرے کو نفع کیوں ہوا صرف اسلئے کہ انہوں نے مبادلہ مبادلہ کے اصول کے خلاف کیا۔ مبادلہ یہی ہے کہ جنس مختلف ہوں اس اصول کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا مبادلہ کا نتیجہ ہے۔

میں نے اس کو دیکھا ہے

وہ کمالیہ معلم

میں نے اس کو دیکھا ہے

میں ایسے نفع نقصان کے مبادیاب کے لئے ہدایت کی گنجینہ
 ہوں سوائے ہوا پر نہ ہو۔ ماں اگر جنس مختلف ہوں تو پھر جس کی بیشی
 ہو وہی بہتر ہے۔ اس حکم سے مبادلہ کا صحیح اصول بھی معلوم ہو گیا۔ اور
 جن کو ہم جنس سے بہت فاضل مبادلہ کر سکیا اب بھی مسدود ہو گیا جسکی وجہ سے مبادلہ
 کی باتوں میں سے اکثر کوئی ایک ناحق نقصان میں رہتا اور دوسرا بے وجہ فائدہ اٹھاتا۔
 اگر ہمیشہ چیزیں مماثل ہونگی تو برابر سہا مبادلہ ہو جائیگا۔ ورنہ جسکی اعلیٰ جنس ہوگی اسے
 پتہ چلے گا کہ بری سے بہ مساوات مبادلہ کرے اگر بری ہی جنس کی ضرورت ہوگی تو اپنی
 اعلیٰ جنس بہ قیمت بیکر قیمتاً بری جنس خرید لیگا۔ یا دوسرا مبادلہ کر کے اپنی جنس بدل لیگا۔ اور
 اپنی اعلیٰ جنس والا کر لیگا۔ اس میں نہ کسی کا کچھ نقصان ہو نہ کوئی ہرج۔

غافلانہج بالجنس کے رواج کی صورت میں یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ ربا الفضل کا
 معاملہ کرتے کرتے مزید فائدے کے للچ میں آکر ربائے نسیتہ کے لین دین کی جرأت نہ کر لیں
 اور سود کا چکر نہ چلنے لگ جائے۔ مگر جب ربا الفضل ہی کی مناسبت ہوگی تو یہ اندیشہ بھی نہیں
 آسکتا کیونکہ صرف ربا الفضل کا راستہ کہا ہونگی وجہ سے ربائے نسیتہ میں گرفتار ہو جائیگا۔ یہ
 حکمت و حکمت ربا الفضل یا ربائے نسیتہ کی حرمت کی۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ربائے نسیتہ اور ربائے فضل کی حرمت ایک
 ہی ہے یا مختلف و متفاوت درجہ کی۔ سوچن بزرگوں نے آیات ربا کو مجمل و
 عام ماحرمت کو انکا منسٹر مانا ہے۔ انکے نزدیک تو ربائے نسیتہ اور ربا الفضل دونوں کی
 حرمت یکساں اور ایک ہے جسکی حرمت ہوگی۔ اور جنہوں نے ربائے نسیتہ کو قرآن سے اور
 ربا الفضل کو سنت سے حرام سمجھا ہے وہ علیہ الجہور اور دونوں رباؤں میں فرق کیا ہے
 اور ایک جیسے ربا میں فرق ہے حرمت حرمت میں بھی فرق ہو گا۔ یہی ربا اور اسکی
 حرمت کے دو درجے ہیں جن کے نام بھی بعض محققین نے جدا جدا رکھے ہیں حکیم الامت
 نے ربا الفضل کو حقیقی اور مجہول علیہ کہا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی مشہور کتاب
 میں لکھتے ہیں۔ **واعلم ان الربا علی وجہین حقیقی و مجہول علیہ**

میں نے اس کے بارے میں کئی کتابوں سے نقل کی ہے اصل کتاب

Marfat.com

انہا الحقیقی فی الذی یؤمنون بہ والذی یؤمنون بہ
وان الناس كانوا فيه منهكين فيه في الجاهلية اسد اجنادك
لاجله محاربات مستطيرة وكان قليد يد عنالى كثيرة فوجيان
يايه بالكلية ولذلك نزل في القران في شأنه ما نزل -

والثاني مر بالفضل والاصل فيه الحدِيث - الذهب بالذھب والفضة
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتر بالتمر والمسلم بالمسلم مثلاً
سواء عسواء عريداً ابداً فاذا اختلف هذه الاصناف فبعضوا كيف شئت
كان يد ابداً وهو مسمى بر يا تغليظاً وتشبيهاً بالربا الحقيقى على حد قوله
عليه الصلوة والسلام المنجھ كاهن" وبه يفهم معنى قوله عليه الصلوة والسلام
لا ربا الا فى النسبه - ثم كثرت فى الشرع استعمال الربا فى هذا المعنى فصاحبه
شرايته فيه الصناً" يعنى رباكى وشمين من حقيقى اور محمول عليه حقيقى تو دين من
اور یہ ہم بیان کر چکے کہ اس سے قلب ماہیت ہو جاتی ہے موضوع معاملات کی اور جہاں
کے زمانہ میں لوگ اوس میں بوطح منہک تھے اور اوسکی وجہ سے دور دور تک پہنچا ہوا
ہوتی تھیں۔ اور اوسکا قلیل کثیر پر برانگینہ کرتا تھا۔ بنا بریں واجب ہوا کہ کلینہ اور
کیا جائے۔ اسی لئے انکی نسبت قرآن میں آیا جو کچھ آیا۔

اور دوسری قسم (یعنی محمول علیہ) ربائے فضل ہے اور اسکی اصل ہے یہ حدیث
والذھب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتر بالتمر والمسلم بالمسلم
مثلاً مثلاً سواء عریداً ابداً فاذا اختلف هذه الاصناف فبعضوا كيف شئت
اذا كان يد ابداً" اس دوسری قسم کا نام بغير تغليظ اور تشبيه برائے
رکھ دیا گیا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجم کو بھی بغير
تشبيه نہ کاهن کہا ہے فرمایا ہے "المنجھ کاهن" اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ
قول کے معنی بھی سمجھ میں آجاتے ہیں کہ ربانسیہ ہی میں ہو گا۔ لاسیلا
یعنی ربائے حقیقی تشبیہ ہی میں ہوتا ہے۔ لہذا میں جس ربایا کا ذکر کر رہا ہوں
مثلاً بہت کی وجہ سے سوا محمول علیہ کے لکھا ہے۔

معذرت

ناظرین کرام! پچھلے دو تین ماہ سے رسالہ تفسیر القرآن کے
بے ترتیب اور دیر سے شائع ہونے کا سخت افسوس ہے۔
مگر خرابی صحت اور دیگر مشکلات نے آج تک اس نقص کو دور کرنے
کا موقع نہیں دیا۔ چونکہ مجبور کا عذر قبول کیا جاتا ہے۔ اس لئے
ایتد سے کہ براہ کرم اس اضطراری تاخیر پر آپ مجھے بدل معاف
رکھیں گے۔ اور اُس وقت تک کہ اشاعت رسالہ کا نظام درست ہو
تاخیر کا یہی سبب تصور فرمائیں گے کہ آپ کا نیاز مند سخت مجبور ہے ورنہ
بھی اس قسم کی ناگوار تعویق نہیں ہوتی اور نہ ہوتی۔
اخیر میں پھر آپ سے معافی کی التماس ہے۔ والسلام۔

نیاز مند سینجر وطن و
رسالہ تفسیر القرآن۔

تازہ مطبوعات و تالیفات انجمن

(ذیل کی کتابیں بھی حال میں تیار ہوئی ہیں اور اپنی فہرست میں خاص ہیں)

سفر نامہ جاپان : یہ ایک نکلان مصری اخبار نویس کا بغرض اشاعت اسلام جاپان میں ۱۹۰۱ء اور ایک ماہ سے کم عرصہ میں بارہ ہزار معزز اور خوش باش جاپانیوں کو مشرف باسلام کر دینا حیرت انگیز حالات مجلس تحقیق مذاہب موعظہ اشاعت علماء و شہوت فضائل اسلام حیرت

تاریخ حجاز ریلوے : اردو انگریزی اور عربی تینوں زبانوں میں اس میں حجاز ریلوے کی تجویز و تحریک تاہم آغاز اور اجراء کے تمام حالات بالتفصیل بیان ہوئے ہیں ترکی اور انگلش تعلقات مسئلہ سفر مسئلہ خلافت اسلامیہ اور بہت سی دوسرے باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے قیمت ہر حصہ کی پچاس

صلال و صلیب : یہ بھی بے مثل کتاب ہے۔ خلیل خالد بے مشورہ ترک اہل قلم جو یہ ترکوں کے ایک فرد بھی ہیں انہوں نے یہ کتاب اسلام اور عیسائیت کے موازنہ میں لکھی ہے کارخانہ وطن نے اس کو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرایا ہے۔ قابل دید اور مفید کتاب ہے قیمت فی جلد دس آنہ

ارژنگ فرنگ : انگریزوں کی معاشرت اور ان کے مہولہ زندگی و اخلاق کا ایک ولایت جانے والوں کے لئے نہایت کارآمد قیمت فی نسخہ

جو اھر قرآنی بگلوے اہل ایمان کا زیور ہونا چاہیے اس میں بڑی خوبی سے قواعد و اصول اسلام کو اسراف و فطرت کے مطابق کر دکھایا اور توحید باری تعالیٰ اور نبوت و رسالت پر بھی خوبی سے دلیل قائم کی ہے۔ کتاب نہایت عمدہ چھپی ہے۔ قیمت فی جلد

المشہر

مخبر اخبار و مطبوعات

مَدْرَسَةُ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ

تفسیر القرآن

بزبان اردو مع ترجمہ فرقان حمید

جسے

مخلصہ وطن لاہور نے اپنا مؤہبت کو فلاح دارین کے اس بنا و موجبات حقیقہ سے آگاہ کرنے کے لئے پہلے اخبار میں شائع کرنا شروع کیا تھا۔ مگر اب اجباب کے صہرار پر اسے ماہوار رسالہ کی صورت میں شائع کرنا مناسب

سمجھا گیا ہے

بابت ماہ فروری ۱۹۰۹ء

جلد نمبر

مَدْرَسَةُ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ

مَدْرَسَةُ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ

مَدْرَسَةُ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ

انہوں نے کہا کہ اصلیت یہ تھی کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے
 مذہب کے دینوں یا بیچوں حرام ہوتے تو بعض صحابہ و تابعین نے مطلقاً یہاں سے مبرا
 فرماتے یہاں کہ بعض نے اپنے اس مذہب کے رجوع کر لیا لیکن بعض اس پر قائم رہے
 اور ہرگز نہ ہونے کے برابر اب باب ربابین میں صرف ایک مسئلہ قابل بیان اور لکھا گیا وہ یہ ہے کہ
 حرام ہے لیکن مسلمان کو مسلمان سے لینا یا مسلم وغیر مسلم سے لینا۔ سو اس کے متعلق
 ایک بیٹے کا سر بابین المسلمہ والحرابی فی دار الحرب یا مکمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 ہے۔ امام ابوحنیفہ کا نام محمد رحمہما اللہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ مسلمان کا عربی سے لینا یا عربی سے
 حرام نہیں۔ اور اپنے مذہب کی صحت پر تین دلیلوں سے استدلال کیا ہے۔ اول اس کی صحت
 مکمل سے جو اوپر بیان ہوئی اور دوسرے اس دلیل سے کہ جیسے ربابین حرام ہے تو
 لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد حرمت ربابین بھی اپنی عربی سے قمار کا مال لینا
 یا عربی سے لینا ہر طریق سے یہ شرط کی کہ عذر و فریب نہ ہو لینا مسلمان کے لئے
 جہاں عربی برصغیر خود مسلمان لڑکوں سے اگرچہ بطریق ربابین کیوں نہ ہو لینا
 کے لئے مباح ہوگا۔

دلیل اول کو دیکھو ائمہ نے قبول نہیں کیا۔ بلکہ بعض نے تو تمقید کرتے ہوئے
 مذکورہ صدر کو مہجول و لیس لیس تک لکھا ہے۔ اور بعض نے ضحیف ثبوت کے
 سے اس لئے بھی ناقابل حجت قرار دیا ہے کہ احتمال ہے کہ کہیں اس حدیث سے روکی
 مقصود وہ ہے جیسے کہ فلاسفت و لافسوف و لاجبال فی الحجج میں نہیں ہوا
 احتمال نہ ہوتی اور مخالفت کا احتمال ہے یا کم از کم ایسا کہ مذہب خلافت
 کے بعد اپنے مذہب کی تائید اور غیر کی تردید کے لئے دل میں نامعلوم طور پر
 احتمال ہے اس احتمال میں نہیں پڑ سکتا لیکن ہمیں کلام نہیں کہ جس سے
 احتمال ہے۔

اسلام کے ربا کو حرام نہیں کیا۔ قرآن تازیلی ہو رہا تھا اور مسلمانوں نے اسے
 اور غیر مسلمانوں سے بھی۔ مگر خدا نے تعالیٰ ربا کو کسی مسلمان کے بانی ہی حرام نہیں کیا۔
 حرام کیا کہ اسلام دار ہجرت میں اقتدار پا گیا۔ اور مسلمانوں میں بہ طاقت آگئی کہ ربا کے چلنے
 سنگین جیسے خود ربا نہ لیں ویسے ہی کسی کو ربا نہ دیں۔ اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو
 صدقہ و زکوٰۃ سے اور قرض بے ربا سے پوری کر سکیں۔ الحاصل میری نزدیک نام اور
 رحمت اللہ علیہ کا مذہب کہ مسلمان اور عربی میں ربا نہیں نہ صرف صحیح اور اصل شرعی ہے بلکہ
 بلکہ معقول اور نہایت پر مصلحت مذہب ہے۔

احیاء کا چونکہ یہ مذہب ہے کہ مسلم و عربی میں ربا نہیں اگرچہ بطریق اباحت ہی ہے اور
 روشگانی ہمارے علما کا خاصہ ربا ہے۔ اسلئے یہ کیونکر ممکن تھا کہ حدیث مکحول کے ظاہر
 جلتا اور فقہاء کی تیز نگاہیں اس کے لفظ لفظ پر نہ پڑتیں، پڑیں اور اس قسم کی بحثیں
 ہوتیں کہ مسلم سے کس قسم کا مسلمان مراد ہے۔ اور عربی سے عربی غیر مسلم مراد ہے یا عربی
 دونوں کو شامل ہے۔ چونکہ حدیث مکحول کو جو از ربا عن العربی کی کامل اصل تحت نہیں
 بلکہ تیسری دلیل کو اصل اور اس حدیث کو صرف اسکا مؤید ماننا ہوں۔ اسلئے میں
 اس ضمنی بحث سے جو اگر بجا بھی ہے تو اسکا تعلق حدیث سے ہے تعرض نہیں کرنا چاہتا
 اتنا ضرور کہوں گا کہ مسلمان کیسا ہی کیوں نہ ہو اصلی یا واصلی اور کہیں کیوں نہ ہو
 میں ہر یا دار الحرب میں رہتا ہو بہر حال مسلمان ہے اور عربی دار الحرب میں ہو یا دار
 عربی ہی ہے ذمی ہو جانا دوسری بات ہے۔ اسکا دار الاسلام میں ہونا نہ ذمیت
 اور نہ ذمیت ہی سے اور خارج کر سکتا ہے۔ کمالا یعنی علی المتماثل فی مسلکنا
 یہاں تک کہ کچھ باب ربا میں لکھا گیا۔ اگرچہ وہ بھی حقیقت میں ضرورت سے
 لیکن مسلمانوں خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کو جو وہ حالات و خیالات
 میں رہتا ہے حتم کر دینا حقیقت اسکا اور صور اور صورتوں سے
 لیکن اسکا کچھ نہیں بلکہ وہ

اس وقت کے دور میں مسلمانوں کی حکومت کا دور
 تھا۔ اس وقت کا نام سہولت کا نام ہے۔ ساتھ ساتھ انگریزی حکومت کا دور
 بھی تھا۔ اس وقت کے پہلے مسلمانوں میں حجت الجمع ایک حکمران قوم تھی۔ اور سلطنت
 کی بنیاد اسی پر تھی۔ وہ قومی اور مذہبی سلطنت ہی ہندوستان کی غیر مسلم قوموں کے
 خلاف تھی۔ رنگ ناموس کی ذمہ داری تھی۔ اور وہ تو میں مسلمانوں اور ان کی سلطنت کی ذمہ
 داری تھی۔ قانون اسلام یہ تھا کہ جسے مسلمان باہم ربا کا لین دین نہ کریں ویسے ہی
 جو دہکے ساتھ بھی نہ کریں۔ لیکن جب سلطنت ہی جو باعث اور فیصلہ ذمہ داری تھی نہ رہی
 تو مسلمان ہی غیر مسلموں کے ذمہ دار رہے اور نہ غیر مسلم ہی مسلمانوں کے ذمہ۔ بلکہ اب مسلمان خود
 غیر مسلم قوم کے معاہدہ و ذمہ بن کر رہنے لگے۔ اس حالت سے خود بخود مسلمانوں کے دل میں کچھ
 دلچسپی پیدا ہو کر گیا اب بھی ربا غیر مسلم قوموں سے جن سے اب تک بوجہ ان کے ذمہ ہونے کے
 لین دین کیا جاتا تھا۔ نہیں لیا جائیگا۔ یا لیا جانا جائز و مباح ہوگا۔ پھر یہی سوال استقامت بن کر
 غمزدگی تک پہنچا۔ اور علمائے اس مسئلہ کے متعلق بحث کا آغاز ہوا۔ جس کا انجام یہ ہے
 کہ کتب ہی نہ ہو سکا۔ کیونکہ ایک طرف علمائے اختلاف چلا آتا ہے۔ اور دوسری طرف
 کئی ایک جماعت کے فتوے کو بھی جمہور مسلمانوں میں وہ قبولیت حاصل نہیں ہوتی۔
 لہذا یہ کہا جاسکے کہ عملاً اس قبل و قال کا فیصلہ ہو چکا۔

بحث یہ بھی جاری رہی کہ ہندوستان دارالحریت ہے یا نہیں اور اب یہاں مسلمانوں
 کی غیر مسلم قوموں سے ربا لینا جائز و مباح ہے یا نہیں کہ انگریزی سلطنت کے ساتھ
 ایک اخلاقی و تمدنی اثر ہندوستان پر پڑتا اور بڑھتا گیا۔ اور جوں جوں یہ اثر بڑھتا گیا
 اس سووی معاملات و سودی کاروبار بھی جو یورپ کے تمدن کا ایک ضروری لازمی حصہ
 تھا وہ بڑھتے اور پھیلتے گئے۔ اور سود و سودی معاملات کی ایسی ایسی صورتیں نکال آئیں
 جن سے نام و نشان بھی نہ تھا۔ اور طرفہ یہ کہ اختیار آیا منظر آ تجارت کا بہت کچھ
 ہندوستان کی غیر مسلم قومیں تجارت پیشہ و غیر تجارت پیشہ تو پہلے ہی سے
 اس میں اور کبھی سے سودی معاملات اور اون کاروبار میں تامل ہی کیا ہوتا
 تھا۔ اس لئے ان تجارت پیشہ قوموں کی حکومتوں میں

بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ

یہ تو بظاہر جہلی ہے یہی اصل کا حکم شریعت کے لئے ہے اور یہی اصل ہے
ہر ایک تنہا ایک تنہا نظر ڈالتا ہوں اور ساتھ ہی اسپر می کہ ہندوستان کے
اور مسلمانوں سے بدیلتا جائز و مباح ہے یا نہیں۔

یہ کہے شاگردان رشید کا بہ صراحت یا لفظی لہجہ سچ سے یہ کہنا کہ سود کی جو
مسائل اس کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ ترقی کی گھوڑ دوڑ میں وہ اور قوموں کے ساتھ دوستی
اور اچھے تعلق میں شان قوم بنا سکیں اور پھر اوپر حجت یہ پیش کرنا کہ حاجت مند مسلمانوں

کے سودی فرض لیتے ہیں جس سے اور مکالم قنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور مالداروں کا مال
بہت لینے کی وجہ سے نشوونما پانے نہیں پاتا۔ ناچار قوم فلاکت میں پڑی ہوئی ہے اور
یہی حال ریگا پڑی رہے گی۔ بیش از وہیم باطل نہیں۔ اسلئے کہ دولت و ثروت کا

ملک سے ہی تو نہیں کہ کوئی اس کو چھوڑ دینے سے فلاکت و افلاس کے تحت اسٹیٹ کی
حالت صحت و حرفت۔ زراعت و تجارت۔ ترقی و دو لہتمندی کے سب سے بڑے فائدہ
فرض کر لو کہ سود نہ لینے سے مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوتا ہے اور ہوا لیکن اسلام کی

و حرفت زراعت و تجارت کو حرام نہیں کیا۔ کیا انکو بھی مسلمانوں نے اسلام ہی کے
قطعاً چھوڑا یا خراب کیا ہے۔ کیا اور قومیں ان میدانوں میں ہم سے آگے نہیں گئیں
کہ ہم اونکے برابر نہیں۔ حالانکہ ہم کو اون سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ تاکہ سو کی مفروضہ

میدانوں میں مگادو کر کے پوری کر سکتے۔ کیا ہم کو اسلام ہر باب میں مسلمانوں کو
بہتر حکم نہیں دیتا اور شوق و رغبت نہیں دلاتا۔ باوجود اسکے ہم کیلئے بجزیر شریعت
کیا جاننا ہر گام خراب ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے سود حرام کیا تو

کیا ایسے ہی دینا بھی حرام کیا ہے سود دینے سے اگر قوم میں فلاکت و افلاس
پڑتا ہے۔ تو یہ پابندی اسلام اور حمت رب کا نتیجہ نہیں بلکہ اسکی خلافت
ہے اگر مسلمان دین کے پابند ہوتے حرام خدا کو حرام سمجھتے تو کہیں سودی
بہتر حکم نہیں دیتا۔ بلکہ اسکی خلافت ہے۔

اسی مقدمہ پر مبنی ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے لیے جو احکام جاری ہیں ان میں سے بعض احکام کو
 پر فیصل نہیں ہوا۔ اگر ہندوستان قدیم سے دار الحرب ہی رہا ہو تو اس میں ایسے احکام جاری ہونے چاہتے ہیں
 کبھی کامل تسلط نہ ہوا ہو تا تو یہ اختلاف نہ پیدا ہوتا لیکن چونکہ یہاں اسلامی تسلط
 رہا اور پھر اسکو زوال ہوا اسلئے اول تو اسکے دار الحرب ہونے نہ ہونے میں اختلاف
 ہونا ضروری تھا کہ فقہا خود کس بارہ میں مختلف الراء ہیں کہ دارالاسلام کن شرطوں پر
 ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض کی رائے ہے کہ احکام کفر کی علانیہ جاری ہونے اور حکام
 کی مزاحمت کئے جانے ہی سے دارالاسلام دار الحرب ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس
 ساتھ دو شرطوں کا اڈر اضافہ کیا ہے۔ اول یہ کہ دار الحرب بننے والا دارالاسلام دار الحکومت
 سے متصل ہو یعنی اوسکے اور دوسری دار الحرب کے درمیان کوئی دارالاسلام نہ ہو۔
 یہ کہ مسلمان با مان سابق مامون نہ رہیں۔ اور دوسری وجہ ہندوستان کے دار الحرب
 بننے ہونے میں اختلاف کی یہ بھی ہوئی کہ مذکورہ بالا تینوں شرطوں کے مفاد و مفہوم
 رائے کی قابلیت رکھتے تھے۔ مثلاً یہ کہ احکام دین کی مزاحمت سے کیا مراد ہے۔ کیا
 احکام کی مزاحمت۔ یا بعض احکام کی کسی طرح یہ کہ احکام کفر و شرک کے اجراء سے کیا
 مراد ہے۔ یا یہ بھی کہ امان سے کون سی امان مراد ہے۔ انہیں تمام اختلافات اور
 کمال موجود ہونگی وجہ سے ہمارے علماء ہندوستان اس مسئلہ میں مختلف الراء حاصل
 بعض نے کہا اور کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اب احکام اسلام کا اجرا نہیں
 غیر اسلامی قانون جاری ہے۔ اسلئے وہ دار الحرب ہو گیا۔ ان لوگوں نے گویا
 احکام کے نہ جاری ہونیکو اسلام کے احکام کے نہ جاری ہونے سے تعبیر کیا۔ بعض
 احکام اسلام جاری ہیں۔ مذہبی عقاید و عبادات سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا
 لہذا بعض عبادات کے جاری رہنے اور انہی عقاید کی تائید و تقویت اور غیر
 حق حاصل ہونیکو احکام اسلام کے اجراء سے تعبیر کیا۔ بعض نے کہا کہ ہم اس
 جاری نہیں لیکن ملوثی و شرطوں کو ہندوستان کے دار الحرب ہونے سے تعبیر کیا۔