

توضیح القرآن

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

رکوع ۲۱ — تا — آخر سورت

شیخ محمد اقبال ایم کے

علی کتاب خانہ * اردو بازار * لاہور

۲۹۷۶۱۶

۳۱۵۲

۲۲۲۳۶

روح نے چھپڑا نغمہ پیچھا
صلی اللہ علیہ وسلم

حاجی مراد محمد نے پنجاب آرٹ پریس سے جمپو آڈر مرکزی کتب خانہ اہود بازار (بجیر ٹریڈ) لاہور سے شائع کیا

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان
۸	رزقِ طیب
۱۱	ملت و حریت
۱۵	حق پر شاکی سزا جہنم ہے
۱۹	بتر
۲۶	قصاص
۳۳	وہیت
۳۳	صیام (روزہ)
۴۷	{ دوسرے کمال ما زنا آگ پھانکنے کے برابر ہے۔ }
۴۹	حج کی اہمیت اور غلط رسوم کی بیخ کنی
۵۰	کفار سے جنگ
۵۸	جہاد
۶۳	انفاق فی سبیل اللہ
۶۴	احسان
۷۵ و ۶۷	حج کے چند احکام
۸۳	اخلاص و امانت کی تاکید سرکشی گمراہی کا موجب ہے ورنہ
۸۹	راہِ ہدایت روشن ہے۔
۹۵	جہاد میں بخنائی ہے
۹۹	ماہِ حرام کا احترام اور ضرورتِ جہاد

عنوان

صفحہ

۱۰۲

✓ نمیبہ (جوا) نمز (شراب)

۱۰۹

مشرکین سے رشتہ نکاح حرام ہے

۱۱۲

احکام عین

۱۱۴

یمین (نم)

۱۲۶

✓ طلاق

۱۲۹

✓ ایلاء

۱۳۱

✓ خلع

۱۳۵

عادت

۱۳۶

رجعت

۱۵۲

✓ شیرخواری کی ذمہ داری

۱۴۶

عذت و نفات

۱۴۹

✓ طلاق اور ادائے مہر

۱۵۰

حفاظت نماز

۱۵۳

بیوی کے لئے وصیت

۱۵۵

موت سے فرار نہیں

۱۶۱

طلوت کا بادشاہ ہونا

۱۶۶

طلوت کا جہاد

۱۰۷

✓ آیت الکرسی

۱۸۳

موت و حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے

۲۰۸

✓ سود

۲۱۶

✓ مداینست را دھار خرید و فروخت کی تحریر

۲۲۲

✓ ایمان - اطاعت - عجز و دعا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُفُّوا عَنِّي فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

اے لوگو! کھاؤ اس سے جو میں نے زمین سے حلال پاکیزہ

کے لوگو! زمین میں جو کچھ ہے اس سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

اور نہ پیروی کرو قدم

اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو

اَکَلِ اس نے کھاؤ یا کُلْ وہ کھاتا ہے کُلْ تو کھا اِتَّبِعْ اس نے پیروی کی
تَتَّبِعْ تو پیروی کرتا ہے لَا تَتَّبِعْ تو پیروی نہ کر لَا تَتَّبِعُوا تم پیروی نہ کرو وَخُطُوَاتِ چلنے
کے وقت قدم کا ناسلہ۔ خُطُوَاتِ جمع ہے اِتَّبِعْ خُصُوعًا اس کے قدموں کی پیروی
کی۔ اس کے قدم بہ قدم چلا۔

إِنَّكُمْ لَكُمْ عَدَاوَةٌ مِّنْهُنَّ

یقیناً وہ تمہارا دشمنی

یقیناً وہ تمہارا اعداؤ دشمنی سے

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالشُّرُوعِ وَالْفَحْشَاءِ

صرف وہ حکم دیتا ہے تمہیں ساتھی برائی اور بے حیائی

وہ تمہیں بددینی اور بے حیائی ہی کو کہتا ہے

فَحْشَاءُ بہت قبیح بات۔ بڑی برائی۔ بے حیائی۔ عین

وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٦﴾

اور کہ تم کہو یہ اللہ جو نہیں تم جانتے ہو

اور ایہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے

وَ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

اور جب کہا گیا ان کو اتباع کرو جو نازل کیا

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے

قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

بولے بلکہ پیڑھا کریں گے جو پایا ہم نے اس پر آباء ہمارے

(تو) وہ کہتے ہیں (نہیں) بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا

آئی اس نے پایا آلفینا ہم نے پایا ائفاء مراد ہے

أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا

کیا اور اگر تمہارا (بھنے) آباء ان کے نہیں وہ سمجھتے ہیں کچھ

تو (بھلا) کیا چاہے ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں؟

وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٦٧﴾

اور نہیں وہ ہدایات پاتے ہیں

اور ہدایت پر نہ ہوں؟

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ

اور حالت جو کافر ہونے مانند حالت جو چلا آتا ہے

اور حالت ان کی جنہوں نے کفر کیا اس کے حال کی طرح ہے جو چلا کر پکارتا ہے

مثلاً کی طرح کے لئے دیکھو آیت ۱۸ تَعَيَّنُوا كَذِبَ كَلِمَاتِ الَّذِينَ يَنْعِقُونَ

اسی معنی میں آتا ہے۔

بِكَيْلَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً

کو جو نہیں سنتا سوا بلانا اور پکارنا

اس کو جو صرف بلانے اور پکارنے کی آواز کو سنتا ہے

لَهُمْ فِيهَا مَعَنَى لُمٌ لَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٩﴾

پہرے گونگے اندھے پس وہ نہیں سمجھتے ہیں

وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَلْبُوا مِن طَيِّبَاتِ

اے جو ایمان لائے کھاؤ سے طیب چیزیں

اے جو ایمان لائے ہو کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے

طَيِّبَاتٍ: پاکیزہ چیز جمع: طَيِّبَاتِ الطُّوبَى

مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ اشْكُرُوا لِلّٰهِ

جو دین تم نے تمہیں اور شکر کرو اللہ
جو تم نے تمہیں دیں اور اللہ کا شکر ادا کرو

اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (۱۷۰)

اگر تم ہوئے اسے ہی پوجتے ہو
الکر تم اسہی کی عبادت کرتے ہو

تفسیر آیت ۱۶۹ — ۱۷۰

رِزْقٍ طَيِّبٍ

رزق کی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت لازم و بلزوم ہیں۔ جو شخص اس بات کی احتیاط
نہ رکھے کہ اس کا رزق حلال ہے اس سے اخلاق کے دیگر شعبوں میں بھی احتیاط کی توقع
نہیں ہو سکتی۔

حلال اسے کہتے ہیں جس کا شرع میں اجازت ہے۔ اور طیب اس کو کہیں گے جو
پاکیزہ اور خوشگوار ہو۔ مسلمان کے لئے وہی چیز پاکیزہ اور خوشگوار ہو سکتی ہے جس پر
شرعی بندش نہ ہو۔

حرام رزق کی بے شمار خبریں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے انسان کا دل بظہر
ہو جاتا ہے۔ حلال رزق دل کو نرم اور گداختہ کرتا ہے۔ اور اس میں کیف و سرور پیدا
کرتا ہے۔ جو دل نرم ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لئے مہر و محبت سے معمور رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ایسے دل سے اٹھی ہوئی دعا کو شرف قبول بخشتا ہے۔ حرام خوراک کی دعا پر
التفات نہیں کرتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص
سے ایک دفعہ فرمایا کہ تو اپنے رزق کو پاک رکھ، تیری دعا ہمیشہ قبول ہوگی یہ آپ کا ارشاد

ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے پردے میں نہ پڑھے جس کی قیمت کا دسواں حصہ بھی حرام ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

رزقِ حلال کی طلب کا یہی اور زیاداری سے گہرا تعلق ہے۔ اس کے برعکس رزقِ حرام کے رستے برائی اور بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ شیطان بار بار ان رستوں کی طرف ہاتھ ہے۔ شیطان کی پیروی سے بچنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کے سب احکام پر ایمان لانا فرض ہے جس طرح حرام رزق کو حلال سمجھنا کفر ہے اسی طرح حلال رزق کو حرام گردانا بھی شرعیت سے بغاوت ہے۔ بعض مذاہب کے پیرووں نے جائزہ اشیا کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ قرآن حکیم اس طرز فکر سے منع کرتا ہے اور تلقین فرماتا ہے کہ رزقِ حلال کو بے شک استعمال کرو۔ آیت ۱۲۲ میں اس سلام کو دینا ہوتا ہے کہ تمہیں اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے رزق سے حلال چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا قولا اور عملاً شکر ادا کرو۔ یہ بات اس کی علت ہوگی کہ تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ جو شخص حلت و حرمت کے بارے میں الہی احکام کو تسلیم نہیں کرتا وہ سرکش ہے۔ بعض لوگ زبان سے تو شرعیت کو مانتے ہیں لیکن اس کے احکام کو جاننا نہ ہٹ دھرمی سے طرح طرح کے بہانوں اور تاویلوں کے ذریعے بدسننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے فیصلوں کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ الہی احکام ہیں۔ ان کو ایسی باتیں شیطان سکھاتا ہے۔ چنانچہ آیت ۱۲۲ میں اسی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے۔ **وَ اَنْ تَقُولُوا عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ** مراد یہ کہ شیطان تمہیں تلقین کرتا ہے کہ اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے یعنی جاننا نہ تاویلوں سے باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرو۔

اس غلط اندیشی کی ایک نمایاں مثال یہود کے مان مٹی ہے۔ وہ شیطان احکام کو الہی حکام ظاہر کرنے میں بہت دلیر تھے۔ ان کو جب قرآن حکیم کا یہ پیغام سنایا گیا کہ حلت

و حضرت کے برسے میں حکم الہی کی پیروی کرو تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ جن باتوں کا رواج ہمارے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے انہیں کیسے ترک کریں۔ یہ ہود کا مدعا یہ تھا کہ اگر یہ باتیں اللہ کی طرف سے نہ ہوتیں تو ہمارے بزرگ انہیں اختیار نہ کرتے۔ اسس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر ان کے باپ دادا جاہل اور بے ہدایت ہوں تو کیا جب بھی وہ ان کی پیروی کریں گے۔ مرد یہ کسی بات کی درستگی کا ثبوت یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں قوم اس پر عمل کرتی ہے بلکہ پوری کی پوری قوم کا مثل بھیجی جیسی رواج قرار دیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جواز حاصل ہو۔ جنس اس لئے کسی بات پر اڑ جانا کہ اس پر ہمارے باپ دادا کا یا فلاں قوم کا عمل ہے اہل شرک کا شیوہ نہیں۔ یہود گمراہی پر اس قدر پختہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے عقل و خرد اور بینائی سے کام لینا ترک کر دیا تھا۔ صدائے حق ان کے لئے صدا بہ صحرا ہے۔ گویا کلمہ بان کی آواز ہے جو بھیر بکریوں کے کانوں میں پڑتی ہے لیکن وہ اس کے مطلب سے بے خبر ہیں حق کے معاملہ میں وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

ضہ نرہ ٹھہراؤ تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر (کا)
 (اللہ نے) یہی حرام ٹھہرایا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت

وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِنُغَيْرِ اللَّهِ

اور جو پکارا گیا اوپر اس کے لئے غیر
 اور وہ جس پر (کلمہ) بولا گیا غیر اللہ کے لئے

اصل میں بلند آواز سے پکارنے کو کہتے ہیں	إِهْلَال
بلند آواز سے کہا، پکارا	أَهْلَّ
پکارا گیا، بولا گیا۔	أُهْلَّ

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَمِنْ شَرِّ لَمَسِ الشَّجَرِ الْمَذْمُومِ ۖ ذُو الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ۚ

تو جو مجبور ہوا غیر نافرمان اور نہ حد شکن

تو جو مجبور ہوا نافرمان اور حد شکن نہ ہوتے ہونے

إِضْطُرًّا مَّجْبُورًا كَمَا اضْطُرَّ سَابِقًا كَمَا بَغَى رَجُلٌ لَّبَّيْكَ (۲) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (۳) نَافِرًا
ہوا باغ یعنی باغی فاعل ہے۔ عَادَا حد سے نکلا عَادِ فاعل ہے۔

فَلَا تُكْفِرُوا بِاللَّهِ إِنَّهُ بَصِيرٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

تو نہیں گناہ گناہ اوپر اس کے

تو اس پر کوئی گناہ نہیں

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا

یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے

تفسیر آیت ۱۷۳

حَلَّتْ وَحُرِّمَتْ

سابقہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ طیب اشیا کے کھانے کی عام اجازت ہے لیکن غیر طیب
منوع اور حرام ہیں۔ آیت زیر نظر میں بعض ایسی حرام چیزوں کا تعین کر دیا گیا ہے جنہیں
قبل اسلام کے عرب بہت رغبت سے کھاتے تھے۔ اہل اسلام کو ان سے محترز رہنا چاہیے
یہ اشیا مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ مردار — عرب میں مردار مرنے والے جانوروں کے کھانے کا عام رواج تھا۔

کوئی جانور اگر کبیر یا دم گھٹ کر یا لٹھی وغیرہ کی شرب سے مر جائے تو اسے پاکیزہ جان کر لیا جاتے
تھے۔ ۲۔ خون۔ مشرکین عرب منجھ خون کو بڑے شوق سے گھسی یا چربی وغیرہ میں تل کر کھاتے تھے۔

۳۔ خنزیر

۴۔ غیر اسلامی ذبیحہ۔ ذبیحہ وہی حلال ہوتا ہے جسے اسلامی طریقہ سے
ذبح کیا گیا ہو۔ اگر اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو حرام ہوگا۔
اگر یہ ذبیحہ بتوں وغیرہ کے چڑھاوے کا ہو تو سب کچھ حرام ٹھہرے گا۔

مندرجہ ذیل بھی قرآن و حدیث کی رو سے حرام ہیں:

۵۔ ناجائز کمائی۔ سورہ مائدہ کے پہلے روع میں حرام اشیاء کی ایک اور قسم
کا بھی ذکر ہے یعنی وہ کمائی جو جوڑے کے طریقہ سے تقسیم کیا گیا ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر
قسم کی ناجائز کمائی کا رزق ممنوع ہے۔

۶۔ شراب۔ قرآن حکیم نے شراب کو بھی حرام اور ناپاک قرار دیا ہے۔

۷۔ شکاری جانور۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلت و حرمت
کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ اور ہر قسم کے شکاری جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ حرام ہیں۔
آیت زیر نظر میں تجنیف ہے کہ جو شخص مجبور ہو انا فرمان اور حد شکن نہ ہو لے
ہوئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مسر اور بیہ کہ اگر بھوک کا اس قدر غلبہ ہو جائے
کہ جان جانے لگے تو اس انتہائی مجبوری کی صورت میں بعض حرام اشیاء کے استعمال کی بھی
اجازت ہے لیکن فقط اسی قدر کہ زندگی بچ جائے۔ حد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ تلخ شعور
ہو کہ میں ایک غیر طیب چیز کو منہ میں ڈال رہا ہوں۔ اگر لذت کا احساس ہو اور جان بوجھ کر
زیادہ کھایا جائے تو نافرمانی ہوگی۔ آیت میں بائع کا لفظ آیا ہے۔ اس کے دو معنی ہو
سکتے ہیں۔ ایک نافرمان اور دوسرے طالب یا خواہاں یعنی لذت کا خواستگار۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ

یقیناً جو چھپاتے ہیں جو اتارا اللہ سے کتاب

یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں روہ، جو اتارا اللہ نے کتاب سے

وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

اور بدلہ میں بیٹے ہیں جو اس کے عوض نام کم

اور اس کے عوض حقیر نام سوڑے ہیں لیتے ہیں

أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ

وہ نہیں کھاتے ہیں وہ میں پیٹ ان کے سوا آگ

وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ (کی خوراک) ڈالتے ہیں

بطن پیٹ بطون جمع ہے

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ روز قیامت

اور اللہ قیامت کے روز ان سے کلام نہیں کرے گا

کلم کلام کیا یکلّم کلام کرے گا

وَلَا يَزَكِيهِمْ سَلَىٰ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اور نہ پاک کرے گا انہیں اور ان کے عذاب دردناک

اور نہ انہیں پاکیزہ کرے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہے

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالهُدٰى

وہ جو سوئے میں لیا گمراہی عوض ہدایت

وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی سوئی ہے

وَالْعَذَابِ بِالْبَغْفِرَةِ

اور عذاب عوض بخشش

اور مغفرت کے بدلے عذاب

فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝

تو وہ کیا ہی ثابت قدم ہیں

تو وہ آگ پر کیا ہی ثابت قدم ہیں

فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (۱) اگر تعجب کے لئے ہو تو ترجمہ حسب بالا ہوگا۔

۱۰۰ اگر استفہام برائے تو بیخ ہو تو ترجمہ یوں ہوگا۔

تو کس چیز نے انہیں آگ پر ثابت قدم کر دیا ہے۔

حضرت فناء ولع اشتر اور اردو کے مستند ترجمہ نگاروں نے اس جملہ کو تعجب کے

لئے لیا ہے اس نے میں نے بھی اسی کے موافق ترجمہ کر دیا ہے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ

وہ بسبب کہ یقیناً اللہ اتاری ساتھ حق

یہ اس لئے ہے کہ یقیناً اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی

اس کتاب کو ٹیچنگ ٹیک بھیا تھا۔ اشرف علی تھانوی

وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ

اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا

اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا

كَسَفَىٰ شِقَاقَ بَعِيدٍ ۝

تفسیر آیت ۱۶۲

مغزور میں مخالفت دور

وہ نہ دور دور کی مخالفت میں ہیں

یعنی ایسے حریف ہیں جو تم سے بڑی مخالفت رکھتے ہیں۔

تفسیر آیت ۱۶۲ — ۱۶۶

حق پوشی کی سزا ہمہ نام ہے

یہودِ حلت و حرمت کے بارے میں اپنی بداعتدالیوں کو
حق ثابت کرنے کے لئے آبا و اجداد کی مثال کو سہارا لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کتاب اللہ کو
نظر انداز کر دیا تھا۔ دنیا کی ہوس نے انہیں اس قدر دیوانہ کر رکھا تھا کہ ہدایت و حرمت
کے احکام جی کو نہیں بلکہ کتاب اللہ کے سب احکام کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔
کتاب اللہ کو عوام سے پوشیدہ رکھنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً:

اس کی تعلیمات پر پردہ ڈالنا

آیات میں کمی بیشی یا رد و بدل کرنا

عبارت کو دیدہ و نستہ غلط معنی پہنانا

علمائے یہود خیانت کے ان کوششوں کے خالق تھے۔ انہوں نے عوام کو جاہل رکھ کر

غذہ ہی اجارہ دار ہی قائم کی ہوئی تھی اور خوب مال بٹورتے تھے۔

اللہ کے دین سے غدار ہی کر کے جو متاع پیدا کی جائے وہ بیچ ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے اسے تَمَنُّ قَدِيلٌ یعنی حیرت آمیز کہا ہے۔ یہ فانی اور وقتی مال جلد ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حرام مال کھانا گویا آگ پھانکنا ہے۔ اس کا ثبوت آواں تو اسی دنیا میں ورنہ کل قیامت کو مل جائے گا۔

رزق حرام کس روحانی خرابیوں اور باطنی غلامیوں کا سرچشمہ ہے۔ ناپاک رزق کھانے والے لوگ کبھی صاف دل اور پاکیزہ اخلاق نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں راندہ دربار کرے گا۔

حرام و حلال کے قواعد واضح ہیں۔ ان کی خلاف ورزی کی سزا بھی قرآن حکیم میں صاف بتا دی گئی ہے۔ اب جی جو شہتہ کتب اللہ کی ہدایات کو مسخ کر کے ماں حرام کا طلب گار ہوتا ہے وہ اپنے لئے دوزخ میں ٹھکانا بنا تا ہے۔ ایسے لوگوں کو کس پیر کے دوزخ کی تیاری پر ثابت قدم کر دیا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ دنیوی متاع بیچ اور چند روزہ ہے۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ

نہیں نیکی کہ تم موڑو منہ تمہارے

نیکی بھی نہیں کہ تم منہ موڑو

اَلْبِرُّ خَيْرٌ لِّسُنِّكَ - اَنْ تُولُوْا كُوْا سَمٌ سَمَّحًا جَائِئًا

قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

طرف مشرق اور مغرب کی طرف

مشرق اور مغرب کی طرف

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

اور لیکن نیکی جو ایمان لایا ساتھ اللہ

بنا۔ نیکی یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْبَلَاغَةِ وَ الْكُتُبِ وَ النَّبِيِّنَ

اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور انبیاء پر

اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور انبیاء پر

وَ اتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ

اور دیا مال باوجود محبت اس کی والے قربت

اور مال کی محبت کے باوجود اسے دے قربت داروں کو

وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ

اور یتیم اور مسکین اور مسافر

اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور راہ گروں کو

وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقَابِ

اور سوائیوں (کو) اور میں گردنیں

اور سوائیوں کو اور گردنوں کی (آزادی) میں

سَدَّالَ سَوَالِ كَمَا

سَدَّالَ سَوَالِ كَرْنِ وَالْاِ مَانُ مَنِّ وَالْاِ

رَقَبَةُ كَرْنِ — رِقَابِ جَمْعُ هِ

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

اور قائم کی نماز اور دی زکوٰۃ

اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے

وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثُوا إِذَا عَاهَدُوا

اور ایفاء کرنے والے ساتھ عہد ان کا جب عہد باندھا انہوں نے

اور جب وہ عہد باندھے تو اپنا عہد پورا کرنے والے

أَذَىٰ عَهْدٍ يُورَثُكَ وَالْإِيمَاءُ كَرْنُ وَالْإِيمَاءُ كَرْنُ وَالْإِيمَاءُ كَرْنُ

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ

اور ثابت قدم رہنے والے مالی سختی اور بدنی سختی اور وقت جنگ کی سختی

اور ثابت قدم رہنے والے مالی سختی میں اور بدنی سختی میں اور جنگ کی سختی

بِأَسَاءِ مَالِيَّةٍ (بیضاوی) مثلاً تنگ دستی، محتاجی، فقر و فاقہ

ضَرَّاءُ بدنی سختی مثلاً مرض وغیرہ (بیضاوی) پہ کسراء اور کُفْرَاءُ کی ضد ہے۔

بِأَسِ قوت اور بہادری کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہاں مراد ہے زور جنگ۔

بِأَسِ اور بِأَسَاءِ کا مادہ ایک ہی ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

وہ جنہوں نے سچ کر دکھایا

(یہ) وہ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا

لَهُ نَصِيبٌ عَلَىٰ الْحَدِّ

وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۴۴﴾

تقویٰ رکھنے والے

وہ

اور وہ

اور وہ تقویٰ رکھنے والے ہیں

تفسیر آیت ۱۴۴

یہود اور نصاریٰ عبادت کی روح کو ناسخ کر چکے تھے۔ نہ ہر نبی سے پورا ہو گیا کہ مال بین سمجھتے تھے۔ اپنی بے روح عبادت پر بڑے نازاں تھے، گناہوں کی گناہانت سمجھتے تھے اور مزید نیکی کو غیر ضروری جانتے تھے۔ آیت زیر نظر میں ان کے اس پندار کی طرف اشارہ ہے۔ یہود کا قبلہ مغرب کی سمت اور نصاریٰ کا مشرق کی سمت تھا۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ نیکی صرف مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے میں محدود نہیں بلکہ بہت وسیع چیز ہے۔ اس کے برابر عقیدہ کی صفائی اور عمل کی پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے۔ کھوکھلی عبادت کو کوئی نثارہ نہیں۔ اگرچہ اس آیت میں نصاریٰ اور یہود کے قبلوں کی طرف اشارہ ہے لیکن اس کا درس مسلمانوں کے لئے بھی ہے۔ جب تک غلو اس اور بڑتر نہ ہو تاہی عبادت بے عیب ہے۔

بہر

ہر ایک جامع لفظ ہے۔ اس کا دائرہ عقائد، عبادات، معاملات اور حسن اخلاق سب کو محیط ہے۔ ہر کے لئے اُردو میں نیکی کا لفظ آتا ہے۔

قرآن حکیم اور کتب حدیث کے صفحات نیکی کی تلقین اور تاکید سے لبریز ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں یہ نیکی ہی ہے جو صداق اور منافق میں امتیاز پیدا کرتی ہے۔ آیت زیر نظر میں صاف بتایا گیا ہے کہ فضیلت کا معیار بے لوث اور پُر غلو سے پرست ہے۔ جناب مادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ نیکی ہی جنت کی راہ دکھاتی ہے (مسلم)

آیت زیر نظر میں ہر کے جو اجزاء بتائے گئے ہیں ان کے تین شعبے ہیں: عقائد، عبادات اور حسن اخلاق۔

۱۔ عقائد - بنیادی عقائد پانچ ہیں جنہیں اجزائے ایمان کہتے ہیں۔ ان کا ذکر چوتھی آیت کی تشریح میں گزر چکا ہے۔

آیت زیر نظر میں کتاب کا لفظ بطور اسم جنس آیا ہے۔ مراد قرآن اور وہ سب الہامی کتب ہیں جو قرآن سے قبل نازل ہوئیں۔

۲۔ عبادات - عبادات میں یہاں صرف نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ روزہ اور حج کے مذکورہ ہونے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے تک فرض نہ ہوئے تھے۔

۳۔ حسن اخلاق - اس کے ضمن میں مندرجہ ذیل اعمال کا ذکر ہے:

(۱) اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔

اس موضوع پر انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان سے آیت ۳ کی تفسیر میں بحث گزر چکی ہے۔

البتہ آیت زیر نظر میں مندرجہ ذیل الفاظ کی وضاحت ضروری ہے۔

علیٰ حبیبہ - علمائے تفسیر کے نزدیک اس کے تین مفہوم ہو سکتے ہیں:

اول: اللہ کی محبت میں۔ دوم: مال و دولت کی محبت کے باوجود یعنی خود اس کی حاجت

رکھتے ہوئے کسی دیگر حاجت مند کو دے ڈالنا۔ سوم: انفاق کی رغبت سے۔ یعنی جب اللہ کی

راہ میں خرچ کریں تو انہیں خوشی حاصل ہو۔

ذَوِی الْقُرْبٰی - قریبی و سین لفظ ہے۔ اور اس میں مجلسی قربت یعنی دوستی بھی آجاتی ہے۔

یٰتَمِّی سے مراد وہ یتیم ہیں جو ابھی نابالغ ہوں۔

مَسٰکِیْن جمع بے مسکین کی۔ مسکین اس نادر کو کہتے ہیں جو معذور یا بیمار سے قاصر ہو۔

رَابِعُ السَّبِیْلِ کے معنی مسافر ہیں۔ ہر مسافر کی ضرورت بھر د کرنی چاہیے۔ اور اس کی

راحت و آسائش کا خیال رکھا جائے۔

سَاوِل - یعنی سوال کرنے والا۔ ضرور نہیں کہ سوال کرنے والا بھکاری ہی ہو بلکہ بعض دفعہ

اچھے خاصے طبقوں کے افراد بھی حالات یا حادثات کا شکار ہو کر قرض وغیرہ مانگنے پر مجبور

ہو جاتے ہیں۔

فِی السَّبْعِ قَاب - گردنوں (کی رہائی) میں۔ مراد ہے اپنے ہاں کے غلاموں کو یا ملک کے

ان باتوں کو جو غیروں کے ہاں اسیر ہوں قیمت یا فدیہ دے کر رہا کرنا۔

(ب) ایفائے عہد

عہد وسیع المعنی لفظ ہے۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں:

اول: اللہ تعالیٰ سے عہد یعنی اس پر ایمان لانا اور اس کے احکام کی بجا آوری کا اقرار کرنا۔ اس عہد کا ذکر آیت ۸۰ کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔

دوم: بندوں سے معاہدات

سوم: اپنی جان سے عہد مثلاً کوئی پختہ عزم یا ارادہ کرنا یا قسم کھانا یا نذر ماننا۔ عہد کو نباہنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن وہ پیمان جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہوں انہیں منسوخ کر دینا چاہیے۔

قرآن و حدیث میں پابندی عہد پر شدت سے تاکید میں آئی ہیں۔ سورہ نحل (آیات ۱۹۰ تا ۱۹۵) میں اللہ تعالیٰ نے باہمی اور بین الاقوامی معاہدات کو عہد اللہ یعنی اللہ کا عہد کہہ کر ان کے احترام کو ہزار چہند کر دیا ہے۔ مسلمان جب قرآن و سنت کے موافق کسی سے کوئی عہد باندھتا ہے تو وہ عہد اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عہد الہی ہوتا ہے جس کی پابندی انہیں ضروری ہے۔ جو شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ غدار ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ہر عداوت کے ماتھے میں ایک جھنڈا ہوگا کہ تاکہ اس کی خوب تشہیر ہو جائے۔ حضور یسعی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ منافق کی تین نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ وہ عہد شکن ہوتا ہے کہ اے اللہ کے ارشاد ہے لَا دِینَ لِمَنْ لَاعَدُوْدًا لَہُ یعنی جس کا عہد نہیں اس کا دین نہیں۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔ وَذُوْنَا بِالْعٰہِدِ اِنَ الْعٰہِدِ کَانَ مَسْئُوْلًا ۝ اور وعدوں کو پورا پورا ایفاء کرو۔ یقیناً وعدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن حکیم میں

لے فرمادی ابواب السیر، مسلم کتاب الجہاد والسیہ۔ بخاری میں بھی اس مضمون کی حدیث ملتی ہے۔
لے ریاض النساہین باب الوفاء

اس قسم کی اور بھی بدایات ہیں۔ سورۃ انفال میں مذکور ہے کہ جب تمہیں کسی (ہم عہد) قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو تم معاہدہ ان کی طرف برابر طور سے ٹوٹا دو کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم اہل اسلام کے ساتھ عہد کر کے پھر خیانت پر اتر آئے تو اس کا جواب خیانت سے دے کر اپنے عہد کی لاج برباد نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ کھلم کھلا اس عہد کو منسوخ کر دیا جائے۔ چنانچہ جیسا کہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے فتح مکہ سے کچھ عرصہ بعد ان قبیلوں کو جنہوں نے اہل اسلام سے غداری کی تھی اعلان کر دیا گیا۔ اب ہمارے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں۔ انہیں چار ماہ کی مہلت دی گئی کہ تم اپنا بیڑا بھلا سوچ لو، ہم اس اثنا میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ جن قبیلوں نے بد عہدی نہیں کی تھی ان کے معاہدے بدستور رہنے دئے گئے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ معاہدہ کا قائل دوزخی ہوتا ہے لہٰذا یعنی اگر تمہارا کسی مشرک قوم سے بھلی عہد ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ بے سبب اس پر تھپتھپا اٹھاؤ۔ کوئی مسلمان اس قوم کے کسی فرد کو قتل کر ڈالے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔

حضرت معاویہؓ اور رضی اللہ عنہم کے درمیان کچھ مدت کے لئے صلح کا عہد ہوا۔ حضرت معاویہؓ اس انتظار میں نہ رہے کہ جو عہد صلح ختم ہوا۔ اچانک ایک سوار نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا: اللہ اکبر! وفارو۔ بد عہدی نہ کرو۔ لوگوں نے دیکھا تو عمر بن عباسؓ تھے۔ حضرت معاویہؓ نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، کہ جب کسی شخص کا کسی قوم سے عہد ہو تو جب تک میعاد گزر نہ چکے وہ سے نہ توڑے اور نہ زیادہ پختہ کرے بلکہ برابر طور سے (یعنی جب ادھر سے پہلے ہو) عہد کے منسوخ ہونے کا اعلان کرے۔

حضرت ابو ذرؓ، بنی یمن اور ابو شیبہؓ نے یہ اسلامی لشکر میں شرکت

تاریخ بخاری صفحہ ۵۰ - سنہ ۱۰ھ، ابو ایوب السیر

22236

کرتے کے لئے میدانِ بدر کی طرف جا رہے تھے کہ دشمن کے ہاتھ آگئے۔ انہوں نے اس شہ پر
 پر جانے دیا کہ ہمارے خلاف جنگ میں حوصلہ نہیں لوگے بلکہ سیدھے مدینہ جاؤ گے۔ انہوں نے
 آکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عہد کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا: تم مدینہ جاؤ۔ ہم عہد
 نبی میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کے غلبہ کا رہو گے۔ بدر کی جنگ میں مسلمان ہتھیار
 قلیل تھے اور ایک ایک فرد کی ضرورت تھی۔ تاہم حضور نے ان صحابہ کو مدینہ جانے
 کا حکم دیا حالانکہ جنگ کا موقع بنتا اور پوچھنے والا کون تھا۔ لیکن اللہ کی پرستش سب سے
 وہ دشمن سے بد عہد کی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

(ج) صبر: اس نعتوں پر آیت ۵۷ اور آیت ۳۷ آتا، وہ اکی تفسیر میں بحث گزر چکی ہے۔

(د) صدق: آیت کے اخیر میں ارشاد ہے: **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا** یعنی یہ وہی ہیں

جنہوں نے سچ کر دکھایا۔ صدق کا لفظ زبان کی راستی کے علاوہ عمل کی سچائی کے معنی بھی دیتا
 ہے۔ یعنی آؤں جو کچھ کہے یا عہد کرے اسے سچ کر ڈکھائے۔ نیز دل کی سچائی یعنی خلوص نیت
 کے لئے بھی آسکتا ہے۔

(ر) تقویٰ: اس موضوع پر دوسری آیت کی تفسیر میں بحث گزر چکی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

اے جو ایمان لائے لکھا گیا تم پر قصاص

اسے وہ جو ایمان لائے ہو تم پر وہ قصاص لازم ٹھہرایا گیا

فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ

بابت مقتولین آزاد آزاد عوض آزاد

مقتولوں کے بارے میں آزاد کے عوض (وہی) آزاد

قتیل مقتول جمع: قتل

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى

اور غلام عوض غلام اور عورت عوض عورت

اور غلام کے عوض (وہی) غلام اور عورت کے عوض (وہی) عورت

انثی (ا) مادہ (ہ) عورت، لڑکی

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

تو جو معافی دی گئی لئے اس سے بھائی اسکا کچھ

تو جیسے کچھ معافی ہو جائے اس کے بھائی کی طرف سے

فَاتَّبَاعَ بِالسُّرُوفِ

تو مطالبہ کرتا ہے اچھا دستور

تو مطالبہ کرنا ہے اچھے طریقے سے

یعنی مقتول کے وارثوں کو چاہیے کہ قاتل سے خوں بہا کا مطالبہ پسندیدہ طریقہ سے کریں۔ مطلب یہ کہ زیادتی نہ کریں، شرع کے مقررہ خوں بہا سے زیادہ نہ مانگیں، قاتل تنگ دست ہو تو اسے مہلت دیں وغیرہ۔

وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ط

اور ادا کرنا طرف اس کے ساتھ حسن سلوک

اور ادا کرنا ہے حسن سلوک سے

مراد یہ کہ قاتل کو لازم ہے کہ مقتول کے وارث کے احسان کا بدلہ احسان سے دے اور
دیت اچھے طریقے سے ادا کرے یعنی جان بوجھ کر التوا میں نہ ڈالے اور نہ رقم مارنے کے حیلے
تلاش کرے۔

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط

وہ کمی سے رب تمہارا اور رحمت

وہ تمہارے رب کی طرف سے (بوجھ میں) کمی ہے اور رحمت ہے

تخفیف (۱) لغوی معنی ہیں، کمی کرنا، ہلکا کرنا (۲) یہاں مراد ہے بوجھ ہلکا کرنا

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ

تو جس نے زیادتی کی بعد وہ

تو جس نے اس کے بعد زیادتی کی

فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۷۸)

ف (تو) لئے، اس عذاب دردناک

تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ

اؤلئے تمہارے میں قصاص زندگی اے وانے عقلین

اور ان عقل و خرد والو! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے

لَبَّ: عقل اَلْبَاب (جمع): عقلیں عَقْل و خَرَد

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۱۴۹)

تا کہ تم بچو

تا کہ تم بچ کر رہو

اَلتَّقَى تقویٰ کیا، بچا (خرابی سے)

تفسیر آیت ۱۴۸ — ۱۴۹

قصاص

معنی و مفہوم: اس آیت میں قصاص کا حکم دیا گیا ہے۔ قصاص کے معنی لغت کی رو سے مساوات یا برابری کے ہیں۔ لیکن اس کے اصطلاحی معنی بہت وسیع ہیں جنہیں ہم آگے پیش کیا جائے گا۔

خون انسانی کی حرمت - سورہ بقرہ میں یا بیل اور قابیل کا واقعہ بیان کرنے کے بعد آیت ۳۳ میں جو ارشادات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کی قیمت گویا نوٹ انسانی کے کل سرمایہ حیات کے برابر ہے۔

کسی انسان کو دیدہ و دانستہ ناحق مار دینا گناہ عظیم ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُہٗ مَا بَیْنَہُمْ غُلْدًا فِیْہَا (اور جس نے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ مقیم رہے گا) حدیث شریف میں ہے کہ

قصاص کی طلب میں قنصا میں لینے والے اپنی بھی کٹی جانیں کھو بیٹھتے تھے۔ اسلام نے اس بے آئینی کو مٹایا اور قنصا میں کو قانون کے سانچے میں ڈھال کر اسے امن کا وسیلہ بنایا۔ قنصا میں کا نفاذ قبل اسلام کے ہر عرب کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ اسلام نے اسے حکومت کے ہاتھ میں دے دیا۔ جاہلیت کے دور کے جس قدر دعوے باقی تھے کا عدم قرار پائے۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں مادی الکر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اعلان فرمایا۔

ایام جاہلیت میں جو خون ہوئے ان سب کے دعوے اب منسوخ ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے مقتول ابن ربیعہ کا دعویٰ چھیڑتا ہوں یہ

ایام جاہلیت میں عرب بعض اوقات قنصا میں کی خاطر ثالث مقرر کر لیتے تھے لیکن یہ ثالثی مساوات کے اصول کو نہیں دیکھتی تھی۔ قتل کی سزا کا اندازہ نسبی رتبہ کے پیمانہ سے ہوتا تھا۔ مثلاً کوئی عالی نسب آدمی کسی غلام کو مار ڈالتا تو اس پر قنصا میں نافذ نہیں ہو سکتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ اس کا ایک غلام ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ یہود میں بھی خاندانی فضیلت کی سند عدالت پر نائق تھی۔ بنو نضیر کو بنو قریظہ سے اشرف سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی نضیری کسی قریظی کو مار ڈالتا تو خوں بہا پچاس وسق کھجور ہوتا تھا۔ اگر بنو نضیر کا آدمی قریظی کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا تو سو وسق کھجور کا خوں بہا عائد ہوتا تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور یشاق مدینہ کی تشکیل ہوئی تو آپ نے یہود کے درمیان سے یہ امتیاز اٹھا دیا۔

اسلامی مساوات

اسلام کا عدل امیر و غریب، آزاد و غلام اور ذمی و مسلم سب کو برابر کے پلڑوں میں رکھتا ہے۔ آیت ۷۸ میں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَحْشَرُ بِالْخَيْرِ وَالْعَدْو

بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى لِيَعْنَى لِي إِيْمَانٍ وَالْوَالِدَاتُ بِمَقْتُولَاتٍ كَالْبَارِئَةِ فِي قَتْلِ مَسْخَرَاتٍ فَرَنْسِ
 شہر آیا گیا ہے۔ آزاد آدمی قتل کرے تو بدلہ نہیں (دوہی) آزاد آدمی (مارا جائے) غلام قتل کرے
 تو (دوہی) غلام اور عورت قتل کرے تو (دوہی) عورت۔

ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے چند دن قبل ایک مجلس میں اعلان فرمایا
 کہ اگر میں نے کسی کو بلا وجہ دکھ دیا ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔

حضرت عمرؓ کے عہد کا واقعہ ہے کہ بنو غنمستان کا بادشاہ جبیلہ بن ایہم جو اسلام لاکر
 مدینہ میں مقیم تھا حج پر گیا۔ طواف کے دوران میں ایک شخص کا پاؤں اس کی چادر پر پڑا
 اور وہ کندھے سے اتر گئی۔ جبیلہ نے اس شخص کے اس زور سے نچھڑ مارا کہ اس کے کچھ
 دانت ٹوٹ گئے۔ منظر نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی۔ آپ نے جبیلہ کو بلایا اور بیانات
 سن کر حکم فرمایا کہ مظلوم شخص برابر کا بدلہ لے۔ جبیلہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں اور وہ عامی
 ہے۔ آپ برابر کا بدلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم دونوں کو اسلام نے ایک سطح پر
 کھڑا کر دیا ہے۔ جبیلہ نے کہا، اچھا تو مجھے ایک رات کی مہلت دیجئے۔ آپ مان گئے۔ وہ
 راتوں رات بھاگ کر روزِ سلطنت میں پہنچا اور مرد ہو گیا۔ مگر فاروقِ اعظمؓ نے اسلامی
 قانون کی ان پرانیچ نہ آنے دی ہے

سزا کی نوعیت

(۱) قتلِ شبہ: اگر قتلِ خطا سے سزا ہو تو مجرم ایک غلام آزاد کرے اور مقتول کی
 دیت (خون بہا) ادا کرے۔ اگر یہ تو فیق نہ ہو تو مسلسل دو ماہ روزے رکھے (الفہم ۹۲)
 دیت کی مقدار عہدِ نبوی میں ایک سو اونٹ تھی یا دو سو گاٹیں یا دو ہزار بکریاں
 یا ان کی قیمت۔

اگر خطا سے کسی عہدہ کا نقصان کر دے تو اس صورت میں بھی دیت دے گا۔ زخموں
 کی دیت کی شرحیں فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

۲۔ قتل عمدہ۔ یعنی قتل دانستہ ہو۔ اس صورت میں مقتول کے وارث مطالبہ کریں تو مجرم کی سزا برابر کا قتل ہوگی۔ اگر قاتل نے مقتول کو ہلاک کرنے سے پہلے اس کے اعنہا کاٹے ہوں تو قاتل کو بھی اسی طور سے سزا ملے گی۔

حنو بنینہ بنی اہلہ عدیہ ذاکہ وسلم کے پاس ایک لڑکی کو لایا گیا جس کا سر ایک یہودی نے پتھر سے کچل ڈالا تھا۔ ابھی اس میں جان باقی تھی۔ اس کے بتلنے پر یہودی کو پکڑا گیا۔ اس نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا۔

دانستہ لگائے ہوئے زخموں میں بھی قناس ہے۔ مجرم کو برابر کا زخم لگایا جاتا ہے اور جیسا کہ آیت زیر نظر میں بتایا گیا ہے اگر اس نے کان کاٹا ہے تو اس کا کان کاٹا جائے گا اور ناک کاٹی ہے تو ناک اور دانت توڑا ہے تو دانت توڑا جائے گا۔

برابر کا زخم لگانے سے کئی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مثلاً زخم کا طول و عرض بخوبی معلوم نہ ہو یا جسم کا ایسا حصہ ہو جہاں زخم لگانے سے مجرم کی جان جانے کا خطرہ ہو تو اسے فقط تاوان لیا جائے گا۔ اسے اڑش کہتے ہیں۔ اسی طرح فرس کہتے ہیں کہ ایک کانے نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی۔ اب کانے کو برابر کی سزا ملے تو آنکھ کے ساتھ پوری بینائی سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں بھی اڑش ہی ادا ہوگا۔

عَفْوٌ وَ اِحْسَانٌ : یہاں تک تو عدل کے اس بے رُو و رعایت قانون پر بحث تھی جو قتلِ منگوم کے ولی کو قاتل کے مقابلہ پر قصاص کے اسلحہ سے صاحبِ قوت کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے : وَ مَنْ قَتَلَ مَنگُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوِیْطَہٗ سَلْطٰنًا فَلَا یُسْرِیْ فِی الْقَتْلِ ط
 اِنَّہٗ کَانَ مَنگُومًا ۝ (۱۷ : ۳۳) ترجمہ : اور جو منگوم مارا جائے تو تم نے اس کے ولی کے لئے قوت فراہم کر دی ہے۔ وہ قتل میں حدت نہ بڑھے، وہ یقیناً نصرت یاب ہے۔

حکیم مطلق نے جہاں غدل قائم کرنے پر زور دیا ہے وہاں عدل سے بھی فائدہ تر ایک نعمت پروردگار اور عظیم الشان اصول کی تلقین کی ہے جس کا نام احسان ہے۔ نہیں پر زیادتی نہیں جانے اسلام اسے اتھمّل و عفو اور درگزر کی تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ شوری (آیت نم) میں ہے کہ ضرر کا بدلہ اس کے برابر ضرر ہے۔ تو جس نے معاف کیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یقیناً وہ ظالموں کو نہیں چاہتا۔

مقتول کے وارث اگر قصاص پر بندہ ہوں تو قصاص لے سکتے ہیں۔ یہ حق ان سے کوئی نہیں چھینتا۔ اگر معاف کرنا چاہیں تو انہیں معافی کا اختیار حاصل ہے۔ یہ معافی، جیسا کہ آیت زیر نظر بتاتی ہے، ان کے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ اس سے معاشرہ کو بھی فائدہ پہنچے گا کیونکہ مجرم کو توبہ پانہ ہوگی اور فریقین کے درمیان عداوت کی آگ بجھ جائے گی۔

مقتول کے وارثوں کو ایک اور بھی حق حاصل ہے اور وہ ہے جان کی قیمت قبول کرنا۔ انہیں منقول ہو تو وہ قاتل سے مقتول کا خون بہانے کی مصالحت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زخمیوں کی صورت میں بھی باہمی رضامندی سے تصفیہ ہو سکتا ہے۔ اگر نیکو خوں بہا کا ٹھہرے تو مطالبہ بھی اور ادائے رقم بھی اچھے طریقے سے انجام دینے چاہئیں۔

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

لازم کیا گیا تم پر جب آیا کسی (کو) تمہارے موت
تم پر لازم ٹھہرایا گیا جب تم میں سے کسی پر موت (کا وقت) آنے

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا وَالْوَصِيَّةُ

اگر چھوڑا مال وصیت کرنا

(اور) اگر وہ مال چھوڑ جائے وصیت کرنا

لِأَوْلَادِهِمْ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

لئے والدین اور اقرباء ساتھ معقول دستور

والدین کے لئے اور اقرباء کے لئے معقول دستور سے

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۱۸۰﴾

لازم ہے تقویٰ والے

(یہ) تقویٰ والوں پر لازم ہے

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ

تو جس نے بدل ڈالا اسے بعد کہ سنا

تو جس نے اس کو بدل ڈالا اس کے بعد کہ اسے سنا

فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

تو وہ گناہ اس کے پر جو بدل ڈالتے ہیں اسے

تو اس کا گناہ صرف ان پر ہے جو اس کو بدل ڈالتے ہیں

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۸۱﴾

یقیناً سننے والا علم والا

یقیناً اللہ سننے والا ہے علم والا ہے

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا

تو جو ڈرا سے وصیت کرنے والا میلان یا گناہ

تو جسے وصیت کرنے والے سے طرف داری یا گناہ کا اندیشہ ہوا

وصی وصیت کی مؤدی فاعل ہے یعنی وصیت کرنے والا جَنَفَ راستہ سے ہٹ گیا
بہ طرف مائل ہوا یہاں جَنَفَ سے مراد ہے طرف داری ہے انصافی

فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

پھر اصلاح کی درمیان ان کے تو نہیں گناہ اس پر

اور ان کے درمیان اصلاح کر دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں

۲۲
۶

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۱۸۲)

یقیناً مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا

یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے

تفسیر آیت ۱۸۰ — ۱۸۲

وصیت

اسلام سے قبل وراثت تمام کی تمام متوفی کے بالعموم ان لڑکوں کو ملتی تھی جو تلوار اٹھانے کے قابل ہوتے تھے۔ والدین اور دیگر محتاج اقرباء محروم رہ جاتے تھے۔ آیت زیر نظر میں حکم دیا گیا ہے کہ والدین اور اقربا کے لئے ضرور وصیت کرنی چاہیے۔ یہ وصیت جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے ایک تہائی مال سے زائد کی نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کے نزول کے کچھ عرصہ بعد سورۃ نسا میں میراث کے احکام نازل ہوئے اور والدین کا حصہ قانوناً مقرر ہو گیا تو ان کے حق میں وصیت کی اجازت نہ رہی۔ البتہ ضرورت مند عزیزوں کے حق میں ایک تہائی مال کی حدود کے اندر وصیت ہو سکتی ہے۔

متوفی کی وصیت پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کی وصیت کو بدل ڈالے تو مجرم ہوگا۔

اگر متوفی نے کسی رشتہ دار یا عزیز کو ناحق تریح دی اور بعد میں وراثت میں جھگڑا
 کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں جیسا کہ آیت ۸۲ سے ظاہر ہے وصیت میں وراثت کی
 باہمی رضامندی سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ایسے میں ثالث پر وصیت کو تبدیل کرنے
 کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

اے جو ایمان لائے فرض ٹھہرایا گیا اوپر تمہارے روزہ رکھنا
 اے ایمان والو! تم پر روزہ رکھنا فرض ٹھہرایا گیا
 صائم روزہ رکھا صیام مسدود ہے یعنی روزہ رکھنا۔

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

جیسے فرض ٹھہرایا گیا پر جو پہلے تم سے
 جیسے ان پر فرض ٹھہرایا گیا جو تم سے پہلے تھے

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ

تاکہ تم تم بچو گے تاکہ تم دُعا سے بچ کر رہو
 دن گنتی کے دن

عَدَّ كُنَّا مَعْدُودًا كُنَّا هُوَا - مَعْدُودَاتٌ مَوْنُوتٌ هُوَا كُنَّا مَعْدُودَاتٌ هُوَا
 مَعْدُودَاتٌ رَا كُنَّا كُنَّا مَعْدُودَاتٌ رَا كُنَّا مَعْدُودَاتٌ رَا كُنَّا مَعْدُودَاتٌ رَا
 أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ : مراد ہے مَعْدُودَاتٌ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ یعنی تم گنتی کے
 روزے رکھو۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

تو جو بیمار ہو یا سفر پر ہو
پس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

تو تعداد سے دن دوسرے دن
تو دوسرے دنوں سے تعداد (پوری کرے)

عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ جمع ہے اُخْرَى روئے کی۔
اُخْرَى مؤنث ہے اُخْرٌ روئے سے۔

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مِّسْكِينَ

اور جو طاقت رکھتے ہیں اسکی بدلہ کھانا مسکین
تو جو اسکی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا

يُطِيقُونَ میں کھانا کا اشارہ فدیہ دینے کی طرف ہے۔
اُطَاقُ اس نے طاقت رکھی، وہ کر سکا يُطِيقُ وہ طاقت رکھتا ہے، کر سکتا ہے۔

فَمِنْ تَطَوُّعٍ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لِّهٖ

تو جس نے رغبت سے نیکی کی تو وہ اس کے لئے بہتر ہے
پھر جس نے رغبت سے نیکی کی تو وہ اس کے لئے بہتر ہے

لہ یعنی زیادہ فدیہ دیا۔

طُوعٌ مِثْلَانِ رَغْبَتٍ كَأَعْيَا إِطَاعَةً رِضَا مِثْلَانِ سِرْوِي
تَطَوُّعٌ رِضَا وَرَغْبَتٌ سَعْيَا

وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

اور اگر تم روزہ رکھو بہتر لئے تمہارے
اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لئے بہتر ہے

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۸۴)

اگر تم ہوئے تم جانتے ہو
اگر تم جانتے ہو

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

مہینہ رمضان جو اتارا گیا اس میں قرآن
رمضان کا مہینہ (وہ ہے) کہ اتارا گیا اس میں قرآن

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

رہنمائی لئے لوگ اور کھلی نشانیاں سے ہدایت اور معیار
لوگوں کی رہنمائی کے طور سے نیز ہدایت اور معیار (حق) کی کھلی نشانیوں کی صورت

فُرْقَان (۱) (اسم مصدر) فرق (۲) (فاعل) فرق دکھانے والا یہاں مراد ہے:
کسوٹی، معیار وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ کے ترجمہ کے لئے دو امور کا
پیش نظر رکھنا ضروری ہے (۱) بے گنتی کی اضافت الہدای اور الفرقان دونوں

یہ مذکورہ فدیہ کے بجائے

سے ہے یعنی کھلی نشانیاں یا دلائل ہدایت کی اور حق کے معیار کی (۲) ہڈی سے
الْفُرْقَانِ تک۔ الْفُرْقَانِ کا حال ہے۔

فَمِنْ شَهَدٍ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

تو جس دیکھا تم میں سے مہینہ تو وہ روزے رکھے اس میں

تو تم میں سے جس نے یہ مہینہ پایا تو وہ اس میں روزے رکھے

فَلْيَصُمْهُ (تو) لِيَصُمْ وہ روزے رکھے اُسے مراد ہے فِیْہِ یعنی اس میں
يَصُومُ وہ روزہ رکھتا ہے صُمْ تو روزہ رکھ لِيَصُمْ وہ روزے رکھے (امر کا

صیغہ ہے)۔

وَ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

اور جو بیمار یا سفر پر ہو تو تعداد سے دن دوسرے

اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو اور دنوں سے تعداد (پوری کرے)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ

چاہتا ہے ساتھ تمہارے آسانی

اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے

وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

اور نہیں چاہتا ہے ساتھ تمہارے دشواری

اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا

وَلِيَسْتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

اور تاکہ تم پوری کرو تعداد

اور تاکہ تم تعداد پوری کرو

اَلْعِدَّةَ كَامِلًا يَوْمَ يُكْمَلُونَ تَمَّ يَوْمَ كَرْتُمْ هُوَ يَسْتَكْمِلُوا تَمَّ يَوْمَ يَوْمًا كَرُو-

وَلِيَسْتَكْبِرُوا لِلَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا

اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو پر جو ہدایت دی تمہیں

اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ تمہیں ہدایت دی

کَبَّرَ (۱) اللہ کی کبریاء بیان کی (۲) اللہ اکبر کہا

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾

اور تاکہ تم شکر ادا کرو

اور تاکہ تم شکر ادا کرو

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

اور جب پوچھا مجھ سے بندے میرے بہت نیرے تو یقیناً میں قریب

اور (اے نبی!) جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں یقیناً قریب ہوں

عِبَاد جمع ہے عِبْد (بندہ) کی

أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ

جواب دیتا ہوں پکار پکارنے والا جب پکارا تجھے

جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ تجھے پکارے

اَجَابَ اس نے جواب دیا اَجِيبْ میں جواب دیتا ہوں
دَعَا پکارا دَاعِ پکارنے والا دَعَاكَ میں تُوں مخفف ہے نِی کا

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لِيَوْمِئِذٍ

تُو جواب دیں تجھے اور ایمان لائیں مجھ پر

تُو وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں

اِسْتَجَابَ جواب دیا، بات مان لی۔ اِسْتَجِيبُونَ وہ مانتے ہیں اِسْتَجِيبُوا وہ
بات یا حکم مان لیں۔

لَعَلَّاهُمْ يَرْشُدُونَ (۱۸۶)

تاکہ وہ ٹھیک راہ پر چلیں

تاکہ وہ ٹھیک راہ پر چلیں

رَشَدًا وہ ٹھیک راہ پر چلا، اس نے ٹھیک کام کیا، اس کو صحیح فہم ہوا

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

حلال ٹھہرایا گیا لے تمہارے رات روزہ آزادی طرف عورتیں تمہاری

حلال ٹھہرایا گیا روزہ کی رات کو تمہارا آزاد ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ^ط

وہ لباس لئے تمہارے اور تم لباس لئے ان کے
وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

جانا کہ یقیناً تم تمہارے خیانت کرتے تھے تم جانیں تمہاری
اللہ نے جانا کہ یقیناً تم اپنے سے خیانت کرتے تھے

یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے جماع کے از نکاب سے (مدارک)

اختیان اور خیانت ہم معنی ہیں، البتہ اختیان میں معنویت زیادہ ہے

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ^ج

تو توبہ کی اوپر تمہارے اور درگزر کیا سے تم (تم سے)
تو اس نے تم پر عنایت کی اور اس نے تمہیں معاف کیا

فَالْعُنُ يَأْتِيهِمْ مِنْ هُنَّ

تو (الآن راب) ملاپ کرو ان سے

تو اب ان سے (بے شک) ملاپ کرو

باشرو مباشرت کی باشرو راور، مباشرت کر

وَ ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ

اور طلب کرو جو لکھا گئے تمہارے اور
اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا اور

یعنی اولاد

ابْتَغَىٰ جَاءَ، طلب کیا ابْتَغَىٰ تُو طلب کر ابْتَغُوا تم طلب کرو

كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ

کھاؤ اور پیو جدا نظر آئے لے تمہارے
کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہیں جدا نظر آئے

اَكَلَ اس نے کھایا يَأْكُلُ وہ کھاتا ہے كُلُّ تو کھا كُلُوا تم کھاؤ
شَرِبَ اس نے پیا يَشْرَبُ وہ پیتا ہے اشْرَبْ تُو پی اشْرَبُوا تم پیو۔
بَانَ (۱) جدا ہوا، اَلَّكَ ہوا (۲) ظاہر ہوا يَتَبَيَّنُ خوب جدا ہوا، صَاف اَلَّكَ نظر آیا

الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

ڈورا سفید سے ڈورا سیاہ سے فجر
فجر کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے

ثُمَّ اتَّبِعُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ الْيُسْرِ

پھر پورا کرو روزہ تک رات
پھر تم روزہ رات تک پورا کرو

تَمَّ يَوْمًا هُوَ أَنْتُمْ يَوْمًا كَرِهْتُمْ لَكُمْ تَوُورًا كَرِهْتُمْ لَكُمْ تَوُورًا كَرِهْتُمْ لَكُمْ تَوُورًا كَرِهْتُمْ لَكُمْ

وَلَا تَبَايَسُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فِي السَّبِيلِ

اور مت مباہمت کرو ان سے جبکہ تم مقیم میں مسجدیں

اور ان سے مباہمت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو

عَكَفٌ : اِعْتَكَفَ مَسْجِدًا فِي عِبَادَتِهِ كَرِهْتُمْ لَكُمْ تَوُورًا كَرِهْتُمْ لَكُمْ تَوُورًا كَرِهْتُمْ لَكُمْ تَوُورًا كَرِهْتُمْ لَكُمْ
عَكَفٌ : مُعْتَكِفٌ وَهُوَ شَخْصٌ جُوَّ عِبَادَتِهِ كَرِهْتُمْ لَكُمْ تَوُورًا كَرِهْتُمْ لَكُمْ تَوُورًا كَرِهْتُمْ لَكُمْ تَوُورًا كَرِهْتُمْ لَكُمْ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا

وہ حدیں پس مت قریب جاؤ ان کے

یہ اللہ کی (طرف سے) پابندیاں ہیں، پس ان کے قریب مت جاؤ

حُدُودٌ جَمْعٌ هِيَ حُدُوكِ - يهال مراد ہے : پابندیاں، ضابطے

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

یوں واضح کرتا ہے آیات اسکی (دلئے) الناس (لوگ)

اللہ اپنی آیات لوگوں کے لئے یوں واضح کرتا ہے

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ (۱۸۷)

تاکہ وہ تقویٰ کریں وہ تقویٰ کریں

تاکہ وہ تقویٰ کریں

صیام (روزہ)

روزہ بنیادی عبادات میں سے ہے اس لئے سب امتوں پر فرض رہا ہے۔
 قرآن حکیم میں روزہ رکھنے کے لئے صیام کا لفظ آیا ہے۔ صیام یا صوم کے لغوی معنی
 ہیں: کسی کام یا چیز سے رک جانا۔ شرع میں صیام سے مراد ہے: صبح صادق سے غروب
 آفتاب تک صحیح نیت کے ساتھ کھانے پینے اور ہم بستری سے پرہیز کرنا۔
 روزہ ہر عاقل بالغ اور مقیم مرد و عورت پر امیر ہو یا غریب، فرض ہے۔
 روزہ کے ایام کے بارے میں آیت ۱۸۴ بتاتی ہے کہ معدودات ہیں۔ معدودات کے لغوی
 معنی ہیں: (۱) گنے ہوئے (۲) گنے چنے یعنی زیادہ نہیں۔ مراد رمضان کا مہینہ ہے۔
 رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنے کا حکم ہے۔ رمضان کا چاند دیکھ کر صیام کی ابتداء کی
 جائے اور اسی طرح شوال کا چاند دیکھ کر ہی فطر کیا جائے۔ مہینہ کے آخری روز مطلع صاف نہ ہو
 تو شاکر کے تیس دن پورے کیے جائیں۔

روزہ کا وقت فجر یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ فجر سے مراد وہ وقت ہے کہ
 افق پر صبح صادق کی روشن دھاری رات کی سیاہی سے ابھر کر جداگانہ نظر آنے لگے۔ آیت میں
 دھاری کے لئے نَحِيْطٌ یعنی ڈورے کا لفظ آیا ہے۔
 رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ان کے علاوہ نفل روزے بھی رکھے جاسکتے ہیں۔
 روزہ شکم ہی کا نام نہیں، خیالات اور اعننا، کا بھی ہونا چاہیے یعنی عزمی، لغو اور بطور
 باتوں سے استرازا کیا جائے۔

اعتکاف کے لغوی معنی ہیں: تعظیماً رخ کرنا۔ شرع میں اعتکاف سے مراد ہے مسجد میں
 روزہ سے مقیم رہ کر عبادت کرنا۔ ایام اعتکاف میں صرف انتہائی مجبوری میں باہر جانے کی
 اجازت ہے۔

الحجاب ایمان کے لئے روزہ شکل نہیں، آسان ہے۔

آیت ۱۸۵ میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا۔ روزہ کے سلسلے میں حکم ہے کہ روزہ دار اعتدال کے اندر رہے جان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، سحری کھائے اور افطار کرے بلکہ یہ بھی ہدایت ہے کہ افطار میں جان بوجھ کر تاخیر نہ کرے، وقت ہو جائے تو روزہ فوراً کھول دے۔ آدمی بھول چوک سے کھالے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بے اختیار کچھ قے آجائے تو جب بھی روزہ بحال رہتا ہے۔ عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو تو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے تاکہ بچے کو دودھ کی کمی نہ ہو۔ یہ روزے بعد میں قضا کرے۔ مسافر کے لئے روزہ مشکل ہو جائے تو نہ رکھے۔ حنفیہ کے نزدیک شرعی سفر تین منزل کا ہے۔ قیام پندرہ روز سے بڑھ جائے تو شرعی مسافر نہیں سمجھا جائے گا۔ رمضان کے بعد روزے قضا کر سکتا ہے۔ یہ حکم اس مریض کے لئے بھی ہے جس کے لئے روزہ ناقابل برداشت ہو یا روزہ سے اس کے مرض میں اضافہ کا اندیشہ ہو۔ بہت عمر رسیدہ اور نا طاقت بڑھابے شک روزہ نہ رکھے۔ اس کا مقدر ہو تو جیسا کہ آیت ۱۸۴ میں ہے وہ فدیہ ادا کرنے یعنی ہر روزہ کے عوض ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلائے یا اس کے برابر جنس وغیرہ دے۔

فدیہ کی اجازت صرف انتہائی اور مستقل مجبوری کی صورت میں ہے ورنہ قضا لازم ہے۔ عام حالات میں اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ لہذا آیت ۱۸۴ میں حکم ہے: اور اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لئے بہتر ہے مریض اور مسافر کو روزہ قضا کرنے کی جو رخصت ہے اس کو خواہ مخواہ فدیہ کی حد تک کھینچ تان کر لے جانا منع ہے لہذا آیت - ۱۸۴ میں اور پھر آیت - ۱۸۵ میں یہ حکم دوبارہ دیا گیا ہے: تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر (ہو) تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرے۔

روزہ بے شک اہل ایمان اور ارباب عزم کے لئے آسان ہے اور اس کے لئے کئی رخصتیں بھی ہیں لیکن اسے کھیل نہ سمجھا جائے۔ ایک بار روزہ رکھ لیا تو مجبوری کے سوا توڑنے کی اجازت قطعاً نہیں۔ اگر جان بوجھ کر کھاپی لیا یا ہم بستری کی تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ وہ تاوان یا عوضانہ ہے جو خطا کرنے والا شخص اللہ کے خوف سے خود کفارہ

اپنی ذات پر غائد کرتا ہے۔ اس کے لئے کوئی قانونی جبر نہیں ہوتا اس لئے انسان کے اخلاق پر اس کا گہرا اور دیرپا اثر پڑتا ہے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ساٹھ روزے رکھے۔

نکرات: آیات زیر نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ پیام میں کئی فوائد پوشیدہ ہیں۔ مثلاً:
(۱) تقویٰ (آیت ۱۸۳): روزہ چونکہ انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے اس لئے خوفِ الہی اور خود ضبطی کا ملکہ بڑھتا ہے۔ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ انسان کو ہر قسم کی برائی سے دور رکھتا ہے۔ لہذا روزہ کو حدیث میں طہال سے تشبیہ دی گئی ہے۔

(۲) شکر (آیت ۱۸۵): روزہ عملی شکر کی بہترین صورت ہے۔ دن بھر کی بھوک پیاس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف دل میں خوب بیٹھ جاتا ہے۔

(۳) رشد (آیت ۱۸۶): رشد سے مراد ہے، ٹھیک کام کرنا، سیدھی راہ چلنا، صحیح سمجھ حاصل کرنا۔ روزہ کے ایام میں انسان برائی اور بیہودگی سے بچنے کی سعی کرتا ہے، دل لگا کر عبادت کرتا ہے، اس لئے راہ ہدایت پر پختہ تر ہو جاتا ہے۔ اس کے اعمال و افعال میں خود بخود درستی آجاتی ہے۔

(۴) صبر: روزہ سے صبر و ثبات کا ملکہ پختہ ہوتا ہے۔ بھوک، پیاس اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے اور جہادِ زندگی کی تربیت ملتی ہے۔

(۵) قبولِ دعا۔ روزہ دار کے سامنے صرف ایک مقصود ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہتا ہے اور اس کی دعا سنتا ہے۔ حدیث ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے (ترمذی ابواب الدعوات) آیت ۱۸۶ میں بشارت ہے: اور اسے نبی! جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو (آپ بتادیں کہ) یقیناً میں قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس بشارت کو روزہ کی آیات کے وسط میں رکھنے سے مراد جیسا کہ اس کے اختتام سے ظاہر ہے یہی معلوم ہوتی ہے کہ میں انسان کے قریب ہوں بشرطیکہ وہ مجھ پر ایمان رکھے اور میرا طاعت گزار ہو۔

روزہ دار اس شرط کو نباہتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے اور اس کی دعا منظور فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔

(۶) برکاتِ رمضان۔ رمضان کا مہینہ برکات کا خزانہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں قرآن حکیم نازل ہوا یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لایا گیا۔ اور پھر اسی مہینے جناب مادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا نزول شروع ہوا۔ رمضان کے برکت خیز مہینے میں نیکی کا بے شمار گنا اجر ملتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے باہر صرصر سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔

(۷) مادی فوائد۔ روزہ کے کچھ مادی فوائد بھی ہیں۔ مثلاً بھوک اور پیاس جسم میں پیدا شدہ کثیف مادہ اور بعض جراثیم کو مارتی ہیں۔ اس سے بدنی اور ذہنی صحت پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

اور مت کھاؤ اموال تمہارے درمیان تمہارے بظلمت باطل

اور اپنے اموال آپس میں ناحق مرت کھاؤ

وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

اور (نہ) رسائی کرو ساتھ ان کے تک حکام

اور ان کے ساتھ حکام تک رسائی نہ کرو

اور ان کو حکام رسی کا ذریعہ نہ بناؤ (حقانی)

ادلاء اس کے اصل معنی ہیں پانی نکالنے کے لئے کنوئیں میں ڈالو یعنی ڈول لٹکانا۔

پھر استعارةً توصل یعنی رسائی کے لئے استعمال ہونے لگا۔

ادلی یا تَدَّی رسانی حاصل کی، پہنچی۔ یُدلی وہ رسانی حاصل کرتا ہے
 لَا تُدَلُّ تُو رسانی حاصل نہ کر۔ لَا تُدُّ لُو اتم رسانی حاصل نہ کر۔
 بِہَا ان کے ساتھ یعنی ان کے ذریعے۔

لَسْتَاكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِاِلْتِم

تاکہ تم کھاؤ حصہ سے اموال لوگوں کے ساتھ گناہ

تاکہ لوگوں کے اموال یا ایک حصہ تم گناہ کے ساتھ کھا جاؤ

وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (۱۸۸)

اور تم جانتے ہو

اور تم جانتے ہو

تفسیر آیت ۱۸۸

دوسرے کا مال مارنا آگ پھانکنے کے برابر ہے

ایک دوسرے کا مال ناحق نہ مارو اور نہ ان پر جھوٹا حق جتنا کہ مقدمے
 وَ تَدُّوْا بِهَا اِلٰی الْحٰكَمِ کے ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ ان اموال کے مقدمے
 خواہ مخواہ حکام تک نہ لے جاؤ۔ اور دوسرے یہ کہ انہیں بطور رشوت پیش کر کے حکام
 تک رسانی نہ پاؤ۔ اگر حکام تمہارے حق میں فیصلہ دے سبھی دین تو یہ مال تمہارے لئے
 آگ ہوں گے۔

اِشْم یعنی گناہ سے یہاں مراد ہے، جھوٹا شہادت، دروغ قسمیں اور
 خیانت کاری وغیرہ۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاِهْلَةِ

وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے بابت ہلال

(اے نبی!) لوگ آپ سے ہلالوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں

اِهْلَةٌ جمع ہے ہلال کی۔ مہینہ کے شروع میں یا آخر کے تین روز کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔
تیرھویں سے سوٹھویں تک کے چاند کو بدر اور باقی ایام کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔

قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

کہہ یہ آلات وقت لئے لوگ اور حج

آپ فرمائیں، یہ لوگوں کے لئے اور حج کے لئے آلات وقت ہیں

مَوَاقِيتُ جمع ہے میقات کی۔ اس جگہ میقات کے معنی ہیں وقت معلوم کرنے کا
آلہ (تفسیر خازن، تفسیر مہمانوی)

وَ لَيْسَ الْبُرْجَانُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا

اور نہیں نیکی میں کہ آؤ تم گھر سے پچھوڑا ان کے

اور نیکی اس میں نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھوڑوں سے آؤ

آئی وہ آیا یارتی وہ آتا ہے تَأْتُونَ تم آتے ہو اَنْ تَأْتُوا کہ تم آؤ

بُيُوت جمع ہے بیت (گھر) کی

ظُهُور جمع ہے ظہر کی

ظہر ہونے کی ضد ہے یعنی چھت، پچھوڑا وغیرہ

وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰ

اور لیکن نیکی جس (نے) تقویٰ کیا

بلکہ نیکی (یہ) ہے کہ کوئی متقی ہو

وَ اتُّوا الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

اور آؤ گھروں (کو) سے دروازے ان کے

اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ

اِنَّ تُوَا- اِنَّتُوَا تَمَّ آؤ (اِنِّیْ یَا بِنِّیَّ)

وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۱۸۹)

اور ڈرو تاکہ تم تم فلاح پاؤ گے

اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامرانی حاصل ہو

اَفْلَحَ اس نے فلاح پائی تَفْلِحُونَ تم فلاح پاتے ہو

تفسیر آیت ۱۸۹

حج کی اہمیت اور غلط رسوم کی بیخ کنی

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن عرض کیا کہ یہ چھوٹے بڑے چاند کیوں ہوتے ہیں بہ اس کے جواب میں وحی نازل ہوئی کہ یہ تو معلوم کرنے کے آلے ہیں۔ ان کی مدد سے تم بہ آسانی دنوں کا شمار کر سکتے ہو۔ صحیح شمار نہ بھی ہو سکے تو اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ یہ کس روز کا چاند ہے۔ اس ضمن میں حج کا ذکر بھی آیا۔ اہل شرک نے ماہ حج اپنی مرضی سے بدلنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام نے حج کا مہینہ

مقرر کر دیا۔ اور بتایا کہ ماہ حج کا تعین قمری مہینوں سے ہوگا۔ اس میں کسی ذاتی پسند کا دخل نہیں۔ مشرکین نے حج کے سلسلہ میں اور بھی کئی بدعتیں کھڑی کر رکھی تھیں۔ مثلاً حالت احرام میں کسی ضرورت سے گھر آتے تو دروازے سے داخل نہ ہوتے۔ اگر گھر خیمہ کا ہوتا تو عقب سے آتے اور مکان ہوتا تو عقب لگا کر آتے یا سیڑھی سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے۔ قرآن حکیم نے بتایا کہ تقوٰی یہ نہیں کہ گھروں کے پھوڑے سے یا اوپر سے آؤ بلکہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اس کی عبادات صحیح طور سے بخلاؤ۔ اس نے حج و عبادات کے جو اوقات مقرر کئے ہیں ان میں بدعتیں نہ نکالو۔ حج قمری مہینے میں ادا کرو۔

حج کے لغوی معنی ہیں، زیارت یا کہیں جانا۔ شرع میں حج سے مراد ہے مقرر ایام میں عبادات و رسوم کے ساتھ کعبہ کی زیارت کرنا۔

حج ہر آزاد، عاقل، بالغ، تندرست اور صاحب توفیق مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے بشرطیکہ رستہ پر امن ہو۔

حج کی رسموں کو ارکان حج یا مناسک کہتے ہیں ان کا مختصر بیان درج ذیل ہے:

مکہ کی راہوں پر مکہ سے خاص فاصلوں پر حدود مقرر ہیں جنہیں میقات کہتے ہیں۔ میقات سے پہلے یا میقات پر حاجی دو آن سلی چادری پہن لیتا ہے۔ اس لباس کو احرام کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس لباس کو پہن لے اس کو محرم کہتے ہیں۔ حالت احرام میں آرائش، خوشبو، شکار اور مباشرت وغیرہ حرام ہوتے ہیں۔

احرام کے بعد حج کے اختتام تک کثرت سے تلبیہ کہا جاتا ہے جس کے الفاظ

یہ ہیں:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ - لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ
وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَكَ - لَا شَرِيكَ لَكَ -

(میں حاضر ہوا، اے ہمارے اللہ! میں حاضر ہوا۔ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوا۔ حمد و نعت اور حکومت یقیناً تیری ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں) تلبیہ کے ان الفاظ پر اضا فر بھی ہو سکتا ہے۔

مکہ میں پہنچ کر سب سے پہلے کعبہ کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر اسود کو بوسہ دیتے ہیں ورنہ
 ماتھ لگاتے ہیں اور مقام ابراہیمؑ میں دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر مسجد حرام سے
 نکل کر صفا اور مروہ کے درمیان سات بار سعی کرتے ہیں۔ سعی کے معنی ہیں: دوڑنا۔ اس کے
 بعد مکہ میں قیام کرنے کا حکم ہے۔ اس دوران میں جب جی چاہے کعبہ کا طواف ہو سکتا ہے۔

سات تاریخ کو امام خطبہ دیتا ہے اور حج کے مسائل بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد مقرر

تاریخوں پر حسب ذیل مقامات پر جاتے ہیں:

۸ منی ذوالحجہ کو یہاں قیام کرتے ہیں۔

۹ عرفات ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ وہاں امام خطبہ دیتا ہے

۹ مزدلفہ ذوالحجہ کو غروب آفتاب کے بعد عرفات سے واپس ہو کر مزدلفہ میں
 ٹھہرتے ہیں۔

۱۰ منی ذوالحجہ کی صبح کو منی چل پڑتے ہیں۔ اور یہاں چہار کی رومی کرتے ہیں۔

رومی سے یہاں مراد ہے کنکر پھینکنا۔ منی میں تین ٹیلے ہیں جنہیں جمرات یا چار کہتے
 ہیں۔ ان پر کنکر پھینکے جاتے ہیں۔ منی میں قربانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد احرام اتار دیا جاتا

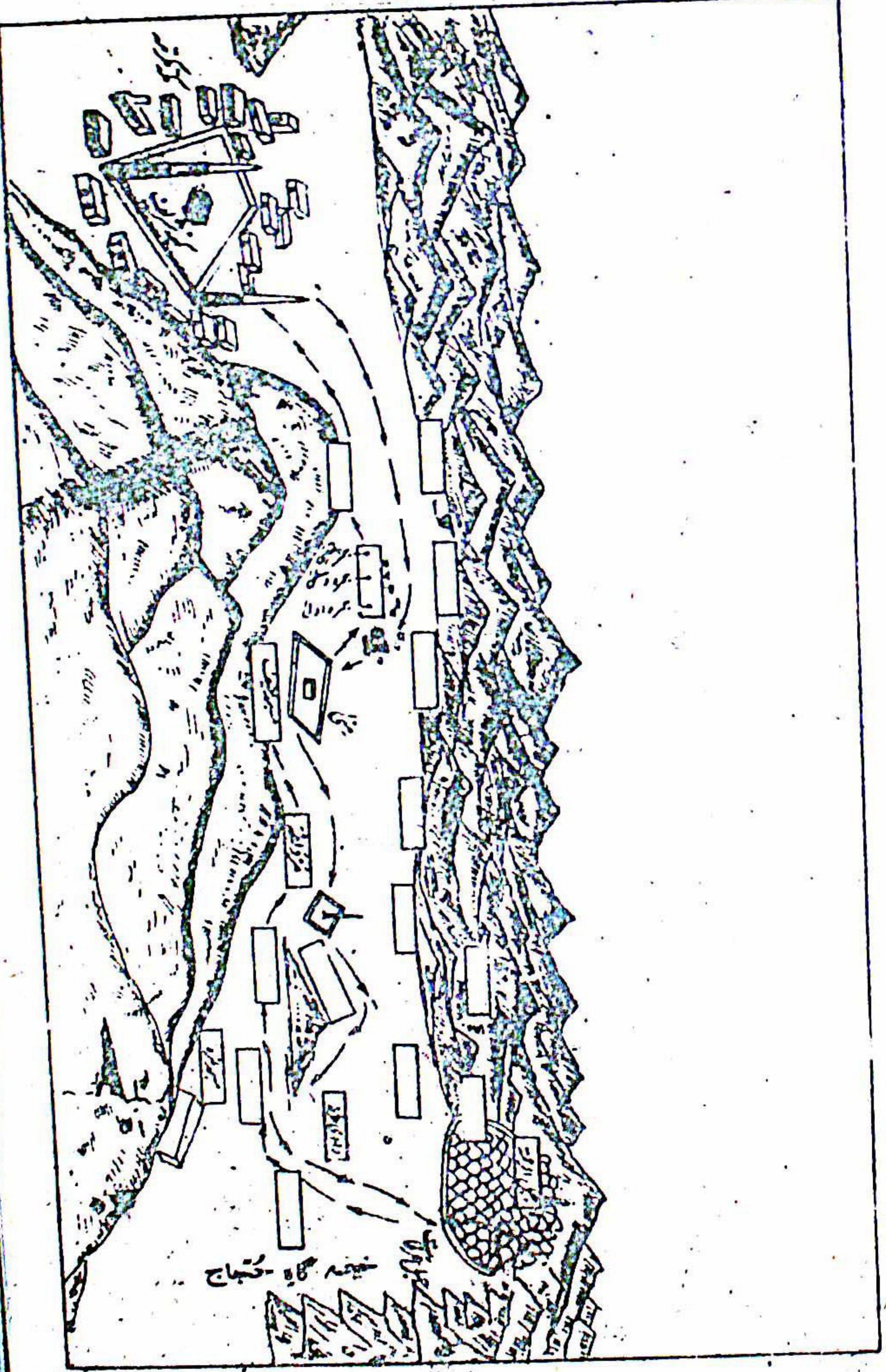
ہے۔ منی میں دسویں سے لے کر بارہویں تاریخ تک جتنے دن چاہے رہنے کی اجازت ہے۔

اس کے بعد مکہ میں آکر دوبارہ طواف کیا جاتا ہے اور بغیر سعی یعنی دوڑنے کے صفا اور

مروہ کے پھیرے لگائے جاتے ہیں۔ اگر منی سے بارہویں تاریخ سے قبل واپس آ گیا تھا

تو اب دوبارہ وہاں جائے اور رومی پوری کرے۔ اس کے بعد کعبہ کا سہ بارہ طواف

کرے۔ اسے طوافِ صدر یعنی رخصتی طواف کہتے ہیں۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

اور جنگ کرو میں راہ جو جنگ کرتے ہیں تم سے
اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں
قتل قتل کیا قاتل جنگ کی قاتل جنگ کر

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۱۹﴾

اور نہ حد سے نکلو یقیناً نہیں چاہتا حد سے نکلنے والے
اور حد سے نہ نکلو یقیناً اللہ حد سے نکلنے والوں کو نہیں چاہتا

رَاعَتِي حَدِّهِمْ نَكَلًا تَعْتَدُونَ تَمَّ حَدِّهِمْ نَكَلًا هُوَ
لَا تَعْتَدُوا تَمَّ حَدِّهِمْ نَكَلًا الْمُعْتَدِي حَدِّهِمْ نَكَلًا وَاللَّ

وَأَقْتُلُوا هُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ

اور قتل کرو انہیں جہاں پایا تم نے انہیں
اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پایا

تَقِفْتُمْ اس نے پایا تَقِفْتُمْ تم نے پایا

وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُواكُمْ

اور نکالو انہیں سے جہاں نکالا انہوں نے تمہیں
اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ

اور فتنہ شدیدتر سے قتل

اور فتنہ قتل سے (بھی) شدیدتر ہے

وَلَا تَقَاتِلُوا هُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اور نہ جنگ کرو ان سے پاس

اور مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو

حَتَّى يُقَاتِلُواكُمْ فِيهِ

وہ جنگ کریں تم سے میں وہ (اس میں)

حتیٰ کہ وہ (خود) تم سے اس میں جنگ (نہ) کریں

فَإِنْ قَاتَلُواكُمْ فَاغْتُلُواهُمْ

تو اگر جنگ کی انہوں نے تم سے تو قتل کرو انہیں

تو اگر انہوں نے تم سے جنگ کی تو انہیں قتل کرو

كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝۱۹۱

اس طرح بدلہ کفار (کا)

کافروں کا ایسا ہی بدلہ ہے

یعنی ان کی یہی سزا ہے۔

فَإِنْ أَنْتَهُوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

تو اگر وہ رُک گئے تو یقیناً مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا
تو اگر وہ رُک جائیں تو یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے
انٹھی وہ رُک گیا انٹھوا وہ رُک گئے

وَقَتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةً

اور جنگ کرو ان سے نہ ہو فتنہ

اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے

وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ

اور ہو دین لئے اللہ

اور دین اللہ کے لئے ہو

فَإِنْ أَنْتَهُوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

تو اگر وہ رُک گئے تو نہیں پیش دستی سوا پر

تو اگر وہ رُک جائیں تو پیش قدمی (روا) نہیں مگر ظالموں پر

عُدْوَان (عَدَايَعُدُو) سے اور اِعْتِدَاء (اِعْتَدَى يَعْتَدِي) سے دونوں لفظ

ہم معنی ہیں۔

لغوی معنی ہیں حد توڑ کر یا پہچان نہ کر جانا۔ عموماً ان کے معنی ظلم اور زیادتی لئے جاتے ہیں
لیکن اس آیت میں یہ دونوں لفظ قریب قریب لغوی معنی ہی میں آئے ہیں یعنی
(۱) حملہ کے لئے بڑھنا، چڑھائی کرنا (۲) حملہ کر کے کسی کی حدود میں جا پہنچنا

مثلاً کسی کے گھریا علاقے پر حملہ اور ہونا ، دونوں صورتوں میں ابتداء اور انتقام ہر دو کا مفہوم شامل ہو سکتا ہے ۔

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ

مہینہ محترم مقابل مہینہ محترم

حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے مقابل ہے

وَ الْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ

اور حرمتیں بدلہ

اور حرمتوں کا بدلہ ہے

حُرْمَاتُ جمع ہے حرمت کی ۔ حُرْمَات سے مراد ہے ماہِ حرام کی حرمت ، مکہ کی حرمت اور احرام کی حرمت یعنی یہ تین حرمتیں ۔

فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ

تو جو بڑھ کر آیا تم پر تو بڑھ کر جاؤ اس پر

پس جو تم پر چڑھ کر آیا تو تم بھی اس پر بڑھ کر جاؤ

اَعْتَدَى چڑھائی کی اَعْتَدِ چڑھائی کر اَعْتَدُوا چڑھائی کرے

لہ شاہ رفیع الدین ؟ اسی کے موافق عقائی کا ترجمہ بھی ہے ۔

بِسْمِ اللَّهِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

جیسے جو وہ بڑھ کر آیا تم پر

جیسے وہ تم پر بڑھ کر آیا

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْبَاطِنِينَ ﴿۱۴۳﴾

اور ڈرو اور جان لو کہ یقیناً ساتھ تقویٰ والے

اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تقویٰ رکھنے والوں کے ساتھ ہے

تفسیر آیت ۱۹۰ — ۱۹۴

کفار سے جنگ

ان آیات میں حکم ہے کہ کفار تم سے جنگ آزما ہوں تو خوب مقابلہ کرو لیکن حدود کے اندر رہو یعنی بچے، پٹہ سے اور عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ جو آدمی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کرو۔ اگر تم نے ان حدود یعنی پابندیوں کو نظر انداز کر دیا۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حد شکن لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔

ہجرت کا ساتواں برس تھا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کعبہ کے لئے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ اگرچہ سابق برس مشرکین مکہ سے دس سال کی صلح کا عہد ہو چکا تھا تاہم اہل اسلام کو ان لوگوں کی عہد پرستی کا پورا اطمینان نہ تھا۔ حرمت کا مہینہ تھا اور حرمت کے شہر یعنی مکہ میں کعبہ محترم کی زیارت کو جا رہے تھے۔ کئی حرمتیں جمع تھیں۔ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے چار مہینے بہت محترم ہیں۔ ان کے دوران میں لڑنا جھگڑنا اور خون ریزی کرنا سخت منع ہے۔ یہی احکام مکہ اور کعبہ کی حرمت کے بارے میں بھی ہیں۔ ان حرمتوں کا اہل شرک بھی حتیٰ الوسع پاس رکھتے تھے۔ تاہم چونکہ اعتبار کے لوگ نہ تھے اس لئے صحابہ کرام نے سوچا کہ اگر

کفار نے ہم پر پیش قدمی کی تو کیا ان سب حرمتوں کی موجودگی میں ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ ان حرمتوں سے مقصود دشمن کے سامنے بے لیس ہونا یا اس سے بھاگنا نہیں۔ بلکہ یہ حرمت تو خود جائزہ بدلہ کا درس دیتی ہیں۔ جو آدمی ان کا احترام نہ کرے وہ قابلِ سزا ہے۔ دشمن تم پر حملہ آور ہو تو وہ ان حرمت کی ہتک کا مرتکب ہوگا۔ لہذا قابلِ سزا ٹھہرے گا۔ اس سے قصاص یعنی برابر کا بدلہ لونا کہ دوبارہ ایسی جسارت نہ کرے۔

ان آیات میں اہل اسلام کو تاکید سے بتایا گیا ہے کہ مشرکین نے دینِ حق کے خلاف فتنہ پھیلا رکھا ہے۔ فتنہ کے معنی آزمائش ہیں۔ یہاں مراد وہ ظلم و ستم ہے یا وہ نا انصافیاں جو مسلمانوں سے کی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ فتنہ قتل سے بھی سخت تر ہے۔ مشرکین حرم میں بیٹھ کر فتنہ گرمی کر رہے ہیں۔ وہ تم دھاوا کریں تو تم بھی بے خوف ہو کر جواب دو اور یہاں تک تلوار چلاؤ کہ ان کے ہوش ٹھکانے آجائیں اور دینِ حق کی مخالفت ترک کر دیں۔ بلکہ ضرورت ہو تو شہر بدر کر دو تاکہ حق کی راہ سے بدخواہ دشمن کی دھاندلی ختم ہو جائے اور دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہ رہے۔ مشرکین مکہ کی دیوار ٹوٹ گئی تو تم دیکھو گے کہ عرب بصر میں فقط اللہ کا دین رہ جاتا ہے۔

آیات زیر نظر میں اہل اسلام کو جس قدر جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین کی گئی ہے اسی قدر پیش دستی اور حد شکنی سے دور رہنے کا حکم ہے۔

جہاد

جہاد کے موضوع پر سورۃ بقرہ میں مزید آیات آگے آئیں گی۔

جہاد کے لغوی معنی ہیں جدوجہد یا کوشش کرنا۔ جہاد کی مندرجہ ذیل تین صورتیں ہو سکتی ہیں :

(۱) قولی - یعنی زبان سے کلمہ حق کی اشاعت کرنا، نیک علم حاصل کرنا اور

اس کی شہادت کرنا۔

(۲) مافی۔ اس مجموعہ پر انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان سے کئی مقامات پر

نبوت گزر چکی ہے۔

(۳) جافی۔ یعنی اللہ کی راہ میں جان لڑا دینا۔ ہر مشکل کو خوشی سے لبیک کہنا

باطل کی قوتوں کے استیصال میں پوری کوشش کرنا۔

اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی جہاد و جہد کرنا عبادت ہے لیکن جو مرتبہ دشمن دین کے خلاف میدان جنگ میں اترنے کا ہے و داور کسی عبادت کا نہیں۔ لہذا اصطلاح میں جہاد کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔

حق اور باطل دو متضاد قوتیں ہیں۔ ان میں پیادائش آدم کے وقت سے تصادم جاری ہے۔ باطل کی قوتیں حق پرستوں کو ستانے اور مٹانے کے درپے رہتی ہیں۔ اس لئے ان سے ہر وقت ہوشیار اور مستعد رہنا چاہیے۔

ہر قوت کے لئے ایک نہ ایک مخالف قوت اور ہر قوم کے لئے ایک نہ ایک حریف قوم ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو بھی روزیوں سے بدخواہی اور عداوت کیشوں سے سابقہ رہا ہے۔ ضرور نہیں کہ دشمن کی دشمنی عیاں ہو۔ بارہا یہ دشمنی پوشیدہ رہتی ہے اس لئے نفاہر و پوشیدہ ہر دو قسم کے دشمنوں کے خلاف کیل کا نٹے سے لیس رہنا چاہیے۔ مسلمان کا فریضہ یہی نہیں کہ اپنے لئے امن کی فضا موار کرے بلکہ اس کے ذمے یہ فرض بھی ہے کہ پوری دنیا کے لئے امن و امان کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ بعض لوگ عاودہ فساد کی ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی زمین میں بگاڑ اور بد نظمی پیدا کرنے کے لئے بے تاب رہتے ہیں۔ ان کے سبب باب کے لئے جہاد ضروری ہے۔ سورت لہذا کی آیت ۲۰۱ میں وضاحت ہے کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دفعیہ نہ کرے تو زمین میں فساد ہو جائے۔ دیگر کئی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد نہ ہو تو کفار دین کی راہ میں لڑکاؤں پیدا کریں اور مسلمانوں کو جبراً ارتداد کی گودیں لے جائیں۔

زندگی کی حفاظت اور دین کے قیام کے لئے ہر وقت کی سرگرمی چاہیے۔ اسلام حرکت

اور عمل کی تلقین کرتا ہے۔ وہ اپنے پیروؤں سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ لاڈلے اور آرام کو شہر کر رہیں بلکہ ان کو یقین دلاتا ہے کہ زندگی سراسر جہد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرح سے آزمائش کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اصلاً لیسے کہ ہم کچھ خوف اور بھوک اور جان و مال کا حاصل لے نقصان کے ذریعے ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ آیت ۲۱۴ میں تپسیہ ہے کہ (اے مسلمانو!) کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو گے اور حالاں کہ تم پر ان لوگوں کی رسی (حالت نہیں آئی جو تم سے قبل ہو گزرے ہیں۔ انہیں شدت اور تکلیف پہنچی اور انہیں جھنجھوڑا گیا حتیٰ کہ رسول اور وہ لوگ جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے کہنے لگے: اللہ کی مدد کب آئے گی؟

بعض وقت ایسے بھی آجاتے ہیں کہ مدتوں دشمن کے ظلم و ستم سہنے پڑتے ہیں اور جیسا کہ مذکورہ آیت کے ترجمہ سے ظاہر ہوتا ہے بڑے بڑے سختہ ایمان لوگ بھی مضطرب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو آخر دم تک صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں اہل ایمان نے سڑوں پر آ رہے چلو ایسے لیکن یہ بات انہیں راہ حق سے ڈگمگانہ سکی۔

یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

دشمن کے مقابلہ کا سرو سامان نہ ہو تو جو حملہ اور استقامت کے ساتھ شہادت اٹھانے چاہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ سامان پیدا کر دے تو ظالم کے خلاف بے دریغ تلوار اٹھائی جائے۔ جہاد فرض کفایہ ہے یعنی سب کا شمول ضروری یا ممکن نہ ہو تو صرف ایک لشکر کے جہاد کرنے سے ساری ملت کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔

مندرجہ ذیل صورتوں میں دشمن سے جنگ آزما ہونا ضروری ٹھہرتا ہے :

- (۱) دشمن اسلامی ملک پر حملہ آور ہو۔
- (۲) دشمن اہل اسلام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے۔
- (۳) دشمن لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلنے سے روکے یا دین اور مذہب پر پابندیاں عائد کرے چاہے یہ پابندیاں اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا ہی پر کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ

یہ قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو مذہب بدلنے پر مجبور کیا جائے یا کسی مذہب کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جائے (الحج)

(۴) دشمن فتنہ و فساد پیدا کرے اور پھیل جائے۔

(۵) دشمن شکستِ غیبی یا عذاری کا مرتکب ہو۔

اہل اسلام کو روانا نہیں کہ دنیاوی اغراض کے لئے خوں بہائیں۔ وہ صرف حق کی خاطر جنگ کر سکتے ہیں۔

مندرجہ بالا میں سے کوئی صورت پیش آجائے تو دشمن کے خلاف بے رحم ڈاک میدان جنگ میں آجانا چاہیے۔ موت سے ڈرنا یا بزدلی دکھانا کا فریاد حرکت ہے۔ موت سے فرار نہیں۔ اسے ایک دن ضرور آنا ہے۔ آیت ۲۴۳ میں بنو اسرائیل کے ایک کثیر العدد گروہ کی مثال دی گئی ہے جس نے بزدلی کی اور میدانِ جہاد سے بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یک بارگی موت کے حوالے کر دیا۔ بعد میں انہیں پھر زندہ کر دیا۔ اس مثال کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں حکم دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔

ہر شے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فتح کا انحصار فوج کی کثرت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہوتا ہے۔ راہِ حق میں جنگ کرنے والوں پر اللہ کی نصرت کا سایہ رہتا ہے۔ وہ قلیل بھی ہوں تو کثیر دشمن پر غالب آتے ہیں۔ آیت ۲۴۹ میں وضاحت ہے کہ کتنی ہی قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں اور اللہ صابریں کے ساتھ ہے۔ اس لئے ہر حال میں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے اور جیسا کہ آیت ۲۵۰ سے ثابت ہوتا ہے اللہ سے صبر و استقامت اور نصرت کی درخواست کرنی چاہیے۔

جہاد کے بے اندازہ ثمرات ہیں۔ اس میں زندگی کی بقا کا راز ہے۔ باطل کا میدانِ عمل تنگ ہو جاتا ہے، فساد کا دائرہ گھٹ جاتا ہے۔ لوگوں کو آزادی کی فضا نصیب ہوتی ہے اور حق کی اشاعت ہوتی ہے۔ الغرض جہاد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ ہے۔ آیت ۲۱۸ میں بیان ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا وہ لوگ اللہ کی رحمت کی آس رکھتے ہیں۔ مراد یہ کہ انہیں یقین ہے کہ جہاد کا ثمر اللہ کی

رحمت ہے۔

جہاد لے شک بہت بڑی آزمائش ہے۔ جان، مال اور اولاد وغیرہ کی قربانی دینی پڑتی ہے لیکن قربانی جس قدر بڑی ہو اس سے اسی قدر بڑی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ آیت ۲۱۶ میں ہے کہ تم پر جہاد فرض ٹھہرایا گیا اور وہ تمہیں پسند نہیں۔ لیکن عین ممکن ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور عین ممکن ہے کہ تم کوئی چیز چاہو اور وہ تمہارے لئے بُری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

جہاد کتنی بڑی عبادت ہے اس کا اندازہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن محاذ جنگ پر گزارنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

(نیز دیکھو تفسیر آیت ۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸)

وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور خرچ کرو میں راہ

اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

اور نہ ڈالو ساتھ ساتھ تمہارے طرف ہلاکت

اور (خود کو) اپنے ہاتھوں ہلاکت کی طرف نہ ڈالو

أَلْقَىٰ ذَاكَ لِقَىٰ تُوذَاتَا هِيَ لَا تُلْقِي تُوذَالًا لَا تُلْقُوا تَمَّ ذَاكَ

وَ أَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۵﴾

اور احسان کرو . یقیناً چاہتا ہے احسان کرنے والے
اور کام اچھے کرو یقیناً اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے

تفسیر آیت ۱۹۵

انفاق فی سبیل اللہ

قرآن حکیم میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت تاکید ہے
سورۃ بقرہ میں کسی مقامات پر اس کا حکم آیا ہے مفصل بحث آیت ۳ کے تحت گزر چکی ہے۔

احسان

احسان کا مادہ سن ہے۔ احسان اپنے وسیع معنی میں عمل کی خوبی اور رعنائی
کا نام ہے۔ احسان وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کو لگھائے۔
احسان کے لئے قرآن حکیم میں حسنة کا لفظ آیا ہے جس کے معنی اردو میں بھلائی بتائے
جاتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جو گہرائی اور نکھار حسنة میں ہے وہ بھلائی کے لفظ
میں نہیں۔ اس کا ہم معنی کوئی لفظ ہو سکتا ہے تو خیر ہے جس کے لغوی معنی میں بہت ہیں۔

جہاں یہ حکم ہے کہ جس قدر زیادہ نیکی ہو سکے کی جائے وہاں ساتھ ہی یہ بھی ہدایت ہے کہ ہر نیکی خوب سے خوب تر طریقہ پر انجام دینی جائے۔ شارع سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تو اپنے ہر عمل کے بارے میں یہ سمجھ کہ آخری عمل ہے۔ مدعا یہ کہ اس کی لمبیل اس تیر سے کر کہ اس کی پسندیدگی میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔

وَ اتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

اور پورا کرو حج اور عمرہ لئے اللہ
اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لئے

فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

تو اگر تم روکے گئے تو جو میسر ہوا سے قربانی کے جانور
تو اگر تم روکے گئے تو (بھیجو) جو میسر ہوا قربانی کے جانوروں سے

حَصْرٌ گھیرا، روکا، اسْتَيْسَرَ کا مادہ يُسِّرُ (آسانی) ہے
اسْتَيْسَرَ یا تَيْسَرَ کے لغوی معنی ہیں آسان ہوا، تیار ہوا، میسر ہوا
هَدْيِ اسم جمع ہے اس کے معنی ہیں، قربانی کے جانور۔ هَدْيِہ اس سے مفرد ہے

وَلَا خَلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْبَدَنِ بِجَسَدِهِ

اور نہ موندو سر تمہارے پہلے قربانی گزارنے کی جگہ تک

اور نہ موندو اپنے سروں کو ہشتی کہ قربانی اپنی ذبح گاہ میں پہنچے

فَحَدَّ نَمْلًا هُوَ كِجْكٌ - یہاں مراد ہے قربانی کے ذبح ہونے کی جگہ فحد اترنے کی جگہ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا

تو جو ہو تم سے تم مریض

تو جو تم میں سے مریض ہو

أَوْ بِأَذَىٰ مِنْ سَرَأْسِهِ

یا جس کے تکلیف سے سر اس کے

یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

تو فدیہ سے روزے رکھنا یا صدقہ یا قربانی

تو فدیہ (ہے) روزے سے یا صدقہ سے یا قربانی سے

نُسُكٍ (۱) عبادت، طاعت

(۲) ہر وہ کام جو اللہ کے قریب کر دے یعنی قربان کے مرادف۔ مثلاً (۱) قربانی کرنا

(۲) (ب) نسیکاً یعنی قربانی کا ذبیحہ وغیرہ۔

یہاں آیت میں دوسرے معنی مراد ہیں۔ لہذا حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے 'قربانی'

حضرت شاہ رفیع الدین نے 'ذبح' اور حضرت شاہ عبد القادر نے 'ذبح کرنا'۔

فَسِإِذَآ أَمِنُتُمْ

تو جب امن پایا تم نے

تو جب تم نے امن پایا

فَسِنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

تو جس نے فائدہ لیا ساتھ عمرہ تک حج

تو جو عمرہ سے حج تک بہرہ مند ہوا

تَمَتَّعَ فائدہ اٹھایا۔ یہاں مراد بے قرب الہی کا فائدہ اٹھایا۔

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

تو جو میسر ہوا سے قربانی کے جانور

تو جو میسر ہوا قربانی کے جانوروں سے

فَمِنْ لَمْ يُجِدْ فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

تو جس نے نہ پایا تو روزے رکھنا تین ایام

تو جس نے (قربانی کا جانور) نہ پایا تو تین دن کے روزے رکھنا ہیں

فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

میں حج اور سات جب تم واپس آئے

حج میں اور سات دن (کے) جب تم واپس آؤ

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

یہ دس پورے

یہ پورے دس (ہوئے)

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْبُسْجِدِ الْحَرَامِ

وہ لئے جو نہ ہوا کنبہ اسکا مقیم

یہ اس کے لئے ہے جس کا کنبہ مسجد حرام کے پاس مقیم نہیں

حاضر اصل میں حاضرین ہے۔ اضافت کی وجہ سے نون محذوف ہو

حاضر یہاں مراد ہے: مقیم، باشندہ

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۱۶۶)

اور ڈرو اور یقینا سخت عقوبت

اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے

تفسیر آیت ۱۶۶

حج کے چند احکام (۱)

ہمکید ہے کہ جب تم حج اور عمرہ کے ارادہ سے نکلو تو انہیں سب شرائط کے ساتھ پوری طرح ادا کرو۔

حج اور عمرہ میں فرق ہے کہ عمرہ میں حج کی سب رسوم نہیں ہوتیں اور چند مقرر ایام کے سوا سال کے کسی وقت ادا ہو سکتا ہے۔ حج سال میں فقط ایک بار مقرر ایام میں ہوتا ہے۔ حج کو حج اکبر اور عمرہ کو حج اصغر بھی کہتے ہیں۔ حج ہر صاحب مقدور مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے۔ حج و عمرہ کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) افراد اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے حج کرے اور اس کے بعد دو مرتبہ سے باہر جا کر دوبارہ عمرہ کے لئے آئے یا حج کے مہینوں سے عمرہ کر کے پھر اسی سال حج کرے۔

(۲) تمتع حج کے مہینوں یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ میں عمرہ کرے اور اسی سال حج کرے۔

(۳) قربان حج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھے یا عمرہ کے بعد متصل حج کرے اگر آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے حج یا عمرہ کا سفر پورا نہ کر سکے اور راستہ میں رکے تو اسے چاہیے کہ کسی ذریعے حرم میں قربانی کا بندوبست کرے۔ جس وقت سمجھے کہ وہ ادا ہو چکی ہوگی تو احرام کھول دے اور سر منڈا لے۔

حج و عمرہ کے اختتام تک بال ترشوانے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی شخص مریض یا اس کے سر میں کوئی بیماری ہو تو وہ قبل از وقت سر منڈا سکتا ہے لیکن اس کا کرنا ہونا یہ فیہ تین دن کے روزے ہونے کے یا چھ مسکینوں کا کھانا یا قربانی۔

قربانی بکری کی ہوگی۔ جس شخص نے حج اور عمرہ دونوں کا فائدہ اٹھایا یعنی تمتع یا قربان کیا تو وہ تین تاریخ کو تہ استطاعت قربانی دے۔ جسے قربانی میسر نہ ہو وہ دس روزے تین ایام حج میں اور تین حج کے بعد۔ یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جس کا وطن میقات ہو اس کے اندر سکونت رکھتا ہو۔ وہ جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے لہذا وہ افراد کے میں ارشاد ہے ذَالِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلًا لِّمَحْضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یعنی مسجد حرام کے قریب نہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہ کا فتویٰ ہے کہ اس سے مراد وہ ہیں جو میقات کے اندر آباد نہیں۔

(مضمون آیت ۱۹۷-۲۰۳ کے تحت جاری ہے)

لَحَجُّ أَشْهُرٍ مَعْرُورَةٍ مَعْنُومَاتٍ

معدوم

مہینے

حج

حج کے مہینے معدوم مہینے ہیں

اشہر جمع ہے شہور (مہینہ) کی

مَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ

جس نے ان میں حج (اپنے پر) لازم ٹھہرایا

تو جس نے ان میں حج (اپنے پر) لازم ٹھہرایا

یعنی احرام پہن لیا۔

لَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

انہیں جنسی آزادی اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا میں حج

اور نہ جان لے کہ حج میں نہ مباشرت کرنا ہے اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا

رفعت النبی
وہی ہے علیہ السلام

وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَجْعَلُ اللَّهُ

اور جو تم کرو سے بھلائی جانتا ہے اسے

اور تم کو کچھ بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے

وَتَزِدُّوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

اور زاد راہ کو تو یقیناً بہترین زاد

اور سفر خرچ ساتھ لو۔ پس یقیناً بہترین زاد وہ تقویٰ ہے

تَزَوَّدَ زَادِ رَاهٍ سَامِعًا لَهَا تَزَوَّدَ تَوْزَادٍ رَاهٍ سَامِعًا لَهَا
 مراد سفر کے خرچ یا سامان کو کہتے ہیں۔

وَ اتَّقُونَ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ ①

اور ڈرو مجھے اے والو عقلین

اور اے عقل والو! مجھ سے ڈرو

وَ اتَّقُونَ دِرَاسِلٌ هِيَ وَ اور اتَّقُوا ڈرو رُفِیٌ مجھ سے

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

نہیں اوپر تمہارے گناہ

تم پر گناہ نہیں

أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

کہ طلب کرو تم سے فضل سے رب تمہارا

کہ تم اپنے رب سے فضل طلب کرو

یہاں فضل میں تجارت کی طرف اشارہ ہے

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

تو جب تم نے اکٹھے کوچ کیا سے عرفات

تو جب تم عرفات سے اکٹھے کوچ کرو

تَوَضُّعِ اَعْدِيَانِي كَلِّ لَيْتِ آتَابُ كَثْرَتِ سَعِيْدِي كَلْبَا - اِفَاضَه مَدَدُ هِي
 يِهَا اِفَاضَه سَعِيْدِي سَبْ كَابِلُ كَرُوحِي كَرْنَا بَجُومِ هَا كَلْنَا
 اَفَنَّمُ تَم سَب نِي اَكْطِي كَوْتَحِي كِيَا -

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

تُو ياد کرو پاس مشعر

تُو اللّٰه کو مشعر حرام کے پاس یاد کرو

مَشْعَرُ عَلَامَتِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ حُرْمَتِ وَالِي عَلَامَتِ

وَ اذْكُرُوا لَآ كِبَا هَذَا كُرُوحِي

اور یاد کرو اسے جیسے ہدایت کی تمہیں

اور اسے (اس طرح) یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی

وَ اِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (۱۹۰)

اور یقیناً تم تھے پہلے اس سے ناواقف

یقیناً اس سے پہلے تم بے خبروں میں سے تھے

یعنی اس سے قبل تم عبادات حج کے طریقے بھول چکے تھے۔ ضال سے یہاں مراد ہے
 بھولنے والا، بے خبر، ناواقف۔

ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ

پھر تم اکٹھے کوچ کرو جہاں لوگ کوچ کیا

پھر تم اکٹھے کوچ کرو جہاں سے لوگ کوچ کریں

أَفَاضًا تـ . أَفِضُ هـ۔ اس کی جمع کا مفید ہے اَفِضُوا یعنی تم سب اکٹھے
کوڑھ کرو

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

اور استغفار کرو یقیناً مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا

اور اللہ سے استغفار کرو یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ

تو جب طے کیے تم نے ارکانِ حج تمہاری تو یاد کرو

تو جب تم ادا کر چکو اپنے ارکانِ حج تو یاد کرو اللہ کو

قَضَى طے کیا، پوری طرح طے کیا قَضَيْتُمْ تم نے طے کیا

مَنَاسِكُ جمع ہے مَنَسِكُ کی جو مصدر مَسَمَى ہے۔ مَنَاسِكُ حج کی رسمیں یا عبادت

ارکانِ حج۔

كذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْدَّ ذِكْرًا ۖ

جیسے یاد کرنا تمہارا باپ دادا تمہارے یا زیادہ تر ذکر

جیسے تمہارا یاد کرنا (ہوتا تھا) تمہارے باپ دادا یا اور بھی زیادہ ذکر سے

فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ

تو سے لوگوں میں سے جو کہتا ہے

تو لوگوں میں سے کوئی کہتا ہے

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا

لے رب ہمارے دے ہیں میں

لے ہمارے رب! ہمیں دنیا دے دے

وَمَا لَكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلٰقٍ ۝

اور نہیں لے اس کے میں آخرت کچھ

اور اس کے لئے آخرت میں کچھ بھی بھلا حسد نہیں

یعنی آخرت میں کسی بھلائی سے بہرہ یاب نہ ہوگا کیونکہ یہ اس کے نسب العیونہ ہی سے منشاء میں ہیں۔

خَلٰق اصل میں اس فضیلت یا نیک عمل کو کہتے ہیں جو آدمی اپنے خالق سے کماتا ہے

یہاں مراد ہے حسد نیک، بھلا حسد۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ

اور سے وہ (ان سے) جو کہتا ہے

اور ان میں سے کوئی کہتا ہے:

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

لے رب ہمارے دے، میں دنیا بھلائی

لے ہمارے رب! ہمیں عطا کر دنیا میں بھلائی

وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

اور میں آخرت بھلائی اور ق (بچا) ہمیں عذاب آگ (کا)

اور آخرت میں بھلائی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا

وَقَدْ بَيَّأَىٰ يَتَقَىٰ بِجَانِبِ قِبْطَىٰ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا

وہ لے ان کے مقرر حصہ من (برائے) ماد جو عمل کیا انہوں نے

یہ وہ ہیں (کہ) ان کے لئے خاص ثواب سے اس کی خاطر جو انہوں نے کیا

نَصِيبٌ معین و مقرر حصہ یا حصہ کو کہتے ہیں۔ یہاں خاص حصہ یعنی خاص ثواب مراد ہے۔

مِنْ یہاں مراد ہے لِأَجْلِ یعنی خاطر، برائے (سیوطی، بیضاوی) كَسَبٌ عمل کیا۔

وَاللَّهُ سَرِيعٌ الْحِسَابِ (۲۰۲)

اور اللہ جلد

اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے

وَإِذْ ذُكِّرُوا بِاللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

اور یاد کرد میں روز گنے ہوئے

اور اللہ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرو

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

تو جس نے عجلت کی میں دو دن تو نہیں گناہ اس پر

تو جو کوئی جلدی چلا گیا دو ہی دن میں تو اس پر گناہ نہیں

وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ

اور جو پیچھے رہا تو نہیں گناہ اس پر لگے جو تقویٰ کیا اس نے
اور جو بعد میں رہا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اس کے لئے جو اتنا باقی کر لے

وَأَتَّقُوا اللَّهَ

اور ڈرو اللہ سے

اور اللہ سے ڈرو

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

اور جانو کہ یقیناً تم طرف اس کے تم اٹھے کیے جاؤ گے
اور جان لو کہ تم یقیناً اس کے سامنے اٹھے کیے جاؤ گے

حَشَرَ جَمْعُ كَيْفَا تُحْشَرُونَ تَمَّ جَمْعُ كَيْفَا جَاؤُكَ

الی طرف، ایک یہاں مراد ہے، سامنے

تفسیر آیت - ۱۹ - ۲۰۳

حج کے چند احکام (۲)

(آیت ۱۹ کی تفسیر سے پیوستہ)

مشرکین عرب نے حج کی شرائط اور رسوم وغیرہ میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلیاں
کر دی تھیں۔ آیات زیر نظر میں ان کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ تبدیلیاں
مندرجہ ذیل تھیں۔

(۱) مشرکین اپنی مرضی سے حج کے مہینے بدل دیتے تھے۔ لہذا بتایا کہ حج کے مہینے معلوم
اور مقرر ہیں۔ یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ان کو بدلنے کی اجازت نہیں۔

(۲) مشرکین حج کے دوران پرغیبہ ناز یا حرکات کرتے تھے، یہاں تک کہ ننگے حج کرتے اور گاتے بجاتے تھے۔ لہذا حکم ہوا کہ یہ آزادگی اور بے حیائی ممنوع ہے۔
(۳) عرب کے بعض قبیلے بغیر زادِ راہ کے سفر حج پر چل نکلتے تھے اور بھیک مانگ کر گزارا کرتے تھے۔ ۱۵۹ سے نبی سمجھتے تھے۔ قرآن حکیم نے بتایا کہ سفر خرچ لے کر حج کے لئے نکلو۔

(۴) حج فایضا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ دل میں تقویٰ جاگزیں رہے۔ نام و نمود کا حج بیکار ہے۔ بے شک زادِ راہ کے بغیر حج کا سفر درست نہیں لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ شان و شوکت دکھانے کے لئے خدم و حشم کا اہتمام کیا جائے۔ اور بجائے اس کے کہ گردن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہو عوام کے سامنے اگڑی ہوئی نظر آئے۔

(۵) عرب کے بعض قبائل سفر حج کے دوران ہیں تجارت کو جائز نہ سمجھتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ تم پر گناہ نہیں کہ تم اپنے رب سے فضل طلب کرو۔ یعنی بے شک تجارت کرو۔

(۶) ناکید ہے کہ عرفات سے آؤ تو مشعر حرام کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ مشعر کے معنی علامت ہیں۔ مشعر حرام کے معنی ہیں محترم علامت۔ اس سے مراد قروح و پپڑی ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ اس پہاڑی کی وجہ سے تقریباً سارا مزدلفہ مشعر حرام ٹھہرا ہے۔
قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ کی یاد اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ سے کرو۔ خود ساختہ اور جاہلانہ رسمیں چھوڑ دو۔

(۷) عرفات حد و حرم سے باہر ہے، اس لئے ایام جاہلیت میں قریش مکہ دیگر حج کے ہمراہ عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ وہاں جانا کسرِ شان سمجھتے تھے اور مزدلفہ ہی میں رُک جاتے تھے۔ قرآن نے حکم دیا: پھر تم (اکٹھے) کوچ کرو یہاں سے لوگ کوچ کریں یعنی دیگر حاجیوں کے ساتھ عرفات تک جاؤ۔

(۸) مشرکین کا قاعدہ تھا کہ ایام حج میں اپنے باپ دادا کے کارنامے سنا کر کعبہ کے گرد اچھلتے کودتے تھے۔ قرآن نے منع کیا اور فرمایا تو یاد کرو اللہ کو جیسے تمہارا یاد کرونا ہوتا تھا تمہارے باپ دادا کا یا اور بھی زیادہ ذکر سے۔ یعنی باپ دادا کی بڑھ مانگنا چھوڑو اور انہی کا سا بندہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔

ان آیات کے احکام میں اصلاحی پہلو نظر ہے۔ اس لئے انہی میں بتایا کہ دنیا پر مرنے مثلاً، آخرت کا بھی خیال رکھو ورنہ اگلی دنیا میں بے نصیب رہو گے۔

حج کی بنیاد تقویٰ ہے، باپ دادا کا اشتہار یا خود نمائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دست دعا پہنلاؤ اور مغفرت کی درخواست کرو۔ ستمن دنیا کی طلب کرو مزدلفہ سے واپسی پر منیٰ میں تین چار روز قیام رکھا جاتا ہے۔ آیت ۲۰۳ میں حکم ہے کہ ان مقبرہ پر ایام میں بھی اللہ کو یاد کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اگر وہی دن قیام رکھو تو بھی کچھ حرج نہیں۔ البتہ کافرانہ رسوم اب ترک کر دو۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور سے لوگ جو بھلاکتاً تجھے قول اسکا میں حیات دنیا کی

اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اسکا قول تجھے بھلاکتاً

عُجِبَ بھلاکتاً پسند آیا
يُعْجِبُ بھلاکتاً ہے پسند آتا ہے

وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ

اور گواہ کرتا ہے اللہ (کو) پر جو میں دل اسکا

اور وہ اللہ کو عس یا ت پر جو اس کے دل میں ہے گواہ کرتا ہے

شَهِدَ : گواہ ہوا : اَشْهَدَ : گواہ ٹھہرایا

یعنی اللہ کا کلمہ فریب دینے کے لئے پڑھتا ہے اور خدمتِ دین کے نام سے
دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔

وَ هُوَ الَّذِي الْخَصَامِ ۝

حالانکہ وہ سخت جھگڑا

حالانکہ وہ سخت جھگڑا ہے

لَدَدِ (اسم مصدر) سخت جھگڑا کرنا
الَّذِي سخت جھگڑا، سخت عداوت کرنے والا۔ جمع لُدَدٌ ہے۔

خِصَامِ (۱) اسم مصدر ہے خَصَمَ سے
خصومت، عداوت، دشمنی

(۲) بعض کے نزدیک خِصَامِ جمع ہے خَصَمَ (دشمن) کی

الَّذِي الْخِصَامِ: شَدِيدُ الْجِدَالِ (غازن) سخت جھگڑا

وَ إِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ

اور جب پلٹا دوڑا میں زمین

اور جب وہ پلٹ کر جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے

سَعَى (۱) دوڑا (۲) کوشش کی

لَيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ

تاکہ بگاڑ پیدا کرے اس میں اور ہلاک کرے کھیتی اور انسان و حیوان

تاکہ اس میں بربادی کرے اور کھیتی کو اور انسان و حیوان کو تلف کرے

فَسَادٌ
بُكَارٌ، بَدِئَةٌ، خِرَابٌ، بَرَبَادٌ
نَسْلٌ (۱) مخلوق، ہر جاندار (۲) اولاد

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ②۰۵

اور اللہ نہیں چاہتا ہے فساد بگاڑ

اور اللہ بگاڑ کو نہیں چاہتا

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ

اور جب کہا گیا اس سے ڈر

اور جب اس سے کہا جاتا ہے، اللہ سے ڈر

اتَّقِ اللَّهَ

تقویٰ کیا، ڈر

يَتَّقِي

ڈرتا ہے

اتَّقِ (امر)

تو ڈر

أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

پکڑ رکھا اسے گھمنڈ ساتھ گناہ

(تو) گھمنڈ اس کو گناہ پر تمام رکھتا ہے۔

عِزَّةٌ (۱) غلبہ (۲) گھمنڈ، نخوت، اکھڑ پن

أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ (۱) جاہلانہ تعصب اور گھمنڈ نے اس کو گناہ پر پکڑ کر

تمام پایا (مدارک) یعنی گھمنڈ اس کو گناہ پر پختہ کرتا ہے۔

پکڑتی ہے اس کو عزت ساتھ گناہ کے (شاہ رفیع الدین)

تو سخت اس کو گناہ پر دونا آوازہ کر دیتی ہے (مخفا نوی)

(۲) بعض کے نزدیک یہاں بِالْإِثْمِ میں بائے بیہ ہے۔ اس صورت میں
الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ کے معنی ہوں گے، گھمنڈ جو گناہ کے سبب سے تھا۔ ترجمہ یوں
ہوگا:

گناہ کے گھمنڈ نے اس پر قابو پا لیا۔

فَحَسْبُ جَهَنَّمَ ۖ وَ لَبِئْسَ الْوَسَادُ

تو کافی ہے اس کو
تو جہنم اس کو بس ہے
اور - برا - پکھونا
اور یہ برا ہی پکھونا ہے

وَ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ

اور سے لوگ جو بیچتا ہے جان اس کو

اور لوگوں میں (کوئی ایسا بھی ہوتا) ہے جو اپنی جان تسلیم کر دیتا ہے

یَشْرِي بیچتا ہے، عوض میں دیتا ہے۔
یہاں مراد ہے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تسلیم کر دیتا ہے

ابْتَغَاءَ رِضَا اللَّهِ وَ اللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

طلب رضا اور شفیق ساتھ بند
رضائے الہی کی طلب میں اور اللہ بندوں پر شفیق ہے

مَرْضَات (مصدر میسی ہے) رضا، خوشنودی

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً

کے اور جو ایمان لائے ہو سب کے سب اطاعت میں آجاؤ

کے اور جو ایمان لائے ہو سب کے سب اطاعت میں آجاؤ

آی رَسُلُوكُمْ وَاَطِيعُوا (کشاف)

میں (۱) اعلیٰ میں مملکت اور اس کو کہتے ہیں

(۲) استسلام، اطاعت (مبارک، خازن)

(۳) اسلام

کافۃً سب کے سب

یعنی کوئی بھی باہر نہ رہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا مَخْلُوقَاتِ الشَّيْطَانِ

اور نہ اتباع کرو اور شیطانات کے قندروں پر نہ چلو

اور شیطانات کے قندروں پر نہ چلو

إِنَّهُ لَكُمْ شَدِيدُ عُقَابٍ

(۲۰۸)

یقیناً وہ اپنے تمہارے دشمن کے لئے

یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ

تو اگر لغزش کی تم نے بعد کہ آئینہ تمہارے پاس

پہلے اگر تم نے لغزش کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس آئینہ تمہارا آچکیں

تَبَّكَ
بَرَ لَللُّمُ
اس نے لغزش کی
تم نے لغزش کی

فَاعْلَبُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

تو جان لو کہ یقیناً اللہ غلبہ والا ہے، حکمت والا ہے

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ

کیا وہ انتظار کرتے ہیں سوائے کہ آئے ان کے پاس اللہ
کیا انہیں یہی انتظار ہے کہ ان کے پاس آئے اللہ

فِي ظِلِّ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ

میں ساٹھان سے بادل اور فرشتے
بادل کے ساٹھانوں میں اور فرشتے (بھی آئیں)

ظُلَّةً وَهِيَ حَيْزُ جُوسَايَةِ كِي طَرَحِ سِرْبِرْهُوْءِ سَاٹْهَانِ جَمْعُ ظُلَّةٍ هِيَ

وَقَضَى الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورَ ﴿٢١٠﴾

مختارہ

اور ختم کیا گیا امر اور طرف لوٹائے جاتے ہیں امور
اور بات انجام کو پہنچا دی جائے اور (سب) امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں

قَضَى الْأَمْرَ اس نے بات کو فیصلہ کر دیا، طے کر دیا، سرانجام کر دیا
قَضَى الْأَمْرَ (مجہول) بات انجام کو پہنچ گئی۔

اخلاص و اطاعت کی تاکید

ایمان دل کی تسلیق کا نام ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا درجہ اسی قدر بلند ہوتا ہے۔ ایمان نفعی ہو تو غمگین رہ جاتی ہے۔ اس لئے آیت ۲۰۸ میں اہل ایمان کو حکم ہے کہ تم سب کے سب اطاعت میں داخل ہو جاؤ، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں کوئی آدمی کسی شیطانی مقصد کے پیچھے نہ چلو۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تمہارے پاس دین اسلام کی حقانیت کی کھلی نشانیاں آچکیں اس لئے اب اطاعت اور فرماں برداری میں کوئی کسی سے پیچھے نہ رہے۔

آیات زیر نظر میں دو آدمیوں کی مثال دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ محض فریب دینے کے لئے پڑھتا ہے۔ بات بات پر جھگڑے اٹھاتا ہے اور خلق کی بربادی کے سامان کرتا پھرتا ہے۔ اسے جیب ہلاکت خیزی سے منع کیا جاتا ہے تو اس ممانعت کو اپنے معاملات میں ناجائز دخل جان کر اور گھمنڈ میں آتا ہے اور اپنی روش پر سخت تر ہو جاتا ہے۔ اس جہنمی شخص کے برعکس دوسرا شخص وہ ہے جس نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بیچ دیا یعنی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بارنگن رہے گی۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ اس دوسرے شخص کی مثال کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگیاں فی سبیل اللہ وقف کر دیں۔ کامل ایمان کا یہی تقاضا ہے۔

منافقین کو خبردار کیا گیا ہے کہ فریب کے ہتھکنڈے چھوڑ دیں۔ وہ

کیوں نہیں سمجھتے کہ برائی کا انجام برا ہے۔ وقت آ رہا ہے جب ان کا انجام اسی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا جس طرح گزشتہ اقوام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب بادلوں کی صورت میں آیا تھا۔ اس کے بعد انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اور قصہ ختم ہو چکا ہوگا۔ آج کی مہلت سے فائدہ اٹھائیں :

سَلُّ بَيْنَكَ إِسْرَائِيلَ

پلوچید اولاد یعقوب

بنو اسرائیل سے پلوچید

كَمْ اَتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ

کتنی دہرے تم نے ان کو سے نشانی کھلی

(کہ) ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں۔

وَمَنْ يُبَدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ

اور جو بدل ڈالے نعمت اللہ (کی)

اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ

بعد کہ آئی اس کے پاس

(اس کے) بعد کے وہ اس کے پاس آچکی

فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۲۱

تو یقیناً سخت عقوبت

تو جان لے کہ یقیناً اللہ سخت سزا (دینے) والا ہے

تفسیر آیت ۲۱

سابقہ آیات میں منافقین کو عذاب الہی سے خبردار کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ اس کا

عملی ثبوت طلب نہ کرو۔ البتہ مزید تسلی چاہیے تو بنو اسرائیل کی تاریخ پر نظر ڈال لو۔ انہوں نے زیادت انہی کی قدر کی اور نہ ان نعمتوں کی جو اس سے وابستہ تھیں۔ دیکھو وہ کس انجام کو پہنچے۔

زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

مزین کیا گیا ہے جو کفر کیا انہوں نے حیات

جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے دنیا کی زندگی سہانی بنائی گئی ہے

وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا

اور وہ تمسخر کرتے ہیں (ان) سے جو ایمان لائے

اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں

وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

اور جو تقویٰ کیا انہوں نے فائق ان پر روز

اور جنہوں نے تقویٰ رکھا وہ قیامت کے روز ان پر فائق ہوں گے

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾

اور اللہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے

اور اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے

تفسیر آیت ۲۱۲

بارگاہ مال و دولت اور ساز و سامان کی طلسم کاری انسان کو خود فریبی میں مبتلا کر دیتی ہے

بعض لوگ زروسیم کے نشہ میں آکر نادار مومنین کو مذاق اور تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ انہیں
کیا خبر کہ اصل قیامت کو ایمان اور عمل کاہ آئیں گے، تقارونی دودست فائدہ نہ دے گی۔
تقارون کی امرت قیامت کے روز پست اور بد حال ہو گی۔ جن غریبوں کی وہ ہنسی اڑاتے
ہیں وہ بلند مدارج پر سر فرزند ہوں گے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا ^{تف}

تھے لوگ امت ایک

(سب) لوگ ایک امت تھے

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ^ص

پھر بھیجے انبیاء بشارت دینے والے اور خوف دلانے والے

اپنے (اختلاف ہوا تو) اللہ نے انبیاء بھیجے جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے

بَشْرًا اس نے بشارت دی۔ مُبَشِّرِينَ بشارت دینے والے یعنی اس بات کی کہ ایمان

کا انجام نیک ہے۔ اُنْذِرًا اس نے خوف دلا، خبردار کیا (برے انجام سے)

مُنْذِرِينَ خوف دلانے والے یعنی اس بات کا کہ برائی کا انجام برا ہے۔

وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

اور اتاری ساتھ ان کے کتاب ساتھ حق

اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب بھیجی

لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

تاکہ فیصلہ کرے درمیان لوگ

تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے

فِيهَا اُخْتَلَفُوا فِيهِ

میں جو اختلاف کیا انہوں نے میں وہ (اس پر)

اس (بات میں) میں میں انہوں نے اختلاف کیا

وَمَا اُخْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذِينَ اَوْتُوا

اور نہیں اختلاف کیا اس میں سوا جو دینے گئے

اور اس میں اختلاف نہیں کیا سوا انہوں نے جن کو یہ دی گئی

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ

بعد کہ آئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں

اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آئیں

بَيْنَهُمْ

درمیان ان کے

آپس میں سرکشی کی وجہ سے

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا

تو ہدایت دی جو ایمان لائے

پھر اللہ نے ان کو جو ایمان لائے ہدایت دی

لَيْسَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ

تھے جو اختلاف کیا انہوں نے میں وہ سے حق
حق کی طرف جس میں انہوں نے اختلاف کیا بہت

بِإِذْنِنَا

ساتھ عنایت اس کی

اپنی عنایت سے

اپنی عنایت سے (حقانی) ساتھ حکم اپنے کے (شاہ رفیع الدین) بعلمہ (بزارک)
بستر حقیقہ (تھانوی) کوالہ روح المعانی

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے طرف راستہ سیدنا
اور اللہ جس کو چاہے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دیتا ہے

تفسیر آیت ۲۱۳

سرکشی گمراہی کی مروجہ ہے ورنہ راہ ہدایت روشن ہے

آیت ۲۰۴ تا ۲۰۶ میں ایک منافیہ کی مثال مذکور تھی جو بعض گھمنڈ اور سرکشی کی بنا پر
دین حق سے منہ سرٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آیت ۲۱۱ میں بنو اسرائیل کی بغاوت کبھی
اور آیت ۲۱۲ میں فرعون صفت سرمایہ داروں کا ذکر آیا۔ آیت زیر تشریح بتایا ہے کہ
سرکشی فضیلت کا اصل سرچشمہ ہے۔ انسان جو بلائے غیرت کے نشہ میں ایسا اتر جاتا ہے

کہ اسے نیک و بد کی تمیز نہیں رہتی۔ وہ روشنی اور ظلمت میں کبھی فرق نہیں کر سکتا۔
 ایک وقت تھا کہ سب لوگ ایک امت تھے اور دین حق پر قائم تھے۔ پھر ان میں
 خدا اور تکبر کی وجہ سے اختلاف اٹھا۔ اسے مٹانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً
 رسول بھیجے۔ یہ سب ایک ہی حقیقت کے علمبردار تھے۔ ان کی صداقت میں کوئی فرق نہ
 تھا البتہ مدارج میں تفاوت ضرور تھا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
 ہم کلامی کی فضیلت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرئیل علیہ السلام کی مدد اور غیر معمولی
 معجزات کی فضیلت دی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باکمال کو سب
 فضیلتوں کا جامع کر دیا۔ لیکن ان مدارج کے فرق کو صداقت کا فرق نہ سمجھا جائے
 اور کسی نبی کی تعریف اس انداز سے نہ کی جائے کہ دوسرے کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔
 یک نبی کی فضیلت سے دوسرے نبی کی فضیلت نہیں لھتی۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ہمراہ کتاب بھیجی۔ کتاب کا لفظ
 یہاں اسم جنس کے طور سے آیا ہے۔ مراد یہ کہ بعض انبیاء علیہم السلام پر کتابیں نازل
 ہوئیں۔ لوگوں نے الہامی کتب اور انبیاء کے کرام علیہم السلام کے پیغاموں کو سنا لیکن باہمی
 خد اور سرکشی کی بنا پر اپنا اپنا الگ مذہب بنا لیا۔ کوئی تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کا منکر ہی ہو بیٹھا اور بعضوں نے اپنے اپنے نبی کی جزوی فضیلت پر جا کر دیگر انبیاء
 علیہم السلام کی طرف التفات ہی نہ کی۔ اور کفر کے مرتکب ہوئے۔

اتحاد قائم کرنے کے لئے ہر فرد کو وسیع تر مفاد کی خاطر مال و دولت اور مرتبہ کی
 قربانی دینی پڑتی ہے اس کے برعکس خدا اور خود غرضی سے اقوام اور امتیں ایک دوسرے
 سے بیگانہ اور پارہ پارہ ہو جاتی ہیں۔

آیت ۲۵۲ (رکوع ۲۳) میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگ ایک ہی راہ پر گامزن
 رہتے اور ان میں اختلاف رونما نہ ہوتا۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا امتحان مقصود
 تھا اس لئے ان کو دین کے معاملہ میں آزاد کر دیا تاکہ جیسا کہ آیت ۲۵۶ (رکوع ۳۴)
 سے ظاہر ہے آدمی اپنی پسند کی راہ انتخاب کرے۔ اللہ تعالیٰ دین میں جبر نہیں کرنا چاہتا

ہدایت اور گمراہی کی راہیں صاف صاف الگ نظر آرہی ہیں۔ جس کا جی چاہے اسلام کے پختہ دین سے وابستہ ہو جائے اور جس کو شیطان اچھا لگے وہ اس سے نانا جوڑے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ روشنی اور فلاح کا راستہ ہے۔ شیطان اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ فرق ہر صاحب بصیرت پر واضح ہے لیکن پھر بھٹی کوئی آدمی غرور اور سرکشی کی ٹیڑھی راہ اختیار کرے تو انجام سے بچ نہ سکے گا۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

کیا گمان کیا تم نے کہ داخل ہو تم

(مسلمانو!) کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو

وَلَسَّآيَاتِكُمْ مِّثْلَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

حالانکہ ابھی نہیں پہنچی تم کو حالت جو گزر چکے پہلے تم سے

حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں کی سہی حالت نہیں آئی جو تم سے قبل ہو گزرے

مَسْتَضَمُّمٌ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَنَزَلُوهَا

چھو انہیں مانی سختی اور بدنی سختی اور ہلائے کیے

ان کو مانی سختی اور بدنی سختی پہنچیا اور انہیں لرزایا گیا

حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

یہاں تک کہے اور جو ایمان لائے ہمراہ اس کے

یہاں تک کہ رسول اور اس کے ہمراہ جو لوگ ایمان لائے کہتے

مَدَنِي نَصْرُ اللّٰهِ

کب مدد

اللہ کی مدد کب آئے گی

آلَا إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ ۝۲۲

آگاہ رہو یقیناً مدد

آگاہ رہو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے

تفسیر آیت ۲۱۲

آیات زیر تشریح میں مدبر
کما تاکید ہے۔ صبر پر بحث آیت - ۲۴۵ و ۲۴۳
تا ۲۵۰ کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۝۵

وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے کیا وہ خرچ کریں گے

(اے نبی!) وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ

کہہ جو خرچ کیا تم نے کچھ مفید مال

فرمائیے، تم جو کچھ مفید مال خرچ کرو

فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِينَ

تو لئے والدین اور اقرباء

تو والدین کے لئے اور اقرباء کے لئے

وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ

اور یتیم بچے اور مسکین اور راہگیر

اور یتیموں کے لئے اور مسکینوں کے لئے اور راہگیر کے لئے

وَ مَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ

اور جو تم کرو کچھ بھلائی

اور تم جو کچھ بھلائی کرو

فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا عَمِلْتُمْ

تو یقیناً اس کے ساتھ اس کے جاننے والا

تو اللہ یقیناً اس کا جاننے والا ہے

تفسیر آیت ۲۱۵

الْفَائِقِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

اس آیت میں زکوٰۃ کے سوا نفل خرچ کا ذکر ہے۔

خیر بہتر چیز کو کہتے ہیں یہاں مراد مال ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں چن چن کر کھٹیا اور

بچے کا رہال نہ دو۔ بلکہ کام کی چیزیں دو۔

خرچ کے کئی مباح ہوتے ہیں۔ لیکن آیت زیر نظر میں ان مستحقین کا ذکر ہے جن

کا حق ایک دوسرے سے درجہ بہ درجہ فائق تر ہے۔

انفاق فی سبیل اللہ پر مفصل بحث کے لئے دیکھو تفسیر آیت ۱۹۵

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

فرض محض ہوا (غالی) پر تمہارے (تم پر) جہاد

(مسلمانوں!) تم پر جہاد فرض محض ہوا گیا

وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ

اور وہ ناگوار (لئے) تمہارے

اور وہ تمہیں ناگوار ہے

گہرا نہ چاہا، ناپسند کیا۔ ناگوار جانا
کُرْهُ مصدر ہے لیکن مبالغہ کے لئے بہ طور وصف آیا ہے (مدارک)

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

اور عین ممکن ہے کہ تم نہ چاہو شے

اور عین ممکن ہے کہ تم کوئی چیز ناگوار جانو

وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

اور وہ بہتر لئے تمہارے

اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْبُوهَا شَيْئًا

اور عین ممکن ہے کہ تم چاہو شے

اور عین ممکن ہے کہ تم کوئی چیز چاہو

وَهُوَ شَرُّكُمْ

اور وہ لٹے تمہارے

اور وہ تمہارے لئے بری ہو

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۱۶﴾

اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو

اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

تفسیر آیت ۲۱۶

جہاد میں بھلائی ہے

جان کی قربانی نہایت عظیم اور حوصلہ طلب قربانی ہے جب مسلمانوں پر پہلے پہل جہاد فرض ہوا تو بعض اصحاب پر کچھ گراں سا گزرا کیوں کہ ابھی وہ نئے نئے اسلام لائے تھے۔ اسلام سے پہلے وہ جنگ کے لئے بہانہ کی تلاش میں رہتے تھے لیکن اسلامی جنگ یعنی جہاد میں بہت پابندیاں تھیں۔ انہیں بے دریغ تلوار چلانے کی اجازت نہ تھی، مثلاً عورتوں اور بچوں پر تلوار اٹھانا ممنوع تھا۔ لوٹ مار کی بھی کھلی اجازت نہ تھی۔

آیت زیر نظر میں خطاب ہے کہ فوری اور ظاہری فائدہ کے پیچھے مت جاؤ۔ انجام کی بہتری طلب کرو۔ تمہاری نگاہ انجام کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس بات کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ جہاد میں تمہاری کس قدر بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام فوراً بجاؤ مستقبل کے دامن میں تمہارا نفع ہے یا نقصان۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تمہارے انداز سے ضرور نہیں درست ہوں۔

(نیز دیکھو تفسیر آیت ۱۹۰ تا ۱۹۴)

يَسْتَوُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ

یہ سوال کرتے ہیں تجھ سے بابت مہینہ محترم جنگ اس میں

نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔

الشَّهْرِ الْحَرَامِ حرمت کا مہینہ۔ یہاں حرمت کے چاروں مہینے مراد ہیں۔

قِتَالٍ بَدَلُ الْإِسْتِمَالِ جَعَلَ الشَّهْرَ تَعَارُكًا (بارک)

قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَيْدٌ

کہہ لڑنا میں وہ (اس میں) بڑا

کے، اس میں لڑنا بڑا (گناہ) ہے

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالسِّجْدَ الْحَرَامِ

اور روکنا سے راہ اور انکار ساتھ اس کے اور مسجد محترم

اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے انکار کرنا اور مسجد حرام سے (روکنا)

کفر یہ ہے کہ اللہ سے انکار کرنا۔

وَإِخْرَاجُ أَهْلِهَا مِنْهَا كِبْرُ عِنْدَ اللَّهِ

اور نکالنا اہل اس کے اس سے زیادہ بڑا

اور (جو) اس کے اہل (ہیں ان) کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اور بھی بڑا ہے

اہلہ میں اشارہ مسجد حرام کی طرف ہے۔

وَالْفِتْنَةُ الْكُبْرَى مِنَ الْقَتْلِ

اور فتنہ زیادہ بڑا سے قتل

اور فتنہ قتل سے بڑا ہے

فتنہ آزمائش، امتحان، مصیبت، فساد

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ

اور نہ لڑیں گے لڑیں گے تم سے

اور (کفار) تم سے جتنا لڑیں گے

حَتَّىٰ يَرَدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

تاکہ پھیریں تم کو سے دین تمہارا وہ کرے

تاکہ ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں

رُاد واپس کیا، پھیرا، پلٹایا امر تدا واپس ہوا، پلٹ گیا
استطاع وہ کر سکا، اس کی طاقت ہوئی، اس کا بس چلا

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ

اور جو پلٹے تم سے دین اس کا

اور تم میں سے جو (شخص) اپنے دین سے پلٹے

فَيَمْسُ وَيُهْمِسُ كَافِرًا

ق (پھر) وہ مرجائے جبکہ وہ کافر

پھر وہ مرجائے جب کہ وہ کافر (میں)

فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

تو وہ فناٹے گئے اعمال ان کے

تو (یہ) وہ (لوگ) ہیں (کہ) ان کے اعمال فناٹے گئے

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

میں دنیا اور آخرت

دنیا اور آخرت میں

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٥﴾

اور وہ والے آگ وہ اس میں مقیم

اور وہ آگ والے ہیں وہ اس میں مقیم رہیں گے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

یقیناً جو ایمان لائے

یقیناً جو (لوگ) ایمان لائے

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور جو ہجرت کی انہوں نے اور جہاد کیا میں راہ

اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا

أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

وہ آس رکھتے ہیں

وہ (لوگ) اللہ کی رحمت کی آس رکھتے ہیں

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۱۸﴾

اور منغرت کرنے والا رحم کرنے والا

اور اللہ منغرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے

تفسیر آیت ۲۱۷-۲۱۸

ماہِ حرام کا احترام اور غم و غمگینا

ہجرت کے دو سرے برس ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اللہ بنِ حنشل کو چند مہاجرین کے ہمراہ وادیِ نخد کی طرف بھیجا تاکہ قریش کے حالات و سوس کرے۔ صحابہ کرام کا یہ گروہ وہاں پہنچا تو ان کے قریب ہی قریش کے چند تاجر فروکش تھے صحابہ نے حملہ کر دیا۔ ایک کافر عبداللہ حضرمی مارا گیا۔ دو آدمیوں کو گرفتار کر لائے جنہوں علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عبداللہ بنِ حنشل اور ان کے ساتھیوں کے فعل کو ناپسند کیا۔

اس واقعہ کو قریش نے مسلمانوں کے خلاف اس اعتراض کے ساتھ پیش کرنا شروع کیا کہ حرام کا محترم مہینہ تھا جس میں خون ریزی منع ہے۔ مسلمانوں نے اس کا پاس نہ کیا اور قریشی قافلہ پر حملہ کر دیا۔ بعض صحابہ نے بھی ناپسند کیا۔ اس پر قریش نے حنشل کی مندرجہ بالا آیت ازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ بیشک محترم مہینوں میں جنگ کرنا بڑی بات ہے لیکن کفار اس سے بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی (۱) لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں (۲) اللہ سے انکاری ہیں (۳) تمہیں مسجد حرام میں نہیں جانے دیتے اور (۴) تمہیں شہر بدر کر رکھا ہے حالانکہ تم ہی مسجد حرام کے اہل ہو یعنی اس کا صحیح حق ادا کرتے ہو۔ مشرکین کا یہ فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر ان کے بس میں ہو تو تمہیں بزورِ شمشیر اسلام سے پھیر دیں۔ اہل اسلام کو فرہان ہے کہ کفار کے زور اور زور سے مرعوب ہو کر دین سے پھیرنے جانا ورنہ سب اعمال برباد جائیں گے۔ دین کو ترک کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ کفار سے دب کر رہو۔ ان کے خلاف جان و مال سے جہاد کرو۔ (نیز دیکھو تفسیر آیت ۱۰۹)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے بابت شراب اور جوا

(اے نبی!) وہ آپ سے شراب اور جوئے کی بابت سوال کرتے ہیں

قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

کہہ میں وہ دو گناہ بڑا اور فائدے لئے لوگ

کہتے، ان ہر دو میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے فائدے ہیں

مَنَافِعُ جمع ہے نَفْعَةٌ (فائدہ) کی۔

وَأَثْمُهُمَا الْكَبِيرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

اور گناہ ان دو کا زیادہ بڑا سے فائدہ ان دو کا

اور ان (ہر) دو کا گناہ ان کے فائدہ سے بڑا ہے

وَيَسْأَلُونَكَ فَإِذَا يَنْفِقُونَ أَهْلَ قُلُوبِ الْعَفْوِ

اور وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے کیا وہ خرچ کریں کہہ پخت

اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں کہیے پخت

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

اس طرح واضح کرتا ہے (لئے) تمہارے آیات

اس طرح اللہ تمہارے لئے آیات کو واضح کرتا ہے

كَذَلِكَ : مثیل ہذا التبیین (مدارک) یعنی جس طرح یہ بات واضح کی۔

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱۹﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

معاذ اللہ تم تم غور کرو میں دنیا اور آخرت

تاکہ تم غور کرو دنیا میں اور آخرت میں

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ

اور دو یتیم بچوں سے بابت یتیم بچے

اور (لے نہی!) وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں

قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ

کہہ اصلاح لے ان کے بہتر

کہے، ان کے لئے اصلاح بہتر ہے

اصلاح لہم خیر -- یعنی -- اصلاح خیر لہم

وَإِنْ تَخَاطَبُوا فِي شَيْءٍ

اور اگر تم شریک رہو ان سے تو بھائی تمہارے

اور اگر تم ان کے ساتھ شریک رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں

تخاطبوا یہ جو رہا۔ شرکت رکھی، سوسائٹی رکھی۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْبَاطِنَ مِنَ الصَّالِحِينَ

اور اللہ جانتے باطن والے کو سے اصلاح کرنے والے

اور اللہ باطن کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے انک پہچانتا ہے

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ

اور بے چارے (البتہ) اَعْنَت (تنگی دی) کم (تم کو)

اور بے چارے چاہتا تو تم کو مشکل میں ڈالتا

عَنْت شدت، مشقت، مشکل، تنگی اَعْنَت مشکل یا تنگی میں ڈالا

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۲۲۰)

یقیناً غلبہ والا حکمت والا

یقیناً اللہ غلبہ والا ہے حکمت والا ہے

تفسیر آیت ۲۱۹ - ۲۲۰

ان آیات میں مندرجہ ذیل موضوعات کے بارے میں ہدایات ہیں۔

(۱) خمر (شراب) (۲) مکیبیر (جو)

اسلام سے قبل عرب میں جوئے اور شراب کا عام رواج تھا۔ انہیں مردانگی کا جوہر سمجھا جاتا تھا۔ بے شک ان میں کچھ دنیاوی فوائد ہیں لیکن ان میں بڑا گناہ بھی ہے۔ مراد یہ کہ کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا معیار یہ نہیں کہ اس سے کس قدر دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تو چاہے وہ کتنے ہی فوائد کا سرچشمہ کیوں نہ ہو حرام ہے۔ یہ درست ہے کہ بعض چیزوں کو گناہ کم ہونا ہے اور بعض کا زیادہ لیکن جہاں تک جوئے اور شراب کا تعلق ہے ان گناہ ان کے فوائد پر بہت بھاری ہے۔

آیت بالا میں شراب، اور جوئے کے گناہ کو واضح الفاظ میں بتا دیا ہے تاہم چونکہ ساتھ ہی ان کے فوائد کا بھی ذکر ہے اور حرمت کے لئے قطعی الفاظ نہیں آئے

اس لئے بعض اصحاب نے اب بھی ان سے تعلق نہ توڑا لہذا کچھ بات کے بعد سورۃ
مائدہ کی ایک آیت میں قطعی مانعت آئی کہ یہ ناپاک چیزیں ہیں اور شیطانى عمل، لہذا
اجتناب کرو۔

خمر۔ یہ لفظ اصل لغت کی رو سے فقط انگور کی شراب کے معنی دیتا ہے لیکن
اسلامی اصطلاح میں وسیع معنی رکھتا ہے۔ نہ سے مراد فقط وہ چیز نہیں جسے عام
بولی میں شراب کہتے ہیں بلکہ بقول حضرت عمرؓ اَلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعُقْلَ (خمر وہ ہے
جو عقل پر پردہ ڈال دے) چنانچہ اس کا ہم مادہ لفظ خمار عربی میں اور ہندی کے لئے
استعمال ہوتا ہے۔

برنشہ اور چیز خمر ہے اور اس کا استعمال حرام ہے۔ اس لفظ کے اطلاق کے
بار میں ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل اقوال کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے:
ثُمَّ شَرِبَ اسْكَوْرًا فَهُوَ حَرَامٌ (پینے کی جو چیز نشہ دے جائے حرام ہے)
فَلْيَسْكُرْ خَمْرًا وَكُلْ مِنْ حَرَامٍ (بہرستی اور نشہ خمر ہے اور
حرام ہے)

خمر کی ایک نہایت ہی جامع و مانع تعریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث
میں ہے کہ قَا اسْكَوْرًا كَثِيْرًا فَقِيْلًا، حَرَامٌ (جو چیز کثیر مقدار میں نشہ سے
وہ قلیل مقدار میں بھی حرام ہے)

ان اقوال مبارکہ کی روشنی میں ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ شراب کا اطلاق کس چیز
پر ہوتا ہے۔ بھنگ، چرس اور انیم وغیرہ بھی خمر ہی کے ذیل میں آتی ہیں لیکن اصطلاحاً
انہیں خمر نہیں کہہ سکتے۔

۱۔ مشکوٰۃ کتاب الحدود بحوالہ بخاری ص ۱۰۳ و ترمذی کتاب الاشرار بخاری
ص ۱۰۳ کتاب الاشرار ص ۱۰۳ ترمذی کتاب الاشرار

شراب نوشی کی مذمت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات منقول ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں :

جس نے زندگی میں شراب پی، اس پر قائم رہا اور بخیر توبہ کئے مر گیا اسے آخرت (یعنی جنت) میں شراب نہیں ملے گی یہ

اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اسے آخرت میں اہل النار کا پینہ اور پچوڑ پلائے گا۔ ۱

جس نے شراب پی اور توبہ نہ کی تو چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی ۲
 : ہدی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندش شراب پر شدت سے تاکید فرمائی ہے آپ نے مے نوشی کی ہر ممکن سبیل کو بند کرنے کے لئے ہدایات صادر فرمائی ہیں۔
 حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے خمر پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، کشید کرنے والے پر، کشید کروانے والے پر، ڈھونڈنے والے پر اور اس پر جس تک اٹھنا کر پہنچائی جائے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی طور سے بھی شراب کی ترویج میں حصہ لے وہ ملعون ہے۔

مینیسر

معنی و مفہوم : مینیسر کا اشتقاق یُسْر سے ہے جس کے معنی ہیں آسانی یا سہولت

مینیسر کا لفظ بالعموم قمار یا جوئے کے معروف معنی میں آتا ہے لیکن اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ عہد جدید و قدیم کے وہ سب ہتھیار جوئے اور کھیل میں سے جوئے کا کام لیا جائے اس کے ذیل میں آتے ہیں۔

اسلام سے قبل عربوں میں مینیسر کا لفظ اونٹ کے گوشت کے جوئے کے لئے مستعمل تھا۔ چند آدمی لے کر ایک اونٹ ذبح کرتے۔ اس کا گوشت پانسوں سے اس طرح تقسیم کرتے کہ ایک کے حصہ میں کچھ نہ آتا۔ اونٹ کی کل قیمت بھی یہی بڑے عیب شخص

اذا کرتا تھا۔ اس کیلئے کو میسر کہتے تھے۔

اسلام نے کمائی اور خرچت کے ذرائع اور طریقوں کے بارے میں واضح احکام اور ہدایات
سزاور کی ہیں۔ اسلام کی نگاہ میں کمائی کا ہر وہ چشمہ حرام ہے جس میں منفس قائل یا
انکسلی کی بازی کھیل کر ایسے شخص سے مال حاصل کیا جائے جس کو اس مال کے عوض کوئی
خدمت یا نفع حاصل نہ ہو۔ ایسے مشغلہ سے نہ صرف کمنا حرام ہے بلکہ اس میں پیسے یا
خدمت صرف کرنا بھی موجب گناہ ہے۔ اس قسم کے مشاغل کا اصل شرک تن آسانی کا
جنڈہ ہوتا ہے اس لئے ان سب پر میسر کے لفظ کا اطلاق ہو گا۔

تن آسانی کی عادت انسان کو بے جمہیتی اور ہلاکت کی راہ پر ڈال دیتی ہے مشقت
ہی زندگی کو کامیابی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ اس لئے اسلام نے ایسے سب کیلئے
باطل اور ممنوع قرار دیے ہیں جن میں سخت کوشی سے فرار پایا جائے اور جن سے بدنی
اور دماغی صحت کو نفع نہ پہنچتا ہو۔ تن آسانی کا کوئی مشغلہ اعصاب پر سوار ہو جائے تو
جلد ہی نشہ کی سی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا مشکل ہوتا
ہے۔ مال و زر کمانے کی طلب بھی ساتھ شامل ہو جائے تو یہ نشہ تیز سے تیز تر ہو جاتا
ہے۔ اس کا اسیر اس پر اپنی پوری کائنات بھی فدا کر کے سیر نہیں ہوتا۔ جوڑے کی

عام مثال ہی لیجئے۔ ہزاروں لاکھوں قمار باز اپنا گھر بار اس چسکے کی نذر کر گئے لیکن پھر
بھی اس سے دست بردار نہ ہوئے۔ ایسی مثالیں بھی سامنے آئیں کہ قمار باز نے اپنی چونکا
تک کھیل میں بارودی۔

جوڑے کی لگان عجیب عجیب کرشمے دکھاتی ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جوڑے
کی رسیا چند عورتیں روٹیاں پکاتے تنور کے پاس اکٹھی ہوئیں۔ روٹیاں پک چکیں
تو پانسوں کا کھیل کھیلنے لگیں اور روٹیاں داؤ پر لگا دیں۔ بچے گھر میں بھوکے بیٹھے
مال کے منتظر ہیں۔ ان روٹیاں مار کر خالی ہاتھ گھر کوٹی ہے۔ آنا اب دوبارہ
گندھے گنا روٹیاں پھر کھینگی اور جوڑے کے داؤ ایک بار پھر نہ جوڑے تو بچے

کھانا کھائیں گے۔

جوئے کا نشہ شراب کے نشے کی طرح ہی تباہی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس لئے قرآن حکیم میں خمر کے ساتھ میسر کی مذمت اور ممانعت ساتھ ساتھ آئی۔ شراب کی طرح میسر کی حرمت بھی یکبارگی نازل نہیں ہوئی بلکہ تدریجاً ہوئی۔ عرب کے لوگوں نے جب شراب کے برتن ٹوڑے تو ساتھ ہی میسر کے نشہ سے بھی تائب ہو گئے حالانکہ کچھ مدت قبل اسی میسر کو وہ مردانگی کا جوہر مانتے تھے۔

سورۃ مائدہ کی ایک آیت میں خمر اور میسر کی مندرجہ ذیل خرابیاں گنوائی گئی ہیں :

- ۱۔ یہ شیطانی کرتوت ہیں
 - ۲۔ ان میں پلیدی پائی جاتی ہے۔ لہذا جوئے کی کمانی ناپاک ہے۔
 - ۳۔ یہ قوم میں عداوت اور بغض پیدا کرتے ہیں
 - ۴۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت میں مانع ہوتے ہیں۔
- ان کے علاوہ بھی ان میں بڑے فساد مضمحل ہیں یہی کیا کم ہے کہ قوم کی عملی زندگی کو مفلوج کرتے ہیں اور اقتصادی نظام کا تار و چوڑ بکھیر دیتے ہیں۔ انہی خرابیوں کے پیش نظر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے ساتھی سے اتنا ہی کہا کہ آؤ جو اکیلے ہیں تو وہ صدقہ دے۔ یعنی وہ جوئے کا ارادہ کر کے باز آیا تو اس سے بلا ٹل گئی، لہذا صدقہ دے۔

(۳) اِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

(دیکھو تفسیر آیت ۱۹۵)

(۴) یتامی : مشرکین عرب یتیموں کے بارے میں بہت بے باک تھے۔ ان کا مال بے ہوداک کھا جاتے تھے۔ قرآن حکیم میں جب اس کی شدید ممانعت آئی تو صحابہ کرام یتیموں کے مال اس حد تک اگے منتقل رکھنے لگے کہ ان کے بچے ہوئے کھا۔

کو بھی ہاتھ نہ لگاتے اور وہ فنانع چلا جاتا تھا۔ ان حالات میں انہوں نے نہ رسول اللہ ﷺ سے و مناعت کی درخواست کی۔ آیت زیر نظر نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اصل مقصود تو یتیموں کی اصلاح ہے۔ یعنی اخلاقی اور مالی ہر دو لحاظ سے ان کی حالت سنواری جائے۔ مقصود یہ نہیں کہ تم احتیاط میں اس حد تک بڑھ نکلو کہ ان سے دور دور رہو۔ اور ذمہ داری کا احساس تمہاری طبیعتوں پر بوجہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یتیم بچے تمہارے بھائی ہیں۔ انہیں غیر نہ سمجھو اور بیگانگی کا سلوک نہ کرو۔ ان سے میل جول رکھو اور ان کی حالت سنوارنے کی کوشش کرو۔ اصل چیز حسن نیت ہے۔ ظاہری تکلف اور بناوٹ کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بگاڑ کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے (الگ) پہچانتا ہے۔ مراد یہ کہ جو لوگ یتیموں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں اور نہ وہ لوگ اس سے نیت چھپا کر رکھ سکتے ہیں جو یتیموں کا مال مار کر اور ان سے عنفوت کر کے ان کی حالت تباہ کر رہے ہیں۔

آیت زیر نظر سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو یتیموں کے سرمایہ کو اپنی تجارت میں شریک کیا جاسکتا ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا

اور نہ نکاح میں لاؤ مشرک عورتیں یہاں تک ایمان لائیں

اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں

وَلَا مَمَّةٌ مَّوْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ

اور ل (اہل) امة (لونیڈی) ایمان والی بہتر سے مشرک عورت

اور مؤمن لونیڈی بہتر ہوتی ہے مشرک عورت سے

وَأَكُونُ أُعْجَبُكُمْ

اور چاہے بھلا لگی تمہیں

چاہے وہ مشرک تمہیں بھلا لگے

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

اور نہ نکاح میں دو مشرک مردوں کو یہاں تک وہ ایمان لائیں

اور نہ نکاح میں مت دو (مسلمان عورتیں) مشرک مردوں کو حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں

وَلَسَبَدٌ مِّمَّنْ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

اور ل (البتہ) عبداً (غلام) ایمان والا بہتر سے مشرک مرد

اور مومن غلام بہتر ہوتا ہے مشرک مرد سے

وَأَكُونُ أُعْجَبُكُمْ

اور چاہے بھلا لگا تمہیں

چاہے وہ مشرک تمہیں بھلا لگے

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

وہ بلا تے ہیں طرف آگ

وہ آگ کی طرف بلا تے ہیں

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

اور دعوت دیتا ہے طرف جنت اور مغفرت ساتھ عنایت

اور اللہ اپنی عنایت سے جنت کی طرف دعوت دیتا ہے

حقانی فی یہاں اذان کے معنی مذہبیت لکھتے ہیں۔

وَيَبِّئُنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

اور واضح کرتا ہے آیات اس کے لئے لوگ

اور وہ اپنی آیات لوگوں کے لئے واضح کرتا ہے

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

تاکہ وہ دھیسان رکھیں

تفسیر آیت ۲۲۱

مشرکین سے رشتہ نکاح حرام ہے

مشرک مرد جو یا عورت۔ اس سے نکاح کی اجازت نہیں چاہے اس میں بقا ہر کتنی ہی خوبیاں ہوں۔ مشرکین حکومت اور سلطنت کے مالک ہوں تو بھی ان پر مومن غلاموں اور باندیوں کو ترجیح ہے۔

اہل کتاب کی سورتیں اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں۔ سورۃ باندہ میں ان سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے بشرطیکہ ان کے عقائد واقعی اہل کتاب کے ہوں۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَيْمُونِ قُلْ هُوَ أَذَى

وہ سوال کرتے ہیں جیسے بابت ميمون کہہ وہ آلائش

اور (لے نہی!) وہ آیت سے ميمون کی بابت پوچھتے ہیں۔ کیسے وہ ایک آلائش ہے

حَیْمَنُ مَنْسَرٌ هِيَ لِعَيْنِ حَمِينِ

اَذَى بَرْنَا كَوَارِ حَنِزِرُ كَوِ اَذَى كَهْتِ بِنِ (خَا زَنِ)

یہاں آلائش مراد ہے کیونکہ اس کے خاتمہ کے لئے طہر کا لفظ آیا ہے۔

فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ

تُو پر ہیز کرو عورتوں (سے) میں حیض

پس بیویوں سے حیض میں پرہیز کرو

اِعْتَرَلَ اَلْمَرْءُ اَلْمَرْءَ عَلٰى حِدِّهِ هُوَ اَيُّ كَسُو هُوَ اَيُّ مَرْءٍ كِي

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ

اور نہ قریب جاؤ ان کے حَتَّىٰ وہ حیض گزار لیں

اور ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ حیض گزار لیں

طَهَّرَتْ طَهَّرَتْ : اس کا حیض بند ہوا۔

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

نَدَتْ (اِذَا رَجَب) غسل کیا ان عورتوں نے

تَوَجِبَ وَه غَسَلَ كَر لِيْن

تَطَهَّرَتْ خُوب پاكيزه هُوَا - يَعْنِي - غَسَلَ كِيَا

فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

تو آؤ ان سے جہاں حکم دیا تمہیں

تو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ

اَنْزِلْنَا رِاسًا تَوَّابًا اِنْشُوا تَمَّ آؤ (پس)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (۲۲۲)

یقیناً اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے اور پاکیزہ ہونے والے

یقیناً اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو چاہتا ہے

نِسَاءُكُمْ حُرَّتٌ لَّكُمْ

عورتیں تمہاری کھیتی لئے تمہارے

تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں

حُرَّتٌ کے اصل معنی ہیں بیچ ڈالنا۔ یہاں مراد بیچ ڈالنے کی جگہ یعنی کھیتی۔

فَاتُوا حُرَّتَكُمْ اَنْزِلْنَا رِاسًا تَوَّابًا اِنْشُوا تَمَّ آؤ

پس تم جیسے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ

چاہا تم نے

شاء اس نے چاہا

شیتم تم نے چاہا

وَقَدْ مَوَّأَ لَا أَنْفُسِكُمْ

اور آگے بھجوا لے (نئے) آنفس جانیں (کم (تمہاری)

اور اپنے لئے (اعمال) آگے بھجوا

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ

اور ڈرو اللہ سے اور جانو کہ یقیناً تم سامنے آنے والے اس کے

اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم یقیناً اس کے سامنے پیش ہوئے والے ہو

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۲۳﴾

اور بشارت دے ایمان والوں (کو)

اور (اے نبی!) مومنوں کو بشارت دیجئے

تفسیر آیت ۲۲۲ - ۲۲۳

احکام حیض

حیض کیا ہے؟ ایک اڈی یعنی آلائش ہے۔ اسلام سے قبل بعض لوگ

اسے نجاست جان کر عورت کو بھی حیض کے اثناء میں نجس سمجھتے تھے۔ اس کی تردید ہو گئی۔

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ (اور ان سے قربت نہ کرو) یہاں قربت سے مراد جماع کی قربت ہے۔

رَسَاؤُكُمْ حُرْمَتُكُمْ (تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں) مراد یہ کہ

نکاح کا مقصد شہوت رانی نہیں، اولاد پیدا کرنا ہے۔

وَقَدْ مَوَّأَ لَا أَنْفُسِكُمْ (اور اپنے اعمال - اپنے لئے آگے بھجوا) مراد یہ

کہ بیوی سے جنسی مقاربت دینی حدود و قیود اور مقاصد کے تحت ہے۔

اس سے ثواب حاصل ہوگا۔ جو لوگ اسے محض عیاشی سمجھتے ہیں اور دینی نصب العین

اور پابندیوں کو ملحوظ نہیں رکھتے وہ ثواب سے محروم رہتے ہیں۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ

اور نہ بناؤ اللہ کو آڑ (لئے) ایمان (تہیں) کم (تمہاری)
اور اللہ کو اپنی قسموں کی آڑ نہ بناؤ

عُرْضَةٌ: (فِعْلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ جَاءَ)

ایمان جمع ہے یَمِین (قسم) کی۔

أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ

کہ تم نیکی کرو اور تم تقویٰ کرو اور تم اصلاح کرو درمیان لوگ
(اس بات سے) کہ تم نیکی کرو اور تقویٰ کرو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۴)

اور سننے والا جاننے والا

اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے

لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

نہیں پکڑے گا تمہیں ب (عوض) لغو میں قسمیں تمہاری
اللہ تمہیں تمہاری قسموں میں لغو کے بدلے نہیں پکڑے گا

وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

اور لیکن پکڑے گا تمہیں عوض جو کمایا دل تم

پھر اس کے عوض پکڑے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا

مَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ سے مراد ہے :

تم نے جو عزم کیا، یا نیت کی، یا پختہ ارادہ کیا

وَاللَّهُ خَفِيفٌ حَلِيمٌ (۲۲۵)

اور اللہ مغفرت کرنے والا حلیم کرنے والا

اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے حلیم والا ہے

تفسیر آیت ۲۲۴ - ۲۲۵

بھین (قسم)

قسم کو پورا کرنے کی اسلام میں بہت تاکید ہے بشرطیکہ یہ اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہو۔ اگر ایسی قسم کھالی جائے جو نیکی کی راہ میں حائل ہو تو اسے توڑ دیا جائے۔ آدمی اس میں نہ رہے کہ میں نے چونکہ قسم کھالی ہے اس لئے نیکی کا فلاں کام انجام نہ دوں گا۔ تقویٰ کی فلاں بات نہ کروں گا یا لوگوں کے درمیان اصلاح نہ کراؤں گا۔ اللہ نام کی قسم کھا کر نیکی سے رک جانا بہت بڑی برائی ہے۔

اللہ تعالیٰ لغو قسموں پر گرفت نہیں کرے گا۔ بلکہ اس برائی کے

پکڑے گا جس کا تمہارے دلوں نے پختہ عزم کر لیا۔

بھین لغویہ ہے کہ کوئی شخص کسی واقعہ کے بارے میں ایک بیان دے

اور اسے گمان ہو کہ درست ہے (ہدایہ کتاب الایمان)

بھین لغویہ

بیمین انہو ایسی جمل قسم کو بھی کہتے ہیں جو بے انتیاعی سے بلا قصد و نیت زبان سے نکلا جائے۔ بعض لوگ قسم کو کیونکہ کلام بنا لیتے ہیں۔ اگرچہ عام حالات میں لغو قسم پر گرفت نہیں لیکن ان سے کسی وقت خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس لئے پرہیز چاہیے۔

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ

ان کے لئے (یعنی انہوں نے) ایلا کرتے ہیں سے عورتیں ان کی

ان کے لئے جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں

ان اس نے قسم کھائی یوغلی وہ قسم کھاتا ہے یؤلون وہ قسم کھاتے ہیں

تَرْبُصٌ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرًا

توقف چار ماہ

چار مہینے کا توقف ہے

فَإِنْ قَاءَ وَفَإِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۲۶)

تو اگر پٹائے تو یقیناً مغفرت کرنے والا رحم والا

یہ اس اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا ہے

قائے اصل حالت کی طرف پٹا، رجوع کیا

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۲۷)

اور اگر عز کیا انہوں نے طلاق کا تو یقیناً سنے والا جاننے والا

اور اگر انہوں نے طلاق کا عزم کر لیا تو یقیناً اللہ سنے والا جاننے والا ہے

اُن (اشخاص) کے لئے جو اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا
 لیں۔ چار ماہ کی میعاد ہے۔ اگر وہ (اس اثناء میں) (ایک دوسرے کی
 طرف) رجوع کریں (اور اچھی طرح سے رہیں) تو اللہ تعالیٰ (ان کی سابقہ کوتاہیوں کو)
 بخشنے والا ہے اور (ان پر) رحم کرنے والا ہے اور اگر انہوں نے (ایک دوسرے کو)
 چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اللہ یقیناً (ان کی باتوں کا) سننے والا ہے اور (ان
 کی نیتوں کو) جاننے والا ہے (کہ وہ کیوں علیحدگی کا عزم کئے بیٹھے ہیں)

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

اور مطلقہ عورتیں توفیق کریں ساتھ جانیں اُن کی تین حیض

اور مطلقہ عورتیں اپنے کو تین حیض تک توفیق میں رکھیں

مُطَلَّاتٌ وَهُنَّ عَوْرَتٌ حِينَ طَلَّاقِ دِي كُنْتُمْ بِهِنَّ قُرُوءًا حَيْضًا

وَلَا يَحِلُّ لِهِنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

اور نہیں حلال ہوئے ان کے کہ چھپائیں وہ عورتیں

اور ان کے لئے حلال نہیں ہوگا کہ چھپائیں

مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِمْ أَرْحَامًا

جو پیدا کیا میں بچہ داریاں ان کی

جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے

ط
 اِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اگر ایمان رکھتی ہیں پر اللہ اور روزِ آخر

الگروہ واقعی ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یومِ آخر پر

وَبَعُولَتَهُنَّ اَحَقُّ بِرِءْسِهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

اور خاوند ان کے حق دار ساتھ واپسی ان کی تیس (اس اثناء میں)

اور ان کے خاوند اس اثناء میں ان کی واپسی کے بہت حق دار ہیں

بَعُولَةٌ جمع ہے بَعْل (خاوند) کی۔

اَحَقُّ حَقُّ حَقِيقٌ، حق دار یہاں تَنْشِيْل کا صیغہ مبالغہ کے لئے آیا ہے۔

ط
 اِنْ اَرَادُوْا رِصْلًا

اگر چاہی انہوں نے رِصْلًا

الگروہ اصلاح چاہیں

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

اور لے ان کے مانند جو اوپر ان کے ساتھ دستور

اور ان (مطلقہ عورتوں) کا حق ہے اس کے برابر جو ان پر (حق) ہے موافق دستور کے

ط
 وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

اور لے مردوں اوپر ان کے درجہ

اور مردوں کے لئے ان پر ایک درجہ ہے

وَاللّٰهُ خَزِيْرٌ حَكِيْمٌ

ع
۲۲۸

۲۵
ع
۱۲

اور غلبہ والا حکمت والا

اور اللہ غلبہ والا ہے حکمت والا ہے

تفسیر اکتیس - ۲۲۸

ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر عورت کو ایک یا دو طلاق (رجعی) دی گئی ہو تو عورت کے دوران میں اصلاح احوال ہو سکتی ہے اور خاوند کو رجعت کی اجازت ہے۔ چنانچہ جبکہ ہے کہ مطلقہ عورت میں حیض تک اپنے کو (نکاح ثانی سے) روکے رکھیں اور (اس اثنا میں) ان کے لئے حلال نہیں ہو گا کہ اللہ نے ان کے رموں میں (بچہ یا بیٹن) (میں سے) جو (کچھ) پیدا کر رکھا ہے اسے چھپائیں اگر وہ واقعی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں (کیونکہ اس دنیا میں تو وہ اور لوگوں سے اس بنیادی حقیقت کو چھپانے کی مجرمانہ کوشش میں کامیاب ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی اور آخرت کے روز یہ سب راز لوگوں کے سامنے فاش ہوں گے) اور ان کے خاوند اس اثنا میں واپسی کے بہت حق دار ہیں (مراد یہ کہ انہیں رجعت کا مکمل حق حاصل ہے) بشرطیکہ وہ اصلاح چاہیں (اور نیت میں فتور نہ ہو جیسا کہ اسلام سے قبل بعض لوگ بیویوں کو طلاق دے کر زندگی بھر انہیں گھر میں بند رکھتے تھے) اور ان (مطلقہ عورتوں) کا حق ہے اس کے برابر جو ان پر (مردوں کی طرف سے حق عائد ہوتا) ہے موافق دستور کے اور مردوں کے لئے ان پر ایک درجہ ہے۔ (مراد یہ کہ گھر کے سربراہ کی حیثیت میں مرد کو عورت پر بے شک ایک گونہ انتظامی فوقیت حاصل ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ مرد کی اس فوقیت سے عورت کے حقوق زائل ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اس کے برعکس انسانی حقوق کے معاملہ میں مرد اور عورت کو مساوات حاصل ہے۔ مردوں کو کسی نے بھی یہ حق نہیں دیا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، اپنے حقوق بڑھالیں اور عورت کے

حقوق پر کھانا اچھا میں۔ قانون کی باریکیاں اللہ ہی خوب جانتا ہے جو حکیم ہے اور علیہ
ہذا حق کسی کو نہیں۔ وہی عزیز ہے۔

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ

طلاق دو بار

یہ طلاق دو بار ہے

طَلَّاقٌ بِمَعْنَى تَطْلِيقٍ بِمَعْنَى سَلَامٍ بِمَعْنَى تَسْلِيمٍ

فَإِمْسَاكَ بِمَشْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

پس روک لینا ساتھ نیکی یا روانہ کرنا ساتھ احسان
پھر نیکی سے (باس) رکھ لینا ہے یا احسان سے روانہ کرنا ہے
مراویہ کہ دو طلاق تک رجعت ہو سکتی ہے ورنہ عدت کے بعد بیوی کو خوش اسلوبی
سے رجعت کر دو۔

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ

اور نہیں حلال ہوگا ل (لے) تمہارے

اور تمہارے لئے حلال نہیں ہوگا

أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ نِكَاحًا

کہ تم لو (من) صا (جو) دیا ہے انہیں انہیں کچھ

کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس سے لو

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

سوا کہ ڈریں وہ دو ان (کہ لارنہ) قائم کریں دو حدود اللہ کی

سوائے اس کے کہ ان دو (یعنی میاں بیوی) کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکیں گے

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

تو اگر ڈرے تم ان (کہ لارنہ) قائم کریں دو حدود اللہ کی

تو اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ

ف (تو) لارنہیں) گناہ علی (پر) جہا (ان دو) فی (میں) ما (جو) بدلے کر جان چھڑائی ساتھ اس کے

تو ان پر کوئی گناہ نہیں اس فدیہ میں جس کے ذریعے عورت نے خود کو چھڑایا

فَدْيُكَ اس بدل یا معاوضہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے جان بچائی یا چھڑائی جائے

فُتًى اس نے اپنی رائی کے لئے معاوضہ دیا۔

یہاں خلع کی اجازت دی گئی ہے جس کی بحث آگے آئی ہے۔ بیوی کا اپنی خوشی

سے خلع کی خاطر فدیہ یا عوض دے تو نبہا ورنہ طلاق کے عوض اس سے رقم

کا مطالبہ کرنا روا نہیں۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا

تہ (یہ) اللہ کی (طرف سے) حدیں ہیں پس ان سے مت بڑھو

یہ اللہ کی (طرف سے) حدیں ہیں پس ان سے مت بڑھو

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

اور جو پیمانہ جائے حدیں

اور جو اللہ کی (مقرر کی ہوئی) حدوں کو پیمانہ جائے

اعتدای، تعدی حد سے تجاوز کیا، حد سے گزرا

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (۲۲۹)

تو وہ وہ ظالم

تو وہ ظالم ہیں

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا مِنْ بَعْدِ

تو اگر طلاق دی اسے تو نہیں حلال ہوگی لئے اس کے بعد میں

تو اگر مرد نے عورت کو طلاق دے دی تو وہ بعد میں اس کے لئے حلال نہیں ہوگی

حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا

حتیٰ نکاح کرے شوہر سوا اس کے

یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور خاوند سے نکاح کرے

فَإِنْ طَلَّقَهَا

تو اگر طلاق دی مرد نے اس عورت کو

پہلے اگر (دوسرا) مرد اسے طلاق دے

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

تو نہیں گناہ پر وہ دو کہ وہ رجوع کریں آپس میں

تو ان پر گناہ نہیں کہ وہ آپس میں رجوع کریں

إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حَدُودَ اللَّهِ

اگر جان دوںے کہ وہ دو قائم کریں حدیں اللہ کی

اگر وہ جانیں گے اللہ کی حدود کو قائم کریں گے

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

اور وہ حدیں

اور یہ اللہ کی حدود ہیں

يَسْبِقُونَهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (۲۳۰)

وہ واضح کرتے انہیں لئے لوگ وہ جانتے ہیں

وہ انہیں واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں

آیت - ۲۳۰ میں تیسری طلاق کے بارے میں احکام ہیں۔ ان کی بحث آگے

آتی ہے۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ

اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر قریب پہنچیں ميعاد ان کی

اور جب تم نے بیویوں کو (رجعی) طلاق دی اور وہ اپنی (عدت کی) ميعاد کے قریب پہنچیں

بَسَّغَ (۱) پینچا (۲) قریب پینچا
بَلَدًا و قریب پینچیں

لَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهِنَّ بِمَعْرُوفٍ

رکھو انہیں ساتھ بھلائی یا چھپو انہیں ساتھ بھلائی
انہیں بھلائی کے ساتھ رکھو یا انہیں بھلائی سے جانے دو

إِصْرًا رُكْنًا رُكْنًا لِيُنْفِخَ بِمَعْرُوفٍ سے یہاں مراد ہے: رجعت کرنا۔
سُورَةُ (۱) چھپو دینا (۲) روانہ کرنا سِرِّهِنَّ سے یہاں مراد ہے: ترکوا یعنی جانے دو۔

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاطًا لِتُكْفَرُوا

و نہ روکو انہیں نزدیکیوں (تاکر) تم ظلم کرو
اور حق مارنے کی غرض سے انہیں ستانے کے لئے نہ روکو

إِصْرًا ظلم کرنا۔ یہاں حق دبانامراد ہے۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

و جو کرے وہ تو ہے ظلم کیا جان اپنا اسکی
اور جس نے یہ کام کیا تو اس نے اپنی (ہی) جان پر ظلم کیا

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

اور نہ لے لو تمہارا

اور اللہ کی آیات کو تمہارا نہ ٹھہراؤ

تُزَوِّدُ اسم مصدر ہے اور یہاں مفعول کے معنی میں آیا ہے یعنی وہ چیز جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔

جانبی عربوں میں بھی عام دیکھنے میں آتا تھا کہ خاوند بیوی کو طلاق تو دینا چاہتا لیکن اس سے نہر بخشوانے کے لئے عجیب عجیب پتھکنڈے کرتا تھا اور اسے بہت ستاتا تھا۔ ایک حربہ یہ تھا کہ وہ بار بار طلاق دے کر رجعت کرتا تھا۔ قرآن نے اس سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ وہ اپنی مینا و رعزت کے قریب پہنچیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ رکھ لو (یعنی بے شک رجعت کرو) یا انہیں بھلائی سے جانے دو (یعنی آخری طلاق دے دو) اور حق مارنے کی غرض سے انہیں ستانے کے لئے مرہت روکو یعنی اس عورت سے اس لئے مت رجعت کرو کہ تم اسے تنگ کر کے نہر معاف کرنے پر مجبور کرو گے۔ اور جس نے یہ (کام) کیا تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا یعنی اپنی عاقبت بگاڑ لی۔

وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اور یاد کرو اور یاد رکھو اللہ کی نعمت تم پر

اور یاد رکھو اللہ کی نعمت تم پر

وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

اور جو تم پر سے کتاب اور حکمت

اور وہ جو تم پر کتاب و حکمت (میں) سے نازل کیا

میں سے کچھ

يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

نصیحت کرتے تمہیں ساتھ اس کے اور ڈرو اللہ سے (اللہ سے)

تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرنے کے لئے اور اللہ سے ڈرو

وَعَفَا نَصِيحَتِ كِي يَعِظُ نَصِيحَتِ كَرَاهِي

وَاعْلَبُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(۱۳۱)

اور جانو کر لیتنا ساتھ ہر شے جاننے والا

اور جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغُنَّ أَجَلَهُنَّ

اور جب طلاق دینی تم نے عورتوں (کو) پھر پہنچیں وہ میعاد ان کی

اور جب تم نے بیویوں کو طلاق دنی اور وہ اپنی رعدت کی میعاد کو پہنچیں

فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

تو نہ روکو انہیں کہ نکاح کریں، خاوندوں (سے) ان کے

تو انہیں مت روکو (اس سے) کہ وہ اپنے خاوندوں سے (دوبارہ) نکاح کریں

عَضَلٌ مَنَعٌ كَيْفَا. عورت کو نکاح سے روکا۔

إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

جب وہ راضی ہوئے درمیان اپنے ساتھ دستور

جب وہ آپس میں رضامند ہوئے دستور کے موافق

ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ

وہ نصیحت کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ اس کے

یہ وہ بات ہے کہ اس کے ساتھ نصیحت کیا جاتا ہے

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

جو (تھا ہے) سے تم ایمان رکھتا ہے ساتھ

اس کو جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر

وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ

اور دن آخر

اور یوم آخر پر

ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْمَرُ

وہ اے مخاطبین افضل لئے تمہارے اور پاکیزہ تر

یہ بات، اے سننے والو! تمہارے لئے افضل اور پاکیزہ تر ہے

زکی (۱) وہ پاکیزہ ہوا (۲) سنورا (۳) عمدہ ہوا (۴) بڑھا، پتیا۔

آزکی اس سے اسم تفضیل ہے۔ اس کے معنی ہیں: (۱) پاکیزہ تر (۲) عمدہ تر

(۳) احسن (۴) افضل (۵) بھلائی میں بڑھنے والا (۶) زیادہ نفع دینے والا

وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۲۲﴾

اور جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو

اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

طلاق

معنی و مفہوم۔ نودت کی رو سے فداق اور تطلیق کے لفظ ایک ہیں۔ ان کے معنی ہیں۔ بندش سے آزاد کر دینا۔

شرع میں میاں بیوی سے نکاح کی پابندیاں اٹھانے کا نام طلاق ہے۔ طلاق سے میاں بیوی کے درمیان بعض صورتوں میں ناقص اور بعض میں کامل جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ ناقص جدائی کی حالت میں نکاحی پابندیوں میں کچھ کمی آجاتی ہے۔ کامل جدائی کی حالت میں نکاح پورا۔ پورا نہیں ہو جاتا ہے اور اگر عورت چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔

طلاق کی اقسام ————— اصریح و کناہیہ کے لحاظ سے۔

۱۔ طلاقِ رجعی۔ اس کی ایک مشہور تعریف یہ ہے کہ خاوند صریح الفاظ میں بیوی کو طلاق دے۔ مثلاً کہے کہ تجھے طلاق ہے۔

اس میں نیت کی شرط نہیں۔ الفاظ کی صراحت کی بنا پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ عدت کے دوران میں بیوی خاوند کے نکاح میں رہتی ہے۔ اس اثنا میں خاوند جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، بیوی کی رضا کی ضرورت نہیں۔

عدت کے اختتام پر جدائی واقع ہو جائے گی۔ بیوی اگر چاہے تو دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ البتہ نکاح ثانی ابھی نہ ہوا ہو اور میاں بیوی دونوں رضامند ہوں تو عدت کے بعد بھی تجدید نکاح کے ساتھ مراجعت کر سکتے ہیں۔

طلاقِ رجعی کی حد صرف دو طلاق تک ہے۔ نوبت تین طلاق تک پہنچ جائے تو اسے طلاقِ مغلطہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد میاں بیوی رجوع یا تجدید نکاح نہیں

کر سکتے۔ البتہ بیوی عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کر لے اور وہ کبھی اسے طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اس کو تخلیل یا حلالہ کہتے ہیں۔

۲۔ طلاق بائن اس کی عام صورت یہ ہے کہ خاوند کنایہ کے الفاظ میں بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ کنایہ سے مراد ان الفاظ کا استعمال ہے جن کے ایک سے زائد مفہوم نکلتے ہوں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ طلاق کی نیت کے ہونے اور نہ ہونے دونوں کا احتمال پایا جائے۔

یہ طلاق جہمی واقع ہوتی ہے کہ نیت ثابت ہو۔ خاوند طلاق کی نیت کا انکار کرے اور قضیہ عدالت میں جائے تو قاضی اس بات کی تحقیق کے بعد فیصلہ دے گا کہ خاوند نے کیا الفاظ کن حالات میں ادا کیے۔

طلاق بائن میں عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے اس لئے عدت سے پہلے میاں بیوی باہمی رضامندی سے رجوع کرنا چاہیں تو تجدید نکاح کی ضرورت ہوگی۔ عدت کے اختتام پر بیوی اگر چاہے تو دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے البتہ طلاق رجعی کی طرح نکاح ثانی سے قبل تجدید نکاح کے ساتھ مراجعت ہو سکتی ہے۔

طلاق بائن کی حد بھی دو طلاق تک ہے۔ اس سے آگے جیسا کہ طلاق رجعی کے ذیل میں مذکور ہو چکا طلاق منغلظ کی مد آجاتی ہے جس کے بعد تخلیل کے بغیر مراجعت نہیں ہو سکتی۔

آیت ۲۳۰ میں طلاق منغلظ ہی کا ذکر ہے۔

طلاق منغلظ سے پہلے دو طلاقیں چاہے رجعی ہوں چاہے بائن یا ان میں سے ایک رجعی ہو اور ایک بائن ایک ہی اثر رکھتی ہیں۔ دو طلاق کی حد تک جدائی ناقص ہوتی ہے۔ فقہ میں اسے بینونت خفیہ کہتے ہیں۔ تین طلاق کے بعد کال جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ فقہ میں اسے بینونت غلیظہ کہتے ہیں۔

طلاق کی اقسام — (۱) سنت اور بدعت کے لحاظ سے

۱۔ طلاق سنت — اس میں طلاق کا وقت اور تعداد معین ہوتے ہیں۔ اس کی آگے مزید دو صورتیں ہیں۔ یعنی :

۱۔ احسن : خاوند بیوی کو ایک طہر میں جس میں اس سے ہم بستری نہ کی ہو

ایک رجعی طلاق دے اور عدت گزارنے دے۔

۲۔ یحسن : تین طہر میں ایک ایک بار طلاق دے جب کہ ان ایام میں ہم بستری نہ کی ہو۔

۲۔ طلاق بدعت : حالت عین میں طلاق دے

یا
ایسے طہر میں جس میں ہم بستری نہ کی ہو

یا
ایک، دو یا تین دفعہ میں دو یا تین طلاق دے
ان صورتوں میں طلاق تو واقع ہو جاتی ہے لیکن طلاق
دینے والا گناہ کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔

طلاق کی اقسام — (۳) حال و پیمت کے لحاظ سے

میاں بیوی کی علیحدگی کی چند مزید صورتیں بھی ہیں جن کے مختلف نام ہیں مثلاً
لعان، ایلاء اور خلع۔ یہ تینوں صورتیں طلاق بائن کا حکم رکھتی ہیں۔ ان میں سے ایلاء
اور خلع کا ذکر آیات زیر نظر میں آیا ہے، لہذا ذیل میں ان کی وضاحت کی جائے گی :

(۱) ایلاء

معنی و مفہوم — اگر کوئی مائل اور بالغ شخص شرعاً درست
قسم کما کر کہے کہ میں اپنی بیوی سے چار ماہ
یا اس سے زیادہ عرصہ تک صحبت نہ کروں گا تو اس قسم کمانے کو ایلاء کہتے ہیں۔

قسم کھانے والے کو صُولِ کہا جاتا ہے۔

اقسام : اگر مدت کا تعین ہو یعنی چار ماہ یا اس سے زائد تو ایلاء کو موقوفہ کہتے ہیں۔ مدت کا تعین نہ ہو یا یہ کہے کہ میں بیوی سے کبھی صحبت نہ کروں گا تو ایلاء کو مؤبد کہیں گے۔

فئے : ایلاء موقوفہ ہو یا مؤبد چار ماہ اسی حالت پر گزر جائیں تو قطعی طلاق پڑ جائے گی۔ اگر خاوند نے چار ماہ سے قبل بیوی سے رجوع کر لیا تو ایلاء جاتا رہتا۔ البتہ قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے گا۔ اس رجوع کو اصطلاح میں فئے کہتے ہیں۔ مدت : ایلاء کے مؤثر ہونے کے لئے کم از کم چار ماہ کی مدت کا تعین ضروری ہے۔ اگر مدت اس سے کم ہو تو ایلاء بے اثر ہوگا۔ فئے کی حاجت نہیں۔

مصالحت : ایلاء کا انجام اگر چہ طلاق بھی ہو سکتی ہے لیکن بنیادی طور پر اس سے غرض مصالح احوال ہے۔ بیوی کی اصلاح کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ خاوند اس کے بستر سے الگ رہے۔ مزید سختی کی ضرورت ہو خاوند ایلاء بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک قسم کی سخت دھمکی ہے۔ اس دوران میں بیوی کو رو بہ اصلاح کرنے کے لئے اور ذرائع بھی اختیار کرنے چاہئیں۔ اگر اصلاح کی نکل آئے تو فیہا ورنہ چار ماہ کے بعد طلاق از خود واقع ہو جائے گی۔

رجوع بعد از طلاق ایلاء : اصل مقصد چونکہ طلاق نہیں اس لئے ایلاء کے بعد اگر میاں بیوی رجوع کرنا چاہیں تو صرف تجدید نکاح کی ضرورت ہے۔

کفارہ : ایلاء سے فئے کرنے کی صورت میں قسم توڑنے کے کفارہ کی ذیل چار متبادل صورتیں ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کیا جاسکتا ہے :
۱۔ دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔

۲۔ کھانا کفارہ گزار کی حیثیت کے موافق ہوگا یعنی جیسے اس کے گھر کا معیاری کھانا کھایا جاتا ہے اور

ب۔ ایک دن کا ہوگا یعنی صبح و شام دو وقت ۔

اگر کھانے کی بنس یا قیمت ادا کر دے تو بھی روا ہے ۔

۲۔ دس ممتا جوں کو لباس خرید دے ۔

لباس ایسا ہو کہ بدن کو ڈھانپ دے اور اس میں نماز ادا ہو سکے ۔

۳۔ ایک غلام خرید کر آزاد کرے ۔

۱۔ غلام کی پوری قیمت ادا کی جائے کیونکہ غلاموں کی بعض ایسی قسمیں بھی ہوتی ہیں

جن کو آزاد کرانے کے لئے پوری رقم درکار نہیں ہوتی ۔

ب۔ ضرور نہیں کہ غلام مسلمان ہو۔ غیر مسلم کو بھی آزاد کرایا جاسکتا ہے ۔

۴۔ تین روزے رکھے ۔

یہ روزے متواتر ہونے چاہیں ۔

(۲) خلع آیت - ۲۲۹ میں خلع کا ذکر آیا ہے ۔ خلع طلاق ہی کی ایک قسم ہے ۔

معنی و مفہوم ۔ لغوی لحاظ سے خلع کے معنی ہیں، انا روینا ۔

سورۃ بقرہ کی آیت - ۸۷ میں بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا

لباس ہیں ۔ خلع میں وہ دونوں اس لباس سے الگ ہو جاتے ہیں لہذا یہ لفظ

استعارۃ استعمال ہوا ۔

شرع میں خلع سے مراد یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی طلب پر اسے کچھ مال

کے عوض طلاق دے دے ۔ اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ عورت خاوند سے

مطالبہ کرتی ہے کہ مجھ سے مال کی اتنی مقدار لے کر مجھ سے خلع کر لو ۔ یہ بیوی کی

طرف سے ایجاب ہے ۔ خاوند قبول کر لے تو خلع واقع ہو جائے گا ۔ بیوی کو بعد

میں معاوضہ ادا کرنا واجب ہوگا ۔

خلع میں لازم ہے کہ طلاق کا مطالبہ خلع کے لفظ کے ساتھ ہو ۔

حنفیہ کے نزدیک خلع ایک طلاق بائن کا حکم رکھتی ہے ۔ کیونکہ یہ کنایات طلاق

میں سے ہے۔

فخلع کی ضرورت عموماً اس وقت پیش آتی ہے کہ بیوی ناچاقی، ناگوارگی یا کسی اور بنا پر خاوند کے ساتھ نباہ نہ کرنا چاہتی ہو اور اس کے نکاح سے نکلنے کی خواہاں ہو۔ وہ جس مال کی پیش کش کرتی ہے اس کو قرآن (سورۃ بقرہ آیت - ۲۰۹) میں فِذَیٰں کہا گیا ہے۔ فقہ میں اس کو عیوض یا معاوضہ کہتے ہیں۔

عیوض کی مقدار: فقہ میں خلع کے عیوض کی کوئی مقدار مقرر نہیں۔ تاہم ناگوارگی شوہر نے پیدا کی ہو تو شوہر کو عیوض لینا مکروہ ہے۔ ناگوارگی بیوی کی طرف سے ہو تو شوہر کو چاہیے کہ مہر سے زیادہ رقم کا مال نہ لے۔

ایجاب اگر خاوند کی طرف سے ہو یعنی وہ بیوی سے کہے کہ میں نے تجھے اتنے مال کے عیوض طلاق دی اور بیوی قبول کر لے تو اسے طلاق علی المال کہتے ہیں خلع کی طرح یہ بھی ایک طلاق بائن کا حکم رکھتی ہے۔

طلاق کا جواز کیونکر ہے | اسلام نے بیوی سے مستقل جدائی اور طلاق کے بارے میں اعتدال کی تاکید کی ہے۔ تعلقات

حتیٰ اوسع نباہنے کا حکم ہے۔ قرآن حکیم نے میاں بیوی کو سورۃ بقرہ (آیت ۱۸۷) میں ایک دوسرے کو لباس کہا، سورۃ اعراف میں لباس کے جو فوائد بتائے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا بہت قریبی تعلق ہے، ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا مشکل ہے، ایک دوسرے کے لئے فرحت اور تسکین کا موجب ہیں، آیہ کی باہم حفاظت کرتے ہیں اور مصائب میں ڈھال کا کام دیتے ہیں۔

حدیث میں آیا ہے کہ دنیا ایک متاع ہے اور اس میں بہترین چیز عورت ہے (بخاری، سورۃ نور) قرآن حکیم (سورۃ نساء ۱۹) میں بتلیسہ ہے کہ عورتوں کو ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ اگر تم نے ان کو پسند نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ حدیث میں ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کی سخت کلامی پر صبر کرے اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کا

نواب ملے گا۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی بد خوئی پر تکل کرے اسے حدت آسید
زونہ فرعون کا سا اجر ملے گا۔

اسلام نے مرد کو قیمتی یعنی دائم قرار دے کر اس کو خانگی امور میں ایک گونہ
فوقیت دی ہے۔ لیکن اس فوقیت کے ہمراہ گراں بار ذمہ داریاں بھی ہیں۔ گمانی
کا سارا بوجھ شوہر کے کندھے پر ہے۔

انسانیت کے بنیادی حقوق کے مسئلہ میں عورت مرد کی ہم پایہ ہے۔

اسلام سے قبل عورت کے حقوق جس بے دردی سے پامال ہو رہے تھے آج اس
کا تصور بھی مشکل ہے۔ عورت کو خاوند کی وراثت میں سوائے وراثت حسرت کے اور کچھ
حصہ نہیں ملتا تھا۔ آٹے دن کی زندگی میں اس کا مقام غلامانہ تھا۔ یہاں تک کہ جوڑے
کے داؤ پر چڑھنا ہی جاتی تھی۔

اسلام سے عورت کے حقوق کی نگہبانی کی اور اس کو احترام کی دولت سے مالا مال
کیا۔ مرد کو تاکید کی کہ عورت کی مثال آبگینہ کی ہے، اس کے نازک جذبات کو ٹھیس
نہ پہنچے۔ جس شخص کے دل میں نکاح کے وقت نباہ اور حسن معاشرت کا عزم نہ ہو وہ
غدار اور دفاکش ہے۔ اس کی قسمت میں شہر کی رسوائی لکھی جاتی ہے۔ مرد جو
یا عورت جس کو خلاق سے رغبت ہو اور نت نئے نکاح کی ہوس لئے پھرتا ہو اس
سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔

حدیث ہے: تَزَوُّجُوا وَلَا تَطْلِقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الذَّوَّائِقِينَ وَلَا الدَّوَّاقَاتِ۔ یعنی نکاح کرو اور طلاق مت دیتے پھر
کیونکہ اللہ تعالیٰ مزہ چکھنے والوں اور مزہ چکھنے والیوں کو اچھا نہیں جانتا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ طلاق سے عرش بل جاتا ہے۔

نبی لا کی ان شدید اور بھروسہ ناکیدوں کے باوجود ناگزیر حالات میں اسلام نے
طلاق کی اجازت دی ہے۔ نکاح کا بندھن میاں بیوی یا پیدائش ہی سے اپنے ساتھ نہیں
لائے بلکہ معاشرتی عہد کے طور سے اپنا رخصتا و رغبت سے اختیار کرتے ہیں بعض

دفعہ اس بندھن میں ستم رہ جاتا ہے جس کا افشاء نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ ایسے لاطلاج ستم بھی ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں اس معاشرتی عہد کا جو مقصد و تھاوہ فوت ہو جاتا ہے بلکہ یہ عہد الٹا و بال جان ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً زوجین میں سے اک فریق میں کوئی ایسا بدن عیب ہو جس کی دوائ نہ ہو سکے یا مزاج میں ایسی خرابی یا طبیعتوں میں ایسا تضاد ہو جس کے دور کرنے کی صورت نظر نہ آئے۔ ایسے میں مصلحت سے بعید بلکہ ظلم ہو گا کہ ہر دو فریق یا ان میں سے ایک زندہ درگور رہے۔ بعض دفعہ دین کا اختلاف رونما ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں طلاق کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔

دلائل کبھی طلاق کے حق میں اور کبھی برخلاف ہوتے ہیں۔ ان کے پیش نظر طلاق کے اخلاقی جواز کے بارے میں فتویٰ درج ذیل ہے:

طلاق ۱۔ گناہ ہے جب کہ شرعی وجہ نہ ہو۔

۲۔ مباح ہے جب کہ شرعی وجہ موجود ہو۔

۳۔ مستحب ہے جب کہ عورت دین و اخلاق کی پابندیاں قبول کرنے پر

آمادہ نہ ہو۔

۴۔ واجب ہے جب کہ مرد مستقل طور پر جماع سے عاجز ہو۔

مجبوری اور ناچاری اپنی جگہ مسلم، لیکن طلاق کی بنیاد بہر حال ناگواری پر ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق البغض المحلال ہے یعنی اگرچہ روا ہے لیکن روا چیزوں میں سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ ہے۔ اس لئے نکاح کے وقت پوری احتیاط سے کام لیا جائے۔ بعد میں کوئی ستم یا ناگواری ظاہر ہو تو اصلاح کی پوری کوشش کی جائے۔

طلاق ایک ناگزیر مجبوری ہے لہذا اس میں انتہائی

احتیاط اور سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ سورۃ

بقرہ کی آیت - ۲۳۱ میں ارشاد ہوا: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا لَّيْسَ اللَّهُ

کی آیات کو ہٹھٹھانہ ٹھہراؤ۔ قبل اسلام کے عرب بعض ہنسی مذاق میں بار بار طلاق اور

طلاق میں سنجیدہ احتیاط

رجعت کا ارتکاب کرتے تھے حالانکہ ازدواجی زندگی کا مسئلہ انتہائی طور پر سنگین ہوتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ عورت کی زندگی کو پوری اہمیت دے۔ حدیث ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سنجیدگی تو سنجیدگی ہے ہی، مذاق بھی سنجیدگی ہے یعنی نکاح طلاق اور رجعت۔ مذاق اور ہزل کا قلع و قمع کرنے کے لئے حکم ہوا کہ ان تین امور کی بابت ہنسی، مزاح میں یا نشہ پی کر یا عام غصہ یا غفلت کی حالت میں یا بھول چوک کر بھی جو الفاظ ادا ہو جائیں وہ قانون میں نافذ ہوں تاکہ آئندہ ان کے لئے سب کو تنبیہ رہے اور مذاق کا نقطہ حقیقی اوسع منہ پر نہ لائیں بلکہ دل میں بھی اس کے بارے میں نہ سوچیں کیونکہ دل کی سوتل غفلت اور بھول چوک میں زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ نشہ سے بھی پرہیز رہے گی اور بیوی پر غصہ نہ لگانے میں بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے گا۔ جو لوگ غصہ کے عالم میں بار بار طلاق کا سہارا لیتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی حلال بیویوں کو اپنے گھر میں حرام تو نہیں بٹھا رکھا۔

طلاق کا فقہ میں جو حسن یا احسن طریقہ مقرر ہے اور پھر اس کے ساتھ عدت کا جو لزوم ہے اس میں طلاق واقع ہونے اور عدت کی تکمیل تک چھ سات مہینے گزر جاتے ہیں بلکہ عورت کے نکاحِ ثانی تک مزید بہت مل سکتی ہے۔ عین ممکن ہے اس اثناء میں احوال نئی صورت اور نئے سامانوں کے ساتھ سامنے آئیں، بیوی کی محبت پھر بیدار ہو یا مصلحت کے تقاضوں کے آگے جھک کر طلاق پر پشیمان ہونا پڑے۔ اس کے دو حل ہیں۔ ایک یہ کہ تین سے کم رجعی طلاق دی ہو تو رجعت کرے یا تین سے کم بائن طلاق دی ہو تو تجدید نکاح کرے۔ عدت، رجعت اور تجدید نکاح کے احکام بہر سو پر منساج پیش کرتے ہیں۔ ان پر ذیل میں مختصر بحث کی جائے گی۔

عدت | معنی و مفہوم : لغت میں عدت کا لفظ عدت کا مصدر ہے۔ معنی ہیں، شمار کرنا۔

عورت کو نکاحِ ثانی سے قبل کچھ مدت تو قف یا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس تو قف یا انتظار کو شرع میں عدت کہتے ہیں۔

عدت کی دو قسمیں ہیں، یعنی عدتِ وفات اور عدتِ طلاق۔

عدتِ وفات : اس کی مدت خاوند کی وفات سے چار ماہ دس روز تک ہے۔ عورت اگر حاملہ ہو تو وضعِ حمل تک۔ اس کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیات ۲۳۴ اور ۲۳۵ میں آیا ہے۔

عدتِ طلاق : اس کی تین صورتیں ہیں :

۱۔ بیومی حاملہ نہ ہو۔

ایسے میں عدت تین قُرُو و یعنی تین حیض ہے۔ طلاق حیض میں دی تو یہ حیض عدت میں نہ آئے گا۔

۲۔ بیومی حاملہ ہو۔

اس کی عدت وضعِ حمل تک ہے (سورۃ طلاق آیت - ۴)

۳۔ بیومی کو حیض نہ آتا ہو یعنی ابھی کم سن ہو یا ایسہ ہو یعنی عمر بڑھ جانے کی وجہ سے حیض ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا ہو۔

اس کی عدت طلاق کے وقت سے تین ماہ تک ہے۔

آیت زیرِ نظر میں صرف دو رجعی طلاقوں تک کی عدت مذکور ہے لیکن اس کا حکم عام ہے اور بائن اور تین طلاق پر بھی عائد ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ طلاقِ بائن کی صورت میں جدید نکاح ضروری ہے اور تین طلاق کی عدت میں رجعت نہیں ہو سکتی۔ تحلیل کی صورت الگ ہے۔

عدت کے دوران میں عورت کی رہائش وہیں ہوگی جہاں طلاق یا خاوند کی وفات سے قبل رہتی تھی البتہ خاوند یا متوفی خاوند کے ورثاء اس کو وہاں سے نکال دیں تو کسی اور جگہ رہائش رکھ سکتی ہے۔

طلاقِ رجعی کی عدت کے دوران میں بیومی کو چاہیے کہ خاوند کے سامنے بناؤ سنگھا کرتی رہے۔ شاید اس کا ل اس کی طرف دوبارہ مائل ہو جائے۔

عدت میں چند در چند مصلحتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً :

- ۱۔ اولاد کے باب میں بعض دفعہ نسب اور وراثت کے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر عورت جیسا کہ اس کو آیت زیر نظر میں خاص ہدایت کی گئی ہے، راست کوئی سے کام لے تو نسب اور وراثت کا مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ حل کتنے ہی ابتدائی ہر جہ میں کیوں نہ ہو عدت کے اختتام تک ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لئے نسب میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ عورت اس حمل کے وضع ہونے تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔
- ۲۔ طلاق مغلظ نہ ہو تو اصلاح کی گنجائش رہتی ہے۔ عدت گزرتے گزرتے عین ممکن ہے جذبات میں نرمی پیدا ہو جائے یا حالات ایسی کر دیں کہ مصالحت ناکر زیر نظر آئے۔ مثلاً عدت کے دوران میں حمل ظاہر ہو جائے تو قوی احتمال ہے کہ خاوند اپنے بچہ کی کشش سے رجعت کر لے اور عورت اور بچہ دونوں کی زندگیاں تلخیوں کی یورش سے بچ جائیں۔

رُجْعَت معنی و مفہوم: عدت میں رجعت سے مراد ہے بازگشت یا واپسی۔ فقہ میں یہ لفظ اصطلاحی معنی رکھتا ہے یعنی بیوی کو تین سے کم طلاقِ رجعی دی ہو تو عدت کے اندر عورت کو بغیر عوض (یعنی فہر وغیرہ) نکاح میں بحال رکھنا۔

ایک یا دو طلاقِ رجعی کی صورت میں نکاح زائل نہیں ہوتا بلکہ اس کے زائل ہونے کا صرف احتمال پیدا ہوتا ہے، اس لئے رجعت کے لئے عورت کی رضا کی ضرورت نہیں۔ اس کے برعکس تجدیدِ نکاح کے لئے عورت کی رضا ضروری ہے۔ رجعت کے لئے شریعت نے آسانیاں رکھی ہیں۔ الفاظ "بئس بوا یا کنا یہ" بلکہ غیر سنجیدہ الفاظ کے ساتھ بھی رجعت واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ دو گواہ ٹھہرائے جائیں اور بیوی کو بھی رجعت سے مطلع کر دیا جائے۔ بہر حال رجعت بغیر گواہوں کے صرف قول سے بھی ہو جاتی ہے لیکن ایسے میں مکروہ ہے۔

تین طلاق بالخصوص یک بارگی سے حقیقی اوس گریز کرنا چاہیے تاکہ مصالحت کی

گنجائش آخر تک باقی رہے۔ اگر کوئی شخص تین طلاق کا سخت قدم اٹھاتا ہے تو ندامت کی صورت میں اس کے لئے تنبیہ بھی سخت ہے۔ منغلظ طلاق کے بعد عورت پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آسکتی جو تک :

- ۱- وہ عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔
 - ۲- شوہر ثانی اس سے صحیح طور پر ہم بستری نہ کرے۔
 - ۳- شوہر ثانی اسے طلاق دے کر فارغ نہ کرے اور عدت گزر نہ جائے۔
- ان مراحل میں سے شرعی حدود کا پوری طرح پاس کرتے ہوئے گزرنے میں بڑی دشواریاں اور سبکساریاں ہیں۔ اس لئے خرد کا تقاضا یہ ہے کہ منغلظ طلاق سے احتیاز کیا جائے۔

سُراحِ جمیل | عورت کو طلاق و عدت کے مراحل کے بعد فارغ یا رخصت کرنے کے لئے قرآن حکیم میں تسریح یا سُراح کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں روانہ کرنا۔

طلاق پر خوشی کا اظہار کرنا شیطان کا کام ہے۔ جب کوئی شیطونگر ایسا بیوی کو جدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ابلیس اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ میاں بیوی میں سے کسی کو اس پر شاد نہیں ہونا چاہیے۔ رخصت کے بارے میں قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر حسب ذیل ہدایات ہیں:

- ۱- سُراح اچھے، موزوں اور معروف طریقے سے ہونا چاہیے یعنی دل آزاری نہ ہو، نازیبا الفاظ نہ کہے جائیں، دلوں میں کینہ نہ ہو۔
- ۲- مہر واجب الادا ہو تو خوشی سے ادا کیا جائے۔ عورت مہر کی حق دار نہ ہو تو اسے کچھ تحفہ دیا جائے۔
- ۳- عورت کی عدت پوری ہو چکے تو اس کے نکاحِ ثانی میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو گھر میں زبردستی روکے رکھنا ظلم ہے۔

ذَٰلِ الْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ

مائیں دودھ پلائیں بچوں کو ان کے دو برس پورے

اور مائیں اپنے بچوں کو دو کامل برس دودھ پلائیں

لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

لئے جس نے چاہے کہ پوری کرے شیرخواری

اس کے لئے جو شیرخواری کی تکمیل کرنا چاہے

یعنی باپ کے لئے کیونکہ بچے کے دودھ کا خرچ اس کے ذمے ہوتا ہے

عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

پر بیٹے والا کھانا ان کا اور لباس ان کا ساتھ دستور

اور جس کا بیٹہ ہے اس کے ذمے ان عورتوں کا کھانا اور لباس ہے دستور کے موافق

لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

ہیں تکلیف میں ڈالی جاتی جان سوا گنجائش اس کی

کوئی جان تکلیف میں نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی گنجائش بھر

نفس سے مراد روح یا جان ہو تو مؤنث ہوگی اور اگر مراد شخص ہو تو مذکر

لَا تَضَارَّ وَالِدًا بِوَلَدٍ هَا

نہ ضرر دیا جائے ماں باپ (بیب) بچہ اس کا

ماں کو اپنے بچے کے سبب ضرر نہ دیا جائے

وَلَا مَوْلُودًا لَّهُ بِوَلَدِهِ ق

اور نہ بچے والا باپ (بیب) بچہ اس کا

اور نہ اس کو جس کا بچہ ہے اس کے (اس) بچے کے سبب

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ج

اور پر وارث مانند وہ

وارث پر (بھی) ایسا ہی ہے

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا

تو اگر چاہا ان دونوں دودھ چھڑانا

پھیرا اگر سرد دودھ چھڑانا چاہیں

فِصَالٌ كَمَا دَرَّ فَصْلٌ هُوَ - بَابُ مَفَاعَلَةٍ سَعْدٌ - اس کے معنی ہیں پینے

کو ماں سے چھڑانا۔ یہاں مراد ہے: دودھ چھڑانا

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

تے باہمی رضنا (من سے) وہ دو اور باہمی مشورہ

ان کی باہمی رضنا اور باہمی مشورہ سے

ب فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ

تو نہیں گناہ علی (پر) وہ دو

تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ

اور اگر چاہو کہ ان سے دودھ پلواؤ بیٹے تمہارے

اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو آنا سے دودھ پلواؤ

استرضاع آنا سے دودھ پلوانا

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

تو نہیں گناہ علی (پر) وہ دو

تو تم پر کوئی گناہ نہیں

ط إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

جب دیا تم نے جو دینا ٹھہرایا تم نے ساتھ دستور

جب تم ادا کرو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا دستور کے موافق

سَلَّمَ پہ دیا حوالہ کیا ادا کیا۔ کہ آئیتم جو تم نے دیا یہاں مراد ہے دینا ٹھہرایا تھا یعنی آنا کو بشورہ اجرت۔

وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا

اور ڈرو اللہ (سے) اور جانو

اور اللہ سے ڈرو اور جان لو

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۲۲﴾

کہ یقیناً ساتھ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا

کہ یقیناً اللہ دیکھتا ہے اس کا جو تم کرتے ہو

تفسیر آیت ۲۲۲

شیر خوارمی کی ذمہ داری

اگر مطلقہ عورت کی اولاد ہو اور مرد یا اس کا وارث چاہے تو عورت کو دو برس بچے کی رضاعت کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے عوض بچے کی ماں کو دو برس تک کھانا اور لباس ملے گا۔ بچے کی وجہ سے کسی فریق پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری ڈالی جائے۔ اگر باپ مناسب سمجھے تو انا سے بھی دودھ پلوا سکتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَیَدْرُونَ أَرْوَاجَهُمْ

اور جو وفات پاتے ہیں (میں سے) تم اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں

اور تم میں سے جو وفات پاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں

یَدْرُونَ چھوڑتے ہیں۔ اس سے ماضی ذکر چھوڑ۔ اس سے ماضی ذکر ہونا چاہیے لیکن استعمال میں نہیں آتا

يَتْرِكُ لِيَصْنَعَنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

وہ عورتیں تو قف کریں ساتھ جانیں ان کی چار مہینے اور دس

(تو) وہ (بیویاں) اپنے کو چار مہینے اور دس روز تو قف میں رکھیں

تَرْبُوسُ تَوْقَفُ كَرْنَا، طَعْبَرْنَا، اِنْتِظَارُ كَرْنَا اَشْهُرُ جَمْعُ شَهْرٍ (مہینہ) کی:

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ

فَ (تو) اِذَا (جب) پہنچیں میعاد ان کی

تو جب وہ (عورتیں) اپنی (عدت کی) میعاد کو پہنچیں

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

ن (تو) لَا (نہیں) گناہ عَلٰی (پر) تم (تم پر)

تو تم پر کوئی گناہ نہیں

فِي مَا فَعَلْنَ فِي اَنْفُسِهِنَّ بِالْعُرُوفِ

فِي (میں) مَا (جو) کیا انہوں نے میں جانیں اُن کی ساتھ دستور

اس میں جو وہ اپنے بارے میں دستور کے موافق کریں

وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

اور اللہ بہ (ساتھ) مَا (جو) تم کرتے ہو باخبر

اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔

وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

اور نہیں گناہ عَلٰی (پر) تم (تم پر)

اور تم پر کوئی گناہ نہیں

فِي سَبَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

فی (رہیں) ما (جو) رمز کی تم نے بہ (سنا) اس کے سے پیغام نکاح عورتیں

اس میں جو تم نے (ان) عورتوں کے پیغام نکاح میں رمز کی
عَرْضَاتٍ اشارے کہنا سے کہا رمز کی تَعْرِيفِ تصریح کی ضد ہے

أَوْ كُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

یا چھپایا تم نے میں جچی تمہارے

یا تم نے جو چھپایا اپنے دلوں میں

اَكُنَّ اس نے چھپایا اَكُنْتُمْ تم نے چھپایا

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ

بانا کہ یقیناً تم س (جلد) دھیان کرو گے اُن کا

اللہ نے جانا کہ یقیناً تم جلد ان (عورتوں) کا دھیان کرو گے

لَهُ يَعْنِي بِقُلُوبِكُمْ (خازن)

وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

اور لیکن نہ معاہدہ کرو تم ان سے پوشیدہ

اور لیکن تم ان سے پوشیدہ معاہدہ نہ کرو

معاہدہ سے یہاں مراد نکاح کا عہد ہے

عَدَّتْ رِقَاتٌ

خاوند کی وفات کے بعد عورت کو چار ماہ دس دن انتظار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس عدت کے دوران میں دوسرے نکاح کے لئے رمزیہ اشارہ کنایہ سے تو پیغام ہو سکتا ہے لیکن پختہ نسبت یا نکاح کی اجازت نہیں۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ

نہیں گناہ علیٰ پر تم اگر طلاق دی تم نے عورتوں کو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم بیویوں کو طلاق دو

مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

جب تک نہیں مس کیا تم نے ان کو یا (نہیں) مقرر کیا لئے ان کے مہر جب کہ تم نے انہیں مس نہیں کیا یا ان کے لئے مہر مقرر نہیں کیا

مس چھوا، ناندہ لگایا، اَوْ تَفْرِضُوا مراد ہے اَوْ لَمْ تَفْرِضُوا فَرِيضَةً جو چیز مقرر کی گئی ہو یا لازم ٹھہرائی گئی ہو۔ یہاں اس سے مہر مراد ہے۔ فَرِيضَةً کی نائے وسفیت سے اسمیت کی طرف اشارہ ہے۔

وَمَا تَنْهَوْنَ عَنْهُنَّ

اور متنبہ دو ان کو

اور ان کو متنبہ دو

مَنْعَ فَائِدَةٍ بِاِمْتِنَاعِ دِيَا مُتَوَدِيَا۔

عَلَى الْمَوْسِمِ قَدَارُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدَارُكَ

پہ فرشتہ مال مقدور اس کی اور پر تنگ حال مقدور اس کی
فرشتہ حال پر اس کی طاقت پھر اور تنگ حال پر اس کی طاقت پر
موسم فاعل ہے ایسا ہے اور مقتور فاعل ہے ہر اقتار سے۔

مَتَاعًا بِالْعُرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحُسَيْنِ ②

دینا ستر دستور لازم پر نیکو کار
دینا ستر دستور کے موافق - (یہ) لازم ہے نیکو کاروں پر
متاعاً یعنی تہنیتاً یہاں متعیدوں کے لئے برائے تائید آیا ہے۔

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْسُوهُنَّ

اور اگر طلاق دعائم نے ان کو پہلے کہ مس کرو انہیں
اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے قبل کہ تم انہیں مس کرو

وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

اور ہے مقرر کیا تم نے ان کے لئے فہر
اور تم ان کے لئے فہر مقرر کر چکے ہو

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ

تو نصف جو مقرر کیا تم نے سوائے کہ متا کریں وہ عفو
تو (ادا کرو) نصف اس کا جو تم نے مقرر کیا سوائے اس کے کہ وہ عورتیں بخش

أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

یا متا کرے جو یہ (میں) یکن (ہاتھ) ہ (اسکی) بندھن نکاح
یا جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے وہ معاف کرے

عفا اس نے معاف کیا یعفو وہ معاف کرتا ہے۔

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِتَقْوَى

اور کہ معاف کرو تم قریب تر (لے) تقویٰ

(اور یہ) کہ تم معاف کرو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

اور نہ بھولو احسان (بین دو مہمان) تمہارے

اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو

فضل کے معنی ہیں تفضل یعنی احسان اور بھلائی کرنے میں ایک دوسرے سے بڑے

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

یقیناً (ب) ساتھ (ما) جو تم کرتے ہو دیکھنے والا

یقیناً اللہ دیکھنے والا ہے (اس کا) جو تم کرتے ہو

طلاق اور ادائے عہد

خاندانے طلاق دینے سے قبل بیوی کو مس نہ کیا ہو اور نہ اس کا ہنر مقرر کیا ہو تو اسے بے توفیق کچھ شایا بطور تحفہ دے۔ ایسے تحفہ کو مستوعہ کہتے ہیں۔ یہ کم از کم ایک جوڑا روں کا ہو۔ اگر ہنر مقرر ہو چکا ہو اور بیوی کو مس نہ کیا ہو تو خاوند طلاق دینے پر سے نصف ہنر ادا کرے۔ اگر عورت معاف کر دے تو اس کا مرضی ہے جس کے ہاتھ نکاح کا بندھن ہے یعنی خاوند پر ہنر دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ان احکام اور ہدایات کا مدعا یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھلائی کا جذبہ قائم رہے۔ اگر کسی کو مجبوراً علیحدہ ہی ہونا پڑے تو دلوں میں بغض اور عداوت نہ ہو۔

فِطْرًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ الْوَسْطَى

فی کرو پر نمازیں اور نماز درمیانہ

بیان رکھو (رب) نمازوں کا اور درمیانہ نماز کا

قَوْمًا لِلَّهِ قَنِينَ (۲۳۸)

کھڑے ہو لئے اللہ عاجز سزا

اور اللہ کے آگے عاجز سزا کھڑے ہو

تیت (۱) مطیع • فرمان بردار (۲) عاجز (۳) مؤدب

إِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ سُرُكِبًا

(ا) ان (اگر) تم ڈرے (تو) پیدل یا سوار

پھرا اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار (پڑھو)

رجال جمع ہے راجل رپیادہ کی جیسے قیام جمع ہے قائم کی۔
 رکبان جمع ہے سارکب (سوار) کی جیسے فرسان جمع ہے فارس کی۔ سارکب اکثر
 شتر۔ سوار کے لئے آتا ہے۔

فَإِذَا آمَنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم

نہ (تو) (اذا جب) امن پایا تم نے تو یاد کرو جیسے بتلایا تمہیں

پھر جب تم امن پاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں بتلایا ہے

بِمَا نَمُتْكُمْ لَوْلَا تُعِلُّونَ (۲۳۹)

جو تم نہ ہوئے تم جانتے تھے

جو تم (پہلے) نہ جانتے تھے

تفسیر آیت ۲۳۸ - ۲۳۹

محافظة نماز

فرمان ہے کہ محافظت کرو سب نمازوں کی یعنی ان پر سخت رہو اور غفلت نہ کرو۔
 ان کا درمیان رکعت۔ محافظت نماز سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوقات، شرائط اور
 آداب وغیرہ کو پوری طرح سے ادا کیا جائے۔ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے اردو میں کوئی
 لفظ مل سکتا ہے تو وہ "نگہبانی" ہے کیونکہ نگہبانی کا لفظ بھی اس طرح میں مفہوم
 رکھتا ہے۔

یاد رہے کہ محافظت اور حفاظت یہ معنی نہیں۔

یہاں سے صحیح توبہ الصلوة الودیعی یعنی درمیان نماز کی طرف دلائی گئی ہے۔

مراد عصر کی نماز ہے۔ اس خاص تاکید کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ عصر کے وقت چونکہ در

کاروبار سمیٹنے اور آرام کے خیال میں مشغول ہوتا ہے اس لئے نماز میں غفلت کا عین امتحان رہتا ہے۔

دشمن کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہو تو ایسے میں بھی نماز ادا کرنے کا حکم ہے کیونکہ نماز کو زندگی میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ بے شک ایسی حالت میں سکون سے ایک جاگ نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے اس لئے یہ رعایت بت کر چلتے چلتے یا سواری پر بیٹھے ہی رکوع و سجود کے اشاروں سے ادا کر دی جائے خطرہ کی حالت نہ رہے تو بدستور پورا آداب سے نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ حکم ہے: بھڑبھڑاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں بتلادیا ہے۔ یہاں ذکر یعنی یاد کرنے سے مراد نماز پڑھنا ہے۔

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا

اور جو وفات پاتے ہیں (موتے) تم اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں اور تم میں سے جو وفات پانا نہیں اور بیویاں چھوڑ جائیں

وَصِيَّةٌ لِّأَنْزِ وَأَجْرُهُمْ

و وصیت (ان کے) ازواج (بیویاں) ان کی

(ان کو) وصیت لازم ہے ان کی بیویوں کے لئے

وَصِيَّةٌ يَعْنِي فَلَئِمُوا وَصِيَّةً

2.

مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجِ

سرمایہ تک سال نکالنا

(یعنی سرمایہ ایک سال تک بغیر نکالنے) (گھرتے)

فَإِنْ تَخْرُجَنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

کی (تو) اگر نکلیں تو نہیں گناہ (غلا دینا) تم

تو اگر وہ (خود) نکلیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں

فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ

بابت جو کیا ان عورتوں نے بابت جانیں ان کی سے دستور

اس بابت جو وہ اپنے بارے میں کیسے دستور کے موافق

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۲۲)

اور اللہ غلبہ والا حکمت والا

اور اللہ غلبہ والا ہے، حکمت والا ہے

وَلِلسُّطَلَّتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ

اور (لئے) مطلقہ عورتیں فائدہ دینا ساتھ دستور

اور مطلقہ عورتوں کو فائدہ دینا ہے دستور کے موافق

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (۲۳)

لازم پر تقویٰ والے

لازم تقویٰ والوں پر

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

اس طرح واضح کرتا ہے (لئے) تمہارے آیات اس کی

یوں اللہ اپنی آیات تمہارے لئے واضح کرتا ہے

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۲۲﴾ ع

تا کہ تم سمجھو گے

تا کہ تم سمجھو

تفسیر آیت ۲۲۰-۲۲۲

بیوی کے لئے وصیت

عورت بیوہ ہو یا مطلقہ وہ بہار دی کی مستحق ہے۔ جب تک آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی اور بیوی کا خاوند کی میراث میں کوئی حصہ نہ تھا آیت ۲۴۰ کی رو سے خاوند کے لئے یہ ضروری تھا کہ مرنے سے قبل وصیت کر جائے کہ اس کی بیوی کو کامل ایک برس تک گھر سے نہ نکالا جائے۔ اگر وہ خود اس گھر کو چھوڑ دے تو اس کی مرضی ہے۔ دیگر مطلقہ عورتوں کے لئے بھی کچھ نہ کچھ متاع یعنی فائدہ بہم پہنچانے کی ہدایات دے دی گئی ہیں جیسا کہ سابقہ آیات سے ظاہر ہے۔ مہر مقرر ہو یا نہ ہو انہیں مست کیا یا نہ، خالی ہاتھ رخصت نہ کی جائیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

کیا نہیں دیکھا تو نے

کیا تو نے نہیں دیکھا ان کی طرف جو

أَلَمْ تَرَ (۱) کیا تو نے نہیں دیکھا (۲) کیا تجھے علم نہیں

خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ

نکلے سے گھر ان کے اور وہ ہزاروں بچاؤ موت (۱) (۲)

موت سے بچنے کو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے

الْف جمع ہے اَلِف ہزار کی۔

فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَا هُمْ

ف (تو) کہا ان کو مر جاؤ پھر زندہ کیا انہیں

تو اللہ نے ان سے کہنا 'مر جاؤ پھر انہیں زندہ کر دیا

مَات وہ مرا يَمُوتُ وہ مرنے لگا مِتُّ تو مر گیا مَرُو تم مرو

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

يَقِينًا لام تاکید والا پر

یقیناً اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (۲۲۳)

اور لیکن لوگ نہیں شکر کرتے ہیں

لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور جنگ کرو میں راہ

اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۲۴)

اور جان لو کہ یقیناً سننے والا علم والا

اور جان لو کہ یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے

موت سے فرار نہیں

اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں جہاد کرنے اور دشمنانِ حق کے خلاف جان لڑانے کا حکم دیا ہے۔ آیات زیر نظر میں فرمان ہے کہ موت سے ڈر کر جہاد سے پہلو تہی نہ کرو۔ انجامِ کار سب کو مرناسی۔

اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں بنو اسرائیل کے ایک ایسے گروہ کی مثال دی ہے جو ہزاروں پر مشتمل تھا۔ اس نے اپنے نبی کی نہ سنی اور دشمن سے جان بچانے کو شہر سے بڑا دلانہ بھاگ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سبقتی دلانے کے لئے ناگہانی موت مار دیا۔ پھر حضرت حمزہ قبیلِ عبدالمطلب کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانِ عطا کی ہے اور زندگی کے سامان دے دیے ہیں۔ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے احکام کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے رکھا ہے۔ اس لئے جب بھی جہاد کی پکار ہو فوراً لبیک کہا جائے۔ جہاد سے جی چرانا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

کون جو قرض دیتا ہے قرض عمدہ

کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دیتا ہے

قرض اسم ہے رھاژن

فَيُضْعِفُهُ لَكُمْ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

ف (تو) کئی گنا بڑھائے گا اس کے لئے کئی گنا بہت

تو وہ اس قرض کو اس کے لئے کئی گنا بڑھادے

خِذْفٌ مِّثْلُ بَرَابِرٍ - جمع اَصْفَافٍ ہے یعنی: کئی سنا۔ خِذْفٌ (۱) دو گنا کیا (۲) کئی بار بڑھایا

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ

اور اللہ تنگی کرتا ہے اور کشائش کرتا ہے

اور اللہ تنگی کرتا ہے اور کشائش کرتا ہے

وَيَبْسُطُ اور کشائش کر دیتا ہے (شاعر: عبد القادر)

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۲۲۵)

اور اِلیٰ (طرف) اس کے لوٹائے جاؤ گے تم

اور تم کو اس کی طرف پھیرا جائے گا۔

تفسیر آیت ۲۲۵

اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید ہے۔ سابقہ آیت میں جہاد کی تلقین تھی مالی قربانی چونکہ جہاد کا ضروری جزو ہے اس لئے اس آیت میں اس کی اہمیت بتائی ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے تفسیر آیت — ۳)

أَلَمْ تَرَ

کیا نہیں دیکھا تو نے

کیا تو نے نہیں دیکھا

مراد صرف ظاہر کی آنکھ سے نہیں، دل کی آنکھ سے بھی دیکھنا ہے۔ اس لئے

اس کا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے: کیا تو نے نہیں جانا

إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى

طرف رُوسا سے بنو اسرائیل کے بعد موسیٰ

موسیٰ کے بعد بنو اسرائیل کے سرداروں کی طرف

مَلَائِكَةُ اصل میں اس جماعت کو کہتے ہیں جو دوسروں میں اپنا رعب و اثر بچھو دے۔
یہاں مراد ہے رُوسا کی جماعت۔

إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّنَا لَأَمْرٌ

جب کہا انہوں نے لئے نبی لئے اُن کے

جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا

أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

مقرر کر لئے ہمارے بادشاہ جنگ کریں ہم میں راہ

ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر (کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں)

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا

کہا کیا ممکن ہے کہ تم اگر لازم کیا گیا تم پر جہاد اُن (کہ لا انہ) جنگ کرتے

اس نے کہا، کیا تم سے یہ ممکن ہے کہ اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو تم جنگ نہ کرو

قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بولے اور کیا لئے ہمارے اُن (کہ لا انہ) جنگ کریں ہم میں راہ

وہ بولے، اور ہم اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہ کریں

وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَانَا

جیکے ہیں نکالے گئے ہم سے گھر ہمارے اور بچے ہمارے
جب کہ ہم اپنے گھروں اور بچوں سے نکال دیے گئے ہیں

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ

ف (پھر) لَمَّا (جب) کُتِبَ (لکھا گیا) عَلَيْهِمُ (ان پر) الْقِتَالُ (جہاد)

پھر جب انہیں جہاد کا حکم ہوا

تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

وہ پھر گئے سوا قلیل (کچھ) من (ان سے) وہ

تو وہ من موڑ گئے سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

(۲۴۲)

اور اللہ جاننے والا ہے (ساتھ) ظالم کرنے والے

اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ

اور کہا ان کے نبی نے ان کا

اور ان سے ان کے نبی نے کہا

إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

یقیناً اللہ نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے طالوت بادشاہ

یقیناً اللہ نے تمہارے لئے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے

قَالُوا أَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْمُلْكُ عَلَيْنَا

بولے کہاں کیسے ہوگا اس کی بادشاہی تم پر۔

وہ بولے، ہم پر اس کی حکومت کیسے ہوگی

انی کہاں سے (نازن)

وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ

حالانکہ ہم زیادہ حق دار ہیں بادشاہی (میں سے) وہ

حالانکہ ہم اس سے حکومت کے زیادہ حق دار ہیں

وَلَمْ يُوْتِكُمْ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ

اور نہیں دیا تم کو اس کو وسعت سے مال

اور اس کو مال کی وسعت نہیں دی گئی

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ

کہا یقیناً (یعنی) (چن لیا) اسے تم پر

(نبی نے) کہا، یقیناً اللہ نے اُسے تم پر انتخاب کیا ہے

وَنَرَادُ هُ بِسُطَّةٍ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

اور بڑھایا اسے وسعت کمال میں علم اور بدن

اور اس کو علم اور جسم کے کمال میں بڑھایا ہے

بسط مفعول ثانی ہے۔

وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ

اور دیتا ہے ملک اس کے جسے وہ چاہتا ہے

اور اللہ ایسا ملک جسے چاہے دیتا ہے

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۳۴﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ

اور وسعت والا علم والا اور کہا ان سے نبی ان کو

اور اللہ وسعت والا ہے علم والا ہے - اور ان کے نبی نے ان سے کہا،

إِنَّ آيَةَ مَلِكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ

یقیناً نشانی حکومت اس کی کہ آئے تمہارے پاس صندوق

یقیناً اس کی حکومت کی نشانی (یہ ہے) کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا

فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

فی (میں) وہ سکون سے رب تمہارا

اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہوگی

سَكِينَةٌ مصدر ہے اور یہاں اسم کے طور سے آیا ہے

وَبَقِيَّةٍ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ

اور باقی حصہ (میں سے) مابو، چھوڑا معزز موسیٰ اور معزز ہارون

اور باقی حصہ اس کا جو معزز موسیٰ اور معزز ہارون نے چھوڑا

آل کا لفظ یہاں اظہار عظمت کے لئے آیا ہے

تَحِيَّاتُهُ الْبَلَّيْغَةُ

انہوں کے لئے فرشتے

ان کو فرشتے مانگتے ہوں گے

تَحِيَّاتُهُ الْبَلَّيْغَةُ (خازن)

۴
۲۲۸
۳۲
۱۲
ان فِي ذَلِكَ لآيَةٌ لِّكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ

یقیناً میں وہ (آیت) نشانی لئے تمہارا اگر تم ہوئے ایمان والے

یقیناً اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔

تفسیر آیت ۲۲۶ - ۲۲۸

طاہوت کا پادشاہ ہونا

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بعد منصور بنی اسرائیل گزریا منجھی کہ بنو اسرائیل نے فلسطین کا ایک حصہ وہاں کے قدیم باشندوں عمالقہ سے چھین لیا۔ اس کے بعد بنو اسرائیل اور عمالقہ کے درمیان فتنہ فتنے مچنے لگے کہ آرائی ہوتی رہی۔ ایک معرکہ میں عمالقہ (یا فلسطینیوں) نے بنو اسرائیل کو خوب شکست دی۔ بنو اسرائیل نے دوبارہ پیارری کی اب کے وہ تابوتِ سکینہ کو بھی ساتھ لے کر گئے تاکہ اس سے برکت حاصل کریں۔ لیکن بنو اسرائیل اپنی دونوں اس قدر باغی ہوئے اور سیاہ کار ہو چکے تھے کہ اس تابوت نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ جنگ ہوئی تو قیس ہزار اسرائیلی مارے گئے اور تابوتِ سکینہ کو عمالقہ چھین کر لے گئے۔

تابوتِ سکینہ مکہ کی ایک صندوق تھا جس میں تورات کی الوداع اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کی چند یادگاریں تھیں۔ بنو اسرائیل اس سے برکت

حاصل کرتے تھے۔ یہ ان کے لئے تسکین اور اطمینان کا ظرف تھا اس لئے اسے ثابت
سکینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے ثابت شہادت بھی کہتے ہیں۔

ان دنوں عننت شمعون علیہ السلام نبوت پر فائز تھے۔ عیسائی انہیں سیموریل کہتے
ہیں۔ بنو اسرائیل نے اپنی بے درپے شکستوں کا عذر ان کے سامنے یہ پیش کیا کہ عمالقہ کی
کامیابی کا سرچشمہ ان کا پر شوکت بادشاہ جالوت ہے جس کی رہنمائی میں وہ جنگ کرتے
ہیں اور بہار کوئی بادشاہ نہیں جو شاہانہ عظمت و عظمت کا سکہ جھا کر انہیں مرعوب کر
دے۔ لہذا آپ کو ہم سے جہاد کرنا منظور ہے تو ہم پر کوئی بادشاہ مامور کیجئے۔ حضرت
شمعون علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کی تمنا نہ کرو۔ وہ تمہیں اپنی غلامی میں جکڑ کر رکھے
گا (تورات) جہاد فی سبیل اللہ کے لئے بادشاہ کا وجود ضروری نہیں، تم کیوں جہاد
سے گریزاں ہو رہے ہو؟ بنو اسرائیل نے کہا کہ ہم جہاد سے گریز نہیں کرتے۔ ہمیں گھر
بار سے نکالا گیا۔ ہے۔ اب جہاد میں ہیں کیا مضائقہ ہو سکتا ہے لیکن بادشاہ کے بغیر
کامیابی محال ہے۔ یہود کی اس عذر تراشی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ
یہ بنو اسرائیل کا محض فریب تھا۔ وہ جنگ اس لئے نہیں ہارت تھے کہ ان کے سرور
کسی بادشاہ کا سایہ نہ تھا بلکہ اس لئے کہ ان میں جرات کا وجود نہ تھا۔ فوراً فرار کر جاتے
تھے اور اس طرح اللہ کے باغی ہو کر اور غیروں سے ہزیمت اٹھا کر اپنے پر ظلم کرتے تھے۔
بہر حال حضرت شمعون علیہ السلام نے ان پر طالوت نامی ایک شخص کو بادشاہ
مامور کر دیا۔ تورات میں طالوت کا نام ساؤل ہے۔ یہ رنگہ بہنر یا سٹقا تھا۔ اسرائیلی بگڑ
بیٹھے اور بولے، یہ اوروں سے زیادہ مالدار نہیں۔ ہم اسے بادشاہ کیسے مان لیں؟
شمعون علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کے پاس دولت نہ ہے ہی لیکن اللہ کے نزدیک
دولت معیار انتخاب نہیں۔ طالوت تم سے علم اور جسمانی قوت میں بڑھ چڑھ کر ہے۔
اس لئے اللہ نے اسے بادشاہی عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے موزوں سمجھے حکومت
پر فائز کر دے۔ طالوت کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس کا ثبوت
یہ ہے کہ ثابت سکینہ واپس آجائے گا۔ یہ ثبوت جلد فراہم ہو گیا۔ اس کا قصہ یہ تھا

کہ عاتقہ جب تابوتِ سکینت لے کر گئے تو ان پر طوح طرح کے مصائب اور بیماریاں
 نازل ہوئیں اور اس کے دیگر پیشان کن اثرات بھی نمودار ہوئے۔ وہ گھبرائے کہ تم
 پر یہ مارا اس سے پڑ رہی ہے۔ جب تابوتِ سینت بنو اسرائیل سے چین لائے ہیں
 انہوں نے، سے ایک گاڑی میں رکھی۔ اور اس کے آگے دو بیل باندھ کر ٹانگ دیے۔
 گاڑی فرشتوں کی رہنمائی میں اسرائیلی علاقہ میں پہنچ گئی۔ اسرائیل نے تابوتِ
 سکینت کو چانگ آتا دیکھا تو حضرت شمعون علیہ السلام کی بات کا یقین آیا۔ اور عاتقہ
 کو بادشاہ مان لیا۔

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ

تو جب کوچ کیا ساتھ لشکروں کے

پھر جب طالوت نے لشکروں کے ساتھ کوچ کیا

جُنُود جمع ہے جُنْد (شکر) کی

قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ

کہا یقیناً بٹیل (آزمائے دلا) تمہارا ساتھ نہر

اس نے کہا، یقیناً اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے

بٹیل کی آزمایا، امتحان لیا فُور یا فُور (۱) نہر (۲) دریا

فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي

تو جس نے پیا (من سے) وہ فرتو نہیں میرا

تو جس نے اس سے (پیر ہو کر) پیا تو وہ میرا نہیں

وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي

اور جس نے لَمْ یطعم (نہ چکھا) اسے فَ (تو، ان) (یقیناً) وہ میرا

اور جس نے اُسے نہ چکھا تو وہ یقیناً میرا ہے

طَعَمْ چکھا یَطْعَمُ وہ چکھتا ہے لَمْ یَطْعَمْ اس نے نہ چکھا

إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ

سوا جس نے چلو میں لیا چلو پ (ساتھ) پ (ساتھ) پ (ساتھ) اس کے

سوائے اُس کے جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لیا

غُرْفَةً پانی کا چلو غُرْفَةً ایک باز چلو بھر لینا

اغْتَرَفَ چلو بھر لیا

فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

تو پیا انہوں نے مِنْ (سے) وہ سوا تھوڑے مِنْ (سے) وہ

پھر اس سے انہوں نے پیا سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

ف (تو) لَمَّا (جب) عبور کیا اسے اس نے اور جو ایمان لائے مَع (ساتھ) اس کے

تو جب اسے عبور کیا اس نے اور انہوں نے جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے

قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

بولے نہیں طاقت ہماری آج بہ (مقابل) جالوت اور لشکر اس کے

انہوں نے کہا، آج جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہماری طاقت نہیں

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ صَالِقُوا اللَّهَ

کہا جو یقین رکھتے تھے کہ یقیناً وہ سامنے آنے والے

کہا انہوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے

يَظُنُّونَ يَسْتَيِّنُونَ وَيَعْلَمُونَ (خازن) يُوقِنُونَ بِالشَّهَادَةِ (مبارک)

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً

کتنی سے جماعت قلیل غالب آئی جماعت زیادہ

کتنی ہی قلیل جماعتیں کثیر جماعتوں پر غالب آئیں

بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

بہر ساتھ حکم اور ساتھ صبر والے

اللہ کے حکم سے اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

اور جب سامنے ہوئے (آئے)، جالوت اور لشکر اس کے

اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے

قَالُوا رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

برے اے رب ہمارے اندھیل سے غلی (پر) ہم استقامت

وہ بولے، اے ہمارے رب! ہم پر استقامت بھری پور نازل کر

وَأَنْبِئْتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

اور ہمارے قدم ہمارے اور مدد سے ہمیں خلاف لوگ کفر والے

اور ہمارے قدم پختہ رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر

وَأَنْصُرْنَا اور ہماری مدد کر (مدارک، شاہ رفیع الدین)

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ

تو شکست دی انہیں ساتھ حکم اور قتل کیا داؤد نے۔ جالوت

پس انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا

وَأَتَتْهُ اللَّهُ الْحِكْمَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَيْهَا مِمَّا يَشَاءُ

اور دی اسے حکومت اور حکمت اور سکھایا اسے (جو) وہ چاہتا

اور اسے اللہ نے حکومت اور حکمت دی اور اسے سکھا دیا جو کچھ اللہ چاہتا

وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ

اور اگر نہ دور کرنا لوگ بعض ان سے ذریعے بعض

اور اگر اللہ کا بعض (لوگوں) کو بعضوں کے ذریعے ہٹا دینا نہ ہوتا

لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۲۵۱﴾

- خرابا ہوئی زمین اور لیکن والا ہے سب جہان
تو زمین میں بگاڑ ہو جاتا لیکن اللہ سب جہانوں پر فضل کرنے والا ہے

شاہ رفیع الدین نے یہاں ارض کے معنی 'زمین' اور شاہ عبدالقادر نے 'ملک' لکھے ہیں۔

تفسیر آیت ۲۲۹-۲۵۱

طالوت کا جہاد

حضرت طالوت روانہ ہوئے تو ان کے زیرِ کمان اسی ہزار سپاہ تھی لیکن وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ اسی ہزار کے قریب ہو سکتے ہیں۔ مالک ہیں۔ انہوں نے اس بھٹیڑ کو چھانٹ لینا چاہا۔ راستہ میں ایک نہر آئی تو پیاس کی بڑی فوج سے فرمایا کہ میرا شریک حال نہ رہی ہے جب اس نہر کا پانی نہ چکے اور بہت مجبور ہو تو چھو بھر سے زیادہ نہ پیئے۔ جس نے یہاں سے پیٹ بھر کر پیسا اس کا بھج سے سروکار نہیں۔ وہ میرے ہمراہ جنگ کو نہ جائے۔ اس آزمائش میں صرف ۳۱ آدمی پورے اترے۔

طالوت ۳۱ اصحاب ایمان کو لے کر جالوت کے مقابل ہوئے۔ جالوت کی فوج ٹھانسی مار رہی تھی۔ سمندر کی طرح تھی۔ طالوت کے بعض ساتھی مرعوب ہو گئے اور کہا کہ ہم میں جالوت اور اس کی فوج کے مقابلہ کی تاب نہ نہیں۔ یہ سن کر ان کے دیگر ہمراہی جو کھل اور پختہ ایمان رکھتے تھے بولے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کتنے ہی قلیل دستے بڑی بڑی افواج پر غالب آئے ہیں۔ ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔

بنو اسرائیل نے جس وقت جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل میدانِ جنگ میں قدم رکھا تو اللہ کے مفسور میں دعا مانگی: اے اللہ! ہمیں استقامت سے سزا دے دے۔ کفار کے مقابل ہماری مدد فرما۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی جالوت سے مبارزت ہوئی۔ آپ نے اسے ڈھکیا کر دیا۔

علاقہ بھاگ نکلتے۔

حضرت داؤد علیہ السلام اس فوج میں ایک غیر معروف سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے لیکن ان کے لئے نبوت مقدر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ میں ایسا امتیاز عطا کیا کہ طاقت نے انہیں اپنی بیٹی بیاد دی۔ اس کی وفات کے بعد حضرت داؤد ہی حکومت پر فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نیک نگرانی ہے کہ اگر اللہ کا بعض لوگوں کو بعضوں کے ذریعے ہٹا دینا نہ ہوتا تو زمین میں بگاڑ ہو جاتا۔ مراد یہ کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی پابندی جو بنائے اور فساد کی راہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کسی دیگر قوم کے ذریعے اس کو مسند قدرت سے دور کر کے اس کی سرگرمیوں پر بند باندھ دیتا ہے۔ اور دنیا میں امن قائم ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا انسان پر بہت بڑا فضل ہے کہ وہ حق پرست اقوام کو ابھار کر ان کے ذریعے حق دشمن اقوام کا شیرازہ مٹاتا ہے۔ ورنہ دنیا فتنہ و فساد کے بحال رہے کبھی نکل نہ سکے۔ علاقہ بھاگ کر دار بگڑا تو بنو اسرائیل کے ذریعے ان کا زور توڑا اور جب بنو اسرائیل نے بگاڑ کی راہ اختیار کی تو ان کی طاقت دیگر اقوام کے ذریعے سلب کرادی۔ تاریخ کی یہ کہیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالصِّدْقِ

وہ آیات سناتے ہیں ہم انہیں تجھ کو ساتھ یقین

یہ اللہ کی آیات ہیں (اے نبی!) ہم انہیں آپ کو سناتے ہیں یقین کے ساتھ

تلا علیہ، اس کو سنایا

وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

(۲۵۲)

اور یقیناً تو (البتہ) سے پیغمبر

اور آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں

تفسیر آیت ۲۵۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ آیات آپ کو حق کے ساتھ سنائی جا رہی ہیں۔ محقق اس یقین کو کہتے ہیں جس میں شک و شبہ کا شائبہ تک نہ ہو۔ ان آیات کے معنایں جیسا کہ تورات کے موجودہ ترجموں سے بھی ثابت ہوتا ہے اس کتاب کو معلوم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُمی تھے۔ آپ نے تورات یا انجیل کا علم کسی سے حاصل نہیں کیا تھا۔ آپ کی زبان سے ان واقعات کا بالکل درست ادا ہونا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ کو یہ علم وحی کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

وہ رسول فضیلت کی تم نے بعض کو ان سے پر بعض

یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی

عَمُّهُمْ مِّنْ كَلِمٍ لِّلَّهِ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

من (سے) ہم (وہ) جو کلام کیا اور اٹھایا بعض کو ان سے درجے

ان (میں) سے کوئی ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلند کیا

درجات مفعول ثانی ہے۔ اس سے پہلے علی یا الی یا فی کی ضمیر مقرر مافی بنتی ہے۔

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ

اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں

واضح نشانیاں

اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں

وَ أَيْدِنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ

اور قوت می ہم نے اس کو (ساتھ) روح القدس

اور اس کو روح القدس کے ساتھ قوت دی

ایڈ قوت تو انائی آید قوت دی، تو انائی دی

وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِ

اور اگر چاہا نہ جنگ کی جو بعد ان

اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد کے لوگ نہ لڑتے

مِنْ بَعْدِهِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ

بعد کہ آئیں پاس ان کے واضح نشانیاں

اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آچکیں

وَ لَكِنْ اٰخْتَلَفُوا

اور لیکن اختلاف کیا انہوں نے

پر انہوں نے باہم اختلاف کیا

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ

فانہوں میں سے وہ جو ایمان لایا اور میں سے (وہ) جس نے

تو ان سے (کوئی ایسا) ہے جو ایمان لایا اور ان سے (کوئی ایسا) ہے جس نے

وَكُوْشَاءَ اللّٰهِ مَا اقْتَتَبُوا

اور اگر چاہا نہ یا ہم جنگ کی انہوں نے

اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے

وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ

اور لیکن کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے

لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے

تفسیر آیت ۲۵۳

(دیکھو تفسیر آیت ۲۱۳)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

اے جو ایمان لائے خرچ کرو (میں سے) صاف جو دیا ہم نے تمہیں

اے وہ جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں دیا

مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيْهِ

بہتے کہ آئے دن نہیں سودا (فی زمین) وہ (اس میں)

اس سے قبل کہ (وہ) دن آئے جس میں نہ کوئی سودا ہوگا

وَ لَا حِسَابَ لَهَا

اور نہ دوستی اور نہ سفارش

اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش

وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمْ الظّٰلِمُوْنَ (۲۵۲)

اور ناشکرے وہ ظالم

اور ناشکرے ہی ظالم ہیں

تفسیر آیت ۲۵۲

اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید ہے اور اس بات پر تہنید ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو موقع ملا ہے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھاؤ۔ کل قیامت کے روز کوئی سودا نہیں ہو سکے گا اور نہ کسی کی دوستی یا سفارش کام آئے گی۔ انکی آیت میں شفاعت کے بارے میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس سے معذور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا سفارشیں کرنے کا اعزاز دے گا۔ یہ اعزاز اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔

انفاق فی منہ صحت بحث کے لئے دیکھو تفسیر آیت

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

اللہ نہیں معبود سوائے وہ زندہ قائم رہنے اور قائم رکھنے والا

اللہ۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (جو) زندہ (ہے) قائم رہنے اور قائم رکھنے والا

قیوم سب کا حق ماننے والا (شاہ عبدالقادر)
قائم رہنے والا (شاہ رفیع الدین)

لَا تَأْخُذُهَا سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

نہیں پکڑتی ہے اسے اونگھ اور نہ نیند
اس کو نہ اونگھ آتی ہے، نہ نیند

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

لہ (اس) جو میں بلندیاں اور جو میں زمین
جو کچھ بلندیوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا ہے

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

کون جو سفارش کرتا، پاس اس کے سوا سوائے حکم اس کا
کون ہے جو اس کے پاس اس کے اذن کے سوا سفارش کرے

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

وہ جانتا ہے جو سامنے ان کے اور جو پیچھے ان کے
وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے بعد (ہو گا)
یہاں چشم کا اشارہ مخلوق کی طرف ہے۔

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ

اور نہیں احاطہ رکھتے ہیں وہ شے سے علم اس کا
اور وہ اس کے علم میں کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے
احاطہ محیط ہوا، حاوی ہوا، گھیرا

۲۰
إِلَّا بِسْمَا شَاءَ

سوا جو چاہا اس نے

سوائے اس کے جو اس نے چاہا

۲۰
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

وسیع ہوا تخت اس کا بلندیاں اور زمین

اس کا تخت بلندیوں پر اور زمین پر چھایا ہوا ہے

گُرُوبِی (۱) تخت (۲) چوک (۳) قدرت (۴) تسلط، غلبہ

۲۱
وَلَا يُؤْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

اور نہیں تھکاتا اُسے سنبھالنا ان دو کا وہ عالی عظمت والا

ان کی حفاظت اُسے نہیں تھکاتی اور وہ عالی رُشَان (اور عظمت والا)

اُد (۱) گراں گزرا (خازن) (۲) تھکایا یُؤْدُ مَنَارِعَ بے
حِفْظ (۱) حفاظت کرنا۔ سنبھالنا (۲) قاضی رشاہ عبد القادر

تفسیر آیت ۲۵۵

آیت الکرسی

آیت زیر نظر کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ کُرُوبِی کا لفظ الکرچی عام معنی بھی رکھتا ہے لیکن یہاں اس سے مراد تخت، سلطنت یا حکومت ہے۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے اور اس کی قدرت سے ہر ایک چیز قائم ہے۔ وہ ہر آن جاگتا ہے۔ اسے پل بھراونگے نہیں

قی۔ زمین و آسمان کو سمجھالے ہوئے ہے اور یہ دیکھ بھال اُسے متھکاٹی ہے اور نہ
 لہاں گزرتی ہے۔ وہ لوگوں کے پس و پیش کے حالات سب جانتا ہے۔ جو کچھ وہ کر
 چکے ہیں اس کا بھی علم رکھتا ہے، جو وہ کریں گے اس سے بھی باخبر ہے۔ اس کے برعکس
 اس کے علم پر کسی کو کچھ احاطہ نہیں۔

اللہ تعالیٰ مختارِ کل ہے یہاں تک کہ کسی کو اس کے پاس سفارش کا حق بھی نہیں۔
 ان یہ حق وہ خود کسی کو عطا کر دے تو اور بات ہے۔ یہ حق اس کے حبیب صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم کو حاصل ہے۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَفْ

نہیں جبر میں دین

دین میں کوئی جبر نہیں

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

جہ جدا یا ممتاز ہوئی ہدایت سے گمراہی

راستی ممتاز ہو چکی ہے گمراہی سے

فَبِمَنْ يُكْفَرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ

تو جو انکار کرے - شیطان اور ایمان لائے ساتھ

تو جو انکار کرے طاغوت سے اور ایمان لائے اللہ پر

طاغوت (۱) سرکش چیز (۲) شیطان

طاغوت واحد ہے لیکن جمع کے معنی بھی دیتا ہے۔ ویسے اس کی

جمع طَوَاغُوتِ آتی ہے۔

فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

تو بے وابستہ ہوا ساتھ ساتھ حلقہ پختہ ہو گیا
تو وہ پختہ حلقہ سے وابستہ ہو گیا

اَمْسَكَ، اسْتَمْسَكَ، تَمَسَكَ مضبوطی سے پکڑنا۔
عُرْوَةٌ (۱) پرتن کپڑے (۲) رسی کا وہ حلقہ جو جاؤز کے گیسے میں ڈالتے ہیں۔
اس کی جمع عُرْوَاتٌ ہے۔ وَثْقَىٰ مونث ہے اَوْثَقُ (پختہ) سے۔

لَا انْفِصَامَ لَهَا وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۵۰﴾

نہیں ٹوٹنا لئے اس کے اور سننے والا جاننے والا
اس کے لئے ٹوٹنا نہیں اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے

اللّٰهُ وَلِيٌّ لِلَّذِينَ آمَنُوا

نماہنی جو ایمان لائے

اللہ نماہنی ہے ان کا جو ایمان لائے

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿۱۵۱﴾

نکالتا ہے انہیں سے اندھیرے طرف نور

انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ

اور جو کفر کیا انہوں نے اولیاء (ساتھی) ان کے شیاطین

اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی شیاطین ہیں

يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

نکالتے ہیں انہیں سے نور طرف اندھیرے

وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ع
۲۵۷

وہ آگ والے ہیں وہ اس میں مقیم

وہ آگ والے ہیں۔ وہ اس میں مقیم رہیں گے

تفسیر آیت ۲۵۷

(دیکھو تفسیر آیت ۲۱۳)

آیت میں النور واحد ہے اور ظلمات جمع کیونکہ حق واحد ہے اور باطل بے شمار ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ

کیا نہیں دیکھا تو نے طرف جس نے حجت بازی کی ابراہیم (ت) بابت رب اس کی
کیا تو نے نہیں دیکھا اس کی طرف جس نے ابراہیم سے اس کے رب کی بابت حجت بازی کی

أَن اتَّخَذَ اللَّهُ الْمُلْكَ

کے دی اللہ نے سلطنت

(اس گھمنڈ پر) کہ اللہ نے اسے سلطنت دی۔

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ

جب کہا رب میرا جو زندہ کرتے اور مارتا ہے

جب ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے

قَالَ أَنَا أَحِبُّ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ

کہا میں زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں کہا

وہ بولا میں زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم نے کہا

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ

تُو يَقِينًا لَأْتَا بِ سُوْرَجِ سَ مَشْرِقِ

تو یقیناً اللہ سورج کو مشرق سے لائے

آئی وہ آیا آئی پ وہ لایا

فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ

تُو آتِي بِ (لَا) صَارًا سَ مَغْرِبِ

پس تو اسے مغرب سے لا

فَبِئْسَ الَّذِي كَفَرَ

فَ (تُو) بھوت ہو گیا جو انکار کیا اس نے

تب وہ کافر دم بخود ہو گیا

بِئْسَ تَكْفِيرًا وَ دُهَشَ (مدارک)

حیران ہوا، دم بخود رہ گیا۔ دہشت زدہ ہو گیا۔ اس سے مجہول کا صیغہ ہے

لہذا باہت یا بھیت کے بجائے بھوت کہتے ہیں۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵۸﴾

اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے لوگ ظالم

اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ

یا (کے مانند) الہدی (جو) گزرا

یا اس کی طرح جو ایک بستی پر گزرا

وَهُي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

اور وہ گری ہوئی پر چھت اُس کے

اور اپنے چھتوں کے بل گری ہوئی تھی

خَوِيٌّ (۱) خالی ہوا (۲) گرا خاوِ خالی کرنے والا خَاوِيَةٌ اس سے مراد ہے

عُرُوش جمع ہے عرش (چھت) کی۔

قَالَ أَنِّي يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا

کہا کیسے زندہ کرے گا یہ اللہ بعد موت اس کی

اس نے کہا، اللہ اس کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا

فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ

ف (تو) امات (مار دیا) لے اللہ سو برس پھر اٹھایا اسے

تو اللہ نے اس کو ایک سو برس (کے لئے) مار دیا پھر اسے اٹھایا

قَالَ كَمْ لَيْلٌ قَالَتْ لَيْلٌ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

کہا کتنا تو رہا کہا میں رہا ایک دن یا حصہ دن
کہا، تو کتنی مدت رہا؟ وہ بولا میں رہا ایک دن یا اس کا حصہ
کَمْ لَيْلٌ تو کتنی مدت رہا یعنی تجھ پر کتنی مدت گزری (اس حال میں)

قَالَ بَلْ لَيْلٌ مِائَةً عَامٍ

کہا بلکہ تو رہا سو برس
کہا، بلکہ تو ایک سو برس رہا۔

فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ

پس آنظر (نظر) طرف کھانا تیرا اور مشروب تیرا نہیں سٹرا
پس اپنے کھانے اور مشروب کی طرف دیکھ۔ وہ نہیں سٹرا

وَ اَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ

اور نظر کر طرف حمار (گدھا) تیرا
اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ

وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ

اور (تاکہ) تجھ کو (ہم بنائیں) ک (تجھ) نشانی لئے لوگ
اور غرض یہ ہے کہ ہم تجھ کو لوگوں کے لئے ایک نشانی بنائیں۔

وَ انْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا

اور نظر کر طرف ہڈیاں کیسے ہم اٹھاتے ہیں انہیں

اور ہڈیوں کی طرف دیکھ ہم انہیں کیسے کھڑا کرتے ہیں

عظام جمع ہے عظام (ہڈی) کی۔ نَشَرَ اُطَّحًا، اُوچھا ہوا۔ اَنْشَرَ اُطَّحًا، کھڑا کیا۔

ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا

پھر پہناتے ہیں انہیں گوشت

پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ

تو جب واضح ہوا (دل لے) اس کے کہا

تو جب اس کے لئے (یہ معجزہ) واضح ہو گیا، وہ بولا،

أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

میں جانتا ہوں کہ یقیناً ہر چیز پر قادر

میں جانتا ہوں کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارِنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَىٰ

اور جب کہا امیر رب دکھا مجھے کیسے تُو جلاتا، مردے

اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب! مجھ کو دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے

ربِّ واصل برہی ہے۔ آزی دکھایا اَرِدْکھا مَوْتَىٰ جمع ہے میت کی۔

اُحیٰ زندہ کیا۔ عجبی تو زندہ کرتا ہے۔

قَالَ أَوْ لَسْتُمْ تُؤْمِنُونَ

کہا کیا اور تو ایمان نہیں لایا

کیا، اور کیا تو ایمان نہیں لایا؟

قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْبِئِرَنَّا قَلْبِي

کہا کیوں نہیں پر (تاکہ) مطمئن ہو دل میرا

کہا، کیوں نہیں؟ پر اس لئے کہ میری دل کی خواہش پوری ہو

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ

کہا (تو چار سے چار سے پرندے پھر سدھا انہیں طرف میرے

کہا، تو چاروں میں سے چارے پھر انہیں اپنی طرف سدھا

اخذ اسی نے لیا یاخذ وہ لیتا ہے خذ تو لے

ص۱: ۱، مائل کیا (۲) اپنے ساتھ سدھایا۔ ص۱: ۱، مائل کر (۲) سدھا

ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا

پھر رکھ پر ہر پہاڑی (من رے) ص۱: ۱، مائل (۲) ان طیکڑا

پھر ان سے ایک طیکڑا ہر پہاڑی پر رکھ

ب. نَمَّ اَدْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا

پھر (ادْعُ) بلا، هُنَّ (انہیں) آئیں گی تیرے پاس دوڑتی
پھر انہیں بلا تیرے پاس آئیں گے
دَعَاً بِلَايَا يَدْعُوْنَ بِلَانَا هِيَ اَدْعُ بِلَا

وَاَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦٠﴾

۲۶۰/۳

اور جان لے کر تینا غلبہ والا حکمت والا
اور جان لے کر یقیناً اللہ غلبہ والا ہے، حکمت والا ہے

تفسیر آیت ۲۵۸ - ۲۶۰

موت و حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے
(مناظرہ: براہمی)

آیت ۲۵۸ میں یہ ہدایت ہے کہ طاغوت یعنی شیطان سے دور رہو اور اللہ تعالیٰ کا دین اختیار کرو۔ اللہ کا دین پختہ دین ہے۔ آیات زیر نظر میں بتایا ہے کہ سب قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ چاہے تو مردے کو بھی زندہ کر دے۔ طاغوتی طاقتیں یہ تو کر سکتی ہیں کہ زندوں کو مار دیں لیکن مردوں کو زندہ کرنا ان کے بس میں نہیں۔ اس باب میں وہ عاجز و درماندہ ہیں۔ اسی مقام پر اگر اللہ تعالیٰ کی بے کنار قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں جو درج ذیل ہیں۔
اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا تو کچھ سوال و جواب ہوئے۔ نمرود کو خدائی کا دعویٰ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے صاف کہہ دیا کہ تم بے شک ملک و سلطنت کے مالک ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلہ

میں تمہاری کچھ قدرت نہیں۔ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تمہاری اتنی بساط کہاں؟ نمرو د بولا، زندگی اور موت پر اختیار تو میرا بھی ہے۔ جسے چاہوں زندہ رہنے دوں اور جسے چاہوں مار دوں۔ نمرو نے اس کے ثبوت میں دو آدمیوں کو بلایا۔ ایک کو زندہ رہنے دیا اور دوسرے کو مروا دیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ نمرو نے پوچھا، کیا تم نے ایسا ہوتا دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اس معجزہ کا مشاہدہ نہ تھا اس لئے دلیل بدل دی اور فرمایا کہ میرا اللہ ہر روز سورج کو مشرق سے ظاہر کرتا ہے اگر تم بھی اس کی طرح صاحب قدرت ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ نمرو د یہ جواب سن کر مہر بہ لب ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ دور نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مردے کو زندہ کر دکھاتے اور نمرو د کو یہ دعوت پیش کرتے کہ تم بھی مردے کو چلا کر دکھا دو لیکن کفار کے ہر سوال کا جواب دینا لازم نہیں ورنہ وہ لوگ، کیا کیا مطالبے نہ کریں گے۔ مثلاً قریش مکہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے بزرگوں کو زندہ کر دے ورنہ مکہ کی پہاڑیوں کو دوڑنے کر شہر کو وسیع کر دے نہیں تو یہاں ایک نہر رواں کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس قدر بے حساب کرشمے ہر وقت نگاہ کے سامنے رہتے ہیں کہ بات بات پر معجزے دکھانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی اور موت کے سوال کو چھوڑ کر ایک بالکل نئی دلیل پیش کر دی جس کے سامنے نمرو د لا جواب تھا۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں مردے کو جی اٹھتا دیکھنے کی خواہش باقی رہ گئی اور یہ خواہش اس حد تک بڑھی کہ ایک روز اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر دیا کہ مجھے آنکھوں دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے مہ

لے اس بارے میں علماء کے کئی مختلف اقوال ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ جو سب لکھا ہے اسے فائز نے اپنی تفسیر میں دیگر اقوال کے ہمراہ ذکر کیا ہے میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ قرین ذہن ہے۔ واللہ اعلم

اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تمہیں میرے کہنے کا اعتبار نہیں کہ مشاہدہ اور تجربہ سے دیکھنا چاہتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایمان تو ضرور ہے لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو اطمینان ہو جائے۔

اطمینان لغت میں اٹھنے کے بعد بیٹھ جانے کو کہتے ہیں لہذا کسی کام کو ہاتھ میں لے کر اسے چھوڑ دیا جائے تو کہتے ہیں اِطْمَآنٌ عَمَّا كَانَ يَفْعَلُهُ یعنی وہ جو کر رہا تھا اسے چھوڑ دیا۔ چنانچہ اَلْمُطْمَئِنُّ دِنَ الْأَرْضِ زَمِينِ کے اس حنہ کو کہتے ہیں جو باقی کے مقابلہ میں دب گیا ہو اِطْمَآنٌ الْقَلْبِ کے معنی ہوں گے دل میں کسی جذبہ، امنگ، تمناء، خواہش یا جستجو کے پیدا ہونے سے جو سبجان ہوتا ہے اس کا ساکن ہو جانا یعنی اس جذبہ یا جستجو کا پورا ہو جانا۔

وَلَكِنْ لِيَطْمِئِنَّ قَلْبِي کہنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ دل میں مردہ کو زندہ ہوتے دیکھنے کی جو خواہش اٹھی ہے اس کی تسلی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی یہ خواہش پوری کر دی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کے لئے حثیت میں شک کا لفظ آئے۔ یہ لفظ عربی لغت میں وسیع معنی رکھتا ہے۔ یہاں اس کے معنی ہیں: تجربہ کی فلسف یا مشاہدہ کی جستجو۔ اس کا ثبوت حضرت ابراہیم کے سوال میں کَيْفَ کے لفظ سے بھی ملتا ہے۔ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی ایسے ہی جذبہ کے تحت اللہ تعالیٰ سے دیدار کا سوال کیا تھا۔

نبی کا یقین کامل اور پختہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا سوال یقین کی کسی کمی یا ضعف کی بنا پر نہ تھا۔ صرف مشاہدہ اور معائنہ کی خواہش تھی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بموجب چار پرندے لئے: مور، کوا، مرغ اور کبوتر۔ انہیں اپنے ساتھ سید تھایا۔ پھر ان کو ذبح کیا۔ بال و پر نچوڑ ڈالے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر ایک ایک ٹکڑا آس پاس کی پہاڑیوں پر رکھا۔ اس کے

بعد ان کو پکار کر بلایا، کیا دیکھتے ہیں کہ بال دیر اور گوشت کے ٹکڑے اڑا کر آپس میں جمع ہو رہے ہیں اور زندہ و سالم پرندوں کی صورت اختیار کر رہے ہیں۔ پرندے بن چکے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے آئے۔ اڑ کر بھی آسکتے تھے۔ لیکن پھر یہ شک ہوتا کہ فصنا سے کوئی اور پرندے نہ آئے ہوں آنکھوں کے سامنے زمین پر چل کر آئے تو شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔

دوم۔ بابل کے حکم ان بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے زبردست کرب و بالا تھا۔ بے شمار یہود کو تلوار کے حوالے کر دیا اور جو زندہ بچے انہیں اسیر کر کے ساتھ لے گیا۔ یروشلم میں اب زندگی کا کوئی نشان باقی نہ تھا۔ کھنڈروں کے ڈھیر عبرت کا سامان تھے۔ حضرت ارمیاء پیغمبر علیہ السلام ان دنوں زندہ تھے۔ بنو اسرائیل کی تباہی کا انہیں پہلے سے الہام ہو گیا تھا۔ اس لئے بخت نصر کے تلہ سے قبل ہی شہر سے نکل گئے تھے۔ بخت نصر کی واپسی کے بعد یروشلم آئے۔ سنسان کھنڈروں کو دیکھ کر حیرت کے عالم میں کھو گئے اور بولے کہ اس بربادی سے آبادی کا ظہور اب کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ارمیاء علیہ السلام نے جب یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں درس دینا چاہا اور انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ سو برس کے بعد انہیں دوبارہ زندگی دی۔ ارمیاء علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر پوچھا کہ تم کتنی دیر اس حال میں رہے۔ حضرت ارمیاء نے جواب دیا کہ میں یہی پہر دن سو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا کھانے پینے کی چیزوں کو تو دیکھو۔ اسی حال میں ہیں۔ سرٹھی کیسی نہیں۔ پھر اپنے گدھے پر بھی نظر ڈال۔ حضرت ارمیاء علیہ السلام نے دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں بھری ہڈی تھیں۔ اللہ کی قدرت سے ایک طرف تو سو برس کے بعد بھی کھانے کا پھل اور پینے کا شیرہ ویسے کا ویسے پڑا تھا اور دوسری طرف گدھے کی ہڈیاں بھی

۱۔ بعض تفاسیر میں حضرت عزیر کا نام ہے لیکن خازن نے ارمیاء لکھا ہے۔ خازن کے تحقیقی مرتبہ کے پیش نظر میں نے اسی روایت کو ترجیح دی ہے اس سے تورات کا بیان بھی موافق ہے۔

مناظر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارمیاء علیہ السلام کو اپنی قدرت کا مزید ثبوت یہ دکھایا کہ دیکھتے
ہیں دیکھتے گرجے کی ہڈیاں آپس میں جڑ کر ڈھانچہ نہیں، ان پر گوشت اچھڑنے لگی اور
ہیتا جاتا گیا۔ بسا بن گیا۔ حضرت ارمیاء علیہ السلام کی نگراب شہر پر لینی تو اسے آباد اور زندگانی
سے بھر لو۔ دیکھا۔ جن دنوں ارمیاء علیہ السلام موت کی دنیا میں بس لے تھے ان
دنوں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی آزادی کے سامان کر دئے تھے اور وہ بابل سے واپس
یروشلم آگئے تھے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

مثال جو خرچ کرتے ہیں۔ بایں ان کے میرا راہ

مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں

كَبَبَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتُ سَبْعَ سَنَابِلٍ

مانند مثال دانہ اُگائیں سات بائیں

ایک دانہ کی مثال ہے جس نے سات بائیں نکالیں

فِي كُلِّ سَبْلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ

میں ہر . بال سو دانے

ہر بال میں سو دانے ہیں

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

اور اللہ بڑھاتا ہے لئے جس کے وہ چاہتا ہے

اور اللہ جس کے واسطے چاہے بڑھا دیتا ہے

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۲۶۱)

اور اللہ وسعت والا علم والا

اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جو نفل کرتے ہیں سربایے ان کے میں راہ

جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں

لَهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّْا وَلَا أَدَىٰ

یہ نہیں پیچھے بھیجتے ہیں جو خرچ کیا انہوں نے احسان جتنا اور نہ ستانا
پہلو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے اور نہ ستاتے ہیں

یعنی (۱) احسان کرنا (۲) احسان جتلانا

یعنی قولی اور عملی ایذا، مثلاً طعنہ دینا، تم غریب اور فقیر تھے، میں نے تمہاری پرورش
کی تھی یا بیگناہ وغیرہ میں پکڑنا۔

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

ان کے اجر ان کا پاس رب ان کا

ان کے لئے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۲۶۲)

اور نہیں خوف علی (پر) وہ (ان پر) اور نہ وہ غم کریں گے

اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے

حَزَن و دُغْم جو کسی چیز کے کھو جانے پر ہو۔

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّبْعُهَا اَذًى

کلام نیک اور پردہ پوشی بہتر ہے صدقہ پیچھے آنے کے آزار

نیک کلام اور پردہ پوشی بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے آئے آزار ہو

مَغْفِرَةٌ یہاں مراد ہے پردہ پوشی یعنی غریب کی غریبی اور خانگی مجبوریوں کو ناش نہ کرنا (خازن)

وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (۲۶۲)

اور اللہ بے نیاز، حلم والا

اور اللہ بے نیاز ہے، حلم والا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

اے جو ایمان لائے نہ باطل کرو صدقات تمہارے سنا احسان جتنا اور آزار

اے وہ جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتلانے اور آزار سے باطل نہ کرو

أَبْطَلَ باطل کیا۔ مثیابا

كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ

جیسا کہ وہ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتا ہے

اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتا ہے

وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اور نہیں ایمان رکھتا ساتھ اللہ اور روز آخر
اور اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ

ف (تو) مثال (مثال) اسکی ک (مانند) مثال چکنا پتھر اوپر اس کے خاک
تو اس کی مثال چکنے پتھر کی مثال کی طرح ہے کہ اس پر خاک ہے
صَفْوَانِ سخت اور چکنا پتھر۔ واحد بھی ہے اور جمع بھی

فَأَصَابَهُ وَايْلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا

ف (تو) اصاب (پڑا) اسے زور دارینہ اور چھوڑا اسے صاف
پھر اس پر زور کا مینہ پڑا اور اسے صاف کر دیا

وَايْلٌ شدید بارش جس کی بڑی بڑی کا بوندیں ہوں۔ صَلْدٌ صاف بلا ٹم

لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا

نہیں قدرت رکھتے ہیں وہ پر شے (من سے) مِمَّا (جو) کما یا انہوں نے
وہ اُس سے جو انہوں نے کما یا کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

اور نہیں ہدایت دیتا ہے لوگ ناکارے

اور اللہ ناکارے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا

لا یشد ہی یہاں دے: ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

اور مثال جو خرچ کرتے ہیں اموال ان کے

اور ان کی مثال جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں

ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

طلبہ رکھنا رضا اور تصدیق سے دل ان کے

اللہ کی رضا کی رغبت میں اور دلوں سے (اٹھی ہوئی) تصدیق سے

مَرْضَاتِ مَسْرُوعِ

تَثْبِيتِ لُغْوِيٍّ مَعْنَى هِيَ: اَلْمُثَبِّتَةُ (۲) تَحْقِيقُ رَأْيِنِ تَثْبِيتِهِ، وَتَصْدِيقٌ يَعْنِي اِسْلَامُ كِي رِخَازِنِ (۱)
مِنِ اَنْفُسِهِمْ: اَي مِّنْ اَصْلِ اَنْفُسِهِمْ (مَدَارِك) اَو رَآيِنِ دِلُوْنِ كُوْثَابِتِ كَر (مَجْمُوْر اَلْحَسَنِ)

كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ

مانند مثل باغ پناہیہ باندجہ پڑا اس پر زور دار مینہ

ایک باندجہ کے باغ کی مثال کی طرح ہے (کہ) اس پر زور دار مینہ پڑا

فَأَتَتْ أَكْطَافَهَا ضَعْفَيْنِ

ف (رَوَّ اَتَتْ رَلَاوِي) پھل اسکا دوگنا

اور وہ باغ اپنا پھل دوگنا لایا

مُكَلِّ كھانے کا پھل

فَإِنْ لَّمْ يُمْسِكْهَا وَإِيلٌ فَطَلٌّ

تو اگر نہ پڑا اس پر زور دارمینہ تو بوندا باندی
تو اگر اس پر زور دارمینہ نہ پڑا تو بوندیس (کام دے گئیں)

طَلٌّ (۱) بوندا باندی (۲) شبنم

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۶۵)

اور اللہ ساتھ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا

اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کا دیکھنے والا ہے

أَيُّودٌ أَحَادُكُمْ

کیا چاہتا ہے کوئی تم سے

کیا تم میں سے کوئی چاہے گا

أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ

کہ ہو لئے اس کے باغ سے کھجور اور انگور

کہ اس کا کھجور اور انگور کا باغ ہو

نَجِيلٌ - نَجِيلٌ اس سے مندرجہ نخل یا نَجِيلَةٌ ہے اَعْنَابٌ جمع ہے عِنَبٌ کی۔

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

جاری ہیں نیچے اس کے نہریں

اس میں نہریں بہتی ہیں

لہ طازن

لَكُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

نہ کچھ نہ وہ سے سب میوے

اس کے لئے وہاں سب میوے ہوں

وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضَعْفَاءٌ

وہ پڑھا سے بڑھاپا اور اس کی اولاد کمزور

اور اس پر بڑھاپا آئے اور اس کی ناتوان اولاد ہو

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

پس آصابا (براق) باد آگ بگولا اس میں آگ تھی (پس) اُحْتَرَقَتْ (جل گئی)

پھر اس باغ پر بگولا پڑے جس میں آگ ہو اور (باش) جل جانے

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

اس طرح واضح کرتا ہے ل (کے) نمونہ آیات

یوں اللہ تمہارے لئے نشانیاں واضح کرتا ہے

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

۲۶۶

تاکہ تم غور کرو گے

تاکہ تم غور کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَابَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

اے جو ایمان لائے خرچ کرو سے طیب چیزیں جو کمائیں تمہیں

اے وہ جو ایمان لائے ہو خرچ کرو طیب چیزوں سے جو تم نے کمائیں

کتابیات جمع ہے طیبۃ کی یعنی پاکیزہ چیزیں۔ مراد ہیں وہ چیزیں جو
اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی ہیں

یا

جائز کھانسی کی ہیں

یا

اچھی حالت میں ہیں

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

اور میں (تو) تم (کو) نکالا ہم نے لئے تمہارے سے زمین

اور اس سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا

وَلَا تَبْهَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

اور نہ تمہارے (سے) وہ تم خرچ کرتے ہو

اور ردی چیز کا قصد نہ کرو (کہ تم اس سے خرچ کرو

خبیث ناپاک۔ یہاں ردی مراد ہے

وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

اور تم نہیں - لینے والے اس کے سوائے کہ چشم پوشی کرو اس میں

اور تم اس کے لینے والے نہیں سوائے اس کے کہ تم اس بابت چشم پوشی کرو

أَخْذًا لِي أَخْذِيهِ وَاللَّهُ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٤﴾

اور جان لو کہ یقیناً بے نیاز حمد والا

اور جان لو کہ یقیناً اللہ بے نیاز ہے، حمد والا ہے

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفُحْشَاءِ

شیطان خون دلاتا ہے تمہیں محتاجی اور ہدایت کرتا، تمہیں سناٹا

شیطان تمہیں محتاجی کا خون دلاتا ہے اور تمہیں سخی کی ہدایت کرتا ہے

آمُرُ (۱) حکم دینا، ہدایت کی تلقین کی۔ یہاں دوسرے معنی مرو ہیں

فُحْشَاءُ (۱) سخی (خازن - مدارک) (۲) بے حیائی

وَاللَّهُ يَهْدِيكُمْ لِمَغْفِرَةٍ مِّنْهُ وَفَضلاً

اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت اس سے اور فضل

اور اللہ تمہیں اپنے ہاں سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٥﴾

اور وسعت والا علم والا

اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے

يُؤْتِيكَ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ

وہ دیتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے

وہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے

حکمت وسیع المعنی لفظ ہے۔ قرآن و سنت اور دیگر نیک علوم کے علاوہ ان پر عمل کرنے کو بھی شامل ہے۔

وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

اور جو دیباہٹے حکمت تو ہے دیا گیا خیر بہت

اور جس کو حکمت دی گئی تو (جان لو) اس کو خیر کثیر دی گئی

وَمَا يَذُكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (۲۶۹)

اور نہیں نصیحت پکڑتا سوا والے عقلیں

اور عقل و خرد والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں

أَلْبَابِ جمع بَاب (عقل) کی۔ معنی ہوں گے: عقل و خرد

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ

اور جو خرچ کیا تم نے سے خرچہ یا نذر مانی تم نے کوئی نذر

اور جو کچھ خرچ تم نے اٹھایا یا تم نے کوئی نذر مانی

یعنی تم نے جو بھی خرچ کیا اللہ کی راہ میں یا شیطان کی راہ میں

یا تم نے نذر مانی اطاعتِ الہی کے لئے یا شیطان کی پیروی کے لئے

فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَاتِكُمْ

تو یقیناً جانتا ہے اسے

تو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۲۷﴾

اور نہیں لئے حق ناشناس لوگ کوئی مددگار

اور حق ناشناسوں کے لئے کوئی مددگار نہیں

ظالم کسی چیز کو غلط جگہ استعمال کرنے والا یعنی اس چیز کا حق نہ جاننے والا۔

یہاں مراد ہے اللہ کے رزق کو غلط استعمال میں لانے والا۔

أَنْصَارٌ جمع ہے نصیر یا ناصر کی۔

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ

اگر تم ظاہر کرو صدقات تو خوب ہے وہ

اگر تم صدقات ظاہر کرو تو یہ خوب ہے

ابدی اس نے ظاہر کیا بیداری وہ ظاہر کرتا ہے تَبَدُّونَ تم ظاہر کرتے ہو۔

صَدَقَاتٌ وہ مال جو اللہ کی راہ میں صدق دل سے خرچ کیا جائے، زکوٰۃ ہو یا دیگر خیرات

نِعِمًّا اصل میں نِعْمٌ ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِيهَا وَتَوَدُّونَهَا الْفُقَرَاءَ

اور اگر تم چھپاؤ انہیں اور تم دو انہیں حاجت مند

اور اگر تم ان صدقات کو پوشیدہ رکھو اور حاجت مندوں کو دو

أَنْهَى اس نے چھپایا تَخْفَى تو چھپاتا ہے تَخْفُونَ تم چھپاتے ہو

أَنْ أَسْنَى رِیَا تُوْتِي تُوْرِي تَاہے تُوْتُونَ تم دیتے ہو

تَخْفِيْر (۱) نادر (۲) محتاج۔ حاجت مند۔

فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَفَ (تُو) مُو (دو) بہتر (لرکے) تمہارے

تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے

مراد یہ کہ علانیہ صدقہ دینا بھی اچھا ہے لیکن خفیہ افضل ہے۔

وَ يُكْفِرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ

اور ڈھانچے گا (سے) تم (دتم) کچھ برائیاں تمہاری

اور تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹائے گا

وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۷۱﴾

اور (ساتھ) (جو) تم کرتے ہو باخبر

اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو

لَا يُرِيكَ عَلَيْكَ هُدًى

نہیں (لے) آپ پر ان کو راہ پر چلانا (لازم) نہیں

راہ پر چلانا ان کا

ہڈی یعنی ہدایت کے کئی مدارج ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اشارہ پا توکل سے رستہ بتا دے۔ آخری یہ کہ ساتھ ہو کر رستہ پر ڈالے یا چلائے۔ یہاں یہ آخری درجہ مراد ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض تعلیم و تبلیغ کی حد تک تھا۔ ہر شخص کو ہاتھ سے پکڑ کر رستہ پر ڈالنا آپ کی ذمہ داری میں شامل نہ تھا۔

وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَدْرِىٰ مَنْ يَّشَاءُ^ط

۱۔ راہ پر ڈالتا ہے جسے وہ چاہتا ہے

۲۔ پر اللہ جسے چاہتا ہے راہ پر ڈالتا ہے

وَمَا تَنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ^ط

۱۔ اور جو تم خرچ کرو سے مال (ف (تو) ل (ئے) انفس (جانیں) تمہاری

۲۔ اور (مسلمانو!) جو کچھ مال تم خرچ کرو تو تمہارے اپنے لئے ہے

وَمَا تَنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ^ط

۱۔ اور نہیں تم خرچ کرتے ہو مگر رغبت توجہ عنایت

۲۔ اور تم صرف اللہ کی عنایت طلب کرنے کے لئے خرچ کرتے ہو

وَمَا تَنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوْفَّ اِلَيْكُمْ^ط

۱۔ اور جو تم خرچ کرو سے مال ایفاء کیا جائے گا (انی (طرف) تمہارے

۲۔ اور تم جو کچھ مال خرچ کرو وہ تمہیں پورا پورا واپس کیا جائے گا

۳۔ مراد یہ کہ تمہیں پورا اجر ملے گا۔ کمی نہیں ہوگی البتہ زیادتی ہو سکتی ہے۔

وَ اَنْتُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ^ط (۲۷۲)

۱۔ اور تم نہ تم پر ظلم کیا جائے گا

۲۔ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا

۳۔ یعنی تمہاری سزاؤں میں کمی نہیں ہوگی۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْبَسُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

لئے فقراء جو روکے گئے ہیں راہ
(خیرات ہے) محتاجوں کے لئے جو انٹر کی راہ میں روکے پڑے ہیں

یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد علم یا کسی اور دینی خدمت وغیرہ کے سلسلہ میں کسی جگہ
بے روزگار یا مقیم ہیں اور تنگ دستی میں مبتلا ہیں۔

لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ

نہیں کر سکتے ہیں سفر میں زمین
وہ زمینیں سفر نہیں کر سکتے

استطاع (۱) نے طاقت رکھی (۲) وہ کر سکا۔
ضرب لفظ قیام اور سفر کے متضاد معنی رکھتا ہے۔ یہاں سفر مراد ہے۔

يَكْسِبُ لَهُمُ الْجَاهِلُ اغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ

گمان کرتا ہے انہیں ناواقف بے نیاز لوگ سے خود داری
ناواقف اُن کو (ان کی) خود داری سے غنی گمان کرتا ہے

تعفف کسی چیز کو پھوڑ دینا یا اس سے روک جانا۔ یہاں خود داری مراد ہے۔ اس کا مادہ
تَعَفَّفَ ہے جس کے معنی ہیں پرہیزگاری۔

تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ

تو پہچانے گا انہیں ساتھ علامت اُن کی
تو اُن کو اُن کی علامت سے پہچانے گا

سینما، سینیما، شناختی علامت پیشانی کو اس لئے سینما کہتے ہیں کہ اس سے آدمی کی شناخت ہوتی ہے۔

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

نہیں وہ سوال کرتے ہیں لوگ لہٹنا۔ اصرار کرنا

وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے

یعنی ایک تو صرف ضرورت کی حد تک مانگتے ہیں اور دوسرے یہ کہ خود دار ہیں۔ کوئی نکا کر دے تو ذلیل اور ڈھیلٹ ہو کر اس کے پیچھے نہیں پڑتے۔

سوال کرنے سے حتی الوسع پر سبز چاہیے۔ اسلام میں گداگری کو بسور پیشہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی رستہ لے کر کسی پہاڑ پر جائے اور وہاں سے ایندھن کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ آپ کے ایک اور فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کے پاس پچاس درہم ہوں اور وہ بھیک مانگے تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جس نے جمع کرنے کو سوال کیا تو سمجھو اس نے انگارہ طلب کیا۔ وہ چاہے تو زیادہ انگارے جمع کرے اور چاہے تو کم رخانہ فرمان نبوی ہے کہ جس بندے نے سوال کا دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

اور جو تم خرچ کرو اور تم جو کچھ مال خرچ کرو

من الترمیب والتریب ج اول باب اول

ع
۲۷۳

فَإِنَّ اللَّهَ بِهٖ عَلِيمٌ

تو یقیناً ساتھ اس کے جاننے والا

تو اللہ یقیناً اس کا جاننے والا ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

جو خرچ کرتے ہیں وہ موال ان کے

جو اپنے موال خرچ کرتے ہیں

بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

میں رات اور دن پوشیدہ اور ظاہراً

رات کو اور دن کو پوشیدہ اور علانیہ

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

ف (تو) لہ لئے، ہم (وہ) اجر ان کا پاس رب ان کا

تو ان کے لئے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

اور نہیں خوف علی (پر) وہ اور نہ وہ وہ غم کریں گے

اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے۔

بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

وقف منزل

الْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

آیت زیر نظر کی تفسیر ان کے حوالوں کے ساتھ تفسیر آیت ۱۹۵ کے تحت گزر چکی ہے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا

جو کھاتے ہیں سود

جو لوگ سود کھاتے ہیں

لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ

نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے

وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ

یہاں قیامت کے روز کھڑا ہونا مراد ہے۔

الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْرِ

جو کچھ رفتا کرتا ہے اسے شیطان بسبب جنون

جس کو شیطان جنون کے سبب سے غلط رفتار کر دیتا ہے

تَخَبَّطُ غلط اور کچھ قدم اٹھانا مس جنون صمسونس جنون (خازن، مارک)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

وہ عموماً کہتے ہیں وہ بولے صرف سودا مانند سود

یہ اس لئے کہ انہوں نے کہا سودا گری سود کے مانند ہی ہے

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

حلال کیا سود اور حرام ٹھہرایا سود

حلال کیا اللہ نے سود اگر بی کو حلال ٹھہرایا اور سود کو حرام ٹھہرایا

فَمَنْ جَاءَكَ مَوْعِظَةً مِّن تَرَابِهِ

تو جو پہنچا اسے نصیحت سے رب اس کا

تو جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی

فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ

تو (پھر) انتہی (وہ رک گیا) ف (تو) (دلے) اس کے جو گزرا

اور وہ باز آیا تو اس کا (رہا) جو گزر چکا

انتہی ختم ہوا۔ رک گیا۔ باز آیا

وَ أَمْرٌ إِلَى اللَّهِ

اور اس کا امر اس کا طرف اور جو پلٹا

اور اس کا امر اللہ کے حوالے ہے اور (اب) جو (سود کی طرف) پلٹے

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

تو وہ (وہ) والے (آگ) وہ (فی) (میں) وہ (مقیم)

تو وہ آگ والے ہیں وہ اس میں مقیم رہیں گے

يُحَقِّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ

مثانیت سورہ اور بڑھاتا ہے صدقات

اللہ سورہ کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے

وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (۲۷۶)

اور اللہ نہیں چاہتا ہر ناشکر اور گنہگار

اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو نہیں چاہتا

کفار ناشکر (شاہ عبدالقادر)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

یقیناً جو ایمان لائے اور کیے نیک کام

یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے

صالحات نیک کام صالحات اس کی جمع ہے

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

اور قائم کی انہوں نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ

اور انہوں نے نماز قائم کی اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

ہے ان کے اجر ان کا پاس رب ان کا

ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے

وَلَا تَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۷﴾

اور نہیں خوف پر وہ اور نہ وہ غم کریں

اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

اے جو ایمان لائے ڈرو اللہ سے

اے وہ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو

وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اور چھوڑ دو جو باقی رہا سے سود اگر تم ہوئے ایمان والے

اور سود سے جو کچھ باقی رہا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا

فَإِذْنُوا بِكَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

فَإِذْنُوا بِكَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ سے خبردار ہو جاؤ

اِذْنَ كَانَ لَكُمْ مَعْلُومٌ كَمَا جَاءَ بِأَذْنِ سِدِّ بِي إِذْنَ خَبَرَدَارِ هُوَ جَاءَ

وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

اور اگر توبہ کی تم نے فی (تو) ل (کے) تمہارے اصل اموال تمہارے
اور اگر تم نے توبہ کی تو تمہارے لئے تمہارے اصل اموال ہیں

رأس (۱) سر (۲) اصل جمع رؤوس ہے

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (۲۷۹)

نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا

نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

اور اگر (تھکا رہے) والا تنگی تو مہلت تک آسانی

اور اگر (کوئی) تنگی والا ہو تو (اُسے) آسانی (مہلت تک) (دو)

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۲۸۰)

اور کہ صدقہ کرو تم بہتر لئے تمہارے اگر تم ہوئے ایمان والے

اور (یہ) کہ تم صدقہ کرو (تو) تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو

وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ

اور ڈرو دن تم واپس کئے جاؤ گے (فی) (میں) وہ طرف اللہ

اور ڈرو اس دن سے جس میں کہ تم اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے

ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

پھر ایسا دیا جائے گی ہر جان جو کیا اس نے
پھر ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۸۱﴾

اور وہ نہیں ظلم کیا جائے ان پر
اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

تفسیر آیت ۲۴۵-۲۸۱

سُود

جو بونگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے پھانس
کر بدست اور بد رفتار کر دیا ہو یہ اس لئے کہ سود خواروں کی عقل الٹی ہوتی ہے۔
وہ تجارت اور سود کو ایک جیسا سمجھتے ہیں جن لوگوں کی نا سمجھی کا یہ حال ہے کہ تجارت اور
سود میں فرق نہیں کرتے وہ زندگی کی ہر راہ میں غلط قدم اٹھائیں گے۔ بلکہ قیامت کے روز
بھی پانچلوں کی طرح بہکے اور اڑ کھڑاتے ہوئے اٹھیں گے۔

سود کے لئے آیت زیر نظر میں ربو کا لفظ آیا ہے۔ ربو کے لغوی معنی ہیں، زیادتی۔
فقہ میں ربا سے مراد ہے کسی ایسی چیز کے بدل میں جس کا وزن ماپ یا شمار ہو سکے اس کی ہم جنس
چیز اس سے بغیر کسی عوض کے بڑھا کر لینا۔ ربا کی دو قسمیں ہیں:

(۱) رِبَا النَّسِيئَةِ : قرض پر سود لینا۔

(۲) رِبَا الْفَنْدْلِ : غیر مساوی مبادلہ کا سود یعنی ہم جنس اشیاء کا کمی بیشی سے

مبادلہ کرنا چاہئے ان میں سے ایک چیز عمدہ اور ایک ردی ہو۔

اگر ان کا مبادلہ لینا ضروری ہو تو ان میں سے ایک کی قیمت لگا کر اس

قیمت کی دو مرتبہ جنس پینر خریدنی پابھیے۔

رہا قرض کا ہو یا غیر۔ اور تو مبادا کا دونوں صورتوں میں فائدہ اٹھانے والے کو ناجائز نفع ملتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ تجارت میں رپیہ لگایا جائے تو نفع کے برابر نقصان کی بھی ذمہ داری اٹھانی پابھیے ورنہ یہ نفع سود شمار ہوگا۔

اسلام سے قبل عرب میں سود کی خوب گرم بازاری تھی۔ اگر کوئی آدمی اس پر اعتراض کرتا تو کہتے کہ سود بھی تو آخر تجارت ہی کی ایک نوع ہے۔ لہذا ناجائز کیوں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت زیر نظر میں آگاہ کیا کہ تجارت اور سود میں فرق ہے۔ تجارت حلال ہے اور سود حرام۔ اس لئے سود سے باز آ جاؤ۔ جو لوگ اس حکم سے قبل سود کھا چکے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مراد یہ کہ ممکن ہو تو وہ اب بھی تلافی کر دیں تاکہ اللہ کے پاس حساب بے باق ہو جائے۔ بہر حال آئندہ کے لئے سود خواری چھوڑ دو۔ جس قدر سود باقی ہے اس سے دست کش ہو جاؤ۔ تمہارا حق صرف اصل رقم کا ہے۔ یہ حق اب بھی باقی ہے۔ نہ تو اس بات کی اجازت ہے کہ تم سود لے کر اور لوں پر ظلم کرو اور نہ یہ روا ہے کہ تمہاری اصل رقم مار کر تم پر ستم ڈھایا جائے۔ البتہ قرض دار تنگ دمت ہو تو اسے فراخی بہت مہلت دو۔ اگر تم اس کی ناداری کے پیش نظر اسے اصل رقم بھی معاف کر دو تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ اللہ کے ہاں بڑا اجر پاؤ گے۔

اللہ تعالیٰ سود کو مہلتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ مراد یہ کہ سود کی بنیاد چونکہ ظلم و ستم پر ہوتی ہے اس لئے اس کا انجام خرابی اور افلاس ہے۔ جو معاشرہ اس حد تک سنگدل ہو جائے کہ سود میں حرج نہ دیکھے اس کی تباہی اٹل ہوتی ہے ایسا معاشرہ شیطانیں سمجھ اور جنوں کا شکار رہتا ہے۔ اس کا ہر قیوم غلط پڑتا ہے اس کے برعکس صدقات میں برکت ہوتی ہے۔ ہمدردی اور تعاون کے جذبات پختہ ہیں اور ملت کا کاروبار فروغ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق انہی کو ملتی ہے جو واقعی ایماندار ہوں۔ ان کا ہر قدم نیکی کی طرف اٹھتا ہے۔ یہ لوگ نماز و زکوٰۃ

کے پابند ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن رہتی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے
اور حزن سے محفوظ رکھتا ہے۔
حزن ایسے رنج کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے کھوجانے سے ہو۔

سود کی بلاکتیں بے شمار ہیں: یہ بی رحمی، آدم کشی اور بے جہانی کی پرورش کردہ
اسلام میں کائنات و احوال و ادارہ نہیں۔ آیت ۲۷۹ میں تنبیہ ہے کہ اگر تم سود سے باز
اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جنگ
اعلان سن لو۔ مراد یہ کہ سود خوار باز نہ آئیں تو حکومت کتاب و سنت کے احکا
ر و دشمنی میں ان کے خلاف تعزیری کارروائی کرنے میں باک نہ کرے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اے ایمان لائے جو

اے ایمان لانے والو!

إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُوبُوا

جب دو سو یا کئی نام نے ساتھ قرض تک ميعاد مقرر فرمائے (تو) لکھو

جب تم ایک مقرر ميعاد تک ادھار لین دین کرو تو اسے لکھو

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

اور لکھنے والے کے ساتھ انصاف سے

اور تمہارے درمیان ایک فحشی انصاف سے لکھے

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

اور نہ انکار کرے غشی کہ کتے جیسے علم دیا سے اللہ نے (تو) لکھتا ہے (وہ لکھے)
اور غشی انکار کرے (اس سے) کہ لکھے جیسے اس کو اللہ نے علم دیا ہے۔ پھر اسے چاہیے کہ لکھ دے

وَلِيُؤْمِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

اور املا کرے جو عمل (پر) د (وہ) (اس پر) حق

اور بولے وہ جس کے ذمے حق ہے

أَمَلَّ املا کرنا لکھتا ہے لکھتا املا کرنا

ط وَلَيُتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا

اور لیتق (دور) اللہ سے) رب اس اور نہ گھٹائے اس سے کچھ

اور ڈرے اللہ سے (جو) اس کا رب (ہے) اور اس (حق میں) سے کچھ نہ گھٹائے

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا

ف (تو) ان (اگر) ہوا جو اس پر حق جاہل یا ضعیف

تو اگر وہ جس پر حق (عائد ہوتا ہے) نادان ہے یا ضعیف ہے

سَفِيهًا یا جاہلاً بالاملاء (خازن) مراد ہے نادان، جاہل

أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ

یا نہیں استطاعت رکھتا ہے کہ املا کرے وہ

یا (ایسا) نہیں کر سکتا کہ وہ املا کرے

فَلْيَمِلْ وَيُجْلِبْ بِالسَّادِقِ

ف (تو) ریمیل (الٹا کرے) مہتمم اسکا ساتھ انصاف

یا اس کا مہتمم انصاف کے ساتھ اٹلا کر اٹے

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

اور استشهدوا (دو گواہ ٹھہراؤ) دو گواہ سے مرد تمہارے

اور اپنے آدمیوں میں سے دو شاہدوں کو گواہ کرو

یہاں اپنے آدمیوں سے مراد ہے : مسلمان

اسْتَشْهِدَ يَا اسْتَشْهِدَ گواہ ٹھہرایا

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

ف (تو) ان (اگر) نہ ہوئے دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں

تو اگر دو آدمی نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں

مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاتِ

مِنْ (سے) (جو) تم پسند کرتے ہو سے گواہ

ان شاہدوں میں سے جنہیں تم چاہو

أَنْ تَحْضِلَ أَحَدُهُمَا فَيُذَكِّرَ أَحَدَهُمَا الْآخَرَ

کہ بھولے ایک ان دو سے (تو) یاد دلائے ایک ان دو سے دوسری کو

کہ ان دو عورتوں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ط

بر نہ انکار کریں گواہ جب بھی وہ بلائے گئے

اور شاید انکار نہ کریں جب کہیں وہ بلائے جائیں

آبی انکار یا یابی انکار کرے

وَلَا تَسْعَوْا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ط

ور نہ اکتاؤ کہ تم کتمو اسے چھوٹا یا بڑا تک میعاد اسکی

اور نہ اکتاؤ کہ اسے کتم چھوٹا (معاملہ) ہو یا بڑا اس کی میعاد تک

لَا تَسْعَوْا نہ اکتاؤ (خازن)

ذَلِكَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِشَهَادَةٍ

اے سننے والو زیادہ قرین انصاف پاس اللہ اور زیادہ پختہ (ذکر) شہادت

کے بننا کمین یہ (نوشتہ) زیادہ قرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک اور شہادت کو زیادہ پختہ رکھنے والا ہے

یہاں شہادت کے معنی ہیں شہوت

وَأَدْنَىٰ أَقْرَبًا

اور قریب تر (ان ذکر) یاد

اور زیادہ قریب ہے (اس کے) کہ تم شک میں نہ پڑو

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

سوائے کہ ہو تجارت حاضر (دست بہ دست)

سوائے اس کے کہ دست بہ دست سودا ہو

سودا اری کا تختوں ماتحت (شاہ رفیع الدین)

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

تم پھرتے ہو اسے درمیان تمہارے

جسے تم اپنے درمیان دائر رکھتے ہو

یعنی لین دین تمہارے درمیان مسلسل رہتا ہے

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

تو نہیں غلطی پر، کم دتم، گناہ ان کے، اَلَّا تَكْتُبُوهَا (نہ لکھو) ہاں اسے

تو تم پر گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو

وَ أَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

اور گواہ ٹھہراؤ جب سودا کیا تم نے

اور جب تم سودا چکاؤ تو گواہ ٹھہراؤ

وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

اور لکھنے والا اور نہ گواہ

اور لکھنے والے یا گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے

اِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ

اگر تم کرو۔ ف (تو) ان یقیناً (وہ) گناہ پر (میں) تم (تم) اور اگر تم

ایسا کرو تو وہ یقیناً تمہارا گناہ ہے

اتَّقُوا اللّٰهَ وَ يَعْلَمِ اللّٰهُ

تو (اللہ سے) اور (اللہ) تمہیں (اللہ)

اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں علم سکھاتا ہے

اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

اللہ (ساتھ) ہر چیز علم رکھنے والا

اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے

اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا

اگر تم ہوئے پر سفر اور نہ پایز تم نے لکھنے والا

اور اگر تم سفر پر ہوئے اور تم نے لکھنے والا نہ پایا

فَرِهْنِ مَّقْبُوضًا

گرو چیزیں قبضہ میں لی ہوئی

تو گرو چیزیں قبضہ میں لی ہوئی ہونی چاہیں

رخصت جمع نہ آسن کی جیسے بغال جمع ہے بغل کی

اِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ

تو اگر اعتبار کیا بعض تم سے بعض (تو)

تو اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

فَ (تو) لِيُؤَدِّ (ادا کرے) جو اؤْتِمِنَ (وہ اپنا مانگیا) امانت اس کی

تو جس پر اعتبار کیا جائے وہ اپنی امانت ادا کرے

اَدَّ ادا کیا، يُوَدِّ ادا کرتا ہے اِئْتَمَنَ اپن جانا۔ اعتبار کیا۔ امانت
اُدْتِمِنَ مہول کا بیغہ ہے یعنی اس کے پاس امانت رکھی گئی۔

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

اور يَتَّقِ (ڈرے) اللہ سے (جو) اس کا رب

اور ڈرے اللہ سے (جو) اس کا رب (ہے)

وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ

اور نہ چھپاؤ گواہی

اور شہادت نہ چھپاؤ

وَمَنْ يَكْمُومْهَا فَإِنَّهُ أَثِمُّ قَلْبُهُ

اور جو چھپائے اسے فَ (تو) اِنَّ (یقیناً) وہ گناہگار دل اس کا

اور جو اس کو چھپائے تو یقیناً اس کا دل سیاہ ہے

اِثْمُ گناہگار

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

اور اللہ بِ (ساتھ) عا (جو) تم کرتے ہو علم والا

اور تم جو کرتے ہو اللہ اس کا جاننے والا ہے

تفسیر آیت ۲۸۲ - ۲۸۳

مدابنت (یعنی ادھار خرید و فروخت) کی تحریر

تجارت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تجارتِ حاضرہ یعنی نقد خرید و فروخت اور دوسری
دین یعنی ادھار خرید و فروخت۔ اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) چیز لے لی اور رقم بعد میں ادا کرنی سمجھ رہی۔ اسے قرض ہی کہا جاتا ہے۔

(۲) رقم پیشگی ادا کر دی اور خرید شدہ چیز بعد میں وصول کرنی چاہی۔ اسے

بیع السلم یا بیع السلف کہتے ہیں۔

آیات زیر نظر ہیں دین کی مذکورہ بالا صورتوں کے بارے میں چند آیات ہیں یعنی
(۱) دین کی مقدار مقرر کر لو تو اسے تحریر کر لو۔ اگر دین کی مقدار کم ہو تو اسے نظر انداز
نہ کرو کیونکہ بعض دفعہ چھوٹی چیزوں سے بڑے جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لکنہ لینے
سے ثبوت پختہ ہو جائے گا اور شک نہیں پڑے گا۔

(۲) جس لکھے پڑھے آدمی کو کہا جائے اسے چاہیے کہ وہ تحریر لکھ دے

(۳) کاتب انصاف سے لکھے۔ کسی بیشی نہ کرے۔

(۴) تحریر کی عبارت وہ فریق اٹلا کر اٹھے جو بیون ہے۔ یعنی جس کے ذمے نقد یا تنفس

قابل ادا ہے۔ عبارت میں بیون کی طرف سے اقرار دین ہوگا۔

(۵) بیون جاہل یا گونگا ہو یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے ناتوان ہو تو اس کا ہتھم اٹلا کر اٹھے۔

(۶) اس تحریر پر دو نیک مردوں کو گواہ ٹھہرایا جائے۔ اگر دو مرد میسر نہ ہوں تو ایک

مرد اور دو غورتیں ہوں۔

(۷) گواہ تمہاری باہمی پسند سے ہوں (وَسَيِّنُ تَوَضُّونَ مِنَ الشَّهَادَةِ)

(۸) جب کسی کو گواہ بننے کے لئے کہا جائے تو وہ اس اخلاقی فرض سے انکار نہ کرے۔

(۹) جب گواہ کی گواہی کی ضرورت آپڑے تو وہ کوئی بات نہ چھپائے۔

(۱۰) کاتب یا گواہ کا بیان جس فریق کے خلاف پڑے وہ ان کو نقصان پہنچانے کی

کو شش نہ کرے۔

(۱۱) اگر دین حالت سفر میں طے پا جائے اور تحریر کا انتظام نہ ہو سکے تو کوئی چیز گرو رکھ
یعنی پیاہیے گرو رکھنا حنفی میں بھی جائز ہے۔

(۱۲) مندرجہ بالا بیانات چونکہ صرف استحباب کے درجہ میں ہیں اس لئے اگر دائن ان
پر عمل ضروری نہ سمجھے اور مدیون کا اعتبار کرے تو مدیون کو چاہیے کہ دیانت کا حق
ادا کرے۔

ط
لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

لئے (کا) اللہ جو میں بلندیاں اور جو میں زمین

اللہ کا ہے جو (کچھ) بلندیوں میں ہے اور جو (کچھ) زمین میں ہے

وَ اِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْا

اور اگر تم ظاہر کرو جو میں دل تمہارے یا چھپاؤ اسے

اور جو تمہارے دلوں میں ہے چاہے اسے ظاہر کرو یا اسے پوشیدہ رکھو

ط
يُحٰسِبُكُمْ بِهٖ اللّٰهُ

محاسبہ کرے گا تمہارا ساتھ اس کے اللہ

اللہ اس میں تمہارا محاسبہ کرے گا

ط
فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ

ف (پس) بخشنے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا

اور جسے چاہے گا اس کی مغفرت کرے گا اور جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا

وَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۸﴾

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ قدرت والا

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

تفسیر آیت ۲۸

زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم اور قبضہ قدرت سے باہر نہیں۔ وہ ظاہر و باطن ہر بات سے آگاہ ہے۔ دلوں کے مجید۔ یعنی اس پر آشکارا ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں دل میں چاہے کچھ عقیدہ اور نیت کو یوں فقط زبان سے اسلام کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کو فریب دے سکتا ہوں۔ یہ ناکامی ہے۔ انسان کا عقیدہ یا اسالی نیت اللہ تعالیٰ کی خیمہ و حکیمہ ذات سے پوشیدہ نہیں۔ بندہ وہ تو اعمال کا وزن بھی نیت کے پیمانہ سے کرتا ہے۔ جیسی نیت ہو ویسا اجر دے گا۔ قیامت کے روز ظاہر و باطن ہر دو کا حساب ہوگا۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کو انسان کے ایمان اور اس کے اعمال کے موافق بدلہ دے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی حیثیت محض ایک قانس یا حج کی ہوگی وہ مَلِكٌ يُّوْهِدُ الرِّبٰنِيْنَ ہے۔ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے نہ بخشے۔ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کے آگے سب بے بس ہیں۔ کوئی آدمی یہ حق نہیں جتا سکتا کہ میرے اعمال چونکہ نیک ہیں اس لئے مجھے ضرور بخشا جائے۔ انسان کو ہر لحظہ ہمہ تن عجز و انکسار ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں بخشش و مغفرت کا سنوان رہنا چاہیے۔

اَمِّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

ایمان رکھتا ہے رسول (اس) پر جو اس طرف اس سے رہا اس کا اور ایمان والے ایمان رکھتا ہے رسول اس پر جو اس طرف اس سے اتارا گیا اور مومنین (بھی)

كُلُّ اٰمِنٍ بِاللهِ وَ مَلِكْتِهٖ وَ لَتَبِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ

ہر ایمان بیا پر اللہ اور فرشتوں اس اور کتابیں اسکی اور رسول اس کے
ان میں سے ہر ایک ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر

لَا نَفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُوْلِهٖ

نہیں تفریق کرتے ہم درمیان کوئی سے رسول اس کے

ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے

وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا

اور بولے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے

اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔

عَفْرَانِكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

مغفرت ہو تیری اے رب اور طرف تیرے پلٹنا

اے ہمارے رب! تیری مغفرت چاہیے اور تیرے طرف پلٹ کر جانا ہے

لَا يَكْفِيْكَ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وَسْعَهَا

نہیں تکلیف دیتا ہے اللہ جان مگر وسعت اس کی

اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی جان کو مگر اس کی وسعت بھر

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

لے اس کے جو کمایا اس نے اور پر اس کے جو کیا اس نے

اس کے لئے ہے جو (نیکی) اس نے کما لی اور اس کے خلاف (پرگناہ) ہے جو (گناہ) اس نے کیا

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا

اے رب! ہمیں نہ یاد نہ ہو تو ہمیں یا غلطیاں کرنے

اسے نہ یاد نہ رہتا! ہمیں نہ یاد نہ ہو تو ہمیں بھول کر یا غلطیاں کرنے سے

رَبَّنَا وَ لَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا

اے رب! ہمارے اور نہ لادے غل (پر) ہمارے بوجھ و مشقت

اور اے ہمارے رب! ہم پر بوجھ نہ ڈال

كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا

جیسے لادائوں نے اس کو پر جو پہلے ہمارے

جیسے تو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے تھے

رَبَّنَا وَ لَا تُحِبِّبْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

اے رب! ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے جو نہیں طاقت لے ہمارے

اے ہمارے رب! ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں

وَ اَعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا

اور اے ہمارے رب! اور اے ہمارے رب! اور اے ہمارے رب! اور اے ہمارے رب!

اور ہمیں معاف کر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم کر

أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

تو مولا ہمارا ہے (ہمیں) انصُر (مدد کر) ہمارا پر لوگ کافر
تو ہمارا مولا ہے پس ہماری مدد کر کافر لوگوں کے خلاف

تفسیر آیت ۲۸۵-۲۸۶

ایمان - اطاعت - عجز و دعا

ان آیات میں تین چیزوں کی بنیادی اہمیت جتناٹی گئی ہے : ایمان - اطاعت
اور عجز و دعا۔

(۱) ایمان - ابنزائے ایمان کا بیان چوتھی آیت کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ رُسُلِكَ كَيْفَ تَفْسِّرُهُمْ اس میں شامل ہے۔ اس کا مطلب
مختصراً یہ ہے کہ جہاں تک انبیاء علیہم السلام کی صداقت، حقایق اور احترام کا
تعلق ہے ہم ان میں تفریق نہیں کرتے۔ سب کی عزت کرتے ہیں اور ان کا نام ادب سے
لیتے ہیں۔

اسلام میں یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ کسی نبی کی شان میں بھی گستاخی کرنا کفر ہے
بلکہ کسی نبی کی تعریف اس انداز سے نہ کی جائے کہ دوسرے نبی کی بے ادبی کا
پہلو نکلتا ہو۔

آیت کے اس حصہ کا ترجمہ بہت اہم ہے اس لئے اردو کے بعض ترجمے درج
ذیل ہیں۔ ان کا فرق صرف الفاظ کا فرق ہے، معنی کا نہیں :
ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے رسولوں میں (شاہ غیاث القادر)
نہیں جلائی ڈالتے ہم درمیان کسی کے۔ (شاہ رفیع الدین)
ہم کسی ایک رسول میں بھی فرق نہیں کرتے (حقانی)

(۲) اطاعت - ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے۔ فقط ایمان کا اقرار کر کے کوئی آدمی اس وقت تک بڑی آلہ نہ نہیں ہو جاتا جب تک کہ اسلام کے سب احکام بجالانے کی پوری کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل ناممکن نہیں۔ اگر ایمان پختہ ہو تو ان پر آسانی سے عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر تمہاری سمجھیں ان میں سے کوئی ایسی نہ تھی کہ اس کی تعمیل انسانی طاقت کے دائرہ سے باہر ہوتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پہلی باتیں چونکہ سرکش اور رجوت باز تھیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقابلہ سخت احکام بھیجے لیکن وہ احکام بھی ان کی طاقت سے بعید نہ تھے۔ وہ ان پر عمل کر سکتے تھے۔ ان پر زیادہ مشقت اس لئے ڈالی گئی کہ ان کی سرکشی ختم ہو۔ یہ مشقت محض تادیب کے لئے تھی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سراپا عاجز ہو جائیں۔

جو قوم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے اور اس کی اطاعت نہ کرے اس کے لئے طرح طرح کے مسائل اور مشکلات اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ دکھوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ جیت تک اللہ تعالیٰ کے آگے سر نہ جھکائے اس کے روحانی اور دنیوی امراض بڑھتے جاتے ہیں۔ وہ ہزار دولت مند اور صاحب مال ہو جائے وہ مال کے سکون اور دل کی راحت سے بے نصیب رہتی ہے۔ اس کی زندگی اس کے لئے ایک بوجھ اور عذاب بن جاتی ہے۔ شراب و کباب اور قمار و سرور اس بوجھ کو ہلکا نہیں کر سکتے بلکہ اور بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت ہی سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔

غیور اور فرض شناس قوم وہ ہے جو اپنے اندر عمل کی حرارت زفرہ رکھتی ہے۔ دوسروں کے سہارے جی کر نہ اس دنیا میں کچھ ہاتھ آئے نہ اگلی دنیا میں۔ ارشاد ہے۔ لَمَّا مَا كَسَبْتُ وَ عَلَيْهَا مَا كَسَبْتُ یعنی ہر آدمی کو اپنے

اعمال کا پھیلنے لگا۔ اعمال اچھے ہوں تو پھیل اچھا ہو گا اور اعمال بُرے ہوں تو پھیل
بھئی برا ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی بار قریش میں دعوت
اسلام کا برملا اعلان کیا تو اپنے خاندان کو پکار کر فرمایا کہ ایمان لاؤ اور اپنی اپنی
نجات کی فکر کرو ورنہ میں تمہارے نفع و ضرر کا مالک نہیں۔

اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر شخص کو اس کا اپنا عقیدہ اور عمل کام آئے گا۔
یہود کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں دوزخ سے بچالیں گے۔ اور عیسائیوں
کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ ہماری طرف سے ہمارے گناہوں کا دکھ بھر کر
گناہ دے گئے ہیں، اب ہم خود بہ خود جنت میں جائیں گے۔ اسلام ان عقائد
کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے عمل کے سہارے جینا سیکھو۔

۳۔ عجز و دعا: مسلمان کو رو انہیں ایک لمحہ کے لئے بھی نیکی سے غافل ہو۔ آدمی چاہے کتنا ہی نیک اعمال
اور بلند اذواق کیوں نہ ہو اس کی گردن اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکل نہیں سکتی۔ اسے آخر دم تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں
سرگرم رہنا چاہیے۔ نیکی کا غرور کسی وقت دماغ میں نہ آئے بلکہ اللہ کا ہر دم شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے نیکی کی توفیق دی۔
نیکی کی قابلیت عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس لئے اس کے دربار میں مزید توفیق کے لئے زبان پر دعا جاری رہنی چاہیے۔
یہ دعا ربنا لا تؤاخذنا آیت کے آخر تک ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کی جاتی ہے کہ اے اللہ! ہم اپنی طرف
سے تیری اطاعت کی پوری کوشش کریں گے لیکن ہماری طاقت محدود ہے ہم سے بھول چوک ہو جائے تو درگزر فرما۔ اے اللہ!
ہم تیرے وفادار ہیں۔ ہمارے سر تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ پہلی استوں کی طرح ہم پر تیرا ہی مشقت کا بوجھ نہ رکھ اور ہمیں ایسے امتحانوں
میں نہ ڈال جن کی ہمیں تاب ہو۔ اے اللہ! ہم ہزار نیکیوں کا ہوں پھر بھی گناہ گار ہیں۔ ہمارے گناہ معاف کر۔ اور ہم پر رحمت نازل کر۔
گناہ ہمارے خلاف کیبتہ سے لبریز ہیں۔ ہمیں ان بدخواہوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت
اور طاقت دے اور ہماری مدد فرما۔

احادیث میں آیا ہے کہ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحبِ ایمان
بندے کی دعا سن کر خوش ہوتا ہے اور خلوص دل سے نیکی ہوئی دعا ضرور سنتا
ہے بشرطیکہ دعا کرنے والا حرام خورد نہ ہو ۴

توضیح القرآن

سُورَةُ آلِ عَمْرٍ

شیخ محمد اقبال ایم اے (عربی) ایم اے (فلسفہ) ایم اے (اسلامیات)

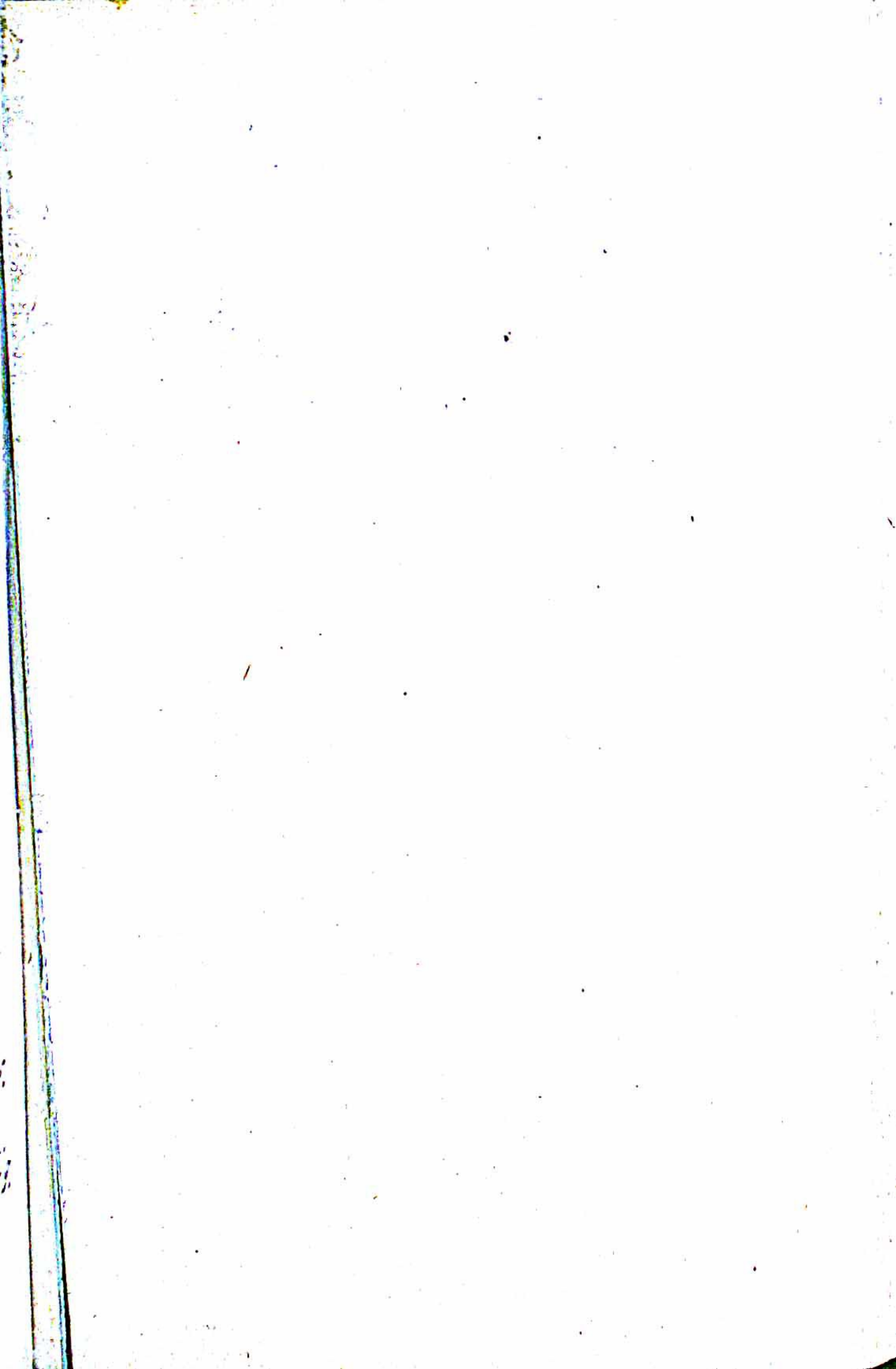
علی کتاب خانہ - اردو بازار - لاہور

عنوانات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۰	نبوتِ عظیمہ الہی ہے	۷	زمرہ آغاز
۹۴	ولادتِ مریم اور بشارتِ یحییٰ	۹	تسمیہ
۱۰۰	حضرت مریم کو اصرافطفا کی بشارت	۱۰	زمانہ نزول
۱۰۲	آل عمران کی صحیح تاریخ صرف ۲۲	۱۰	وقد بخبران
۱۰۵	حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت	۲۰	مضامین
۱۰۶	حضرت عیسیٰ کی ولادت اور حیات	۲۱	توحید
۱۱۲	حضرت عیسیٰ کے معجزات	۲۲	ذاتِ الہی
۱۱۴	حضرت عیسیٰ کی تعالیمات	۲۱	صفاتِ الہی
۱۱۶	حواری	۲۶	محکات و تشابہات
۱۱۷	یہود کی سازش کو شکست	۲۲	اللہ کی مدد
۱۲۰	حضرت عیسیٰ کا رُفیع جسمانی	۲۴	انعامِ آخرت کے حقدار کون ہیں
۱۲۲	حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی مثال یکساں ہے	۲۹	اللہ تعالیٰ کا نظام عدل
۱۲۶	مباہلہ کی دعوت	۵۱	دین میں خود پرستی کی مانعت
۱۳۱	توحید کی عملی تعبیر	۵۵	دین اسلام کی اہمیت
۱۳۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام	۵۸	یہود کی سنگدلی
۱۳۶	تاریخ نبوت میں مقام	۶۱	یہود کا تورات سے تکبر
۱۳۷	حقی پویشی کی مانعت	۶۶	کفار مغلوب اور مومنین غالب ہوں گے
۱۴۰	یہود کی فریب کاری	۷۶	غیر مسلموں سے ولایت کی مانعت
			نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اہمیت حدیث

۲۵۰	توبہ	۱۲۶	یہود کی بددیانتی
۲۵۳	کرکٹوں کا انجام	۱۳۷	ایفائے عہد کی اہمیت
۲۵۷	جہاد میں آزمائش ہے (۱)	۱۵۰	کسی نبی نے اپنی بندگی نہیں کرائی ایمان (قسمیں)
۲۵۸	جہاد	۱۵۸	سب انبیاء نبی آخر الزماں علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لائے تھے۔
۲۶۸	موت کے خون سے جہاد ترک نہ کر دو۔	۱۶۴	دشمنانِ حق عذاب میں گرفتار ہوں گے۔
۲۷۱	جہادین کی استقامت	۱۶۸	مالی ایثار کا کمال
۲۷۴	کفار کی مرعوبیت	۱۷۰	شریعتِ اسلام برحق ہے
۲۷۷	برتری استقامت سے	۱۷۳	کعبہ اولین عبادت گاہ ہے
۲۷۷	مشروط ہے	۱۷۸	تقویٰ
۲۸۳	تنازع اور دنیا طلبی کے نقصانات	۱۸۰	رہی اتحاد
۲۸۷	موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔	۱۸۳	امر بالمعروف و نہی عن المنکر
۲۹۰	نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلقِ عظیم	۱۹۳	اہل ایمان کی آبرومندی اور کفار کی رسوائی
۲۹۱	حسنِ خلق	۲۰۶	امتِ مسلمہ اور قریضہ امامت
۲۹۲	عفو	۲۱۱	غیر مسلموں سے بالوسی کی ممانعت
۲۹۴	شوری	۲۱۴	اعمال کا دارِ نبیت پر ہے
۲۹۵	توکل	۲۱۶	جنگِ اُحد
۳۰۰	دیانت داری	۲۲۱	امراہی میں کوئی شریک نہیں
۳۰۲	فرائضِ نبوت	۲۲۱	سود کی حرمت
۳۰۸	جہاد میں آزمائش ہے (۲)	۲۲۳	احسان
۳۱۱	شہداء کی زندگی	۲۲۹	

۳۳۱	یہود کی کٹھن جھتی	۳۱۲	جہاد کی فضیلت
۳۳۵	عزم و ہمت کی تلقین		شکر قریش کا تقاب اور
۳۳۸	حق پوشی کی مانعت	۳۱۶	صحابہ کرام کا توکل
.	صحابہ خرد کا اقرار و استغفار		کفار کی تک و دو عذاب کی
۳۴۴	اور اللہ تعالیٰ کا ان سے عہد	۳۲۰	تیار ہی ہے۔
۳۴۵	ذکر و فکر (آفکر فی الخلق)	۳۲۲	منافقین کا کردار اور ان سے احتراز
۳۴۹	کفار کی شوکت طمع کاری ہے	۳۲۶	بخل کی تباہیاں
۳۵۱	دل بیدار اور صلاح کار	۳۲۹	یہود کا دل آزار میکرنا

زمرہ آغاز

یہ کس در پہ تمنا کے کارواں کے ٹھہرے خوشا نصیب کس ٹھہرے تو ہم کہاں ٹھہرے
 دو اشک نذر کیے مسکرا کے فرمایا ہماری یاد سے دل کی پاسبان ٹھہرے
 شہ مدینہ فرنگی ہو ہے باطن سوزا پناہ پیر و جواں تیرا آستان ٹھہرے
 نری تلاش میں پھر رہے صبا کی طرح قدم ر کے نہ کہیں زیر آسماں ٹھہرے
 ہمارے دل میں تصور ترا فرزاں ہے ہمارے رہے نہ کیوں آج کہکشاں ٹھہرے
 ہمارا داغ جگر عشق کا نشاں ہو جائے ہمارا حرف جنوں کیست کا بیاں ٹھہرے
 ہمارا راز نہاں شعلہ عیاں بن جائے ہمارا سوز سخن آتش رواں ٹھہرے
 جو نیک نام پہ مٹ جائے کامراں ٹھہرے جو تیری آن پہ کٹ جا جاوداں ٹھہرے

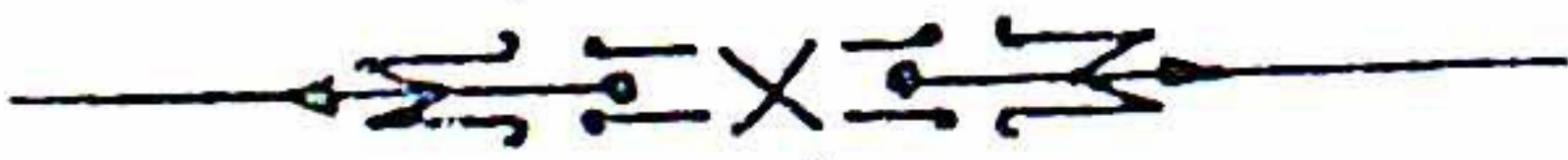
کلی کے دوش سے گزریے ہیں ہم مثالِ نسیم
تسے عدو کے مکر دل پہ ہم گراں کھہرے

عجب تک دورِ وجہ اس پہ اختیار نہیں
کبھی یہ نغمہ بنے اور کبھی فناں کھہرے

نہ ذکرِ غیروں میں تھا اونہ پاروں میں
ہوئے ہیں جانِ سخن ترے نغمہ اں کھہرے

خدا کے دوست کا سیرت نگار ہے اقبال

وہ دوست جو کہ خدائی کا ہر باں کھہرے

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

تعارف

تسمیہ | اس سورت میں آلِ عمران کا ذکر ہے۔ عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ سورت میں اولادِ عمران میں سے صرف حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا ہے۔ چوں کہ عیسائیوں میں ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ رنغوزا (بند) اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے ان کا آلِ عمران میں شمار کر کے اس عقیدہ کی نفی کر دی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بعض لوگ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے اور حیران ہوتے ہیں کہ ایک انسان باپ کے بغیر کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ان کے نانا عمران کی آل میں شمار کر کے یہ بتا دیا کہ ان کا کوئی باپ دادا نہ تھا۔ جو لوگ یوسف بخار کو حضرت عیسیٰ کا باپ کہتے ہیں ان کی تردید کے لیے منجملہ دیگر دلیلوں کے یہ بھی ایک زبردست دلیل ہے۔

اس سورت میں آلِ عمران کے لفظ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے سورت کا یہی نام ہوا۔

حضرت مریم کے والد عمران حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کی نسل سے تھے۔ بعض علماء عمران کے والد کا نام آشیمن بن آمن اور بعض ماثان بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا لیکن اس صورت میں وہ مراد نہیں۔

زمانہ نزول | یہ سورۃ مدنی ہے۔ اس کی صرف ایک آیت **لَتُبْلَوْنَ فِيهَا** **أَمْوَالِكُمْ** **مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ** (۱۸۶) کی ہے (خازن)

سورت کا پہلا حصہ یعنی اسی نوے آیات وفدِ نجران کے بارے میں ہے جو ہجرت کے نویں برس آیا تھا۔ اگلے آیات بدر اور احد کی جنگوں کے بعد نازل ہوئیں۔ **وفدِ نجران** | نجران کے علاقے میں عیسائیوں کی بہت آبادی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا اور عرب کے لوگ جوق در جوق حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوا۔ یہ لوگ اسلام قبول کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ اسلام کی سلطنت چونکہ سارے عرب پر چھا رہی تھی اس لئے انہوں نے پیش بینی کی اور عہد نامہ اطاعت طے کرنے کے لئے چلے آئے۔

اس وفد میں ساہو شہسوار تھے جن میں چودہ رؤساء تھے۔ امیر وفد کا نام عبدالمسیح تھا۔ ان کے ہمراہ ابو حارثہ بن علقمہ اسقف یعنی بڑا پادری بھی تھا جس کو یورپ کے عیسائی بادشاہ بہت تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وفد کے قائدین نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباحثہ کیا۔ آخر حضور نے مباہلہ کی دعوت دی۔ یہ لوگ ہمت ہار گئے اور جزیرہ پر عہد نامہ طے کر کے وطن روانہ ہوئے۔

مضامین | سورۃ کے پہلے حصہ میں غیر مسلموں بالخصوص اہل کتاب کے عقائد اور ان کی اخلاقی حالت کا مختصر سا جائزہ ہے۔ اس کے بعد اہل اسلام کو بتایا گیا ہے کہ غیر مسلموں سے تعلقات نہ بڑھائیں۔

آخری حصہ میں انہیں دینی حیثیت اور جذبہ حریت کا درس دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں بدر و اُحد کے بستہ بستہ واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ مضامین کا مختصر تجزیہ درج ذیل ہے:

اہل کتاب کے عقائد اور ان کا کردار | یہود کا مدینہ اور اس کے آس پاس بہت زور تھا۔

وہ مذہبی تفوق اور نسبی تقدس کے بڑے مدعی تھے۔ اس لئے سورہ بقرہ میں ان کے عقائد کا خصوصی تذکرہ آیا ہے۔ ان کے کردار کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس ضمن میں نصاریٰ کے اخلاق پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔

اہل کتاب کے لئے دلائل | اہل کتاب کو اسلام کی تبلیغ کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں ان کو مختصراً درج ذیل

دلائل پیش کئے گئے ہیں۔

(۱) تورات، انجیل اور قرآن کا ایک ہی سرچشمہ ہے یعنی وحی الہی۔ قرآن حکیم اصولی لحاظ سے تورات اور انجیل کی تردید نہیں کرتا، ان کی بنیادی تعلیمات کی حفاظت کا ضامن ہے۔ تورات اور انجیل اصل حالت میں موجود نہیں۔ اس لئے عقائد کے سلسلہ میں اس وقت فرقان یعنی فیصلہ کن چیز قرآن حکیم ہے۔

(۲) اہل کتاب کا کہنا ہے کہ ہم شرک کے مخالف ہیں۔ ان سے ارشاد ہے کہ او تو حید کی عملی تعبیر پیش کریں۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائیں اور اسی کو خالق و مالک جانیں۔

(۳) اہل کتاب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ ہے۔ یہی دعویٰ اہل اسلام کا بھی ہے۔ اس کا فیصلہ صرف اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ آج ان کے دین کا صحیح معنی میں کون پیرو ہے۔ اس مقصد کے لئے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی بتائی ہوئی خالص توحید کے تصور کو کس نے سنبھال رکھا ہے اور کون

لوگ ان کے شعاثر مثلاً کعبہ اور حج وغیرہ کے قائل ہیں۔

(۴) اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا اور دائمی دین صرف اسلام ہے۔ یہ دین آدم کے وقت سے چلا آتا ہے۔ سب انبیاء علیہم السلام اسی دین کے پیرو تھے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی فرمایا ہر داری سکھاتا ہے۔ یہ دین فطرت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آخری اور کامل صورت میں پیش کیا۔

(۵) سب کو مکر اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونا ہے۔ آخرت کا دن اہل دنیا کی رعنائیاں عارضی ہیں۔ دل کو مال و دولت کی محبت اور قبیلہ و وطن کے تعصب سے آزاد کر کے حق کی تلاش کرنی چاہیے۔ اسی صورت میں صحیح راہ نظر آسکتی ہے۔

اہل اسلام کو نصائح

سورت میں جگہ جگہ اہل اسلام کو اسلام پر سختہ رہنے کی تلقین ہے۔ مثلاً

(۱) اللہ تعالیٰ کی اطاعت: اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلب گار رہو۔

نقوی رکھو۔ سستی اور غفلت نہ کرو۔

(۲) سنت نبوی کی پیروی: اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کے لئے کوشاں رہو۔ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے

(۳) محکمت و متشابہات: قرآن حکیم کی متشابہ آیات اور محکم آیات میں تفریق نہ کرو۔ محکم آیات بھی قرآن کی جڑ اور اصل ہیں۔ متشابہات کے معانی ان سے وابستہ ہیں۔ محکمت کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑنا الٹی ذہنیت کا کام ہے۔

(۴) منافقت سے احتراز: اطاعت کا حق صرف زبان سے ادا نہیں ہوتا، عمل بھی لازم ہے۔ اسلام کے دل و جان اور قول و عمل سے تابع رہو۔

(۵) دین پر سختگی: اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس

فیتہ کو قطعاً وسیلاً نہ پڑنے دو۔ دین پر پختہ رہو۔

(۶) اتحاد: ایک ہو کر رہو۔ اتحاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب

مسلمانوں کی ایک برادری ہے۔

(۷) امر بالمعروف و نہی عن المنکر: نیک ہو کر رہو اور نیکی پھیلاؤ۔

دنیا کی امامت اور رہنمائی کے لئے آئے ہو۔ اس منصب کا تقاضا ہے کہ

ہر کی تبلیغ کرو اور برائی کے قلع و قمع میں کوشاں رہو۔ تم نے اگر منصب امامت

محق ادا کر دیا تو تم دنیا کی بہترین امت ہو گے۔

(۸) مالی ایثار: مال و دولت کے جان میں پھینس کر نہ رہو۔ اس جال کا ایک

پس پھندا توڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کے بغیر چارہ نہیں۔ بخل کے

مسمول اقوام اور افراد تباہ ہوتے ہیں اور سخاوت کے طفیل آباد و شاداب۔

مالی ایثار کا کمال یہ ہے کہ ان چیزوں کو خرچ کرو جو تمہارے دل کو اپنی طرف

پھینچ رہی ہیں۔

(۹) سود کی حرمت: سود مالی ایثار کے منافی ہے اس لئے حرام ہے۔

سود کھانا کافروں کا شعار ہے۔ اس سے دور رہو۔

(۱۰) غیر مسلموں سے ولایت کا افتناع: ولایت قلبی تعلق کو کہتے

ہیں۔ مسلمان کو چونکہ کسی سے کینہ رکھنے کی اجازت نہیں اس لئے وہ اکثر غیروں

کے پھندے میں آجاتا ہے اور غیر مسلموں پر دل کے راز کھول دیتا ہے۔

غیر مسلم کبھی مسلمانوں کے خیر اندیش نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ان سے قلبی تعلق

قائم رکھنے کی ممانعت ہے ورنہ وہ اپنے ساحرانہ انداز سے تمہارے دلوں میں

اس طرح گھر کر لیں گے کہ تمہارے ایمان پر بھی اثر انداز ہونے لگیں گے اور گمشدہ

کریں گے کہ تم اسلام سے رشتہ توڑ دو۔

(۱۰) ایقانے عہد: غیر مسلموں سے قلبی تعلق نہ رکھنے سے مراد یہ

نہیں کہ ان سے فریب کرو۔ اسلام فریب کاری کا روادار نہیں غیر مسلموں سے

ذمیوی تعلقات بہر حال قائم رہیں گے۔ اس سلسلہ میں ان سے معاہدے کئے
 طے ہوں گے بشرطیکہ وہ اسلامی روح کے خلاف نہ ہوں اور ولایت کے
 دائرہ میں نہ آتے ہوں۔ ان معاہدوں کو نباہنا از بس لازم ہے۔

(۱۱) جہاد: مسورت ہذا میں جہاد کی نہایت بصیرت افروز تلقین ہے۔
 اس سلسلہ میں بدر و احد کے بعض واقعات سے سبق دلایا گیا ہے۔
 اہل اسلام کو ظاہری اور باطنی دشمنوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ ان
 مقابلہ کے لئے ہمیشہ مستعد رہیں۔

جہاد اٹل ہے۔ اس سے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی سے منافقوں
 کی قلعی کھلی جاتی ہے اور اہل ایمان کی شان ابھرتی اور نکھرتی ہے۔
 بزدلی حرام ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے (۱۴۵) دشمن
 طاقت بہ ظاہر کتنی ہی زیادہ ہو ہممت نہیں ہارنی چاہیے۔ شکست سے
 نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا طریق یہ ہے کہ وہ حالتیں بدلتا رہتا ہے۔
 ہمیشہ فتح نہیں دلواتا اور نہ آزمائش کبھی ہوتی ہے صحابہ کرامؓ میں سے بھی
 افراد نے اُحد کے میدان میں شکست اٹھائی لیکن ان کا عزم پھر بحال
 اور دشمن کی ہمت ٹوٹ گئی (۱۵۱)

اہل ایمان پر بار ہا تشیب و قرار آئے تاہم انہوں نے امید ہکا
 نہ چھوڑا۔ کبھی نقصان اٹھانا پڑا تو اپنی کوتاہی پر نادم ہوئے اور اللہ
 کی جناب میں استغفار کے لئے ہاتھ اٹھائے۔

موت کا وقت مقرر ہے (۱۴۵) آدمی ہزار چھپ کر بیٹھے آخر موت
 کی آغوش میں جانا ہے (۱۵۶) پھر کیوں نہ شہادت کی موت مرے اور
 کی طرح مر کر بھی زندہ رہے (۱۶۹-۱۷۱)

دولت کی بندگی نہ کرو۔ شہادت دولت سے بہتر ہے۔ اگر دنیا سے
 رکھو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور مغلوب رہو گے۔

کوئی تعجب نہیں کہ تمہاری معفوں میں منافقوں کا بھی وجود ہو۔ یہ بے دین لوگ
 جنگ بھگ بھاگ اٹھیں تو بہت نہ مارو اور ان کی مدد سے بے نیاز رہو (۱۶)
 (۱۲) دعا: آخری آیات میں دعا اور استغفار کی تلقین ہے۔ آدمی
 ہزار نیک عمل کرے جنت آخرت پر کریم کی رحمت ہی سے ملتی ہے اس لئے
 کوئی آدمی اعمال پر نازاں نہ ہو۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے اور اس کی بارگاہ
 میں معافی اور رحمت کی دعا مانگتا رہے۔ دعا مانگنا فی نفسہ بہت بڑی عبادت
 ہے بلکہ سب عبادتوں کی روح ہے :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على
المرسلین
الطیبین الطاهرین
آل محمد الطیبین الطاهرین
الطیبین الطاهرین

سُورَةُ الْاٰلِ اِٰنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اَلَمْ اَلَمْ ۝ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۝

الف۔ لام۔ میم اللہ نہیں معبود سوا ۵۹

نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے

اَلْحٰی ۝ اَلْقٰیۡمُ ۝ ۝

زندہ

نظام قائم کرنے والا

نظام قائم کرنے والا ہے

(جو) زندہ ہے ،

اَلَمْ : الف۔ لام۔ میم

یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ متشابہات میں سے ہیں۔ ان کے معانی کی گہرائی میں جستجو کرنا ممنوع ہے۔ جو معانی پہلی نظر میں یا آسانی سے معلوم ہو جائیں ان کا

حرف نہیں بشرطیکہ محکم آیات کے منافی نہ ہوں۔

حروف مقطعات کے معنی کے بارے میں کوئی اعاذیث نہیں ملتیں۔ صحابہ کرام نے ان کی بابت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کبھی پوچھا ہی نہیں اور نہ حضور نے از خود بتایا۔

السم کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ یہ انا اللہ اعلم کا مخفف ہے الف انا کے لام اللہ کے لئے اور سم اعلم کے لئے آیا ہے۔

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

اتاری اس نے اوپر تیرے کتاب ساتھ حق

اس نے آپ پر کتاب اتاری حق کے ساتھ

نَزَّلَ اَنْزَلَا نَزَّلَا اَنْزَلَا اَنْزَلَا

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

تصدیق کرنے والے لئے جو آگے اس کے

تصدیق کرتی ہوئی اس وحی کی جو اس سے آگے آئی تھی

وَ اَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ

اور اتاری اس نے تورات اور انجیل

اور اس نے اتاری تورات اور انجیل

بین یَدَیْ آگے سامنے، پہلے

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ

سے پہلے (پہلے) ہدایت (دراپے) لوگ اور اتارا فرقان

اس سے قبل لوگوں کے لئے بطور ہدایت اور اتارا فرقان

مِنْ قَبْلُ کے لغوی معنی تو ہیں "قبل سے" لیکن محاورہ میں اس کے معنی صرف قبل ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ

یقیناً جنہوں نے انکار کیا - آیتیں اللہ کی

یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤﴾

لئے ان کے عذاب سخت اور اللہ غلبہ والا انتقام والا

ان کے لئے سخت عذاب ہے۔ اور اللہ غلبہ والا ہے، انتقام والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ ۗ

یقیناً اللہ نہیں پوشیدہ رہتا اس پر کچھ

یقیناً اللہ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہتا

فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۗ هُوَ

میں زمین اور نہ میں بلندی

زمین میں اور نہ بلندی میں وہی

الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ

جو صورت بناتا ہے تمہاری میں بچہ دانیوں

ہے جو بچہ دانیوں میں تمہاری صورت بناتا ہے

كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

جیسے وہ چاہتا ہے نہیں معبود سوائے وہ

جیسے چاہتا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑥

غلبہ والا حکمت والا

غلبہ والا حکمت والا

خفی پوشیدہ ہوا یخفی پوشیدہ ہوتا ہے صَوَّرَ صورت گری کی۔
يُصَوِّرُ صورت گری کرتا ہے۔ اَرْحَامِ جمع ہے رَحِمٍ یا رَحِمٍ دیکھ دانی اور
شَاءَ اُس نے چاہا يَشَاءُ وہ چاہتا ہے۔

تفسیر آیت ۶

توحید

آیت زیر نظر کے پہلے حصہ میں توحید کا غیر مبہم اعلان ہے۔ دوسرے میں الْحَيُّ
اور الْقَيُّومُ کے دو لفظ اللہ تعالیٰ کی دو ایسی صفات کا پتہ دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ
کے ازلی وابدی اور لم یزل اور لایزال ہونے کی گواہ ہیں۔

معنی و مفہوم۔ لغت میں توحید کے معنی ہیں کسی چیز کو ایک جاننا اور ماننا۔

شرع میں توحید سے مراد ہے :

اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا ماننا۔

یعنی دل سے تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح نہ اور کسی کی ذات ہے اور نہ اس کی صفات کی کسی اور کی صفات۔ اس کی ذات میں کوئی شریک یا مددگار نہیں۔ یہ الفاظ دیگر :

وہ وَوَحْدًا لَا شَرِيكَ لَہٗ۔ کسی اور کی اگر کوئی ہستی

ہے یا وہ کوئی صفت رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی عطیہ ہے۔ وہ خالق ہے اور کائنات اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق کی ذات و صفات عارضی و فانی ہیں اور ہر دم تغیر کی زد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ تغیر و تبدل ہے، نہ اس کو زوال اور نہ زیان ہے۔ اس کی ذات و صفات کی نہ حد ہے نہ کنارہ۔

اللہ تعالیٰ کو ذات میں یکتا ماننے کو توحید فی الذات اور صفات میں یکتا ماننے کو فی الصفات کہتے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ توحید فی العبادت ہے یعنی جس کی ذات و صفات کا یہ عالم ہو کہ ہر چیز اس کے سامنے بیچ اور بے مقدار ہے اور اپنی حیات کے لئے اسی کی محتاج ہے اس کے سوا عبادت کے لائق اور کون ہو سکتا ہے۔

لِیٰذَا غَیْرِ اللّٰہِ کُوْجِدَ حَرَامٌ ہِے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا مراد ہے؟ اس کا وہ لوگ اور حتمی جواب محال ہے۔ قرآن میں آیا ہے لَیْسَ کَیْسِلِہٖ شَیْءٌ

ذات الہی

یعنی اس کے مانند کوئی چیز نہیں۔ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ اس کے سامنے عاجز ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز اس سے مشابہت نہیں رکھتی۔ مادی اشیاء میں جو ہر بھی ہوتا ہے اور عرض بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نہ جو ہر ہے، نہ عرض۔

اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کا وجود زمان و مکان کی حدود میں گھرا ہوا ہے لیکن

اللہ تعالیٰ کی ذات زمان و مکان ہر دو سے وراء ہے۔

اللہ تعالیٰ کائنات کا نور ہے لیکن یہ نور اس نور سے جداگانہ ہے جو سورج

کی کرن یا بجلی کی چمک میں جھلک رہا ہے۔ اس نور کی حقیقت الفاظ میں نہیں سما سکتی اور نہ استعاروں میں بیان ہو سکتی ہے۔

صفات الہی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی حد یا کنارہ نہیں۔ اگر سب سمندروں کا پانی دو چند ہو کر بھی سیاہی میں تبدیل ہو جائے اور سب درختوں کی قلمیں بنالی جائیں اور کوئی نہکتا چلا جائے یہاں تک کہ کل سیاہی خراج ہو جائے اور سب قلمیں گھس کر رہ جائیں تو جب بھی ان کی صفات کا شمار نہ ہو سکے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی ہمارے حواس اور افکار کی دسترس سے وراہ ہیں۔ وہ بصیر ہے لیکن اس کی بصارت ہماری بصارت کی سی نہیں۔ وہ سنتا ہے لیکن اس کی شنوائی سے ہماری شنوائی کو کوئی مشابہت نہیں۔ یہی کیفیت اس کی دیگر صفات کی ہے۔

انسان کی دنیا مجاز کی دنیا ہے، اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ بھی مجاز کے محدود آئینہ ہی میں کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن اور حواس کی مناسبت سے قرآن حکیم میں اپنی وہی صفات بیان کی ہیں جن سے انسانی فہم کو بقدر ضرورت آگاہی اور اطمینان حاصل ہو سکے۔ ان صفات کی نشان دہی عموماً ان اسماء سے ہوتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو موسوم فرمایا ہے۔ یوں تو ان اسماء کی تعداد بہت ہے لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان میں سے ننانوے ایسے نام ایک ترتیب سے بیان فرما دیے ہیں جن میں کامل جامعیت ہے۔ ان میں ایک نام ذاتی ہے یعنی اللہ اور باقی اٹھانوے نام صفاتی ہیں۔ ان ناموں کی روشنی میں ہم اپنی بساط کے بموجب اللہ تعالیٰ کے حسن کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں، لہذا ان کو اسمائے حسنیٰ یعنی حسن والے نام کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے باقی نام بھی اسمائے حسنیٰ ہیں لیکن ننانوے ناموں کو حدیث نبوی میں یکجا مرتب ہو کر جو خصوصیت حاصل ہو گئی ہے اس کے پیش نظر خاص و عام میں اسمائے حسنیٰ انہی کو کہا جانے لگا۔ ان میں سے بعض اسماء یہ ہیں :

رحمن، رحیم، خالق، مصور، غفار

قَهَّارٌ، وَهَّابٌ، رَزَّاقٌ، عَلِيمٌ، سَمِيعٌ،

بَصِيرٌ، عَظِيمٌ، جَلِيلٌ، كَرِيمٌ، حَكِيمٌ،

صَمَدٌ، قَادِرٌ، رَءُوفٌ وَغَيْرُهُ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آسمانے حُسنی کے بارے میں فرمایا ہے، مَنْ أَحْصَاهَا
وَدَخَلَ الْجَنَّةَ مَرَادِيَهُ كَمَا جَسَدُ نَارٍ لَمْ يَمُتْ فِيهَا وَدَمَغٌ فِيهَا بَسَالِيَا وَهِيَ جَنَّةٌ فِي دَاخِلِ
هِيَ - اس ارشاد میں یہ تلقین ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ
ان کی روشنی میں کیا جائے اور اپنے اخلاق میں ان کا پرتو اتارا جائے،

آیت زیر نظر میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی یہ کہ وہ حسی اور قیوم ہے بنیادی طور پر بیان
ہوئی ہیں اور ان کے ضمن میں چند دیگر صفات بھی آئی ہیں جیسا کہ سطور ذیل سے ظاہر ہوگا۔

(۱) وہ حسی ہے۔ یعنی دائم اور باقی ہے۔ اس پر موت واقع نہیں ہو سکتی، وہ لافنا ہے۔
(۲) وہ قیوم ہے۔ قیوم اسے کہتے ہیں جو خود قائم و لازم الوجود اور دوسروں کو بھی قائم رکھے۔
اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا قیوم ہے یعنی اس کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔

قیومیت کے ضمن میں وہ ہادی بھی ہے یعنی مخلوق کی مادی اور روحانی ہدایت
کا سلسلہ کار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی ہدایت سے جو شخص بناوت کرنا چاہے اسے جان لینا چاہیے کہ
اللہ تعالیٰ عزیز یعنی غلبہ والا اور ذُو انتقام یعنی سزا دینے والا ہے: اس
کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ماں کے
پیٹ میں بچہ بھی اسی صُصُوْر کی صورت گری کامرہون ہے۔ الغرض وہ الحکیم
یعنی لاشریک حکمت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مادی نظام ہی نہیں سنبھال رکھا بلکہ روحانی نظام کو بھی قائم کیے ہوئے ہے۔ بچہ اپنی پیدائش سے ہی جبلی صلاحیتیں ساتھ لاتا ہے۔ بھوک لگنے پر روتا ہے۔ ماں چھاتی سے لگاتی ہے تو دودھ پینے لگتا ہے۔ یہ باتیں اسے کس نے سکھائیں؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ پیدائش سے لے کر موت تک جبلی اور روحانی ہدایت کے سامان کرتا ہے۔ انسان کے دل میں توحید کا طبعی احساس پیدا کرتا ہے اور اسے صفائی پسند ضمیر دیتا ہے۔ لیکن توحید کے اس احساس اور ضمیر کی صفائی میں اکثر دنیا کے زنگار سے فرق آجاتا ہے۔ اس لئے اللہ نے مزید رہنمائی کے لئے انبیاء علیہم السلام بھیجے۔ انہیں الہامی کتابیں دیں۔ تورات، انجیل اور قرآن ان میں سب سے آخری ہیں۔ تورات اور انجیل کی شریعتیں چونکہ دائمی نہ تھیں اس لئے محفوظ نہ رہ سکیں۔ قرآن آخری کتاب ہے لہذا آج تک محفوظ ہے۔

کل انسانوں کی فطرت ایک سی ہے اس لئے ان کی ہدایت کے بنیادی اصول بھی یکساں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ان بنیادی اصولوں کی تبلیغ کرتے رہے۔ جو نبی بھی آیا اس نے پہلے انبیاء کی تعلیمات کی نفی نہ کی، بلکہ اس کے بتائے ہوئے بنیادی اصولوں کو محفوظ رکھا۔ البتہ وقتی اور مقامی تغیرات سے شریعتوں میں فرق آتا رہا۔

قرآن حکیم میں سابقہ ادیان کی بنیادی تعلیمات محفوظ ہیں۔ وہ تورات اور انجیل کی تردید نہیں کرتا بلکہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سلسلہ ہدایت کی ذریں کڑیاں تھیں۔

قرآن حکیم نے سابقہ کتابوں کی بنیادی تعلیمات محفوظ کر لیں۔ لیکن یہ کتابیں خود اپنی اصل حالت پر قائم نہ رہ سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ تورات و انجیل کی کونسی تعلیمات ان میں محفوظ ہیں۔ اس غرض کے لئے قرآن حکیم کسوٹی کا کام دے گا۔ جو تعلیمات اس کے موافق ہیں وہی قابل عمل ہیں۔ قرآن حکیم فرقان ہے۔ فرقان کے معنی میں فرق کرنے والا یعنی حق و باطل اور صدق و کذب کو الگ الگ کر دھانے والا۔ تورات و انجیل کے مضامین کے لئے قرآن نہ صرف مصدق یعنی

تصدیق کرنے والا ہے بلکہ فرقان بھی ہے۔

کائنات کا مادی اور روحانی نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات پہ ایک نگاہ ڈالی جائے تو صفات معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی یکتا ہستی کی تخلیق ہے۔ ورنہ اس میں یہ وحدت، توازن، ہم آہنگی اور دوام نہ ہوتا۔ اس کا تار و پود از خود بکھر چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ زمین کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے۔ اس کا علم اور قدرت ہر شے پر حاوی ہے۔ لہذا اس نظام میں کوئی فرق نہیں آسکتا۔ اس کی حکمت اور غلبہ کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ انسان ہاں کے شکم میں بھی اس کی دسترس سے آزاد نہیں۔ وہ جیسے چاہے صورت گری کرتا ہے۔ چاہے تو صورت سنوار دے اور چاہے تو بگاڑ دے۔

روحانی نظام بھی اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا مرہون منت ہے۔ اسی نے نبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ الہامی کتابیں بھی اسی نے ارسال کیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصولی لحاظ سے ان میں کوئی اختلاف نہیں۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

وہ جو ہماری اس نے اوپر تیرے کتاب

وہی ہے جس نے (اے نبی!) آپ پر کتاب اتاری

مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ

سے وہ آیات محکم
اس میں سے (بعض) محکم آیات ہیں

هِنَّ أُمَّرُ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مِثْلِهِنَّ

وہ جڑ۔ اصل کتاب اور دیگر متشابہات

وہ کتاب کی اصل ہیں اور دیگر متشابہتیں ہیں

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ

تو سو جو میں دل ان کے کجی (ٹیرٹھ)

تو سو جن کے دلوں میں کجی ہے

فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ

تو وہ اتباع (پیروی) کرتے ہیں جو متشابہ ہوا سے وہ (اس)

تو وہ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں جو اس (میں) سے متشابہ ہوا

أَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

وقف الیہ
علیہ السلام

طلب گمراہ کرنا اور طلب تاویل اس کی

گمراہ کرنے کی طلب میں اور اس کی تاویل کی طلب میں

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

وقف منزل
وقف لازم

اور نہیں جانتا ہے تاویل اس کی سوائے اللہ

اور اس کی تاویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے

وَالرُّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ

اور پختہ کار ہیں علم

اور جو علم میں پختہ ہیں

يَقُولُونَ آمَنَّا بِإِبْرَاهِيمَ كُلِّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

کہتے ہیں وہ ایمان لائے ہم ساتھ اس کے سب سے پاس رب ہمارا
وہ کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لائے (یہ) سب اللہ کے پاس سے ہے

وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَوْلُوا الْأَلْبَابِ ⑤

اور نہیں نصیحت پکڑتا ہے مگر والے عقلیں

اور صرف اصحاب عقل نصیحت قبول کرتے ہیں۔

اُخْر جمع ہے اُخْرَى کی۔ فَأَمَّا مَرْكِبٌ هِيَ فَنَ (تو) اور أَمَّا دَسُو (قلوبہم)
مَرْكِبٌ ہے قُلُوب (دل) اور هِمٌّ (روہ) سے یعنی اُن کے دل۔ اِتَّبَعَ اس نے اتباع
کیا يَتَّبِعُ وہ اتباع کرتا ہے۔ يَتَّبِعُونَ وہ اتباع کرتے ہیں۔ پیروی کرتے ہیں۔ فِتْنٌ
فريب دیا، بہکایا، پھیرا، گمراہ کیا۔ فِتْنَةٌ آزمائش، فساد، رکاوٹ، گمراہی، عذاب۔
سزا اَمَنَ وہ ایمان لایا اَمَّنَا ہم ایمان لائے۔ ذَكَرَ اُس نے یاد کیا۔ ذَكَرَ اِس نے
یاد دلایا، سمجھایا، نصیحت کی تَذَكَّرَ اِس نے یاد کیا، سمجھا، نصیحت پکڑی۔ يَتَذَكَّرُ
در اصل يَتَذَكَّرُ ہے وہ نصیحت پکڑتا ہے۔ اُولُو (والے) یہ ذَوُو (جمع ذُو)
کی جگہ آتا ہے۔ اَلْبَابِ جمع ہے لَبٌّ عقل کی۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ

نے رب ہمارے نہ ٹیڑھا کر دل ہمارے بعد جب

اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر جب

هَدَيْتَنَا وَ هَبْنَا لَنَا

ہدایت دی تو نے، ہمیں اور عطا کر لئے ہمارے

تو ہمیں ہدایت دے چکا اور ہمیں عطا کر

مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ

سے اپنے پاس تیرے رحمت یقیناً تو

اپنے پاس سے رحمت یقیناً تو

أَنْتَ الْوَهَّابُ ⑤ رَبَّنَا إِنَّكَ

تُو عطا کرنے والا اے رب ہمارے یقیناً تو

عطا کرنے والا ہے اے ہمارے رب! یقیناً تو

جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ

جمع کرنے والا لوگ لئے دن نہیں شک اس میں

یک جا کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس میں شک نہیں

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ ⑥ الْوَعْدَ ⑦

یقیناً اللہ نہیں منسوخ کرتا عہد

یقیناً اللہ عہد منسوخ نہیں کرتا

زَاعَ طَيْرَهَا بَوَا أَزَاعَ أَسْ نِي طِرْهَا كَمَا يَزِيغُ وَ دِطِرْهَا كَمَا يَدِغُ لَا تُزْغُ

نہ کر۔ ہدی اُس نے ہدایت دی ہدایت تو نے ہدایت دی۔ وَ هَبْنَا

نے عطا کیا۔ يَهَبُ عطا کرتا ہے هَبْ عطا کر وَ هَبَّابٌ بَهْتٌ بَخْنَعٌ وَاللَّ

مِنْ لَدُنْكَ وَرَاصِلٌ هِيَ: مِنْ د سے لَدُنْ (پاس) لَكَ (تیرے) یعنی تیرے پاس سے
لَا يُخْلِفُ (نہیں منسوخ کرتا) میعاد (عہد) مسد مسمیٰ ہے۔ اِخْلَافُ کے معنی ہیں
ایک حکم کے بعد دوسرا حکم بھیجنا جو پہلے کو غیر نافذ کر دے یا ایک بات کے بعد دوسری
بات کہنا جو پہلی کو منسوخ کر دے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ

یقیناً جنہوں نے کفر کیا نہیں کفایت کریں گے وہ (ان سے)

یقیناً جو لوگ کافر ہوئے ان کو کفایت نہیں کریں گے

أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

اموال ان کے اور نہ اولاد ان کی

اموال ان کے اور نہ اولاد ان کی

مِّنْ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمُ

سے اللہ کچھ اور وہ وہ

اللہ سے (بچانے میں) کچھ (بھی)۔ اور وہ

وَقَسُودٌ النَّارِ ۝ كَذَّابٍ أَلِ فِرْعَوْنَ

ایندھن آگ مانند تیرہ قوم فرعون

آگ کا ایندھن ہیں۔ جیسے تیرہ تھا فرعون والوں کا

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

اور جو پہلے ان سے جھٹلائے ہیں آیات ہماری

تو اور ان کا جو ان سے قبل تھے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔

فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ

تو پکڑا انہیں باعث گناہ ان کے

تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا

وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور سخت سزا

اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْغْلِبُونَ

کہہ لئے جو کافر ہوئے جلد تم مغلوب کیے جاؤ گے

(اے نبی!) آپ کہہ دیں ان سے جو کافر ہیں کہ تم اب مغلوب کیے جاؤ گے

وَيُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ

اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے طرف جہنم

اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے

وَبِئْسَ الْإِهَادُ ۝

اور بُرا پھوٹا۔ سیج

اور وہ بری سیج ہے۔

آغنیٰ وہ کام دے گیا۔ اس نے کفایت کی۔ آغنیٰ عنہ اس نے اس کا

دیا۔ اس کی طرف سے کفایت کی۔ اموال جمع ہے مال کی۔

ال (۱) اولاد

(۲) پیرو رفازن سورہ بقرہ)

(۳) ہم مذہب رفازن سورہ بقرہ)

شاہ رفیع الدین نے یہاں اہل فرعون کے معنی فرعون کے لوگ لکھے ہیں اور حضرت تھانوی نے: فرعون والے۔

کَذَّبَ تَكْذِيبًا كِيًّا جھوٹا کہا۔ سچا نہ مانا۔ تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔

ذُنُوبٌ جَمْعٌ هِيَ ذَنْبٌ (گناہ) کي۔ غَلِبَ وَهُوَ غَالِبٌ هُوَ يَغْلِبُ وَهُوَ غَالِبٌ آتِيهِ يَغْلَبُ وَهُوَ مَغْلُوبٌ كَمَا جَاءَتْهُ الْغَلْبَةُ تَغْلِبُونَ تَمَّ مَغْلُوبٌ كَيْ جَاؤُكُمْ سَتُغْلَبُونَ تَمَّ جلد مغلوب کئے جاؤ گے۔ مَهْدًا بَجْهًا يَمِيقًا جَوْجِيرًا بَجْهًا لُكْسًا فَرَأْسًا بَجْمُونًا۔ سب سے اس کی جمع مُهْدٌ اور اِمْبِدًا آتی ہے۔

تفسیر آیت ۷ - ۱۲

محکمات و متشابہات

تلاشِ حق کے لئے بے تعصبی لازم ہے

ہدایت سے وہی لوگ بہرہ مند ہو سکتے ہیں جو صدقِ دل سے ہدایت کے طلب گار ہوں۔ تعصب میں مبتلا رہنے والے اور اپنی رائے پر اندھا دُھند اڑ جانے والے لوگ بے ہدایت رہتے ہیں۔ ایسے لوگ رہانی کتابوں پر نظر رکھتے ہوئے بھی گمراہ رہتے ہیں۔ وہ ان کے مطالب کو جان بوجھ کر اپنی مرضی کے موافق ڈھالتے ہیں خود ساختہ مضامین کو دلفریب الفاظ و عبارات کا جامہ پہنا کر اس دعویٰ سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہی تھی۔ دیدہ و دانستہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کی عبارت محفوظ ہے۔ اس عبارت پر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کی معنوی تحریف پر ناکام طبع آزمائی ضرور کی ہے۔ معنوی تحریف سے مراد ہے اصل مطلب کو بدل کر یا توڑ مروڑ کر پیش کرنا۔ جناب سالکتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک اور علمائے کرام کے دم سے معنوی تحریف

کی کوئی کوشش کا میابی کا منہ نہ دیکھ سکے گی۔

سابقہ کتب سادہ کی معنوی ہی نہیں لفظی تحریف بھی ہوئی ہے۔ ان کی عبارات کو یا بدل دیا گیا یا سیاق و سباق سے نکال کر عجیب معنی پہنائے گئے۔

معنوی تحریف کی آسان صورت یہ ہے کہ آدمی محکم کلمات کو نظر انداز کر کے متشابہ آیات کے درپے ہو جائے۔ کوئی آسانی کتاب بھی ہو، اس کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جائے تو حق نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔

محکم و متشابہ آیات سب آسانی کتابوں میں رہی ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی یہ دونوں قسمیں موجود ہیں۔

ناقابل تاویل آیات کو محکمت کہتے ہیں۔ یہی کتاب کی اصل اور جڑ ہوتی ہیں۔ قابل تاویل آیات کو متشابہات کہتے ہیں۔ ان سے کئی معنی نکل سکتے ہیں لیکن ان کی مکمل تاویل اور کامل ادراک ناممکن ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور اس کی تاویل صرف اللہ جانتا ہے کسی کو روا نہیں کہ متشابہات کی تاویل کے پیچھے اس طرح پڑ جائے کہ ضروران کا مکمل ادراک کرنا ہے۔

تاویل سے کیا مراد ہے؟ ویل

بعض عبارات میں ایک سے زائد مفہومات کا احتمال رکھتی ہیں۔ ایک تو ظاہری ہوتا ہے جو پہلی ہی نگاہ میں سامنے آجاتا ہے۔ لیکن مزید غور و فکر کیا جائے تو دیگر مفہوم بھی ابھر آتے ہیں۔ انہیں باطنی مفہوم کہتے ہیں۔ ان میں سے کس کو اختیار کیا جائے اس فیصلہ تک پہنچنے کے لئے دلائل سے مدد لی جاتی ہے۔

جب کسی دلیل کی رہنمائی میں لفظ یا عبارت کے ظاہر کو چھوڑ کر اس کے باطن کو اختیار کیا جائے تو اسے تاویل کہتے ہیں۔ تاویل کے لغوی معنی ہیں پھیرنا یا لوٹانا۔ اصطلاحاً مراد یہ ہے کہ عبارت کا مطلب ظاہر سے باطن کی طرف پھیرا جائے۔ تاویل کی اصطلاح بہت وسیع ہے اور قرآن کے بتائے ہوئے ان سب لغوی معانی

کو شامل ہے۔ بیان، تعبیر، اصل مدعا، باطنی مفہوم، حقیقت، تحقیق۔
 تاویل تفسیر کی ایک نوع ہے۔ تاویل انتہائی انقباط کی محتاج ہے جس کے بغیر یہ
 تفسیر کے دائرہ سے نکل کر اچھ کے زمرہ میں چلی جاتی ہے اور تفسیر معنوی ٹھہرتی ہے۔
 تاویل میں غور کرنے کے لئے مندرجہ ذیل شرائط لازمی ہیں:

- ۱۔ دل خوف الہی سے لبریز ہو۔
- ۲۔ عربی زبان میں کامل دستگاہ ہو اور عربی بھارت کے اسلوب اور طرزِ ادا
 کی معرفت حاصل ہو۔
- ۳۔ دل میں کسی خود ساختہ نظریہ یا تخیل کے لئے بہت دھرمی نہ ہو، بلکہ صحیح
 دلائل کی روشنی میں حق تک پہنچنا مقصود ہو۔
- ۴۔ جو بھارت یا یورپ ہو اس سے قرآن حکیم کے بنیادی تصورات کے تحت سمجھا
 جائے کہ موضوع زیر بحث پر حقیقی الومع کامل معلومات حاصل ہوں۔
- ۵۔ اگر کسی آیت یا کسی حدیث آیت پر سوچنا مقصود ہو تو اسے اپنے سیاق و
 سباق یعنی پس و پیش کے رشتہ میں دیکھا جائے۔
- ۶۔ تاویل اختیار کرنے کے لئے پختہ دلیل ہو۔ کوئی قوی تر دلیل اس کی مخالفت
 نہ کرے۔

جن لوگوں کے دل میں کبھی بہت وہ نکاہات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور فتنہا بہات
 کا مطلب اپنے ڈھنگ پر موڑ کر لوگوں کو فتنہ یعنی گمراہی میں ڈالتے ہیں۔ یہ ان لوگوں
 کا کام ہے جن کا علم ان کی روح سے ابھی پیوستہ نہیں ہوا۔ ان کے برعکس جو لوگ
 راہِ سچوں فی العلم ہیں یعنی علم میں رسوخ رکھتے ہیں۔ وہ پورے قرآن کو ایک وحدت
 سمجھتے ہیں۔ وہ قرآنی آیات کو ایک دوسرے سے ٹکراتے کی مذموم کوشش نہیں کرتے۔

۱۔ سورۃ یوسف ۱۲-۱۰۰ سورۃ یوسف آیت ۳۴، ۳۵، ۳۶ وغیرہ کے سورۃ یوسف ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

۲۔ یونس ۳۹ سورۃ النساء ۵۹، انفان - نوح - ۷۶

راسخون
فی العلم

رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ سے مراد وہ علماء ہیں جو علم میں پختہ ہیں۔ انہوں نے گہری نگاہ سے وسیع مطالعہ کیا ہے۔ یہ نہیں کہ چند کتابیں پڑھ کر دستاویز فیلت باندھ لی اور لگے ہر ایک کے منہ آنے۔ ان کا علم صالح ہے۔ وہ عالم باعمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور زاہد و پرہیزگار ہیں۔ اسلام میں علم کا حرفِ اول اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ یہی لوگ صحیح معنی میں اولوالالباب یعنی صاحبِ خرد ہیں۔ یہی لوگ قرآن سے ہدایت یاب ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا:

مَنْ بَرَّتْ يَمِينُهُ وَصَدَقَتْ لِسَانُهُ وَاسْتَقَامَ قَلْبُهُ وَعَفَّتْ فُرْجُهُ وَبَطَّنَتْ قَاوِلِيَّتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ۔

جس کی قسم پوری ہوئی اور اس کی زبان نے سچ کہا اور دل راہِ راست پر رہا اور اس کی شرمگاہ اور بطنِ عقیف رہے یعنی اس نے حرام کارئی نہ کی اور نہ حرام کھایا، تو یہی لوگ راسخین فی العلم میں سے ہیں۔
(کشکولِ نفع، محمد شفیع)۔

متشابه آیات کے پیچھے پڑنا، لوگوں کی گمراہی کے درپے ہونا اور کتبِ منزلہ کی تحریف کرنا کس قدر سنگدلانہ حرکت ہے؟ اس کا مرتکب کون ہو سکتا ہے؟ وہی جو دولت اور منصب کے پیچھے پاگل ہے یا قبیلہ و خاندان کے تعصب میں مرا جاتا ہے جو لوگ دولت اور منصب کی خاطر باطل سے وابستہ رہتے ہیں ان میں سے ایک نمایاں مثال قیصرِ روم کی ہے جس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت تسلیم کرنے کے باوجود سلطنت کے کھوجانے کے خون سے اسلام قبول نہ کیا۔ بعض عیسائی اور یہودی علماء اور رؤساء کا بھی یہی حال تھا۔ قبیلہ و خاندان کے تعصب میں جو لوگ حق کے دشمن ہوئے ان میں ایک چوٹی کی مثال فرعون اور اس کی قوم کی ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس لئے انکار کیا کہ وہ بنو اسرائیل سے تھے۔ بنو اسرائیل مصر میں قوم فرعون کے غلام سمجھے جاتے تھے۔

اس لئے فرعون اور اس کی قوم نے گوارا نہ کیا کہ جسے وہ غلام سمجھتے تھے اسے نبی مان لیں۔

ایسے لوگوں کو آیاتِ بالا میں آگاہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے روز نہ مال کا مٹے گا اور نہ اولاد اور نہ قبیلہ و خاندان۔ ان میں سے کوئی چیز تمہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہ بچا سکے گی۔ آج دنیا میں غالب بنے پھرتے ہو لیکن تم اللہ کی طاقت کے آگے جلد مغلوب ہو جاؤ گے۔ قیامت کا دن کوور نہیں۔ تم دوزخ میں داخل ہو گے جہاں محلی سیج کے بجائے آتشیں فریش ہوگا۔

گھمنڈ، تعصب اور خود پرستی کی دیواریں حق تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ اگر حق مطلوب ہو تو آدمی کو چاہیے کہ سب تعصب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ اس نے اگر خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تو سمجھو ہدایت کی راہ پائی۔ حق کی راہ خوب روشن ہے لیکن تعصب انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔

^b قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا

ہے ہوا لے تمہارے لے تمہارے نشانِ عبرت میں دو جماعتیں ٹکرائیں وہ دو جماعتیں تھیں دو جماعتوں میں جو باہم ٹکرائیں

فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جماعت جنگ کرتی تھی میں راہ اللہ

ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کرتی تھی

وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ

اور دوسری کافر دیکھتے (تھے) انہیں

اور دوسری کافر تھی وہ انہیں آنکھوں کی دید سے

مِثْلِيهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ

دوگنا ان سے دیکھ آنکھ اور اللہ

اپنے سے دوگنا دیکھتے تھے۔ اور اللہ

يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ

طاقت دیتا ہے ساتھ مدد اسکی جسے وہ چاہتا ہے یقیناً

جسے چاہے اپنی مدد سے طاقت دیتا ہے۔ یقیناً

فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝۱۳

میں وہ ضرور عبرت لئے والے بینا بنائیاں۔ آنکھیں

اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لئے

فِئْتَهُ جَمَاعَتِ فِئْتَانِ دُجْرَاعَتَيْنِ۔ یہ لفظ فی کی وجہ سے مجرور ہو کر فِئْتَانِ ہوا

الْتَقَاتَا التَّقَى سے مؤنث اور تثنیہ کا صیغہ ہے التَّقَاتَا وہ دو باہم مقابل ہوئیں

تَمَلَّكَ اس نے قتل کیا قاتل اس نے جنگ کی۔ تَقَاتِلُ وہ جنگ کرتی ہے۔ رَأَى اس

نے دیکھا۔ یَرَى وہ دیکھتا ہے یَرُونَ وہ دیکھتے ہیں۔ أَيْدٍ طَاقَتِ دَى۔ يُؤَيِّدُ

طَاقَتِ دِيتا ہے۔ تَأَيَّدَ مَعْدَرُ بَعِي لَعِبْرَةٌ فِي لَامٍ تَأَكِيدُ كَيْ لَيْسَ هِيَ۔ عِبْرَةٌ

إِنْ كُنَّ نَبْرُ بِنِي لَوْجِهِ سَيِّئًا مَعْدُوبٌ هُوَ كَعِبْرَةٌ هُوَ۔ أُولُو سَيِّئًا لَنْ يَكُونَ

مَجْرُورٌ كَرِيحًا أَوْ لِي هُوَ۔ أَبْصَارٌ جَمْعُ بَصَرٍ رَأَى كَرِيحًا بِنِي كَرِيحًا

تفسیر آیت - ۱۳

اللَّهُ الْعَالِي كَرِيحًا

گزشتہ آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار قیامت کو مغلوب ہو کر رہیں گے۔

آیت زیر نظر میں بتایا گیا ہے کہ اگر اہل اسلام میں ایمان کی تڑپ ہو اور ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا پورا بھروسہ ہو تو وہ ہزار بے سرو سامانی کے باوجود قاہر اور جابر باطل پرستوں کو بھی سرنگوں کر دیں گے۔ اس سلسلہ میں جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آئی۔

جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳ تھی۔ ان کی سواری میں کل دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے۔ سامان حرب کی قلت کا یہ حال تھا کہ صرف چھ زرہیں اور آٹھ تلواریں تھیں۔ باقی ادنیٰ ہتھیار تھے۔ مشرکین کے پاس سات سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تھے۔ سارا لشکر ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بعض مشرک سر تا پا آہن پوش تھے۔ بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ کی نصرت نے بہت کرشمے دکھائے، مثلاً جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو فریقین اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک دوسرے کو بہت قلیل نظر آئے۔ مسلمانوں کو اس لئے کہ ان کے حوصلے بڑھ جائیں اور کفار کو اس خاطر کہ میدان سے واپس جانے کی نہ سوجھیں اور اہل اسلام کی تلواروں کا شکر رہوں۔ ابو جہل مسلمانوں کی اس قدر قلیل تعداد سمجھ کر بول اٹھا، آج فتح ہماری مٹھن میں ہے۔ اہل شکر سے کہا، جنگ کرنا کیا ضرور ہے؟ مسلمانوں کو یونہی بانہ نہ کر لے چلو۔ لیکن جیسا کہ آیت میں تقابل کے لفظ سے ظاہر ہے جب جنگ پھڑپھڑی تو کفار کو مسلمان اپنے سے دوگنا نظر آنے لگے اور سمجھے کہ دو ہزار ہیں۔ ان کے دل بیٹھ گئے۔ ادھر آندھی نے ان پر تھپیڑے برسائے شروع کئے۔ حواس باختہ ہو گئے اور دھڑا دھڑا کٹنے لگے۔

مفسرین نے سوال اٹھایا کہ آیت میں یَرَوْنَ کا لفظ کس طرف راجع ہے۔ اس کے مختلف جواب دئے گئے ہیں۔ لیکن فیصلہ کن بات یہ ہے یَرَوْنَ کا لفظ کافروں سے عین متصل ہے لہذا اسی کی طرف راجع ہوگا۔

جنگ کے شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو بشارت دی کہ تمہاری مدد کے لئے تین ہزار فرشتے آئیں گے۔ اہل اسلام

کے دلوں کو تسلی ہو گئی۔ اتنے میں افواہ اڑی کہ کُرُز بن جابر ایک لشکر لے کر کفار کی مدد کے لئے آ رہا ہے۔ اس پر بشارت آئی کہ اے مسلمانو! یہ لوگ اب جو ولولہ دکھا رہے ہیں اگر اسی سے تم پر حملہ آور ہوئے اور تم ثابت قدم رہے تو تمہیں مزید پانچ ہزار فرشتوں کی مدد ملے گی (آیت ۱۲۵) کُرُز بن جابر نہ آیا اور نہ مشرکین کا جنگ کے وقت وہ جوش و خروش رہا۔ ان کی ہمت جو اب دے گئی: **وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ يَأْتِكُمْ مِّنْ قُدْرِهِمْ هَذَا** (آیت ۱۲۵)

یہ یہ لطیف اشارہ نظر آتا ہے کہ وہ ہمت قائم نہیں رکھ سکیں گے۔

اس جنگ میں کفار کے ستر آدمی مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ ان کے چوٹی کے سردار کام آگئے۔ اپنے زمانے کے فرعون ابو جہل کا قصہ بھی تمام ہوا۔ کفار کی کمر ہمت ٹوٹ گئی۔ چنانچہ سورۃ نذرا کی آیت ۱۲۷ میں ارشاد ہوا **لِيُطْعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَبُوا خَائِبِينَ** (تاکہ کفار کا ایک حصہ کاٹ ڈالے، انہیں منہ کے بل گرائے اور وہ نامراد واپس جائیں) کفار کا لشکر خراب و خستہ حالت میں بھاگ کر مکہ پہنچا۔ سارا شہر ماتم کردہ بن گیا۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ

مزین کیا گیا لئے لوگ چاہت مرغوبات

لوگوں کے لئے آرائش کی گئی ہے مرغوبات کی محبت

مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

سے عورتیں اور بیٹے اور انبار محفوظ

عورتوں (میں) سے اور بیٹوں سے اور سونے چاندی

لہ خازن

مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ

سے سونا اور چاندی اور گھوڑے

کے محفوظ انباروں سے اور نشان زدہ

الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ

نشان زدہ اور مویشی اور کھیتی

گھوڑوں سے اور مویشیوں سے اور کھیتی (سے)۔

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وہ (یہ) سامان زندگی دنیا

یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے

وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ (۱۴)

اور اللہ پاس اس کے خوبی واپس جانے کی جگہ

اور اللہ کے پاس واپسی کی خوب جگہ ہے

ذَيْنَ اٰسٍ نَ مَرِيْنِ كِيَا، دَل كَش بِنَايَا۔ ذِيْنِ وَه مَرِيْنِ كِيَا كِيَا، دَل كَش بِنَايَا
 كِيَا۔ شَهَوَاتِ جَمْعُ هِي شَهَوَاتِ كِيَا۔ شَهَوَاتِ مَصْدَرُ هِي اَوْرَا مَلِ هِي
 پَسَنَدِيْدِ چِيْزِ كِيَا اَشْتِيَاقُ كُو كِيْتِي هِي لِيَكِنِ هِيَا هِي يِه لَفْظُ مُشْتَهِي يِهِي مَرْغُوْبِ
 كِيَا مَعْنِي هِي اِسْتِعْمَالُ هُوَا۔

بِنِيْنِ دَر حَقِيْقَتِ بِنُوْنِ هِي جُو مَجْرُوْرُ هُو كُر بِنِيْنِ هُوَا۔ قَنَا طِيْرُ جَمْعُ هِي
 قَنَا طَا س (رُوْجِيْر) كِيَا۔ قَنَا طَرَا س نِي مَحْكَمُ كِيَا، مَحْفُوْظُ كِيَا، دُو كَنَا كُر دِيَا۔ مُقَنْطَرُ
 بَرُ حَا يَا هُوَا۔ مَنَا نَطْرَا مُوْنْتِ هِي۔ خَيْلِ اِسْمُ جَمْعُ هِي۔ اَسْ سِي

قَوْم اور رَهْط (قبیلہ) کی طرح واحد نہیں آتا۔ ایک خیال یہ ہے کہ خیلِ خائل کی جمع ہے۔ خائل کے معنی ہیں نخر میں ڈالنے والا۔

سَمَّہ عربی میں علامت کو کہتے ہیں۔ سَمَوْتَر اس پر علامت لگانا۔ مَسْوَم جس پر علامت لگائی گئی ہے۔ مَسْوَمَہ سے مراد ہیں وہ گھوڑے جو نشان زد ہوں یا چراگاہ میں کھلے چرائے جاتے ہوں یا بہت عمدہ ہوں۔ ان کی عمدگی ہونا ان کی علامت ہوتی ہے۔ اَنْعَام جمع ہے نَعَم (موبیشی) کی۔ نَعَم اونٹ گائے بیل اور بھیر بکری کے لئے بولا جاتا ہے۔ حَزْرَت مصدر بمعنی مفعول ہے یعنی مزرعہ کھیتی۔ مَتَاع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جائے یا اس سے کام لیا جائے یا برقی جائے۔ مَاب (۱) اُوب یا آیاب (والپس جانا) سے اسمِ ظرف ہے یعنی واپس جانے کی جگہ۔ مرجح (۲) مصدر مِسی

قُلْ آؤنِبِئِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ

کہہ کیا آگاہ کروں تمہیں ساتھ بہتر سے وہ اے سفنے والو (اے نبی) آپ کہہ دیں (کہہ) کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز سے آگاہ کروں

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ

لئے جو تقویٰ کیا انہوں نے پاس رب ان کا باغ ان کے لئے جنہوں نے تقویٰ کیا ان کے رب کے پاس باغ ہیں

بِجُرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں مقیم ہیں وہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں مقیم ان میں

وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ^ط

اور جوڑ پاکیزہ اور خوشنودی سے اللہ
اور پاکیزہ جوڑ (ہوں گے) اور اللہ کی طرف سے خوشنودی (ہوگی)

وَاللَّهُ بِصِرْمَا الْعِبَادِ ⑮ الَّذِينَ يَقُولُونَ

اور اللہ دیکھنے والا ساتھ بندے جو کہتے ہیں وہ
اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ جو کہتے ہیں (کہ)

رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا

اے رب ہمارے یقیناً ہم ایمان لائے ہم پس بخش لے ہمارے
اسے ہمارے رب! یقیناً ہم ایمان لائے پس تو ہمیں ہمارے

ذُنُوبِنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ⑯

گناہ ہمارے اور بچا ہمیں عذاب آگ
گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ

ثابت قدم اور راستباز اور فرماں بردار
(جو) ہیں ثابت قدم اور راستباز اور فرماں بردار

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ⑰

اور خوج کرنے والے اور مغفرت مانگنے والے میں۔ نیت کے آخر کا پہر
اور خوج کرنے والے اور آخر شب میں مغفرت مانگنے والے

نَبَأُ خَيْرِ أَنْبِيَاءٍ مِنْ خَيْرِ دُنْيَاهُمْ - بتانا ہوں۔ ذلکم میں غائب کی طرف اشارہ اور مطالب کو تنبیہ ہے یعنی ”وہ بات اے سننے والو“
 اتَّقُوا اس نے تقویٰ کیا اتَّقُوا انہوں نے تقویٰ کیا۔ مَتَّقُوا تقویٰ کرنے والا۔ جَنَّاتُ بَاقِعَاتٍ جمع ہے۔ جَزَى جاری ہوا تجزی جاری رہتی ہے۔ بہتی ہے۔ آنہر جمع ہے نہر یا نہر کی۔ نہر عربی میں نہر اور دریا ہر دو کے لئے مستعمل ہے۔ اَزْوَاجٍ جمع ہے زَوْج (جوڑ) کی۔ طَهَّرَ پاکیزہ کیا۔ مَطَهَّرَ پاکیزہ کیا ہوا۔ اَزْوَاجٍ جمع کسٹر ہے اس لئے صفت مؤنث آئی ہے یعنی مَطَهَّرَاتٌ ہ

عِبَادٍ جمع ہے عِبْد کی۔ فَاغْفِرُ اصل میں ہے: فَارْفَعُ (اور اِغْفِرُ بخش دے) اِغْفِرُ امر ہے غَفَرَ سے۔ وَاقٍ اس نے بچایا یعنی وہ بچاتا ہے بِبَاحٍ (بچا ہے) قَانِتٍ ہمیشہ اطاعت گزار رہنے والا۔ اَنْفِقَ اس نے خرچ کیا۔ مُنْفِقٍ خرچ کرنے والا۔ اَسْحَادٍ جمع ہے سَحَر کی بس کے معنی ہیں: رات کا آخری پہرہ اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔

تفسیر آیت ۱۲-۱۴

إِنَّمَا آخِرَتُكَ حَقٌّ دَارٌ كُونَ فِيهَا

سا مان دنیا میں بڑی کشش ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دینا چاہتے ہیں۔ جو شخص دنیا کا غلام ہو جائے وہ دین سے بے پروا ہو جاتا ہے۔ جس نے اس کی محبت کو زیر کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے سختہ ربط رکھا اس کے لئے جنت کی نعمتیں ہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔

آخرت کی نعمتوں کے حق دار وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن میں یہ خوبیاں ہوں:

- (۱) صابر ہوں یعنی ثابت قدم رہیں۔ مثلاً
- (۲) ناداری میں ہمت ہار کر نا جائزہ وسائل اختیار نہ کریں اور نہ دولت آنے پر مغرور اور بے باک ہو جائیں۔ ہر حال میں ان کا مزاج معتدل رہے اور زندگی کی سیدھی راہ پر گامزن رہیں۔
- (۳) مشکلات کا جہم کر مقابلہ کریں۔ دشمن سے جنگ آپڑے تو فرار نہ کریں۔ فتح پا ہوں تو زیر دستوں پر ظلم نہ ڈھائیں۔
- (۴) اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل دل کی خوشی سے کریں۔ جبر عکسوس نہ کریں۔ فرض کے ادا کرنے میں راحت اور فرحت حاصل کریں۔
- (۵) اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کی رغبت سے مالی ایثار کریں۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ کسی کو مالی مدد دے کر اس کو احسان نہ جتائیں اور نہ اسے طعنے دے کر دق کریں۔
- (۶) سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کریں۔ سحر کا وقت رات کی ظلمت چھٹنے سے فجر تک ہوتا ہے۔
- یوں تو استغفار ہر وقت ہو سکتا ہے لیکن دن کا آغاز استغفار سے کرنا بڑی برکات کا موجب ہوتا ہے۔ انسان کے اندر برائی سے بچنے کی آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا قبول فرماتا ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

گواہی دی اللہ کہ یقیناً وہ نہیں۔ معبود مگر وہ
اللہ نے اعلان کیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں

وَالْمَلَائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

اور فرشتے اور والے علم منتظم ساتھ عدل اور فرشتوں نے اور علم والوں نے عدل سے نظام قائم رکھے ہوئے نہ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

نہیں معبود مگر وہ غلبہ والا حکمت والا

نہیں ہے معبود مگر (صرف) وہ غلبہ والا (اور) حکمت والا

شہد اس نے گواہی دی۔ اعلان کیا۔ اقرار کیا۔ شہادت کے اصل معنی میں موقع پر موجود ہونا اور اس کا مشاہدہ کرنا۔ اس کے بعد یہ لفظ سچ سچ بیان دینے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ شہد اللہ کے معنی ہوں گے اللہ نے اعلان کیا۔ مخلوق کی شہادت سے مراد ہے، ان کا سچ سچ بیان دینا۔ مالک جمع ہے ملک (فرشتے) کی۔ قائم وہ کھڑا ہوا قائم بالامر کسی کام کا نظام سنبھالا قائم پ = کام یا نظام سنبھالنے والا۔ اسی سے قیوم اور قیوم کے لفظ ہیں۔

تفسیر آیت - ۱۸

اللہ تعالیٰ کا نظام عدل

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اُس کی کائنات کا نظام قسط یعنی عدل سے قائم ہے۔ اس میں پورا توازن ہے۔ یہ توازن اُس نے غلبہ اور حکمت کے ذریعے قائم کر رکھا ہے۔

اس نظامِ عدل کا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام اور الہامی کتب کے ذریعے اعلان فرمایا ہے۔ فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں اور اصحابِ ہلم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔

شہادت کے معنی ہیں موقع پر حاضر ہونا اور اس کے بارے میں سچا بیان دینا۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت اس کا اعلان ہے۔ ملائکہ اور اولوالعلم کی شہادت ان کا برہنہ بیان ہے۔

اللہ تعالیٰ کے مادی اور روحانی نظام میں کائنات عدل ہے۔ عدل نظامِ عالم کی جانی ہے۔ یہ وہ اصول ہے جس کے سہارے کائنات کے اجزاء پورے توازن سے ہیں۔ اس توازن کو قرآن حکیم میزبان کے نام سے بھی یاد کرتا ہے۔ اجزائے عالم کے درمیان ایک پختہ توازن ہے۔ اگر یہ توازن قائم نہ رہے تو کائنات کا نظام ٹوٹ جائے۔ مقداروں میں غیر طبعی کمی بیشی ہو۔ ایک شے دوسری کے دائرہ عمل میں داخل ہونے لگے۔ سارا رابطہ ٹوٹ جائے اور کائنات کا شیرازہ بکھر جائے۔

انسانی بدن بھی عدل ہی کا مہون منت ہے۔ سورۃ الانعام میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی تو اس میں ہموارمی پیدا کی اور پتھر عدل یعنی توازن کا نظام قائم کیا۔

اللہ تعالیٰ کی روحانی ہدایت میں بھی عدل کی روح کا رفرہا ہے۔ قرآن حکیم سہرا یا عدل ہے۔ سورۃ الانعام (آیت ۱۱۵) میں ارشاد ہے :-

وَأَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ط

اور تیرے رب کا کلمہ صدق و عدل میں کامل ہے)

اس راہِ عدل پر قائم رہنے والی امت کو قرآن حکیم نے امتِ وسط کہا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَ مَا

یقیناً دین پاس اللہ اسلام اور نہیں
یقیناً دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے اور نہیں

اُخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا

اختلاف کیا جو دئے گئے وہ کتاب مگر
اختلاف کیا انہوں نے جنہیں کتاب دی گئی مگر

مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا

سے بعد کہ آیا ان کے پاس علم سرکشی
اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آیا باہمی

بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ

درمیان ان کے اور جو انکار کرے وہ - آیات اللہ
سرکشی سے اور جو اللہ کی آیات سے انکار کر دے

فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ ①

تو یقیناً تیز حساب

تو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ

تو اگر محبت بازی کی انہوں نے تجھ سے تو کہہ سپرد کردی میں نے
تو (اے نبی!) اگر وہ آپ سے محبت بازی کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے خود کو

وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعِنِ

ذات اپنی لئے اللہ اور جو پیروی کی اس نے میری اور
اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور (اس نے) جس نے میری پیروی کی اور

قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

کہہ لئے جو دئے گئے وہ کتاب اور
کہیں ان سے جنہیں کتاب دی گئی اور

الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنْ أَسْلَمُوا

ناخواندہ۔ بے کتاب کیا تابع ہوئے تم تو اگر تابع ہوئے وہ
بے کتاب عربوں سے (کہ) کیا تم تابع ہو گئے تو اگر وہ تابع ہوئے

فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

تو ہیں ہدایت پائی انہوں نے تو اگر مڑ گئے وہ تو صرف
تو وہ ہدایت پا گئے ہیں تو اگر وہ منہ موڑ جائیں تو آپ پر

لہ میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا (تھانوی)

اور ان میں ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب سے بے علم ہیں)
 اسلمہ کے اصل معنی ہیں سپرد کیا۔ پھر خود کو سپرد کرنے کے معنی میں بھی
 استعمال ہونے لگا۔ لہذا اب اسلمہ کے معنی میں خود کو سپرد کیا، مطیع ہوا،
 فرماں بردار ہوا۔

هَدَىٰ اُس نے ہدایت دی اِهْتَدَىٰ اُس نے ہدایت پائی اِنْتَدَىٰ اُنہوں نے
 ہدایت پائی۔ دَلَّى اُس نے موڑا تَوَلَّى وہ مُرَا تَوَلَّى اور مُرَّسٌ اِنْتَدَىٰ اُنہوں نے
 ہے: فَ رَتَوْنَا اِنْتَدَىٰ (صرف)

تفسیر آیت ۱۹ — ۲۰

دین میں خود پرستی کی ممانعت

اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین مقبول ہے وہ اسلام ہے۔ یہ دین
 ازلی وابدی ہے۔ سب انبیاء علیہم السلام نے اسی دین کی دعوت دی۔ اس کو
 پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری اور کامل صورت میں پیش کیا ہے۔
 سوال یہ ہے کہ جب سب انبیاء علیہم السلام نے اسی دین کی دعوت دی اور
 ایک ہی رستہ بتا گئے تو یہ دینی اختلاف کیسے پیدا ہوا۔ اس کا جواب قرآن حکیم نے
 یہ دیا ہے کہ انسان کی خود پرستی اور جذبہ مسابقت نے انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے
 کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کے دعویدار یہود اور نصاریٰ ہی نہ
 تھے بلکہ عرب کے وہ دیگر لوگ بھی تھے جن کے پاس کوئی الہامی کتاب نہ تھی اور
 جنہیں آیت ۲۰ میں اُمّی یعنی ناخواندہ یا بے کتاب کہا گیا ہے۔ ان کے باہمی اختلاف
 کا سرچشمہ بَغْي ہے: بَغْي کے معنی ہیں اطلب و تمنا رکھنا، ایک دوسرے سے
 آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ مراد یہ کہ وہ ایک دوسرے کے آگے جھکنے کو تیار
 نہ تھے۔ ہر فریق یہ چاہتا تھا کہ میں غالب رہوں۔ حالانکہ دین کے معاملہ میں مکمل

اور ایشار کی ضرورت ہوتی ہے۔

حق کا تقاضا ہے کہ آدمی افراد و قوم کے امتیاز کو یکسر چھوڑ کر اخوت کی طرف دعوت دے۔ کوئی شخص کسی کو اپنی چوکتھٹ پر جھکنے کو نہ کہے۔ خود بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے اور دوسروں کو بھی اسی کے آگے جھکنے کی تلقین کرے۔ یہی

اسلام ہے۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو جب اسلام کی دعوت

پیش فرمائی تو بعضوں نے کہا کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کو ماننے والے ہیں۔ اس کے جواب

میں ارشاد ہوا کہ بہتر، اگر تم اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہو تو فخر و غرور کے بہت توڑ دو

اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر نیاز جمع کا دو۔ سیدھی راہ خود نظر آ جائے گی۔ قَانَ

أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا حَضْرُوعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَذَرَانِ ہے کہ ان سے

فرمادیں کہ میں نے اور میرے پیروں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف

کر دیں۔ منافع دنیا کی محبت سے آزاد ہیں۔ قبیلہ و خاندان کا فخر نہیں کرتے۔ ہر ایک کے

لئے اخوت کا پیغام لائے ہیں۔ اب بھی تم ہماری دعوت کو قابل اعتناء نہیں سمجھتے

تو تمہاری مرضی۔ ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور نفع و نقصان سے آگاہ کر دیا۔

تبلیغ زبان ہی سے نہیں عمل سے بھی ہوتی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی

علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود دین کے پورے طرح پابند تھے بلکہ صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ

اور آپ کی محبت میں مستغرق تھے۔ تبلیغ میں زبان سے زیادہ کردار کی دل آواز

کا گہر ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار رہنا چاہیے تاکہ اس کے

اعمال کو دیکھتے ہی لوگوں کے دل اسلام کی طرف کھینچ آئیں

دین اسلام کی اہمیت

اللہ تعالیٰ نے کیا انسان اور کیا حیوان سب کو کامیاب زندگی گزارنے کی اہلیت عطا کی ہے۔ یہ اہلیت کچھ تو طبع میں پائی جاتی ہے اور کچھ خارجی رہنمائی سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اول روز سے ہی انسان کی ہدایت کے لئے بنیادی اصول اور احکام صادر فرمادیے۔ ان بنیادی اصول و احکام کے مجموعے کا نام دین ہے۔ یہ دین حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وقت سے چلا آتا ہے۔ انبیائے کرام علیہم السلام اسی دین کو پیغام سناتے رہے۔ ابتر زمان و مکان کے اختلاف کے ساتھ اس دین میں ان ثانوی قسم کے احکام میں تبدیلی آتی رہی ہے جن کا تعلق بنیادی عقائد اور معاشرت سے نہ تھا۔ ان ثانوی قسم کے احکام کو شریعت کا نام دیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے دین کے ہوا انسان کے خود ساختہ دینوں کی بھی کمی نہیں رہی۔ آج بھی سینکڑوں مصنوعی دین رائج ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا دین ہمیشہ ایک یگانہ امتیاز کا مالک رہا ہے۔ شروعات میں اس کا نام کچھ بھی رہا ہو لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کا نام اسنام رکھا (انجیل ۷۸)۔ آپ کی زبان عربی نہ تھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان میں اس کا ہم معنی لفظ کچھ اور ہو، بہر حال معنی و مفہوم کے اعتبار سے اسلام ہی تھا۔ یہ نام آج بھی رائج ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک واحد قابل قبول دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دین کہا ہے۔ آیت - ۱۹ میں ارشاد ہے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ یعنی دین تو اللہ کے نزدیک یقیناً ایک ہی ہے۔ آیت - ۸۳ میں غیر مسلموں کے بارے میں فرمایا، أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ یعنی کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی طلب رکھتے ہیں۔ پھر اس کے جواب میں آگے آیت - ۸۵ میں ارشاد

ہے، وَ مَنْ يُبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ مِرْدِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہاں ہو تو اس کا دین قبول نہ ہوگا۔

دین اسلام میں کچھ ایسی خصوصیتیں ہیں جو اس کو لازوال اہمیت دیتی ہیں۔ ان میں سے چند کا تذکرہ درج ذیل ہے۔

۱۔ اسلام دین فطرت ہے۔ وہ انسان کے ظاہر کو ہی نہیں اس کے باطن کو بھی نگاہ میں رکھتا ہے۔ انسان کے کردار میں مرکزیت اس کے باطن کو حاصل ہے۔ اسلام اس فطری حقیقت کے پیش نظر انسان کی کل شخصیت کی رہنمائی ہاتھ میں لیتا ہے۔ اس کے فطری رجحانات اور میلانات کو صحیح ڈگر پر قائم رکھتا ہے۔ فطری تقاضوں کی تشفی اس انداز سے کرتا ہے کہ نہ افراط کی خرابی اور نہ تفریط کی زیاں کاری پیدا ہو۔

۲۔ انسان کو انسانی دنیا سے ہی نہیں دیگر حیوانات بلکہ جمادات سے بھی ہم آہنگ رہنا ہے۔ وہ بھی فطرت کے اصولوں سے وابستہ ہیں۔ وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاٹے ہوئے ہے اور وہی ان کا مرجع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے فطرت کا کوئی راز پوشیدہ نہیں، اس لئے اُس نے انسان کو جو دین عطا کیا ہے اُس میں فطرت سے ہم آہنگی کے سب گرو موجود ہیں مسلمان چاہے تو وہ کائنات سے پوری طرح نفع اندوز ہو کر امن اور چین کی زندگی گزار سکتا ہے۔

۳۔ اسلام کی تعلیمات روشن ہیں۔ یہ نہ تو کسی برہمنیت کے قبضہ میں ہیں اور نہ ان میں حکمت کے دور از کار پیچ و خم ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شریعت اسلامیہ کو بیضاب (یعنی سفید) اور غُزَّاء (یعنی روشن) کہا ہے۔ بنیادی اور معنوی زندگی کے لئے جس قدر سادگی اور بے تصنعی اسلام میں ہے وہ کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی۔

۴۔ اسلام انسان کے کندھوں پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا یعنی اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا۔ اس شریعت میں نہ رکاؤں ہیں نہ تنگیاں۔ ایک صاف اور کشادہ رستہ ہے جو ہمت مردانہ کو کامیابی اور سرخروئی کی بشارت دے رہا ہے۔

۵۔ اسلام سچی پیہم کا درس دیتا ہے اور امید کی غیر مغنتم روشنی فراہم کرتا ہے۔ اسلام میں کامیابی کا مدار نیت کی نیکی پر ہے۔ ظاہری اور عارضی ناکامیاں انسان کو بدل نہیں ہونے دیتیں۔ اسلام نے نو میدی اور مایوسی کو کفر کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔

۶۔ اسلام دیگر اقوام سے منہ موڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ سب کو آدم کی اولاد کہہ کر ایک رشتہ اخوت میں منسلک کرتا ہے۔ مسلمان کی بھلائی کا حق دار صرف دوسرا مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہیں۔ وہ سب کو امن اور فلاح کا پیغام سناتا ہے۔ یہ خصوصیت کسی اور مذہب یا معاشرتی نظریہ میں نہیں۔

۷۔ اسلام کی تاریخ مہر و محبت اور امن و فلاح کی درخشاں تاریخ ہے۔ اسلام نے دنیا میں صدیوں تہذیب کا نور فراہم رکھا۔ تن اور من کی صفائی کو عام کیا۔ انسانی عمل کا رخ متعین کیا اور ترقی کی شاہراہ تیار کی۔ خرد کو بیدار کیا، اس کو جہاں پہنچائی اور تسخیر کاٹنات کے آداب سکھائے۔ لہذا اسلام کے دم سے کتنے ہی فنون ایجاد ہوئے اور کتنے ہی علوم کونسی وسعت عطا ہوئی۔

آج دنیا میں اگر نیکی کا کچھ نور موجود ہے اور تہذیب کی کچھ پاکیزہ کرنیں نظر آتی ہیں تو یہ سب اسلام کے سرچشمہ سے ہیں۔ تاریخ پکار پکار کر اس کی گواہی دے رہی ہے۔ لیکن آہ! جب مسلمان خود ہی اسلام سے دور ہو جائے تو اسے اسلام کی نعمتوں سے کون بہرہ مند کرے؟

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

یَقِينًا جُو انکار کرتے ہیں وہ ساتھ آیات اللہ

یَقِينًا جُو لوگ اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَقْتُلُونَ

اور قتل کرتے ہیں . انبیاء بغير حق اور اور
اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں ۔

يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ

قتل کرتے ہیں جو ہدایت کرتے ہیں ساتھ عدل سے لوگ
لوگوں میں سے انہیں جو انصاف کی ہدایت کرتے ہیں قتل کرتے ہیں

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

تو خبر دے انہیں ساتھ عذاب دردناک
تو (اے نبی!) آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دیں ۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ خَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ

وہ جو غارت ہوئے اعمال ان کے
(یہ) وہ ہیں جن کے اعمال غارت ہوئے لے

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

میں دنیا اور آخرت
دنیا میں باور آخرت میں

وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرَةٍ ﴿٤٤﴾

اور نہیں لے ان کے کوئی مددگار
اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں ۔

النص

لے ناپید ہوئے ایشاہ ربیع الدین) غارت ہو گئے (مخالفی)

اَمْرًا اُس نے حکم دیا، ہدایت کی یا مُسْرُ وہ حکم دیتا ہے۔ ہدایت کرتا ہے،
تلقین کرتا ہے۔ یا مُسْرُوْنَ وہ حکم دیتے ہیں۔

بشارت کا لفظ اصل لغت کے اعتبار سے مطلق خبر دینے کے معنی رکھتا ہے۔
لیکن اکثر اچھے معنی یعنی خوش خبری کے لئے آتا ہے بَشْرًا اُس نے خبر دی۔ بَشْرًا
تو خبر دے۔

حَبِطَ کے لغوی معنی ہیں کنوئیں کے پانی کا اس طرح اتر جانا کہ پلٹ کر پہلی سطح
پر نہ آسکے۔ حَبِطَ عَمَلًا کے معنی ہیں اس کا عمل، کارت گیا، نتائج گیا، برباد ہوا،
ناپید ہوا۔

تفسیر آیت ۲۱ — ۲۲

یہود کی سنگدلی

یہود کے آباء و اجداد کو انبیاء اور مُصلِحاً سے بہت دشمنی رہی ہے۔ جن
انبیاء کو مانا ان کو بھی ستاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جسی آخر تنگ
آکر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ! ان کے اذ میر سے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔
یہود نے متعدد انبیاء کو شہید کیا۔ ان کی اولاد نے ان کے اس قتل کی
تعریف کی اور ان کے وتیرہ کو اپنایا۔ یہود درمیر نے جناب رسالت مآب صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی شمع گل کرنے کی کئی بار کوشش کی۔ لہذا ان لوگوں پر
اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوئی اور وہ عذابِ روزخ کے حق دار ٹھہرے۔

اَلْمُتَّرِّ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيْبًا

کیا نہیں دیکھا تو نے طرف جزوے گئے وہ حصہ

(اے نبی!) کہا آپ نے نہیں دیکھا ان کی طرف جنہیں دیا گیا ہے ایک حصہ

مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ

سے کتاب سے بلائے جاتے ہیں وہ طرف کتاب اللہ

کتاب میں سے وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں

بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقًا

تاکہ فیصلہ کرے درمیان ان کے پھر پلٹ جاتا ہے گروہ

کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک گروہ پلٹ جاتا

مِّنْهُمْ وَ هُمْ مَّعْرُضُونَ ﴿۲۳﴾ ذَلِكَ

ان سے اور وہ معروضہ پھرنے والے وہ (یہ)

سے اور وہ پلٹ جانے والے ہیں یہ ہے

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَبْسُدَ النَّارَ

بسیب کہ یقیناً وہ بولے وہ نہیں چھوٹے گی ہمیں آگ

اس سبب سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوٹے گی

إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَ عَرَّهْمُ

مگر دن گنے ہوئے اور دھوکا دیا انہیں

مگر کتنی کے دن اور انہیں دھوکا دیا

فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۴﴾

بابت دین ان کا جو تھے وہ وہ گھڑتے (ہیں)

دین کے بارے میں اس (عقیدہ) نے جو وہ گھڑتے تھے۔

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ

تو کیسا جب اکٹھا کیا ہم نے انہیں لئے ہیں وہ دن

تو کیسا رہے گا جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کو

لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ

نہیں شک میں وہ اور پوری پوری واپس دی گئی ہر جان

جس میں شک نہیں اور ہر جان نے جو کیا ہے اُسے پورا پورا واپس

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۲۵)

جو کیا یا اُس نے اور وہ نہ ظلم کیا جائے گا ان پر

دیا جائے گا اور ان سے بے اندامتی نہیں ہوگی۔

رَأَى اُس نے دیکھا تَوَى تو دیکھتا ہے۔ لَمْ تَرَ تُو نے نہ دیکھا۔

دَعَى اُس نے بلایا۔ پکارا۔ دَعُوْتُ دِی۔ یَدْعُوُّ وہ بلاتا ہے۔ یُنْعَى وہ

بلایا جاتا ہے۔ یُدْعَوْنَ وہ بلائے جاتے ہیں حَكَمَ اُس نے فیصلہ کیا۔ یَحْكُمُ

وہ فیصلہ کرتا ہے۔ لِيَحْكُمَ تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ اَعْرَضَ اُس نے منہ موڑا،

منحرف ہو گیا مُعْرِضٍ اِس سے فاعل ہے تَمَسَّ اُس نے چھوا تَمَسَّ چھوٹے گی

لَنْ تَمَسَّ ہرگز نہیں چھوٹے گی۔ (لفظی تاکید کا مینہ ہے) عَدَّ اِس نے گنا۔

مَعَدُّ وُدُّ گنا ہوا۔ مَعَدُّ وُدُّ گنی ہوئی مَعَدُّ وُدَاتُ گنی ہوئیں۔ اِفْتَرَى

اِس نے گھڑا، تراشا، جھوٹ بانڈھا یَفْتَرِي وہ جھوٹ گھڑتا ہے یَفْتَرُونَ وہ

جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اِس کا مادہ فَرَى ہے۔ وَفِيَتْ اِس نے پورا پورا واپس دیا۔

دُفِ اُس کو پورا پورا واپس دیا گیا۔ دُفِیتُ مؤنث کا صیغہ ہے۔

تفسیر آیت ۲۳ — ۲۵

یہود کا تورات سے منکر

یہود کو اپنے نسب کا بڑا فخر تھا۔ کہا کرتے تھے کہ ہم جو چاہیں کیے جائیں اول تو ہم دوزخ میں بھیجے ہی نہ جائیں گے اور اگر وہاں پہنچا بھی دسٹے گئے تو چند روز بعد نکال کر جنت میں آباد کیے جائیں گے۔ وہ اس خود فریبی میں اس قدر اتراٹے ہوئے تھے کہ کھلم کھلا تورات کے احکام سے بھی انکار کر دیتے تھے اور من مانی کرتے تھے۔ انہیں قیامت کا کوئی خوف نہ تھا۔ وہ یہ بھول بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے۔

تورات میں زنا کاری کی سزا جہم یعنی سنگساری ہے۔ لیکن یہود کے امراء میں یہ مرض عام ہوا تو یہ دستور مٹھہرا کہ امراء اس کا ارتکاب کرتے تو انہیں چھوڑ دیتے اور ضعیفوں کو پکڑتے تو ان پر حد قائم کرتے۔ بعد میں عوام نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو تورات کا قانون ہی بدل ڈالا اور یہ سزا مقرر ہوئی کہ زانی اور زانیہ کا منہ کالا کیا جائے اور کوڑے لگائے جائیں۔

ایک دفعہ یہود میں سے ایک مرد اور ایک عورت زنا میں پکڑے گئے یہود کے علماء نے مجرموں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ اگر حضور نے منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کا حکم دیا تو مان لینا اور سنگساری کا حکم دیا تو انکار کر دینا۔ جب مجرموں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ یہود کے عالموں کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ زانیوں کے بارے میں تم تورات میں کیا حکم دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کا منہ کالا کرتے ہیں، اور (گدھے پر) اٹے راج بٹھا کر کھاتے ہیں

آپ نے فرمایا: اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ۔ وہ تورات لائے اور پڑھنے لگے۔
 جب آیتِ رحم پر پہنچے تو پڑھنے والے آدمی نے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور اس
 کے پس و پیش پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے جو اس وقت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے عرض کیا کہ اسے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیجیے۔
 اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے آیتِ رحم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے حکم دیا کہ ملزموں کو سنگ سار کیا جائے۔ اس کی تعمیل کی گئی (متفق علیہ)۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تَوْتِي

کہہ اے اللہ ہمارے مالک سلطنت تو دیتا ہے
 (اے نبی!) کہہ دیجئے اے ہمارے اللہ! سلطنت کے مالک! تو

الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

سلطنت جسے تو چاہتا ہے اور تو چھینتا ہے

الْمُلْكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَن

سلطنت جس سے تو چاہتا ہے اور تو عزت دیتا ہے جسے

تو چاہتا ہے سلطنت چھینتا ہے اور تو جسے چاہے عزت

تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ

تو چاہتا ہے اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے

دیتا ہے اور تو جسے چاہے ذلت دیتا ہے

لہ غالب کرنا (تھانوی) لہ پست کرنا۔

بِسِيْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ

میں ماتھ تیرا بھلائی یقیناً تو اوپر ہر
نیرے ماتھ میں بھلائی ہے یقیناً تو ہر شے پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تَوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ

شے قادر تو داخل کرتا ہے رات میں دن
قادر ہے تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے

وَتَوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ

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

تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ

تو نکالتا ہے زندہ سے مردہ اور تو نکالتا ہے
تو جاندار کو بے جان سے پیدا کرتا ہے اور تو بے جان کو

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ

مردہ سے زندہ اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے
جاندار سے پیدا کرتا ہے اور تو جسے چاہے

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

بغیر حساب

بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔

اَتَىٰ اُس نے دیا تُوْتِي تو دیتا ہے۔
 نَزَعَ کَنُومِیْنَ سے بھرا ہوا ڈول باہر کھینچنا۔ کسی چیز کو زور سے کھینچنا،
 کھینچ کر کاٹ لینا۔ چھین لینا۔ تَنَزَعُ تو چھین لیتا ہے۔
 عَزَّتْ دِی، غلبہ دیا سرفراز کیا۔ تَعَزَّتْ تو عزت دیتا ہے۔ غلبہ
 دیتا ہے۔ سرفراز کرتا ہے۔

ذَلَّ ذلت دی۔ پست کیا۔ تُذِلُّ مَضَارِعَ ہے۔
 وُلُوجٌ داخل ہونا اَوْدَجٌ اس نے داخل کیا تُوْرِبُجٌ تو داخل کرتا ہے۔

تفسیر آیت ۲۶ — ۲۷

کفار مغلوب اور مؤمنین غالب ہوں گے

آغازِ اسلام کے ایام میں عرب کے کفار کا بڑا زور و شور تھا۔ آہستہ آہستہ
 یہ زور ٹوٹ گیا۔ اور ملک کے گوشہ گوشہ سے لوگ اسلام لانے کے لئے
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ لیکن اسی اثنا میں
 روم و فارس کی سلطنتوں میں کینہ کی آگ بھڑکنے لگی۔ ان دونوں ملکوں کے
 شہنشاہ عربوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ انہوں نے جب اسلام کی نوخیز قوت
 کو شان و شوکت کے ساتھ پروان چڑھتے دیکھا تو اس کو دبانے کی فکر میں
 لگ گئے۔ شہنشاہ ایران پرویز نے تو یہاں تک جسارت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 والسلام کی گرفتاری کے لئے دو کارندے بھیج دیے لیکن اُس کو اپنے بیٹے نے
 ہی ہلاک کر دیا اور ایران کی سلطنت کا شیرازہ تیزی سے بکھرنے لگا۔ رومی
 سلطنت نے مدینہ پر حملہ کی تیاری شروع کر دی چنانچہ مؤتہ کا واقعہ پیش
 آیا جس میں تین ہزار مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کے زیرِ کمان روم کی
 اڑھائی لاکھ فوج کو شکست دی۔

آیاتِ بالا میں ایران و روما کی بربادی اور اہل اسلام کی سرفرازی کی پیش گوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی اور ان عظیم الشان سلطنتوں کا مالک بنایا۔ ایران اور روما کی شہنشاہی ذلت آمیز تباہی سے دوچار ہوئی۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ رات کو دن میں اور دن کو رات میں غائب کر دیتا ہے۔ زندگی سے موت اور موت سے زندگی نمودار کرتا ہے۔ اس نے عربوں کی مردہ قوم کو زندہ کیا۔ انہیں جہالت کی تاریکیوں سے نکالا اور دنیا کا حکمران کر دیا۔ عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ

نہ اختیار کریں ایمان لانے والے کفار

مؤمن لوگ کافروں کو قلبی رفیق نہ

اَوْلِيَاءٍ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ

قلبی رفیق سے سوا ایمان لانے والے اور جو

بنائیں مؤمنوں کو پھوڑ کر اور جو

يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ

کرت وہ تو نہیں سے اللہ میں شے

(رشتہ منہ) ایسا کرے تو اللہ سے کسی چیز میں (اس کا تعلق) نہیں

إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَهُ وَ

مڑ سوائے کہ بچاؤ کرتے ہو تم سے وہ جو کتا ہونا اور
سوائے (اس کے) کہ تم خبردار ہو کر ان سے بچاؤ کرو اور

يُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ

خوف دلاتا ہے تمہیں اللہ ذات اس کی (سے) اور

اللہ تمہیں اپنے سے خوف دلاتا ہے اور

إِلَى اللَّهِ الْبَصِيرُ ﴿٢٨﴾

طرف اللہ واپس جانا

اللہ کی طرف واپس جانا ہے

أَخَذَ بِيَا بِيَا. اِخْتَارَ اِسْ نِيَا، اِسْ نِيَا بِيَا، اِخْتَارَ اِسْ نِيَا،

قبول کیا۔ يَتَّخِذُ وہ لیتا ہے لَا يَتَّخِذُ وہ نہ لے رامر کا ہمیشہ ہے،

اَوْ بِيَا جمع ہے وَلِيٌّ (قلبی دوست) کی۔

اَتَّقَى چو کتا ہوا۔ اِسْ نِيَا بِيَا بِيَا۔ يَتَّقَى وہ بچاؤ کرتا ہے تَتَّقُونَ تم بچاؤ

کرتے ہو اَنْ تَتَّقُوا تاکہ تم بچاؤ کرو۔ اَنْ کے عمل نے تَتَّقُونَ کو تَتَّقُوا کر

دیا ہے۔

اِنْفَاتَ (خوف کھانا) مصدر ہے۔

حَذَرَ اِسْ نِيَا بِيَا، وہ ڈرا۔ حَذَرَ اِسْ نِيَا بِيَا

صَارَ وہ واپس آیا۔ مَصِيرًا اس سے مصدر بھی ہے اور اسم ظرف بھی۔

مصدر کے لحاظ سے اس کے معنی ہوں گے واپس جانا اور اسم ظرف کے لحاظ سے

واپس جانے کی جگہ۔ مرجع۔ مآب

قُلْ إِنْ تَخُفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ

کہہ اگر چھپاؤ تم جو میں سینے تمہارے
(اے نبی!) آپ کہہ دیں کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اگر اسے چھپاؤ

أَوْ تُبَدِّلُوا مَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَ

یا تم ظاہر کرو اسے جانتے اسے اللہ اور
یا تم اسے ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے اور

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وہ جانتا ہے جو میں بلندیاں اور جو میں زمین
وہ جانتا ہے جو بلندیوں میں اور جو زمین میں ہے

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ

اور اللہ اوپر ہر شے قادر دن
اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جس دن

تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

پائے گی ہر جان جو کیا اس نے
ہر جان پائے گی (اپنے) سامنے جو کچھ اس نے

مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا لِّهَا وَمَا عَمِلَتْ

سے کچھ بھلائی حاضر کیا ہوا اور جو کیا اس نے
بھلائی (میں) سے کیا ہے اور جو کچھ اس نے

مِنْ سُوءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ

سے۔ کچھ برائی وہ چاہے گی کاش کہ یقیناً

برائی (میں) سے کیا ہے وہ چاہے گی کہ کاش اُس کے (عمل) اور

بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا^ط

درمیان اس کے اور درمیان اس کے مسافت دور

اس کے درمیان دور کی مسافت ہو

وَ يُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ^ط

اور خوف دلاتا ہے تمہیں اللہ ذات (اس کے)

اور اللہ تمہیں اپنے سے خوف دلاتا ہے

وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ^ع (۳۰)

۲۵۷ =

اور اللہ شفیق ساتھ بندے

اور اللہ بندوں پر شفیق ہے۔

تَخْفَى چھپا۔ أَخْفَى چھپایا تُخْفُونَ تم چھپاتے ہو اِنْ کے عمل نے
تُخْفُونَ کو تُخْفُوا کر دیا ہے۔ اس "اِنْ" نے اسی طرح تُبَدُّوا اور يَعْلَمُ
کو بھی جزم دی ہے۔

صَدْر - سینہ۔ چھپاتی۔ صَدُور - جمع ہے۔

بَدَى ظاہر ہوا۔ اَبْدَى اُس نے ظاہر کیا۔ تُبَدُّونَ تم ظاہر کرتے ہو۔

وَجَدَ اُس نے پایا تَجَدُّوْا وہ پاتی ہے۔

حَضَرَ حاضر ہوا۔ اَحْضَرَ اِس نے حاضر کیا مُحَضَّرٌ جس کو حاضر کیا گیا ہو۔ سُنَّ

وَدَّ اُس نے چاہا تو دود چاہتی ہے۔

تفسیر آیت ۲۸ — ۳۰

غیر مسلموں سے ولایت کی ممانعت

ان آیات میں اہل اسلام کو غیر مسلموں کی ولایت کی ممانعت کی گئی ہے۔ ولایت سے مراد ہے، قریب اور قلبی تعلق، ولی کے معنی مؤنس، رفیق، ناصر اور مددگار کے ہیں۔ باہمی ولایت کے لئے موالات کا لفظ آتا ہے۔

اگر گرفتار غالب اور زبردست ہوں اور ان سے جان کا خوف ہو تو ان سے قریب رکھنے کی اجازت ہے لیکن یہ اجازت کمزور دل عوام کے لئے ہے اور ان کے لئے بھی تعریف کے شایاں نہیں۔ اولوالعزم خواص کو اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہر خوف پر غالب رہنا چاہیے۔

بہیں غیر مسلموں سے جو عداقت رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے وہ ولایت کا عداقت ہے۔ عام رسم و راہ اور روابط سے امتناع نہیں۔ یہ موضوع از بس اہم ہے۔ اس کی اہمیت اور وسعت کے پیش نظر قرآن حکیم نے متعدد ہدایات جاری فرمائی ہیں اور نہایت اختصاف اور شرح و بسط کے ساتھ اس کی عقیدہ کشائی کی ہے۔ اس کے علاوہ سنت نبوی اور خلفائے راشدین کا طریق عمل بھی اس باب میں ہمارے لئے مشعل راہ ہے۔

اسلام کے دشمن اپنے مذہبی اختلافات کے باوجود اسلام کے خلاف باہم مدد و معاون ہو جاتے ہیں۔ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (۱۱۰) یعنی وہ ایک دوسرے کے مدد رساں ہیں۔ سورۃ توبہ آیت ۶۷ میں بھی بتایا گیا ہے کہ منافقین اور منافقات سب ایک دوسرے کے ہم اصل ہوتے ہیں۔ ان متحد دشمنوں کی فتنہ طرازیوں سے بچاؤ کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان آپس میں ایک ہو کر

رہیں۔ سورۃ مائدہ آیت ۵۶ میں تاکید ہے کہ مسلمان کی ولایت اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اہل ایمان ہی سے ہو سکتی ہے، اہل اسلام دشمن کے متحد محاذات جیسا کہ عہدہ برآ ہو سکتے ہیں کہ بُنْیَانُ مَرُوضَاتٍ یَعْنٰی سِیْسَہٗ بِطَائِفِی تَعْمِیْرِ بن جائیں۔

اس رمز کو قرآن حکیم نے تاریخی حقائق کی طرف توجہ دلا کر ذہن نشین کرایا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں ابتداء میں اسلام نے ان تمکک منصوبہ خیزیاں کیں۔ فطرت کی رمزیں اٹل اور دوامی ہوتی ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی جب کبھی دین حق کا کوئی علمبردار آیا تو حق کے دشمنوں نے اسی وضع اور اسی انداز سے اس کے خلاف صدف بندی کی۔ وہ عہد رسالت کے باطل پرستوں سے بھی بڑھ کر بد اطوار تھے چنانچہ ان سے بندر اور شہنشاہ بر بنا دئے گئے۔ بولہبوں اور ابو جہلوں سے زمانہ کبھی خالی نہیں رہا۔ طاغوت کے پرستار اڈل روز سے آج تک اسلام کے خلاف محاذ آرائی میں مصروف ہیں۔ ان کا مداوا قرآن حکیم نے یہ بتایا ہے کہ توحید پرست متحد ہو کر رہیں اور تیار یوں سے کسی لمحے غافل نہ ہوں۔

مسلمان کو اس قدر احتیاط اور کمر بستگی کا حکم دینے سے مراد یہ نہیں کہ وہ انبیاء سے تعصب اور کینہ رکھے، ہرگز نہیں۔ مسلمان کو محبت و رحمت اور شفقت و مروت کا مجسمہ ہوتا ہے۔ ان احتیاطی تدابیر کا حکم محض دفاع اور پیش بندی کی خاطر ہے، ورنہ جہاں تک بس چلے ہیں غیر مسلموں سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ یہود کی خیانت اور بدینتی پر مطلع ہوتے رہیں گے۔ تاہم آپ ان سے ہمیشہ درگزر کیجئے۔ یہود کی طاقت سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ ان کی منصوبہ بندیاں اہل اسلام کا کچھ بگاڑ نہ سکتی تھیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ تحمل کیجئے اور ان کی وسیع کاریوں سے اخصاف فرطیئے۔

جب پانی سر سے گزرنے لگا اور یہود نے اہل اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی تو ان کو قرار واقعی سزا دی گئی۔

سورۃ ممتحنہ کی پہلی آیت میں حکم ہے کہ اے مسلمانو! میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دلی نہ بناؤ۔ یعنی غیر مسلموں کے عداوت کیش گروہ سے محتاط رہو۔ آیات مندرجہ صدر اور سورۃ النساء کی آیت ۱۲۲ میں یہ فرمان دیا گیا ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ گانٹھو۔ سورت ہذا کی آیت ۱۱۸ میں نایب ہے کہ اے مسلمانو ان لوگوں کو اپنا بطنانہ یعنی ہمارا دوست نہ بناؤ جو تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے اور ظاہر اور باطناً تمہاری دشمنی میں سرگرم رہتے ہیں۔

مذکورہ احکام سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہم دشمن کی کارستانیوں سے آگاہ اور محتاط رہیں اور انہیں اپنا ولی اور بطنانہ نہ بنائیں۔ اور جیسا کہ سورۃ ممتحنہ (۶۰) کی آیت ۸ اور ۹ میں ہدایت ہے انہی سے جنگ کریں جو ہم سے جنگ آزما ہوں۔ رہے وہ جنہوں نے ہمیں آزار نہ پہنچایا یعنی نہ دینا کے معاملہ میں ہم سے لڑے اور نہ ہمیں ملک بدر کیا ان سے بے شک عام میل جو رکھیں۔ اور ان سے سیاسی معاہدے طے کریں۔

یہ ایک بدیہی امر ہے کہ کوئی شخص جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی سمجھ بوجھ دی ہو وہ اپنے بدخواہوں سے قلبی تعلق نہیں رکھتا۔ اس شخص سے بڑھ کر نادان اور بد بخت اور کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے دشمن کی دشمنی روشن ہو اور وہ اس کی چال میں آکر اپنی تقدیر اس سے وابستہ کر دے۔ قرآن حکیم اس سے روکتا ہے اور یہ تصریح یہ اعلان فرماتا ہے کہ تم میں سے جو فرد اپنے دین کے دشمن سے دلی رابطہ رکھتا ہے وہ اسی کا ہم کیش اور ہم مشرب ہے اور قیامت کے روز اس کا حشر اسی کی ملت میں ہوگا۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب تک صریح اشتعال نہ ہو عمومی راہ و رسم کی ہمیں کسو

کسی قوم سے روک نہیں۔ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مدینہ میں یہود کے کئی قلعے آباد تھے۔ حضور نے ان سے تعاون کا پیمانہ بنا دیا۔ اس پیمانہ کو آپ نے آخر تک ایفا کیا۔ اگر یہ پیمانہ ٹوٹا تو یہود کی بد عہدی کے سبب، جس کی پاداش انہیں بھگتنا پڑی۔ ایک طرف یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں کبھی کسی نہ کی اور دوسری طرف آپ نے ان پر رحم فرمانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ہمیشہ درگزر فرمایا۔ ان کی بداندیشیوں کا جواب خیر خواہی سے دیا مگر افسوس کہ ان کی نا سمجھی نے انہیں صحاب کرم سے فیض یاب نہ ہونے دیا۔

اس بارے میں قرآن حکیم نے مشرک والدین کی مثال دے کر معاملہ کو اور بھی سلجھا دیا ہے۔ سورۃ توبہ (آیت ۲۳-۲۴) میں ہدایت ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور بھائی کافر ہوں تو انہیں ولی مت سمجھو اور سورۃ لقمان (آیت ۱۳-۱۴) میں تکمیل وضاحت یوں کر دی کہ والدین کی شرک کی پیروی نہ کرو لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔

یہ تو والدین کا معاملہ تھا، دیگر غیر مسلموں کے بارے میں بھی قرآن حکیم مروّت اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ توبہ میں معاند مشرکوں کے خلاف نہایت زور دار الفاظ میں اقدام کرنے کا حکم دیا گیا ہے مگر عدل و احسان کی روشنی و ماں بھئی پوری قوت سے جلوہ گر ہے۔ حکم ہے کہ مشرکین سے تمہارے جو معاہدے ہیں انہیں میعاد مقرر تک نبھاؤ اور مزید ہدایت ہے کہ اگر کوئی مشرک تمہارے پاس طالب پناہ ہو کر آئے تو اسے پناہ دو، اسے قرآن حکیم سناؤ اور اسے جائے امن تک حفاظت سے پہنچا دو۔

قرآن کا سینہ محبت کے جاں نزا اور روح پرور سوتوں کا مصدر ہے۔ قرآن اپنے پیروں کو حکم دیتا ہے کہ حد امکان تک محبت و آشتی کا سلوک رکھو کیونکہ عین نمن ہے دشمن کے دل میں آخر محبت رونما ہو جائے۔ اسلام اسی کے

خلاف سینہ سپر جوتا ہے جو اسلام کے مٹانے کے درپے ہو ورنہ یہ دین ابن آدم کے لئے رحمت اور ہدایت کا پیغام بن کر آیا ہے اور آخر دم تک راہ بھولے ہوؤں کو سیدھی راہ پر چلانے کے لئے کوشاں رہتا ہے۔ امت مسلمہ کو روٹے زمیں پر نیکی پھیلانے اور نبی کو مٹانے کا حکم ہے۔ اس فریضہ کی بجا آوری جیسا کہ قرآن حکیم میں وارد ہے اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اہل اسلام مہر و مجتہد کے پیکر ہوں اور سوائے جوابی دار کے کبھی تلوار نہ اٹھائیں۔

مسلمانوں میں ایک گروہ منافقین کا بھی تھا۔ یہ لوگ اہل کفر میں دوڑ دوڑ کر جاتے اور ان کی خوشنودی کے تمنائی رہتے تھے۔ ایسے زمرے کا وجود اسلامی معاشرہ کے لئے از بس خطرناک ہوتا ہے۔ ان آستین کے سانپوں سے پُر حذر رہنا چاہیے۔

اہل اسلام کو چاہیے کہ دشمن کی آن بان میں نہ آئیں اور حق کا دامن تھام رکھیں۔ وہ فاتح و منہمور ہوں گے۔ **فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ** (تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آتا ہے) حاصل کلام یہ ہے کہ

۱۔ اہل اسلام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و جان سے فرماں بردار رہیں۔

ب۔ آپس میں متحد رہیں۔

ج۔ اپنے مقام کو پہچانیں، بیدار دل رہیں اور دشمن کے جال میں نہ آئیں۔

د۔ غیر مسلموں کے ساتھ قرآنی اور نبوی تعلیمات کی رہنمائی میں روابط رکھیں۔

س۔ دین اسلام کسی کا محتاج نہیں بلکہ اس کا بڑے سے بڑا جاں نثار پیرو بھی خود

اسلام کا مہونہ مندرت ہے جس نے اسے ہدایت کی راہ دکھائی۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

کہہ اگر تم چاہتے ہو اللہ

(اے نبی!) آپ کہہ دیں کہ اگر تم (واقعی) اللہ کو چاہتے ہو

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ

تو پیروی کرو میری چاہے تمہیں اللہ اور

تو میری پیروی کرو (تاکہ) اللہ تمہیں چاہے اور

يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ

بخش دے لے تمہارے (تمہیں) گناہ تمہارے اور اللہ

تمہیں تمہارے گناہ بخش دے اور اللہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا

مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا کہہ اطاعت کرو

بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ (اے نبی!) آپ کہہ دیں کہ اطاعت کرو

اللَّهِ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا

اللہ اور رسول تو اگر وہ منہ موڑ گئے

اللہ کی اور رسول کی تو اگر وہ منہ موڑ جائیں

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ الْكُفْرَ إِنَّ

تو یقیناً اللہ نہیں چاہتا کفر کرنے والے

تو یقیناً اللہ کافروں کو نہیں چاہتا۔

حَبَّ يَٰ أَحَبَّ اُس نے چاہا مُحِبُّونَ تم چاہتے ہو مُحِبُّوْنَ وہ چاہتا ہے۔
 يُحِبُّ تاکہ وہ چاہے اَتَّبَعَ اُس نے پیروی کی اَتَّبِعْ تو پیروی کر اَتَّبِعُوا پیروی کرو۔
 اَطَاعَ اُس نے اطاعت کی اَطِيعْ اطاعت کرو اَطِيعُوا اطاعت کرو۔

تفسیر آیت ۳۱-۳۲

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی

اور
 اہمیت حدیث

انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زندگیاں انسانیت کے لئے ایک کامل اور
 بے عیب معیارِ حیات مہیا کرتی ہیں۔ اس لئے ہر نبی کی امت پر اس کی مکمل اطاعت
 فرض رہی ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال کے نقطہٴ آخرین پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
 آپ کی ذات مبارکہ میں دنیا کے سامنے ایک ایسی مثال رکھ دی جو ہر لحاظ سے
 بے عیب اور اکمل و اتم ہے۔ اس میں مزید ترقی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں
 جو انسان بھی پیدا ہو گا ہزار بلند مقام ہو لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 مقام سے بدرجہا نیچے ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو تمام ادوار کے لئے اُسوۃ
 حَسَنَہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ کو جو شہادت عطا کی وہ بھی اکمل و اتم
 ہے۔ اس کے بنیادی قواعد میں کسی ترمیم کی گنجائش نہیں۔ زمان و مکان کے تغیر
 اسے بے اثر نہیں کر سکتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبوت آپ پر ختم کر دی۔ قرآن شریف
 آپ کو سَخَاتِمُ النَّبِیِّیْنَ کہتا ہے۔ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ کے خطاب کا بھی یہی مفہوم ہے
 آپ سب جہانوں کے لئے رحمت ہیں۔ ان جہانوں میں آپ کے بعد کے ادوار بھی
 شامل ہیں۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسانیت کے تمام پہلوؤں کی جامع ہے۔ بے کسی اور غلبہ، دکھ اور سکھ کے سب انقلابات سے آپ گزرے اور ہر مرحلہ میں بنی نوع انسان کے لئے ایک مثالی نمونہ پیش کیا۔ خانگی امور، کاروباری معاملات، تعلیم، ملکی انتظام، بین الاقوامی سیاست، فن جنگ، الغرض زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کی ذات اقدس مشعل ہدایت ہے قرآن حکیم سابقہ انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں بھی حکم دے رہا ہے:

فَإِنَّهُمْ اتَّخَذُوا بِحُجَّتِهِمْ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

لئے جزو ایمان ہو جو مرقع صفات اور جامع کمالات تھی، جو ہر ضعف اور ہر عیب سے بری تھی، جو ہر کثافت اور آلودگی سے پاک تھی، جس کی زندگی روحانی اور دنیوی ہر پہلو سے ایک محیر العقول معجزہ تھی، ہم اس پیکر شرف کے نقوش قدم کو کیسے فراموش کر دیں جس کی گردن کسی غیر کے آگے نہ جھکی، جس کی آبرو نے کبھی کوئی زخم نہ اٹھایا، جس نے کسی جنگ میں منہ نہ موڑا اور نہ شکست کھائی، جو ایک وقت بے کسی کے عالم میں فقط ایک ہمراہی کے ساتھ اپنے شہر سے نکلا اور آٹھ برس کے بعد مسافرت کے عالم سے دس ہزار قدوسیوں کا تہل ریز جلوس لے کر فاتحانہ جلال اور شفیقانہ جمال کے ساتھ اسی شہر میں رونق افزائے بزم ہوا۔ ہم اس شہداءِ رسل اور تاجدارِ انسانیت کی پیروی کو کیوں نہ سرہایت زندگی بنا میں جو ہر وصف تمام اور جو ہر کمال سے ممتاز تھا؟ کیا عقل باور کر سکتی ہے کہ ایسی ہستی کی پیروی وقتی اور ہنگامی تھی۔ کیا انسانیت کے جوہر کبھی پارینہ ہو سکتے ہیں، پھر اس پیکر کمال کو ہم (نعوذ باللہ) اگلے وقتوں کی پونجی کیوں قرار دیں جو ہر تاپا انسانیتِ عالم کی شجلی تھا۔

دو مبلغ تمہاری رہبری کا دعویٰ لے کر آتے ہیں۔ ایک نہایت خوش گفتار اور اور جادو بیان ہے۔ اس کے وعظ میں ایک تاثیر اور فصاحت میں ایک طلسم ہے لیکن عمل کے لحاظ سے دیکھو تو صفر ہے۔ دوسرا شخص نہ صرف زبان و بیان

اور وعظ و پند کے اعتبار سے بے نظیر ہے بلکہ زبان سے جو کہتا ہے اس پر
 موبہ موعظ بھی کر کے دکھاتا ہے۔ تم ان میں سے کس کی پیروی کرو گے؟ لامحالہ
 دوسرے شخص کی جو علم و عمل دونوں کا پیکر ہے۔ پہلے شخص کو یہ کہہ کر جھٹلا سکتے
 ہو کہ تمہارے نصائح دل پذیر سہی لیکن ہم کیونکر جانیں کہ یہ قابل عمل بھی ہیں؟
 دوسرے شخص کی ہر بات عمل کی کسوٹی پر پرکھی جا چکی ہے اور تجربہ کی میزان میں
 پوری اتر چکی ہے۔ اس کو جھٹلانے کا تمہیں یارا نہیں ہو سکتا۔ پہلے مبلغ کا
 کلام ہزار دلفریب سہی لیکن لفظی دل فریبی کے باوصف عملی نقطہ نظر سے دقیق
 ہے اور شرح طلب۔ دوسرے شخص کا ہر سخن سورج کی کرن کی طرح صاف و
 شفاف اور جھلا ہے۔ پہلے شخص کی تبلیغ کو فقط کان سن رہے ہیں لیکن دوسرے
 کی تبلیغ کو نہ صرف کان سنتے ہیں بلکہ آنکھ بھی دیکھتی ہے۔ لہذا اس کی ہر بات دل
 میں ڈوب جاتی ہے۔ یہ تبلیغ محض تبلیغ یا بلاغ نہیں، بلکہ قرآن کے الفاظ میں
 بلاغ مبین یعنی بتن کرینے والا بلاغ ہے۔ رسول کریم علیہ السلام
 کی ذات مبارک قرآن حکیم کے بلاغ مبین کا پیکر تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضور
 کو بَیِّنَہ یعنی بتن نشانی کہا ہے۔ اگرچہ نبی کا بلاغ حقیقتہً بلاغ مبین ہی ہوتا
 ہے تاہم قرآن حکیم نے سات آیتوں میں تعین سے بلاغ مبین کا ذکر کیا ہے۔
 ایک آیت اصولی طور سے بتاتی ہے فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
 در رسولوں کے ذمے فقط بلاغ مبین ہے۔

بلاغ مبین کا فرض انجام دینا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ اگر یہ محض
 فکری کاوشوں یا کلامی شعبدوں سے ممکن ہوتا تو کرسی نشین فلاسفر یا مسند آرا
 فقہاء ہی قوموں اور حکومتوں کی سربراہی سنبھالنے کے لئے کافی رہتے۔ بلاغ مبین

نبی کا ہی حصہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں یہ فرض نبی ہوتا ہے۔ نبوت صحت و مشقت کی کماٹی نہیں، بلکہ قدرت کا عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اس منصب پر مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نبی کا روحانی اور عملی لحاظ سے نگہبان ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے: **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا** (اسے نبی! آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں) ایک اور مقام پر ارشاد ہے: **إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا آدَمَكَ اللَّهُ رَحِيمٌ** نے آپ پر سچی کتاب اتاری، تاکہ لوگوں کے درمیان اللہ کی رہنمائی میں فیصلے کریں) ان دو آیتوں ہی سے یہ خوبی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی ذات مبارک کا پاسبان اور اس کے تشریحی فکر و عمل کی درستی کا ضامن ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی حیثیت میں اس کے ہر حرف اور ہر حرکت پر رفاہی الہی کی چھاپ ہوتی ہے۔ **وَمَا دَمَيْتَ إِذْ دَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ** (میں نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی) سے

گفتہ اور گفتہ اللہ بود گرچہ از خلقم عبد اللہ بود

لہذا نبی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ **مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ**
أَطَاعَ اللَّهَ (جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی)

اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن نازل کیا جمع و حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہاں اس کے بیان کا بھی ذمہ اٹھایا ہے۔ **إِنَّا جَمَعْنَا الْقُرْآنَ فَذَقْنَاهُ فَأَتَّبَعْنَا**
أَقْوَامًا مِّنْ قَبْلِنَا إِنَّا جَمَعْنَا الْقُرْآنَ فَذَقْنَاهُ فَأَتَّبَعْنَا (اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے) لہذا نبی! جب ہم پڑھیں تو آپ اس کا اتباع کریں۔ پھر ہمارے ذمے اس کا بیان ہے۔ بیان کے معنی میں کھول کر بتانا۔ قرآن کا بیان اللہ تعالیٰ نے جناب رسول مقبول

عليه الصلوة والسلام کے توسط سے انجام دیا۔ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (۱۴۱) ہم نے آپ پر قرآن اتارا تاکہ
آپ بیان کر دیں جو ن حرف اتارا یا تاہ وہ نفس کریں (۱۴۱: ۱۴۱)

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کا بیان کس طرح
انجام فرمایا۔ اس کا جواب بھی قرآن کی زبان سے سنئے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ ۝ (آل عمران ۱۶۴)

اللہ نے مومنوں پر احسان کیا
کہ ان میں انہی سے ایک رسول بھیجا
جو ان کو اللہ کی آیات سناتا ہے اور
ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں
کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے
اور بے شک پہلے وہ کھلی
گمراہی میں تھے۔

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار فرائض بتائے گئے ہیں
یعنی (۱) مسلمانوں کو قرآنی آیات سنانا (۲) ان کا تزکیہ (روحانی پاکیزگی) انجام
دینا (۳) کتاب اللہ کی تعلیم دینا (۴) حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ چہارگانہ فسر اللہ
بلاغ صبین ہیں جن کے بغیر عرب کے لوگ ضلال صبین میں تھے۔

جناب رسالتناہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پہلا منصب اللہ تعالیٰ کی آیات سنانا
تھا۔ یعنی قرآن حکیم پہنچانا۔ فقط اتنا کام اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی لے سکتا تھا
ان کے ہاتھ نہایت نفیس کاغذ پر طبع کی ہوئی کتاب کے لا تعداد نسخے بھیج دیتا
تاکہ ہر انسان کے حصہ میں ایک نسخہ آجاتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے ذمے کچھ اور فرائض بھی تھے جو فرشتے کے بس کے نہیں اور ایک عام انسان کی قدرت میں ہیں۔ ان فرائض کو ایک کامل و اکمل اور معصوم فرد بشر کی حیثیت میں فقط حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی انجام دے سکتے تھے۔ مومنین کا تزکیہ یعنی روحانی صفائی اور اس کے ساتھ قرآن و حکمت کی تعلیم ایک گران قدر فریضہ تھا۔ اس کی انجام دہی میں آپ کو جن شدائد اور مصائب سے گزرنا پڑا ان کے ذکر سے زہرہ کداز ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کے کسی انسان نے میرے جتنی سختیاں نہیں اٹھائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے ہر پہلو سے اُسوۂ حسنہ یعنی بہترین نمونہ پیش کرنا تھا۔ دکھ اور ابتلاء زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہت سے بھی ایک بے نظیر و بے مثال معیار قائم کیا اور صبر و استقامت کے درس کا ایک درخشاں باب مرتب فرمایا۔ علم و عمل کا کوئی رُخ اور کوئی گوشہ نہیں جس میں مادی برحق نے ایک کامل مثال قائم نہیں کی۔ اپنے حبیب کو پے در پے آزمائشوں سے دوچار کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت نظر آتی ہے۔

کتاب اللہ میں کئی ایسے احکام ہیں جن کا تعین تشریح نبوی کے بغیر ناممکن ہے۔ مثلاً قرآن میں نماز کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوقات، طریق ادا اور آداب وغیرہ سکھائے۔ قرآن میں زکوٰۃ اور اس کے مصارف کے احکام ہیں، اس کے دیگر قواعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام اشیاء کے بارے میں ایک اصول بتا دیا کہ طیب یعنی پاکیزہ چیزیں حلال اور غیر طیب حرام ہیں۔ چند مثالیں بھی بتا دیں اور مزید وضاحت یہ کہہ کر نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر چھوڑ دی: **وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ**

يُحْكِمُ عَلَيْكُمْ اَلنَّجْدِيَّةَ نَبِيَّ اِن كے لئے پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک اشیاء حرام
 ٹھہراتا ہے) سُورَةُ النِّسَاءِ میں یہ بتا کر کہ فلاں فلاں رشتہ کی عورتوں سے نکاح
 نہیں ہو سکتا کہہ دیا: وَ اِحِلَّ لَكُمْ مَا وَّرَاہُ ذٰلِکُمْ ۝ اور حلال ہیں تم پر جو ان
 کے سوا ہیں) لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ کوئی
 عورت اپنی چچی یا ممانی کی سورت نہیں ہو سکتی۔

تشریح نبوی کے بغیر قرآنی احکام سمجھنے میں کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں اس کی
 بعض مثالیں صحابہ کرامؓ کے ہاں بھی ملتی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ وضو
 کے لئے پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ ایک صحابی رضہ کو تیمم کی کیفیت معلوم نہ
 تھی۔ ایک دفعہ انہیں پانی نہ ملا تو مٹی میں جا کر خوب لٹس لٹس لگائیں۔ آ کر حضور صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ نے انہیں تیمم کا طریقہ بتایا۔

نبی کی توضیحات قولی اور عملی دونوں لحاظ سے ہوتی ہیں۔ رسالت کے لئے بندوں
 کو انتخاب کرنے میں اللہ تعالیٰ کو یہی مصلحت منظور تھی کہ وہ اپنا نئے جنس میں بنفس
 نفیس رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو کر دلیل راہ بنیں اور اپنے فیصلوں
 اور ہدایات کے ذریعے ایک فقہ یا شریعت کی تشکیل کر جائیں۔ اُولَئِكَ الَّذِیْنَ
 اَتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَلْفُ بِهَا هَوْلًا فَقَدْ وَكَلْنَا
 بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِيْنَ ۚ اُولَئِكَ الَّذِیْنَ هَدَى اللّٰهُ فِیْہُمْ سَبِيْلًا
 اَقْسَدًا ۙ (یہ) انبیاء۔ وہ نفوس ہیں جنہیں ہم نے کتاب شریعت اور نبوت دی
 اور اگر یہ لوگ ان باتوں کو نہ مانیں تو ہم نے ایسے لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے منکر نہیں
 یہ راہ انبیاء وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی سو تو ان کی راہ چل لے انبیاء علیہم السلام
 کے توسط سے کتاب اللہ سمجھنے سے مقصود یہ تھا کہ وہ اس کی قولی اور عملی تعبیر
 اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور نگرانی میں کریں ہر شریعت کی تکمیل اسی طرح ہوئی۔

اس رسول کا اتباع کرتے ہیں جو نبی اور امی ہے اور تورات و انجیل میں اس کا نام آیا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ہے فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الَّذِي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی اور امی ہے، جو اللہ اور اس کے کلموں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے تابع رہو تا کہ تم فلاح پاؤ) یہ آیت الرسول کے معنی کا ایک ایسا تعین کر دیتی ہے جس سے ہم سرسرا سحر و انحراف نہیں کر سکتے۔ اگر ہم رنعوذ باللہ فرض کر لیں کہ ایک مدت کے بعد رسول سے مراد فلاں معیار کا کوئی عالم جمہوری ادارہ یا مرکز بنا جائے گا تو آیات مذکورہ کی رُو سے اس عالم یا ادارہ میں ان اوصاف کا ہونا لازمی ہے کہ اس کا ذکر تورات اور انجیل میں آچکا ہو۔ یہ نبوت کا کام کرے اور امی یعنی ناخواندہ بھی ہو۔

قرآن حکیم میں جا بجا اطاعت رسول کا حکم ہے۔ لیکن کوئی اشارہ بلکہ کنایہ تک نہیں کہ یہ اطاعت مبعادی ہے، فلاں عہد سنہ ماہ یا تاریخ کے بعد اسے منسوخ سمجھو۔ اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح الفاظ میں رَحْمٰتٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (یعنی سب جہانوں کے لئے رحمت) بتایا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے:

تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ
الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدٍ لِّيَكُوْنَ
لِّلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا (الفرقان ۱)

بڑی بزرکت والا ہے وہ جس نے اپنے
بندے پر فرقان اتارا تاکہ عالمین کو خبر دے
کرنے والا ہو (کہ برائی کا انجام برے ہے)

اس آیت میں قطعیت سے بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں اور تمام ادوار کے لئے نذیر ہیں۔ ہم اپنے فیصلہ سے قرآن حکیم کی کسی آیت کو نہ منسوخ کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ایسے معنی پہنا سکتے ہیں جو نسخ پر غنتی ہو۔ قرآن

کے نسخہ ہاں کسی کو نہیں۔ اگر کوئی شخص اس حرکت کرے تو قرآن کے ایک حصہ کا منکر ہے
اس کی سزا جیسا کہ قرآن حکیم میں بتایا ہے دنیا کی رسوائی ہے۔ اور قیامت میں
لئے اس سے بھی شدید تر عذاب ملے گا۔ اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کی سب آیات پر ایمان ہو اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے تو قرآن کی بشارت ہے وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی مراد پائی۔
سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عہد کی رہنمائی کرتی ہے۔ تسلیم
کہ معاشرہ کے نوبہ نو مسائل اٹھ رہے ہیں۔ اور نئی نئی الجھنیں پیدا ہو رہی
ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس ہر جزوی مسئلہ
کا بھی تیار شدہ حل موجود ہے۔ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی
کے لئے بنیادی اصول اور احکام صادر فرمادئے ہیں۔ نئے مسائل ان کے خطوط
پر عمل ہو سکتے ہیں۔ معاشرت و تمدن ہزار ترقی کرے اور اپنے ظواہر میں لاکھ
ترمیم کر لے لیکن اس کے باطن میں آدمیت کی جو روح کار فرما ہے وہ اپنی اقدار
کو بدلنے کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ اقدار کیا ہیں؟ صحت، صفائی، سادگی،
جیا، خلوص، یگانگت، مساوات، ہمدردی وغیرہ۔ معاشرت کے جو آداب و
اطوار ان سے سازگار ہوں گے وہ ارتقاء کی علامت ہوں گے اور جو ان
سے ناموافق ہوں گے وہ تنزّل کے نقیب ٹھہریں گے۔ قرآن و سنت کا مدعا یہ
ہے کہ روحانی اور مادی زندگی ہر دو کی اقدار زندہ رہیں۔ اس بارہ میں وہ
بنیادی اور اصولی احکام دیتے ہیں۔ اور زندگی کے ہر جزو میں کویا متحد ہیں نہیں
لیتے۔ زندگی کی جھوٹے رواں دو گونہ خواہیں رکھتی ہے۔ ایک تو سیاں ہونے کا
وہ مستقل خاصہ ہے جو اسے بھاپ کا بادل یا برف کا میدان بننے کے بجائے

رواں دواں ندی کی صورت میں رکھتا ہے۔ دوسرا وہ ہر دم تغیر پذیر خاصہ ہے اُسے بدلتے ماحول اور نئی گزرگاہوں سے موافق ہونا سکاھاتا ہے۔ تغیر پذیر عناصر مستقل جوہر سے بے ربط نہیں ہو سکتے۔ باہم وابستہ اور ہم آہنگ رہتے ہیں۔ کتاب و سنت زندگی کے بنیادی اور مستقل جوہر کے بارہ میں اصول و قواعد عطا کرتے ہیں۔ لیکن زمانی اور مکانی تغیرات کو امت کے اجتہاد پر چھوڑ دیتے ہیں۔ امت کا وہی اجتہاد بار آور ہوگا جو کتاب و سنت سے مربوط ہوگا۔

مادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے دو پہلو تھے، ایک طبعی اور دوسرا تشریحی۔ طبعی پہلو کا تعلق اس وقت کے خصوصی ماحول سے تھا۔ اس کی اطاعت واجب نہیں۔ تشریحی پہلو کا تعلق تبلیغ رسالت سے تھا۔ یہ پہلو قرآن کی توضیح و تبیین کا حکم رکھتا ہے۔ اُسے قرآن حکیم سے جداگانہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔

تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (کی حیاتِ طیبہ) میں زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہ تمہاری ہی (جو ابھی یومِ آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کی کثرت سے یاد کرتا ہے)۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يُرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ۗ

(الاحزاب - ۲۱)

اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کا بار بار نام لینے والے اس کی اطاعت کا دم بھرنے والے وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوۂ حسنہ مانتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سنت کے خلاف جانے سے روکا ہے۔ اور قرآن حکیم اور اپنی سنتِ طیبہ دونوں کی پابندی کا حکم دیا ہے۔

لہٰذا حجۃ اللہ العالیٰ کے ساتویں مبحث میں اس پر مفصل بحث ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہماری سنت کے خلاف جو بات نکالی جائے وہ مسترد ہوگی یعنی فتح خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھے اور درندوں کے گوشت کے حرام ہونے کا اعلان فرمایا۔ ان اشیاء کی تحویم کا ذکر چونکہ قرآن حکیم میں نہیں، اس لئے آپؐ نے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، جان لو کہ مجھے قرآن اور اس کے مانند اور بھی احکام دئے گئے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ کوئی پر شکم شخص تیکہ سے ٹیک لگاٹے بیٹھا ہو اور اس سے میری کوئی حدیث بیان کیا جائے تو کہے کہ اللہ کی کتاب کو تمام لو۔ اس میں جو چیز حلال دیکھو اسے حلال جانو اور جو حرام دیکھو اسے حرام سمجھو۔ سن لو کہ اہل گدھے اور شکاری درندوں کا گوشت تم پر حرام ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو دوام حاصل ہے۔ لہذا آپؐ کی سنت کی پیروی تا قیامت واجب ہے۔ اس بارے میں آپؐ کی چند احادیث درج ذیل ہیں:-

- (i) میں اس شخص کے لئے بھی رسول ہوں جو اس وقت زندہ ہے۔ اور اس کے لئے بھی جو بعد میں پیدا ہوگا۔
- (ii) میں فاسخ و خاتم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے کلمات کے جو امع اور فواح ملے ہیں۔ میری حدیث مختصر ہے تمہیں مضطرب النجیال لوگ ہلاک نہ کر دیں۔
- (iii) میری سب امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ حاضرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون انکار کرے؟ فرمایا، جس نے

۱۔ ابو داؤد کتاب السنہ۔ اس حدیث کے دو راوی صحابی ہیں جن میں ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔

۲۔ ابو داؤد کتاب السنہ۔ ترمذی ابواب العلم۔ دارمی۔ ابن ماجہ۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے صحابی

مقدم بن معد کعب ابورافع اور ایک اور صحابی ہیں۔ کنز العمال ج ۶ حدیث نمبر (۱۵۱۳)۔

۳۔ کنز العمال ج ۶ حدیث نمبر (۶۲۲)۔

میرنی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے نافرمانی کی، اس نے انکار کیا ہے
(۴) جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے
محبت کی وہ جنت میں میرے ہمراہ ہوگا۔

(۵) جس نے میرے بعد میری کسی مردہ سنت کو زندہ کیا اس کے لئے اتنا ہی
ثواب ہوگا جتنا اس پر عمل کرنے والوں کے لئے بغیر اس کے کہ ان کا ثواب کم ہو
اور اگر کسی ایسی بدعت کو کھڑا کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ناپسندیدہ
ہے تو اس کی گردن پر اس بدعت کے پیروؤں کے مساوی گناہ ہوگا بغیر اس کے
کہ ان کا گناہ کم ہو۔

ہم گذشتہ اوراق میں دیکھا آئے ہیں کہ سنت کی دو قسمیں ہیں: تشریحی اور طبعی
جناب مادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ تمیز فرمادی ہے۔ آپ نے
سنت تشریحی کی دائمی پیروی واجب قرار دی ہے اور دیگر امور کے بارہ میں
فرمایا ہے: **أَنْتُمْ أَعْلَامُ بِأُورِدُ دُنْيَاكُمْ** تم اپنے دنیوی کاموں کو بہتر جانتے
ہو، امت کے لئے اس تفریق کا فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ بہر حال زندگی کا کوئی
گوشہ ہو اس میں اصل روح کتاب و سنت ہی کی کار فرما ہونی چاہیے۔

اشاعت حدیث کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا علم آپ
کی حدیث ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس لئے

آپ نے حدیث کی بہت تاکید فرمائی ہے مثلاً:

(۱) میری حدیث جیسی سنو ویسی بیان کرو۔

(۲) حجۃ الوداع حضور کا آخری حج تھا۔ اس میں ایک لاکھ کے لگ بھگ صحابہ

۱۔ بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة ص ۱۱۱ مشکاة بحوالہ ترمذی

۲۔ ابواب العلم ص ۱۱۱ المدخل از حاکم ص ۲ ابواب الدعوات

موجود تھے۔ اس موقع پر آپ نے بعض مہتمم بالشان خطبات، ارشاد فرمائے جن میں سے آپ کے یہ فقرات یاد رکھنے کے قابل ہیں:

اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاد کام رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اور دوسرے تک پہنچائی۔

(میرے خطبے کو) منسے والا غیر موجود آدمیوں تک پہنچائے۔ بارگاہِ آدمی جسے بات سنائی جاتی ہے سنانے والے سے زیادہ حافظہ کا مالک ہوتا ہے۔

جس حدیث سے یہ فقرات لئے گئے ہیں اُسے سات آدمی جلیل القدر و عابدین روایت کیا ہے) لہ

(۳) ایک دفعہ حضور علی الشہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلفا کون ہیں؟ فرمایا جو میری حدیث کی روایت کریں گے اور اس کی تعلیم دیں گے بلکہ

(۴) حضور علی الشہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ سے قرآن، علم اور وراثت کے قوانین سیکھو اور آگے سکھاؤ کیونکہ مجھے اس دنیا سے اٹھ جانا ہے، علم جلد قبض ہو جائے گا اور فتنہ اٹھے گا۔

(۵) تم میری حدیث سنتے ہو پھر یہ تم سے منقول ہوگی۔ پھر آگے روایت ہوگی۔ اس کے بعد آگے رائے طبقہ کو پہنچائی جائے گی۔ پھر ایسے لوگ آئیں گے جو موٹے ہوں گے اور مٹاپے کے متمنی ہوں گے ان لوگوں کی یہ عانت ہوگی کہ پوچھے جانے سے پہلے ہی گواہی دیں گے۔

مراد یہ کہ یہ تین پرستہ طبقہ محنت سے جی چرائے گا۔ تحصیل حدیث کی کوشش

لے ترمذی ابواب العلم مسلم کتاب القسامۃ - النخباری، دہلی، ابوداؤد کے مقدمہ دارمی از مولانا عبدالرشید بھوالہ طبرانی اوسط منتخب کنز العمال کتاب العلم برطانیہ سنہ ۱۳۵۵ھ، ۶۲۱
 کہ دارمی باب الفقیہ، ترمذی ابواب الفرائض - اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ اور ابن مسعود
 ہیں۔ لکھے مستدرک حاکم کتاب العلم۔

سے پہلو تہا کرے گا۔ لیکن عالم کہلانے کا اس قدر شوق ہو گا کہ بغیر سوال کے اپنے فتوے اور فیصلے حاضر کریں گے)

(۶) فرہان نبوی ہے کہ جس شخص کو علم کی کوئی بات معلوم ہو پھر اس سے پوچھی جائے اور وہ چھپا رکھے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔

(۷) حضرت ابو ہریرہؓ کا مشغل احادیث نبوی کا حفظ کرنا تھا۔ ان کا حافظہ کمزور تھا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ نے دعا فرمائی اور حضرت ابو ہریرہؓ کا حافظہ قوی ہو گیا۔ یہ حضرت علیؓ کو بھی آنحضرتؐ نے حفظ کی دیا دی تھی۔ وہ حدیث اس طرح بیان کرتے کہ ایک لفظ تک چھوٹنے نہ پاتا تھا بلکہ چالیس حدیثیں یاد کرنے کے ثواب کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد احادیث منقول ہیں۔

(مختار کنز العمال کتاب العلم)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا

یقیناً اللہ چن لیا آدم اور نوح

یقیناً اللہ نے برگزیدہ کیا آدم اور نوح کو

وَالْإِبْرَاهِيمَ وَالْإِسْمَاعِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ

اور اولاد ابراہیم اور اولاد عمران اور سب اقوام

اور اولاد ابراہیم کو اور اولاد عمران کو سب اقوام پر

۱۔ ترمذی کتاب العلم ۲۔ بخاری کتاب العلم ترمذی ۳۔ ترمذی احادیث ششٹی
۴۔ مسلم کتاب الجنائز

ذَرِيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ولاد نس بعض ان سے بعض اور اللہ سننے والا
نس بہ نس ہیں اور اللہ سننے والا ہے

عَلِيمٌ (۳۲)

جاننے والا

جاننے والا ہے۔

اصطفاء کا لفظ صِفْوَةٌ سے نکلا ہے۔ ہر شے کے فلاحہ یعنی خاص حصہ کو صِفْوَةٌ کہتے ہیں اصْطَفَى کے معنی ہیں انتخاب کیا۔ چُن لیا۔

تفسیر آیت ۳۳ — ۳۲

نبوت عظیمہ الہی ہے

گزشتہ آیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کامل کا حکم تھا۔ اس اتباع کامل کا حق نبی کے سوا اور کسی کو نہیں پہنچتا۔ کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ خاص اس کام کے لئے نامزد کرتا ہے۔ نبوت محنت و مشقت اور درجہ بدرجہ ترقی سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ یہ قدرت کا عطیہ ہے، جسے پامال نواز دیا۔ سب سے پہلے آدم کو نبی کیا۔ بعد میں بھی ہزاروں انبیاء تشریف لائے۔ ان میں سے آیات بار میں صرف حضرت نوحؑ، آل ابراہیمؑ اور آل عمران کا ذکر ہے۔ آل ابراہیمؑ میں متعدد نبی آئے جن میں حضرت اسماعیلؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت یوسفؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت ہارونؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے گرامی خاص طور

سے قابل ذکر ہیں۔

آل عمران جیسا کہ ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ کے الفاظ میں بھی اشارہ ہے
اولادِ ابراہیم میں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس لئے فرمایا کہ یہود ان کے
نائل نہ تھے۔ ان کی نبوت کو صرف عیسائی تسلیم کرتے ہیں۔ عیسیٰ کی اولاد میں
حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام ہوئے جو آپس میں خالہ زاد بھائی تھے
اور عمران کے نواسے۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو ہمیشہ اپنی نگرانی میں رکھا اور ان کے اعمال
صالحہ کی نگہداشت کی تاکہ وہ اپنی اپنی امت کے لئے کامل نمونہ حیات پیش کریں۔
اگرچہ سب بنو آدم کی ایک ہی نسل ہے، ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ لیکن
اللہ نے جسے چاہا نبوت سے سرفراز کر دیا۔ یہود کہتے تھے کہ نبی آخر الزمان کو ہم
میں سے مبعوث ہونا چاہیے تھا اور قریش مکہ کو ضد تھی کہ اگر نبوت ملنا تھی تو
مکہ یا طائف کے کسی بڑے رئیس کو ملتی۔ لیکن آیات بالالیں صاف صاف بتا دیا
کہ نبوت کا شرف اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کر دے۔

بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً

(۱) نسل بہ نسل ہیں

(۲) ایک دوسرے کے ناصر اور مددگار ہیں۔

(۳) ایک دوسرے کے دین پر ہیں۔

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ

جب کہا بیوی عمران اے رب میرے

اے میرے رب!

إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي

یقیناً میں نذر کی میری لئے تیرے جو میں بطن میرا
میرے بطن میں جو ہے میں نے تیرا نذر کیا

مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ

آزاد کردہ نو قبول کر مجھ سے
(دینا ہے) آزاد پس تو مجھ سے قبول فرما
یقیناً تو ہی

أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا

تو سننے والا جاننے والا
سننے والا (اور) جاننے والا ہے۔
تو جب

وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي

بجنا اسے بولی اے رب میرے یقیناً میں
اسے بجنا (تو) بولی اے میرے رب! میں نے

وَضَعْتُهَا اَنْتَ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ

بجنا میں نے اسے رکھی اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والا
اسے یقیناً رکھی جن اور اللہ سب سے زیادہ باخبر ہے

بِسْمَا وَضَعْتُهَا وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثَىٰ

ساتھ جو جننی اس نے اور نہیں لڑکا مانند لڑکی
اس سے جو اس نے جنی اور بے شک لڑکا لڑکی کے مانند نہیں

وَ اِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَ اِنِّي

اور یقیناً میں نام رکھائے اس کی مریم اور یقیناً میں
اور یقیناً میں نے اس کا نام مریم رکھا اور یقیناً میں

اُعِيذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا

پناہ میں دیتی ہوں اسے ساتھ تیرے (تیرے ماں) اور اولاد اس کی
تیرے ماں پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد (کو)

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۳۶)

سے شیطان مردود

شیطان مردود سے۔

حَسْرَ اس نے آزاد کیا۔ مُخَسَّرَ آزاد کیا ہوا۔ تَقَبَّلَ اس نے قبول کیا۔
تَقَبَّلَ (صیغہ امر) قبول کر۔ کَالْاُنْثَىٰ کی ترکیب ہے: كَ (مانند) اور اُنْثَىٰ
(عورت)۔ اُنْثَىٰ کی جمع اِنَاث ہے۔ مُذْكَر کے مقابل مَوْثُث اور ذَكَر کے
مقابل اُنْثَىٰ بولا جاتا ہے۔

سَمَّيْتُ اس نے نام رکھا سَمَّيْتُ میں نے نام رکھا

عَمَّاد پناہ میں آیا۔ اس سے مصدر عَمَّوْذ ہے۔

اَعَمَّاد پناہ میں دیا۔ اَعِيذُ میں پناہ میں دیتا ہوں۔

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ

تو قبول کیا اسے رب اس کا ساتھ قبول عمدہ

تو اللہ نے اسے ارحم قبول سے منظور کیا

وَ أَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَ

اور پڑان چڑھایا اسے پروان چڑھنا۔ نشوونما عمدہ اور

اور اسے عمدہ نشوونما سے پروان چڑھایا اور

كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا

کفالت میں دیا اسے زکریا جب کبھی داخل ہوا اس کے پاس

اسے زکریا کی کفالت میں دیا جب کبھی زکریا اس کے پاس آیا

زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا

زکریا کمرہ۔ عبادت خانہ پایا پاس اس کے

عبادت خانہ میں اس کے ہاں پایا

رِزْقًا ۖ قَالَ يَمْرِئُيمُ اٰنِي لَكَ هٰذَا

رزق کہا اے مریم کہاں لے تیرے یہ

رزق کہا اے مریم! یہ تیرے لے کہاں سے (آیا)

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

وہ بولی وہ (یہ) سے پاس اللہ

وہ بولی یہ اللہ کے ہاں سے ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ

یقیناً اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر

یقیناً اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق

حِسَابٌ ۳۷

حساب

دیتا ہے۔

قبول اس وزن پر یہ واحد مصدر ہے۔ نَبَتٌ نشود نہ پائی۔ نَبَاتٌ مصدر ہے۔ اَنْبَتَ نشود نہادی کَفَلٌ کفالت میں دیا رَحْرَابٌ عبادت گاہ۔ مسجد میں عبادت کا کمرہ۔ جو بیت المقدس میں عموماً دوسری منزل میں ہوتا تھا۔

هٰذَاكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ قَالَ

وہاں پکارا زکریا رب اس کا کہا
وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، کہا

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

اے رب میرے عطا کر لئے میرے سے پاس تیرے
اے میرے رب! مجھے اپنے ہاں سے عطا کر

ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعٌ

اولاد پاکیزہ یقیناً تو سننے والا
پاکیزہ اولاد یقیناً تو دعا

الدُّعَاءِ ۳۸ فَتَادَتْهُ الْمَلِكَةُ

دعا تو ندادی اسے فرشتے
سننے والا ہے تو فرشتوں نے اسے آواز دی

وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْغُرَابِ

اور وہ کھڑا نماز پڑھتا ہے میں حجرہ

اور وہ کمرے میں کھڑا نماز پڑھتا تھا

أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِرَيْحِي مُصَدِّقًا

کہتے ہیں اللہ بشارت دیتا ہے تجھے ساتھ رکھی

کہتے ہیں اللہ تجھے رکھی کی بشارت دیتا ہے تصدیق کرنے والا

بِمَكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ سَيِّدًا

ساتھ کلمہ سے اللہ اور پیشوا

اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی اور پیشوا

وَ حَصُورًا وَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٧﴾

اور پناہگار اور نبی سے موزوں۔ اہل سنت

اور پناہگار اور نبی اہل لوگوں سے

رَبِّ اسل میں ہے یا رَبِّ مُتَخَفٌ ہو کر صرف رَبِّ رَمًا۔ ب کا کسرو می، کے
 معنی دیتا ہے۔ سَادَ اس نے لوگوں کی سیادت، قیادت یا رہنمائی کی۔ سَيِّدٌ
 قیادت یا سرداری کرنے والا۔ پیشوا جس کے بہت پیرو ہوں۔ وَ الشَّيْطَانُ
 هُوَ الرَّشِيسُ الَّذِي يُتَّبِعُ رِجَالَهُ

حَصُورٌ بروزنِ فَعُولٌ بِمَعْنَى فَاعِلٌ رِجَالُهُ کے لغوی معنی ہیں اپنے کو بہت

۱۷ شائستہ (تھانوی) یعنی وہ اپنے کام کے لئے خوب اہل اور موزوں ہو گا۔

روکنے والا یعنی جنسی اور دیگر لذائذ سے بہت پرہیز کرنے والا صلحہ درست ہوا
شایان یا شائستہ ہوا۔ اہل یا قابل ہوا۔ صالح اس سے فاعل ہے۔

تفسیر آیت ۳۵ — ۳۹

ولادتِ مریم اور بشارتِ مکی اعیہ السلام

نواسرائیل میں یہ دستور تھا کہ ہر نبی یا عالم اپنے نومولود بچے کو ہیکل کی نذر
کر دیتا تھا۔ وہ بلوغ تک ہیکل میں رہتا۔ اس کے بعد اسے اپنے طور سے
زندگی بسر کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔

ہیکل یروشلم کی عبادت گاہ کا نام ہے۔ اسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔
فرق یہ ہے کہ بیت المقدس کا نام یروشلم کے شہر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے
ہیکل کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ ہیکل کے لغوی معنی عبادت گاہ ہیں۔
عمران کا خاندان علم و اقتدار کا مالک تھا۔ عمران کی بیوی حنہ نے منت مانی کہ
میرے ماں جو بچہ پیدا ہوا اسے ہیکل کی نذر کروں گی۔ وہ ٹھکرز یعنی دنیاوی
بندھنوں سے بالکل آزاد ہوگا اور ہمہ وقت ہیکل کی خدمت کے لئے وقف
رہے گا۔

عمران کی وفات کے چند ماہ بعد حنہ کے ماں ایک بٹی پیدا ہوئی۔ حنہ کا خیال
تھا کہ لڑکا ہوگا۔ جب لڑکی جنمی تو جی ای جی میں رنجیدہ ہوئیں کیونکہ لڑکیوں کو
ہیکل کی نذر کرنے کا قاعدہ نہ تھا۔

حضرت حنہ نے کہا، رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی لَیْسَ لَیَّیْ مِیْرَے رَبِّ مِیْنِے تُو
بچی جنمی ہے۔ مطلب یہ کہ کاش میرے ماں لڑکا ہوتا۔ جو اب ملا کہ
بچے شک ظاہر لڑکے اور لڑکی میں فرق ہے لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
کس میں کیا صلاحیت رکھی ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ لَیْعَنَے حَنَّةُ نے جو

بھی بنی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی خوب علم رکھتا ہے کہ اس میں کیا صلاحیتیں ہیں۔ حنہ کو معلوم نہ تھا کہ عمران کی یتیم بیٹی جب بالغ ہوگی تو اس کے ماں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے نام کی قیامت تک دھوم ہوگی۔ اس کے ساتھ ماں کا نام بھی ہمیشہ کے لئے پاکیزگی اور صداقت شعاری کے لئے ضرب المثل ہو جائے گا اور عمران کا نام بھی زندہ جاوید رہے گا۔

حنہ نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ دودھ چھڑانے کے بعد اسے مہیکل کے مجاوروں کے پاس لے گئیں۔ عام دستور کی رو سے لڑکی کو مہیکل کے لئے منظور نہیں کیا جاسکتا تھا لیکن عمران چونکہ بہت قدر و منزلت رکھتے تھے اس لئے ان کی یتیم بیٹی کو قبول کر لیا گیا۔ عمران کی یہ واحد نشانی تھیں۔ ان کی معصوم صورت کو دیکھ کر ہر مجاور نے چاہا کہ اس کی پرورش اتنی ہی سپرد کی جائے۔ اس سے پہلے کسی بچے کی کفالت کے لئے مجاوروں نے اس بے تابی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ حنہ مریم کی پیدائش کے وقت آزرده تھیں کہ شاید اسے مہیکل کے لئے بتوا نہ کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجاوروں کے دل میں ایسی اُلفت پیدا کر دی کہ ہر ایک اس کی پرورش کی سعادت سے بہرہ مند ہونا چاہتا تھا۔ یہ نہایت شاندار اور قابل رشک مقبولیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قبولِ حسن کہا ہے۔ حضرت زکریا نبی علیہ السلام ان دنوں موجود تھے۔ ان کے گھر میں حضرت مریم کی خالہ تھیں جن کا نام ایشاع تھا۔ حضرت زکریا نے مجاوروں سے کہا کہ میرے گھر میں مریم کی خالہ ہیں۔ وہ اسے بہت محبت سے پالیں گی۔ اسے میرے سپرد کر دیا جائے۔ مجاوروں نے مانا۔ ہر مجاور نسبت عمران کی خدمت سے مشرف ہونا چاہتا تھا۔ کافی بحث ہوئی۔ آخر قرعہ ڈالا گیا۔ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔

حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی صحت دی۔ اخلاقی اور روحانی لحاظ

سے بھی اُن کی خوب تربیت ہوئی۔ اُن کی اس قابلِ رشک پرداخت کو اللہ تعالیٰ نے نبأنا حسنا کہا ہے۔

حضرت مریم کا زیادہ وقت حُراب میں گزرتا تھا۔ حُراب اس حجرہ کو کہتے ہیں جو مسجد میں عبادت کے لئے وقف ہو۔ یہ حجرے اس زمانے میں عموماً دوسری منزل میں ہوتے تھے۔ حضرت مریم کی اخلاقی رفعت کا یہ حال تھا کہ قرآن حکیم نے انہیں صدیقہ کے لقب سے یاد کیا۔

حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی حُراب میں جاتے تو دیکھتے کہ مریم کے پاس ایسے ایسے پھل پڑے ہیں جن کا اس موسم میں گمان بھی نہ ہو سکتا تھا۔ حضرت زکریاؑ یہ بے موسم پھل دیکھ کر حیران رہ جاتے اور پوچھتے کہ کہاں سے آئے۔ مریم جو اب دیتیں کہ اللہ نے بھیجے ہیں۔

حضرت زکریا علیہ السلام کے ماں کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ بڑھاپے کی آخری منزل میں تھے اور اولاد کی طرف سے بایوس تھے۔ جب ایک دن مریم نے ان سے کہا کہ یہ پھل اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو ان کا جی بھر آیا۔ دل نے آواز دی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے مریم کے پاس بے موسم کے تازہ پھل بھیج سکتا ہے تو کیا وہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد کی صورت میں پھل نہیں دے سکتا۔ انہوں نے وہی رپت کریم کے حضور التجا کی کہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ فرشتوں نے ندا دی کہ تیرے ماں بیٹا پیدا ہو گا۔ اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس میں یہ اوصاف ہوں گے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ حضرت عیسیٰؑ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ”کن“ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لئے کج ذہن اور حق دشمن یہود کے لئے یہ ناقابلِ تسلیم بات ہوئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کرشمہ کی تصدیق کے لئے انہی دنوں ایک اور نبی حضرت یحییٰ کو بھیجا حالانکہ اُس وقت حضرت زکریاؑ بھی موجود تھے۔

(۱۲) سید یعنی پیشوا اور قائد ہوگا۔ مراد یہ کہ اس سکہ پیرووں کی بہت بڑی جماعت ہوگی۔

(۱۳) حضور یعنی طہنا پاک و امن ہوگا۔ غور توں سے شغف نہیں رکھے گا۔

(۱۴) نبی ہوگا۔

ر مضمون آگے جاری ہے

قَالَ رَبِّ اَنْ يَكُوْنُ لِيْ غُلَامًا وَّ

کہا اے رب میرے کہنا ہوگا لے میرے لڑکا جبکہ
کہا اے میرے رب! میرا لڑکا کہاں سے ہوگا جبکہ

قَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَاُصْرَآئِي

جے پہنچا مجھے بڑھاپا اور بیوی میری
مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی

عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿۴۰﴾

بانجھ کہا اس طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے
بانجھ ہے؟ کہا اس طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيْ اٰيَةً

کہا اے رب میرے مقرر کر لے میرے نشانی

کہا اے میرے رب! میرے نشانی مقرر کر۔

قَالَ أَيْتَكَ إِلَّا تَكَلَّمَ النَّاسَ

کہا، لسانی تیری کہہ تو کلام کرے گا لوگ

کہا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے تین روز تک

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَادُّكُرُ رَبِّكَ

تین دن مگر اشارہ اور یاد کر رب تیرا

سوائے اشارہ کے کلام نہ کرے گا۔ اور اپنے رب کو بہت

كَثِيرًا وَسَبِّدُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝۴۱

۴۱

بہت اور صبح کر میں شام اور صبح

یاد کر اور صبح و شام صبح کر

إِلَّا وِرَاصِلٌ هِيَ أَنْ (کہ) اور لَارِنَه)۔ كَلَّمَ اُس نے کلام کیا۔

تُكَلِّمُ تُو کلام کرتا ہے۔ اُن کے عمل نے اُسے تُكَلِّمُ کر دیا ہے۔ عَشِيَّةُ

آفتاب کے ڈھلنے سے غروب تک کا وقت۔ اِبْكَارِ کے اصل معنی ہیں،

دن بڑھتے ہی کسی کام کے لئے نکلنا۔ پھر طلوع فجر سے دوپہر تک کے وقت کو

اِبْكَارِ یا بُكْرَة کہنے لگے۔

تفسیر آیت ۴۰ — ۴۱

(گزشتہ مضمون سے پیوستہ ہے)

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سن کر حضرت زکریا پر حیرت و انبساط

کی حالت طاری ہو گئی۔ انہیں اس بشارت کا پورا اعتبار تھا تاہم اطمینان قلب

کے لئے پوچھا کہ مجھ پر بڑھا چھا چکا ہے، میری بیوی بانجھ ہے، اب ہمارے

ماں اولاد کیونکر ہوگی۔ فرمایا، بظاہر یہ انوکھی بات ہے لیکن میں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں۔ حضرت زکریاؑ نے درخواست کی کہ مجھے کوئی علامت بتائیے کہ مجھے مزید تسلی اور خوشی ہو۔ فرمایا، تیری زبان تین روز کے لئے بند ہو جائے گی۔ تو صرف اشاروں سے مطلب ادا کر سکے گا۔ جب ایسا ہوا تو پھر لیٹا کہ تیری بیوی امید سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور صبح و شام سبحان کہنا۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا سَمِيُّمُ

اور جب کہا فرشتے لے مریم

اور جب فرشتوں نے کہا، لے مریم

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ

یقیناً اللہ چنا اور تجھے

یقیناً اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا

وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿۳۱﴾

اور چنا اور تجھے سب عورتوں سب اقوام

اور تجھے سب جہانوں کی عورتوں پر انتخاب کیا

يَسِّرْ لِي سُبُحَاتِي وَاسْجُدِي

لے مریم فرماں بردار ہو لے رب تیرا اور سجدہ کر

لے مریم! اپنے رب کی فرماں بردار رہ اور سجدہ گزار رہ

وَ اذْكَعِي مَعَ الشَّاكِعِينَ ﴿۴۳﴾

اور جھجک ساتھ۔ مانند جھکنے والے

اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کی طرح جھجکی رہ

تفسیر آیت ۲۲-۲۳

حضرت مریم کو اصطفا کی بشارت

حضرت مریم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثمرات و بشارات کا سلسلہ جاری رہا۔ فرشتوں کے ذریعے پیغام آیا: **اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ لِنَبِّئُكَ** تجھے چن لیا۔ مراد یہ کہ سیکل کی خدمت صرف مردوں کو حاصل ہوتی تھی لیکن اللہ نے تجھے بھی اس شرف سے نوازا۔ یہ اعزاز اس وقت اور کسی عورت کو نصیب نہ تھا۔
وَ طَهَّرَكِ یعنی اللہ نے تجھے کمال بہانی اور روحانی پاکیزگی عطا فرمائی۔
 حضرت مریم دنیوی رغبتوں اور آلائشوں سے دور تھیں۔ ان کے روحانی صفا کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔

وَ اصْطَفٰكِ عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ

یہ وہ انتخاب تھا جس کا پورا اندازہ اس وقت غالباً حضرت مریم کو بھی نہ تھا ان کے بطن سے بنو اسرائیل کے اس نبی کو پیدا ہونا تھا جس کی نیک شہرت قیامت تک دنیا میں باقی رہے گی۔ ان کے ہمراہ حضرت مریم کا نام بھی زندہ رہے گا دنیا کا کون ملک اور کون سا خطہ ہے جہاں حضرت مریم کے پاکیزہ نام اور قابل تقلید عصمت کا شہرہ نہیں۔ تقریباً ہر مذہب و ملت کے لوگ انہیں عزت و عقیدت سے یاد کرتے ہیں۔

حضرت مریم سے ارشاد ہے: **وَ اذْكَعِي مَعَ الشَّاكِعِينَ** یعنی تیری عظمت اسی

میں ہے کہ تو آذیت تک اللہ کی فرماں بردار رہنا اور اس کی اسی طرح عبادت کئے جاوے جیسے کہ مسلمانوں کا دتیرہ ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اٰثْبَارِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ

”و سے خبریں غیب وحی کرتے ہیں تم سے طرف تیری

یہ غیب کی خبریں ہیں جو اسے نبی (ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں

وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ

اور نہ تو تھا پاس ان کے جب وہ ڈالتے (تھے)

اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قومیں

اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

قلم ان کے کون ان سے کفالت کرے گا مریم

پھینکتے تھے (کہ) مریم کی کفالت کون کرے گا

وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٢٢﴾

اور نہ تو تھا پاس ان کے جب وہ باہم حق بتاتے تھے

اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ دعوے جتاتے تھے

انباء جمع ہے نبأ (خبر) کی۔

اوحی وحی کی نوحی ہم وحی کرتے ہیں۔ القى ڈالا۔ یلقى ڈالتا ہے۔

یلقون وہ ڈالتے ہیں۔ اقلام جمع ہے قلم کی۔ ایٹھم کی ترکیب ہے

ای (کون) اور هم (وہ) سے۔ کفل کفالت میں لیا۔ یکفل کفالت یا پرورش

یہ بیان ہے۔

خُصُومَةٌ کے معنی ہیں ایک دوسرے کے مقابل اپنی دعویٰ پیش کرنا۔
تَخَافَهُمْ يَا اِخْتَصَمَ انہوں نے ایک دوسرے کے مقابل دعوے جتائے
اور تنازعہ کیا۔ قَنَّتْ وَهَرَاا بردار رہا اُقْنَتُ فَرَاا بردار رہ۔ اُقْنَتِي مَوْنُث

کا سیغہ ہے۔

تکمہ، آیت ۳۳ کو سامنے رکھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح آدم
علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آل عمران اصطفاء علی العالمین میں شریک ہیں
اسی طرح حضرت مریم کے ساتھ بھی اصطفاء علی العالمین میں شریک ہو سکتی ہے
احادیث سے ثابت ہے کہ ایسی رفعت و فضیلت حضرت آسیہ زوجہ فرعون
حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کو بھی حاصل ہے۔

تفسیر آیت - ۲۲

آل عمران کی صحیح تاریخ صرف قرآن میں ہے

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آل عمران اور
حضرت زکریا کے واقعات تاریخ کے ایوان سے محو ہو کر غیب کے پردے
میں مستور تھے۔ کسی مؤرخ یا عالم کو ان کا درست علم نہ تھا۔ ہم نے آپ کو ان کا
صحیح علم دے دیا ہے حالانکہ حضرت مریم کی کفالت حاصل کرنے کے لئے
بیت المقدس کے راہبوں نے کس طرح دعوے جتائے اور کس طرح قرعہ اندازی
کی آپ ان واقعات کے عینی شاہد نہ تھے۔

قرعہ اندازی کے لئے آیت میں قلم پھینکنے کا استعارہ آیا ہے۔ اس کی صورت
یہ ہوئی کہ سب راہب اپنے اپنے قلم لے کر دریا کے کنارے گئے اور انہیں روان
پانی میں پھینک دیا۔ سب قلم بہہ نکلے مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قلم بہاؤ کے مخالف

پہنے لگا۔ وہ قرعہ جیت گئے

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ

جب کہا فرشتے کے مریم یقیناً

جب فرشتوں نے کہا، اے مریم یقیناً

اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهَا

اللہ بشارت دیتا ہے تجھے ساتھ کلمہ اس سے

اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے

اسْمُهَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

نام اس کا مسیح عیسیٰ بیٹا مریم

اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا

وَجِيئًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ

آبرؤ میں دنیا اور آخرت اور سے

وہ دنیا و آخرت میں آبرؤ مند ہوگا اور قریب والوں

الْمُقَرَّبِينَ ﴿۵۵﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ

قریب کئے ہوئے اور کلام کرے گا لوگ

سے ہوگا۔ اور لوگوں سے پنگوڑے

فِي السُّهُدِ وَ كَهْمَلًا وَ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

میں ہنگوڑا اور ادھیڑپہن اور سے اہل موزوں
میں اور ادھیڑپہن میں کلام کرے گا اور وہ اہل لوگوں میں سے ہوگا

قَالَتْ رَبِّ اَلِي يَكُونُ لِي وَ لَدُو

وہ بولی اے رب میرے کہاں سے ہوگا لے لے پیر بیٹا
وہ بولی اے میرے رب! میرے لے لے بیٹا کہاں سے ہوگا

وَ لَمْ يَكُنْ لِي بَشَرًا قَالَتْ

جبکہ انہیں بچھوا مجھے انسان کہا
جب کہ مجھے کسی بشر نے نہیں بچھوا۔ کہا

كَذَلِكَ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

اس طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے
اللہ اسی طرح پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے

اِذَا قَضَىٰ اٰمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ

جب طے کیا کام تو صرف کہتا ہے اس کو ہو جا
جب وہ کوئی امر طے کرتا ہے تو اس کو صرف کہتا ہے ہو جا

فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾ وَ يَعْلَمُهَا الْكِتٰبُ وَ الْحِكْمَةُ

تو وہ ہو جاتا ہے اور تعلیم دے گا اسے کتاب اور حکمت
تو وہ ہو جاتا ہے اور اسے تعلیم دی آیت اور حکمت کی

وَ التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ ﴿٢٨﴾

اور تورات اور انجیل

اور تورات اور انجیل کی

مسیح بعض کہتے ہیں عبرانی میں یہ لفظ ایشوع تھا جس کے معنی ہیں مہر دار
مَسَّ جَعُوا يَمَسُّ پھوٹتا ہے۔ لَمْ يَمَسُّ اُس نے نہ چھوا۔ كَانَتْهَا ہو گیا۔
يَكُونُ ہو جاتا ہے۔

تفسیر آیت ۲۵ - ۲۸

حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت

حضرت مریم جو ان ہوئیں تو انہیں فرشتوں کی وساطت سے بشارت ملی کہ
اللہ تعالیٰ تجھے ایک فرزند ارجمند عطا کرے گا جس کا نام اَلْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
ہوگا۔ وہ نہ صرف دنیا میں عزت پائے گا بلکہ آخرت میں بھی مقربین الہی میں
سے ہوگا۔ وہ پنکھوڑے میں کلام کرے گا اور کہل یعنی اُدھیڑ میں بھی۔
کہل کا آغاز عرب میں تیس برس کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے تیس برس کے بعد تبلیغ کا کام شروع کیا تھا۔ اُن کے کلام میں بہت تاثیر تھی۔
اس لئے اس کا ذکر خصوصیت سے آیا ہے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ یہ ہے
کہ وہ نبوت پر سرفراز ہوں گے۔

حضرت مریم نے عرض کیا "اے اللہ میں کنواری ہوں۔ میرے ہاں اولاد کیسے
ہو سکتی ہے؟" جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرے تو ضرور کُن
رہو جا، کہہ کر اُسے پورا کر دیتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں

اَلْکِتَابُ یعنی سب الہامی کتابوں کا علم دے گا۔ تورات اور انجیل سے خصوصی طور پر آگاہ کرے گا۔ تورات کو یہود نے محرف کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں یہود کے جھوٹے دعوؤں کی تردید کرنی تھی۔ حکمت سے مراد علم و عمل ہے۔ علم و عمل دونوں مل کر انسان میں گہری بصیرت پیدا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اس کی ہر بات درستی اور دانائی کا مظہر ہوتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور حیات

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن حکیم میں علاوہ عیسیٰ کے مسیح اور ابن مریم کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت مریمؑ بنو اسرائیل سے تھیں۔ جناب مریم کو ان کی والدہ نے سیکل کی نذر کر دیا تھا۔ جہاں آپ ایک مومنہ کی پاک باز زندگی بسر کر رہی تھیں۔ حالت دوشیزگی ہی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوئی کہ تیسے ماں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ حضرت مریم نے کہا کہ یا رب! میرے ماں اولاد کیونکر ہوگی جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ جواب ملا کہ اللہ کے کاموں کا یہی پیرا یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ کوئی امر واقع ہو تو وہ دو کُن " (ہو جا) کہتا ہے اور وہ امر ظہور پذیر ہو جاتا ہے

حضرت مریم اللہ کے حکم سے بغیر کسی بشری مس کے حامل ہو گئیں۔ ان کے ماں بچہ پیدا ہوا تو بہت گھبرائیں۔ آبادی سے دور جا کر بچہ جنا۔ بدنامی کا ڈر

لرز رہا تھا مگر عین اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ڈرو مت، جب لوگ ملامت کریں تو انہیں سنا بچہ کی طرف رجوع کرو۔ چنانچہ جب لوگوں نے حضرت مریمؑ کی مذمت کرنا شروع کی تو آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں (سورۃ مریم ۱۹ تا ۲۲)

اناجیل میں حضرت مریم کے خاندان کا نام یوسف بنجار دیا گیا ہے جس سے بعض لوگوں نے اس نظریہ کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت مسیح باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ موقع اس وقت طویل بحث کا نہیں۔ قرآن حکیم کی عبارات واضح اور روشن ہیں۔ وہ صاف بتاتی ہیں کہ جناب مسیحؑ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اگر اس معاملہ میں اناجیل ہی مدار فیصلہ ہوں تو متی کی انجیل کی عبارت ملاحظہ ہو:

اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راستا باقی تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہو گا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوئی اور بیٹا جسے گی

اور اس کا نام عمانوئیل رکھیں گے۔

قرآن حکیم میں ان واقعات کا ذکر نہیں۔ بہر حال حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش قدرت الہی کا ایک کرشمہ تھی۔

حضرت عیسیٰؑ کے بعد کے اکثر حالات زندگی پر ہماری لاعلمی کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اناجیل سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تیس برس کی عمر میں تبلیغ کا آغاز کیا۔ مگر قرآن حکیم کے حوالہ سے ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے پیدائش کے پہلے روز ہی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ نظریہ ظاہر کچھ عرصہ مشن کی تیاری میں صرف ہو گیا اور اشاعت دین کا باقاعدہ آغاز آپ نے تیس برس کی عمر میں کیا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی گمراہ بھیڑوں کو سیدھے رستے پر چلانے کے لئے آیا ہوں مگر ان بھیڑوں کو ہانکنے کے لئے ڈنڈے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے آپ کی نہ سنی۔ پہلے صرف چند ماہی گیروں نے آپ کا دامن ہدایت مٹھا۔ ان کو قرآن حکیم نے حواریوں کا نام دیا ہے۔ ان جاں نثار اصحاب کی مدد سے آپ کی تحریک میں نئی جان پیدا ہوئی مگر روم کے شہنشاہ نے آپ سے وہی خطرہ محسوس کیا جو اس سے پہلے حضرت ابراہیمؑ سے نمود کو اور جناب موسیٰؑ سے فرعون کو ہوا تھا۔ اس نے آپ کو قتل کرنے کی ٹھانی۔ حضرت عیسیٰؑ کی اپنی قوم نے غداری کی اور آپ کو گرفتار کر دیا چاہا مگر اللہ کی تدبیر یہ کس کا بس چاہ سکتا ہے۔ حق تعالیٰ نے ان کی عقل کو چکرا دیا اور آپ کی جان بچالی۔

اس واقعہ کے بعد آپ کی زندگی کہاں اور کیسے گزری؟ اس کا جواب ہمیں وضاحت سے نہیں ملتا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ رومی سلطنت سے نکل کر یہود کے دیگر قبائل میں چلے گئے مگر یہ محض ظن و تخمین ہے۔ قرآن حکیم فقط یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ کو آسمان پر اٹھایا۔ آپ کو آسمان پر کب اٹھایا گیا؟ کیا اسی وقت جب کہ آپ کو دشمن کے ہاتھ سے بچایا گیا یا بعد میں؟ اس کے جواب میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہی کافی ہے کہ آپ آسمان پر تشریف

لے گئے۔

شاہی عتاب کا اس قدر خوف تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد شروع میں کوئی آدمی آپ کا نام لینے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا مگر جلد ہی آپ کے حواریوں نے میدان عمل میں قدم رکھا اور آپ کے لائے ہوئے دین کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا اس مذہب کو بنو اسرائیل میں زیادہ کامیابی نہ ہوئی مگر فلسطین اور اس کے نواحی ممالک سے ہوتے ہوئے یہ مذہب سارے یورپ پر پھیل گیا۔

قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہیں، فرزند نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے بھی اسی عقیدہ کی تعلیم دی۔ ”اوائل عیسائیت میں اس عقیدہ کی اشاعت بھی تھی مگر تھیست کا غلبہ تیزی سے بڑھتا گیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا ابتداء میں باپ اور بیٹے کی حقیقت کے بارے میں مباحثے ہوتے رہے اور وقتاً فوقتاً کورسلیں منعقد ہوئیں۔ ۳۲۵ء میں نیقیہ کی کانفرنس میں طے پایا کہ حضرت مسیح فرزند خدا ہی نہیں بلکہ ازلی وابدی وجود رکھتے ہیں۔ اور ان کی اور خدا کی حقیقت ایک ہے۔ بعد میں آہستہ آہستہ اس نظریہ کو بھی توثیق حاصل ہو گئی کہ روح القدس بھی خدا اور بیٹے کی ہم مرتبہ ہے اور تینوں کی ایک وحدت ہے۔ لامحالہ حضرت عیسیٰ کی پرستش شروع ہو گئی اور اس پرستش میں جناب مریم کو بھی شامل کر لیا گیا۔ ایک گروہ نے توثیق پرستی بھی اختیار کر لی تھی، لہذا نصاریٰ کی اکثریت تھیست کی قائل ہے اور یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ جناب مسیح نے صلیب کے ذمہ بھگت کر اپنی امت کا کفارہ قیامت تک دے دیا ہے۔

۱۵۲ واوین میں دئے ہوئے واقعات سے: کی چرچ ہسٹری سے ماخوذ ہیں دیکھئے صفحہ ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، 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، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ أَنذَر

اور نبی طرف بنو اسرائیل کہ یقیناً میں

(اور اسے) بنو اسرائیل کی طرف رسول (بنائے گا) (وہ کہے گا) یقیناً میں

قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

آیا ہوں تمہارے پاس سچا معجزہ سے رب تمہارا

تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں

أَنذَرْتُكُمْ لَكُم مِّنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ

کہ یقیناً میں بناؤں گا لے تمہارے سے گارا مانند مورت

(وہ یہ) کہ میں یقیناً تمہارے لے گارے سے پرند کی سی مورت

الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا

پرند پھر پھونکوں گا میں وہ تو ہو جائے گا پرند

بناؤں گا پھر اس میں پھونکوں گا تو وہ پرند ہو جائے گا

بِإِذْنِ اللَّهِ^{۲۰} وَ أُبْرِي^{۲۱} الْأَكْمَهَ وَ

ساتھ حکم اللہ اور میں تندرست کروں گا اندھا اور
اللہ کے حکم سے اور میں تندرست کروں گا اندھے اور

الْأَبْرَصَ وَ أَحْيِ^{۲۲} الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ

کوڑھی اور زندہ کروں گا مرے ساتھ حکم اللہ
کوڑھی کو اور مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے

وَ أَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا

اور بتاؤں گا تمہیں ساتھ جو تم کھاتے ہو اور جو
اور تمہیں بتاؤں گا جو تم کھاتے ہو اور جو تم

تَدْخِرُونَ^{۲۳} فِي بُيُوتِكُمْ^{۲۴} إِنَّ فِي ذَلِكَ

تم ذخیرہ کرتے ہو میں گھر تمہارے یقیناً میں وہ
اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو - یقیناً اس میں

لَايَةً لَّكُمْ^{۲۵} إِنْ كُنْتُمْ^{۲۶} مُؤْمِنِينَ^{۲۷} (۴۹)

- نشانی لئے تمہارے اگر تم ہوئے ایمان لالے والے
تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم (واقعی) مؤمن ہو

جاء وہ آیا جنت میں آیا - طیر اسم جنس ہے۔ واحد ثنیہ اور جمع سب

کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ اس سے واحد طائر بھی آتا ہے۔ نَفَخَ اُس نے پھونک
 ماری اَنْفَخَ میں پھونک مارتا ہوں۔ بَرِيحٌ وہ بری ہوا۔ بے عیب ہوا۔
 تندرست ہوا۔ اَبْرِيحٌ اُس نے بڑی ا بے عیب یا تندرست کیا۔ يَبْرِيحٌ اَبْرِيحٌ
 مضارع کے صیغے ہیں۔ اَكْمَهُ (۱) اندھا (۲) مادر زاد اندھا (۳) رات کا نابینا
 (خازن) حَيٌّ وہ زندہ ہوا اَحْيَا اس نے زندہ کیا۔ يُحْيِي اُحْيِي مضارع کے صیغے
 ہیں۔ مَوْتٌ جمع ہے مَيِّتٌ كِي۔ تَدَاخِرُونَ : ذَخَرَ (ذخیرہ کیا) باب افتعال
 میں اِذْ تَخَّرَ ہوا۔ بعد میں ت اور د مذغم ہو کر اِذْخَرَ بنا يَدَاخِرُ وہ
 ذخیرہ کرتا ہے۔ تَدَاخِرُونَ تم ذخیرہ کرتے ہو۔
 بُيُوتٌ جمع ہے بَيْتٌ كِي۔

تفسیر آیت ۲۹

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات

حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیس برس کے ہوئے تو انہوں نے نبوت کا اعلان عام
 فرمایا۔ اور بعض معجزوں کا اظہار کیا مثلاً گارے سے پرندے کی صورت بناتے
 اس میں پھونکتے تو وہ اُڑنے لگتا۔ کٹی کوڑھیوں اور مادر زاد اندھوں کو تندرست
 کر دیا۔ بعض مُردوں کو قبر سے نکال کر زندہ کیا۔ لوگوں کو ان کی پوشیدہ باتوں
 کا خبر دینے لگے۔ بعض اشخاص ان کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آئے۔

وَمَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ

اور تصدیق کرنے والا لئے جو آگے میرے سے تورات سے

اور تصدیق کرتا ہوا اس کی جو مجھ سے پہلے تورات سے ہے۔

لہ یعنی اس وقت بھی سالم توراہ محفوظ نہ تھی۔

وَ لِأَجْلِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

اور تاکہ حلال ٹھہرائے تمہارے لئے بعض جو حرام ٹھہرایا گیا تم پر

اور تاکہ تمہارے لئے حلال ٹھہرائے بعض جو تم پر حرام ٹھہرایا گیا

وَ جَنَّاتُكُمْ بِأَيْتَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

اور میں آیا تمہاری پاس ساتھ معجزہ سے رب تمہارا

اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا ⑤

تو ڈرو اللہ اور اطاعت کرو میری

تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو

اتَّقَى: اس نے تقویٰ کیا، ڈرا۔ اتَّقَى: تو ڈر۔ اتَّقُوا: تم ڈرو۔

أَطِيعَ اطاعت کرو۔ أَطِيعُوا اطاعت کرو۔ أَطِيعُونِي: میری اطاعت کرو۔

اس میں نئی کا لفظ مخفف ہو کر ن رہ گیا اور أَطِيعُونِ ہوا۔

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ

یقیناً اللہ رب میرا اور رب تمہارا تو عبادت کرو اس کی

یقیناً اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، تو اس کی عبادت کرو

هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ⑤

یہ رستہ سیدھا

یہ سیدھا رستہ ہے۔

تَعْبُدَ اس نے عبادت کی یَعْبُدُ وہ عبادت کرتا ہے اَعْبُدُوا عبادت کرو۔

تفسیر آیت ۵۰-۵۱ حضرت مدنی علیہ السلام کی تعلیمات

اللہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے۔ اس لئے تورات و انجیل کی بنیاد
تعلیمات ایک ہیں۔ ان میں فرق صرف شریعت کا ہے۔ انجیل تورات کی تصدیق کرتی
ہے۔ انجیل (متی) میں حضرت عیسیٰ کا ارشاد ہے:

یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں
کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے
میں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔

(باب ۵ - ۲۲)

یہود سرکش تھے، اس لئے ان کی سرکشی کو دبانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے
لئے قدرے سخت شریعت بھیجی تھی کہ نظم و ضبط کے خوگر ہو جائیں۔ ان کے لئے
بعض چیزیں محض ضبط آموزی کی خاطر حرام ٹھہرا دی گئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے شریعت کو نرم کیا اور ان ممنوع چیزوں کو حلال قرار دیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، میں تمہارے لئے واضح معجزات
لا یا ہوں۔ اللہ کی قدرت دیکھ لو اور اس کا خوف رکھو۔ اُس نے مجھے نبی کریم
ہے، میری اطاعت کرو، مگر خبردار! میرے معجزات دیکھ کر مجھے اللہ نہ سمجھ
بیٹھنا۔ عبادت کی سزاوار صرف اللہ کی ذات ہے۔ سیدھا راستہ یہی ہے کہ
اللہ تعالیٰ کو رب اور معبود مانو اور مجھے پیغمبر تسلیم کر کے میرے احکام پر چلو۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ

تو جب معلوم کیا عیسیٰ ان سے کفر کہا
تو جب عیسیٰ نے ان کی جانب سے کفر معلوم کیا (تو) کہا

مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ

کون مددگار میرا طرف اللہ - کہا حواری

اللہ کی جانب میرا کون مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا

نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَفَمَنْ بِاللَّهِ وَاشْهَدُوا

ہم مددگار اللہ ایمان لائے ہم ساتھ اللہ اور گواہ رہو

ہم اللہ کے مددگار ہیں - ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہ

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا

ساتھ کہتے ہیں - فرماں بردار اے رب ہمارے رب! ہم ایمان لائے جو

کہ ہم یقیناً فرماں بردار ہیں

أَنْزَلَتْ وَ أَنْبَأَنَا الرُّسُولَ

آمارا تو نے اور اتباع کی ہم نے رسول

اس پر جو تو نے آمارا اور ہم نے رسول کی پیروی کی

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾

پس لکھ ہمیں ساتھ گواہ

پس ہمیں گواہوں میں لکھو -

انصار جمع ہے ناصراً یا نصیر (مددگار) کی۔ شہد گواہی دی اشد گواہی
وے فالکینا کی ترکیب ہے ف (تو) اکتب (لکھ) نا (ہیں) سے۔

تفسیر آیت ۵۲-۵۳

حواری

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان افروز معجزات اور اثر انگیز خطبات کے
باوصف اکثر یہود منکر ہو گئے۔ البتہ چند آدمی جو ایمان لائے خوب ثابت قدم
رہے۔ انہوں نے آپ سے عہد کیا کہ ہم بہر صورت اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ
کی مدد کریں گے۔ یہ لوگ حواری کہلائے۔

حواری کے لغوی معنی کا قطعی علم مشکل ہے۔ علماء نے اس کے مختلف معنی
بتائے ہیں مثلاً:

(۱) سفید پوش۔ حواری سفید لباس پہنتے تھے، اس لئے سفید پوش کہلائے
سفید لباس اب بھی راہبوں کا شعار ہے۔

(۲) صاف دل اور روشن ضمیر

(۳) منتخب۔ حواری حضرت عیسیٰ کے منتخب پیرو تھے

(۴) وزیر و خلیفہ

(۵) مددگار۔ مشکل کے وقت کام آنے والا۔

حواریوں کی کل تعداد بارہ تھی۔ وہ ماہی گیر تھے

وَ مَكْرُواً وَ مَكَرَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ

اور خفیہ تدبیر کی انہوں نے اور خفیہ تدبیر کی اللہ اور اللہ

اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے (بھی) خفیہ تدبیر کی۔ اور اللہ بہتر ہے

خَيْرُ الْبَكْرَيْنِ ۵۴

بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا

خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔

مگر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اچھے معنی میں بھی مستعمل ہے۔

تفسیر آیت ۵۴

یہودی سازش کو شکست

یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پر کمر باندھ لی۔ آپ پر طرح طرح کے بہتان باندھے اور یہ چرچا شروع کیا کہ آپ لوگوں کو شہنشاہ کے خلاف اکسا کر اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت سلطنت رومیوں کی تھی ان کے شہنشاہ کے کان بھرے گئے۔ مقدمہ قائم ہوا۔ جرم ثابت نہ تھا لیکن یہودی سازش سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ دیا گیا۔ سرکاری پیادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لئے نکلے۔ ایک یہودی نے جو بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت جاں نثار مرید تھا جاسوسی کا ذمہ لیا۔ اس کی مدد سے پیادوں نے حضرت عیسیٰ کو فوراً تلاش کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ یہودی جاسوس کا چہرہ بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ صاف پکچ گئے۔ یہودی جاسوس گرفتار نہ ہو کر سولی چڑھا دیا گیا۔

آیت بالا میں اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہود نے مکر کیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو توڑا، اپنی میں سے ایک کو گرفتار کر دیا کہ صلیب پر کھچوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو

کو صاف بچا کر آسمان پر اٹھالیا۔ یہود کو کچھ خبر نہ ہوئی اور سمجھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔

یہود نے بہت بڑی خفیہ سازش کی لیکن اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ تدبیر نے اس سازش کو شکست دے دی۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي إِيَّانِي مَتَّوْفِيكَ

جب کہا اللہ اے عیسیٰ یقیناً میں لینے والا تجھے
جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ میں تجھے لینے والا ہوں

وَرَأْفِعُكَ إِلَىٰ سَمَاءٍ مُّطَهَّرَةٍ مِّنْ

اور اٹھانے والا تجھے طرف میری اور پاکیزہ کرنے والا تجھے سے
اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے جدا کر کے، پاک

الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ

جو کفر کیا انہوں نے اور رکھنے والا جو پیرو ہوئے تیرے
کرنے والا ہوں اور جنہوں نے تیرا پیروی کی انہیں رکھنے

فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اوپر جو کفر کیا انہوں نے ظن دن قیامت
والا ہوں ان سے بالا جو کافر ہوئے قیامت کے دن تک

تَمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا

پھر طرف میری پلٹنا تمہارا تو فیصلہ کروں گا درمیان تمہارے میں جو
پھر تمہیں میری طرف پلٹ کر آنا ہے تو فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس میں

كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ

تم تھے اس میں تم اختلاف کرتے ہو تو سو جو
جس میں تم اختلاف کرتے تھے تو جو کافر

كَفَرُوا فَأَعَذِبُ لَهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا

کافر ہوئے تو عذابوں کا انہیں عذاب سخت
ہوئے میں انہیں شدید عذاب دوں گا

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ

میں دنیا اور آخرت او نہیں لئے ان کے
دنیا اور آخرت میں اور ان کے لئے کوئی

مَنْ نَصْرِيْنَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ

کوئی مددگار اور سو جو
مددگار نہیں اور جو

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ

ایمان لائے وہ اور کئے انہوں نے نیک کام تو پورا دے گا انہیں
ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے تو ان کو پورا دے

أَجْوَرَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۵۷﴾

بدلے ان کے اور اللہ نہیں چاہتا ہے ظلم کرنے والے
بدلے دے گا۔ اور اللہ ظالموں کو نہیں چاہتا

ذَلِكَ نَسُؤُهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ

وہ (یہ) پڑھتے ہیں ہم اسے اوپر تیرے سے آیات
رکے نبی! ہم آپ کو یہ سناتے ہیں آیات سے

وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿۵۸﴾

اور تذکرہ حکمت آمیز

اور حکمت آمیز تذکرہ سے۔

وَتَوَفَّىٰ پورا پورا دیا۔ تَوَفَّىٰ پورا پورا لیا۔ مُتَوَفَّىٰ فاعل ہے یعنی پورا پورا لینے
والا۔ مُتَوَفَّىٰ مفعول ہے۔ جسے پورا پورا لیا گیا ہو۔ عَذَابَ اس نے عذاب
دیا اُعْذِبُ میں عذاب دوں گا۔

أَجْوَرَهُمْ جمع ہے أجور بدلہ۔ معاوضہ کی۔

تَلَا اس نے تلاوت کی۔ سنایا۔ پڑھ کر سنایا۔ يَتْلُو وہ پڑھتا ہے
تِلَاوت پڑھنا۔ تَلَا عَلَيْهِ اس کو پڑھ کر سنایا۔

تفسیر آیت ۵۶ — ۵۸

حضرت عیسیٰ کا رفع جسمانی

ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا

اُن کے ماننے والے اُن کے دشمنوں کے مقابلہ میں قیامت تک فائق رہیں گے۔ یہود ان کے دشمن تھے۔ مسلمان اور عیسائی ان کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ سے یہود پر فائق چلے آتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ تَوَفَّى کے کیا معنی ہیں۔ عرب میں اس کے معنی موت نہ تھے۔ اس لئے قرآن حکیم میں ہر جگہ اس سے موت مراد لینا درست نہیں۔ مُتَوَفَّى کے لغوی معنی ہیں پورا پورا لینے والا۔ آیت بالا میں اس سے مراد ہے پورے جسم کے ساتھ اپنے قبضہ میں لے لینے والا۔ ان معنی میں یہ لفظ قرآن حکیم میں اور جگہ بھی آیا ہے مثلاً:

(۱) اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

(الزمر - ۵۴)

اللہ تعالیٰ جانوں کو پورے قبضہ میں لیتا ہے موت کے وقت اور جو ابھی نہیں مرے انہیں ان کی نیند کے وقت

(۲) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّى كُرَّ بِالتَّيْلِ (۶۰ - ۶۱)

(اور وہی ہے جو تمہیں رات کے وقت پورے قبضے میں لے لیتا ہے)

ان عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ تَوَفَّى اور موت ایک چیز نہیں جب انسان کا اپنے پر کوئی بس نہ رہے تو اس سے تَوَفَّى کہا جاسکتا ہے۔ تَوَفَّى موت کے وقت بھی ہو سکتی ہے، نیند اور بے ہوشی میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جس صورت میں اللہ تعالیٰ چاہے حضرت عیسیٰ کی تَوَفَّى جسمانی رفع کی صورت میں تھی۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ط

یقیناً کیفیت عیسیٰ پاس اللہ مانند کیفیت آدم
یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے

خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ

بنایا اُسے سے خاک پھر کہا اس کو ہو جا
اسے خاک سے بنایا۔ پھر اُس کو کہا، ہو جا

فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

تو ہوتا ہے۔ ہو گیا حق سے رب تیرا
تو ہو گیا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے

فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

تو نہ ہو سے شک کرنے والے
تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں

مثال مثال۔ کیفیت۔ حالت گان وہ ہو گیا۔ کن اس سے امر ہے۔
یگنوں کے لغوی معنی ہیں، ہوتا ہے۔ لیکن آیت میں عربی محاورہ کے بموجب اس کے
معنی ہیں: ہو گیا۔

مُؤْتَرٍ يَأْمُرُ بِالشُّكِّ اِمْتَرِي اُس نے شک کیا۔ مُمْتَرِي شك
کرنے والا۔

تفسیر ۵۹۔ ۶۰

حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی مثال
یکساں ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا بظاہر اچھے کی بات ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ قطعاً بعید نہیں۔ زمین پر پہلے کوئی زندگی نہ تھی۔ اس کے بعد زندہ چیزیں پیدا ہو گئیں۔ یہ عمل تولید کے بغیر کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ اس نے "کن" کہا اور وہ پیدا ہو گئیں۔

حضرت آدم علیہ السلام رب سے پہلے انسان ہیں۔ انہوں نے عورت کے بیٹ سے جنم نہیں لیا۔ فرشتوں نے مٹی سے اُن کا پتلا بنایا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلتے جاگتے انسان کی صورت میں اُمّ کھڑے ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش عام انسانی پیدائش سے مختلف تھی۔ یہی ماجرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور کنواری ماں سے پیدا ہو گئے۔ یہاں شک کا کیا مقام ہے؟

اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس قدر کڑا اور بے لچک ہے کہ خود اللہ تعالیٰ بھی رنغوز بالشر (بے بس ہے) اور اس کے خلاف وہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محدود مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے کنار ہے۔ اس کے رستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور نہ اس کے لئے کوئی بندش ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو تو ہم کفر کے مرتکب ہوں گے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بے کنار اور غیر محدود سمجھا جائے۔ اس عقیدہ کی تقویت کے لئے اللہ تعالیٰ انبیائے کرام کے ہاتھ پر معجزات اور اولیاء کے ہاتھ پر کرامات صادر کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کے بغیر پیدا ہونا بھی معجزہ ہے۔

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ

تو جو حجت کی اس نے تجھے بابت یہ (اس بابت) بعد

تو (اے نبی!) اس بابت آیت سے جو حجت کرے (اس) کے بعد

مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا

جو آیا پاس تیرے سے علم تو کہہ آؤ
 (کہ) آپ کے پاس علم آیا تو کہہ دیجئے، آؤ

نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ وَ

ہم بلائیں بیٹے ہمارے اور بیٹے تمہارے اور
 ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور

نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنَا

عورتیں ہماری اور عورتیں تمہاری اور جانیں ہماری
 اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں

وَ أَنْفُسَكُمْ تَفْتَنُكُمْ تَبْتَهُلُ

اور جانیں تمہاری پھر ہم زاری کریں
 اور تمہاری جانیں اور زاری کریں

فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ۝۶۱

پھر ڈالیں ہم لعنت اللہ اوپر جھوٹے
 اور اللہ کی لعنت ڈالیں جھوٹوں پر

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۝

یقیناً یہ - وہ بیان ہے
 یقیناً یہی سچا بیان ہے

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّا

اور نہیں کوئی معبود سوا اللہ اور یقیناً

اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یقیناً

اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٢﴾ فَإِن تَوَلَّوْا

اللہ لے وہ غلبہ والا حکمت والا تو اگر وہ مڑ گئے

اللہ ہی غلبہ والا اور حکمت والا ہے تو اگر وہ مڑ جائیں

فَإِن اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٢٣﴾

تو یقیناً اللہ جاننے والا ساتھ فساد کرنے والے

تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کا جاننے والا ہے۔

تَعَالَى تَوَّاعِلًا تَمَّ أَوْ بِيَهٍ دِرَاصِلٍ تَعَالَى سَبَّ جَسَّ كَ مَعْنَى مَعْنَى بَلَنْدِي پَر
جڑھا۔ پھر اس کے معنی ہوئے: متوجہ ہوا، سامنے آیا۔ عربی میں تَعَالَى کا
ایک اور ہم معنی لفظ هَلُمَّ ہے۔

دَعَى اس نے بلایا نَدُّوہم بلا تے ہیں۔ نَدُّعُ ہم بلائیں اَبْنَاءُ جمع ہے
ابن ا بیٹا کی۔ اِبْنُ كِ جمع بَنُونَ بھی ہے۔ نِسَاءُ سے مفرد اِمْرَاةٌ (عورت)
ہے۔ اَنْفُسُ جمع ہے نَفْسُ (جان) کی۔ اِبْتَهَلْ اَسْ نے زاری کی نَبْتَهَلْ
ہم زاری کرتے ہیں۔ بَهَلْ سے اِبْتَهَلْ ہے۔ اِبْتَهَالٌ تَبَاهَلٌ اور
مُتَبَاهَلٌ کے ایک ہی معنی ہیں یعنی بہت توبہ اور زاری سے دعا کرنا۔ اس میں
لعنت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ جَعَلَ رُكْحًا رَالًا بِنَايَا قَرَار دِيَا۔
بَجَعَلُ ہم رکھتے ہیں۔ ڈالتے ہیں۔ بَجَعَلُ ہم ڈالیں۔

لے لے تاکید کے معنی دے رہا ہے۔

كَقَصِّ يَقُصُّ قَعْمًا وَقَصَصًا (بیان)۔ حَقِّقْ وَهْ بِخَنْتِهِ بِأَجْسٍ مِّنْ كَوْنِي تُشَكُّهُ هُو۔

تفسیر آیت ۶۱ — ۶۳

مِیَاہِلہ کی دعوت

ان آیات میں وفدِ نجران کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مذہبی امور میں گفتگو فرمائی۔ لیکن وہ ہسٹ دھرمی پر قائم رہے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ اپنے اپنے بچوں، غورتوں اور افراد کو لے کر اللہ کی جناب میں زاری کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔ اس کو مِیَاہِلہ کہتے ہیں۔ وفد والوں نے کہا کہ ہم آپس میں مشورہ کر کے کل اپنے عندیہ سے آگاہ کریں گے۔ وہ واپس جا کر مشورت کرنے لگے تو عبدالمسیح امیر وفد نے کہا، تم جانتے ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ اگر تم نے مِیَاہِلہ کیا تو فنا ہو جاؤ گے۔ بہتر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عہد نامہ کر کے اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ دوسرے روز صبح ہوئی تو اہل وفد نے آکر دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسینؑ کو گود میں اٹھائے اور حضرت حسنؑ کو ماتھ سے تھامے تشریف لارہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے حضرت فاطمہؑ اور حضرت علیؑ بھی ہیں۔ نجران کے آسقف نے ان کے نورانی چہرے دیکھ کر ہراہیوں سے کہا، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے کہیں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دو تو ہلا دے گا۔ ان سے مِیَاہِلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر کوئی عیسائی نہ بچے گا۔ انہوں نے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم مِیَاہِلہ نہیں کریں گے۔ آپ ہم سے عہد نامہ طے فرمائیں اور ہمیں اپنے دین پر رہنے دیں۔ اس کے بعد عہدِ جناب اور چہز یہ کی شرطوں پر صلح نامہ ہوا اور وفد واپس چلا گیا۔

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ

کہہ لے اہل کتاب آؤ طرف

رہے نبی!، کیسے آئے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف

كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَ بَيْنَكُمْ

کلمہ۔ بات، برابر درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے

جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے

أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ

کہ نہ عبادت کریں ہم سوائے اللہ اور نہ شریک ٹھہرائیں ساتھ اس کے

کہ ہم نہ عبادت کریں مگر (صرف) اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ

شَيْءًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

شے اور نہ اختیار کرے بعض کوئی، ہم سے بعض۔ کوئی

ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو

أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِن

رب اللہ کے سوا رب نہ اختیار کرے۔

اللہ کے سوا رب نہ اختیار کرے۔

لہ سوائے اہم مصدر بمعنی فاعل ہے۔

لہ یعنی ایک دوسرے کو رب نہ مانیں۔

تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا

وہ مڑ گئے تو کہو گواہ رہو۔ دیکھ لو ساتھ کہ یقیناً ہم
وہ مڑ جائیں تو کہو ؛ دیکھ لو کہ ہم (اللہ کے) فرماں بردار

مُسْلِمُونَ ﴿۶۴﴾

فرماں بردار

ہیں

اَشْرَكَ اس نے شریک ٹھہرایا مُشْرِكٌ اس سے فاعل ہے۔ لَا تُشْرِكُ ہم
شریک نہیں ٹھہراتے۔ اَنْ نے اُسے نصب دے کر لَا تُشْرِكُ کر دیا ہے۔ اَرْبَاب
جمع ہے رَبِّ کی۔ قَالَ اُس نے کہا۔ قَدْ تو کہہ تُولُّوْا تم کہو شہادت کے اصل
معنی ہیں، موقع پہ حاضر ہونا۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّوْنَ

اے والے کتاب کیوں تم حجت کرتے ہو

اے اہل کتاب تم کیوں حجت کرتے ہو ابراہیم کے

فِي اِبْرَاهِيمَ وَمَا اُنزِلَتْ

بابت ابراہیم اور نہیں نازل کی گئی

بارے میں اور تورات اور انجیل

لہ شاہ رفیع الدین

التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهَا ^ط

تورات اور انجیل مگر بعد اس کے
نہیں نازل کی گئی مگر اس کے بعد۔

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَآنُكُمْ

کیا تو نہیں تم سمجھتے ہو ہاں تم
کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ ہاں!

هَؤُلَاءِ حَاجِبُكُمْ فِيمَا

وہ تم وہ ہو حجت کی تم نے بابت جو
کہ تم حجت کر چکے اس کی بابت جس

لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجِبُونَ

لئے تمہارے ساتھ اس کے علم تو کیوں تم حجت کرتے ہو
کے بارے میں تمہیں علم تھا تو کیوں تم حجت کرتے ہو

فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ

بابت جو نہیں لئے تمہارے بابت اس کے علم اور اللہ
اس کی بابت جس کا تمہیں کوئی علم نہیں اور اللہ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو تم
جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

نہیں تھا ابراہیم یہودی اور نہ عیسائی
ابراہیم یہودی نہ تھا اور نہ عیسائی

وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا

اور لیکن تھا راست رو فرماں بردار
بلکہ راست رو اور فرماں بردار تھا

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٤٤﴾

اور نہ تھا وہ سے مشرکین
اور مشرکین میں سے نہ تھا

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ

یقیناً قریب ترین لوگ ساتھ ابراہیم البتہ جو
یقیناً لوگوں میں سے ابراہیم کے قریب ترین وہ ہیں جنہوں نے

اتَّبَعُوا وَ هَذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا

پیروی کی انہوں نے اس کی اور یہ نبی اور جو ایمان لائے
اس کی پیروی کی اور یہ نبی اور جو ایمان لائے

وَ اللَّهُ وَ لِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٥﴾

اور اللہ رفیق ایمان لانے والے
اور اللہ ایمان لانے والوں کا رفیق ہے۔

حَاجِبٌ أَسْنُ زُجَّتْ كِي - حَا جَجْتُمْ تَمْ نَزُجَّتْ كِي - حَنَفَ مَأَلْ هُوَ الْعِنَى غَلَطَ
 رستہ سے ہٹ کر سیدھی راہ کی طرف آیا۔ حنیف اس سے فاعل سب سے یعنی
 غلط راہوں سے الگ درمیانہ اور معتدل رستہ پر چلنے والا۔
 آذَى اسْمٌ تَفْغِيلٌ هُوَ وَرَى (قَرِيبٌ هُوَ) سَ۔

تفسیر آیت ۶۲-۶۸

توحید کی عملی تعبیر

اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور شہرک کے مخالف ہیں۔
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطا بسط ہے کہ ان سے فرمائیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ
 سچا ہے تو آؤ توحید کی عملی تعبیر پیش کریں اور ان باتوں پر عمل کریں۔
 (۱) عبادت کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اس لئے کسی کے بت نہ بنائے جائیں
 اور نہ کسی ماسوا اللہ کے آگے سجدہ کیا جائے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اہل اسلام نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ نصاریٰ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے۔
 (۳) اللہ کے سوا کسی کو رب کا درجہ نہ دیا جائے۔ مجاوروں، راہبوں،
 عالموں، حاکموں، اور بادشاہوں کو اپنا رب نہ سمجھیں۔ ان کے آگے سر نہ جھکائیں
 ان کی تعظیم اس انداز سے نہ کریں جس طرح صرف اللہ کو روا ہے یعنی ان کے
 آگے رکوع و سجود نہ کریں۔

اگر اہل کتاب توحید کی اس عملی تعبیر پر عمل پیرا ہو جائیں تو بہتر درجہ ان سے
 کہو کہ آؤ اور ہماری زندگیاں دیکھو۔ ہم صرف اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کو
 مانتے ہیں۔ غیر اللہ کے قانون کو باطل سمجھتے ہیں اور کسی کے آگے نہ رکوع کرتے ہیں

نہ سجدہ پیش کرتے ہیں۔ ہماری توحید صرف زبان تک محدود نہیں ہمارے عمل میں بھی
اسی کی روح ہے۔ ہم اپنے اللہ کے اطاعت شعار بندے ہیں۔

یہود اور نصاریٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ رکھتے تھے۔
یہود انہیں یہودی اور نصاریٰ نصرانی کہتے تھے حالانکہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی
کیونکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئیں۔

حضرت ابراہیمؑ نو اللہ تعالیٰ کے سیدھے سادے، راست رو اور فرماں بردار
بندے تھے۔ کسی قسم کا اعتقادی یا عملی شرک نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے توحید
کی عملی تعبیر پیش کی۔ ان سے قریبی ربط کا دعویٰ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو قولاً و
عملاً شرک کے دشمن ہیں اور سیدھی راہ چلتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب ترین تعلق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور آپ کی امت کا ہے جو ان کے رستے پر رواں ہے۔ جو لوگ حضرت ابراہیم
علیہ السلام سے وابستگی کی خواہش رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اسلام سے وابستہ
ہو جائیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تاریخ نبوت میں مقام

ان آیات میں اس حقیقت کی طرف واضح اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے بعد بے شک دین اسلام کی شریعت مختلف تبدیلیوں سے گزرتی رہی لیکن آپ نے دین
کے بنیادی حقائق اور اصول کو جس صورت میں پیش کیا اُتدہ ادوار کے لئے وہی سند ہے
آپ کے بعد جو انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے انہوں نے دین کو آپ ہی کی تعلیمات
کی روشنی میں پیش کیا اور آپ کی روش اختیار کی۔ اس لحاظ سے آپ اقوام عالم کے لئے
احام یعنی پیشوا اور نظیر ہیں۔ آپ کے ساتھ مہم منصبِ امامت سے غیر منسلکوں
کو بھی انکار مشکل تھا لہذا آغاز اسلام کے وقت جس نبی کے دنیا بھر میں چرچے تھے اور جس
کی پیروی کا اقوام عالم کو ادعا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی تھے۔ یہود

اور نمازی ہی نہیں، بعض مشرک تو میں بھی اپنے کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پیروکار سمجھے بیٹھی تھیں۔ ان اقوام سے ہدایت کا اصل - سرشت کھو گیا تھا اور تاریک وادیوں میں بھٹکتی پھرتی تھیں تاہم جیسا کہ آیات زیر نظر میں بتایا گیا ہے ہر ایک کو نازیہ تھا کہ دین ابراہیم کے اصل سرمایہ دار ہمارے سوا کوئی نہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کی تاریخ میں ایک ممتاز اور منفرد مقام حاصل ہے۔ اس کی تائید آپ کے مزیدہ خاصات سے بھی ہوتی ہے جن میں سے بعض کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے :

۱- ازمنہ قدیم و جدید کی روشن شخصیت : حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نہ مانہ حیات حضرت

عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار سال قبل کا ہے۔ اس قدر قدیم دور کے باوجود آپ کے سوانح زندگی جس حد تک ضرورت تھی آج بھی محفوظ ہیں۔ دنیا کے کتب خانوں میں آپ کی سیرت و سوانح کے بارے میں ایک عظیم سرمایہ دستیاب ہے۔ اہل عالم کو اس تاریخ ساز شخصیت سے اسی لئے دل چسپی ہے کہ آپ کے بنیاد دنیا کی تاریخ ناقص رہ جاتی۔

۲- اُسُوۃ حَسَنَہ : حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اخلاقی نقوش پورے عالم کے لئے رہنمائی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ نو عمری ہی میں نرود کے دعوائے خدائی کو بے خوف ہو کر لٹکارا، آگ میں ڈالے جانے کا حکم ہوا لیکن جبین استقلال پر ایل : آیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا کر تنہا بیوی اور شیر خوار بچے کو مکہ کی سنان وادی میں چھوڑ آئے، یہی بچہ بلوغ کی حدوں کو چھونے لگا تو اس کی قربانی کا حکم ہوا، بے دریغ آمادہ ہو گئے۔ پچہتر برس کے سن میں ہجرت کے کٹھن سفر پر روانہ ہوئے اور سو برس تک شداؤ کو بیک کہتے اور توحید کا پرچار کرتے رہے۔ قرآن حکیم نے آپ کے کردار کو اُسُوۃ حَسَنَہ یعنی عمدہ نمونہ قرار دیا ہے۔

۳۔ ذریت کی عالمگیر وسعت: حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام

کی اولاد دنیا میں پھیلی پھولی اور خوب

پھیلی۔ اس سے شاخ و رشاخ اقوام کا ظہور ہوا۔ ان میں بنو اسماعیل، بنو اسرائیل اور

اور اصحاب مدین وغیرہ کا سلسلہ نسب یقیناً آپ سے ثابت ہے لیکن معلوم ہوتا ہے

کہ آپ کی ذریت انہی پر ختم نہیں۔ تحقیق کا دائرہ جوں جوں پھیلتے گا شاید نئے حقائق سامنے

آئیں۔ مثلاً ایک جدید نظریہ کی رو سے ہندوستان کے راجپوتوں کا سلسلہ نسب بھی

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاملتا ہے یہ رائے غلط ہو یا صحیح لیکن اتنا ضرور ہے کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کرنوں نے ہندوستان کو بھی منور کیا تھا اور سندھ

وغیرہ کے بعض ہندو اسلام سے قبل حج کے لئے مکہ جاتے تھے۔

۴۔ نبوت کا آپ کے گھرانے سے منحصر ہو جانا: حضرت ابراہیم

علیہ السلام کے بعد نبوت آپ ہی کے گھرانے سے منحصر ہو گئی۔ آپ کی ذریت میں بعثت کی سلسبیل جاری

رہی جس کی ہدایت سے پوری دنیا سیراب ہوتی رہی۔

۵۔ تھاکم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مورث الی: پیغمبر آخر الزمان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے شجرہ ذریت کی شاخ سدا بہار ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام کو عالمگیر اور دائمی نبوت عطا ہوئی۔ آپ کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا

ہے اس وقت دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی سیرت کے بارے میں اتنی کتابیں لکھی

اور پڑھی جاتی ہوں جتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ کے نام کے ساتھ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قیامت تک لیا جائے گا۔ آپ کا ارشاد ہے: میرے پتے

دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کا نغمہ ہوں۔

۶۔ ذریت برابری کی فوقیت: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد

پوری دنیا میں ممتاز سربرآوردہ

رہی ہے۔ اقوام کی امامت بارگاہِ الہی سے اسی کے سپرد رہی۔ تاریخ صدیوں اس کے گرد گھومتی رہی ہے۔

۷۔ **مُسلِم کا تسمیہ**: دین میں خود سپردگی اور لٹہ پٹیت کی جو روح نظر آتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتبِ علم و عمل کا فیضان ہے۔

آپ نے ہی سب سے پہلے دینِ اسلام کے پیروں کو مسلم کا نام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن میں بھی اس نام کو برقرار رکھا۔

۸۔ **تجدیدِ کعبہ**: آپ نے کعبہ کی تجدید کی۔ یوں تو کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت

میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی صرف بنیادیں باقی تھیں۔ آپ نے اپنے فرزند ابرہہ کو حضرت

اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو از سر نو تعمیر کیا۔ کعبہ میں ایک پتھر ہے جس پر

کھڑے ہو کر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چٹائی کے لئے گارا اور پتھر دیے

تھے۔ اس پتھر کو مقامِ ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ

کہتے ہیں۔ بیت المقدس کی تجدید آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ

سے ہوئی۔

۹۔ اسلام کی بعض عبادات بالخصوص حج کی چند رسوم کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

چاہا اس نے جماعت سے اہل کتاب

اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے چاہا

لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ

کاش گمراہ کریں وہ تمہیں اور نہیں گمراہ کرتے ہیں

(کہ) تمہیں گمراہ کریں اور وہ نہیں گمراہ کرتے

إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦١﴾

مگر جانیں ان کی اور نہیں وہ بوجھتے ہیں

مگر اپنی جانوں کو اور وہ نہیں جانتے

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

لِأَهْلِ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

لِأَهْلِ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

اللَّهِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٤٠﴾ يَا أَهْلَ

اللَّهِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٤٠﴾ يَا أَهْلَ

اللَّهِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٤٠﴾ يَا أَهْلَ

الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

و تَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

و تَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

و تَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

وَدَّ اَسْنُ نَ چاہا۔ وَدَّتْ مَوْنَتْ کا صیغہ ہے۔ اسی سے وَدُوْدَیْ جِس کے
 معنی ہیں بہت چاہنے والا۔ ضَلَّ گمراہ ہوا۔ اَضَلَّ گمراہ کیا۔ يُضِلُّوْنَ وہ گمراہ
 کرتے ہیں۔ لَبَسَ الْأَمْرَ کام کو غلط ملط کیا۔ مُشْتَبِهٌ کر دیا۔ يَلْبَسُ الْحَقَّ حَق کو
 غلط ملط کرتا ہے۔ مُشْتَبِهٌ کرتا ہے۔ كَتَمَ اس نے چھپایا۔ يَكْتُمُونَ وہ چھپاتے ہیں۔

تفسیر آیت ۶۹ — ۷۱

حق پوشی کی ممانعت

تورات و انجیل میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
 واضح پیش گوئیاں موجود تھیں۔ ان کو دیکھ کر اہل کتاب کے بعض علماء اسلام
 لے آئے۔ لیکن بعض لوگ و فیدہ نجران کے رئیس اور تیصر روم کی طرح جان بوجھ
 کر متاعِ دنیا کی خاطر انکاری ہو گئے۔

بعض یہودی علماء حَق کو چھپاتے تھے اور تورات میں کمی بیشی کر کے حَق و باطل
 کا ملاوٹ کرتے تھے۔ وہ اسکا قسم کی حیلہ سانسئی کر کے اہل اسلام کو بھی دین
 سے ہٹانا چاہتے تھے لیکن ان کی کوششیں ناکام رہیں۔

تبلیغ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو واضح طور سے
 بیان کیا جائے۔ دھوکا دے کر اور چال بازی کر کے لوگوں کو اپنے مذہب
 کی طرف پھیرنا تبلیغ نہیں بلکہ اضلال ہے۔ اس ہتھکنڈے سے اوروں کو
 حَق کے دائرے میں لانا تو درکنار آدمی خود ہی گمراہ ہو جاتا ہے۔ بڑھتے
 بڑھتے نوبت یہ آتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں فریب
 دینے سے بھی نہیں شرماتا اور یوں حَق پوشی اور کفر کا مرتکب ہو جاتا
 ہے۔

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

اور کہا جماعت سے اہل کتاب

اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا،

أَمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا

ایمان لاؤ ساتھ جو نازل کیا گیا اوپر جو ایمان لائے

مؤمنوں پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس پر دن کے شروع

وَجِبَةَ النَّهَارِ وَ الْكُفْرَ وَ الْجِدَا

آغاز دن اور انکار کرو اخیر اسکا

میں ایمان لاؤ اور اس کے اخیر میں انکار کر دو۔

لَقَالَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٢﴾ وَلَا تُؤْمِنُوا

تاکہ وہ پلٹ جائیں گے اور نہ ایمان لاؤ

تاکہ وہ شرک کی طرف پلٹ آئیں اور نہ ایمان لاؤ

إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ

مگر اسے جو تابع ہوا دین تمہارا کہہ

مگر اس پر جو تمہارے دین کا تابع ہوا (اے نبی! کہہ دیجئے)

إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ

یقیناً ہدایت اللہ کی ہدایت ہے کہ

یقیناً ہدایت اللہ کی ہدایت ہے (تم ایسا اس لئے کرتے ہو) کہ

يُؤْتِيكَ مَا تَشَاءُ بِقَدَرٍ مِّمَّا كَسَبْتُمْ

دیا جائے گا کوئی مانند جو

دیا جاتا ہے انہیں جیسے

أَوْ تَتَذَكَّرُ فِي مَا لَكُمْ مِنْ حِزْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

تسے گئے تم یا وہ بھٹ کر میں تم سے پاس رب تمہارا

تہیں دیا گیا یا وہ تم سے جنت کر میں تمہارے رب کے پاس ملے

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

کہہ یقیناً فضل میں ہاتھ اللہ دیتا ہے۔ اسے

رہے نبی! آپ کہہ دیں کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہے

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ وسعت والا

دیتا ہے۔ اور اللہ وسعت والا ہے

عَلِيمٌ (۴۲) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ

جاننے والا خاص کر دیتا ہے رحمت اس کی جسے

جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مختص

کہ تم پر غالب آجائیں تمہارے رب کے نزدیک۔

بے چین ہو کہ نبوت جیسے ہمارے گہرائی ویسے اوروں کو کیوں ملی۔
 علامہ یہود کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت
 کا یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اہل اسلام حق پر ہیں اور ہم یہود باطل پر۔
 اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ان کا (یعنی مسلمانوں کا) اور ہمارا سامنا ہو گا تو
 وہ ثابت کر دیں گے کہ انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا مگر ہم (یہود) نے
 تسلیم نہ کیا۔ ہم انہی کے سامنے لا جواب ہوں گے لہذا کون ایسی صورت نکالو کہ
 اس امانت ہی کا ساتھ ہو جائے اور کل پیر اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شرمسار
 کرنے والا نہ ہو۔ یہود اس نیت سے قولا اور فعلا پوری جدوجہد میں مصروف
 رہتے تھے۔ شاطرانہ چالیں چلتے تھے۔ کفار مکہ سے مسلمانوں کے خلاف خلیفہ
 سازش کی، جنگ احزاب میں ۲۴ ہزار کے لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے
 لیکن اہل اسلام کا بال بھی بیکانہ کر سکیں۔

ان سے ارشاد ہے: **إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ** یعنی ہدایت تو وہی ہے جو
 اللہ کی ہے۔ تم جو لوگوں کو اسلام سے پھیرنا چاہتے ہو تو یہ ہدایت نہیں مگر ابھی
 ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا نبوت سے سرفراز کیا۔ کسی کا گلہ نہیں چل
 سکتا کہ فلاں کو نبوت ملی اور میں کیوں محروم رہا۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ

اور سے اہل کتاب جو اگر تو امانت سے
 اور اہل کتاب میں سے (ایسا بھی ہے) جسے تو اگر ایک ڈھیر کی امانت (بھی)

بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَىٰ إِيَّاكَ وَمِنْهُمْ

ساتھ ڈھیر ادا کرے وہ اس کو طرف تیری اور سے وہ
رے (تو) تجھے ادا کرے اور ان میں سے ایسا

مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ

جو اگر تو امانت دے اسے ساتھ دینار
بھی ہے جسے تو ایک دینار کی امانت دے

لَا يُؤَدِّيهِ إِلَّا مَا دُمْتَ

نہ ادا کرے اسے طرف تیری مگر جب تک تو رہا
تو تجھے ادا نہ کرے سوائے اس کے کہ تو اس کے سرے

عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

اوپر اس کے کھڑا وہ سبب کہ قینا وہ کہا انہوں نے
پر کھڑا رہے یہ اس سبب سے کہ وہ کہتے ہیں

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّمِينَ سَبِيلٌ

نہیں ہم پر میں بابت ان پڑھ عرب رستہ
(کہ) ان پڑھ عربوں (کے معاملہ) میں ہمارے خلاف کوئی رستہ نہیں

وَ يَقُولُونَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكُذِبَ

اور وہ کہتے ہیں اوپر اللہ جھوٹ

اللَّهُ يَرْجِعُ رُءُوسَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ

وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾ بَلَىٰ

اور وہ وہ جانتے ہیں کیوں نہیں
اور وہ جانتے ہیں کیوں نہیں؟

مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَ اتَّقَىٰ

جو ایفاء کیا اس نے ساتھ عہد اسکا اور تقویٰ کیا
جس نے اپنے عہد کا ایفاء کیا اور تقویٰ کیا

فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ إِنَّ

تو یقیناً اللہ چاہتا ہے پرہیزگار یقیناً
تو یقیناً اللہ متقی لوگوں کو چاہتا ہے یقیناً

الَّذِينَ يَشْرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ

جو سوڑے میں لیتے ہیں عوض عہد اللہ اور
جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض

أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ

قسمیں ان کی دام کم لہ وہ
سوڑے میں حقیر دام لیتے ہیں اُن

لہ دنیا کی ساری متاع آخرت کے مقابلہ میں قلیل ہے

لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا

نہیں حصہ لئے ان کے میں آخرت اور نہ

کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور

يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

کلام کرے گا ان سے اللہ اور نہ نظر ڈالے گا ان کی

قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کریگا اور ان کی طرف نظر نہ ڈالے گا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ

دن قیامت اور نہ پاکیزہ کرے گا انہیں

قیامت کے روز اور نہ انہیں پاکیزہ کرے گا

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٤﴾

اور لئے ان کے عذاب دردناک

اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوَنَ

اور یقیناً سے وہ رانج - گروہ وہ پھرتے ہیں

اور یقیناً ان میں سے ایک فریق ہے (جو) کتاب کے ساتھ

أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ

زبانیں ان کی ساتھ کتاب تاکہ تم گمان کرو

زبانیں پھرتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں

مِنَ الْكِتَابِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ج

سے کتاب اور نہیں وہ سے کتاب

سے گمان کرد حالانکہ وہ کتاب سے نہیں

وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ مَا هُوَ

اور وہ کہتے ہیں وہ سے پاس اللہ سے نہیں وہ

اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ

مِنَ عِنْدِ اللَّهِ ج وَ يَقُولُونَ عَلَى

سے پاس اللہ اور وہ کہتے ہیں اوپر

اللہ کے پاس سے نہیں اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے

اللَّهُ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ۝۸

اللہ جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں

ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں

امِنَ اس پر اعتماد کیا۔ بھروسہ کیا۔ اَدَّى اس نے ادا کیا یُوَدِّي وہ ادا کرتا ہے۔ یُوَدِّي اس کی حالت جزمی ہے جو ران شریطہ کی وجہ سے ہے جس نے تَأْمَنَ۔

اور یُوَدِّي دونوں کو جزم دیا ہے دَاقِر رَا۔ دُمْتَ تَوْرَا۔ دَوَامِ مَصْدَرُ

اِشْتَرَى اس نے خریدا۔ سَوَدَى میں لیا۔ اَيَّانَ جمع ہے بین (قسم) کی۔

نَمَنَ ایک کے عوض دوسرے کا چیز جو سَوَدَى میں لیا جاتی ہے۔

نَظَرَ اس نے دیکھا۔ نَظَرُوا ی۔ یَنْظُرُوہ دیکھے گا ذَکَى اس نے پاکیزہ کیا۔

یُذَرِّکِ وہ پاکیزہ کرتا ہے تَزَكِيَه مصدر ہے۔

تَقْرِيقًا میں لام تاکید کے لیے ہے فَرِيقًا ان کی خبر ہو کر منصوب ہوا۔
 لَوِي بِل دِیَا۔ مَوْرًا۔ پھیرا۔ گھایا لَبَّیَّا مصدر ہے۔ یَلُوْنِ وہ موڑتا ہے۔
 یَلُوْن۔ دراصل یَلُوْدُن ہے۔

السِّنَّہ جمع ہے لِسَان (زبان) کی۔ حَسِبَ اس نے گمان کیا یَحْسَبُ وہ
 گمان کرتا۔ تَحْسِبُوْنَ تم گمان کرتے ہو۔ ل کے عمل سے یہ منصوب ہو کر تَحْسِبُوْا ہوا۔

تفسیر آیت ۷۵۔ ۷۸

یہود کی بددیانتی

سابقہ آیات میں یہود کی مذہبی فریب کاری کا ذکر تھا۔ ان آیات میں ان کی
 مالی بددیانتی کا تذکرہ ہے بنیائاً یہ ہے کہ بے شک ان میں بعض دیانت دار
 لوگ بھی ہیں لیکن ایسے حرام خوردوں کی کمی نہیں جو دوسروں کا مال مارنا پوری
 حق سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عرب کے ان پڑھ لوگ یہود کے مقابلہ میں
 بہت پست ہیں۔ یہود ان عربوں سے اشراف ہیں۔ عرب کیا اور ان کا مال کیا سب
 اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری اور لاڈلی مخلوق یہود کے لئے پیدا کیا ہے۔

یہود اپنے لئے تقویٰ غیر ضروری جانتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم جنت
 کے وارث تو ہیں ہی زمین بھی ہماری میراث ہے۔ غیر یہود سے ہم جیسا سلوک
 چاہیں کریں۔ وہ ان کا مال کھا جاتے، معاملات و معاہدات میں بدعہدہ ہی کرتے،
 نہیں کھا کھا کر اپنا اعتبار بٹھاتے اور ان قسموں کو بے حی با توڑ دیتے۔ انہوں نے
 نفع یابی کے لئے یہ سنہری گڑ بنا رکھے تھے۔

ان کے پاس عہد کی کوئی قدر نہ تھی حالانکہ مباح اور نیک کام میں اللہ کا
 نام لے کر جو عہد کیا جاتا ہے وہ اللہ ہی کا عہد ہوتا ہے۔ جو شخص اس عہد کو نہ
 نبھائے تو درحقیقت اللہ تعالیٰ کے نام کی پروا نہیں کرتا۔ اللہ اس سے سخت

ناراض ہو گیا۔ قیامت میں ایسے اصول شکن شخص پر نگاہ بھی نہیں ڈالے گا۔
جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام بیچ کر دو بکت کھاتے ہیں ان کے دل کبھی
پاکیزہ نہیں ہوں گے۔ ان کی ساری زندگی ناپاک رہے گی۔ ان کی ناپاک عادت
و خصال ان کو نہ صرف دنیا میں آخر کار مبتلائے رنج کریں گی بلکہ آخرت میں
بھی موجب عذاب ہوں گی۔

یہود و نصیری فائدوں کے لئے تورات پر بھی اٹھ صاف کر جاتے تھے۔
ارشاد ہے **يَلْوَنَ السُّنَنَہُمْ بِالْكِتَابِ** مراد یہ کہ جب تورات پڑھتے تھے تو حرکات
سکناات یا سیاق و سباق کے لحاظ سے زبان کو اس طرح پھیر لیتے کہ مطلب
کچھ کا کچھ ہو جاتا اس طرح وہ عہد انحراف کے ترکیب ہوتے تھے اور کہتے تھے **هُوَ**
مِن تَمَنِّدِ اللّٰہِ یعنی یہ عبارت ہماری تعریف نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ لوگ
اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولتے تھے۔

ایمانی عہد کی اہمیت

اسلام میں عہد کی پابندی پر بہت تاکید ہے سورہ مائدہ میں ارشاد ہے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا بِالْعُقُودِ یعنی اے ایمان والو! اپنے بندھن
بمناؤ۔

عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کی پابندی کا بہر کیف
اور بہر صورت لازم ہے۔ البتہ یہ ملحوظ رہے کہ جو عہد بندگانِ الہی کے ساتھ
باندھے جائیں وہ دین و شرافت کی روح کے سنا فانی نہ ہوں ورنہ قابل نفاذ
نہ ہوں گے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کوئی
ایسی شرط طے کی جس کا جواز کتاب اللہ میں نہیں ملتا تو یہ شرط اس پر عائد
نہیں ہوگی چاہے اس نے اس کو سو بار پختہ کیا جو دیکھو کہ اللہ کی شرائط کا حق
اور پختگی زیادہ ہے۔

سورۃ نحل (آیات ۱۹۰ تا ۱۹۵) میں اللہ تعالیٰ نے باہمی الوریٰ بین الاقوامی
معاہدات کو عہد اللہ (اللہ کا عہد) کہہ کر ان کے احترام کو ہزار چند کر دیا
ہے۔

مسلمان جب قرآن و سنت کے مطابق کسی سے کوئی عہد بنا رہا ہے تو وہ عہد
اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عہد ربانی ہوتا ہے جس کی پابندی از بس ضروری ہے
جو شخص خلاف ورزی کرے گا وہ غدار ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت
کے روز ہر غدار کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا لہٰذا تاکہ اس کی خوب شہیر ہو جائے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ منافق کی تین نشانیوں میں سے ایک
نشانی یہ بتائی کہ وہ عہد شکن ہوتا ہے بلکہ آپ کا ارشاد ہے لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ
لَهُ (جس کا عہد نہیں اس کا دین نہیں)

قرآن حکیم میں ارشاد ہے: **وَأَوْصُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**
(اور وعدوں کو پورا پورا ایفا کرو۔ یقیناً وعدہ کے بارہ میں پوچھا جائے گا)
قرآن حکیم میں اس قسم کی اور بھی ہدایات ہیں۔ سورۃ انفال میں حکم ہے کہ جب تمہیں
کسی (مہم عہد) قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو تم معاہدہ ان کی طرف برابر طور
سے پھینک دو کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کا روں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے
ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم اہل اسلام کے ساتھ عہد کر کے پھر خیانت پر اتر
آئے تو اس کا جواب خیانت سے دے کر اپنے عہد کی لاج برباد نہیں کرنی چاہیے۔
اس عہد کو علانیہ منسوخ کر دو۔ چنانچہ جیسا کہ سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات سے
صاف ظاہر ہے فتح مکہ کے کچھ عرصہ بعد ان قبیلوں کو جنہوں نے اہل اسلام سے
غدار کی تھی اعلان کر دیا گیا کہ اب ہمارے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں

۱۔ ترمذی ابواب السیر، مسلم کتاب الجہاد و السیر، بخاری میں بھی اس مضمون کی حدیث ملتی ہے۔

۲۔ ریاض الصالحین باب الوفاء بالعہد

اور پھر انہیں چار ماہ کی مہلت بھی دی گئی کہ تم اپنا برا بھلا سوچ لو، ہم اس آئنا میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ جن قبیلوں نے بد عہد کی نہیں کی تھی ان کے موافقے بدستور رہنے دئے گئے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ معاہدہ کا قاتل دوزخی ہوتا ہے۔ یعنی اگر تمہارا کسی مشرک سے بھی عہد ہو تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ بے سبب اس پر ہتھیار اٹھاؤ۔ اگر کوئی مسلمان اس قوم کے کسی فرد کو قتل کر ڈالے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔

حضرت معاویہؓ اور رومی حکومت کے درمیان کچھ مدت کے لئے صلح کا عہد ہوا۔ حضرت معاویہؓ رومی سلطنت کے شہروں میں اس انتظار میں پھرتے رہتے تھے کہ اگر عہد توڑ دیا جائے تو حملہ کر دوں۔ اچانک ایک سوار آیا۔ وہ کہہ رہا تھا: اللہ اکبر! وفا کرو، بد عہد کی نہ کرو۔ لوگوں نے دیکھا تو عمرو بن عبسہ تھے۔ حضرت معاویہؓ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو جواب دیا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی شخص کا کسی قوم کے ساتھ عہد ہو تو جیت تک میعاد نہ گزر چکے اس کو نہ توڑے اور نہ زیادہ پختہ کرے یا برابر طور سے (یعنی جب ادھر سے پہلے ہوں عہد کے منسوخ ہونے کا اعلان کرے یہ

حضرت حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل دو صحابی تھے۔ یہ اسلامی لشکر میں شرکت کرنے کے لئے میدان بدر کی طرف جا رہے تھے کہ مشرکین کے ہاتھ آ گئے۔ انہوں نے اس شرط پر جانے دیا کہ بدر نہیں جاؤ گے بلکہ مدینہ کا رخ کرو گے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عہد کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا، تم مدینہ جاؤ۔ ہم عہد نبیائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کے طلب گار ہوں گے۔

۱۔ تخریج بخاری ص ۵۸۵ ملے ترمذی ابواب السیرۃ مسلم کتاب الجہاد والسیرۃ

بدر کی جنگ میں مسلمان نہایت قلیل تھے۔ ایک ایک فرد کی ضرورت تھی تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہؓ کو مدینہ جانے کا حکم دیا۔ حالانکہ جنگ کا موقع تھا اور پوچھنے والا کون تھا۔ لیکن اللہ کی پرہیزش بہت سخت ہے۔ وہ دشمن سے بھی بدعہد کی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہؓ کو بدعت فرمائی کہ تم نے اسلام سے سابقہ دور میں جو عہد کئے ہیں ان کو نباہو۔ اسلام انہیں مزید قوت دیتا ہے۔ جب قبل اسلام کے معاہدوں کی اسلام میں یہ وقعت ہے تو جو عہد کوئی شخص ایک مسلمان کی حیثیت میں کرے اس کی کس قدر شریکیت ہوگی۔

باہمی معاہدات کا کچھ ذکر ہو چکا۔ اب اس عہد پر ایک نظر ڈالیں جو اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد ایک تو انسانی فطرت ہے جس سے انحراف کرنا راستی کی راہ سے بھٹکنا اور دنیوی و اخروی بربادی کو دعوت دینا ہے۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے دین سے وابستگی ہے۔ اسے سورہ مائدہ میں جا بجا عشاق الہی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

قبول اسلام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وسیع الاثر پیمان ہے جس کی رو سے دین و شریعت کے کلام کی بجا آوری ہم پر فرض ہے جاتی ہے۔ یہ احکام بجا آئے خود مواعید کا حکم رکھتے ہیں۔

ایمان (قسمیں)

مندرجہ صدر آیات میں ایمان یعنی قسموں کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ ایمان جمع ہے یمن (قسم) کی۔ قرآن حکیم میں قسموں کی بجا آوری کی سخت تاکید ہے

سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو! اپنے موعید کا ایفہ کرو۔ آیت ۸ میں تاکید ہے کہ موعید تو بہت بڑی چیز ہے تم ذاتی معاملات میں بھی قسم کھاؤ تو اسے ایفہ کرو مگر اس کا مطلب نہیں کہ تم ایک غلط کام کرنے کی یا نیک کام نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھو تو اس پر بھی پختہ رہو۔ اس قسم کو توڑ دو مگر قسم کی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لئے تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرو۔

اس موضوع پر سورہ بقرہ میں بھی آیات ہیں۔ مثلاً وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (آیت ۲۲۲-۲۲۵) (ترجمہ) اور اللہ کے نام (کو اپنی قسموں کا) اس لئے، ہتھکنڈا نہ بناؤ کہ نیکی اور تقویٰ (نہ) کرو اور لوگوں کے درمیان صلح (نہ) کراؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں لغو قسموں پر نہیں پکڑتا لیکن پکڑتا ہے اس پر جو تمہارے دل کرتے ہیں۔ اور اللہ منین رحیم ہے۔ (۱) کفارہ کا مادہ کفر ہے جس کے معنی ہیں ڈھانپنا یا پردہ ڈالنا۔ قرآن حکیم میں لغزشوں اور معاصی کے ساتھ تکفیر کا لفظ انہی معنی میں آیا ہے۔ کفارہ اصطلاحی معنی میں وہ تاوان یا سزا ہے جس سے کسی ذاتی معاملہ میں کوتاہی یا غلطی کا خمیازہ بھگتنا مقصود ہو۔ کفارہ مالی بھی ہو سکتا ہے اور بدنی بھی مثلاً روزے رکھنا۔ کفارہ اور جرمانہ میں یہ فرق ہے کہ جرمانہ جبر کی چیز ہے اور کفارہ کے نتیجے میں دل کی رضا ہوتی ہے۔ لہذا اس کا طبعی نتیجہ توبہ، تزکیہ اور اصلاح حال ہے۔ جبری جرمانہ یاد گیر سزا ضرور نہیں کہ دل کی اصلاح کرے اور جرم گناہ سے تائب ہو جائے۔

فقہی اصطلاح میں قسم کی تین نوعیں ہیں:-

(۱) یمین لغو یعنی کوئی شخص کسی واقعہ کے بارے میں غلط بیان دے

جاٹے اور اسے گمان ہو کہ درست ہے یہ

بیمین لغو ایسی مہمل قسم کو بھی کہتے ہیں جو بے احتیاطی سے بلا قصد و نیت زبان سے نکل جائے۔ بعض لوگ قسم کو تکیہ کلام بنا لیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا اور نہ کوئی معاہدہ مقصود ہوتا ہے۔ ایسی بے ضرر قسموں کے توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں لیکن ان سے احتراز چاہیے۔ وہ خرابی کا باعث ہو سکتی ہیں۔

بیمین لغو پر کوئی گرفت نہیں۔

(۲) یمین غموس - یہ قسم گزشتہ واقعہ سے متعلق ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی آدمی قسم کھا کر عداوت چھوڑے کہ فلاں واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ آیت ۷۷ میں اسی طرف اشارہ ہے۔

جان بوجھ کر جھوٹ حلیفہ بیان دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ البتہ توبہ اور استغفار سے بخشش ممکن ہے بلکہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے جھوٹ حلف اٹھایا اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا۔

ایک دفعہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہیں؟ فرمایا، شرک و پوچھا، اس کے بعد؟ جواب دیا، والدین کی حکم عدولی۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا، یمین غموس۔ اس نے سوال کیا، یمین غموس کیا ہیں؟ ارشاد ہوا کہ یمین غموس وہ قسم ہے جس سے کسی مسلمان کا مال ناحق ہتھیایا جائے۔ ایسے آدمی کی سزا آگ ہے۔

اس موضوع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ارشادات ہیں مثلاً:

۱۔ ہدایہ کتاب الایمان لکھ ہدایہ کتاب الایمان لکھ ہدایہ کتاب الایمان
۲۔ ہدایہ کتاب الایمان

اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال مار لے تو وہ فاجر ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوگا۔ یہ جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے قیامت کے دن وہ عذاب میں ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ تین آدمیوں کے بارے میں بتایا جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نگاہ نہیں کرے گا۔ فرمایا، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو عصر کے بعد اپنا سودا لے کر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ مجھے اس کی اتنی قیمت پیش ہوئی اور کوئی شخص اسے سچا مان لیتا ہے۔ جھوٹی قسم مال کو کھوٹا کرتی ہے اور برکت کو مٹاتی ہے۔ یہ جو شخص جھوٹی قسم سے کسی کا مال حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور دوزخ لازم چاہے وہ اراک (درخت) کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔

نموس کے لغوی معنی غوطہ کے ہیں۔ یہ قسم انسان کے ایمان اور عاقبت کو ڈبو دیتی ہے۔ غالباً اسی لئے اسے یمن نموس کہا گیا ہے۔ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے یمن صبر فاجرة بھی کہا ہے یعنی وہ فاجر قسم جس پر انسان پختہ رہے۔

(۳) یٰبَیْنَ مُنْعَقِدٍ : اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ وہ قسم ہے جس کے ساتھ کوئی نیت یا قصد کیا جائے یا ارادہ باندھا جائے یا معاہدہ طے کیا جائے کہ فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا یا اسے یوں سمجھوں گا۔ یہ قسم مندرجہ ذیل صورتوں میں منعقد ہوتی ہے :

(۱) اللہ تعالیٰ کا نام لے کر حلف اٹھایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

۱۔ ریاض الصالحین بموافاق مسلم ط ۱ مسلم کتاب الایمان ص ۲۹۶ ۲۔ تخریج البخاری باب
۳۔ المشرع ۲۶۶ و مسلم کتاب الایمان ص ۲۹۶ ۴۔ مسلم کتاب الایمان ص ۸۵

ارشاد ہے مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ (جیسے قسم ضرور کھانی ہے وہ اللہ کا نام لے یا خاموش رہے)

(۲) اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی ہستی یا چیز کے ساتھ حلف اٹھایا جائے جس کا عقیدہ سے گہرا تعلق ہے مثلاً فلاں کام کروں تو قرآن یا نبی سے بڑی ہوں یا یہودی یا نصرانی ہوں (ہدایہ)

نفس عمل کے اعتبار سے یمن منعقدہ کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں :
 ایک وہ جس کے ساتھ موافق شرعاً قصد یا فعل مقصود ہو چاہے یہ قصد یا فعل ذاتی ہو یا دیگر اشخاص یا اقوام سے متعلق ہو۔ اس کی بجا آوری پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔

سورۃ نحل کی آیت ۱۹ تا ۱۹۵ میں بھی ایمان کا تذکرہ کر کے قرآن حکیم نے اس کے ایفاء کی شدید تاکید کی ہے۔ وہاں خصوصی اشارہ یا ہمیں اور بین الاقوامی معاہدات کی طرف ہے جنہیں عہد اللہ (اللہ تعالیٰ کا عہد) کہہ کر ان کی عظمت و احترام کا پایہ بہت بلند کر دیا ہے۔ وہاں حکم ہے کہ جب تم آپس میں عہد کرو تو اللہ تعالیٰ کا عہد (یعنی یہ عہد) پورا کرو۔ قسموں کو پختہ کر چکنے کے بعد مت توڑو و حالانکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے پر خدا من بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا مضبوط کاتا ہوا سوت پارہ پارہ کر دیا۔ لہٰذا اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے (کا بہانہ) نہ بناؤ کہ ایک گروہ دوسرے سے چڑھا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے تمہاری پرکھ کر تا ہے اور قیامت کے دن تمہارے

۱۔ مسلم کتاب الایمان ۲۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسم کھانی تو گویا اسے ضامن کیا
 ۳۔ پختہ عہد کو مضبوط کاتے ہوئے سوت سے تشبیہ دی اور اس کے توڑنے کو سوت کے خواہ مخواہ توڑنے سے جو پاگلوں کا کام ہے ۴۔ طاقت و ذمہ داری کمزور کے معاہدہ کی پروا نہیں کرتے یہاں اس سے منع کیا ہے ۵۔ یعنی قوت کے فرق مراتب سے۔

سامنے خوب کھول کر واضح کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن جسے چاہے راہ بھلاتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور تم سے اپنے کٹے کی ضرورت پوچھ ہوگی اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا جیلہ نہ بناؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جما ہو اقدم اکھڑ جائے گا یہ اور تم اس بات کی سزا پائو گے کہ تم نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور تمہارے لئے عذابِ عظیم ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے عہد کے عوض دنیاوی متاع مت لو۔ اگر تمہیں علم ہو تو (جان لو) جو اس کے پاس ہے وہی بہترین ہے۔“

(ترجمہ آیات ۱۹۰ تا ۱۹۵)

ان آیات میں حکم ہے کہ معاہدہ کی پابندی سے قوم کی ساکھ جمتی ہے، اس کے قول کا اعتبار ہوتا ہے، اس کی خوش اخلاقی دلوں کو راغب کرتی ہے اور نتیجتاً اس کے مذہب کی طرف اور لوگوں کا رجحان ہوتا ہے۔ بدعہد اور وعدہ ناشناس قوم کے مذہب سے کسی کو کیا لگاؤ ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے قول کا پاس نہ کرو گے تو اللہ کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو گے اور تمہیں افس کی پاداش بھگتنی ہوگی۔

حدیثِ قدسی ہے کہ قیامت کے دن میں تین آدمیوں کا دشمن ہوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر عہد کیا اور پھر خلافِ درزی کی..... والا ہو گیا۔
یہین منعقدہ کی دوسری نوع وہ ہے جو شریعت کے حکم یا روح کے منافی ہو یا جس فعل کی نیت کی گئی ہے اس سے بہتر یا نافع تر فعل کی صورت نظر آجائے۔ ایسے میں قسم کا توڑ نا لابدی ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ حکمت نظر آتی ہے کہ ایک تو یہ معلوم ہو جائے کہ نفسِ عمل کو پیشِ نگاہ رکھنا،

لہٰذا مثلاً کسی غیر مسلم نے پختہ ارادہ کیا کہ احرام لائے اور کسی مسلمان کی بدعہدی اور بد اخلاقی دیکھ کر پھیل

گیا۔ تخرید بخاری ص ۲۱۸

آدمی ضد کے پیچھے نیکی یا زیادہ ثواب سے محروم نہ رہ جائے، دوسرے یہ کہ
حلف کو بے اصل اور بے کار چیز نہ سمجھا جائے اور اس کی اہمیت ذہن نشین
رہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کام کے
لئے حلف اٹھائے اور بعد میں دیکھے کہ اس کے بچائے کسی دوسرے کام کے انجام
دینے میں بہتری ہے تو اس بہتر کام کو اختیار کرے، قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ
ادا کرے۔

سورۃ بقرہ کی آیات ۲۲۴ و ۲۲۵ جو اسی مضمون کے آغاز میں آئی ہیں بتاتی
ہیں کہ اللہ (کے نام) کو اپنی قسموں کا ہتھکنڈا بنا کر حسن سلوک، پرہیزگاری اور
اصلاح عامہ سے بے نیاز نہ ہو جاؤ۔

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کا استعمال موقوف
کرنے کا عہد کر لیا۔ اس پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ کی حلال چیز کو حرام نہ ٹھہرائیں۔
ایسی صورت میں قسم کا توڑنا فرض ہو جاتا ہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوعَىٰهُ اللَّهُ

نہ تھا کسی بشر کے لئے کہ اسے اللہ
کسی بشر کے لئے نہ تھا کہ اللہ اسے

الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ

کتاب اور فیصلہ اور نبوت پھر
کتاب اور حکم اور نبوت پھر

لجہ مسلم کتاب الایمان طہ ہدایہ تبصریہ البخاری ص ۹۷

يَقُولُ لِرِئَاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ

کہے لے لوگ ہو جاؤ بندے لے میرے

وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ سے ہٹ کر میرے

دُونِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ

الگ اللہ اور یکن ہو جاؤ رب والے

بندے ہو جاؤ۔ (نہیں) لیکن اللہ والے ہو جاؤ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَ بِمَا

باعث جو تم پڑھتے تھے کتاب اور باعث جو

اس لئے کہ تم کتاب پڑھتے تھے اور اس لئے

كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٤٩﴾ وَ لَا

تم پڑھتے تھے اور نہ

کہ تم کتاب پڑھتے تھے اور نہ

يَا مُرْكُمُ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ

حکمرے تمہیں کہ اختیار کرو فرشتے

حکمرے کہ بناؤ ملائکہ کو

وَالنَّبِيِّنَّ اَرْبَابًا اَيُّمُرُكُمْ

اور انبیاء کو رب کیا حکم دیتا ہے تمہیں

اور انبیاء کو رب کیا وہ تمہیں کفر کا

بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۰﴾

ساتھ کفر بعد جب تم مسلمان

حکم دے گا اس کے بعد کہ تم اسلام لائے

كَانَ تَقَىٰ - ہوا۔ اتنی اس نے دیا یُؤْتِي وہ دیتا ہے اُن کی وجہ سے منصوب ہو کر یُؤْتِي ہوا۔ اسی اُن کے عمل سے يَقُولَ بھی منصوب ہوا ہے۔ كُنْ ہو جاؤ نُوا ہو جاؤ۔ رَبَّانِيَّيْنِ منصوب ہوا ہے رَبَّانِيَّيْنِ سے بوجہ حال ہونے کے۔ یہ رَبَّانِيَّيْنِ کی جمع ہے۔

رَبَّانِيَّيْنِ کے معنی ہیں:

(۱) اللہ والا۔

(۲) دین پر عمل کرنے والا۔

(۳) علم دین رکھنے والا۔

(۴) دین کا عالم یا عمل۔

(۵) علم دین کا معلم

آیت ۷۹ میں اس کے پہلے معنی سوزوں ترین ہیں۔

دَرَسَ اُس نے پڑھا۔ تَدْرُسُونَ تم پڑھتے ہو۔

تفسیر آیت ۷۹۔ ۸۰۔

کسی نبی نے اپنی بندگی نہیں کرائی

کسی نبی نے شرک کی تعلیم نہیں دی اور نہ کسی سے یہ کہا کہ مجھے یا فرشتوں کو شائے میں شریک کر کے اُن کی پوجا کرو۔ جو لوگ اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں اُن کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ شروع میں ہر امت کے عقائد درست تھے اور وہ

اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار تھی۔

جن اُمتوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئیں انہوں نے ابتدا میں سچے دل سے انہیں پڑھا پڑھا یا لیکن پھر نہ صرف عقائد میں بلکہ کتابوں میں بھی تبدیلی کر دی۔ قرآن حکیم چونکہ آخری کتاب ہے اس لئے قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کسی نبی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ جب اس کی دعوت قبول ہو جائے اور پیروں کی تعداد خوب بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو بیٹھے اور اپنی بندگی کرائے۔ آیاتُ مَرْكُومٍ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کے یہی معنی ہیں۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا

اور جب لیا اللہ پختہ عہد انبیاء البتہ جو

اور جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا

أَتَيْتَكُمْ مِنْ رِيبٍ وَ حِكْمَةٍ

دیامیں نے تمہیں سے کتاب اور حکمت

کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور علم (سے) دوں

ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّمَّنْ مِثْلِكُمْ

پھر آیا تمہارے پاس رسول تصدیق کرنے والا

پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے تصدیق کرنے والا

لَمَّا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَ

لئے جو ساتھ تمہارے تم ضرور ایمان لاؤ گے ساتھ اس کے اور

اس کی جو تمہارے پاس ہے (کہ) تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور

لَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ

تم ضرور مدد کرو گے اس کی کہا کیا اقرار کیا تم نے
تم اس کی ضرور مدد کرو گے کہا کیا تم نے اقرار کیا

وَ اَخَذْتُمْ عَلٰی ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ

اور لیا تم نے اوپر وہ اے مخاطبین بھاری عہد میرا
اور تم نے اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا

قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاَشْهَدُوْا

وہ بولے اقرار کیا ہم نے کہا تو گواہ رہو
وہ بولے ہم نے اقرار کیا کہا تو گواہ رہو

وَ اَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴿۸۱﴾

اور میں ساتھ تمہارے سے گواہ

اور میں (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں

فَمَنْ تَوَلٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰٓئِكَ

تو جو مڑ گیا بعد وہ تو وہی
تو جو اس کے بعد مڑ گیا تو وہی

هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۸۲﴾ اَفْغٰیْرَ دِيْنٍ

وہ بد اعمال کیا تو غیر دین

بد اعمال ہیں تو کیا وہ اللہ کے دین سے غیر

اللَّهُ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ

اللہ وہ طلب کرتے ہیں اور لئے اس کے مطیع ہوا جو
(کوئی اور دین) طلب کرتے ہیں اور اس کا مطیع ہوا جو

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

میں بلندیاں اور زمین رضا اور جبر
آسمانوں اور زمین میں ہے رضا سے اور جبراً

وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۱۶۳﴾

اور طرف اس کی وہ واپس بھیجے جائیں گے
اور وہ اس کی طرف واپس بھیجے جائیں گے۔

يُؤْمِنُ وہ ایمان لانا ہے۔ نَتَوَدُّ مِّنْ مِّضَارِعٍ معروف یا لام تاکید و نون ثقیلہ
ہے۔ اس کے معنی ہیں تم ضرور ایمان لاؤ گے۔

أَقْرَبًا اس نے اقرار کیا أَقْرَبًا تَمُّمٌ تم نے اقرار کیا۔
فِسْقٌ حد سے نکلنا۔ بہت بُرَا کام کرنا فاسق بد اعمال شخص جس نے
چاہا یَبْغِي يَبْغُونَ (وہ چاہتے ہیں)

سماوات جمع ہے سَمَاءٌ کی۔ سَمَاءٌ بلندی کو کہتے ہیں اور آسمان کو بھی۔
إِقْرَبِي میرا بھاری عہد۔ مراد یہ کہ میری طرف سے تم پر بھاری ذمہ داری کا یہ عہد قائم
ہوتا ہے۔

طَوْعٌ دل کی خوشی سے کوئی کام کرنا۔ اسی سے اطاعت کا لفظ ہے یعنی وہ
عبادت جو دل کی خوشی سے کی جائے۔ کُفْرًا ناگوار ہوا، اچھا نہ جانا، ناپسند کیا۔

قُلْ أَمَّا بِإِلَهِهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا

کہ ایمان لائے ہم ساتھ اللہ اور جو نازل کیا گیا اوپر ہمارے
آپ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور (اس پر) جو ہم پر اتارا گیا

وَمَا أُنزِلَ عَلَيَّ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَنَا خَشِيءٌ

اور جو نازل کیا گیا اوپر ابراہیم اور اسماعیل
اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل

وَأَسْمَاءُ بَنَاتُ لِي وَتِلْكَ الْأُمَّهَاتُ

اور اسماعیل اور یعقوب اور قبیلے

اور اسماعیل اور یعقوب اور (اس کی اولاد کے) قبیلوں پر

وَمَا أُوتِيَ إِلَّا بِحَقِّهِ وَهُوَ يَخْشَى اللَّهَ

دیا گیا اور عیسیٰ اور موسیٰ اور

جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور

النَّبِيِّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا يَخْفَى

انبیاء سے رب ان کا نہیں فرق کرتے ہم

انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ہم ان سے

بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ

درمیان کوئی ان سے اور ہم لئے اس کے

کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے

مُسَلِّمُونَ ﴿۸۱﴾ وَ مَنْ يَبْتَغِ

اطاعت گزار اور جو طلب کرے

اطاعت گزار میں اور جو اسلام کے سوا

غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ

غیر اسلام (کوئی) دین تو نہیں قبول کیا جائے گا

کوئی اور دین طلب کرے تو اس سے قبول نہیں

مِنْهُ^ج وَ هُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِينَ ﴿۸۲﴾

سے وہ (اس) اور وہ میں آخرت سے خیر مند

کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خیر مندوں سے ہوگا۔

آسباط جمع ہے سبط یعنی قبیلہ کی۔ یہ عبرانی لفظ سے۔ اولاد اسمعیل کے ماں

بن معنی میں قبیلہ کا لفظ مستعمل ہے انہی معنی میں اولاد اسحاق میں سبط

کا لفظ رائج تھا۔ یہاں آسباط سے مراد حضرت یعقوب کی اولاد ہے۔ حضرت

یعقوب حضرت اسحاق کے فرزند تھے۔

أَحَدٌ یہ لفظ دو معنی رکھتا ہے یعنی:

(۱) اسم عدد "ایک"

(۲) ایک ایسا اسم جو واحد تشبیہ، جمع مذکر اور مؤنث سب کے معنی دیتا ہے۔

آیت ۸۴ میں دوسرے معنی مراد ہیں۔

يُقْبَلُ قَبُولُ كَيْفَا جَاءَتْ كَا لَنْ يُقْبَلَ هَرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

تفسیر آیت ۸۱ — ۸۵

سَبِّ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيِّ آخِرِ الزَّمَانِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

ایمان لائے تھے

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ بعثت کے لحاظ سے آخری نبی ہیں لیکن آپ کا نور اللہ تعالیٰ نے ازل ہی سے پیدا کر دیا تھا۔ عالم مثال میں جب سب انبیاء علیہم السلام کی ارواح جمع ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دوں گا۔ تمہارے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ آپ تم سب کی تصدیق کریں گے۔ تم اقرار کرو کہ تم آپ پر ایمان لاؤ گے اور آپ کی مدد کرو گے۔ سب انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا میثاق یعنی پختہ عہد کیا۔

جس قدر انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ جناب رسالتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی کر کے آئندہ لوگوں کو تلقین کر گئے کہ آپ جب تشریف لائیں تو ضرور مدد کرنا۔ آیت میں لَتَنْصُرُنَّهُ کے لفظ سے یہی مراد ہے۔ یعنی وہ اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکا مدد کا سامان کر گئے۔

اللہ کا دین عین دین فطرت ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہے لیکن انسان کی خود پرستی دیکھئے کہ بعض دفعہ بغاوت پہ اتر آتا ہے۔

اسلام کل انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا دین ہے۔ مسلمان ان سب کو برحق مانتے ہیں جہاں تک نفس نبوت اور صداقت کا تعلق ہے وہ سب برابر ہیں۔

ابتداء مدارج کمال میں فرق ہے نبی آخر الزمان ﷺ و آلہ وسلم انبیاء کے سردار

ہیں۔ جو شخص انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور صداقت میں فرق کرتا ہے اس کا عمل چاہے کتنا ہی بھلا نظر آئے مقبول نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز وہ گھائے میں ہوگا کیونکہ اسے کسی نبی کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا

کیسے ہدایت دے گا لوگ انہوں نے کفر کیا

اللہ کیسے ہدایت دے گا (ان) لوگوں کو جنہوں

بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ

بعد ایمان لانا ان کا اور اقرار کیا انہوں نے کہ یقیناً رسول

نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور وہ (پہلے) اقرار کر چکے کہ یقیناً یہ رسول

حَقٌّ وَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ اللَّهُ

برحق اور آپاؤں کے پاس کھلی نشانیاں اور اللہ

برحق ہے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں آچکیں اور اللہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٤﴾ أُولَئِكَ

نہیں ہدایت دیتا لوگ ظالم وہ

ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ

جَزَاءُ هُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ

جزاء ان کی کہ یقیناً اوپر ان کے
لوگ ہیں کہ سزا ان کی ہے کہ یقیناً ان پر

لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۸۷﴾

لعنت اللہ اور فرشتے اور لوگ سب

لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخْفَوْنَ عَنْهُمْ

مقیم میں وہ (ایسے) نہ گھٹایا جائے گا سے وہ (ان سے)
وہ اس میں مقیم رہیں گے ان سے عذاب نہیں گھٹایا

الْعَذَابِ وَ لَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۸۸﴾

عذاب اور نہ وہ اُن کو بہت دی جائے گی

جائے گا اور نہ اُن کو بہت دی جائے گی۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

مگر جو تائب ہوئے سے بعد وہ

مگر وہ جو اس کے بعد تائب ہوئے

وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۸۹﴾

اور اصلاح کی انہوں نے تو یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا

اور انہوں نے اصلاح کی تو یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ

یقیناً جو کافر ہوئے بعد ایمان آنا ان کا

یقیناً جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہوئے

ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلْ

پھر وہ بڑھے کفر نہیں قبول کی جائے گی

پھر وہ کفر میں بڑھ گئے ان سے توبہ ہرگز قبول

تُوبَتِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۙ

توبہ ان کی اور وہ وہ گمراہ

نہیں کی جائے گی اور وہی گمراہ ہیں

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآمَنُوا وَهُمْ

یقیناً جو کافر ہوئے اور مر گئے جبکہ وہ

یقیناً جو کافر ہوئے اور مر گئے جبکہ وہ

كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ

کافر تو نہیں قبول ہوگا سے کوئی وہ

کافر (ہی) تھے تو ان (میں) سے کسی سے

مِلَّةِ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَ لَوْ افْتَدَى

بھراؤ (زمین رکا) سونا اور چلے اپنا بدلہ دیا

زمین بھر (بھی) سونا نہیں قبول ہوگا اور چاہے اس سے وہ اپنا فدیہ

بِأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ساتھ اس کے وہ لئے ان کے عذاب الیم ناک

دے۔ ان کے لئے درد ناک عذاب ہے

وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرٍ ۝۹۱

اور نہیں لئے ان کے سے کوئی مددگار

اور ان کے لئے کوئی مددگار نہیں۔

بَیِّنَاتٌ جَمْعُ هِيَ بَیِّنَةٌ رَوَاحِشُ نَشَانِي كِي۔
نَظَرٌ مَّهْلَةٌ دِي نَظِيرًا مَّهْلَةٌ دِينَا يُنْظَرُونَ اُنْهِي مَهْلَةٌ دِي كَا جَائِي كِي
اِذْ دَا دَا كِي مَعْنِي هِي زَادَ زِيَادَةٌ هُوَا اِذْ دِي يَادَ لَازِمٌ وَ مَتَعَدِي دُونُوں مَعْنِي
رَكْتَابٌ هِيَ قَدِي فَدِي دِي اِنتَدِي اِنِي لِي فَدِي دِي۔

تفسیر آیت ۸۶ — ۹۱

دشمنانِ حق عذاب میں گرفتار ہوں گے

ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو سچے دل سے ہدایت کا کئی طور پر طالب ہو
جو شخص حق کے ایک پہلو سے بھی منکر ہو اسے کسی پہلو سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ جو
لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق نہیں پہچانتے وہ
ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ گمراہ رہیں گے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو سزا
رحمت سے دور رکھے گا۔ اور سب مخلوق ان پر لعنت بھیجے گی۔ ان کے عذاب میں کمی نہ آئے گی۔
جنہوں نے ایک بار جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا
اور واضح معجزات بھی دیکھے ہیں اگر وہ انکار کریں اور اس پر پختہ رہیں تو ان کا

کیا ٹھکانا ہوگا۔ یہود مدینہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی پیش گوئیاں کیا کرتے تھے لیکن بعد میں محض اس لئے مخالف ہو گئے کہ آپ نے قسمت انہی سے کیوں نہ وابستہ کی اور آپ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کیوں کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر کفر و ابعدا ایمانہم کے الفاظ صادق آتے ہیں۔ یہود بڑے متعصب تھے۔ انہیں دولت کا بہت گھمنڈ تھا۔ اس کے نشہ میں اندھے تھے۔ ان کے بارے میں تنبیہ ہے کہ اگر ان کے پاس اتنی دولت ہو کہ پوری زمین کا پیٹ اس سے بھر جائے اور وہ غدا سے بچاؤ کے لئے یہ دولت اللہ تعالیٰ کو پیش کرنا چاہیں تو بھی وہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ جو شخص مرنے سے پہلے سچے دل سے تائب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا

تم ہرگز نہیں پاؤ گے نیکی حتیٰ کہ تم خرچ کرو سے جو
تم ہرگز (پوری) نیکی کو نہیں پہنچو گے حتیٰ کہ تم خرچ کرو اس سے جسے

تُحِبُّونَ ۗ وَ مَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

تم چاہتے ہو اور جو تم خرچ کرو سے شے
تم چاہتے ہو اور تم کسی چیز سے جو خرچ کرو

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۹۲﴾

تو یقیناً اللہ سائو اس کے جاننے والا
تو یقیناً اللہ اس کا جاننے والا ہے۔

نیل پانا نال اس نے پایا تنالون تم پاؤ گے کن تنالوا تم ہرگز نہ پاؤ گے
 انفق اس نے خرچ کیا تنفقون تم خرچ کرو گے حتیٰ نے اسے نصب دیا
 تنفقوا کر دیا ہے

تفسیر آیت ۹۲

مالی ایثار کا کمال

جو مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کیا جائے قرآن حکیم اسے صدقہ
 کا نام دیتا ہے کیونکہ وہ صدقہ دل سے خرچ کیا جاتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مالی ایثار کیا جائے وہ دل کی پوری رغبت اور کمال
 سے ہونا چاہیے۔ اگر دکھاوے یا زیادہ کے لئے ہو تو اس کی کوئی قدر و قیمت
 نہیں ہوگی۔

مالی ایثار کا جذبہ دو عنصر رکھتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے محبت اور دوسرا
 دنیا سے بے رغبتی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی مدد کی جائے
 اسے اسان نہ جتایا جائے۔ دنیا سے بے رغبتی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے
 مال سے چن چن کر رومی اور گھٹیا چیزیں صدقہ میں نہ دے اور مرغوب
 اشیاء کو سینے سے لگاٹے نہ رکھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہؓ نے جناب
 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے
 فرمایا، اس وقت کا صدقہ جب تو تندرست ہو، تجھے خود مال کی ضرورت ہو اور
 اپنا فقر نظر آ رہا ہو۔

حضرت ابو طلحہ انصاریؓ بہت مالدار تھے۔ مسجد کے سامنے ان کا ایک شہ
 کنواں تھا اور اس سے کچھ زمین ملحق تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے
 ایثار کرنا چاہا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یہ جا زیاد مجھے مناسب

زیادہ عزیز ہے۔ میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں۔ حضور نے یہ جاہلاد
ان کے رشتہ داروں پر بانٹ دی۔

سورہ بقرہ میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ صَوًّا
تَيَمَّمُوا الْجَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ ط وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ (آیت ۲۶۷)

ترجمہ: اے ایمان والو! خرچ کرو طیب چیزوں سے جو تم نے کاشی
اور اس سے جو تم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا اور وہی چیز
دینے کا قصور نہ کرو اور تم خود اس کے لینے والے نہیں سوائے
اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ یقیناً اللہ بے نیاز اور
حمد والا ہے۔

مالی ایشار کے کمال کو قرآن حکیم نے ایک اور جگہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے:
وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَّاصَةٌ
توجہ: اور وہ اپنے پر اوروں کو تزیین دیتے ہیں چاہے خود فاقہ سے
ہوں۔ (الحشر ۹)

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ

ہر کھانا تھا حلال لئے بنو اسرائیل

ہر کھانا بنو اسرائیل پر حلال تھا

إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ

مگر جو حرام ٹھہرایا یعقوب اوپر جان اس کی

مگر وہ جو یعقوب نے اپنی جان پر حرام ٹھہرایا

مِن قَبْلِ أَنْ تَنْزَلَ التَّوْرَةُ ط قُلْ

پہلے کہ اتاری جائے تورات کہہ

اس سے قبل کہ تورات اتاری جائے (راے نبی، آپ کی)

فَاتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوا هَا

تو آؤ ساتھ تورات پس پڑھو اسے

پس تورات لاؤ اور اسے پڑھو

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمِنْ

اگر تم ہوئے سچے تو جس نے

اگر تم سچے ہو تو جس نے

افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

گھڑا پر اللہ جھوٹ بعد وہ

اس کے بعد اللہ پر جھوٹ گھڑا

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾

تو وہ وہ ظلم کرنے والے

تو وہی ظالم ہیں

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ^{قَدَّ} فَابْتَحُوا مِلَّةَ

کہہ دیجئے کہا تو پیروی کرو ملت
(اے نبی!) کہیے (کہ) اللہ نے سچ کہا پس پیروی کا کرو ابراہیم کی ملت

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ^ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ^(۹۵)

ابراہیم راست رو اور نہ تھا جسے مشرکین
کی (جو) راست رو تھا۔ اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔

حِلَّ مصدر بمعنى مفعول ہے فَابْتَحُوا دراصل ہے فَابْتَحُوا اور ابْتَحُوا (پڑھو)
تِلَا اس نے پڑھا بَتَلُو وہ پڑھتا ہے۔ اَتَلُو تو پڑھو۔ فَرَى اور اِفْتَرَا کے
معنی ہیں بات بنانا، جھوٹ گھڑانا۔ حَنِيفًا حال ہے ابراہیم سے لہذا منصوب ہوا۔

تفسیر آیت ۹۳ — ۹۵

شریعت اسلام برحق ہے

یہود اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے
اسے تورات نازل ہونے سے قبل اپنے پر ایک نذر کے سلسلہ میں حرام قرار دیا تھا۔
اس سے پہلے ملت ابراہیم میں حال تھا لیکن یہود نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے
بعد سے بدستور حرام سمجھا۔ انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ ملت ابراہیم علیہ السلام کے پیرو ہیں تو اونٹ کا
گوشت کیوں کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کی تحریم حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے نہیں کی بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ اس لئے ہم راہِ حق پر ہیں۔

اگر تمہیں اپنے دعوے کا اتنا ہی گھمنڈ ہے تو اس کا ثبوت تورات سے پیش کر دو ورنہ
دین میں جھوٹ مت بولو۔ یہ افتراء علی اللہ ہو گا جو مشرکین کا وتیرہ ہے۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

یقیناً پہلا گھر بنایا گیا لئے لوگ

یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا

كَلِّدِي بِسَبْكَهٖ صَبْرًا ۖ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٤﴾

- جو میں مکہ مبارک اور ہدایت لئے سب جہاں

(وہ ہے) جو مکہ میں ہے مبارک اور سب جہانوں کے لئے ہدایت

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ

اس میں علامات کھلی کھری ہونے کی جگہ ابراہیم

اس میں کھلی علامات ہیں (ان میں سے) ابراہیم کے کھرو ہونے کی جگہ ہے

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ

اور جو داخل ہوا اس میں ہو گیا امن پانے والا اور لئے اللہ

اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آگیا اور اللہ کے لئے

عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ۗ مَنِ اسْتَطَاعَ

اوپر لوگ حج کرنا گھر جو توفیق پائی اس نے

لوگوں پر (اس) گھر کا حج کرنا ہے جس نے اس کی طرف

إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ

طرف اس کی رستہ اور جو کافر ہوا تو یقیناً
رستہ کی استطاعت پائی۔ اور جس نے تفریک تو یقیناً

اللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ (۹۷)

اللہ بے نیاز سے سب جہان
اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔

مباس کا اور ہڈی دونوں ضمیر و ضیعہ سے حال ہیں لہذا منصوب۔
مبارک بَرَکۃ سے باب مفاعلہ میں مفعول ہے یعنی جس کو بَرَکۃ دی گئی۔
چجوا تَجْوَد کے لغوی معنی ہیں: جانا، زیارت کرنا۔ شمرع میں اس سے
مراد ہے: مقرر ایام میں اور خاص رسوم کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

کہ اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو ساتھ نشانیا اللہ
(رہے نبی!) کہہ دیجئے کہ اہل کتاب! تم اللہ کی نشانیوں سے کیوں انکار کرتے ہو؟

وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۝ (۹۸)

اور اللہ خوب نگران اور جو تم کام کرتے ہو
اور تم جو کرتے ہو اللہ اس کا دیکھنے والا ہے

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ

کہ لے ابن کتاب کیوں تم روکتے ہو
کیسے دکھ لے اہل کتاب! تم کیوں روکتے ہو

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ أَمِنَ تَبْخُونَهَا عِوَجًا

سے رستہ جو ایمان لایا تم طلب کرتے ہو اسے کبھی
اللہ کی راہ سے اُسے جو ایمان لایا تم اس کے لئے کبھی طلب کرتے ہو

وَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ ط وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

حالانکہ تم گواہ اور نہیں اللہ - بے خبر
حالانکہ تم گواہ ہو اور اللہ بے خبر نہیں

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾ يَا أَيُّهَا

عَنْ (سے) مَا (جو) تم کرتے ہو
اس سے جو تم کرتے ہو

الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا

جو ایمان لائے اگر تم اطاعت کرو گروہ
ایمان لائے والو! اگر تم اطاعت کرو ایک فریق کی

مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّكُمْ

سے جو دیے گئے کتاب پٹا دیں گے تمہیں
ان میں سے جو دے گئے کتاب تو وہ تمہارے ایمان لانے

بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفِرْتُمْ ۝ ۱۰ ۝ وَ كَيْفَ

بعد ایمان لانا تمہارا کفر کرنے والے اور کیسے

کے بعد دوبارہ کافر کر دیں گے۔ اور کیونکر

تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ

تم کفر کرتے ہو حالانکہ تم پڑھتی جاتی ہیں اور تمہاری آیات

تم کفر کرتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں

وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ

اور تم میں رسول اسکی اور جو وابستہ ہو ساتھ اللہ

اور تم میں اس کا رسول ہے اور جو اللہ سے وابستہ ہو

فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ۱۱ ۝

تو ہے ہدایت دیا گیا طرف رستہ سیدھا

تو وہ سیدھے رستہ کی طرف ہدایت دیا گیا

اِسْتِطَاعَ اس نے طاقت یا قدرت رکھی شہید اس نے آنکھوں دیکھا۔

شہید اس سے بمانڈ کا بیٹہ ہے یعنی خوب نگران۔

صَدَّ بِنُورِهِ لَمْ يَرُوكَا - يَصُدُّ دُونَ تَمْ رُو كَتَمْ هُو بَنِي اس نے طلب کیا چاہا

تَبْعُونَ تَمْ پاتے ہو۔ اَطَاعَ اس نے اطاعت کی تَطِيعُونَ تَمْ اطاعت کرتے ہو

رَدَّ وَا لِسَ كِيَا - يَرُدُّونَ وَه وَا لِسَ بَحِيثَةٌ هِي رَانَ شَرْطِيَّةَ كَيْ عَمَلِ نِي تَطِيعُونَ

اور يَرُدُّونَ كُو جَزَمِ دَكِي كَر تَطِيعُوا اُو ر يَرُدُّوَا كَر دِيَا هِي تَلَا اس نے

پڑھا تَشْلِي پڑھی جاتی ہے۔ عَصَمَ بچایا۔ مَحْفُوظٌ كِيَا - مَشْكُ كَامَنَ رَسِي سِي بَانَدِيَا۔

عَصَمَ إِلَيْهِ، اَلْمَعْمَمَ بِيْنَهُ، اِرْتَعَصَمَ بِهِ کے معنی ہیں اُس سے وابستہ ہوا۔

تفسیر آیت ۹۶ — ۱۰۱

کعبہ اولین عبادت گاہ ہے

یہود کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلی عبادت گاہ ہے اور مسلمانوں نے اس کے بجائے کعبہ کو قبلہ قرار دے کر دین کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہود کا یہ دعویٰ غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے پہلا مرکز کعبہ ہے جس کو اول بار حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ بیت المقدس کی بنا اس سے چالیس برس بعد رکھی گئی۔

حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تجدید کی اور اسے امن گاہ اور مرکز حج قرار دیا۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے۔ مقام ابراہیم اب بھی کعبہ میں موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیوار چینی تھی۔ کعبہ سے متعلق اور بھی کئی مشاعر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہیں۔ حج کی رسوم سے اب بھی حضرت ماجرہ اور حضرت اسماعیلؑ کی یادیں وابستہ ہیں۔

یہود کو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی تو کعبہ کی زیارت کو کیوں نہیں جاتے تھے۔ اور مقام ابراہیمؑ کی دیدار سے آنکھیں روشن کیوں نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی بنا رکھی تھی۔ یہود حج میں شامل کیوں نہیں ہوتے تھے؟

یہود سے سوال ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی عبادت گاہ کیوں نہیں تسلیم کرتے (آیت ۹۸) تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیؐ آخر الزمان ہیں اور آپ کی امت راہ حق کی پیرو ہے۔ پھر تم ان کی راہ میں

کیوں حائل ہوتے ہو؟ انہیں سیدتِ رستہ سے ہٹا کر اپنے ٹیڑھے مسلک کی طرف
کیوں موڑنا چاہتے ہو (آیت ۹۹)

اہل اسلام سے خطاب ہے کہ یہود کی چالیں گہری ہیں۔ ان کے کہنے میں نہ آنا۔ ورنہ
تمہیں گمراہ کر دیں گے (آیت ۱۰۰) جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں موجود
ہیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنارہے ہیں۔ تمہیں یہود کے نام نہاد علم اور کتاب خوانی
کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ان کی طرنت میلان نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرو۔
اسی سے وابستہ ہو کر رہو۔ زندگی اس کی راہ میں وقف کرو۔ نیکی کی راہ از خود
سمجھائی دے گی (آیت ۱۰۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

اے جو ایمان لائے ڈرو اللہ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو

حَقِّ تَقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ

حق ڈرنا اور ہرگز نہ مرو تم مگر سوچو جب کہ
(جیہ کہ اس سے ڈرنے کا حق رہے) اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے سوائے ایسے ہیں۔

أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (۱۰۲)

تم مسلمان
تم مسلمان ہو۔

مَاتَ وَ مَرَأَ يَمُوتُ وَ مَرَأَ لَا تَمُوتُنَّ تَمَّ هَرَّكَزْ نَمْرُو دِنَهِي كَاصِيذَه
نونِ ثَقِيذَه سَهِي

تفسیر آیت ۱۰۲

اللہ تعالیٰ سے اگر تقویٰ رکھا جائے جیسا کہ تقویٰ کا حق ہے تو انسان گمراہی سے محفوظ رہتا ہے اور آخر دم تک اسلام پر پختہ رہتا ہے۔

تقویٰ

تقویٰ کا مادہ وَتَيَّأ ہے جس کے معنی ہیں بچانا یا محفوظ کرنا۔ تقویٰ کے لغوی معنی ہیں: اپنے کو تکلیف، نقصان یا مفیبت سے بچانا۔ قرآنی اصطلاح میں تقویٰ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی حدود کے اندر رہنا، برائی اور ممنوعہ چیزوں سے بچ کر رہنا اور بربادی سے پہلو بچانا۔ تقویٰ کے تین مراتب ہیں:

(۱) جہنم سے ڈر کر اپنا دامن شرک سے بے داغ رکھنا۔ یہ توحید خالص ہے جسے قرآن حکیم نے کَلِمَةُ التَّقْوَىٰ کہا ہے۔

(۲) ہر اس فعل یا ترک فعل سے اجتناب کرنا جس میں گناہ ہو حتیٰ کہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا۔ شرع میں اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل قول میں اسی طرف اشارہ ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ التُّرَايِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا (۹۷: ۷)

(اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے)

(۳) ہر اس چیز سے جو حق سے غافل کرنا چاہے قطعاً لا تعلق رہنا اور حق کے ساتھ ظاہر و باطن میں وابستگی رکھنا۔ یہ تقویٰ کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ آیت بالا میں اسی تقویٰ کا حکم ہے۔ مراد یہ کہ اسلام کے دشمنوں سے رشتہ نہ گانٹھو اور ان کی چالوں سے بچ کر رہو۔ جو چیز تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرنا چاہے اس سے

انگ ہو جاؤ۔ دنیا کی کشمکش سے آزاد رہو۔ اسی صورت میں تمہارا ایمان و اسلام محفوظ رہ سکے گا۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

اور وابستہ ہو جاؤ ساتھ زرتہ سب اور مت انگ انگ رہو

اور سب وابستہ ہو جاؤ اللہ کی رستی سے اور انگ انگ نہ ہو

وَإِذْ كُنتُمْ رُكُودًا لِّقَوْمٍ أَعَادَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا فَإِذْ يَأْتِيكُمُ الْبُرْهَانُ وَالنَّبِيُّ يَأْتِيكُمُ الْبُرْهَانُ

اور یاد کرو نعمت اللہ اوپر تمہارے جب

اور یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر (کہ جب

كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

تم تھے دشمن تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈالی تمہارے

تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈالی

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ

تو ہو گئے تم ساتھ نعمت اسکی بھائی اور تم تھے

اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم

عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ

پر کنارہ گڑھا سے آگ تو بچایا تمہیں

آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے

دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہ کر سکے گی۔
 آیت بالائیں اخوت کو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت قرار دیا گیا ہے۔
 اخوت اہل اتحاد کا سنگ بنیاد ہے۔

علی استحاد

اُخُوْت
 قرآن حکیم کا ارشاد ہے:
 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (۳۹-۱۰)
 (مسلمان تو بھائی بھائی ہیں۔)

فرمانِ مصطفویٰ ہے:

کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس سے خیانت نہیں کرتا۔
 اس سے جھوٹ نہیں بولتا اور نہ وقت پڑے پر اس سے کنارہ کرتا
 ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی آبرو، مال اور خون حرام ہے
 حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ایک لاکھ سے زائد
 صحابہؓ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

اے لوگو! میری بات سنو اور سمجھو۔ جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے
 مسلمان کا بھائی ہے۔ سب اہل اسلام کی ایک برادری ہے۔ کسی
 شخص پر اس کے بھائی کا مال حلال نہیں جب تک وہ اپنی خوشی سے
 نہ دے۔ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔

۱۰ ترمذی

۱۱ طبری ابن ہشام: ترمذی ابواب تفسیر القرآن

عاریت ہے کہ مسلمان آپس میں ایک عمارت کی مثال ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے لہٰذا مسلمان باہمی مروت، مرحمت اور شفقت میں ایک جسد کے مانند ہیں۔ ایک عضو بیار ہو تو کل جسم بے خواب اور بخار آلودہ ہو جاتا ہے۔

اسلامی اخوت کا رشتہ ناقابل شکست ہے۔ یہ رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اگر کوئی مسلمان اسے توڑتا چاہے تو اسلام بھی بچ کٹ جاتا ہے۔ مسلمان کو قطعاً روا نہیں کہ اپنی جماعت کو چھوڑ کر انبیار کے ساتھ قلبی روابط رکھے۔ قرآن حکیم میں صاف بتایا گیا ہے کہ مسلمان کی موالا (یعنی قلبی محبت اور رفاقت) فقط اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جماعت مومنین ہی سے ہو سکتی ہے۔ دیگر اقوام سے اسے دنیاوی رسم و راہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ان سے شرافت اور صداقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے مگر ان سے مسلمان کا سارے باطن قائم نہیں ہو سکتا جو ٹوٹا ہی نہ سکے۔ صاحب ایمان شخص کے دل کی دنیا فقط اللہ تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لئے وقف رہتی ہے۔ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر وقت سے رہتا ہے۔ قرآن حکیم کا مسلمانوں کے بارہ میں ارشاد ہے:

رَحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ يَعْنِي وَهِيَ اِيك دوسرے کے لئے پیکرِ رحم ہوتے ہیں۔

خلوص اخوت کا اصل الاصول خلوص یا نیک نیتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، دین خلوص کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ خلوص کس کے لئے ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لئے، مسلمانوں کے اماموں کے لئے اور ان کے عوام کے لئے۔

جذبہ اخوت کی تقویت | ہر مسلمان کو لازم ہے کہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ برادرانہ رشتے سے ان سے عمدہ سلوک رکھے اور راہ و رسم بڑھاتا رہے۔ جناب ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں کچھ واضح ہدایات دی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں مسلمان کو مسلمان کے بارے میں مندرجہ ذیل ارشادات ہیں:

- (۱) ملاقات کے وقت سلام کرے۔
- (۲) وہ دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت قبول کرے۔
- (۳) بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔

ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اپنے کسی بھائی کے پاس اللہ کی خوشنودی کے لئے جاتا ہے تو ایک آواز دینے والا اُسے آواز دیتا ہے کہ تو بھی خوب ہے اور تیرا چلنا پھرنا بھی خوب ہے۔

تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے۔

احادیث میں میل ملاپ رکھنے اور تحائف کے لین دین کی بہت تاکید ہے۔

نائتفاتی کی محالیت | مسلمان کو مسلمان کے ساتھ بگاڑ پیدا کرنے کی اجازت نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ مسلمان بھائی سے تین روز سے بڑھ کر تعلقات منقطع رکھے۔

جس قوم میں نائتفاتی پیدا ہو جائے وہ ضعف کا شکار ہو جاتی ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْسُكُمُ وَاللَّهِ تَذُحُّ بِلَيْسِكُمْ (سورۃ انفال - ۸۶)

(اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہولناکھٹ
جائے گی)

غیر مسلموں سے بارہا تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض دفعہ جنگ کی نوبت
بھی آجاتی ہے لیکن مسلمانوں کو آپس میں جدال یا قتال کا خیال تک نہیں آنا چاہیے
مسلمان کو گالی دینا فسق اور جنگ کرنا کفر ہے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان مامون رہیں۔
آپ کی ایک مفصل حدیث میں ہے کہ:

آپس میں حسد نہ کرو، محض دوسرے کے لئے قیمت بڑھانے کو بولی
نہ دو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ ایک
دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، اللہ کے بندو! بھائی بھائی
ہو جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کا
ساتھ چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ اسے حقیر
جانتا ہے۔ آپ نے تین بار سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تقویٰ
یہاں ہے۔ ایک مرد کو اتنا ہی شرم بہت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان
بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور
آبرو حرام ہے۔

ارشاد نبوی ہے کہ مسلمان کو حلال نہیں کہ وہ آنکھ سے بھی ایسا اشارہ
کرے جس سے کسی مسلمان کو رنج پہنچے۔

ملی اتحاد کے تقاضے

ملی اتحاد اپنے اندر مندرجہ ذیل تقاضے
رکھتا ہے:

لے ترمذی صفحہ بخاری کتاب الایمان صفحہ اربعین نووی لکھ اردو ترجمہ کیمیائے سعادت

- (۱) مسلمان کی مکمل خیر خواہی اور اعانت۔
 (۲) اپنی ذات پر ترجیح
 (۳) اس کے حق میں اچھا بولنا۔
 (۴) ہر حال میں جماعت سے وابستگی۔
 ذیل میں ہم ان عنوانوں پر الگ الگ بحث کریں گے

۱۔ مسلمان کی مکمل خیر خواہی اور اعانت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:
 تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہوتا جب تک
 وہ اپنے (مسلمان) بھائی کے لئے بھی وہ (بھلائی) نہ چاہے جو اپنے
 لئے چاہتا ہے یہ

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مختصر یہ حق ہے کہ اس کا دل اور اس کی
 زبان اس کی خیر خواہ ہوں اور ضرورت پڑے پر ہر جانی اور مالی ایثار کے لئے تیار
 ہو۔ قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین سے ان کی جائیں اور ان کے
 اموال جنت کے عوض خرید لئے ہیں۔ اس سے یہی مراد ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی
 عبادت اور اس کے بندوں کی خدمت کے لئے ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے۔ اسلام
 بے شک اپنے پیروں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ سب نوع انسانی کی بھلائی
 کے لئے مستعد رہیں لیکن جو مقام اور خصوصیت اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق
 کی ہے اسے کوئی اور کیونکر پہنچ سکتا ہے۔
 ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،

اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کا (مشکل) میں ساتھ چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کا حاجت روا ہو اللہ تعالیٰ اس کا کارساز رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی سے ایک دکھ ہٹائے اللہ تعالیٰ اس کے بڑے قیامت کے دن اس سے ایک کرب دور کرے گا۔ جو شخص دنیا میں مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر روز قیامت پردہ ڈالے گا۔

ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کی ایک مختلف مگر بنیادی فہرست مرتب فرمائی تھی۔ اس میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کا خصوصیت سے ذکر ہے۔ ان کے تعلقات سے متعلق مندرجہ ذیل فرائض عائد کیے گئے تھے۔

- (۱) مسلمانوں کے قلبی رفیق صرف مسلمان ہوں گے۔
- (۲) ایمان والوں کے دوست اور دشمن مشترک ہوں گے۔
- کوئی مسلمان اسلام کے دشمن سے تنہا مصالحت نہیں کر سکتا۔
- (۳) اہل ایمان قرض تلے و بے ہوئے بھائیوں کی مدد کریں گے۔
- (۴) اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص ظلم، سرکشی یا بغاوت کا مرتکب ہوگا تو سب پر مہر پڑے گا۔ مسلمان اس کے خلاف ایک ہو کر اٹھیں گے۔
- آخری شرط کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے۔

مسلمان بھائی سے خیر خواہی صرف اس کے دنیوی معاملات اور زندگی کے دکھ سکھ تک محدود نہیں ہو سکتی بلکہ آخرت کی تیاری میں بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسلام نیک بننے اور بنانے کا حکم دیتا ہے۔ بُرائی کی روک تھام اور نیکی کی اشاعت ہو تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت کی خرابیاں اور کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں اور اس کی قوت بڑھتی ہے۔ قرآن حکیم نے ہر مسلمان کے لئے حسب استطاعت

اور بالحدوف اور نعلی عنین المنکر زینکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، ایک ضروری
 فریضہ قرار دیا ہے۔ آل حنبرت فعلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کے
 درمیان اصلاح کرنا (نفل) نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل ہے یہ
 انسان اپنے ہاتھ سے مرد نہ کر سکے تو کسی اور کو بھی سفارش کر دے۔ آنحضرت
 فعلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی صدقہ صدقہ زبان سے افضل نہیں
 صحابہؓ نے عرض کیا، وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا، وہ کوشش جس سے کسی کی
 جان بچے یا کسی کو تکلیف سے محفوظ رکھے یہ

زبانی مدد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے مسلمان کی بھلائی کے لئے
 دعا کی جائے۔ چونکہ اس دعا میں غلوں میں ہوتا ہے اس لئے اسے شرف قبول
 حاصل ہو جاتا ہے۔ جناب رسالت مآب فعلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
 کہ کوئی دعائنی مسرت سے قبول نہیں ہوتی جتنی کہ غائبانہ دعائیں
 مسلمان میں کوئی غیب نظر آئے تو اسے نہایت احتیاط سے غلوت میں آگاہ کر دینا
 چاہیے تاکہ وہ اسے دور کر دے۔ کسی مسلمان کو روا نہیں کہ اسے کسی خامی سے
 خبردار کیا جائے تو بُرا مانے۔

۲۔ اپنی ذات پر ترجیح

مسلمان کو اپنے اسلامی بھائیوں کی ہر مدد کے لئے تیار رہنا چاہیے۔
 یہاں تک کہ ضرورت پڑے تو اس کے لئے جان بھی دے دے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی کو کسی نے مجھنی ہونی سرخی بھینچی صحابی نے کہا،
 میرا فلاں بھائی زیادہ حاجت مند ہے۔ بہتر ہو گا کہ اس کو بھیج دیا جائے۔ جب
 اس کے پاس پہنچی تو اس نے آگے ایک اور مسلمان بھائی کو بھیج دی اور اس طرح
 سری کئی ہاتھوں میں پھر کر پہلے مسلمان کے ہاتھ میں آگئی یہ

سعادۃ الکرسی

لے ترمذی ابواب الصفۃ القیامہ لہ اردو ترجمہ کمیٹی سعادت لکھ ترمذی لکھ اردو ترجمہ کمیٹی

مسلمان بھائی کو اپنی ذات پر ترجیح دینے کی ایک درختاں مثال مؤاخا
کی ہے۔

مسلمانوں میں باہمی ایثار و محبت کی روح پیدا کرنے کے لئے آنحضرت
علیہ وآلہ وسلم ان میں وقتاً فوقتاً مؤاخاات یعنی بھائی چارا کر دیتے تھے
دو مسلمانوں سے ارشاد فرمادیتے کہ تم آپس میں بھائی ہو۔ ان میں حقیقی بھائی
کی طرح حقوق اور واجبات قائم ہو جاتے تھے۔ آپ نے مکی زندگی ہی
اسلام کے درمیان مؤاخاات کرا دی تھی لیکن ہجرت کے بعد مؤاخاات کی
سرے سے ضرورت پیدا ہوئی۔ مہاجرین بے ناماں تھے۔ انہیں امداد
تھی۔ ہجرت کے چند ماہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین
کو اکٹھا کیا۔ ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کو بلا کر ان میں مؤاخا
دی۔

انصاری نے اپنے مؤاخااتی بھائیوں کے ساتھ نہایت ایثار کا سلوک
ان کا دل و جان سے ہاتھ بٹایا۔ اس کی وضاحت فقط ایک مثال ہی
جاتی ہے۔

ایک انصاری سعد بن
تھے۔ عبدالرحمن بن عوف ان کے بھائی قرار دئے گئے۔ حضرت سعد انہیں
گئے اور سارا اثاثہ نصفاً نصف بانٹ دینا چاہا۔ لیکن حضرت عبدالرحمن
انکار کر دیا۔

انصاری نے مہاجرین کو آدھے نخلستانوں کی پیشکش کی۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز نہ مانی اور فیصلہ ہوا کہ مہاجرین نصف
پر انصاری کی زمینوں پر کام کریں گے۔

جب تک ہجرت جاری رہی مؤاخاات کا سلسلہ بھی قائم رہا۔
مہاجر آتے یا کوئی صاحب خلقہ اسلام میں داخل ہوتے انصاری ان کو بھائی
کے لئے جھگڑتے اور قرعہ اندازی سے فیصلہ ہوتا۔

اسلامی موافقات کو حقیقی اخوت پر بھی غلبہ حاصل تھا۔ آغاز میں موافقات کی ایک شرط یہ تھی کہ موافقاتی بھائی کے انتقال کے بعد بجائے حقیقی کے موافقاتی بھائی وارث ٹھہرتا تھا۔ مکتوبہ کی مدت بعد جب مہاجرین اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور انہیں زیادہ اعانت کی حاجت نہ رہی تو وراثت کا یہ قاعدہ منسوخ ہو گیا۔

۳۔ مسلمان بھائی کے حق میں اچھا بولنا۔

اگر کسی مجلس میں دیکھے کہ مسلمان کے خلاف ناحق تہمت تراشی ہو رہی ہے تو اس کا ذرا جی جواب دے۔ آبرو انسان کی مرب سے قیمتی متاع ہے۔ مسلمان کی آبرو کو ناحق تیروں سے بچانے کی پوزی کوشش کرنی چاہیے۔

۴۔ ہر حال میں جماعت سے وابستگی

سچے مسلمان کے دل میں یہ پختہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جماعت کا ایک مستقل رکن ہے۔ اس کی زندگی جماعت کی زندگی سے جدا نہیں۔ وہ ملت اسلامیہ کے نفع و ضرر اور مسرت و الم میں برابر کا سا جھی ہے۔ اسے کسی وقت بھی جماعت کی تہیور اور ترقی سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اگر قوم وقتی طور پر زوال کی زد میں آجائے تو اس سے مایوس ہو کر اوروں کی طرف راغب نہ ہو بلکہ اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لئے اپنی زندگی وقف کر دے۔

ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ (اقبال)

جماعتی خوش حالی اور آبرو و مندی کا یہی راز ہے کہ اس کے افراد آپس میں متحد

اور وابستہ رہیں۔ کوئی شخص اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا کہ تین چیزوں پر مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا: اطاعت الہی کا اخلاص، اولوالامر

سے غلیص اور جماعت سے وابستگی ہے

آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہو
اور اس حالت پر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا یعنی کافروں کی سی موت پائی۔
(بخاری کتاب الفتن)

وَلَتَكُنَّ قَوْمًا مِّنْ أُمَّةٍ يُدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ

اور چاہیے کہ ہو تم سے جماعت وہ بلا تے ہیں طرف بھلائی،

اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو (جو) بھلائی کی طرف بلا تے ہوں

وَيَوْمَ نَرُودُ بِالْمَعْرُوفِ

اور حکم دیتے ہیں ساتھ نیکی

اور نیکی کی ہدایت کرتے ہوں

وَيُنْفِكُونَّ عَنْ الْمَذْكَرِ

اور منع کرتے ہیں سے برائی

اور برائی سے منع کرتے ہوں

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۱۴﴾

اور وہ وہ وہ فلاح پانے والے

اور وہ فلاح پانے والے (ہوں گے)

۱۱۴ التذقیب والتزہیب باب سماع الحدیث۔

وَلْتَكُنْ دِرَاصِلٌ بَدْوًا (اور) لِيَتَكُنْ رِجَالًا (کہ وہ ہو) فَهِيَ اس نے منع
کیا یَسْبُحُ وہ منع کرتا ہے يَسْمَعُونَ وہ منع کرتے ہیں اَفَلَا اس نے فلاح پائی۔
مُفْلِحٍ اس سے فائل ہے۔

تفسیر آیت ۱۰۲

اہل اسلام کہ تلقین ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں نیکی کی اشاعت کرو۔
اس مقصد کے لئے تمہارے ہاں علماء اور مبلغین کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہے
جو علم و عمل کے ذریعے اسلام کا پیغام نہایت دلاویز طریقے سے دنیا میں پہنچاتی
رہے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر

مفہوم

نیکی کی اشاعت سے پہلے ضروری ہے کہ اسے بدعت کی پوشیدگی سے محفوظ کر
دیا جائے جب تک برائی کا انسداد نہ ہو نیکی کی اشاعت مشکل ہے، اس لئے اسلام میں
برائی کو روکنے اور نیکی کو رائج کرنے کا حکم ساتھ ساتھ ہے۔ اسے بالمعروف اور نہی
عن المنکر یعنی نیکی کی تلقین اور برائی سے ممانعت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تبلیغ کے دو
جزو ہیں: یعنی برائی کو روکنا اور نیکی کی اشاعت۔

اہمیت | ہر مسلمان اسلام کا مبلغ ہوتا ہے۔ اس کو طاقت بجمہ اسلام کی تبلیغ کرنی
چاہیے۔ جب تک کسی قوم میں برائی کو روکنے والے افراد موجود ہوں
اس میں پینے کی صلاحیت باقی رہتی ہے۔ ملت میں تبلیغ و ارشاد اور تعلیم و ترمیم
کے فرائض انجام دینے والے گروہ کا وجود ضروری ہے۔

ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کو فرمان ہے:
 ذمہ اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہیں اچھائی کا حکم دیتا
 ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ ورنہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر
 عذاب بھیج دے۔ پھر تم اسے پکارو گے اور تمہیں کوئی جواب نہیں
 ملے گا۔

(ریاض الصالحین - بحوالہ ترمذی)

ملت کی ذمہ داریاں اجتماعی ہیں۔ ہم فقط اپنی اصلاح کر کے فرض سے سبکدوش
 نہیں ہو سکتے کیونکہ فرد کی ہستی ملت سے وابستہ ہے۔ وہ اس کے خیر و شر میں حصہ دار
 ہوتا ہے۔

اخلاق میں متعدی تاثیر ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق کو دیکھ کر دل میں نیکی کا رجحان
 پیدا ہو سکتا ہے اور برے اخلاق والوں کے ہاتھوں اور لوگ بھی برائیوں میں
 پڑ سکتے ہیں۔ اگر برائی کا قوت اور استقامت سے مقابلہ نہ کیا جائے تو اس کا
 دائرہ اثر تیزی سے پھیلنے لگتا ہے۔

بنو اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ان میں برائی نے سر اٹھایا تو اول اول
 ان کے علمائے ان کو روکنا چاہا لیکن پھر وہ بھی ان کے ہم نوا ہو گئے اور ہمہ دم ہوتے
 گئے۔ پوری قوم نے بدی کا رنگ اختیار کر لیا۔ برائی سے روکنے والا کوئی نہ رہا۔
 یہاں تک کہ بعض لوگ کفر کی حد و دیں داخل ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ حضرت داؤد اور حضرت
 عیسیٰ علیہما السلام نے ان پر لعنت بھیجی۔ اور بنو اسرائیل رسوا ہو کر رہ گئے۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم برائی کے شراد سے ہرگز نہ روکنے
 حتیٰ کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے نیکی کی طرف جھکا دو۔

سورۃ العصر میں قطعیت سے بتا دیا گیا ہے کہ صرف خود نیک ہونے سے
 اس... اضافہ اور انہیں ہوتا جب تک دوسروں کو بھی نیک بنانے اور نیک

پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بد اخلاقی کے وہابی جراثیم کو گرد و پیش سے فنا کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں جس قدر کوشش ہو سکے صرف کرنی چاہیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے: "لو انہ ذرئۃ من ذرئۃ آدمی کو برائی کرتے نہ دیکھو تو اول اسے طاقت سے روکنے کی کوشش کرو لیکن ایسا کرنے کی طاقت نہ ہو یا اندیشہ ہو کہ مرید فقیر چیلے گا تو زبان سے منع کرو اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو کم از کم دایرے میں اس کو مانو لیکن یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہوگا۔ کامل ترین درجہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی جماعت میں اتنی قوت ہو کہ وہ دست و بازو کے زور سے برائی کا ذرہ توڑ سکیں۔"

تبلیغ | تبلیغ کے لغوی معنی ہیں انتہایا آخری ٹھکانے تک پہنچانا۔

دینی اصطلاح میں تبلیغ سے مراد ہے: اللہ تعالیٰ کا پیغام و مباحث کے ساتھ بندوں تک پہنچانا۔ قرآن حکیم میں اسے بلاغ بھی کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ کی ایک اور قرآنی اصطلاح بَلَاغٌ مُّبِينٌ ہے۔ بلاغ اور بلاغِ مُبِينٌ بہت حد تک ہم معنی ہیں لیکن بلاغِ مُبِينٌ نبی سے متعلق ہے کیونکہ وہی اس کا پورا حق ادا کر سکتا ہے۔

قرآن حکیم میں تبلیغ کے لئے ابلاغ کا لفظ بھی آیا ہے (الانراف) تبلیغ غیر مسلم کو بھی ہو سکتی ہے اور مسلم کو بھی۔ یہاں غیر مسلم کے کانوں میں اسلام کا پیغام پہنچانا ضروری ہے وہاں مسلمانوں کو بھی براہیوں سے پرہیز کرنے اور نیکی کی طرف ان کا دل بڑھانے کے لئے تبلیغ کی ضرورت رہتی ہے۔

اسلام روحانی ہی نہیں، مادی فلاح کا بھی ضامن ہے۔ اس لئے ہر عمر میں اسلامی تبلیغ کی ضرورت رہی ہے۔ آج جب کہ دنیا روحانی تنزل اور مادی پریشانیوں کے پنجے میں گرفتار ہے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اسلام کی صحیح تعبیرات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ موجودہ دنیا کو جس قدر روکے گئے ہوئے ہیں اس کی

شفا قرآن حکیم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ودیعت ہے۔
اس ودیعت کے امانت داروں کو امانت گزار بھی کا حق ادا کرنا چاہیے۔
آج دنیا بھر کے سربراہ عالمی برادری کے طلب گار ہیں اور پکار رہے ہیں کہ
جب تک عالمگیر پیمانہ پر ایک اخوت قائم نہیں ہوتی، ہمارے دکھوں کا علاج نہیں
ہو سکے گا۔ اب یہ ثابت کرنا مسلمانوں کا کام ہے کہ اسلام نے اس برادری کو چودہ
صدی پہلے ہی قائم کر کے دکھا دیا ہے۔ یہ وہ برادری ہے جس میں کالے اور گورے
شرقی و مغربی اور امیر و غریب سب کے لئے برابر کی گنجائش ہے۔

تبلیغ اسلام کی ضرورت صرف اس لئے نہیں کہ اس میں دنیا والوں کا فائدہ ہے
بلکہ اس لئے بھی ہے کہ اس میں ہر مسلمان کی بہتری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر
میں صفائی کا پورا اہتمام کرے اور پورے محلہ میں عفونت پھیلے ہو تو وہ کیونکر بدبو
اور وبائی جراثیم سے محفوظ رہ سکے گا۔ آس پاس کی انسانیت برائیوں میں
گھری ہوئی ہو تو اس سے نیک انسان بھی ضرر اٹھائیں گے اس لئے جو آدمی
نیکی سے پورا مستفید ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ماحول سے برائی کو
دور رکھے اور نیکی کی اشاعت کرے۔

نیکی کی اشاعت اور برائی کے خاتمہ میں پوری انسانی دنیا کی منفعت ہے۔ دنیا اس فرض
سے اگر غافل ہو جائے تو ہر مہینہ سے خسارہ مند اور زیاں کار ہو کر رہ جائے۔ دنیا
کا فائدہ مادی ساز و سامان کے انباروں اور آسائشوں ہی میں نہیں بلکہ اس کی حقیقی
منفعت کا اس امن و عنایت میں ہے جس کا سرانجام نیکی پسند اور خیر اندیش
انسانیت ہی میں مل سکتا ہے ورنہ انسان انسان کی بوٹیاں چلنے لگے اور
ہر طرف خوف و ہراس اور ہلاکت کے پھرے ہوں۔

نیکی محض ٹھہراؤ کا نام نہیں۔ یہ مسلسل حرکت ہے۔ اگر اس میں پچھلاؤ

اور وسعت پیدا نہ کی جائے تو سکوڑتی ہے۔ اور جلد یا بہ دیر ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں کائنات اور حقیقت نیک وہ ہے جو اوروں کو بھی نیک بنانے کی تڑپ رکھتا ہے۔ جو تکی اپنے اندر گم ہو اور اس کی روشنی ارد گرد نہ پھیل رہی ہو عین ممکن ہے کہ وہ محض فریب ہو۔ مقید یا لنگڑی کولی نیک جو انسانیت کی خدمت سے قاصر ہو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا حکم | تبلیغ پر بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

مجھ سے پیغام سن کر آگے پہنچاؤ، چاہے یہ ایک آیت ہی ہو)

حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا:

اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاد کام رکھے جو میری حدیث کو سن کر

اشاعت کے لئے اذہر کرتا ہے۔ میرے خطبہ کا سننے والا اسے

غیر موجود آدمیوں تک پہنچائے۔

اے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ البوسع جنگ سے گریز فرماتے تھے۔ اگر کسی

وجہ سے آپ جو ابی کار روانی پر مجبور ہو جاتے تو آخر دم تک جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرتے اور دشمن کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ

جنگ خیبر میں یہود کے خلاف معرکہ آرائی کے لئے روانہ ہوئے تو جناب نادری

برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جناب! کیا اس وقت تک تلوار چلاؤں کہ

وہ ہماری راہ آجائیں؟ حضور نے فرمایا، علی! وقار و سکون کے ساتھ جا۔

جب ان کے دُوبہ دُو ہو تو انہیں اسلام کی دعوت دے اور اللہ کے حقوق بتا۔
اللہ کی قسم شخص واحد کا تیرے ہاتھ پر اسلام لانا سرخ ادنٹوں سے زیادہ قابلِ قدر ہے۔

جناب یادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز سے زیادہ تبلیغِ عویز
نقی تبلیغ کی خاطر آپ نے نہایت فراخ دلی سے بڑے بڑے دکھ اٹھائے۔
قرآن حکیم کا ارشاد ہے:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالسَّعَادَاتِ وَيُنْهَوْنَ عَنِ السُّعَادَاتِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۝

ترجمہ: اور چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو جو بھلائی کی طرف بلاتے ہو
اور نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اور وہ فلاح پانے
والے ہوں گے۔

تبلیغ کے دو طریقے ہیں:

(۱) زبانی ہدایت

(۲) اخلاقی کشش

تبلیغ کے طریقے

زبانی ہدایت: زبانی تبلیغ نہایت صبر و تحمل اور حسن کلام سے ہونی چاہیے
جسے مخاطب کیا جائے وہ ضرور نہیں کہ ہدایت کو فوراً قبول کرے۔ ہر آدمی کو اپنے
خیالات اور اعمال سہانے نظر آتے ہیں۔ بار بار وہ تبلیغ کو اپنے عقائد اور نظریات
میں دخل اندازی سمجھ کر بھڑک اٹھتا ہے۔ اس لئے انتہائی سکون کا مظاہرہ
کرنا چاہیے۔ زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہ ہو جائے جو اُلٹا فساد پیدا کرے۔

سورۃ الانعام (رکوع ۱۸) میں ارشاد ہے:

وَلَا تَسِبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا
اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا يَكِلُ اللَّهُ

ترجمہ: اور تم بُرا نہ کہو ان کو جن کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ پس وہ نادانی سے اللہ کو بُرا کہنے لگیں گے۔ یوں ہم نے ہر فرقہ کی نظر میں اس کے اعمال مزین کر دیے ہیں۔

دوسرے مذاہب کے پیروؤں کو ان کے معبودوں اور پیشواؤں کے بارہ میں گستاخانہ الفاظ استعمال کر کے رنجیدہ کیا روا نہیں۔ ان کے عقائد پر اور تصورات میں نہایت معقول طریقہ سے گفتگو ہونی چاہیے۔ سورۃ النحل کے آخری رکوع میں ارشاد ہے:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالسَّوْغَةَ. الْحَسَنَةَ ك

بجاء لهم بالتي رزقهم أحسن
پس (اے نبی!) آپ (لوگوں کو) اپنے رب کے رشتہ کی طرف حکمت اور اچھی پسند کے ساتھ دعوت دیں اور احسن بات کے ساتھ ان سے مباحثہ کریں۔

اس آیت میں تبلیغ کے لیے تین چیزوں کی ہدایت دی گئی، یعنی حکمت،

موعظۃ حسنة اور اچھے طریقے سے مباحثہ۔

۱. حکمت کے معنی ہیں، وہ علم جس کے ہمراہ عمل بھی ہو تعلیم اور نصیحت وہی کارگر ہوتی ہے جس کے ساتھ عمل کی بھی دل نشین مثال پیش کی جائے۔ دیکھنے والے کے دل میں بے اختیار خواہش اٹھے کہ مجھے بھی ایسا حسین اور دل فریب کردار نصیب ہو۔ ایسی ہی حکمت نے قوموں کی تاریخ کا دھارا تشریب کی سمت سے بدل کر تعمیر کی طرف موڑ دیا ہے۔

حضور عِبَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَسَنِ اخْلَاقٍ اَوْ عِلْمٍ بِاَعْمَلِ كَيْفِ
تھے۔ آپ نے انسان کی دنیا میں جو اخلاقی انقلاب رونما کیا اہل دنیا اس پر حکمت

بدندان ہیں۔

اس عنوان پر مزید بحث اخلاقی کشش کے زیر عنوان آئے گی)
مَوْعِظَةٌ حَسَنَةٌ: اس سے مراد ہے عمدہ طریقہ سے بات سمجھانا۔ اچھے
 عمل کے ہمراہ اچھے کلام میں بھی کشش ہوتی ہے۔ آدمی تبلیغ کرے تو الفاظ
 شیریں اور انداز دل نشیں ہوں۔

احسن محاورہ: کسی کے مقابلہ پر دلیل لانے کو مجاہد کہتے ہیں۔ ذیلق مخالف
 اعتراض کرے تو اس کا جواب صبر و تحمل، رواداری اور فراخ دلی کے ساتھ اچھی
 دلیل اور منطقی پیرایہ میں دے۔ اگر وہ جہالت پر اتر آئے تو جب بھی نرمی اور
 دل جوئی سے قائل کرنے کی کوشش کرے۔ دلیل میں صداقت ہونی چاہیے
 اور اس کے مقصود حق کا ثابت کرنا ہونہ کہ ذیلق مخالف کا منہ بند کر کے بیشعنی
 بگھارنا۔ ایسی مناظرہ بازی سے تبلیغ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اسلام اس
 کی اجازت نہیں دیتا۔

کسی قوم یا ملت کو تبلیغ کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ کیا اس
 کو اسلام سے کسی بات میں اتفاق بھی ہے یا نہیں۔ دونوں ملتوں میں جس قسم
 مشترکہ امور نظر آئیں سب سے پہلے ان سے ابتداء کرنی چاہیے تاکہ سننے والا ایک
 بار توجہ سے اسلام کی صدا پر کان لگائے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اخلاقی امور
 کو چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اس انداز سے کہ کرنی رنجش یا گراہت پیدا نہ ہو چاہئے۔
 نابل کتاب کا دعویٰ ہے کہ ہم توحید کے علم بردار ہیں۔ قرآن حکیم ان کے اس
 دعوے کی بنیاد پر ان سے یوں آغاز سخن کرتا ہے۔

قَدْ يَأْهَلُ الْكُتُبَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَّأْنِم بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
 إِلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا
 يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (۲۳: ۱۷)

ترجمہ: (اے نبی!) کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ آؤ ایک بات کی طرف
 جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہر طرف ایک اللہ کی عبادت
 کریں اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور آپس میں ایک
 دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ مانیں۔

اخلاقی کشش | اسی شخص کا کلام دل پر اثر کرتا ہے جو اپنے کہنے پر
 عمل پیرا بھی ہو۔ نرسے گفتار کے غازی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا
 مبلغ کا کلام ہزار شیروں ہو لیکن اخلاق کی دلاویزی کی بغیر بجا اثر ہے۔ جناب سائت آبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
 قرآن حکیم کا جو پیغام سنایا اور خود جس بات کی تلقین فرمائی اس پر مٹو بہ مٹو عمل
 بھی کر کے دکھایا۔ آپ مجسم قرآن تھے۔ آپ نے اپنی جیات مبارک کا ایک ایک گوشہ
 نگاہ عالم کے سامنے کھول کر رکھ دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید زندگی کا فلاں گوشہ جو
 ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ گیا ہے اس میں (نعوذ باللہ) کوئی خامی یا عیب ہو
 بڑے بڑے اعداء بھی آپ کے اخلاقی اعجاز کے سامنے مہر نہ لب رہ جاتے تھے
 ابو جہل ایسا کینہ پرور دشمن بھی آپ کے اخلاقی کمال کا معترف تھا۔
 اشاعت اسلام کی تاریخ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ تبلیغ کا کارنامہ زبانی پسند
 زیادہ عملی تاثیر کا مرہون نسبت تھا۔ لہذا اسلامیہ کا کردار رحمت الہی کی جھلک
 دکھاتا تھا۔ فاتح افواج جہاں جہاں پہنچیں وہاں کے باشندے ان کے حسن اخلاق
 سے مسحور ہو کر اسلام کے حلقہ بگوش ہوتے گئے۔ یہ حالت صدیوں رہی۔ خلافت
 راشدہ کے ایام پر نگاہ ڈالیے، اموی دور کا تصور آنکھوں کے سامنے لائیے

اور غور کیجیے کہ وہ کیا مبارک دور تھا جب کہ بحرِ اوقیانوس سے لے کر انڈونیشیا تک کا ایک عالمِ اسلامی عساکر اور افراد کے دل نواز کردار کا فریفتہ ہو کر اسلام کا جان و دل سے پیرو ہو گیا۔ آج پھر اسی حسنِ عمل کی ضرورت ہے۔

یوں تو ہر مسلمان کو جامع فضائل ہونا چاہیے لیکن غیر مسلموں کے مقابل اس میں خصوصیت سے صبر و تحمل، عفو اور دل جوئی ایسے خصائص مطلوب ہیں کہ وہ اس کی سیرت کے اسیر ہوئے بغیر زندہ نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
آيَاتَ اللَّهِ (۱۴:۲۵)

(اے نبی! اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ کافروں سے درگزر کیا کریں)

کتاب اللہ میں ایک اور جگہ یہ بتا کر کہیں اور ہدی بکساں نہیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ برائی کو احسن چیز سے ہٹا پس تو دیکھے گا کہ تیرا عدو تیرا پرتیاک دوست ہو گیا ہے۔

قرآن حکیم کی یہ ہدایات مسلم و غیر مسلم سب کے ہارے میں ہیں۔ سورۃ توبہ میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی مشرک تمہارے پاس طالبِ پناہ ہو کر آئے تو اسے پناہ دو۔ اسے قرآن سناؤ اور جائے امن تک حفاظت سے پہنچا دو۔

اگر اہل اسلام میں اخلاق کی کمی ہو تو وہ لوگ جو قرآن حکیم اور اسلامی اصول سے متاثر ہو کر اسلام کی طرقت میلان رکھتے ہوں وہ بھی قدم روک لیں گے۔ سورۃ نحل میں اہل اسلام کو ہدایت ہے کہ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دعو کے کا حیلہ نہ بناؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جما ہوا قدم بھی اکھڑ جائے گا یعنی کوئی غیر مسلم اسلام لانے کا پختہ ارادہ کئے بیٹھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بد ہدی یا دروغ گوئی دیکھ کر اس کا قدم ڈگمگا جائے۔

قرآن حکیم نے نو مسلموں کی تالیفِ قلب یعنی دلداری کی بہت تاکید کی ہے اور بیت المال سے ان پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم

اٰخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

انہوں نے باہم اختلاف کیا سے بعد کہ آیا ان کے پاس کھلی نشانیاں

انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آئیں

وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۰۵﴾

اور وہ لئے ان کے بڑا

اور ان کے لئے بڑی سزا ہے

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ وَاَسْوَدُ وُجُوْهُ

دن سفید ہو جائیں گے چہرے اور سیاہ پڑیں گے چہرے

اس روز جب کہ (کہتے ہیں) چہرے سفید ہوں گے اور (کہتے ہیں) چہرے کالے پڑیں گے

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اَسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ

تو سو جو سیاہ پڑے چہرے ان کے

سو جن کے منہ کالے پڑے (ان سے کہا جائے گا)

اَكْفَرْتُمْۙ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْۙ فَذٰوَقُوا

کیا تم نے کفر کیا تم نے بعد ایمان لانا تمہارا تو تم چکھو

کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو چکھو

الْعَذَابِۙ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۱۰۶﴾

عذاب بسبب جو تم کفر کرتے تھے

عذاب بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے

یہ ہمزہ تو بیخ کے لئے ہے بلکہ بسبب (شاہ ربیع الدین) تصانیف (بدلے) (شاہ عبدالقادر)

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ

اور سو جو سفید ہوئے پہرے ان کے
سو جن کے منہ سفید ہوئے

فَسَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ^ط هُمْ فِيهَا نُحِلُّونَ ﴿١٠٤﴾

تو میں رحمت وہ اس میں تقسیم
تو اللہ کی رحمت میں ہیں وہ اس میں مقیم ہوں گے

تَلَّكَ آيَاتِ اللَّهِ نَتَلَّوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ^ط

وہ یہ آیات اللہ ہم پڑھتے ہیں انہیں اوپر تمہارے ساتھ حق
یہ اللہ کی آیات ہیں (جہم) (اے نبی!) ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں۔

وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٥﴾

اور نہیں اللہ چاہتا ہے ظلم لے جہان
اور اللہ جہانوں کے لئے ظلم نہیں چاہتا

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اور لے اللہ (اللہ) جو میں آسمان - بلندیوں اور جو میں زمین
اور اللہ کا ہے جو بلندیوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔

وَرَأَى اللَّهُ تَرْجِعَ الْأُمُورَ ^ع ﴿١٠٦﴾

اور طرف اللہ پلٹائے جلتے ہیں امور
اور سب امور اللہ کی طرف پلٹائے جاتے ہیں

ترجمہ: جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو شخص جماعت سے کٹ گیا وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔
اس موضوع پر آیت ۱۰۳ کے ذیل میں اخوت کے عنوان سے مفصل بحث کی گئی ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

تم ہوئے بہترین امت نکالی گئی لئے لوگ
تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نمودار کی گئی

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

تم حکم دیتے ہو ساتھ نیکی اور تم منع کرتے ہو
تم نیکی کی ہدایت دیتے ہو اور برائی سے

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَكَوْنُوا

سے برائی اور تم ایمان لاتے ہو ساتھ اللہ اور اگر
منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر

أَمِنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

ایمان لئے اہل کتاب - ہوا بہترین لئے ان کے
اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لئے بہترین ہوتا

اے کائنات یہاں حدیث کے لئے ہے یا ناقص ہے۔ ناقص کی صورت میں وجود کا تعلق ماضی سے ہوگا لیکن
اس کا یہ مطلب نہیں کہ حال یا مستقبل میں اس کا انقطاع ہے۔

مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمْ

ان میں ایمان لانے والے اور اکثر ان سے

ان میں ایمان لانے والے ہیں اور ان میں سے اکثر

الْفِاسِقُونَ (۱۱۰)

حد شکن

حد شکن ہیں

مَخْرُجٌ نَكَلًا أَخْرَجَ نَكَلًا أُخْرِجَتْ نَكَالِي كَيْفِي - پینڈا کی گئی (شاہ عبدالقادر)

اُمَّتٌ : جماعت : نبی کے پیرو - امت الصل میں اس جماعت کو

کہتے ہیں جس کا ایک ہی نسب الغین ہوں۔

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَ

بہیں ضرور دیں گے تمہیں سوا ایذا - دکھ اور

وہ تمہیں سوائے (کچھ) ستانے کے (اور) ضرور نہ دیں گے اور

إِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوْكُمْ الْأَدْبَارَ قُفْ

اگر وہ جنگ کریں تم سے وہ مورچوں (طرف) تمہاری پشتیں

اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تمہاری طرف پیٹھ پھیر دیں

مَنْ لَمْ يَنْصُرُوا (۱۱۱) ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ

پھر نہ مدد کی جائے گی ان کی نقش کی گئی ہے ان پر ذلت

پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی ان پر ذلت نقش کر دی گئی

لہ ماری گئی (شاہ عبدالقادر - شاہ رفیع الدین) جا دی گئی (تھانوی) لہ پستی - بے قدری (تھانوی)

أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا مِنْ حَيْثُ مَنَّ اللَّهُ

جہاں وہ پائے گئے سوائے میں وابستگی سے اللہ

وہ جہاں بھی پائے گئے سوائے اس کے کہ اللہ سے وابستگی میں ہوں

وَ حَيْثُ مَنَّ النَّاسُ وَ

اور وابستگی سے لوگ اور

اور لوگوں سے وابستگی میں ہوں اور

بَاءً وَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ

واپس آئے تھے ساتھ غضب سے اللہ اور

اور اللہ کی طرف سے غضب سے لے کر آئے اور

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ

نقش کی گئی ان پر نا طاقتی تھے وہ (یہ) بسبب کثرتاً وہ

ان پر نا طاقتی نقش کر دی گئی یہ اس بسبب کہ وہ

كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

وہ انکار کرتے تھے ساتھ نشانیاں

اللہ کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے

۱۔ دستاویز (شاہ عبدالقادر) پناہ (شاہ رفیع الدین) ذریعہ (تھانوی)

۲۔ مستحق ہو گئے (تھانوی)

۳۔ محتاجی (شاہ عبدالقادر) فقیری (شاہ رفیع الدین)

وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ

اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق

اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا

وہ (یہ) عوص جو انہوں نے نافرمانی کی

یہ (سزا ہے) اس کے عوص جو انہوں نے نافرمانی کی

وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

اور وہ حد سے نکلتے تھے

اور وہ حد سے نکلتے تھے۔

مَرَّ نَزْرُ دِيَا يُضْرُّ وَهُ نَزْرٌ دِيْتَا هِي كُنْ يَضْرُو وَ اِوَه هِرْ كُزْ نَزْرٌ نِهِي دِي سِ كِي
 قَتَلَ اس نے قتل کیا قَاتَلَ اس نے جنگ کی - يِقَاتِلُونَ وہ جنگ کرتے ہیں - اِنْ
 شَطْرِيَه نِي يِقَاتِلُونَ اور يُولُونَ کو حالت جزمی دی ہے - ضَرْبٌ مِهْرٌ لِكَا نِي
 چپکایا جا دیا - نَفَشٌ كِيَا - ضَرْبٌ مُونْتٌ كَا صِيغَةٌ هِي اور مِهْرٌ هِي - خَا زَن نِي
 ضَرْبٌ كِي مَعْنِي مِي لِكَا هِي : يَعْنِي بَعَلَّتِ الذَّلَّةُ مَبْلُصَةً بِهَم كَالشَيْءِ
 يَضْرِبُ عَلَي الشَّيْءِ يَلْتَصِقُ بِهِ

ذَلَّةٌ اَصْلٌ مِي مَغْلُوبِيَتٌ كُو كِيْتِي هِي - اس لِي مَقَانُوِي صَا حِب نِي اس كَا تَرْجَمِ
 يَنْفَتِي لِكَا هِي -

ثَقَفَهُ أَي ظَفَرِيَه اَوْ اَدْرَكَهُ اِسِي جَا لِيَا - ثِقْفٌ وَهِي پَا يَا كِي
 ثِقْفُوا وَهِي پَا نِي كِي حَبْلٌ لَذِي مِي رَسْمِي كُو كِيْتِي هِي - يِهَا اِسِي مَرَادِي هِي : وَ اِسْتَرْ
 بَنْدَهْنٌ عَهْدٌ -

بُوْدٌ واپس آنا بَاءٌ واپس آیا۔ پلٹ کر آیا مَسْكَنَةً کے اصل معنی ہیں کام کاج سے معذور اور ناچار رہ جانا۔ نااطاعتی۔ بعض علماء نے اس معنی کو زیادہ وسعت دی ہے اور اس کے معنی فقیری اور محتاجی بتائے ہیں۔

عَفَى اس نے نافرمانی کی عَسَو انہوں نے نافرمانی کی۔ رَاعِيْتَدَا کے معنی ہیں: حد سے نکلنا زیادتی کرنا رَاعِيْتَدَى يَعْتَدَى يَعْتَدُوْنَ

تفسیر آیت ۱۱۰ — ۱۱۲

اُمّتِ مسلمہ اور فریضہ امامت

اہل اسلام کو تنبیہ ہے کہ تم دنیا کی رہنمائی اور امامت کے لئے دنیا میں آئے ہو۔ اگر تم نے اس منصب کو بخوبی ادا کیا تو ہمیشہ بہترین امت ہو کر رہو گے۔ تمہارا فرض ہے کہ ہر ایک کو نیکی کی دعوت دو۔ اگر کوئی آدمی قبول کر لے تو اس میں اس کی اپنی بہتری ہے۔ انکار کرے تو اپنا زیان کرے گا۔ اہل کتاب تمہاری دعوت کو مان کر اسلام لے آئے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے تو تمہارا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔

(امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مفصل بحث کے لئے

دیکھو تفسیر آیت ۱۰۴)

یہود کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ تمہیں کبھی شکست نہیں دے سکیں گے وہ انبیاء علیہم السلام کے خون سے ہاتھ رنگ کر فخر سے سراونچا کرتے ہیں۔ لیکن ان کا سراب ہمیشہ کے لئے نیچا کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اللہ کی رسی نہ تھامیں یعنی

سہ بعض کے خیال میں اس کا ادھر۔ بواد (مکان) ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے

کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں مقیم ہوئے (مخازن)

ایمان نہ لائیں تو ذلت و ناتوانی ان پر ہمیشہ نقش رہے گی۔ کسی نہ کسی قوم سے عہد کر کے ہی جسے قرآن حکیم حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ کہہ رہا ہے وہ اس کی پیناہ میں امر و زندگی گزار سکیں گے۔ تاریخِ گواہ ہے کہ یہود کا شروع سے لے کر آج تک یہی مشر رہا ہے۔

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

وہ نہیں یکساں۔ برابر؟ سے اہل کتاب

وہ (سب) یکساں نہیں۔ اہل کتاب میں سے

أُمَّةٍ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ

جماعت کھڑی وہ پڑھتے ہیں آیات اللہ

ایک جماعت ریسیدی راہ پر قائم ہے وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات

أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿۱۱۳﴾

گھریاں رات اور وہ سجدہ کرتے ہیں

پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ

وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور دن آخر اور

وہ اللہ پر اور مومن آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور

يَا مُرُونَ بِاللَّعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ

وہ حکم دیتے ہیں ساتھ نیکی اور وہ منع کرتے ہیں

نیکی کی ہدایت دیتے ہیں اور برائی سے

حَكْمِ الْمُنْكَرِ وَ يُسَارِعُونَ فِي

سے برائی اور سرعت کرتے ہیں میں

منع کرتے ہیں وہ نیک کاموں میں

الْخَيْرَاتِ ۝ وَ أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾

بھلائیوں۔ نیک کام اور وہ سے نیکو کار

جلدی کرتے ہیں۔ اور وہ نیکو کاروں میں سے ہیں

وَ مَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۝

اور جو وہ کریں سے کچھ بھلائی تو ہرگز نہیں انکار ہوگا اسکا

اور جو کچھ نیکی کریں گے تو اس میں ان کا انکار نہیں کیا جائے گا

وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

اور اللہ جاننے والا ساتھ پرہیزگار

اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔

انام جمع ہے انی (گھڑی) کی۔ اسی طرح نخی کا جمع آنحاء اور معنی
کا جمع أمعاء آتی ہے۔

تفسیر آیت ۱۱۳-۱۱۵

غیر مسلموں سے یابوسی کی ممانعت

غیر مسلموں کی طرف سے یابوسی کی ممانعت ہے۔ ان میں تبلیغ کی جائے۔ ان میں یقیناً ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں حق کی تلاش رہتی ہے۔ آیات بالا میں اہل کتاب کی مثال دی گئی ہے جن میں عبادت کیش لوگ بھی تھے جو حق کے چھوئے تھے۔ وہ اسلام لائے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ

یقیناً جو کافر ہوئے نہ کفایت کریں گے

یقیناً جنہوں نے کفر کیا ہے ان کی طرف

عَنْهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

ان سے ان کے اموال ان کے اور نہ اولاد ان کی

سے کفایت نہ کریں گے ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد

مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

سے اللہ سے کچھ اور وہ والے آگ

اللہ سے (بیجانے میں) کچھ بھی - اور وہ آگ والے ہیں

۱۱۵ مقابلہ میں (تھانوی)

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱۶﴾ مَثَلٌ

وہ اس میں مقیم

مثال

وہ اس میں مقیم رہیں گے مثال اس کی

مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ

جو وہ خرچ کرتے ہیں میں یہ زندگی

جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں

الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ

دنیا مانند مثال ہوا اس میں پالا

ہوا کی مثال کی طرح ہے جس میں پالا تھا

أَصَابَتْ حَرَّتَ قَوْمٍ ظَلَمُوا

پڑان کھیتی لوگ ظالم کیا انہوں نے

دہ (پچھ) لوگوں کی کھیتی پر پہنچی (جنہوں نے) اپنی جانوں

أَنْفُسَهُمْ فَاهْلَكْتَهُمْ وَ

جانیں ان کی تو ہلاک کر دیا اسے اور نہیں

پر ظلم کیا تھا اور اسے برباد کر دیا اور ان پر

ظَلَمَهُمْ وَاللَّهُ وَ لَكِنْ أَنْفُسَهُمْ

اس نے ظلم کیا ان پر اللہ اور لیکن جانیں ان کی

الشر نے ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ اپنی جانوں پر

يَظْلِمُونَ (۱۱۷)

وہ ظلم کرتے ہیں
ظلم کرتے تھے۔

ریمو کا لفظ قرآن حکیم میں جب مصیبت کے لئے ہو تو واحد آتا ہے اور رحمت کے لئے ہو تو جمع یعنی ریح -

صبر کے دو معنی ہیں (۱) سخت سردی (۲) گرم سموم جو ہلاک کر دے۔

اصاب اس نے پایا۔ وہ آپڑا۔ اسی سے مصیبت کا لفظ ہے۔
فَاَهْلَكَہ کی ترکیب ہے ف (تو) اَهْلَكَ اُس نے برباد کیا اور (اسے)

تفسیر آیت ۱۱۶ — ۱۱۷

اعمال کا مدار نیت پر ہے

اعمال کی قدر نیت اور ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو انسان بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی کرے بارگاہِ الہی میں مقبول نہ ہوگا کیونکہ اس سے رضائے الہی مقصود نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے کام کا اجر کیوں دے گا جو اس کی خاطر انجام نہیں دیا گیا چاہے اس سے نوعِ انسانی کو کتنا ہی فائدہ کیوں نہ پہنچا ہو۔

کفار جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو انہیں یہ دیکھ کر مایوس ہوگی کہ ان کے یہ سب اعمال اکارت گئے۔ گویا انہوں نے کھیتی اگائی۔ اسے دل و جان سے سینچا اور پروان چڑھایا جب لہلہا کر آنکھوں کو سرور دینے لگی تو اچانک ایک ایسی ہوا چلی جس میں غضب کا پالا تھا۔ کھیتی اس کی زد میں آکر برباد ہو گئی

اور مالک رنج و افسوس کے سمندر میں ڈوب گیا۔۔
 شرک کرنا بڑا ظلم ہے لیکن یہ ظلم اللہ تعالیٰ پر نہیں اپنی ذات پر ہے
 اس لئے آیت ۱۷۱ میں ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فرمایا۔ مشرکین اور کفار کے آگے اس ظلم
 کا راز قیامت کے روز کھلے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا

اے جو ایمان لائے نہ اختیار کرو۔ نہ کھنڈ

اے ایمان والو! اپنے سے الگ (لوگوں) میں سے

بِطَانَةٍ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ

رازدار دوست الگ تمہارے نہیں وہ کوتاہی کریں تمہیں

رازدار دوست نہ بناؤ وہ تمہیں نقصان دینے میں کوتاہی نہیں

نَحْبَالًا وَدُونَ مَا عَسَيْتُمْ

ضرر انہوں نے چاہا جو دکھ اٹھایا تم نے

کریں گے تم نے جو (بھی) دکھ اٹھایا ان کو اچھا لگا

قَدْ بَدَأَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

جسے ظاہر ہوئی شدید بغض سے منہ ان کے

ان کے منہ سے بغض ظاہر ہو چکا ہے

وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ^ط

اور جو چھپاتی ہے سینے ان کے زیادہ بڑا

اور جو (کچھ) ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ اور بڑا ہے

قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ

ہے خوب ظاہر کیں ہم نے لئے تمہارے آیات اگر ہو تم
ہم نے تمہارے لئے آیات ظاہر کر دیں اگر تم

تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَآنُتُمْ أَوْلَاءُ

عقل رکھتے ہو۔ ہاں تم وہ

عقل رکھتے ہو! ہاں! تم وہ ہو

يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ

تم محبت کرتے ہو ان سے اور وہ نہیں محبت کرتے تم سے

(کہ) ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے

وَ تَوٰمِنُونَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهِ وَإِذَا

حالانکہ تم ایمان رکھتے ہو ساتھ کتاب سب وہ اور جب

حالاں کہ تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور جب

یہاں وایماد سے جنس مراد ہے یعنی سب کتابیں (خازن)

مراد یہ کہ تمہارا ان کی کتابوں پر بھی ایمان ہے تاہم وہ تم سے بُغض رکھتے ہیں۔

لَقُودُكُمْ قَالُوا أَمَّا نَحْنُ وَإِذَا

وہ ملے تم سے کہا انہوں نے ایمان لائے ہم اور جب
وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب

نَحَلُّوا عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ

وہ خلوت میں ہوئے دانتوں سے چبائیں تم پر انگلیوں کے پورے
وہ لگے ہوتے ہیں (تو) تم پر غصہ سے اپنی انگلیاں

مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ

سے غصہ کہہ مر جاؤ ساتھ غصہ تمہارا
چباتے ہیں (لے نہی!) کیسے (کہ) اپنے غصہ سے مر جاؤ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۱۱۹)

یقیناً اللہ جاننے والا ساتھ والی سینے

یقیناً اللہ سینوں والی (بات) سے باخبر ہے

إِنْ تَسْسِكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوءُ لَهُمْ

اگر چھوٹے تمہیں اچھائی تمہیں اچھائی بری لگے انہیں
اگر تمہیں اچھائی ملے (تو) انہیں برا لگے

وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا

اور اگر پائے تمہیں برائی وہ شاد ہوں،
اور اگر تمہیں برائی پہنچے تو وہ اس پر دل شاد

بِهَا^ط وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا

ساتھ اس کے اور اگر تم صبر کرو اور تم تقویٰ رکھو
ہوں اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ رکھو

لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا^ط

نہیں ضرورے گا تمہیں فکر ان کا کچھ

(تو) تمہیں ان کا فکر کچھ ضرر نہیں دے گا۔

إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ^ع (۱۲۰)

یقیناً اللہ تمہے جو تم کرتے ہو حاوی

یقیناً تم جو کرتے ہو اللہ اس پر حاوی ہے

إِتَّخَذَ يَتَّخِذُ لَا يَتَّخِذُ (تو نہ لے) اِتَّخَذَ کے معنی ہیں لینا۔ اختیار کرنا۔
قبول کرنا۔ ٹھہرانا۔

بِطَانَةِ اٰمِلِ لَعْنَتٍ میں زیریں لباس کو کہتے تھے۔ پھر رازدار دوست کے لئے
مستعمل ہونے لگا۔ ہمزہ

آئی (آلا) اس نے کوتاہی کی تاخیر کی۔ يَا نُؤُوه کوتاہی کرتا ہے۔ تاخیر کرتا
ہے۔ مصدر آلوا ہے۔

نَجَالِ اٰمِلِ لَعْنَتٍ میں اُس زبردست نقصان کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل میں
فتور لائے۔ یہاں اس سے مراد ہے: بگاڑ، نقصان، ضرر، شر

عَنْتِ تَنْگِ۔ دکھ عِنْتِ اس نے دکھ بھرا۔ تَنْگِ میں پڑا عَنِتْمُ جمع مخاطب کا
صیغہ ہے آقواہ جمع ہے قَوْلَا (منہ) یا فَمَرْمَنَ کی۔

بَيِّنِ اُس نے خوب واضح کیا بَيِّنًا ہم نے خوب واضح کیا۔

نَقِيَّ وَه مَلَا لَقُوا وَه مَلَى .

نَحَلًا وَه تَنْهَانِي فِي هِي هُوَا . الْك هُوَا . خَلَوًا جَمْعُ كَا صِفَةٌ هِيَ اِسْمٌ مِّنْ خَلَوَاتٍ كَا لَفْظًا هِيَ . اَنَامِلٌ جَمْعٌ هِيَ اَنْمَلَةٌ رَا نَكَلٌ كِي طُورٌ كِي .

تفسیر آیت ۱۱۸ — ۱۲۰

دیگر تفسیر آیات ۲۸ — ۳۰

وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ

اور جب صبح کو روانہ ہوا تو سے اہل خانہ تیرے

اور اے نبی! یاد کیجے آیت جب صبح کے وقت اپنے گھر سے روانہ ہوئے

تَبَوَّءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدًا لِلقِتَالِ

مقیم کرتا تھا تو مؤمنوں کو ٹھکانے لئے جنگ

مؤمنوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر قائم کرتے تھے

وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱۲۱) اِذْ هَبَّتْ

اور اللہ سنے والا جاننے والا جب ارادہ کیا

اور اللہ سنے والا ہے جاننے والا ہے ۔ جب ارادہ کیا

طَّائِفَتٍ مِّنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا

ووجہائیں تم سے کہ کمزوری دکھائیں

تمہیں سے دو گروہوں نے کہ کمزوری دکھائیں

وَاللَّهُ وَلِيُّهَا وَعَلَى اللَّهِ

اور اللہ مددگار ان کا اور پر اللہ

حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا اور مومنوں کو

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (۱۲۲)

تو توکل کریں ایمان لانے والے

چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔

غُدُوَّةٌ صبح دم گھر سے نکلنا غَدَاً وہ صبح دم گھر سے نکلا۔ غَدَاً

تو صبح دم گھر سے نکلا بَوَاءُ ٹھکانا۔ مَكَانٌ بَوَّيٌّ مَقِيمٌ کیا منزل میں اتارا

کسی جگہ پر ٹھہرایا بَوَّاءٌ مَنَزِلًا اس کے لئے ٹھکانا بنایا۔ اس لحاظ سے بَوَّيٌّ

الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ کے معنی ہوں گے: آپ مومنوں کے لئے مورچے

تیار کرتے تھے لہذا بعض مفسرین نے اس کے معنی بتائے ہیں تَتَّخِذُ مَعَسَكَرًا

سنگرگاہ یعنی مورچے بنا رہے تھے (معالم التنزیل)

كَلَائِفُهُ غَرُوه طَائِفَتَانِ دو گروہ

فَشَلَّ كَرُورِي دكھائی

تَفَشَلَّ كَرُورِي دكھاتی ہے۔

تفسیر آیت ۱۲۱ — ۱۲۲

سابقہ آیات میں بتایا گیا ہے کہ کفار اہل اسلام کو نیچا نہیں دکھا سکتے بشرطیکہ

لہ غازن تشریح آیت ۱۱۲ لفظ بَاء

اہل اسلام صحیح معنی میں صاحبِ ایمان ہوں۔ اس سلسلہ میں جنگِ بدر اور جنگِ احد کی طرف آئندہ آیات میں اشارے آئیں گے تاکہ اہل اسلام سبق حاصل کریں۔ آیت ۲۱ و ۲۲ میں جنگِ احد کی طرف اشارہ ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم احد کی وادی میں ہفتہ کی صبح کو پہنچے اور صفِ بندی فرمائی۔ اسی صفِ بندی کے بارے میں ارشاد ہوا تَبَوُّیْ الْمَوَئِیْمِیْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ آیت ۱۲۲ میں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے قبیلوں کی طرف اشارہ ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی جنگ کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ کل ایک ہزار کا لشکر تھا۔ منافقین بھی ساتھ لکل آئے تھے لیکن ان کا سردار عبداللہ بن ابی رستہ بھی سے ڈر کے مارے واپس چلا گیا۔ اس کے ساتھ ۳۰۰ منافق تھے۔ ان کو دیکھ کر بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے مسلمانوں نے بھی واپس جانا چاہا لیکن سمجھانے پر باز آگئے اور جنگ میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کو معاف فرمایا اور بشارت دی کہ میں تمہارا ولی اور مددگار ہوں۔ یہ لوگ اپنی لغزش پر ہمیشہ نادم رہے لیکن ساتھ ہی اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے ہمیں ولایت کی خوش خبری سنائی۔

احد کی جنگ میں ایک دفعہ مسلمان ہزیمت اٹھا گئے تھے۔ اس کی وجہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ لیکن انہوں نے پھر جلد ہی اپنے کو سنبھال لیا اور دشمن مرغوب ہو کر رہ گیا۔ اس جنگ میں اہل اسلام کے لئے بڑے بڑے درس ہیں۔ صورتِ ہذا میں اس کے جستہ جستہ واقعات کی طرف بار بار اشارے آئیں گے اس لئے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ تعارف کے لئے اس کا مفصل تذکرہ کر دیا جائے۔

جنگِ اُحد

شوال ۳ ہجری میں کوہِ اُحد کے دامن میں مدینہ اور مکہ کے لشکروں کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ جسے غزوہ اُحد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے کئی محرکات تھے مثلاً:

۱۔ بدر کے معرکہ میں قریش کے چوٹے کے رئیس کھیت رہے تھے۔ قریش کے گھمنڈ کاغول اس پر سبوتا تھا۔ اس صدمہ کا سہنا آسان نہ تھا۔ ہزیمت یافتہ لشکر مکہ پہنچا تو درود یوار تھرا اٹھے۔ رؤسائے شہر نے نالہ و شیون پر پابندی لگا دی تاکہ مسلمان سن کر خوش نہ ہوں بلکہ

قریش بدلہ اتارنے کے لئے بے تاب ہو رہے تھے لیکن اب انہیں علم تھا کہ مجاہدینِ اسلام کو دعوتِ جنگ دینے کے لئے وقت اور تیاری کی ضرورت ہے۔ مکہ کے رئیس صفوان نے جس کا باپ بدر کے میدان میں ہلاک ہوا تھا ایک شخص عمیر بن وہب سے کہا کہ پوشیدہ طور سے مدینہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر آؤ۔ میں تمہارا قرض اتار دوں گا۔ اور تمہارے اہل و عیال کا خرچ اٹھاؤں گا یہ

صفوان اور عمیر نے بہت رازداری سے کام لیا۔ عمیر نے تلوار زہر میں بھجائی اور اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا۔ مسجدِ نبوی کے دروازے پر جا کر اونٹ بٹھایا۔ حضرت عمرؓ نے دیکھ لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ عمیر کی نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ حضورؐ نے فرمایا، اُسے پکڑ لاؤ حضرت عمرؓ نے چند انصار کے ہمراہ عمیر کو پکڑ کر حضورؐ کے سامنے پیش کیا۔ آپ

۱۰ ابن ہشام مکہ ابن ہشام

فرمایا، اسے چھوڑ دو اور عمیر کو پاس بلا کر پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ عمیر نے جواب دیا، قیدی پھڑانے کے لئے۔ آپ نے فرمایا۔ تو پھر یہ تلوار کا ہے کو جسے عمیر بولا، تلوار نے پہلے ہمارا کون سا کام کیا ہے کہ اب کرے گی۔ حضور نے فرمایا، کیا سچ کہتے ہو؟ کہا، ہاں۔ سچ کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، صفوان سے تمہاری کیا گفتگو ہوئی تھی؟ کیا اس نے تیرے فرض اور تیرے عیال کے خرچہ کا ذمہ اٹھا کر تجھے میرے قتل کے لئے نہیں بھیجا۔ عمیر نے اقرار کیا اور کہا کہ اس کا علم میرے اور صفوان کے سوا اور کسی کو نہ تھا۔ آپ بیشک نبی برحق ہیں۔ میں اسلام لانا ہوں۔ اوسے صفوان مکر میں عمیر کا منتظر بیٹھا تھا۔ اسے عمیر کی کامیابی کا بہت گمان تھا۔ قریش سے کہا کرتا تھا کہ عنقریب تم کوئی ایسی خبر سنو گے جس سے بدکا غم بھول جاؤ گے۔

صفوان کی مراد پوری کا نہ ہوئی۔ عمیر مسلمان ہو کر لوٹا۔ علی الاعلان اسلام کی تبلیغ کی اور کئی افراد کو کلمہ گو کیا۔

قریش کے سالار اعلیٰ ابوسفیان نے قسم کھائی کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لیں گے غسل نہ کروں گا۔ وہ دو صد سواروں کے ساتھ مدینہ پہنچا۔ شہر سے کچھ دور ایک انصاری اور اس کے حلیف پر بس چلا تو انہیں قتل کر دیا۔ چند جھونپڑے تھے ان کو آگ لگائی اور بھاگ اٹھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو اس کا پیچھا کیا لیکن وہ زور سے نکل چکا تھا۔ ابوسفیان گھبراہٹ میں کچھ زار و راہ میں چھوڑ گیا۔ اس میں زیادہ تر ستوتھے۔ وہ مسلمانوں نے اٹھا لیئے۔ اس واقعہ سے اس مہم کا نام غزوة التَّوَلَّى یعنی ستروں کی جنگ پڑا۔

ابوسفیان نے قسم تو نباہی لیکن ادھوری۔ دل کی بھڑاس نکالنے کے لئے ابھی اسے ابدی چوٹی کا زور لگانا تھا۔ اس کا موقع پوری تیاریوں کے ساتھ

میدان جنگ ہی میں میسر آسکتا تھا۔

- ۲۔ کعب بن اشرف یہودی مدینہ سے چل کر مکہ آیا۔ اس نے قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا۔ جوش انگیز شعر کہے اور قریش کے ساتھ قراردادیں کیں یہ
- ۳۔ بدر کی شکست کے بعد قریش کے لئے ناممکن تھا کہ مدینہ کے قریب سے ہو کر شام جائیں۔ اب انہوں نے عراق کی راہ اختیار کی۔ اہل اسلام نے یہ راہ بھی مخدوش کر دی۔ غزوہ بدر سے چھ ماہ بعد قریش کا ایک قافلہ عراقی سمت سے شام کو جا رہا تھا کہ زبید بن حارثہ نے چھا پہ مار کر لوٹ لیا۔ ۱۱

واقعات

جنگ بدر سے قبل ابوسفیان نے شام کے ساتھ ایک بڑے سرمایہ کی تجارت کی تھی۔ پچاس ہزار دینار نفع ہوا تھا۔ قریش نے یہ سارا نفع جنگ کے سامان میں لگا دیا۔ ۱۱

قریشی سپاہ کے علاوہ اس نے قرب و جوار سے اجریافتہ سپاہی بھی بھرتی کئے اس فوج میں سات سو زره پوش اور دو سو شاہسوار تھے۔ کمان ابوسفیان نے سنبھالی۔

فوج نے کوچ کیا تو پندرہ ہودج سوار عورتوں کا ایک دستہ بھی ساتھ تھا تاکہ میدان جنگ میں مردوں کی غیرت کو بھڑکا کر ان کو قدم جاتے رکھنے پر مجبور کریں۔ ۱۱

قریشی سپاہ مدینہ پہنچی تو غربی کنارہ سے ہو کر شہر کی شمالی سمت میں پڑاؤ ڈالا۔ اپنے جانور مدینہ کے کھیتوں میں چرنے کے لئے کھلے چھوڑ دئے۔ یہ لوگ بدھ کے روز پہنچے اور آہستہ آہستہ اُحد کی طرف بڑھنے لگے۔ ہفتہ کے روز تک

۱۱ البیہ والنہایہ ۱۱ طبری ذائقہ ذی قزوہ۔ ابن ہشام ۱۱ تحفۃ الناظرین شرقاوی ۱۱ البدایہ والنہایہ ۱۱ ابن اثیر۔ البدایہ والنہایہ۔

ان کے خیمے اُحد کے میدان میں لگ گئے۔ مسلمانوں کو علم ہوا تو بالخصوص وہ اصحاب جو بدر کی جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے مسرور ہوئے اور بے تابی سے چاہنے لگے کہ کفار سے جلد سامنا ہو۔

جمعہ کے روز آں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر کی جائے یا باہر نکل کر۔ بعض نوجوانوں نے بیرون شہر جانے کی رائے دی۔ آپ نے منظور فرمایا۔

انصار نے تجویز کی کہ یہود سے مدد طلب کی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی حاجت نہیں ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہزار کی جماعت تیار فرمائی۔ مستورا کو اطام یعنی گڑھیوں میں بھجوا دیا۔ نماز کے بعد مدینہ کے مشرقی کنارے سے اُحد کی طرف روانہ ہوئے۔

رستہ میں عبداللہ بن ابی تکلیف یہودیوں کا ایک دستہ مدد کو آیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، مشرکین کے مقابلہ میں مشرکین سے مدد نہ لو۔ آپ نے ان یہود کو ٹوٹا دیا۔

اسلامی لشکر کورات اُحد سے راہ میں آگئی۔ مقام شیبین میں پڑاؤ کیا۔ دوسرے دن منہ اندھیرے کو چھ گیا۔ فجر کی نماز اُحد کے دامن میں ادا کی۔ عبداللہ بن ابی منافق کا دستہ منزل مقصود سے ادھر ہی تھا کہ ٹوٹ آیا۔ یہ لوگ محض دکھاوے کو شامل ہوئے تھے۔ عبداللہ نے یہ بہانہ جوڑا کہ میری تجویز تھی کہ جنگ شہر کے اندر ہو۔ اس تجویز کو منظور نہیں کیا گیا اس لئے میں ساتھ کیوں دوں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ منافقین واپس چل دئے ہیں تو آپ نے

لہ اباہیہ والنہایہ علیہ ابن سعد

مجاہدین سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو تم سے دور کر دیا ہے۔ وہ تمہیں ان سے بے نیاز رکھے گا بلکہ

أحد کا لہو فام پہاڑ مدینہ کے شمال میں شرقاً غرباً بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اس کا طول تقریباً چھ سات میل ہے۔ وسط میں اس کی شکل نیم دائرہ کی ہے۔ اس قوس میں گھری ہوئی ایک گھاٹی ہے۔ اسلامی لشکر نے یہیں پہاڑ ڈالا۔

دوسرے دن ہفتہ کی صبح کو جنگ کی طرح پڑی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی۔ عقب سے امکان تھا کہ دشمن کا رسالہ

أحد کا چکر کاٹ کر اچانک حملہ آور ہو اس لئے آپ نے جبل عینین پر حضرت عبد اللہ بن جبیر کے تحت پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین فرمایا اور حکم دیا کہ

میرے اذن کے بغیر اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا چاہیے یہیں پرندے اچک لیں اور چاہے ہم نظر یاب ہوں بلکہ جب تک تم اپنی جگہ قائم رہو گے ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔ تلہ

جبل عینین یعنی دو پشتوں والا پہاڑ أحد کے جنوب میں وادی قنات کے جنوبی کنارہ پر ہے۔ تلہ اسے جبل رماة یعنی تیر اندازوں کا پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ اگر دشمن کا

کوئی دستہ أحد سے گھوم کر اسلامی لشکر پر پیچھے سے حملہ کرنے کو آتا تو جبل عینین کے تیر انداز اس کا منہ پھیر سکتے تھے۔

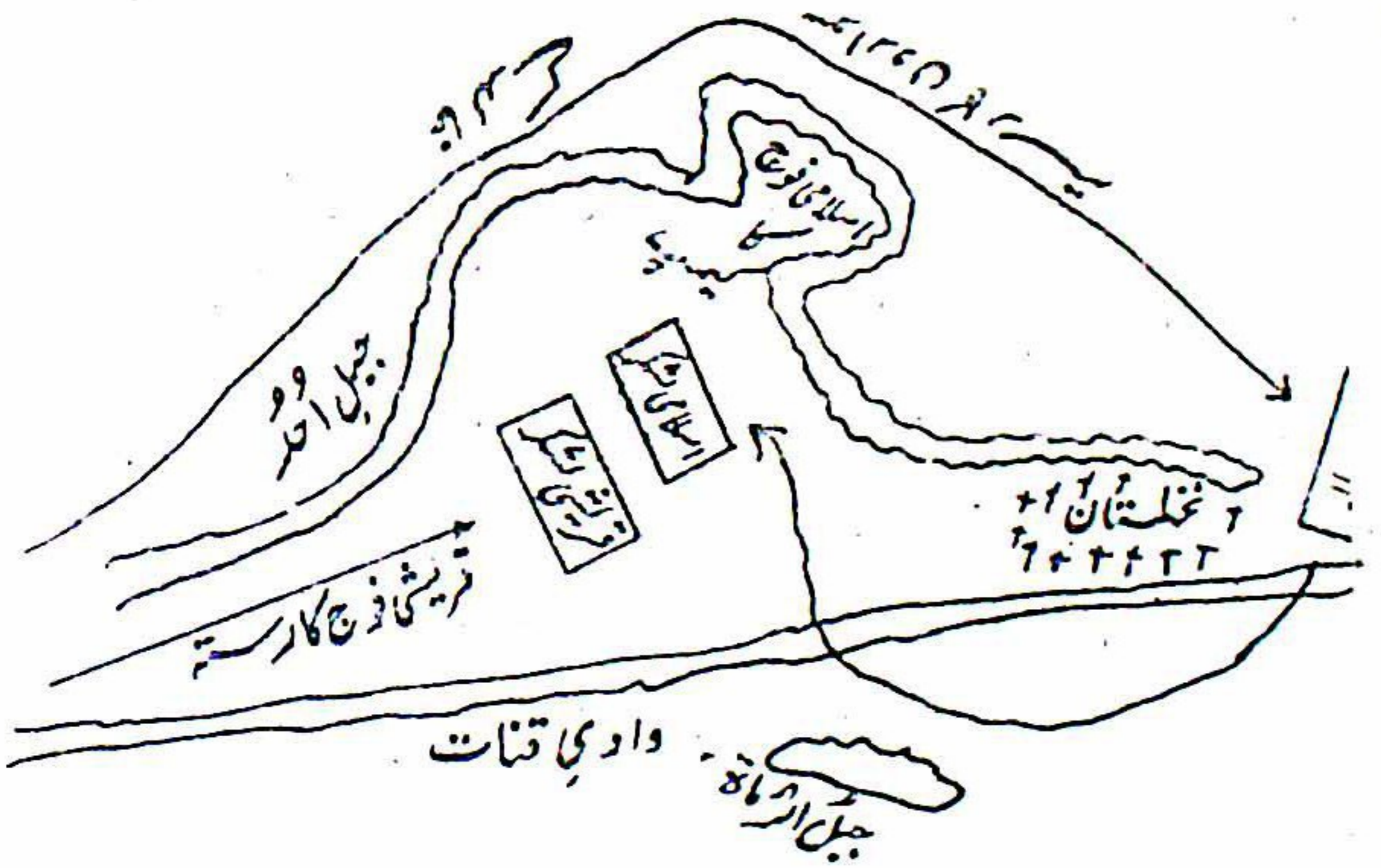
دشمن کا لشکر مقابل ہوا تو اس نے بھی صف آرائی کی۔ لہذا کے دو سو اسپہ سالاروں کو دو رسالوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک کے سالار حضرت خالد بن ولید تھے جو ابھی تک

شکر سے وابستہ تھے اور دوسرے عکرمہ بن ابو جہل تھے۔ لشکروں نے حرکت کی تو قریشی عورتوں نے ہنر کی سرکردگی میں دف بجا کر یہ گیت گانا شروع کیا۔

لہ طبری۔ ابن سعد۔ البدایہ والنہایہ تلہ تفسیر عثمانی بحوالہ تفسیر بغوی۔ تلہ بخاری کتاب المغازی میں مذکور ہے کہ جبل عینین اور أحد کے درمیان کی وادی ہے لیکن اس وادی کا نام

لہ طبری۔ ابن سعد۔ البدایہ والنہایہ تلہ تفسیر عثمانی بحوالہ تفسیر بغوی۔ تلہ بخاری کتاب المغازی میں مذکور ہے کہ جبل عینین اور أحد کے درمیان کی وادی ہے لیکن اس وادی کا نام

نقشه جنگ احد

تَحْسَنَ بِنَاتٍ طَارِقٍ
 نَسْتَشِي عَلَى نَهَارِقٍ
 اِنْ تَقْبَلُوا نَعَانِقِ
 اِنْ تَدْبُرُوا نَفَارِقِ
 فِرَاقٍ غَيْرِ دَامِقِ

ہم ستارہ شب کی بیٹیاں ہیں
 ہم محل پر پاؤں رکھتی ہیں
 تم میدان میں بڑھو تو تمہیں گلے لگائیں گی
 اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو جدا ہو جائیں گی
 اس جدائی میں محبت نہیں ہوگی لہ

ابتدائی مبارزت کے بعد حضرت خالدؓ اور حضرت عکرمہؓ نے اپنا اپنا رسالہ بڑھایا
 لیکن شکست کھا کر پلٹ گئے بٹہ اب پیدل شکر مگرائے، حضرت علیؓ، حضرت
 عمرؓ اور حضرت ابو دجانہؓ نے بہادری کے یادگار زمانہ جو ہر دکھائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ آپ نے اسے
 دکھا کر فرمایا، کون اس کا حق ادا کرے گا؟ کئی اصحاب پک کر آئے لیکن نہ ملی۔ حضرت
 ابو دجانہؓ اٹھے اور سوال کیا، یا رسول اللہ! اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا، اس کو
 دشمن پر چلاتے جاؤ حتیٰ کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کیا، تو میں اس کی ما می بھرتا ہوں۔
 حضورؐ نے تلوار انہیں عطا فرمائی۔ ابو دجانہؓ نے سر پر سرخ رومال باندھا جو جنگ
 کے وقت ان کی علامت ہوتا تھا۔ فخر کی چال سے صفوں کے درمیان نکلے۔ حضورؐ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس چال سے ناراض ہوتا ہے لیکن
 ایسے موقع پر نہیں۔ ابو دجانہؓ دشمن کی صفیں چیر گئے۔ پہاڑی کے قدموں میں
 پہنچے تو مکہ کی عورتیں دف بجارہی تھیں۔ ایک نغمہ نوازی کر رہی تھی۔ ابو دجانہؓ
 نے اس کے سر پر تلوار تولی۔ پھر روک لی۔ انہیں پسند نہ آیا کہ جناب رحمۃ اللعالمین
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ایک عورت کے خون سے آلودہ ہوئے یہ عورت
 ہند تھی لہ

مجاہدین دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کی صفوں میں ادھر سے ادھر دوڑ گئے۔

دشمن کے بیس سے زائد آدمی مارے گئے۔ یہ مشرکین گھبرا کر جانے لگے ان کی موتیں بے
 عقب میں کھری تھیں پانچے چڑھائے پہاڑیوں کی طرف دوڑتی نظر آئیں۔
 اسلامی فوج غنیمت پر جھکی۔ جبل عینین کے تیر انداز بھی ادھر روپے۔
 ان کا خیال تھا کہ جنگ ختم ہو چکی اب ہمارا یہاں مقیم رہنا لازم نہیں۔ ان کے سردار
 عبد اللہ بن جبیر نے بہتیرا سمجھایا کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ میری
 اجازت کے بغیر تمہیں کسی صورت جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ لیکن فتح کی ترنگ میں
 کون سنا تھا۔ صرف بارہ افراد مقام پر جسے رہے یہ

خالد بن ولید تاک میں تھے۔ وہ میدان سے شکست کھا کر اسلامی لشکر کے عقب
 کی طرف آگئے تھے لیکن اسلامی تیر اندازوں نے انہیں پٹا دیا تھا۔ خان کو اب
 موقع ملا۔ گھوڑوں کو ایڑ کی۔ عبد اللہ بن جبیر کے مٹھی بھرتیر مرد کھارتے، شہید
 ہو گئے۔ خالد کا تیز و تند رسالہ بے خبر مسلمانوں پر گرا۔ ان میں کھلبلی مچ گئی۔ مکہ کی بھاگتی
 ہوئی فوج پلٹ آئی۔ مسلمان گھر گئے۔ ان کی صفیں بکھر گئیں اور انفر تفرق میں لڑنے
 لگے۔ بعضوں نے بے خبری میں اپنے ہی آدمیوں پر تلوار چلا دی۔

چار مشرکوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع حیات گل کرنے کا عہد
 کیا۔ ان میں سے ایک نے آپ پر تلوار کا وار کیا جو خود پر پڑا۔ اس کی کڑیاں ٹوٹ
 کر چہرہ مبارک میں دھنس گئیں۔ کسی نے ایک پتھر پھینکا جس سے آپ کا ہونٹ
 ختمی ہوا اور ایک دانت کچھ ٹوٹ گیا۔

اس آئنا میں ایک مشرک ابن قمیٹہ نے شکر اسلام کے علم بردار مصعب بن
 عمیر کو شہید کر دیا۔ مصعب بہت حد تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 ہم شکل تھے۔ کافروں نے غل مچا دیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) وفات پائیے
 مسلمانوں نے ہزیمت کی راہ اختیار کی۔ بعض بڑے بڑے اولیاء العزم صحابہ بھی

۱۔ تفسیر عثمانی ۱۷ ابن اثیر لکھ بخاری کتاب الجہاد لکھ تفسیر خازن لکھ ابن اثیر لکھ تاریخ ابن اثیر اور صحیح بخاری
 میں وضاحت ہے کہ حضور کا فقط ایک دانت کچھ ٹوٹا تھا۔

یہ صلہ چھوڑ بیٹھے۔ لیکن اس طرح کے ایسے شیدائی اب بھی موجود تھے جو جانوں پر کھیل رہے تھے۔ ایسے میں حضرت
 حمزہؓ کو جبیر بن مظالم کے ایک حبشی غلام وحشی نام نے شہید کر دیا۔ جبیر کا ایک
 بچھا بارہ کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ وہ اس کا انتقام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے چچا سے لینا چاہتا تھا۔ اس نے وحشی سے وعدہ کیا تھا کہ تم نے یہ کام انجام دیا
 تو آزاد کر دوں گا۔ وحشی سے ہند نے بھی بہت انعام کا وعدہ کیا تھا کیونکہ ہند
 کے باپ عقبہ کو حضرت حمزہؓ نے غزوہ بدر میں ہلاک کیا تھا۔ وحشی ہنگامہ کار تیار
 میں حضرت حمزہؓ کی گھات میں رہا۔ حمزہؓ تلوار ہاتھ میں لئے دشمن کی صفیں اٹک
 رہے تھے کہ اس نے اوٹ میں بیٹھ کر حربہ گھمایا اور تاک کر حمزہؓ پر پھینکا جو ان کے
 زیر ناف لگا۔ حمزہؓ دم دے گئے۔ ہند نے ان کا پیٹ چاک کیا۔ کلیو نکالا اور
 منہ میں ڈال کر چھانے لگی۔ نکل نہ سکی اور اگل دیا۔ اس نے شہداء کے ناک کان کاٹے
 اور ان کے ہار اور خلیخال بنا کر پہنے۔ اپنے سونے کے ہار اور خلیخال وحشی کو بخش دئے۔
 پھر ایک اونچی پہاڑی پر جا کر بلند آواز سے فتح کا گیت لاپنے لگی۔ ۱۶

اہل اسلام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر نہ تھی۔ کعب بن مالک
 نے آپ کو ڈھونڈ لیا اور پکارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ صحابہؓ
 نے اس طرف سمٹنا شروع کیا۔ تیس جاں باز جمع ہو گئے۔ دشمن نے سنا تو اس
 نے بھی سارا زور ادھر کو پھیر دیا۔ ۱۷ یہ نہایت اضطراب اور ابتلاء کا وقت تھا
 لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت نے عین اس موقع پر عجیب طور سے ظہور کیا۔ بعض مجاہدین
 پر اچانک اونٹنھ طاری کر دی۔ کھڑے کھڑے سو گئے۔ آنکھ کھلی تو تازہ دم تھے
 اور دل سکون سے لہریز تھے۔ ۱۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصار میں ہو کر پہاڑی کا رخ کیا۔ دشمن دیوانہ وار
 حملے کر رہا تھا۔ آپ کے ساتھی جان پر کھیل کر ان حملوں کا منہ موڑ رہے تھے۔ بعض

۱۶ طبری۔ تفسیر خازن ۱۶ طبری۔ بخاری ۱۶ طبری تفسیر خازن ۱۶ آل عمران آیت ۱۵۴

اصحابؓ اس جدوجہد میں شہادت پا گئے۔ حضرت اُمّ سمارہ ایک صحابیہ پانی پلانے
آئی تھیں۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچاؤ کے لئے جان سپردی
اور زخمی ہوئیں۔ حضرت طلحہؓ نے ہاتھ پر تیر روکے۔ یہ ہاتھ شل ہو گیا یہ
ایک مشرک اُبی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ یہ شخص مکہ میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر کہا کرتا تھا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے جسے ہر روز جوار
کھلاتا ہوں۔ اس پر سوار ہو کر آپ کو قتل کروں گا۔ اب اُبیؓ کو قسم پوری کرنے کا
موقع نظر آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کیا۔ آپ کے ہمراہیوں نے
اسے روکنا چاہا۔ آپ نے فرمایا، نہیں اسے آنے دو۔ اُبیؓ لوہے میں غرق تھا۔ آپؐ
نے ایک صحابی سے برچھالیا اور تاک کر اس کی ہنسی پر پھینکا۔ اُبیؓ کو ہلکا سا زخم
آیا۔ خون تک نہ بہا۔ تاہم وہ گھوڑے سے نیچے رٹھکا اور بیل کی طرح ڈکرنے
لگا۔ ساتھیوں نے کہا عبث دھاڑتے ہو حالانکہ تمہیں فقط خراش آئی ہے۔ اُبیؓ نے
جواب دیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں، تھا کہ میں تمہیں ہلاک کروں گا۔
واللہ آپؐ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو مر جاتا۔ اگر مضر و ربیعہ بھی ہوتے تو آپؐ ان
سب کو ہلاک کر دیتے۔ اُبیؓ واپسی کے سفر میں اسی زخم سے مر گیا یہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھنا شروع کیا۔ یہ پہاڑی
اسلامی لشکر کے پڑاؤ والی گھاٹی کے دہانہ پر تھی۔ ایک جگہ بلندی کچھ زیادہ تھی۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر دو زریں تھیں۔ آپؐ ان کے
بوجھ سے چڑھ نہ سکے۔ آپؐ کی فرمائش پر حضرت طلحہؓ اس بلندی سے متصل
ہو کر بیٹھے۔ آپؐ نے ان کی پشت پر قدم رکھا اور اوپر تشریف لے گئے تلے پہاڑی
پر چند صحابہ پہلے سے موجود تھے ان میں سے ایک صحاب نے آپؐ کو مخالفین میں

طہ لبری۔ البدایہ والنہایہ۔ بخاری ص ۱۵ البدایہ والنہایہ ج ۴ ص ۲۳ و ۲۴ و ۲۵
تہ ترمذی ابواب الجہاد۔

سے سمجھا اور تیر چلہ پر چڑھا کر آپ پر پھینکنا چاہا۔ آپ نے پکار کر فرمایا، میں رسول اللہ ہوں۔ سب نے پہچانا اور دل شاد ہوئے۔

ابوسفیان نے تعاقب کیا اور پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ صحابہؓ نے پتھر برساکر اسے پلٹا دیا۔ اس کے بعد لڑائی تمہ گئی۔

ابوسفیان سامنے کی ایک پہاڑی پر چڑھا اور بلند آواز سے پکارا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہیں؟ کوئی جواب نہ آیا تو پھر آواز دی تین بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پکارا۔ پھر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو پوچھا۔ کوئی جواب نہ پایا تو اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، سب مارے گئے۔ حضرت عمرؓ سے نہ مانگا اور آپ بول اٹھے، اے دشمن خدا، تیرے پہلو کے خارا بھی نہ سالم ہیں۔ ابوسفیان بولا، آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ لڑائی تو ڈول کے باندھے

تم اپنے شہیدوں کے اعضاء کٹے ہوئے پاؤ گے میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ لیکن برا بھی نہیں مانا۔ پھر وہ رجز مانگنے لگا۔ اَعْلُوْهُبَلْ اَعْلُوْهُبَلْ (اے ہبل اونچا رہ۔ اے ہبل اونچا رہ) صحابہؓ نے جواب دیا: اَللّٰهُ اَعْلٰوْ اَجَلْ پھر اُس نے کہا: لَنَا الْعُزِّيْ دَلَا الْعُزِّيْ لَكُمْ رِيْهَارِيْ دِيْوِيْ عُوْزِيْ ہے اور تمہاری عُزِّي نہیں، صحابہؓ نے پکار کر کہا: اَللّٰهُ مُوْلَانَا دَلَا مُوْلٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ ہمارا مولا ہے۔ تمہارا کوئی مولا نہیں،

مشرکین نے سامان باندھا اور فوراً مکہ کی طرف چل دئے۔ ابوسفیان نے جاتے ہوئے پکار کر کہا، اگلے برس پھر بدر میں جنگ ہوگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہؓ سے کہلوایا کہ بہتر، یہ تمہارے اور ہمارے درمیان پختہ عہد ہے۔

۱۰ البدایہ والنہایہ ۱۰ طبری ۱۰ یعنی کنوئیں کا ڈول کبھی ایک ٹمٹھ میں ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کے۔ اسی طرح جنگ کی فتح بھی کبھی ایک فریق کی ہوتی ہے کبھی دوسرے کی ۱۰ بخاری البدایہ والنہایہ۔ ۱۰ طبری۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؓ کو ان کے پیچھے روانہ کیا اور فرمایا، کہ دیکھو یہ لوگ مکہ جاتے ہیں یا دوبارہ حملہ کرنے کی سوچتے ہیں۔ اگر یہ واپس آئیں تو میں آگے بڑھ کر ان کا خوب مقابلہ کروں گا۔ حضرت علیؓ نے آکر بتایا کہ وہ رخصت ہو رہے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چہرہ مبارک پر زخم آٹے سے۔ دشمن سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علیؓ ڈھال میں پانی بھری بھری لائے۔ حضرت فاطمہؓ نے حضورؐ کے چہرہ مبارک سے خون دھویا اور چٹائی جلا کر زخم میں بھری دیکھ پچھتہ مسلمان شہید ہوئے۔ کفن کی کمی تھی۔ دو دو تین تین شہداء کو ایک کفن میں پیٹ کر اکٹھا دفن کیا گیا۔

مشرکین مدینہ سے کچھ آگے روجاء کے مقام پر پہنچے تو ابوسفیان کو خیال آیا کہ مسلمانوں کے سردار سب موجود ہیں۔ ہمیں ان کا قصہ تمام کرنا چاہیے۔ اس نے لشکر لے کر مدینہ پر پلٹنے کا ارادہ کیا لہٰذا دھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی ہمت توڑنے کے لئے ایک فوری تدبیر کی۔ ستر مجاہدین کو حکم دیا کہ دشمن کا تعاقب کریں لہٰذا بعد میں خود بھی لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ مدینہ سے آٹھ میل دور تھمراؤ الاسد کے مقام پر قیام فرمایا۔ ابوسفیان کو اطلاع ملی تو گھبرا یا کہ ان جان پر کھیلنے والوں سے بچ نکلنا آسان نہیں۔ فوراً کوچ کیا اور سیدھے مکہ میں جا کر دم لیا۔ ایک صحابیؓ کا بھائی، باپ اور خاوند جنگ احد میں شہادت پا گئے تھے۔ لشکر اسلام مدینہ کو لوٹا تو اس سے خبر دی گئی۔ اس نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا، اللہ کا شکر ہے، عافیت میں ہیں۔ صحابیؓ بولیں، مجھے دکھاؤ حضورؐ کہاں ہیں۔ اس کو اشارے سے بتایا گیا۔ وہ دیکھ کر کہہ اٹھیں

۱۔ بخاری کتاب الوضوء ص ۱۷۷ نرندی کتاب الجنائز ص ۱۷ طبری۔ البدایہ والنہایہ ص ۱۷۷ بخاری کتاب المغازی ص ۱۷ طبری ابن کثیر نے ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضورؐ ایت وار کے روز شکر لے کر گئے۔

آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت آسان ہے۔

جنگِ احد کے نتائج و اثرات

(۱) اس جنگ میں اگرچہ اہل اسلام کے جانی نقصان کا پلڑا بہت بھاری تھا لیکن جنگ بغیر فتح و شکست کے نتیجہ کے ختم ہوئی۔ آج تک یہ بتانا مشکل ہے کہ مشرکین اس قدر جانی نقصان پہنچا کہ کبھی کیوں اتنی عجلت سے میدان چھوڑ گئے مگر مشرکین کے فوراً رخصت ہونے کی غالباً یہ وجہ تھی کہ انہوں نے اسی کو غنیمت جانا کہ بدر کا ساحشر تمہیں ہوا اور فی الحال جانوں کے ساتھ شرم بھی بچ گئی۔

قریش فتح کے ارمان لے کر آئے تھے لیکن یہ ارمان تشرنہ ہی رہ گئے۔ ابھی دو ٹوک فیصلہ باقی تھا۔ اس لئے ابوسفیان اگلے برس کے لئے پھر جنگ کا اعلان کر گیا تھا۔ الغرض یہ جنگ ایک اور جنگ کا پیش خیمہ تھی۔

(۲) اسلامی تیر اندازوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے غفلت کی اور اپنا مقام چھوڑ کر نہ صرف ماحد میں آئی ہوئی فتح گنوا دی بلکہ کئی پیش بہا زندگیوں کے نقصان کا بھی سبب بنے۔ آئندہ کے لئے ایک سبق مل گیا کہ آپ کے حکم کی بجا آوری میں قطعاً کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔

(۳) منافقین کا بھرم کھل گیا۔ وہ علی الاعلان رسوا ہوئے۔ مسلمان ان کی طرف سے جو کئے ہو گئے۔

(۴) بدر کی فتح دیکھ کر مدینہ کے یہود و اسلام کی طرف کچھ مائل ہو گئے تھے۔ اہد کے بعد ان کے دل اٹھا اور سخت ہو گئے بلکہ ان کے حوصلے نہاں تک بڑھے کہ عہد شکنی کر کے مسلمانوں کو زک دینے کی مٹھانی تہ ان کے دل کے بھید آشکارا ہو گئے۔

(۵) عرب قبائل نے خیال کیا کہ اہل اسلام کمزور پڑ گئے ہیں۔ وہ قبائل بھی جن کی

کوئی خاص عسکری قوت نہ تھی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے درپے ہوئے۔ وہ دو بدو
جنگ کے قابل نہ تھے اس لئے دغا و فریب کی راہ اختیار کی۔ اس سلسلہ میں
غَزْوَةُ الرِّبِّيعِ اور نَسْرَتِيَّةُ بِشْرِ مَعُونَةَ کے المناک حادثے پیش آئے۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ

اور - ہے مدد دی تمہیں میں بدر حالانکہ

اور اللہ نے تمہیں بدر کے میدان میں مدد دی حالانکہ

أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تم کمزور پس ڈرو اللہ تاکہ تم

تم کمزور تھے پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کا

تَشْكُرُونَ (۱۲۳)

تم اس کا شکر ادا کرو گے

شکر ادا کرو۔

ذلیل کے اصل معنی ہیں دوسرے کے مقابلہ میں کمزور۔ یہ لفظ اکثر مغلوب
کے معنی دیتا ہے لیکن یہاں "مقابلہ میں کمزور" مراد ہے۔ یہ کمزوری فقط ظاہری
تھی یعنی مسلمان تعداد اور سامان میں کم تھے لیکن دل کے کمزور نہ تھے۔

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ

جب تو کہتا تھا اے مؤمنین کیا نہ کافی ہوگا تمہیں

(اے نبی!) جب آپ نے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ، کیا تمہیں کافی نہ ہوگا

بہ زبیر عثمانی

أَنْ يُبَدِّدَ كُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلْفٍ

کہ مدد سے تمہیں رب تمہارا ساتھ تین ہزار
کہ تمہارا رب تمہیں مدد سے (آسمان سے) تین ہزار

مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿۱۳۲﴾ بَلَىٰ

سے فرشتے اتارے ہوئے کیوں نہیں!

اتارے ہوئے فرشتوں سے کیوں نہیں؟

إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم

اگر تم صبر کرو اور تم تقویٰ رکھو اور آئیں وہ تم پر
اگر تم صبر کرو اور تقویٰ رکھو اور (اگر) وہ

مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُبَدِّدْكُمْ

سے جوش ان کا یہ مدد سے تمہیں

تم پر اسی جوش سے گلہ آور ہوں (تو) تمہارا رب تمہیں

رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ

رب تمہارا ساتھ پانچ ہزار سے فرشتے

مدد سے گا پانچ ہزار نشان والے فرشتوں

مَسْؤْمِينَ ﴿۱۳۵﴾

نشان والے

سے

کَفَى كَافِي هُوَا يَكْفِي كَافِي هُوَا كُنْ يَكْفِي كَافِي نَهْ هُوَا
 مَدَّ يَا آمَدًا مَدَدِي يُمِدُّ مَضَارِعَ هِيَ تُمِدُّ مَضَارِعَ كِي نَصْبِي اُوْر
 يُمِدُّ جَزْمِي حَالَتِ هِيَ۔

سَوْمٌ اِسْ نِي نِشَان لِكَا يَا مَسْوَم نِشَان لِكَانِي وَالَا۔ مَرَادِيِي كَرَفَرِشْتُوْنِي
 اِبْنِي عَلَامَتِي مَقْرَر كَر رَكْهِي تَحِيِي۔ سَوْمَةٌ يَا سِيْمَا كِي مَعْنِي عَلَامَتِ هِيِي۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ

اُوْر نَهْ بِنَا يَا لِي اَللّٰهُ مَكْرٌ خُوْش خِيْرِي لِي تِهَارِي
 اُوْر اَللّٰهُ نِي اِسِي نِهِيِي بِنَا يَا مَكْرٌ (صُرْف) بِنَا رَت تِهَارِي لِي

وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ^ط وَمَا

اُوْر تَاكِر مَطْمَئِنُّ هِيِي دَل تِهَارِي سَا تِه اِس كِي اُوْر نِهِيِي
 اُوْر تَاكِر تِهَارِي دَل اِس كِي سَا تِه مَطْمَئِنُّ هِيِي اُوْر

النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ^ل (۱۳۶)

مَدَدٌ مَكْرٌ سِي بَا س اَللّٰهُ غَلْبِهْ وَالَا حَكْمَتِ وَالَا
 مَدَدٌ نِهِيِي۔ مَكْرٌ (صُرْف) اَللّٰهُ كِي بَا س سِي رَجْمٌ كَر هِيِي غَلْبِهْ وَالَا (اُوْر) حَكْمَتِ وَالَا

لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

تَاكِر كَا تِ مِي حَصْدِ سِي جُو كَا فِر، هُوْتِيِي وَه

تَاكِر كَا فِرُوْنِ كَا اِيك حَصْدِ كَا تِ وَالِي

أَوْ يَكْتُمُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٦﴾

یا منہ کے بل گرائیگا انہیں پھر وہ بدل جائیں نامراد

یا پھر انہیں منہ کے بل گرائے اور وہ نامراد ہو جائیں

إِطْمَئِنَّا وَهَ مَطْمَئِنَّا هُوَا يَطْمَئِنُّ مَطْمَئِنًا هُوَا تَابِعًا - يَقْطَعُ كَأَنَّهَا -
لِنَلِّهِ اسے نصب دیا ہے کبت منہ کے بل گرایا۔ لعنت کی۔ غمزہ کیا۔ خاب وہ
نامراد ہوا خائب نامراد

تفسیر آیت ۱۲۳ — ۱۲۶

دیکھو تفسیر آیت ۱۳

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

انہیں لئے تیرے سے سررشتہ کار کچھ

راے نبی! آپ کا امر میں کچھ نہیں

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ

یا پھر متوجہ ہو ان پر یا عذاب دے انہیں

(اللہ) یا ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے

فَأِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَ لِلَّهِ مَا

تو یقیناً وہ ظالم اور لئے اللہ جو

تو یقیناً وہ ظالم ہیں۔ اور اللہ کا ہے جو

فِي السَّمَوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ ^ط

میں آسمان اور جو میں زمین

آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ

وہ بخشتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے

وہ جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے

مَنْ يَشَاءُ ^ط وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ^ع (۱۳۶)

جسے وہ چاہتا ہے۔ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا

عذاب دیتا ہے اور اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے

تَوْبَةَ (پلٹنا) بندے کی طرف سے ہر تو اس کے معنی ہوتے ہیں گناہ سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آنا۔ توبہ اللہ کی طرف سے ہر تو اس کے معنی ہوتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا دوبارہ توبہ یا التفتات کرنا۔ توبہ قبول کرنا۔

أَدْيُتُوبَ كَانظْمِ سَابِقَةِ آيَةٍ هِيَ أَوْ يَكْبِتَهُمْ هِيَ مَسْلُوسٌ هِيَ - يَتُوبُ كِي حَالَتِ نَصْبِي سَابِقَةِ آيَةٍ هِيَ يَنْقُطَمَ كِي لَامِ كِي وَجِبَتْ هِيَ .

تفسیر آیت ۱۳۸ — ۱۳۹

امر الہی میں کوئی شریک نہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خبر دلائی ہے کہ اصر یعنی سب کاموں کا سررشتہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو اسے فیما کرے۔ اپنے امر میں

کسی کو شریک نہیں کرتا۔

کافروں کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ مناسب سلوک کرے گا۔ آپ ان کے لئے مغفرت نہ مانگیں اور نہ ذاتی بخشش کی وجہ سے ناراض ہو کر انہیں بددعا دیں۔ ان کا انجام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اُحد کی جنگ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خون بہنے لگا تو آپ نے خون پونچھتے ہوئے فرمایا، جن لوگوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا اور اس کا دانت توڑ دیا حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا، وہ کیسے فلاح پاسکتے ہیں۔ اس وقت یہ وحی نازل ہوئی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ کسی خاص واقعہ میں منحصر نہیں رکھا جاسکتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا

اے جو ایمان لائے نہ کھاؤ

اے ایمان والو! نہ کھاؤ

الرِّبَا أَوْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

سود کئی گنا بڑھایا ہوا

سود کئی گنا بڑھایا ہوا

وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۳﴾

اور ڈرو اللہ تاکہ تم تم فلاح پاؤ

اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۳۱﴾

اور ڈرو آگ جو تیار کی گئی ہے کافرین

اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے

آکل اس نے کھایا یا کُلُّ وہ کھاتا ہے لَاتًا کُلُوَامِت کَعَاؤُ ضِعْفٍ بِرَابِعٍ
دو یا دو سے زیادہ گنا اَضْعَافٌ کَثِیْرًا گنا ضَاعَفَ بِاِہِم بڑھایا ہوا اس سے
مُضَاعَفٌ مَفْعُول ہے یعنی باہم بڑھایا ہوا اَفْلَحَ اُس نے نڈر ہوا
تَفْلِحُوْنَ تم فلاح پاؤ گے۔

اَعَدَّ اس نے تیار کیا اُعِدَّتْ وہ تیار کیا گیا اُعِدَّتْ وہ تیار کی گئی۔

تفسیر آیت ۱۳۰ — ۱۳۱

سود کی حرمت

عرب میں سود کا عام رواج تھا۔ قرض ادا کرنے کی میعاد آتی اور قرض دار
قرض یا سود کی رقم ادا نہ کر سکتا تو سود کو اصل رقم میں شامل کر دیتے تھے۔ اس
طرح سود در سود کی رقم تیزی سے بڑھتی جاتی تھی۔ اسے آیت ۱۳۰ میں اَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً کہا گیا ہے۔

قرآن حکیم کی دیگر آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ سود در سود ہی نہیں ہر قسم کا
سود حرام ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کفر کے قریب جا پہنچتا ہے۔
سود نہایت سنگدلانہ حرکت ہے۔ اسلام اس کو بیخ و بن سے اکھاڑنا چاہتا
ہے۔ اس کے مقابل سخاوت، قرضِ حسنہ اور مالی ایثار کی تعلیم دیتا ہے۔

عربی میں سود کے لئے رِبُو کا لفظ آتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں، زیادتی
لیکن فقہ میں رِبَا سے مراد ہے کسی ایسی چیز کے بدلہ میں جس کا وزن ناپ یا شمار

ہو سکے اس کی ہم جنس چیز مفت میں بڑھا کر لینا۔ ربایا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو عرف عام کا سود ہے، سادہ ہو چاہے سود در سود۔ اس کو رِبَا النَّسِیئَةِ کہتے ہیں۔ اور دوسرا سود کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم جنس چیزوں کا آپس میں اس طرح مبادلہ کیا جائے کہ ان میں سے ایک کی جنس عمدہ تر ہو یا اس کا وزن دوسری سے زیادہ ہو۔ اسے رِبَا الْفَضْلِ کہتے ہیں۔ یہ بھی لوٹ کھسوٹ کا بہانہ ہو سکتا ہے، اس لئے حرام قرار دیا گیا۔

ربایا سود کی اصل روح یہ ہے کہ اس میں آدمی بغیر کسی محنت کے یا نقصان کی ذمہ داری کے اپنا سرمایہ دے کر دوسرے آدمی سے نفع لینا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کسی کے ساتھ تجارت میں شرکت کی ہے تو نفع کے ہمراہ نقصان میں بھی برابر کا شریک ہونا چاہیے ورنہ آمدن ربوی کی تعریف میں آئے گی اور حرام ٹھہرے گی۔

اسلام سے قبل عربوں میں سودی کاروبار عام تھا۔ قریش کے بعض امراء سود کا بہت وسیع کاروبار کرتے تھے۔ یہودی مدینہ کے سودی قرضوں کا جال سارے حجاز میں پھیلا ہوا تھا۔ مدینہ کے اکثر لوگ ان کے مقروض تھے اور ان کے رحم و کرم پر غلاموں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔

عرب کے سرمایہ داروں کو جب سود خوری سے منع کیا جاتا تو وہ کہتے اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْبُرِّ لَوْ اَلِیْعَنُ تِجَارَتٌ اَوْ سَوْدٌ اَوْ اِیْکَ چیر ہیں۔ جب تجارت میں گناہ نہیں تو سود میں کیا خرابی ہے۔

بعض خرابیاں اس قدر گہری اور پوشیدہ ہوتی ہیں کہ ان کے تباہی خیز اثرات ایک مدت بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ اس وقت تک یہ اثرات اتنی جڑیں پھیلا چکے ہوتے ہیں کہ ان پر قابو پانا اور قوم کو تباہی سے بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ سود بھی یہی حال ہے۔ یہ ظاہر یہ تجارت کی ایک سیدھی سادہ اور بے ضرر نوع آج اس کی ہلاکت آفرینیوں تک بہت کم لوگوں کی نگاہ پہنچ سکتی ہے۔ اس لئے

بعض لوگ اسے حرام ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں مصلحت کا پہلو ڈھونڈنا اور جب تک یہ پہلو نظر نہ آئے حکم ماننے سے انکار کر دینا صحابہ ایمان کا شیوہ نہیں۔ لہذا سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں سوز سے منع فرمایا ہے وہاں اس کے اقتصاد کی پہلووں پر کوئی بحث نہیں کی۔ صرف عام نوعیت کی دو خرابیاں بتادیں۔ یعنی:

(۱) جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے شیطان نے انہیں چھو کر بد رفتار کر دیا ہو۔

مراد یہ کہ ان کے ذہنوں سے اچھائی اور برائی کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ ان کا ہر قدم برائی کی طرف جاتا ہے۔ جو لوگ اتنی عقل نہیں رکھتے کہ ہمدردی اور خوں خواری میں کیا فرق ہے ان سے اندر کسی تمیز اور قوت فیصلہ کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔

سود کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان کو سنگدل کر دیتا ہے۔ سود خواروں کی سنگدلی تاریخ کی عدالت میں ثابت ہے۔ اس کے برعکس اسلام رسدلی کی تعلیم دیتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ مراد یہ کہ سود خور قوم کا اقتصادی ڈھانچہ آخر تباہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں میں مانی ایشیا کا جذبہ پایا جائے۔ ان کی صنعت، تجارت اور دیگر کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سود خوار کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور ان کے برخلاف سخاوت شعار لوگوں کو فراخ دل، کشادہ طبع اور خوش حال رکھتا ہے۔

وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

اور اطاعت کرو اللہ اور رسول تاکہ تم

اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم

تَرْحَمُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَ سَارِعُوا إِلَىٰ

تم پر رحم کیا جائے اور سُرعت سے بڑھو طرف

پر رحم کیا جائے اور تیزی سے بڑھو بخشش کی طرف

مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا

بخشش ہے رب تمہارا اور جنت چوڑائی اس کی

(جو ہے) تمہارے رب کی طرف سے اور جنت (کی طرف) جس کی

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾

آسمان اور زمین تیار کی گئی ہے ڈر رکھنے والے

چوڑائی ہے آسمان اور زمین تیار کی گئی ہے ڈر رکھنے والوں کے لئے

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ

جو خرچ کرتے ہیں میں آسانی

جو خرچ کرتے ہیں آسانی میں

وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَّيْنِ وَالغِيظِ

اور تنگی اور دبانے والے غصہ

اور تنگی میں (بھی) اور غصہ دبانے والے

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللَّهُ

اور درگزر کرنے والے سے لوگ اور اللہ

اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِينَ

چاہتا ہے احسان کرنے والے اور جو
احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے اور ان کے لئے جو

إِذَا فَعَلُوا فَاجِحَةً أَوْ ظَلَمُوا

جب کام کیا انہوں نے یا قبیح بات لے یا ظلم کیا انہوں نے
جب کوئی قبیح بات کر بیٹھے یا اپنی جانوں پر

أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا

جانیں ان کی یاد کیا انہوں نے اللہ پھر مغفرت مانگی
ظلم کر بیٹھے (تو) انہوں نے اللہ کو یاد کیا (اور) پھر اپنے گناہوں

لِلذُّنُوبِ بِهُمْ وَمَنْ يُغْفِرِ الذُّنُوبَ

لے گناہ ان کے اور کون بخشتا ہے گناہ

کے لئے مغفرت مانگی اور اللہ کے سوا کون گناہوں

إِلَّا اللَّهُ قَدْ لَمْ يَصِرُوا عَلَى

مگر اللہ اور نہ اصرار کیا انہوں نے پر
کو بخشتا ہے اور انہوں نے ضد نہ کی اس پر جو

مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

جو کیا انہوں نے اور وہ جانتے ہیں

کر بیٹھے اور وہ جانتے ہیں۔

لہ قول یا فعل

أُولَئِكَ جَزَاءُ هُم مَغْفِرَةٌ

وہ - یہ جزاء ان کی مغفرت

یہ (لوگ ہیں کہ) ان کی جزاء ہے ان کے رب

مِن رِبِّهِمْ وَ جَنَّتْ بَحْرِي

سے رب ان کا اور باغ بہتی ہیں

کی طرف سے مغفرت اور باغ جن کے

مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

نیچے اس کے نہریں مقیم ان میں

نیچے نہریں بہتی ہیں وہ مقیم رہیں گے ان میں

وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۱۳۶﴾

اور خوب اجر عمل کرنے والے

اور عمل کرنے والوں کے لئے خوب اجر ہے۔

كَظَمَ اس نے دبایا۔ ضبط کیا۔ اس کے اصل معنی ہیں دروازہ، نہریا بھری ہوئی مشک کا منہ بند کرنا۔ مراد ہے غصہ میں لبریز ہونے کے باوجود اپنے پر قابو رکھنا۔ كَاظَمَ اسم فاعل ہے۔

فُحْشٌ: قبح۔ حد سے نکلتا۔ فَايِسْتَهُ قَبِيحٌ قول یا فعل، وہ کام جو اللہ کے حکم سے باہر ہے، بے حیائی کا کام۔ آصَرَ اس نے اصرار کیا۔ لَمْ يَصِرُوا انہوں نے اصرار نہ کیا، اس پر ضد نہ باندھ لی۔ تَحْتِهَا مِنْ تَحْتِ نِيچے۔

تفسیر آیت ۱۳۲-۶

احسان

ان آیات میں اہل اسلام کو مندرجہ ذیل باتوں کی تلقین کی گئی ہے:

(۱) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔

(۲) تقویٰ رکھو۔

(۳) تنگی ہو یا آسانی بہر حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں حسبِ توفیق کچھ مالی ایثار کرتے رہو۔ دن بھر کی محنت کے بعد اگر تھوڑی سی مزدوری بھی ملے تو اس میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سخی آدمی اللہ کے لوگوں کے اور جنت کے قریب ہوتا ہے۔ وہ دوزخ سے دور رہتا ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے لوگوں سے اور جنت سے دور ہوتا ہے۔ وہ آگ کے قریب رہتا ہے۔ جاہل و سخی (شخص) بخیل عابد کے مقابلہ میں اللہ کو عزیز ہوتا ہے۔ (خازن بحوالہ ترمذی)

(۴) غصہ آجائے تو دبانے کی کوشش کرو۔ ایسا رسان آدمیوں سے جہاں تک ہو سکے درگزر کرو۔

مندرجہ بالا اعمال کو اللہ تعالیٰ احسان سے کا نام دیتا ہے۔ احسان کا مادہ حسن ہے۔ احسان اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی نگاہ میں بہت پسندیدہ اور مرغوب ہو۔

(۵) اگر کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو نیک لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہوتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے بچ کر رہنے کا عزم کرتے ہیں۔ اسے قرآن حکیم نے توبہ کا نام دیا ہے۔

توبہ

گناہ انسانی فطرت کے آئینہ کو داغدار کرتے ہیں اور نیکی اسے صیقل کرتی ہے آئینہ فطرت کا جو ہر چونکہ پاکیزہ ہے اس لئے بنیادی طور پر اس کی رغبت نیکی سے ہے اور برائی کے مقابلہ میں نیکی کا اثر زیادہ سرعت سے قبول کرتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس سے کوئی برائی واقع ہو جائے تو نجات سے مایوس نہ ہو۔ وہ صدقِ دل سے توبہ کرے اور نیکی کی طرف جھک جائے تو انہی کے سب گناہ مٹ سکتے ہیں اور اس آئینہ اخلاق کا زنگار اکھڑ سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کا اندازہ نیت کے پیمانہ سے ہوتا ہے۔ نیت جتنی قوی ہوگی عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اتنا وزنی ہوگا۔ اگر کسی نے صدقِ دل سے جہاد کی تمنا کی لیکن اسے موقع نہ مل سکا تو جب بھی جہاد کا ثواب اس کے حساب میں لکھا جائے گا۔ توبہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔

حدیثِ نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اسی طرح خوش ہوتا ہے جیسے ایک شخص جو دشت میں تھا کہ اس کی سواری بھاگ گئی۔ اس پر کھانے پینے کا سامان تھا وہ مایوس ہو کر درخت کے سایہ میں پڑ گیا اور اس کی سواری اچانک ٹوٹ آئی گناہ کے بعد ندامت ہو اور خلوص دل سے ایک آنسو بھی ٹپک پڑے تو یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والے کا آگ میں جانا ایسا ہی محال ہے جیسے دودھ کا پلٹ کر تھنوں میں جانا یہ حدیثِ قدسی ہے کہ اے ابنِ آدم جب تو نے مجھے پکارا اور مجھ سے اچھی امید رکھی تو میں تیری بخشش کروں گا چاہے تجھ سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو۔ اے ابنِ آدم مجھے پروا نہیں چاہے تیرے گناہ آسمان

۱۔ ریاض الصالحین باب التوبہ ۱۷ ریاض الصالحین باب فضل البكاء من خشية الله

کے بادلوں تک جا پہنچیں اور تو نے مغفرت مانگی تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابنِ آدم تو زمین کو اپنی خطاؤں سے بھر کر بھی میرے پاس آئے اور مجھے اس حالت میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو میں زمین کو مغفرت سے بھر کر تیری طرف لوٹوں گا۔ (اربعین نووی)

توبہ کے لغوی معنی ہیں لوٹنا یعنی آدمی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہٹ جائے تو پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا۔ انسان جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف التفات کرتا ہے۔ اس التفاتِ الہی کو بھی توبہ کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ تو اب کہلاتا ہے۔

مومن کی توبہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے بشرطیکہ

(۱) گناہ پر سچی ندامت ہو۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا** (اے ایمان والو! اللہ کی طرف اخلاص سے لوٹو)

(۶۶:۸)

(۲) آدمی گناہ سے کٹ جائے۔

(۳) آئندہ برائی سے بچنے کا پختہ عزم ہو۔ محض زبان کی توبہ مقبول نہیں جب تک نیک بننے کی پوری کوشش نہ کی جائے۔

برائی علانیہ کی ہے تو توبہ بھی علانیہ کرے اور اگر پوشیدہ کی ہے تو پوشیدہ توبہ کرے۔ بدی کا چرچا کرنا درست نہیں۔

ایک صحابیؓ سے کوئی گناہ سرزد ہوا جس کی قانون میں گرفت نہ تھی۔ وہ نادم ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے سرزد کیجیے آپ خاموش رہے۔ نماز کا وقت ہوا۔ صحابیؓ نے حضور کے ہمراہ نماز ادا کی اور دوبارہ اپنی درخواست پیش کی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ بولے، ہاں۔ فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا گناہ بخش دیا۔ دوبارہ نہ کرنا۔

لہ ریاض الصالحین

قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ

گزری ہیں سے پہلے تم طریقے۔ دستور

تم سے پہلے (بھی جزا کے) (یکجہ) طریقے گزر چکے ہیں

فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

تو چلو میں زمین پھر دیکھو کیسا

تو زمین میں سیاحت کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٤﴾ هَذَا

ہوا انجام جھٹلانے والے یہ

والوں کا کیسا انجام ہوا یہ

بَيَانَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ

وضاحت لئے لوگ اور ہدایت اور نصیحت

وضاحت ہے لوگوں کے لئے اور ہدایت اور نصیحت ہے

لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

لئے ڈر رکھنے والے

ڈر رکھنے والوں کے لئے۔

خَلَّتْ چلا گیا۔ گزر گیا خَلَّتْ مُنْتِ كَا صِيغَةُ هِيَ۔

سُنَنٌ جمع ہے سُنَّةٌ كِي۔ سُنَّتْ كے معنی ہیں رستہ۔ طریقہ۔ بعض نے آیات

بالا میں سُنَنَ كے معنی واقعات یا جماعتیں بھی لکھی ہیں۔

سناں وہ چلا، روانہ ہوا۔ سیر تو چل، روانہ ہو، سیاحت کر۔ سیر واپہاں
مراد ہے: سیاحت کرو۔ اس سے سیر اور سیرۃ مصدر ہیں۔

تفسیر آیت ۱۳۷ — ۱۳۸

سرکشوں کا انجام

دنیا میں عاد و ثمود اور قوم فرعون وغیرہ نے قوت و حشمت کا خوب ڈنکا
بجایا۔ طاقت کے نشہ میں بدست ہو کر اللہ تعالیٰ کے باغی ہوئے لیکن نہایت
عبرت ناک طریقے سے مٹا دئے گئے۔ عاد و ثمود کے پرشوکت تھان کے کھنڈر
آج ریت کی گہرائیوں میں ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ فرعونوں کی لاشیں سامانِ تماشا
ہیں۔

کفر اور سرکشی کا انجام تباہی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ دنیا کی سیاحت
کرو اور عاد و ثمود اور فرعون وغیرہ کے آثار دیکھ کر عبرت حاصل کرو (آیت
۱۳۷) ان آثار کو اگر آدمی چشمِ دل کھول کر دیکھے اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف
ہو تو قرآن حکیم کے ارشادات مزید واضح ہوتے ہیں۔ ان سے ہدایت اور نصیحت
حاصل ہوتی ہے (آیت ۱۳۸)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمْ

اور مت کمزور پڑو	اور نہ غم کرو	اور تم
اور کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو		اور اگر تم

الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (۱۳۹)

بلند اگر تم ہوئے۔ ایمان والے

واقعی مؤمن ہو تو تم بلند ہو گے

إِنْ يَسْأَلُكُمْ فِرْعَوْنُ فَقَدْ كَسَّ الْقَوْمَ قُرْحًا

اگر چھوئے تمہیں زخم تو ہے چھوا لوگ زخم
اگر تمہیں زخم نے چھوا ہے تو اس کے مانند زخم نے (تم سے پہلے) لوگوں

مِثْلَهُ ۖ وَ تِلْكَ الْآيَاتُ

مانند اس کے اور وہ - یہ دن

کو چھوا ہے اور یہ دن ہیں

نُذَاتِ أُولَئِكَ بَيْنَ النَّاسِ وَ

ہم منتقل کرتے ہیں انہیں درمیان لوگ اور

ہم (جنہیں) لوگوں کے درمیان پھرتے ہیں اور

لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

تاکہ جانے لے اللہ جو ایمان لائے

تاکہ اللہ جانے لے انہیں جو ایمان لائے

وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۖ

اور لئے تم سے شہید ہونے والے

اور تم سے شہید ہونے والوں کو قبول کرے

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَ

اور اللہ نہیں وہ چاہتا ہے ظلم کرنے والے اور

لِيَمِخَّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

تاکہ نکھار دے اللہ جو وہ ایمان لائے

تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نکھار دے

وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۴۱﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ

اور مٹائے کفر کرنے والے کیا تم نے گمان کیا

اور کافروں کو مٹا ڈالے کیا تم نے گمان کر لیا

أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ

کہ تم داخل ہو جنت اور ابھی نہ جانچا

کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور ابھی اللہ نے نہیں

اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ

اللہ جو جہاد کیا انہوں نے سے تم (تم سے)

جانچا تم میں سے ان کو جنہوں نے جہاد کیا

لے شاہ عبد القادر - اور تاکہ خالص کرے (شاہ رفیع الدین) تاکہ میل کچیل سے

صاف کرے (تھانوی)

وَلْيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۷۲﴾ وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ

اور جانچنا صبر کرنے والے اور تم تمنا کرتے تھے

اور نہ جانچنا ثابت قدم رہنے والوں کو اور تم موت کی تمنا کرتے تھے

الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا فَقَدْ

موت سے پہلے کہ سامنے آئے اس سے

اس سے پہلے کہ تم اس کے سامنے آؤ اور تم نے

رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۷۳﴾

دیکھا تم نے اسے اور تم نظر رکھتے ہو

اسے دیکھ لیا ہے اور تم بیسنائی رکھتے ہو۔

وَهُنَّ كَزُورٍ يُزْتَمَعُ لَآتِهِنَّ كَزُورٍ يُسْتَمَعُ

جیزن غمگین کیا یہ غمگین کرتا ہے۔ خزان غمگین ہوا یہ غمگین ہوتا ہے
لَا تَحْزَنَنَّ غَمًّا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ

یَمَسُّسَ يَهْ إِنْ كِي وَجْهَ سَ يَمَسُّسَ كِي جِزْمِي حَالَتِ هَ يَ۔

قَرَحٍ يَأْتُرُحُ زَنَمُ مَدَادَلَةَ كَسِي شَ كَا اِيك جِكْ سَ دُوسَرِي جِكْ نَقَلُ

کرنے کا تم حیس خالص کرنا۔ صاف کرنا۔ خرابی ہٹانا۔ نکھارنا۔

لَمَّا يَه لَم كَا عَمَل رَكْهَتَا هَ اُور مَضَارِع كُو جِزْم دِي تَا هَ۔ يَعْ لَم جَان تَا هَ

لَمَّا يَعْ لَم اس نے نہ جانا۔

مِنْ قَبْلِ كِي مَعْنِي هِيَ قَبْلِ

تَمَنَّوْنَ اَعْلِي هِي تَمَنَّوْنَ هَ۔

لَمَّا يَعْ لَم كُو لَم دَقَالَ الزَّجَاجُ مَعْنَاهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ بَصَرَاءُ (خازن)

تفسیر آیت ۱۳۹ — ۱۴۳

جہاد میں آزمائش ہے۔ (۱)

اُحد کی جنگ میں ستر انصار اور پانچ ہزارین شہید ہوئے تھے۔ ستر زخمی ہوئے
حضرت حمزہؓ اور حضرت مصعب بن عمیرؓ ایسی ہستیاں جاہ شہادت نوش کر گئیں۔
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم آئے اور ایک
دانت ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر بعض مسلمان کچھ دل شکستہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے مندرجہ صدر آیات میں بتایا گیا کہ اس سے پہلے کفار بھی تمہاری طرح جانی
نقصان اٹھا چکے ہیں یعنی بدر میں ان کے ستر آدمی لقمہ اجل ہوئے اور ستر گرفتار
ہوئے۔ اُحد کی جنگ میں بھی ابتداءً ان کے بیس آدمی مارے گئے۔ ان کا مجموعی
نقصان دو گنا تھا۔ (آیت ۱۶۵) اس لئے اے مسلمانو! ہمت نہ مارو۔ اگر تمہارا
ایمان کامل ہے تو آخر دنیا پر چھا جاؤ گے۔

جہاد سے اللہ تعالیٰ کو تمہاری آزمائش منظور ہے۔ اس سے کھوٹے کھرے
کی پہچان ہوتی ہے۔ اہل ایمان کی شان چمک اٹھتی ہے اور کفار راندہ درگاہ
ہو جاتے ہیں۔

آزمائش یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر معرکہ میں فتح یاب کرے۔ اسے آزمائش
کے بجائے انعام کہنا زیادہ سوزوں ہو گا۔ آزمائش یہ ہے کہ کبھی دشمن کا پتہ بھی
بھاریکا ہو اور تمہاری استقامت اور حوصلہ مندی خوب نکھر کر سامنے آجائے۔
اس لئے اللہ تعالیٰ فتح و شکست کی نوبت بدلتا رہتا ہے۔

ایمان کا تقاضا یہی نہیں کہ تم نے زبان سے دین کا اقرار کر لیا اور پھر یہود کی
طرح اس گھنڈ میں آ گئے کہ اب جنت ہمارا حق ہو گئی ہے۔ نہیں، جب تک

اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال سے جہاد نہ کرو گے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے
 بدر کی جنگ میں بعض مسلمان شرکت نہیں کر سکے تھے۔ ان کے دل میں
 تمنا رہتی تھی کہ کاش ہمیں بھی جہاد کا موقع ملے اور شہید اٹے بدر کی طرح
 جاں نثاری کا ثبوت دیں (دیکھو آیت ۱۲۴) ان کی آرزو پوری ہوئی۔ اور وہ یوں کہ
 دشمن نے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام
 سے مشورہ کیا کہ ان کا مقابلہ شہر سے باہر نکل کر کیا جائے یا شہر کے اندر رہ کر
 دفاع کریں۔ ان طلب گار ان شہادت نے صلاح دی کہ کھلے میدان میں تیغ آزمائی
 کریں۔ آخر اُحد کے میدان میں صف بندی ہوئی۔ پہلے ہلے میں مسلمانوں نے کفار کو
 دبا لیا لیکن پھر خالد بن ولید کے حملہ سے نعتبہ اچانک بدل گیا۔ موت سامنے کھڑی نظر
 آنے لگی۔ لیکن جو شہادت کے سچے طلب گار تھے وہ لمحہ بھر کے لئے بھی ہراساں نہ ہوئے
 (دیکھو آیت ۱۱۱) اللہ جن پر غنیمت کی خواہش غالب ہوئی ان کی وجہ سے مسلمان نقصان اٹھ
 گئے (دیکھو آیت ۱۶۵)

جہاد کو اسلام میں عظیم الشان اہمیت حاصل ہے۔ اس عنوان پر کچھ بحث ہم نے
 سورۃ بقرہ کی تفسیر میں کی ہے۔ ذیل میں اس کی اہمیت کے پیش نظر مزید وضاحت
 کی جاتی ہے۔

جہاد

مفہوم

جہاد کے لغوی معنی ہیں (۱) بھرپور کوشش کرنا۔ (۲) دشمن سے جنگ
 جہاد فکری، قوی، عملی اور مالی ہر لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ علوم و
 مسائل میں غور و فکر کی کاوشیں، دعوتِ حق کی راہ میں زبان و قلم کی مشقتیں، میدانِ
 عمل میں جان و بدن کی سخت کوششیاں اور مال و متاع کی قربانیاں سب جہادِ
 شمار ہوتی ہیں۔

جہاد اپنے اندر معنی و مفہوم کی ایک وسیع دنیا پنہاں رکھتا ہے۔ جہاد کی
 کبھی جان و تن کی حفاظت کا تقاضا کرتی ہے اور کبھی اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں

نمائنے کا اشارہ کرتی ہے، کبھی اولاد و اقربا کی خدمت گزار می کا حکم دیتی ہے اور کبھی اللہ کی خاطر ان سے لے نیاز ہو جانے کا حکم دیتی ہے۔
 الغرض جہاد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کی راہ میں زندگی وقف کر دینا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس کے ہر حکم اور ارشاد کے تابع ہو جانا جہاد ہے۔ یہی اسلام اور یہی ایمان ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

وَجَاهِدْ وَا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادُهُ ط (۲۲-۴۸)

مُراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کو کوشش کا حق ادا کرو۔

زندگی کا ایک ایک ثانیہ جہاد ہے بشرطیکہ زندگی کو نیک مقاصد کے تابع کر دیا جائے۔ ایک طالب علم کے سامنے اگر فقط یہی مقصد ہو کہ وہ علم و مہنہ میں کمال حاصل کر کے اپنی اور خاندان کی ترقی کا باعث ہو گا اور بس، تو اس کی شبانہ روز کی ترقی چاہے اسے دنیاوی ترقی کے معراج پر پہنچا دے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستحسن نہیں ہوگی اور اگر وہ اپنی طالب علمانہ مساعی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قوم کی فلاح ایک ذریعہ سمجھے تو حصول علم کے لئے اس کی ادنیٰ جنبش بھی جہاد میں محسوب ہوگی۔

جہاد کی وسعت ساری زندگی کو چھلانے ہوئے ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف اور ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک اشارہ جہاد زندگی کی تلقین کرتا ہے۔ مگر

اصطلاحی معنی ہیں جہاد سے مراد اپنے اور حق کے دفاع کے لئے دشمن سے قتال (جنگ) ہے۔

جہاد اور عام جنگ میں بہت فرق ہے۔ جنگ ایک مطلق لفظ ہے۔ اگر اس پر نیکی، انسانیت اور شرافت کی پابندیاں لگا دی جائیں، تو اسے جہاد کہا جائے گا۔ اسلام سے قبل عرب میں جنگ کے لئے حرب کا لفظ مستعمل تھا۔ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس لفظ کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا کیونکہ اس کے ساتھ عرب کی مدت کی سنگدلانہ اور وحشیانہ روایات والبتہ تھیں۔ آپ نے عربوں کو جہاد کے لفظ سے روشناس فرمایا۔ جہاد وہ جنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکی کی حفاظت کے لئے انتہائی مجبوری کی حالت میں لڑی جائے۔ اگر اس سے تجاوز کیا جائے اور ظلم اور بے انصافی کو راہ دی جائے تو یہ جہاد نہ رہے گا۔ بلکہ اسے حرب کہیں گے۔ اسلام سے قبل عربوں کی خوں آشام طبیعت کو لفظ حرب سے اتنی محبت تھی کہ بعض افراد کا نام حرب رکھا جاتا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام رکھنے سے منع فرمایا۔ حرب کے لفظ کو عربی لغت سے مٹانا مشکل تھا، اسے باقی رہنے دیا گیا۔ اور بعد میں اسلامی جنگوں کے لئے اسے بھی استعمال کیا گیا۔ مگر اصطلاحاً لفظ بہر حال جہاد ہی ہے۔

اہمیت | اس دار و گیر اور تنازع للبقاء (STRUGGLE FOR EXISTENCE) کی زندگی میں جہاد سے کنارہ کشی ناممکن ہے۔ کائنات کا کارخانہ تصادف اور مسابقت کے اصول پر چل رہا ہے۔ عناصر اور طبائع میں ازل سے آویزش اور مسابقت جاری ہے۔ تاریکی اور روشنی، نرمی اور سختی، درستی اور نادرستی، صحت اور مرض، نیکی اور بدی کی جنگ روز آفرینش سے بھرپور چلی آئی ہے۔ اس کی آپٹیکس کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی اور نہ ہوگی۔ حق اور باطل دو مقابل قوتیں ہیں۔ ان دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کی ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفوی سے شرارِ بولہبی

اقبال

حق و باطل کی جنگ میں حق کو یہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے بچاؤ کا پہلو اختیار کیا ہے۔ اگرچہ نیکی بجائے خود بدی کی حریف ہے مگر اس نے ہمیشہ امن کی دعوت دی ہے۔ نیکی نام ہی اس وصف کا ہے کہ کسی کے خلاف غلط اقبال

نہ کیا جائے۔ مگر ادھر بدی کی روح یہ ہے کہ دوسروں کو ستایا جائے اور جو چیز اس کے بڑے ارادوں کی راہ میں آئے اسے تباہ کر دیا جائے۔ اس لئے وہ ہمیشہ نیکی پر حملہ آؤد ہوتی ہے۔ ادھر نیکی بھی ایک قوت ہے۔ ضعیف یا عدم وجود کا نام نہیں۔ اس لئے زور دیکھا کر سامنے آتی ہے۔ اور تصادم لا محالہ رونما ہو جاتا ہے۔

کسی سے مہفت کی دشمنی رکھنا روا نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بدخواہوں اور کینہ اندیشوں کی طرف سے ہمیشہ بے فکر رہیں۔ دشمن کی دشمنی ضرور نہیں کہ کھلے بندوں ہی ہو۔ دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں یعنی ظاہر اور پوشیدہ (دیکھو ۶۱) جن اعداد کی عداوت ظاہر ہو ان کے خلاف تو حفاظت کی تدابیر لازم ہیں ہی مگر ان دشمنوں سے بھی حذر کرنا چاہیے جن کی عداوت ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ وہ کسی وقت بھی گتات سے نکل کر دھاوا بول سکتے ہیں۔ ان کے اچانک حملوں سے محفوظ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ حسب استطاعت قوت فراہم کی جائے۔ سرحدوں کو محفوظ رکھا جائے اور قوت و شوکت کی وہ نمود ہو کہ دشمن کو قدم بڑھانے کا جوہلہ ہی نہ پڑے۔ (دیکھو انفال ۶۰)

دنیا میں امن کے قیام کے لئے جہاد از بس ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَكُوْلًا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّفَسَادٍ
الْاَرْضِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَي الْعٰلَمِيْنَ (بقرہ ۲۵۰)

ترجمہ: اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ بازنہ رکھتا تو زمین

میں فساد ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ سب جہانوں پر رحم کرنے والا ہے

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ ہے۔

جہاد و فرض کفایہ ہے اور اعلیٰ ترین عبادات میں سے ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن محاذ جنگ پر گزارنا دنیا و مافیہا سے

بہتر ہے۔

جہاد کی کن حالات میں اجازت ہے

اہل اسلام کا اولین ہتھیار صلح ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی لاکھ بدخواہ اور زحمت رساں ہو اس سے حتیٰ الوسع درگزر کیا جائے۔ اس کی مخالفتوں سے چشم پوشی کی جائے اور اس کی برائی کو حسن سلوک سے شرمسار کیا جائے۔

(دیکھو المائدہ ۱۳ اور آل عمران ۱۸۶)

صلح دعوتِ اسلام کا ریبیا ہے۔ اس لئے مسلمان کو صلح کی فضا پیدا کرنے کے لئے کوشاں رہنا چاہیے۔ مگر جیسا کہ سورہ بقرہ کی پہلی دو رکوع سے خوب واضح ہوتا ہے دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو نہ نیکی کی صدا پر کان دھرتے ہیں اور نہ صلح کا آواز سنتے ہیں۔ ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہیں اور ان پر کفر و عصیان کے تہ بہ تہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ فساد ان کا مایہ خمیر ہے۔ وہ شیطنیت سے کبھی باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا تصریح فرمائی ہے کہ ان کی شرانگیزی حد سے بڑھنے لگے تو برابر کا جواب دو اور ان کی فتنہ کاریوں کا استیصال کرو۔ مٹ کر رہ جائیں گے۔ (دیکھو انفال ۵۵) مسلمانوں کی خیریت اسی میں ہے کہ وہ مل کر قوتوں کے خلاف جنگ کریں۔ اس جنگ میں ان کے لئے زندگی کا سامان ہے۔ (دیکھو سورہ انفال)

مسلمان کو قطعاً اجازت نہیں کہ دنیاوی اغراض کے لئے خون بہاتا پھرے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات سے منظور یہ ہے کہ اس سے حق کی سچائی اور باطل کی بے ثباتی ثابت کرے (دیکھو انفال - ۷)

اسلام کے مجاہدین جب بھی میدانِ جہاد میں نکلتے ہیں حق کی مدافعت کے لئے سورہ انفال کی چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب ہے کہ میں نے آپ کو امرِ حق میں مدینہ سے نکال کر مشرکوں کے مقابلہ

جہاد کی پکار کا جواب کس طرح دیا جائے؟

(۱) حق کے لئے سینہ سپر ہونا اہل اسلام کا فریضہ
اولیں ہے۔ جب حالات سے ظاہر ہو کہ اب
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بتائے ہوئے اصول کے موافق میدانِ جنگ
کی طرف چلنا ناگزیر ہے تو توقف نہ کرو۔ یہ گویا اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہے

جس کا جواب لازم ہے۔

(۲) اولاد کی محبت اور جان و مال کے اندیشے قطعاً راہ میں حائل نہ ہوں۔ ایسے
موقعوں پر اولاد اور مال کی محبت آزمائش بن کر سامنے آتی ہے۔ اس آزمائش
میں جو ناکام ہو اس کا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہے

(۳) اگر دشمن ملک پر چڑھ آئے تو اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کو نہ دیکھو
بارہا قبیل فوجیں کثیر فوجوں پر غالب آئی ہیں تم نیکی کے جذبہ کو لے کر
اٹھو گے تو کوئی وجہ نہیں کہ فتح تمہارا ساتھ نہ دے۔ تمہاری اس فتح سے جیسا کہ
بدر کی جنگ میں ثابت ہوا اللہ تعالیٰ دو کام لے گا۔ ایک تو دنیا پر واضح ہو جائے گا
کہ حق ظاہری طور پر کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو بالآخر ظن منہ بچتا ہے۔ یہ ثبوت حق کی
ایک کھلی دلیل ہوگی اور دوسرے یہ فتح تمہارے لئے رب کی کم کی نعمتوں کے دروازے
کھول دے گی۔

ہمیں جنگ بدر اور اس سے پہلے کے واقعات سے ایک نہایت بھیرا
سبق ملتا ہے۔ مسلمان جب مکہ میں تھے تو تعداد میں کم اور سامان میں کم تر تھے۔
مشرک انہیں پرکھاہ سے بھی کم جانتے تھے اور انہیں طرح طرح کے دھوکے دیتے
تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گونا گون منہ بے بانہ دھتے
تھے۔ کبھی قید، کبھی قتل اور کبھی جلا وطنی کی تجویزیں ہوتی تھیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی
تدبیر کی کہ ان کی ساری پچالیں اکارت گئیں۔ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو
قرآن گاہ بنایا جس میں دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے خوب طاقت پیدا کر لی۔ مشرک

اسے بھی نہ دیکھ سکے اور مکہ سے ایک بڑا لشکر لے کر چلتے تاکہ مدینہ کے مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی منٹھی بھرنے کے ساتھ دارالہجرت یعنی مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اہل اسلام کی بے سرو سامانی کا یہ حال تھا کہ گویا جانتے بوجھتے ہلاکت کے منہ میں جا رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ دشمن کے دلوں میں اُن کا رعب ڈال دیا۔ فرشتوں کی ٹپک بھجی۔ جنگ کی سکون شکن فضا میں اُنہیں پیر سکون نین دی۔ آسمان سے بارش کا پانی بھیجا اور جب فوجوں کی ٹکڑ ہوئی تو دشمن کے سر پکے ہوئے پھلوں کی طرح گرنے لگے۔ ان کے کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ باقی فوج نے فرار کی راہ لی۔

جنگ بدر کے بعد اور بھی کئی معرکے ہوئے جن میں مسلمانوں کو اس جنگ کی کسی اعجازی کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ کیا ان مثالوں کے ہوتے ہوئے بھی انہیں حق پہنچتا ہے کہ وہ بزدلی دکھائیں؟ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ انسان کے دل میں اللہ کا اور غیر اللہ کا دو خوف جمع نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے فقط ایک کو انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کا خوف رہتا ہے۔ اللہ کا نام سن کر ان کا دل دہل جاتا ہے وہ کسی ماسوا طاقت سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ واضح حکم ہے کہ جنگ میں بزدلی مت دکھاؤ۔ بزدلوں پر اللہ کا غضب ہوگا۔ بغیر جنگ ضرورت کے منہ تک موڑنا حرام ہے۔

کے رسولؐ سے غداری قرار دیا گیا ہے۔

فتح کا انحصار

جنگ صرف کثرتِ نفوس سے جیتی نہیں جاسکتی

اس میں کامیابی مندرجہ ذیل اسباب پر منحصر ہے:

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو
 - ۲۔ اللہ اور اس کے رسولؐ کے احکام مانو اور ان سے منہ نہ موڑو
- اخلاق نیک رکھو، اگر تم پر سہیزگار سنیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے نمایاں امتیاز قائم کر دے گا۔ عبادت کرو اور خیانت سے باز رہو۔

۳۔ کامیابی پر پھول نہ جاؤ۔ غرور کا سر نہ بچا ہوتا ہے۔ مکہ کے مشرک جنگِ بدر کے لئے بڑے فخر و ناز کی چال سے نکلے تھے۔ انہیں اپنی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کے شیطانِ دل کہتے تھے کہ آج ہم سے کون جیت سکتا ہے۔ مگر مسلمانوں کے مقابل ہوئے تو چند گھنڈیوں میں ہوش کھو بیٹھے۔

۴۔ ثابت قدم رہو۔ جس فوج میں عزم و ثبات ہو وہ اپنے سے دس گنا لشکر کو زیر کر لیتی ہے اور اگر بہت بے سرو سامان بھی ہو تو کم از کم دُگنے لشکر کو شکست دے سکتی ہے

۵۔ مستحضر ہو۔ اگر تم میں اختلاف ہو تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جنگِ بدر کی فتح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان بتایا ہے کہ میں نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ حالاں کہ اس سے قبل تم عرب ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو تم میں باہمی محبت پیدا نہ ہوتی۔

اس اتحاد نے مسلمانوں کو دشمن پر فتح دلوائی

سورۃ انفال ہمیں بتاتی ہے کہ جہاد کی پکار ہو تو مندرجہ بالا اصولوں کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو جنگ میں بے خطر کو دپڑنا چاہیے۔ مسلمان جب صلح کے تمام طریقے آزما چکیں اور بالآخر تلوار سے تلوار بھڑانا ہی پڑے تو

بے جگری سے لڑیں اور دشمنوں کا بند بند کاٹ ڈالیں (آیت ۱۲)

جب تک دشمن ہتھیار نہ ڈالے بازارِ قتال کی گرمی بڑھاتے چلو۔ فساد کے کارندے اچھی طرح دُھن جائیں تو جی بھی فتنوں سے باز آئیں گے

مسلمان اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک دشمن فتنہ سے باز نہیں آتے اور مذہبی امور سے خود ساختہ قیدی نہیں اٹھاتے اور ہاں! جب دشمن سپردِ حال ہیں

تو مسلمان بھی جنگ سے ہاتھ اٹھالیں۔

قیدی ہاتھ آئیں تو حسن مروّت سے انہیں اسلام کی دعوت دو۔۔ وہ مان لیں تو بہتر ورنہ جبر نہ کریں کیوں کہ تبدیل مذہب میں جبر نہیں۔

جہاد پر مزید بحث آیات ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۸، ۱۶۹، ۱۷۱ کے ذیل میں آئے گی۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

اور نہیں محمد مگر رسول

اور محمد صرف رسول ہیں

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

ہیں گزریں سے پہلے اس کے رسول

آپ سے قبل رسول گزر چکے ہیں

أَفَايُنُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ

کیا تو اگر مر گیا یا قتل کیا گیا تم پلٹ گئے

تو اگر آپ وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا

عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۖ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ

اوپر ایڑیاں تمہاری اور جو پلٹے

تم اٹھے پاؤں پلٹ جاؤ گے اور جو اٹھے پاؤں

عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ

پر ایڑیاں اس کی تو نہیں ضرور دے گا . اللہ
پھر جائے تو اللہ کو وہ کچھ ضرور

شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ

کچھ اور جلد جزا دے گا . اللہ
نہیں دے گا۔ اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو

الشُّكْرِينَ ۱۴۲) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ

شکر کرنے والے اور نہیں ہوا لئے جان
جلد جزا دے گا اور نہیں ہوا کسی جان کے لئے

أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

کہ وہ مرے مگر ساتھ حکم اللہ
کہ اللہ کے اذن کے سوا مرے

كُنَّا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يَرِدْ

لکھا ہوا مقرر کردہ اور جو چاہے
لکھا ہوا ہے (اور معاد کی کیا ہوا ہے۔ اور جو کوئی) دنیا

ثَوَابِ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا

تو اب دنیا ہم دیں گے وہ سے وہ
کا کتاب عالم سے اور اس سے اور وہ

وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ

اور جو چاہے ثوابِ آخرت ہم دیں گے اسے
اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہے تو ہم اسے اس (آخرت)

مِنْهَا ^ط وَسَنْجُزِي الشُّكْرِيْنَ ①

سے وہ اور جلد جزا دیں گے ہم شکر کرنے والے

سے حصہ دیں گے اور شکر ادا کرنے والوں کو ہم جلد جزا دیں گے۔

انقلب پھر گیا۔ پلٹ گیا انقلبتم تم پھر گئے پلٹ گئے۔ انقلاب مصدر

ہے۔

عقب ایڑی اعمقاب جمع ہے۔

جزی اس نے جزا دی۔ یجزی وہ جزا دے گا۔ سبب جزی وہ جلد جزا

دے گا۔

آراد اس نے چاہا یرید وہ چاہتا ہے اتی اس نے دیا نوتی ہم دیتے ہیں

شرط و جزا کی وجہ سے یرید اور نوتی کو جزم ملی اور

یرد اور نوت ہوئے۔

تفسیر آیت ۱۲۲ — ۱۲۵

موت کے خوف سے جہاد ترک نہ کرو

حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قریبی رشتہ دار تھے۔ وہ جنگِ احد کے دوران میں شہید ہوئے تو کفار نے غل
پھا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفات پا گئے۔ یہ سن کر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہمت

ٹٹ لٹی۔ بعضوں نے یہ کہہ کر تلواریں پھینک دیں کہ جب حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب کس کے لئے جنگ کریں۔ آیات زیر نظر میں بیان ہے کہ دین کی تعمیر نہیں کی وفات کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ دنیا میں ہزاروں انبیاء علیہم السلام آئے اور پھر سفرِ آخرت کر گئے۔ موت ہر بشر کے لئے مقدر ہے۔ انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنیٰ نہیں۔ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی ذات حتیٰ و قیوم ہے۔

ہر انسان کو اس دنیا سے مفارقت کرنا ہے۔ دنیاوی قیام عارضی ہے۔ پھر آدمی موت کے خون سے جہاد کیوں ترک کرے۔ جو آدمی دنیاوی فائدوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے وہ بے شک کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ جو لوگ ثوابِ آخرت کے طلب گار ہیں وہ اس ثواب میں کامیاب ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ طالبِ دنیا آخرت سے محروم رہتا ہے لیکن طالبِ آخرت دنیا سے محروم نہیں ہوتا۔

وَ كَايِنٌ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ

اور کتنے ہی سے نبی جنگ کی ہمراہ اس کے

اور کتنے ہی نبی تھے (کہ) ان کے ہمراہ جنگ کی

رَبِيُونٌ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا

اللہ والے بہت تھے نہ کمزور پڑے وہ

بہت سے اللہ والوں نے توجو ان پر اللہ کی

لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

لئے جو پڑا ان پر میں رستہ اللہ

راہ میں آیا اس سے ڈھیلے نہ پڑے

وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا

اور نہ کمزور ہوئے اور نہ ناتواں ہوئے۔

اور کمزور نہ ہوئے اور نہ دبے

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٣٦﴾

اور اللہ چاہتا ہے ثابت قدم رہنے والے اور

اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو چاہتا ہے۔ اور

مَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا

نہ تھا کہنا ان کا مگر کہ کہا انہوں نے

ان کا کہنا صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ

اے رب ہمارے مغفرت کر لے ہمارے گناہ ہمارے اور

اے ہمارے رب! ہمارے لئے بخشش کر ہمارے گناہوں کی اور

إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ

حد سے نکلنا ہمارے میں امر ہمارے اور پختہ رکھ

ہمارے امر میں ہمارے حد سے نکلنے کی اور ہمارے

أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

قدم ہمارے اور مدد سے ہمیں خلاف لوگ

قدم پختہ رکھو اور کافر لوگوں کے خلاف

الْكَافِرِينَ ﴿١٣٤﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا

کفر کرنے والے تو دیا انہیں اللہ ثواب دنیا

تو اللہ نے انہیں دیا دنیا کا ثواب

وَ حُسْنِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ط وَ اللَّهُ

اور خوبی ثواب آخرت اور اللہ

اور آخرت کے ثواب کی خوبی اور اللہ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٥﴾

چاہتا ہے احسان کرنے والے

احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے۔

اسراف حد سے نکلنا مُسْرِفٍ اس سے فاعل ہے ثَبَّتْ جَمًّا ثَبَّتَتْ جَمًّا دیا پختہ رکھا اَقْدَامُ جمع ہے قَدَامُ کی۔

تفسیر آیت ۱۳۶ — ۱۳۸

مجاہدین کی استقامت

جہاد اہل حق کا شروع سے ثبوت رہا ہے۔ اللہ والوں نے پارنا اتیاء علیہم السلام

کے ہمراہ میدان جنگ میں قدم رکھا۔ بڑے نقصان اٹھائے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئے۔ دل سے کوشش کی اور جان پر کھیل گئے تاہم کبھی مغرور نہ ہوئے۔ ہمیشہ یہ کھٹکا ہی رہا کہ ہم سے کوئی کوتاہی یا زیادتی سرزد نہ ہو گئی ہو۔

اسراف: زیادتی کے لئے قرآن حکیم میں اسراف کا لفظ آیا ہے۔ اسراف کے معنی ہیں حد سے نکل جانا۔ مثلاً مغلوب دشمن پر ناحق زیادتی کرنا یا فتح پر مغرور ہو جانا اور اسے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بجائے اپنی قوت و شجاعت کا ثمرہ سمجھ لینا۔ آیت ۱۷۷ میں اسراف سے یہی مراد ہے۔ اسراف ویسے دولت اور صحت لٹانے کے معنی بھی رکھتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا

اے جو ایمان لائے اگر تم اطاعت کرو

اے ایمان لانے والو! اگر تم کافروں

الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

جو کافر ہوئے پلٹ دیں تمہیں پر ایڑیاں تمہاری

کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں اسلٹے پاؤں مرتد کر دیں

فَسَنَقَلِبْكُمْ خَسِرِينَ ﴿١٢٩﴾ بَلِ اللّٰهُ

تو تم ہو جاؤ خسارہ مند بلکہ اللہ

اور تم خسارہ مند ہو جاؤ بلکہ اللہ

سَوَّلَكُمْ وَاَسْوَأَكُمْ فَهُمْ يَخِشُونَ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

سافلی، بگاڑ تمہارا اور وہ بہترین در کرنے والے
تمہارا سافلی ہے اور بد کرنے والوں میں بہترین ہے۔

تفسیر آیت ۱۴۹ — ۱۵۰

دیکھو تفسیر آیت ۱۴۹ تا ۱۵۰

وَسَمَّلِقُوا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الشُّرُكُوبَ

جلد ڈالیں گے ہم میں دل جو کافر ہوئے رعب

ہم کافروں کے دلوں میں جا رعب ڈالیں گے

بِسْمِ اللَّهِ كَذَّبُوا بِالنَّارِ وَمَا يَنْزِلُ

بِسْمِ : شریک ٹھہرایا انہوں نے ساتھ اللہ جو نہیں اتاری

بِسْمِ اس کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جس کے ساتھ اس کے

بِسْمِ سُلْطَانًا وَمَا أَسْتَهْمُ النَّارُ ط و

ساتھ اس کے سُلْطَانًا اور سُلْطَانًا ان کا آگ اور

کوئی سُلْطَانًا نہیں اتاری اور ان کا سُلْطَانًا آگ ہے اور

بِسْمِ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

برا مسکن

قَالَ

اور وہ ظالموں کے لئے مسکن ہے

اَلْتَقَىٰ ذَا لَآئِقِي هِمُّ ذَا لَمِيْنِ كَعِ سُلْطَانِ قَدْرَتِ سُنْدَهٗ حِجَّتِ اَدْلِيْلِ -
 اَدِي تَهْكَا نَا كِيَا مَادِي تَهْكَا نَا - مَكَانِ ثَوِي كَسِي جَلْدِ مُسْتَقْلًا مَهْمَا نَا -
 تَهْوِي مَسْكِنِ - مُسْتَقْلِ مَهْمَا نِي كِي جَلْدِ -

تفسیر آیت ۱۵۱ کفار کی مرغوبیت

مشرک طبعاً بزدل ہوتا ہے۔ اُس کے بتوں کے ساتھ کوئی سلطان یعنی حجرت
 سنا و البتہ نہیں ہوتی۔ وہ بیچ اور ناچیز ہوتے ہیں۔ زیادہ دیر تک اس
 دل کو سہارا نہیں دے سکتے۔

اُحد کی جنگ میں پختہ مسلمان شہید ہوئے لیکن پھر بھی رہائی کے لئے
 آخر برابر رہے۔ مشرکین نہایت عجلت سے سامانِ سفر باندھ کر مکہ روانہ ہوئے
 ان کی فوری واپسی کی وجہ آج تک اس کے سواٹے اور کچھ نہیں بتائی جاسکتی
 وہ مسلمانوں کے جوابی حملہ سے دل ہی دل میں مرغوب ہو گئے تھے۔ ان کے پاس
 مسلمانوں کا کوئی قیدی نہ تھا۔ مالِ غنیمت بھی نہ ملا تھا۔ اٹھا اپنے دو آدمیوں
 مسلمانوں کے ہاتھ میں اسیر چھوڑ گئے۔

ابوسفیان جب مدینہ سے کچھ آگے روہاد کے مقام پر پہنچا تو یکایک خباہت
 کہ فتح و شکست کا تو کچھ فیصلہ نہ ہوا اور مسلمان رُوساؤ زندہ رہ گئے حال
 کی جنگ سے کفار کا صرف ایک رئیس زندہ بچا تھا اور وہ ابوسفیان تھا
 نے اس جنگ میں شرکت ہی نہ کی تھی۔ اس نے روہاد سے پلٹ کر پھر حملہ
 لیکن اتنے میں خبر ملی کہ مسلمان ہتھیار باندھ کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے
 اُس پر ہراس ماری ہو گیا اور بھاگ کر سیدھے مکہ میں دم بیا۔

میدانِ اُحد سے جاتے ہوئے ابوسفیان اعلان کر گیا تھا کہ اگے برس

میدان میں جنگ ہوگی۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا۔ آپ اگلے برس مقررہ میعاد پر میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی شکار لٹے مکہ سے نکلا لیکن رستہ ہی میں جی چھوڑ بیٹھا اور واپس چلا گیا۔

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا لَا إِذْ

اور - سے سچ کر دکھایا تمہیں وعدہ اسکی

اور یقیناً اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا

تَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ بِأَذْنِهِ يَحْتَسِبُ إِذَا

قتل کرتے (تھے) تم : انہیں ساتھ حکم اس کے حتیٰ جب

تم انہیں اس کے حکم سے کاٹے ڈالتے تھے اس وقت تک کہ تم نے

فَإِذَا كُنْتُمْ كَارِهِينَ فَتَنَّاكُمُ فِي الْأُمُورِ وَأَلَّا تَعْلَمُوا أَلَّا يَخْلُقَ الْإِنسَانُ مِن نَّوْءٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ

مزوری دکھائی تم نے اور تم جھگڑے میں حکم اور

ناچاہک (مزوری دکھادی اور حکم میں اختلاف کیا اور

عَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَمَرَكُمْ

انفرمان کی تم نے سے بعد کہ دکھایا تمہیں

تم نے انفرمان کی اس کے بعد کہ اس نے تمہیں دکھایا

مَا تَحِبُّونَ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا تَحِبُّونَ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ

جو تم چاہتے ہو تم سے جو چاہتا ہے دنیا

جو تم چاہتے تھے تم سے (کوئی ایسا ہے) جو دنیا کی آرزو رکھتا ہے

کہ یعنی اللہ نے اسے یعنی فتح

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ

اور تم سے جو چاہتا ہے آخرت

اور تم میں سے (کوئی ایسا بھی ہے) جو آخرت کی آرزو رکھتا ہے

صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ

پھر اس نے تمہیں ان سے تاکہ آزمائش کرے تمہاری

اس نے تمہیں ان سے پھیرا تاکہ تمہاری آزمائش کرے

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ

اور ہے معاف کیا تم سے اور اللہ والا فضل

اور اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ مومنوں:

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

پر ایمان لانے والے

پر فضل کرنے والا ہے۔

کھس قتل سے استیصال کیا محسوس تم قتل کر کے بیخ کنی کر رہے تھے

رہے تھے۔ زانی، دیکھا آری دکھایا۔

بلی آزمایا یبلی بلاء اس سے افتعال کے باب میں ابتلی ہے اس کے معنی

آزمایا۔ جانچا۔ پبتلی وہ آزماتا ہے لببتلی تاکہ وہ آزمائے۔

تفسیر آیت ۱۵۲ بزرگی استقامت سے مشروط ہے

اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے وعدہ ہے کہ اگر وہ حق کی راہ پر قائم رہے اور اتحاد اور اتحاد سے نہ دیا تو کامیاب و کامران ہوں گے۔ یہ وعدہ اُحد کی جنگ میں پورا ہوا۔ آیت میں مَا تَجِبُونَ کا اسی طرف اشارہ ہے۔ یہاں مَا تَجِبُونَ سے مراد فتح ہے۔ چنانچہ جنگ کا آغاز ہوتے ہی مسلمانوں نے کفار کو تلواروں پر دھریا اور وہ بھاگ اٹھے۔ کافر مردوزن سب نے جان بچانے کے لئے دُور کی بازی لگادی۔ اس کے بعد مسلمان تیر اندازوں نے سخت غلطی کی اور عسکریاں کے متعلق ہوئے یعنی ادنا برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا۔

ان میں سے بعضوں نے کہا کہ ہمیں اپنی جگہ کسی صورت نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن ان کی اکثریت یہ ماننے کو تیار نہ تھی، لہذا تنازعہ ہوا۔ جو تیر انداز پہاڑی کو چھوڑنا چاہتے تھے ان کی دلیل یہ تھی کہ ہمیں فوراً پہنچ کر مالِ غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے حالانکہ جہاد دنیا کی غرض سے نہیں بلکہ آخرت کی غرض سے کیا جاتا ہے۔

ثُمَّ صَرَّفْنَا فِئْتَكُمْ عَنْ مَدِينِهِمْ یعنی پھر اللہ نے تمہارے منہ ان سے پھیر دئے یعنی جب خالد کا رسالہ سر پر آیا تو تم لوگ مشرکوں سے منہ موڑ کر فرار کرنے لگے۔ یہ حرکت اگرچہ سب صحابہؓ نے نہیں کی لیکن خطاب سب کو ہے کیوں کہ ان کی ایک ہی جماعت تھی۔ فرار کرنے والے بعد میں نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا بلکہ مزید یہ کہ ان پر فضل کیا۔ ان کو دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائیں۔

إِذْ تَصِيدُونَ وَلَا تَلُوتَ

جب تم فرار کرتے تھے اور نہ رک کر انتظار کرتے تھے
جب تم فرار کیے جاتے تھے اور کسی کی خاطر

عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُكُمْ

پر کوئی اور رسول بلاتا تھا تمہیں
رکتے نہ تھے اور رسول تمہیں بلاتا تھا

فِي أَعْقَابِكُمْ فَانَابَكُمْ عَمَّا

میں عقب تمہارا تو دیا اس نے تمہیں غم
تمہارے پیچھے تو اس نے تمہیں غم پہ ایک

بِغَمٍّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا

ساتھ غم تک تم رنج نہ کرو پر جو
اور غم دیا تاکہ تم رنج نہ کرو اس پر جو تمہیں

فَاتَّكُمُ وَاللَّهُ

چوک گیا تم سے اور نہ جو پڑا تم پر اور اللہ
نہیں ملا اور نہ (اس پر) جو تم پر آیا اور اللہ

۱۰ جب تم سر اٹھائے چلے جاتے تھے (احمد رضا خان)
۱۱ یعنی اللہ نے

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۲۷۹﴾ ثُمَّ

بانہر ساتھ جو تم کام کرتے ہو

بانہر ہے اس سے جو کام تم کرتے ہو

أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا

اتاری تم پر سے بعد غم امن

اُس نے تم پر غم کے بعد امن اتارا۔

نَعَاسًا يُغْشَى كَآيِفَهُمْ مِنْكُمْ

اونگھ ڈھانپتا تھا جماعت تم سے

کہ اونگھ تھی جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی

وَ كَآيِفَهُمْ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ

اور ایک جماعت اور ان کی

اور ایک جماعت تھی جنہیں اپنی جانوں کی فکر تھی

يُظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ

وہ گمان کرتے تھے ساتھ اللہ غیر حق گمان

وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا

الْبَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا

جاہلیت وہ کہتے تھے کیا لئے ہمارے

گمان کرتے تھے وہ کہتے تھے کیا ہمارا

لہ نواس مذکر ہے اس لئے فعل بھی مذکر آیا ہے۔

مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ

سے امر سے کچھ کہہ یقیناً کارفرما

امر میں سے کچھ ہے (اے نبی!) کہہ دیجیے کہ امر سب

كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ

وہ سب اللہ کا وہ چھپاتے تھے میں دل ان کے
اللہ کا ہے وہ جی میں چھپاتے تھے

مَا لَا يُدَاوِنَ لَكَ يَقُولُونَ

جو نہیں ظاہر کرتے تھے لے تیرے وہ کہتے تھے
جو (اے نبی!) آپ کے آگے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے

لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

اگر ہوا لے ہمارے سے امر کچھ

(کہ) اگر ہمارا امر سے کچھ ہوتا (تو)

مَا قُتِلْنَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي

نہ قتل کئے گئے ہم یہاں کہہ اگر تم ہوئے میں

ہم یہاں نہ ماسے جاتے (اے نبی!) کیسے اگر تم اپنے گمروں

بِيُوتِكُمْ لَبِزَ النَّبِيِّ كَتَبَ

گھر تمہارے - نمودار ہوا لکھا گیا

میں ہوتے تو (پھر بھی) جن کے لئے قتل

اے یعنی امر میں ہمارا بھی کچھ دخل ہوتا

عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ

اور ان کے قتل طرف قتل گاہیں ان کی
گواہ کیا (مخاف) وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نمودار ہوتے

وَلَيْبَسَلَى اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ

اور تاکہ جانچے اللہ جو میں سینے تمہارے اور
اور تاکہ اللہ جانچے جو تمہارے سینوں میں ہے اور

لَيَمْحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ

تاکہ نکھارے جو میں دل تمہارے اور اللہ
تاکہ نکھار دے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اللہ

عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۱۵۳)

جاننے والا ساتھ والی سینے

سینے والی بات سے باخبر ہے

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ

یقیناً جو منہ موڑ گئے تم سے دن

یقیناً تم میں سے جو منہ موڑ گئے (اس) دن

التَّقَى الْجَمْعُ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ

باہم لے دو لشکر صرف ڈکھلایا انہیں

جب دو لشکر لے انہیں صرف شیطان

الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا

شیطان بسبب بعض جو انہوں نے کیا

نے ڈگمگایا ان کے بعض کے لیے کہ سبب

وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ

اور - ہے اور گزر گیا اللہ ان سے

اور اللہ نے انہیں معاف کیا

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (۱۵۵)

یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا حلم والا ہے

یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا ہے

أَصْعَدَ (يُصْعِدُ) فرار ہوا۔ بھاگ کر دوڑ چلا گیا۔ اس سے مصدر اِصْعَادُ ہے

صَعَدَ (يُصْعَدُ) چڑھا۔ بلند ہوا۔ اس سے مصدر صَعُودٌ ہے۔

كَوَى اس نے رک کر انتظار کیا۔ اس سے مصدر كَوَّى ہے۔ يَلْوِي وہ رک انتظار

کرتا، تَلْوُونَ تم رک کر انتظار کرتے ہو۔

دَعَا اس نے پکارا يَدْعُو وہ پکارتا ہے اُخْرَى صِيغَةُ مُؤنثٌ ہے اُخْرَى۔

مخابره میں فِي اُخْرَى كُمْ کے معنی ہیں وَرَاءَكُمْ یعنی تمہارے پیچھے۔ وَأَثَابَكُمْ کی ترکیب

ہے فَ (تو) أَثَابَ (اُس نے دیا) اور كُمْ (تم سے)۔ لِكَيْلَا کی ترکیب ہے

لِكَيْ (تاکہ) اور لَانِ (سے) غَشِيَتْ اس نے ڈھانپنا يَغْشِي وہ ڈھانپتا ہے۔

هَمَّ اُس نے فکر کی۔ آهَمَّ اس نے فکر دلائی۔ ظَنَّنُ رُوہ گمان کرتا ہے۔

مَمْنَجِعٌ جمع ہے مَمْنَجِعٌ کی۔ مَمْنَجِعٌ کے لغوی معنی ہیں: لیٹنے یا دراز ہونے

کی جگہ۔ یہاں مراد ہے قتل گاہ نَرَّالٌ وہ پھسلا۔ اِسْتَرَلَّ اُس نے پھسلا یا۔

لَهُ یعنی غنیمت کی طلب

تفسیر آیت ۱۵۳ — ۱۵۵

تنازع اور دنیا طلبی کے نقصانات

مسلمانوں کے ایک گروہ میدان جنگ سے سیدھے بھاگا۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پکارتے رہے کہ اِلٰی عِبَادَةِ اللّٰهِ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ كَرَّ فَلَہُ الْجَنَّةُ (اے اللہ کے بندو! میری طرف آؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جس نے پلٹ کر حملہ کیا اس کے لیے جنت ہے) لیکن حضور کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑی۔

فَاتَّبَعْتُمْ تَحْتًا بِغَمٍّ يَكِيْلًا تَحْرُوْنَ عَلٰی مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ جو اصحاب کرام نے میدان جنگ میں موجود تھے انہیں ایک تو اس بات کا غم تھا کہ آئی ہوئی فتح ہاتھ سے نکل گئی۔ اسے مَا فَاتَ (جو چوک گئی یا ہاتھ سے نکل گئی) کہا گیا ہے۔ دوسرا غم یہ تھا کہ بہت جانی نقصان پہنچا ہے۔ اسے مَا اَصَابَ (یعنی جو آپڑا) کہا ہے۔ یعنی غم پہ غم تھا لیکن اتنے میں ایک اور غم پہنچا جس نے ان سب کو دبا دیا۔ یہ غم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا تھا جب آپ کی شہادت کی افواہ اڑی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اس غم میں ایسے ڈوبے کہ اور سارے غم بھول گئے۔ فتح و شکست اور نفع و نقصان کی کوئی ہوش نہ رہی۔ یہ ان کی قوت ایمان کی دلیل تھی۔ اچانک آواز آئی کہ حضور زندہ ہیں۔ صحابہ سمٹ سمٹ کر آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ غم سے چور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اچانک ان پر اونگھ طاری کر دی۔ چند لمحے کھڑے کھڑے سو گئے۔ آنکھ کھلی تو طبیعت آسودہ تھی۔ تازہ دم تلوار چلانے لگے۔

مسلمانوں کے ہمراہ چند منافق بھی آگئے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام مُعْتَبِ بن قُشَيْر تھا۔ ان کی بابت ارشاد ہے: اَشْمَتْنَهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَعْنِي اَنَّ كُوْبَانَ كِي

تو بچی تھی۔ اللہ کے بارے میں معتز دے مشہ کون کی طرح عجیب عجیب کہاں کرنے لگے
 جاہلیت کے دور میں مشہ کون کی اپنے خداؤں کے بارے میں متلون مزاجی بھی
 خوب تھی۔ کسی بت سے کوئی منت، سنتے اور مراد بر نہ آتی تو اسے توڑ پھوڑ سے تفت
 مسیبت میں پھنستے تو زمانے کو کاپیوں دیتے تھے۔ کابھنوں سے یوں تو بڑی
 عقیدت رکھتے لیکن ان کی پیش گوئی غلط نکلتی تو انہیں مار ڈالتے تھے۔ منافقوں
 کی یہی رگ جاہلیت میدانِ احد میں پھوڑ کی اور کہنے لگے، اللہ نے آخر ہمارے
 بس میں رکھا ہی کیا ہے۔ ہم تقدیر کی چکی میں پس گئے۔ ان کو تذبذب سے کہے
 منافقو! تم بتا رہے مسلمان بن کر آئے ہو لیکن اللہ تمہارے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وہ موت و حیات کا مالک ہے۔
 تم کہتے ہو کہ ہمارے بس میں ہوتا اور شرم میں پھنس کر یہاں نہ آ گئے ہوتے تو شمشیر
 کی زرد اور موت کے سایے میں کیوں کھڑے ہوتے۔ تم غلط سمجھتے ہو۔ اگر
 تمہاری قسمت میں مارا جانا ہی لکھا تھا تو ضرور کسی نہ کسی سبب اپنی قتل گاہوں میں
 پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا قتل منظور ہوتا تو تم ضرور مرتے لیکن وہ تو صرف
 تمہاری نیلتوں کو جانچنا چاہتا ہے اور تمہارے دلوں میں جو نفاق ہے اسے
 ظاہر کرنا چاہتا ہے۔

آیت ۵۵ میں تسل ہے کہ جو مسلمان میدانِ جنگ کو چھوڑ گئے وہ باغی نہ تھے
 بلکہ ان سے لغزش ہو گئی تھی۔ تیرا نڈازوں نے غنیمت کے لیے جگہیں چھوڑ
 دیں۔ جنگ کا نقشہ بدل گیا اور ایسی افراتفری ہوئی کہ بعض لوگ بے سوچے سمجھے
 ہزیمت کھا گئے۔ اللہ تعالیٰ بشری خطا کو معاف کرتا ہے، اس لئے ان سے درگزر
 فرمایا۔

آیت میں میدان سے منبھوڑنے والوں اور غنیمت پر لپکنے والوں کو ایک ہی
 گروہ شمار کیا گیا ہے حالانکہ ضرور نہیں کہ ہر مرحلہ میں سب برابر کے شریک ہوں
 لیکن چونکہ ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے تھے اس لئے ان کو اکٹھا خطاب کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا

اے جو وہ ایمان لائے مست ہو

اے ایمان لانے والو! امت ہو ان کے

كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ

مانند جو کفر کیا انہوں نے اور کہا انہوں نے لئے بھائی ان کے

مانند جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا

إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا

جب سفر کیا انہوں نے زمین میں یا وہ تھے غازی

جب کہ انہوں نے زمین میں سفر کیا یا غازی تھے

لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا

اگر وہ ہوتے پاس ہمارے نہ وہ مرے

اگر وہ ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے

وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ

اور نہ ماریے گی وہ تاکہ بنائے اللہ وہ

اور نہ مارے جائے تاکہ اللہ اسے ان کے

حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ

ارمان میں دل ان کے اور اللہ

دلوں میں حسرت بنا دے اور اللہ

يُسْحٰى وَيَمِيْتُ ^ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے - اور اللہ ساتھ جو تم کرتے ہو
زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ

بَصِيْرٌ ۝۱۵۶ ۝ وَلَئِنْ قَاتَلْتُمۡ فِي

دیکھنے والا اور - اگر تم قتل کیے گئے ہیں
اسے دیکھنے والا ہے اور اگر تم اللہ کی راہ میں

سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُّبِيْنٌ لِّمَغْرِبٍ

راہ اللہ یا تم مری گئے - بخشش
مارے گئے یا تم مری گئے تو اللہ کی طرف

مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ مِّمَّا يَكْمُلُونَ ۝۱۵۷

سے اللہ اور رحمت بہتر سے جو وہ جمع کرتے ہیں
سے بخشش اور رحمت بہتر ہے (اس) سے (جو) وہ جمع کرتے ہیں

وَلَئِنْ قَاتَلْتُمۡ لِاِلٰى اللّٰهِ

اور - اگر تم مری گئے یا قتل کیے گئے تم - طرف اللہ
اور اگر تم مری گئے یا مارے گئے تو تمہیں اللہ کی

تَحْشُرُونَ ۝۱۵۸

تمہیں اکٹھا کیا جائے گا
طرف اکٹھا کیا جائے گا۔

عُزًّا. مع ہے غازی (غازی) کی۔ مَاتَ وہ مرا مُتَّم تم مرے۔

تفسیر آیت ۱۵۶ — ۱۵۸

موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے

اہل اسلام میں سے کئی افراد نے تبلیغی - مفردوں اور جہاد کے معرکوں میں طبعی موت یا شہادت پائی۔ ان کے بعض رشتہ دار بدستور کافر تھے لیکن منافقانہ طور سے اسلام لے آئے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بوگ خطرناک مہموں پر کیوں جاتے ہیں۔ ہمارے پاس شہر ہی میں رہتے تو ان کی جانیں ضائع نہ جاتیں۔ منافقوں کو قبیلوی تعصب کی وجہ سے ان کے مرنے کا بڑا رنج رہتا تھا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی راہ میں جان دینا رنج و حسرت کی بات نہیں بلکہ مغفرت اور رحمت کا پیش خیمہ ہے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُم

تو سبب جو رحمت سے اللہ تو نرم ہوا لئے ان کے

(اے نبی!) اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لئے نرم ہیں

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

اور اگر تو ہوا سخت گیر سخت دل

اور اگر آپ سخت گیر (اور) سخت دل ہوتے

لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

- منتشر ہو گئے سے آس پاس تیرے پس درگزر کر
تو وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے۔ پس آپ انہیں

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ

ان سے اور مغفرت مانگ لے ان کے اور
معاف کروں اور ان کے لئے مغفرت مانگیں اور

شَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ

مشورہ کر ان سے میں امر تو جب عزم کیا تو نے
اور ان سے کام کا ج میں مشورہ کریں۔ پھر جب آپ عزم کریں

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

تو توکل کر پر اللہ یقیناً اللہ چاہتا ہے
تو اللہ پر توکل رکھیں۔ یقیناً اللہ توکل کرنے والوں

التَّوَكِّلِينَ (۱۵۹)

توکل کرنے والے

کو چاہتا ہے۔

فَطَّ سَخْتِي كَرْنِي وَاللَّ تِير مَزَارِجِ عَظِيمِ كَلْفِي مَعْنِي هِي كَارْصَا سَخْتِي
إِنْفِضَاضِ كَلْفِي هِي تَوَكُّلِ كَرْجِدَا جِدَا هُو جَانَا إِنْفِضُوا وَهُ مَنْتَشِرْ هُو يَكْبِي
عَافَا اس نِي مَعَا فَا يَعْهُو وَهُ مَعَا فَا كَرْتَا هِي أَعْفُ (امر) مَعَا فَا كَر-

شَادَدَ اُس نے مشورہ کیا، شاور دامر، مشورہ کر، مُشَاوَرَةً باہم مشورہ کرنا۔

اِنْ يَنْصُرْكُمْ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

اگر مدد کرے، تمہاری اللہ تو نہیں غالب لے تمہارے
اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں

وَ اِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي

اور اگر چھوڑے تمہیں تو کون رہ جو
اور اگر وہ تمہیں چھوڑے تو کون ہے جو

يَنْصُرْكُمْ مِّنْ بَعْدِ

مدد سے گا تمہیں سے بعد اس کے
تمہیں اس کے بعد مدد سے گا

وَ عَلٰى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۰﴾

اور پر اللہ پس توکل کریں ایمان والے
اور مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔

خَذُلْ خِذْلَانِ چھوڑ دینا۔ وقت پڑے پر مدد نہ کرنا۔

حُسْنِ خُلُقٍ

اسلام میں حُسْنِ خُلُقٍ کو کس قدر اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ جناب سائبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے کیجئے :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

(میں اسی لئے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں)

اخلاق گر! اسلام کا دوسرا نام ہے

حُسْنِ اخْلَاقِ كَيْ بَارِعَ فِيهَا أَنْحَضَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَعَةَ نَهَائِتِ

تاکیدی احادیث منقول ہیں۔ مثلاً :

۱- أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا نَا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا (ترمذی)

مؤمنین میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق خوب ترین ہے)

۲- إِنَّ مِنْ نَجِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا (متفق علیہ)

تم میں جو عمدہ ترین اخلاق والے ہیں وہ تمہارے بہترین آدمیوں میں سے

ہیں)

۳- نیکی حُسْنِ خُلُقٍ ہے (مسلم)

۴- مومن اپنے حسن خُلُقٍ سے روزہ دار و نماز گزار کا درجہ

پالیتا ہے (ابوداؤد)

۵- قیامت کے روز بندے کے ترازو میں حُسْنِ خُلُقٍ سے زیادہ بھاری

کوئی چیز نہیں ہوگی۔

(ترمذی)

۶- میں جنت کی بلندی میں اس شخص کے لئے ایک گھرفا ذمہ لیتا ہوں جو

اپنے خُلُقٍ کو خوش نما بنائے (ابوداؤد)

۷- قیامت کے روز تم میں سے میرا محبوب ترین شخص اور میرا قریب ترین

بلیس وہ ہوگا جو تم سب سے عمدہ اخلاق والا ہوگا (ترمذی)

آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کیا چیز
سے زیادہ جنت میں داخل کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا تقویٰ اور سیر
(ترمذی)

جناب زادی بیخ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اُسوۂ حسنہ
آپ حسن اخلاق کی موعجہ پر تھے سو سورت القام میں اللہ تعالیٰ کا
سے ارشاد ہے:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿۱﴾ (آپ نلو عظیم پر ہیں)
عَفْوٌ

اسلام نے عفو پر بہت تاکید کی ہے۔ اسے ایک عظیم اخلاقی فنیدت
دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس سفت سے منصف بتایا ہے
اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام عَفْوٌ یعنی بہت معاف کرنے والا
قرآن حکیم میں کئی جگہ تلقین ہے کہ تم عفو سے کام لو۔ سورۃ النعام میں
ہے کہ اگر تم دوسروں کے ساتھ کلمہ کھلا بھلائی کرو یا چھپا کر یا کسی کی برائی
درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔
کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باوجود قدرت کے بندوں کی برائیوں سے
کرتا ہے۔ تم بھی ان کی برائیوں کو نظر انداز کرو۔ اس بلیغ انداز سے اس بار
ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات
قبول کریں اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کی لغزشوں کو معاف کر دیا کر
قرآن حکیم سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے بندوں سے درگزر نہیں کر
ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔

عفو ایمان والوں کی صفت ہے :

سُورَةُ التَّوْبَةِ فِي مِثْلِ الْإِيمَانِ كِي أَيْكَ صَفْتِ يَه بَتَائِي كُتِي نَه :

وَ إِذَا مَا عَصَبُوا فَمَنْ يَغْفِرُ ذُنَّ (۲۲)

اور جب انہیں غصہ آجائے تو معاف کر دیتے ہیں

عفو دوست و دشمن سب کے لئے مراد ہے :

جہاں تک ممکن ہو سکے ہر شخص سے عفو اور درگزر سے پیش آنا چاہیے -

درۃ البجائید میں واضح الفاظ میں یہ ہدایت ہے :

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ

یعنی ایمان والوں کو چاہیے کہ کفار سے درگزر کریں -

سورۃ مائدہ (آیت ۱۳) میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

ہود کے بارے میں فرمان ہے کہ آپ کو ان کی خیانت کی خبر برابر ملتی رہے گی

لیکن آپ انہیں معاف کریں اور درگزر فرمائیں -

سورۃ اعراف (آیت ۱۶۹) میں ارشاد ہے :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتَ عِنْدَ صِدْقٍ ۝

راے نبی عفو کی نحو رکھئے، نیکی کا حکم دیجئے اور ہمالوں سے کنارہ کیجئے

زندگی کا یہ شہر حق اصول ہے کہ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی دلازاری اور

قصمان رسانی سے دل پریشان نہیں کرنا چاہیے - ہر مسلمان نیکی کا تبلیغ ہوتا ہے

اگر وہ بات بات پر لوگوں سے الجھتا رہے تو کسی شخص کو اپنے پیغام سے

متاثر نہیں کر سکتا -

آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لئے طائف تشریف لے گئے تو

ہاں کے سرداروں نے آپ سے گستاخانہ کلام کیا - انہوں نے شہر کے اوباشوں کو

آپ کے خلاف اکسایا - وہ بازار کے دونوں طرف بیٹھ گئے - جب آنحضرت ہاں

سے گزرے تو آپ پر پتھر پھینکے - بدن مبارک سے خون جاری ہو گیا - آپ شہر سے

بابر تشریف لائے تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ کہیں تو یہ پہاڑ طائف والوں پر گرا دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں مجھے تو قہر ہے کہ ان کی اولاد سے اہل ایمان اٹھیں گے۔

مکہ فتح ہوا تو آپ نے سب لوگوں کو معاف کر دیا حالانکہ انہوں نے آپ پر ستم ڈھانے میں کمی نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا جنگی قیدیوں کو بغیر فدیہ کے رہا فرمادیا کرتے تھے۔

حدیث نبوی ہے کہ مسلمانوں کا افضل اخلاق عفو ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اس وقت تک صاحب فضیلت نہیں ہوتا جب تک کہ تعلق توڑنے والوں سے تعلق نہ جوڑے، ظلم کرنے والے کو معاف نہ کرے اور جس نے اس سے بخل کیا تھا اسے عطا نہ کرے۔

شوری

مشورہ کے لئے قرآن حکیم میں شوری کا لفظ آیا ہے۔ اہل اسلام کو مشورہ کی بہت تاکید ہے۔ سورۃ شوری میں جہاں مسلمانوں کے چند اوصاف گنائے گئے ہیں

وہاں ان کا ایک وصف یہ بھی بتایا ہے:

(۳۸)

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ يَتَّبِعُونَ

(یعنی ان کے معاملات باہمی مشورہ سے طے پاتے ہیں)

آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوری کی تلقین ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَىٰ ضَلَالَةٍ وَيَدُّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ

عَدَّ شِدِّي فِي النَّاسِ

ترجمہ : اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جو شخص جماعت سے کٹ گیا وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔

مراد یہ کہ جب امت کے فہم علماء اہل کرسی بارے میں مشورہ کریں گے تو وہ درست نتیجہ تک پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ جو شخص جماعتی مشورہ سے انکار کرتا ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرامؓ سے بار بار مشورہ فرمایا کرتے تھے نہایت ابوہریرہؓ کا قول ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا (ترمذی باب الجہاد) احادیث میں کئی سی مثالیں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے مشورہ کر کے ان کی رائے کو قبول فرمایا۔ مثلاً اسیران بدر کا فیصلہ، جنگ احد کے لئے جگہ کا انتخاب، غزوہ خندق کے دوران صحابہ کرامؓ کی اس رائے کا منظور فرمانا کہ غزطفان سے مصلح نہ کی جائے۔ آپ ضروری سمجھتے تو غزوتوں سے بھی مشورہ کرتے اور ان کی رائے قبول فرمالتے تھے (عیون الاخبار ابن قتیبہ کتاب اول)

تَوَكَّلْ

قرآن حکیم میں تصریح سے بتایا گیا ہے کہ عقیدہ قدر پر ایمان لانا اس لئے ضروری ہے کہ انسان ثابت قدم رہے۔ اگر اسے کسی کام میں ناکامی بھی ہو جائے تو دل نہ مارے بلکہ اس یقین کے ساتھ نئے سرے سے جدوجہد کا آغاز کرے کہ میرا کام فقط کوشش و محنت کرنا ہے۔ انجام عزیز و قدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کی مشیت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا اور رِثَاب تو وہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے اور اس کے اندازہ سے ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لئے اس عارضی دنیا کی ناکامی پر ہمت کو ماتھ سے

نہیں دینا چاہیے۔ یہی توکل ہے۔

توکل سے مراد یہ نہیں کہ آدمی ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے، نہیں بلکہ جہد مسلسل میں
ہیں منسرف ہونے سے۔ لیکن اپنی کوشش، وسائل اور کامیابی پر نازاں نہ ہو اور نہ مصیبت
میں نیت اور عقیدہ کے ثبات پر آہنچ آنے سے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدم
ہونے سے۔ توکل وہ قوت ہے جسے پہاڑوں کے سینے چاک کر دیئے جاتے ہیں۔ توکل درست
مردوں میں وہ بیشتر ہے جس سے دریاؤں کی گزرگاہیں بدل رہی جاتی ہیں اور دینا
ہی کی نہیں آخرت کی جنت بھی نصیب ہوتی ہے۔

قرآن و حدیث کے مطالعہ سے توکل کے بارہ میں جو نکات سامنے آتے
ہیں ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

۱۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی ناکامی پر بد دل نہیں ہونا چاہیے۔

۲۔ اصل نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اسی کی مدد پر بھروسہ رکھنا
چاہیے۔ روک دے تو کوئی آدمی مدد کیے نہیں پہنچ سکتا۔

۳۔ ایمان والوں کی بہتری پر چاہئے کفار و منکفرین سے بے نیاز رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
کی تعذیر کو فراموش نہیں کرتے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا یعنی تو شیطان کا بس نہیں چلنا۔

۵۔ آدمی کسی کا عزم کر لے تو اسے انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے۔

قرآن حکیم میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد

ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (۱۵۹:۳)

ترجمہ: پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں۔

توکل تن آسانوں کی ایفون نہیں بلکہ جانبازدوں کی شمشیر جگر دار ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی

کی مدد کرتا ہے جو عمل کے دشمنی ہوتے ہیں اور حوادث سے نہیں ڈرتے۔ حدیث میں آیا

ہے کہ مدد استقامت کے ساتھ، کشائش پریشانی کے ساتھ اور آسانی مشکل کے ساتھ

وابستہ ہے بلکہ اگر آدمی ثابت قدم رہے تو اللہ کی مدد فریب غیبی طور سے پہنچتی ہے۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو آپ کی زبان پر یہ کلمے تھے مَحْسَبَاتًا
 اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ (اللہ مجھ کا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے)۔ آگ ٹھنڈی
 ہو کر زمین کی صورت لہلہا اٹھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک
 درخت کے نیچے تنہا محو خواب تھے۔ ایک کافر آگیا۔ آپ کی تلوار کو جو درخت میں لٹک
 رہی تھی تھام لیا۔ آپ کو جگایا اور کہا، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور
 نے فرمایا، اللہ تعالیٰ۔ یہ سن کر کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور حضور نے اٹھالی۔ انسان
 اللہ تعالیٰ کی نصرت پر کامل یقین رکھے اور اس کے احکام اور ہدایات کے بموجب محنت
 کرے تو اس پر رزق کے دروازے اچانک کھلتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ اگر تم اللہ پر
 ایسے توکل کر دجیسے توکل کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندے
 کو دیتا ہے۔ صبح تم خالی پیٹ گھر سے نکلو اور شام کو شکم سیر ہو کر آؤ۔ اس حدیث سے
 ثابت ہوتا ہے کہ رزق کی تلاش میں گھر سے نکلنا ضروری ہے۔ پرندے کو بھی آشیانے میں
 رزق نہیں پہنچتا بلکہ اسے بھی سستی الو سے تلاش میں جان کھپانی ہوتی ہے۔

اسلام کی تاریخ دیکھو تو معلوم ہوگا کہ معنی بھر مسلمانوں نے لاکھوں دشمنان اسلام
 کے منہ موڑ دئے تھے۔ بارہا محسن تکبیر کی گونج سے دشمن کی فوجیں جو اس کھو بیٹھیں اور
 ہتھیار ڈال دیے۔

توکل ہمیں توحید کا یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی ساجھی نہیں
 کسی کے پاس اگر کچھ طاقت و قدرت ہے تو وہ اندلس محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی
 عطا کردہ۔ وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے، اس لئے مؤمن انسان رزق اور
 حاجت روائی کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتا ہے۔ اس کے بندے تک
 کام آپڑے تو وہ اسے خدا نہیں سمجھتا اور نہ اسے خالق و مالک جانتا ہے۔ اس کا
 یہ پختہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہ مل کر رہے گی اور جو اسے
 منظور نہیں وہ کبھی نصیب نہ ہوگی۔ اگر سب دنیا ایک طنز ہو جائے تو بھی اللہ کی
 مشیت کو شکست نہیں دے سکتی۔ جو اللہ کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔

حایت میں ہے: اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ (ترجمہ) اللہ کا دھیان رکھنے یعنی اس کو یاد رکھ اور اس کے احکام بجالا، وہ تیری حفاظت کرے گا۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کا بھروسہ چھوڑ کر اس کی مخلوق کا سہارا لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مشرک شمار کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے کلمہ گو ہوں۔ آل حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا کہ میری امت سے ستر ہزار شخص بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کہہ کر حضور گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رہ بیٹھے سوچنے لگے کہ یہ ستر ہزار آدمی کون ہوں گے۔ طرح طرح کے خیالات دوڑانے لگے کہ اتنے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ ستر ہزار آدمی وہ ہوں گے جو نہ جھاڑ پھونک کر تے کراتے ہیں اور نہ فال گیری کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں یہ

قرآن حکیم میں ارشاد ہے: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ مُرُؤُسُهُمْ وَاِذَا قِيلَ عَلَيْهِمُ اٰتُوا زَادَتْهُمْ اٰيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (سچے) مومن صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں۔ اور جب اس کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے اور وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَطَ وَمَنْ

اور نہیں ہوا لئے نبی کہ وہ خیانت کرے اور جو

اور کسی نبی کے لئے نہیں ہوا کہ وہ خیانت کرے اور جو

لہ ریاض الصالحین باب فی الیقین والتوکل

يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

خیانت کرے آئے گا ساتھ جو غبن کیا اس نے دن قیامت

خیانت کرے وہ لائے گا جو اس نے غبن کیا ہے قیامت کے روز

ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

پھر پورا پوری توفیق پائیگی ہر جان جو کما یا اس نے

پھر ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کما یا

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۱﴾

اور وہ نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر

اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

غَلَّ اس نے خیانت کی۔ غُلُول اسم مصدر ہے۔ اس سے مراد ہے کوئی چیز

ناحق پوشیدہ طور سے لے لینا۔ اس کو خیانت بھی کہتے ہیں لیکن عرف عام میں غُلُول

سے مراد صرف وہ خیانت لی جاتی ہے جو مال غنیمت میں ہو۔

أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ

کیا تو جو پیروی کرے اللہ کے مانند جو

تو کیا جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا وہ اس کی طرح ہے جو

بَاءَ بِسَخِطِ اللَّهِ وَ مَا وَدَّ جَهَنَّمَ

نے کر بیٹھا ناراضی سے اللہ اور ٹھکانا اس جہنم

اللہ کی ناراضی لے کر آیا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ (۱۶۲) هُمْ دَرَجَاتٌ

اور بری منزل درجہ بدرجہ

اور (وہ) بری منزل ہے وہ اللہ کے نزدیک

عِنْدَ اللَّهِ ۝ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ (۱۶۲)

پاس اللہ اور اللہ دیکھنے والا ساتھ جو وہ کرتے ہیں

درجہ بدرجہ ہیں اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔

تفسیر آیت ۱۶۱ — ۱۶۳

وِیَاثِت داری

جنگِ اُحد سے پہلے ہی تقسیمِ غنائم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ انفال میں ہدایات آچکی تھیں۔ سب مال اکٹھا کر کے تقسیم کرنا تھا۔ اس کے باوجود جیلِ رُمّہ کے بعض مجاہدوں نے غنیمت کی خاطر جلدی کی اور جگہ چھوڑ گئے۔ اس پر انہیں یہ تنبیہ ہوئی کہ نبی کے ہوتے تمہیں غنیمت کی کیا فکر تھی۔ سب کو اپنا اپنا حصہ ملنا تھا۔ نبی ہمیشہ دیانتداری سے کام لیتا ہے، اس لئے تمہارے ساتھ بے انصافی نہ ہوتی۔

جنگِ بدر کا وقت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو مالِ غنیمت سے ایک تلواریں پسند آئی۔ انہوں نے اٹھالی۔ حضور کے پاس لے کر حاضر ہوئے اور التجا دئی کہ یہ مجھے عنایت فرمائیے۔ سعد بن ابی وقاص رشتہ سے آپ کے ماموں ہوتے تھے۔ انہوں نے اسلام کی راہ میں بہت قربانیاں دی تھیں تاہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو ٹوک انکار فرمایا اور حکم دیا کہ تلواریں کو غنیمت کے مال میں رکھ دو۔

یہاں عام اہل اسلام کو تعلیم ہے کہ خیانت ایک رُسوا کن فعل ہے۔ اس زندگی میں جو آدمی بھی خیانت کر کے کسی کا مال لیتا ہے جب حشر کے میدان میں آئے گا تو وہ مال اس کے کندھے پر دھرا ہوگا۔ وہ اسے پھینک نہ سکے گا۔ دنیا دیکھے گی کہ اس ریاکار نے کیا حرام خوری کی ہے۔

بہاد کے ہتھیار کو مال کی ہوس سے داغ دار نہ کرو۔ بہاد صرف رضائے الہی کی خاطر انجام دو۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی کی خوشنودی کے بجائے مال و زر مقصود ہے تو جان لو کہ گھروں کو صرف مال سے کروا لیں نہ جاؤ گے بلکہ اللّٰهُ تَعَالٰی کی ناراضی بھی ساتھ ہوگی (آیت - ۱۶۲)

اللّٰهُ تَعَالٰی کی نگاہ میں لوگوں کے مدارج مختلف ہیں لیکن یہ فرق نسبی تفاوت کی بنا پر نہیں بلکہ عمل کے اعتبار سے ہے۔ جس کا اخلاق بلند ہے اس کا درجہ بھی بلند ہے اور جس کا اخلاق پست ہے اس کا مرتبہ بھی پست ہوگا۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

- ہے احسان کیا اللہ پر ایمان لانے والے

اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔

اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

جب بھیجا ان میں رسول سے جانیں ان کی

کہ ان میں ایک رسول بھیجا ان میں سے

يَسْئَلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖٓ وَ يُزَكِّيْهِمْ

پڑھتا ہے اور ان کے آیات اس کا اور پاکیزہ کرتا ہے انہیں
ان کو اس کی آیات سناتا ہے اور ان کو پاکیزہ کرتا ہے

وَعَلَّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اور تعلیم دیتے انہیں کتاب اور حکمت

اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَسَفِي ضَلِّ مَبِينٍ

اور یقیناً وہ تھے سے پہلے - میں گمراہی واضح

اور یقیناً پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے .

تفسیر آیت ۱۶۴ فَرَأَيْتُمْ نُبُوتَ

اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر بڑا انعام کیا ہے کہ ان کی طرف انہی میں سے رسول بھیجا۔ وہ بشر ہے۔ انہی کے ساتھ بود و ماند رکھتا ہے۔ ان کے سے طبعی احساسات کا مالک ہے۔ ان کے درد و غم اور راحت و مسرت کو خوب سمجھتا ہے۔ ان کی مجبوریوں، ناچاریوں اور خطاؤں سے بخوبی واقف ہے۔ ان کا مزاج آشنا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ آتا تو انسانوں کے جذبات و میلانات کا پوری طرح محرم نہ ہو سکتا۔

اس آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہارگانہ فرائض بتائے گئے ہیں یعنی:

(۱) يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ — انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جو کلام نازل ہوتا وہ آپ کو معاً ازبر ہو جاتا تھا۔ پڑھنے میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہوتا تھا۔ اس امانت کو جیسا کہ اس کا حق ہے آپ نے پوری طرح ادا کر دیا۔

(۲) يُذَكِّيهِمْ — انہیں پاکیزہ کرتا ہے یعنی وہ اپنے پاکیزہ اخلاق اور
 ظلمت شکاف نورانیت کے بدولت دلوں کے اندھیرے دور کرتا ہے۔ وہ
 سراج منیر یعنی روشن کرنے والا چراغ ہے۔ اس کی نورانیت کی کرنیں ہر اس شخص
 کے رگ و پے میں اتر کر جاتی ہیں جس کے دل میں حقانیت کی کچھ بھی تمنا ہو۔ اس کی نگاہ
 حقیقت نواز سے کفر کے زنگار اور گناہوں کی آلودگیاں دور ہو جاتی ہیں۔

(۳) وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ — اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے یعنی قرآن حکیم
 حفظ کرتا ہے، اس کے معانی بیان کرتا ہے اور اس کے اسرار کھولتا ہے۔

کتاب الہی سراپا علم ہے۔ جس شخص کو اس علم کا حصول جائے وہ خود علم کا
 سرچشمہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے علم کی دور دور تک اشاعت کی۔ قرآن کا علم شاخ
 در شاخ ہو کر پھیلا اور دنیا کے کونے کونے میں اس کا فیض پہنچا۔ ایک وہ وقت
 تھا کہ عرب کی حدود میں ناخواندگی اور جہالت کے تہ بہ تہ اندھیرے چھاٹے ہوئے
 تھے۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ ایک دنیا نے عربوں کے آگے زانوئے تلمذتہ کیا۔ وہ
 عرب جو ایک ہزار سے زائد کی گنتی تک نہیں جانتے تھے سلم و حکمت کی مجلسوں کے
 صدر نشین نظر آنے لگے۔ یہ سب کرشمے اس علم کے تھے جس کی لگن جناب مادی اکبر
 صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لگا گئے تھے۔

(۴) وَالْحِكْمَةَ — یعنی حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔

حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں مثلاً:

(۱) علم و عمل — زیادہ تر یہی معنی متداول ہیں اور اجمالاً کافی رہتے ہیں۔

(۲) علم و عقل

(۳) کام کاج اور معاملات کو درستی سے انجام دینا۔

(۴) ایک ایسی ناقابل بیان شے کہ اللہ تعالیٰ اسے بندے کے دل میں ڈال دے تو

نورانی کر دے۔

حکمت کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال کو سامنے رکھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ

حکمت وہ صالح علم ہے بر انسان کے دل و دماغ میں پوری طرح جاگزیں ہو جائے اور انسان کی ہر حرکت و عمل میں اس کی روح بولاں ہے۔

اس نلم سے دل و دماغ منور رہتے ہیں اور انسان کو ہر بات میں ثواب و درست ہوتی ہے۔ ایسے ہی حکیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی نگاہ میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ وہ خود کامل ہوتا ہے اور دیگر لوگوں کو کامل کرتا ہے۔

حکمت نبوت سے کم تر ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے لیکن حکیم معصوم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اُمت کے علماء کو اسرائیلی انبیاء سے تشبیہ دی ہے اور حضرت عمرؓ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے ساتھ نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو عمر نبی ہوتے۔

اسی حکمت کا فیض تھا کہ وہ عرب جو کسی زلزلے میں قبیلہ در قبیلہ بٹے ہوئے تھے اور اپنے اپنے قبیلہ کا نظام بھی درست نہ رکھ سکتے تھے انہوں نے عالمگیر سلطنتیں قائم کیں اور ان کی ایسی آئین بندی کی کہ دنیا آج تک انگشت بہ دندان ہے اور سوچتی ہے کہ عربوں میں یہ اطمینان کہاں سے آئی۔ اس آیت کا مضمون آیت ۳۱ و ۳۲ کے ذیل میں بھی آچکا ہے۔ دماغ تفسیر کا انداز اور ہے۔ ان دونوں زاویوں کا سامنے رکھنا ضروری ہے۔

أَوَلَيْسَ أَصَابَتْكُمْ مَّصِيبَةٌ

کیا اور جب پڑی تم پر مصیبت

اور کیا جب تم پر مصیبت پڑی

قَدْ أَصَابَتْكُمْ مِّثْلُهَا فَلْتَمَّ

جس سے دوگنا مصیبت تم دشمن پر ڈال چکے، تم نے کہا

جس سے دوگنا مصیبت تم دشمن پر ڈال چکے، تم نے کہا

أَلَيْسَ هَذَا قُلُّهُ مِمَّنْ عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ

کہاں سے یہ کہہ رہے ہیں پاس میں تمہاری یہ کہاں سے ہے؟ (اے نبی!) کہہ دیجئے، یہ تمہاری ہی طرف سے ہے

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۶۵)

یقیناً اللہ پر ہر چیز قادر
یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے

تفسیر آیت ۱۶۵

دیکھو تفسیر آیت ۱۳۹—۱۴۳

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَقَى الْجِبْعَيْنِ

اور جو پڑا تم پر دن دو بدو ہوئے دو شکر
اور تم پر جو پڑا (اس) دن جب دو لشکر باہم کھرائے

فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (۱۶۶)

تو ساتھ اذن اللہ اور تاکہ وہ جانچ لے ایمان لانے والے
تو اللہ کے اذن سے اور تاکہ وہ جانچ لے مومنوں کو

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا

اور تاکہ وہ جانچ لے جو نفاق کیا انہوں نے اور
اور جانچ لے ان کو جنہوں نے منافقت کی - اور

قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

کہا گیا ان سے آؤ جنگ کرو میں راہ۔

ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو

أَوْ ادْفَعُوا ۗ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا

یا یا، دفاع کرو کہا انہوں نے اگر ہم جانیں لڑائی

یا دفاع کرو وہ بولے اگر ہم لڑائی جانتے

لَا اتَّبِعْنَا ۗ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا

ضروری کہیں تمہاری تو ضرور تمہارے پیچھے چلتے

وہ لے کفر وہ اس دن کفر کے

يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِيَايْمَانَ

آج قریب تر سے وہ لے ایمان زیادہ قریب تھے بہ نسبت ان کے ایمان کے نزدیک ہونے کے

يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ

وہ کہتے ہیں ساتھ منہ ان کے جو نہیں

وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دلوں

فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

میں دل ان کے اور اللہ سب سے زیادہ جانتے والا ساتھ جو

میں نہیں اور وہ جو چھیپاتے ہیں اسے اللہ سب سے زیادہ

يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ

دوست چھپاتے ہیں جو کہا انہوں نے اپنے بھائی ان کے
جاننے والے

وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُوا مَا قَتَلُوا

جبکہ وہ بیٹھے اگر اطاعت کی انہوں نے ہماری نہ قتل کئے گئے وہ
جبکہ وہ خود بیٹھے ہے اگر وہ ہماری مانتے (تو) قتل نہ ہوتے

قُلْ فَادْرَءُوا عَنِ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ

کہہ تو تم سے ہٹاؤ سے جانیں تمہاری موت
(اے نبی!) کہہ دیجئے: تو اپنی جانوں سے موت دور کر دو

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

اگر تم ہوئے سچے
اگر تم سچے ہو

بجمع لشکر جمعان دوسرے نائبق اس نے منافقت کی۔ منافق اس سے
فاعل ہے۔ دفع ہٹایا۔ رافعت کی۔ اذفع مدافعت کر۔ لا تتبعکم کی ترکیب
ہے ل (البتہ ضرور) اتبعنا (ہم نے پیروی کی) کتم (تمہاری) کسروا پرے
ہٹانا۔ کسروا اس نے پرے ہٹایا۔ اذمرؤا پرے ہٹاؤ۔ دور کرو۔

تفسیر آیت ۱۶۶ — ۱۶۸

جہاد میں آزمائش ہے (۲)

(مضمون آیت ۱۶۳ کی تفسیر سے پیوستہ ہے)

اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جنگِ اُحد کا نقصان ٹل سکتا تھا لیکن اُسے آزمائش منظور تھی۔ جانی اور مالی نقصان کی زد میں آکر انسان کے ایمان کی پرکھ ہوتی ہے جنہوں نے دشمن سے ہزیمت اٹھائی ان میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جن کی ہزیمت محض بشری خطا کی وجہ سے تھی۔ وہ اپنی کوتاہی پر نادم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیے۔ دوسرے منافقین تھے جن میں ایک شخص مُعْتَب بن قُشَیْر کا نام تاریخ میں ملتا ہے۔ ممکن ہے اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی ہو۔ ان لوگوں نے نقصان اٹھایا تو منہ سے کفر کے الفاظ نکالنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے گستاخانہ شکایتیں شروع کر دیں۔

(دیکھو تفسیر آیت ۱۵۴ و ۱۵۵)

اُحد کی جنگ کا ایک اور فائدہ بھی ہوا اور وہ یہ کہ مدینہ کے منافقین اور ان کے سردار عبد اللہ بن اُبی کا بھید کھل گیا۔

عبد اللہ بن اُبی مدینہ کا ایک رئیس تھا۔ کسی زمانے میں اس کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ اسلام سے قبل اس کی تاجپوشی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اسلام آیا تو اس کے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ اس نے اسلام کی مخالفت پر کمر باندھ لیا لیکن جنگِ بدر کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اہل اسلام سے برسرِ جنگ ہونا آسان نہیں تو بظاہر مسلمان ہو گیا لیکن دل میں بدستور کافر رہا۔ اس کے پیروؤں کی خاصی تعداد تھی۔ انہوں نے بھی منافقت کی راہ اختیار کر لی۔ یہ لوگ نمازوں میں شریک ہوتے اور اہل اسلام کی خیر خواہی کا دم بھرتے تھے لیکن اُحد کی آزمائش

میں بے نقاب ہو گئے۔

جس وقت مدینہ میں خبر آئی کہ کفار مکہ شہر کے باہر آ پہنچے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا مقابلہ کھلے میدان میں یا شہر میں بند رہ کر کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی نے صلاح دی کہ شہر بند ہو کر جنگ کریں۔ دشمن کا لشکر گلیوں میں داخل ہوا تو ہم اسے گھیر کر فنا کر دیں گے۔ بعض صحابہ نے بہت جوش و خروش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم کھلے میدان میں ان سے لڑیں گے کچھ گفتگو کے بعد آل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے منظور فرمائی۔ لشکر تیار ہو کر شہر سے روانہ ہوا۔

عبداللہ بن ابی نے رستہ میں سوچا کہ اتنے طاقت ور غنیم کا مقابلہ آسان نہیں میں کیوں ہلاکت کے منہ میں جاؤں۔ اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ اس کی رائے نہیں مانی گئی تھی اس نے ازراہ طنز کہا کہ ہم فن جنگ کیا جانیں۔ ہمارا جانا بیکار ہے۔ پورے کا پورا شہر خطرہ میں تھا۔ عبداللہ کو اسلام کی خاطر نہ سہی شہر کے دفاع ہی کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا لیکن اس کی حیثیت مرچکی تھی۔ عبداللہ اکیلا ہی واپس نہ گیا تھا اس کے ہمراہ اس کے تین سو منافق ساتھی بھی تھے۔ یہ لوگ زبان سے مسلمان مگر دل سے کافر تھے۔ زبان کے مقابلہ میں دل کا رشتہ زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ ان کی زبان کا رشتہ ایمان سے اور دل کا کفر سے تھا لہذا وہ ایمان کے بہ نسبت کفر سے قریب تر تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ

عبداللہ بن ابی اور اس کے پیرو گھروں میں بیٹھ رہے۔ جب دوسرے دن اہل اسلام کے نقدان جان کی خبر ملی تو کہنے لگے کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر شہر میں بیٹھ رہتے تو موت سے بچ جاتے۔ ان سے سوال سے کہ موت سے کب تک بچو گے؟ آخر مرنا ہے۔ یہ منافقت اور بزدلی کی زندگی کیوں اختیار کر رکھی ہے؟

وَلَا تُحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي

اور ہرگز گمان نہ کرنا جو مارے گئے ہیں

جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز

سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۗ بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ

راہ اللہ مردے بلکہ زندے ہیں

مردے گمان نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے

رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا

رب ان کا رزق دیا جاتا ہے انہیں شاداں ساتھ جو

رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے

أَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَيَسْتَبْشِرُونَ

دیا انہیں اللہ سے فضل اس اور بشارت پلتے ہیں

سے انہیں جو دیا ہے اس پر شاداں ہیں اور بشارت پلتے ہیں

بِالَّذِينَ كَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ

ساتھ جو نئے ساتھ ان کے سے

ان کے بعد والوں کی جو (ابھی) ان سے نہیں

خَلْفَهُمْ إِلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

بعد ان کے کہ نہیں خوف ان پر

آئے کہ ان پر خوف نہیں

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۴۰﴾ يَسْتَبْشِرُونَ

اور نہ وہ غم کرتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں

اور نہ وہ غم کرتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں

بِسِنْعَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ

ساتھ نعمت سے اللہ اور فضل اور کریقینا اللہ

اللہ (کی طرف) سے نعمت اور فضل کی اور لیقیناً

لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۱﴾

نہیں ضائع کرتا اجر مؤمنین

اللہ مؤمنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

حَسِبَ يَحْسَبُ لَا تَحْسَبُ (گان نہ کر) لَا تَحْسَبَنَّ ہرگز گمان نہ کرنا۔ اصوات جمع

ہے صیغہ (مردہ) کی۔ احياء جمع حسی زندہ) کی۔ بشارة خبر، خوشخبری

استبشرو خبر پائی، خوشخبری پائی، خوش ہوا۔ لیحق بعد میں آکر ملا

لم یلحقوا بعد میں آکر نہ ملے الا کی ترکیب ہے ان اور لاسے۔

ضاع ضائع ہوا۔ اضاع ضائع کیا یضیع ضائع کرتا ہے۔

تفسیر آیت ۱۶۹ — ۱۷۱

شہداء کی زندگی

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کی موت عام مرنے والوں کی سی موت نہیں ہوتی۔ وہ معاً اللہ تعالیٰ کے پاس نہی زندگی پاتے ہیں اور جنت

کارِ رزق حاصل کرتے ہیں۔

عام لوگ وفات کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں۔ برزخ دنیوی زندگی اور آخرت کے درمیان کی منزل ہے۔ اس منزل کے ملکینوں کے سامنے اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے جنت اور دوزخ کا نقشہ لایا جاتا ہے۔ جنت کے حق دار خوش رہتے ہیں اور دوزخ کے سزاوار کرب میں مبتلا رہتے ہیں۔ موت کے فوراً بعد جو عذاب ملتا ہے اور جسے عذابِ قبر کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ بھی برزخ ہی کی حالت کا عذاب ہے۔

شہداء اور اولیاء کا معاملہ مختلف ہے۔ انہیں برزخ میں نہیں رکھا جاتا۔ سیدھے جنت میں جاتے ہیں۔ یہ حقیقی اور دائمی زندگی ہے۔ جس قدر لوگ برزخ کی حالت میں ہیں وہ قیامت آنے پر ایک بار پھر زندہ کئے جائیں گے اور حسابِ محشر کے بعد جنت یا دوزخ میں بھیجے جائیں گے۔ لیکن شہداء اور اولیاء کی جزاء کے لئے قیامت کا انتظار نہیں۔ ان کو فوراً بغیر کسی حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قیامت آنے پر انہیں بھی ایک بار پھر موت و حیات کے مرحلے سے گزارا جائے گا۔ اس میں ان کے لئے کوئی تکلیف نہ ہوگی بلکہ ان کی شان اور اعزاز ہوا آدم کے سامنے اور نمایاں ہوگا۔

جہاد کی فضیلت

جہاد کی بہت فضیلت ہے۔ اس پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مندرجہ ذیل احادیث روشنی ڈالتی ہیں۔

(۱) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلتا ہے اور اس کا اللہ پر اور اس کے انبیاء پر ایمان ہے تو اللہ نے مجھے ضمانت دیا ہے کہ وہ جنت حاصل کرے گا یا اپنے گنہگار کو ثواب یا غنیمت لے کر واپس آئے گا۔ قسم اس کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ وہ (مجاہد) اللہ کی راہ میں

جو زخم اٹھاتا ہے وہ زخم قیامت کے روز ایسا ہی تازہ ہوگا جیسا کہ زخمی ہونے کے وقت تھا۔ اس کا رنگ خونی ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔

(۲) اللہ کی راہ میں ایک بار صبح کیے یا ایک بار شام کو نکلنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔
(۳) ہر میت کے اعمال اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں سوائے سرحدی سپاہی کے جس کا عمل قیامت تک نشوونما پاتا ہے۔

(۴) جو آدمی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ نہیں چاہے گا کہ دوبارہ دنیا میں جائے اور زمین کی کچھ شے حاصل کرے، سوائے شہید کے کہ وہ شہادت کی قدر دیکھ کر چاہے گا کہ دنیا میں دس بار واپس جا کر شہید ہوئے۔

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرَّسُولِ

جو تمہیں کی لئے اللہ اور رسول

جنہوں نے اللہ اور رسول (کے حکم) کی تمہیں کی

مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

سے بعد کہ پڑا انہیں زخم

(اس کے) بعد کہ انہیں زخم پہنچا تھا

لِلَّذِينَ احْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا

لئے جو سہانا عمل کیا ان سے اور تقویٰ رکھا انہوں نے

ان میں سے ان کے لئے جنہوں نے سہانے عمل کئے اور تقویٰ رکھا

۱۵ حوالوں کے لئے تفسیرِ خازن دیکھی جائے۔

أَجْرًا عَظِيمًا ۝ (۱۶۲) الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ

اجر بڑا
بڑا اجر ہے۔ جو کہا ان کو لوگ
جن سے لوگوں نے کہا،

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ

یقیناً لوگ جمع کیا انہوں نے لئے تمہارے
یقیناً لوگوں نے تمہارے لئے (سامان) جمع کیا ہے

فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا

پس ڈرو ان سے تو بڑھایا انہیں ایمان میں
پس ان سے ڈرو تو (اللہ نے) انہیں ایمان میں بڑھایا

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ (۱۶۳)

اور بولے کافی ہے ہمیں اللہ اور خوب کار ساز
اور وہ بولے اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ خوب کار ساز ہے

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ

تو پلٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ
تو پلٹ آئے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ

لَهُمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْ سَعْدٍ وَأَنبَاءٍ

انہیں خرابی اور پیروی کی
(پیروں کی) انہیں کسی خرابی نے نہ چھپوا اور وہ اللہ

رِضْوَانِ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ

رضا اللہ اور اللہ والا فضل
کی رضا کے پیچھے چلے اور اللہ بڑے فضل

عَظِيمٍ (۱۴۳)

بڑا

والا ہے۔

استجاب پکار کا جواب دیا۔ دعا قبول کی۔ پکار پر حاضر ہوا۔ حکم مانا۔ تعمیل
کی۔ خشئی وہ ڈرا۔ یخشئی وہ ڈرتا ہے۔ إخش ڈر۔ إخشوا ڈرو۔

إِنِّيَا ذُرِكُمْ الشَّيْطَانُ يَخْوِفُ

صرف وہ اے مخاطبین شیطان خوف زدہ کرتا ہے

اے سننے والو! صرف اتنی بات ہے کہ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں

أَوْلِيَاءَهُمْ فَلَا تَخَافُواهُمْ وَ

دوست اس کے تو نہ ڈرو ان سے اور

سے خوف زدہ کرتا ہے تو ان سے نہ ڈرو اور

تَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۱۴۵)

ڈرو مجھ سے اگر تم ہوئے ایمان لانے والے

مجھ سے ڈرو اگر تم (واقعی) مؤمن ہو۔

آذیاء جمع ہے وَرِیُّ (قلبی دوست - مددگارم کی - خاف وہ ڈرا
يَخَافُ وہ ڈرتا ہے

لَا تَخَفُ نہ ڈر لَا تَخَافُوا تم نہ ڈرو

تَخَافُونَ اصل میں ہے تَخَافُونِي یعنی مجھ سے ڈرو۔

تفسیر آیت ۱۶۲ — ۱۶۵
لشکرِ قریش کا تعاقب اور صحابہ کرام کا لوکل

اُحد کی جنگ کے بعد کفار کا لشکر جب مدینہ سے آگے نکلا آیا تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ وہ پلٹ کر پھر حملہ آور نہ ہوں
ان کے تعاقب کا فیصلہ کیا۔ آپ نے ستر مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کا پیچھا کریں۔
ان مسلمانوں میں ایک زخمی گروہ بھی تھا جس نے اپنے زخموں کی پروا نہ کی اور
فوراً ارشاد نبوی کی تعمیل میں جان پر کھیلنے کو تیار ہو گیا۔ انہی کے بارے میں ارشاد
ہے الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اٰصَابَهُمُ الْقَرْحُ
دشمن کے تعاقب کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا لیکن آیت
میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا بھی ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ کا حکم درحقیقت اللہ کا حکم تھا۔
قریشی لشکر روحاء کے مقام پر خمیر زن تھا۔ معبد خزاعی نام ایک مشرک
اُس وقت مدینہ سے ہو کر آ رہا تھا۔ قریش کے پاس سے گزرا تو ابوسفیان نے
پوچھا، معبد! مدینہ والوں کا کیا حال ہے؟ معبد نے مبالغہ آمیز جواب دیا اور کہا
کہ سچھل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر لے آ رہے ہیں۔ یہ لشکر تمہیں
بھسم کر دے گا۔ ابوسفیان نے سنا تو بلا توقف مکہ کی طرف کوچ کا حکم دیا۔
تعاقب میں نکلنے والے مشرک بن تہنہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

خود بھی لشکر لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ سے آٹھ میل دور تھراؤ الاسد تک
 بڑھے۔ وہاں معلوم ہوا کہ قریشی لشکر واپسی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور نہ سخت
 سے مکہ کی طرف رواں ہے۔

زخم خوردہ مجاہدین جب مدینہ سے نکلے تو بعض منافقوں نے کہا: إِنَّ النَّاسَ
 قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ دِينَ ابِلسِیَانِ کَالشُّکْرِ مِکْ جَاہُوکُمْ تَمَّ لَیْلَہُ لَیْلَہُ لَیْلَہُ لَیْلَہُ
 تَمَّ سِتْرَہُ آوَمِی تَمَّ سِتْرَہُ آوَمِی تَمَّ سِتْرَہُ آوَمِی تَمَّ سِتْرَہُ آوَمِی تَمَّ سِتْرَہُ آوَمِی
 اور جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قَرَأُوا کِتَابَہُمْ رَابِعًا مَّا جَاہِدِیْنَ قَطْعًا نہ ڈرے۔ ان کا
 ایمان اور پختہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آزمائش کا ایک عمدہ موقع بہم
 پہنچا دیا ہے۔ شاید شہادت کی فضیلت سے نوازنا منظور ہے۔ وَقَالَ لَوْ اَحْسَبْنَا
 اللہ یعنی اللہ کی مدد ہمیں کافی ہے۔ ہم دشمن کی کثرت سے نہیں ڈرتے۔ وَ نِعْمَ
 الْمَوْکِیْلُ وہ خوب کار ساز ہے۔ ہم نے انجام اسی کو سونپ دیا ہے۔ ہمارے زندگی
 اور موت کا معاملہ اسی کے سپرد ہے۔ ہماری گردنیں اسی کے آگے خمیدہ ہیں۔
 ہمیں اُس کے حکم کے ساتھ دم مارنے کی مجال نہیں۔ وہ رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت
 سے ہمیں پوری توقع ہے کہ ہمارے لئے نہایت اچھا فیصلہ کرے گا۔ ہم بیت گئے
 تو بہتر ورنہ شہادت کا ثمرہ کیا کہ ہے۔

مجاہدین سرخرو واپس آئے لَمْ یَسْئَلْہُمْ سُوْعٌ یعنی ان پر کوئی خرابی نہ
 آئی۔ سُوْعٌ سے مراد یہاں ناپسندیدہ بات ہے۔ یعنی نہ ان کے ایمان کو ٹھیس
 پہنچی اور نہ ان کے عمل پر حریف آیا اور نہ ان پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔
 سُوْعٌ سے مراد یہاں نلی یا زخم لینا درست نہیں۔ اللہ کی راہ میں زخم یا
 شہید ہونے کو سُوْعٌ نہیں کہا جاسکتا:

وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ

اور نہ غمگین کریں تجھے جو سرعت سے بڑھ جاتے ہیں

اور (اے نبی!) آپ کو غمگین نہ کریں وہ جو تیزی سے بڑھے جاتے ہیں

فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُضِرُّوا اللَّهَ شَيْئًا

میں کفر یقیناً وہ ہرگز ضرر نہیں دیں گے اللہ کو کچھ

کفر میں - یقیناً وہ اللہ کو کچھ ضرر نہیں دیں گے

يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ

چاہتا ہے کہ نہ رکھے لئے ان کے

اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لئے نہ رکھے

حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۷۶﴾

حصہ میں آخرت اور لئے ان کے عذاب بڑا

آخرت میں حصہ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ

یقیناً جو انہوں نے کفر میں لیا کفر عوض ایمان

یقیناً جنہوں نے کفر کو ایمان کے عوض لیا

لَنُضِرُّوا اللَّهَ شَيْئًا

ہرگز نہیں ضرر دیں گے اللہ کو کچھ

وہ اللہ کو ہرگز کچھ ضرر نہیں دیں گے

تفسیر آیت ۱۵۶ — ۱۶۶

کفار کی تکذوب و وعذاب کی تباہی ہے

ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ کفار اگر کفر میں بدستور بڑھے جاتے ہیں تو آپ غم نہ کریں۔ آپ کے ذمے صرف فریضہ تبلیغ ادا کرنا ہے۔

کفار کی جولانیاں جس قدر بڑھیں گی وہ اپنے کو اسی قدر نقصان پہنچائیں گے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ اس ڈھیل میں ان کی بھلائی نہیں، خرابی ہے۔ کیونکہ وہ ہر لمحہ گناہ کی تاریک وادی میں قدم بڑھاٹے جاتے ہیں۔ آج وہ شیخی کر رہے ہیں لیکن آخرت میں رسوا کن عذاب سے دوچار ہوں گے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ

نہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑے ایمان لانے والے

اللہ مؤمنوں کو چھوڑنے کا نہیں

عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ

پر جو تم اس پر الگ کرے ناپاک

اس (حال) پر جس میں تم (اب) ہو حتیٰ کہ ناپاک کو پاکیزہ

نہ یہاں تاکید معنی میں ہے، مراد ہے۔

مِنَ الطَّيِّبِ ۖ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ

سے پاکیزہ اور نہ ہوا اللہ کہ مطلع کرے تمہیں
سے الگ کرے۔ اور اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرنے کا

عَلَى الْغَيْبِ ۚ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رِّسَالِهِ

پر غیب اور لیکن اللہ انتخاب کرتا ہے سے رسول اس کے
نہیں اور لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا

مَنْ يَشَاءُ ۚ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرِسَالِهٖ

جسے وہ چاہتا ہے تو ایمان لاؤ ساتھ اللہ اور رسول اس کے
ہے انتخاب کر لیتا ہے تو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ

وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّكُمْ تَقْتُلُوْنَ

اور اگر تم ایمان لاؤ اور بجاؤ رکھو
اور اگر تم ایمان لاؤ اور ایمان فقروں سے بجاؤ رکھو

فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٤٩﴾

تو لے تمہارا اجر بڑا

تو تمہارے لئے بڑا اجر ہے۔

وَدَّرَ جَهْرًا يَدَّرُ اَيْسَا فَعْلٌ هِيَ كَمَا جَهْرًا يَدَّرُ كَمَا مَعْنَى فِيْ اِسْمٍ مِّنْ مَّضْرُوعٍ

اور اسم فاعل نہیں آتا۔ صرف مضارع، امر اور نہیں آتا ہے

مَا دَرَّ يَدِّرُ اَلْكَرْنَا، جَدَّ كَرْنَا

مَيِّزَ يُمَيِّزُ الْكِرْنَا، اجد کرنا۔

أَطْلَعَ مَطْلَعٌ كَمَا خَبَرِي يُطْلَعُ تَاكَوَهُ مَطْلَعٌ كَرَى۔

اجتنبی انتخاب کیا۔ مجتنبی انتخاب کرتا ہے۔ اس سے اسم مصدر اجنباء ہے جس کے معنی ہیں اصطفاء یعنی چن لینا، اختیار کرنا۔ رسل جمع ہے رسول کی۔

أَمَّنَ إِيمَانٌ لَّيَا أَمِنُ إِيمَانٌ لَا۔

تفسیر آیت ۱۷۹

منافقین کا کردار اور ان سے احتراز

ان آیات میں اہل اسلام سے خطاب ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ خطاب کفار اور منافقین سے ہے۔ جہاں اس قسم کا اختلاف ہو اور تصفیہ کا کوئی اور قرینہ نہ ہو تو عبارت کے سیاق و سباق سے اقطعی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سابقہ آیات میں اہل اسلام مخاطب ہیں لہذا آیات زیر نظر میں بھی خطاب انہی سے ہے کیونکہ مضمون کا تسلسل بدستور قائم ہے۔

اہل اسلام کی صفوں میں منافقین کا ایک کثیر اور مضبوط گروہ نہایت پر اسرار طریقے سے شامل رہتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ان کے فریب سے باخبر ہونا مشکل تھا۔ ان کی علانیہ نافرمانی سے کچھ اندازہ ہو سکتا تھا لیکن وہ بہت عیار رکھتے۔ عبادات میں یہ ظاہر شریک رہتے تھے۔ لہذا ان کی منافقت کا یہ وہ چاک ہو سکتا تھا تو کسی بڑی آزمائش کے وقت چنانچہ جب غزوات وغیرہ کے ابتلاء پیش آئے تو یہ لوگ اپنے نفاق کا بھنرم نہ رکھ سکے اور کھلم کھلا سرتابی کر گئے۔

آیت میں مندرجہ بالا صورت کی طرف اشارہ ہے۔ اہل اسلام کو خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ منافقین ہمیشہ اہل اسلام سے گھلے بٹے رہیں اور

ان کی وسیع کاریوں سے کوئی بھی واقف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے سامان آئے دن پیدا کر دیتا ہے کہ اہل نفاق کھل کر سامنے آجاتے ہیں اور اہل ایمان کو ان سے ہوشیار رہنے کا موقع مل جاتا ہے۔

اہل اسلام کو چاہیے کہ منافقوں سے محتاط رہیں، انہیں دل کا بھینہ نہ دیں اور نہ انہیں حکومت کے اسرار میں شریک کریں لہذا سورۃ مائدہ میں ارشاد ہے:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (۱)

ترجمہ: اے مسلمانو! تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں سے صرف انہی سے ولایت قائم ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے دل و جان سے پابند ہیں۔ جن لوگوں کے اعمال قبیح ہیں اور وہ دین سے منافع میں اگرچہ ہم انہیں صاف الفاظ میں منافق نہیں کہہ سکتے لیکن دینی اور وطنی مصلحتوں کے سلسلہ میں ان سے احتیاط لازم ہے۔

صاف لفظوں میں اسی کو منافق کہا جاسکتا ہے جس کے دل کو بھید معلوم ہو سکے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ یہ علم وہ اپنے برگزیدہ انبیاء کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے بارے میں علم تھا۔

منافق دو قسم کے ہوتے ہیں یعنی اعتقادی اور علمی۔ اعتقادی منافق وہ ہے کہ جس کا اسلام پر قطعاً کوئی عقیدہ نہیں، صرف زبان سے اسلام کا دم بھرتا ہے۔ علمی منافق وہ ہے جس کا اسلام پر عقیدہ تو ہے لیکن بہت کمزور۔

عَمَلًا وَهَذَا اسلَام سے دُور ہوتا ہے۔ اُس کے اعمال میں خلوص کی جھلک بہت کم ہوتی ہے تاہم اُس کو قطعیت سے منافق یا کافر نہیں کہا جاسکتا کیونکہ کفر و ایمان کا تعلق دل کے عقیدہ سے ہے۔

کسی سے ولایت کا سلسلہ قائم کرنے سے پہلے اُسے اُس کے اعمال کی روشنی میں بخوبی دیکھ لینا چاہیے۔ اگر اس کے اعمال اطاعت گزار مسلمانوں کے سے نہیں تو اس سے ولایت قائم نہ کی جائے۔ تاہم وہ پوری ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے مواقع بہم پہنچاتا رہتا ہے کہ پاک کی ناپاک سے اور کھڑے کی کھوٹے سے تمیز ہو جائے لہذا فرمایا، مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَاتِ مِنَ الطَّيِّبِ

مراد یہ کہ مسلمانوں کو آخر تک اس حال میں نہیں چھوڑتا کہ منافق ان کی صفوں میں چھپے رہیں۔ جلد ہی ان کا راز فاش کر دیتا ہے۔ اگر اہل اسلام چشم بصیرت کشادہ نہ کریں اور منافقوں کے ہاتھوں نقصان اٹھا جائیں تو کل وہ اپنی بے پروائی کے لئے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوں گے۔

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ میں خصوصاً خطاب صحابہ کرام سے ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم جس حال پر ہو یا تمہارے جو حالات ہیں۔ اُس وقت اُن کے حالات یہ تھے کہ منافق ان میں شامل تھے اور انہیں خبر نہ تھی۔

آیت کے اخیر میں فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء پر ایمان لاؤ۔ انبیاء علیہم السلام کی صداقت اور دیانت مسلم ہے۔ ان کے سوا اور کسی پر اندھا دھند اعتبار نہ کرو۔ نیک لوگوں سے قریبی تعلق رکھو اور منافقوں سے بچ کر رہو۔ اگر تم اس طرزِ عمل پر قائم رہے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لئے اجرِ عظیم ہوگا۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتُمْ

اور جو بخلگمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں ساتھ جو دیا انہیں

اور بخلگمان نہ کریں وہ جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ

اللہ سے فضل اسکا وہ بھلائے ان کے بلکہ

انہیں اپنے فضل سے دیا ہے کہ وہ ان کے لئے بھلا ہے بلکہ

هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا

وہ بُرا لئے ان کے جلد ان کے گلے میں ڈالا جائے گا جو

وہ ان کے لئے بُرا ہے۔ جس میں انہوں نے بخل کیا ہے وہ

بِخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِلَّهِ

بخل کیا انہوں نے ساتھ اس کے دن قیامت اور اللہ کے

قیامت کے روز ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور آسمانوں کی

مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ

میراث آسمان اور زمین اور اللہ

اور زمین کی میراث اللہ کی ہے۔ اور اللہ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۚ (۱۸۰)

ساتھ جو تم کرتے ہو بخیر

بخیر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔

سَيَطْوِقُونَ طوق سے ہے طوق اُس کے گلے میں ڈالا۔
 مینوات اصل میں میعاد کی طرح مصدر ہے۔ متروکہ مال کے معنی میں
 استعمال ہوتا ہے۔

تفسیر آیت ۱۸

بخل کی تباہیاں

بخل سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کا خرچ کرنا لازم ہو اور اسے خرچ نہ کیا جائے
 یا مال کو محض مال کی محبت کی خاطر جمع رکھا جائے۔
 آیت بالا میں بتایا گیا ہے کہ بخل خرابی لاتا ہے قیامت کے روز بخیل کا
 مال اُس کے گلے کا مار ہوگا۔

جو قوم بخیل ہو اور اپنی تجویروں کا منہ بند رکھے وہ آخر کار ہلاکت کا شکار
 ہو جاتی ہے۔ ہر سو سٹٹی میں غریبوں کی خاصی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اگر
 غریبوں کو غریبی کے شکنجہ سے نکلنے کی کوشش نہ کی جائے تو وہ ترقی سے محروم
 رہتے ہیں اور اس طرح ملی بدن کا ایک گراں قدر حصہ مفلوج ہو کر رہ جاتا
 ہے۔ قوم پوری سرعت کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی۔

غریبی کے عالم میں اپنے اخلاق کو محفوظ رکھنا از بس مشکل ہوتا ہے۔ آدمی
 بھوک سے بچنے کی خاطر بعض دفعہ بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ناداری
 انسان کو بار بار چوری، قزاقی اور بد راہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے:
 كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا یعنی محتاجی بعض دفعہ کفر کے قریب لے جاتی ہے
 محتاجی سے بچنے اور قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ
 اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاں تک ہو سکے خرچ کیا جائے۔ دولت کا منہ بند کئے رکھنا

دینی اور وطنی، انفرادی اور اجتماعی ہر لحاظ سے نقصان دہ ہے۔
بخل کی ایک نہیں ہزاروں خرابیاں ہیں جن کا ایک جامع نام ہلاکت ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
إِلَى التَّمَلُّكِ ۗ

(۲: ۱۹۵)

ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور خود کو اپنے ماتحتوں سے
ہلاکت میں نہ ڈالو۔

بخل دل کی غریبی کا دو معرانا نام ہے۔ بخس آدمی دولت کو بچائے رکھنے اور مزید
جمع کرنے کی خاطر بعض دفعہ بڑی گھٹیا حرکتوں پر اتر آتا ہے۔ لہذا بخل مادی اور
روحانی دونوں سطحوں پر تباہی مچاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے اس سلسلہ میں کچھ واضح ارشادات ہیں مثلاً:

(۱) حرص سے بچ کر رہو۔ تم سے (بعض) پہلی اقوام کو حرص نے ہلاک کر دیا۔
حرص نے انہیں بخل کا حکم دیا اور وہ بخیل ہو گئے۔ انہیں بدی کا حکم دیا اور وہ
بدکردار ہو گئے (خازن)

(۲) دو باتیں مؤمن میں جمع نہیں ہو سکتیں یعنی بخل اور بدخلقی (خازن)
جہاد میں مالی قربانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر بخل کرنا نقصان
کا کام ہے۔

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا

ہے سنا اللہ قول جو کہا انہوں نے

اللہ نے سُن لیا ہے قول اُن کا جنہوں نے کہا،

إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ

یقیناً اللہ محتاج اور ہم غنی تو نہ

یقیناً اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں

سَأَلْتُم مَّا قَالُوا وَ قَاتَلْتُمُ الْاَنْبِيَاءَ

جلد لکھیں گے ہم جو کہا انہوں نے اور قتل کرنا ان کا انبیاء

اب ہم لکھ رہے ہیں گے جو انہوں نے کہا اور ان کا ناحق قتل کرنا

بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (۱۸۱)

بغیر حق اور ہم کہیں گے چکھو عذاب جہنم (کا)

انبیاء کا اور ہم کہیں گے، جہنم کا عذاب چکھو لو۔

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيكُمْ وَ

وہ عوض جو آگے بھیجا ہاتھ تمہارے

وہ (ہوگا) اس کے عوض جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا

وَ اَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِّسُلُوبٍ (۱۸۲)

اور کہ یقیناً اللہ نہیں - ظلم کرنے والا لئے بندے

اور کہ یقیناً اللہ بندوں کے لئے ظالم نہیں۔

اَغْنِيَاءُ جمع ہے غنمی کی تحریف مصدر بھی ہے، فاعل بھی اور

مفعول بھی یعنی اس کے معنی ہیں (۱) جلنا (۲) جلانے والا (۳) جلا ہوا۔

قَدَّمْتُ اُس نے اپنے آگے بھیجا۔ ایدی جمع ہے ید (ہاتھ) کی۔ بَرِيْدٌ جمع ہے

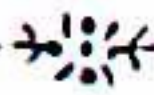
عَبْدٌ کی۔

یہود کا دل آزاری کرنا

یہود اذان کی ہنسی اڑاتے اور نماز کو تماشاً سمجھتے تھے۔ قرآن کی آیات پر بھی طعن کرتے تھے۔ جب قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی **مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللہَ قَرْضًا حَسَنًا** یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا تو یہود نے فخر سے کہے کہ مسلمانوں کا اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔

آیت ۱۸۲ میں جو یہود مخاطب ہیں ان سے قتلِ انبیاء منسوب کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے آباء و اجداد نے انبیاء کا خون بہایا تھا۔ یہ بچائے اس کے کہ ان کے اس فعل سے برادرت کرتے اُسے اچھا سمجھتے تھے اور باپ دادا کی سنت کو تازہ رکھنا چاہتے تھے۔ لہذا ان کے گناہ میں برابر کے شریک تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عرب کے یہود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے خلاف کئی بار ناکام کوششیں کی تھیں۔

یہود کا قدیمی و تیرہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے دین کا مذاق اڑانے اور ان کا خون بہانے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ ان گناہوں کا بہت بڑا عذاب ملے گا۔ یہود کو تنبیہ ہے کہ قیامت کے روز عذابِ عظیم کو دیکھ کر یہ نہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ (نعوذ باللہ) ظلام ہے۔ یہ جہیزہ تمہارے عظیم گناہوں کا ہوگا۔ ان کی اطلاع اللہ تعالیٰ کو فوراً پہنچ رہی ہے۔ حشر کے روز تم دیکھو گے کہ تمہارے ایک ایک گناہ کا ریکارڈ تم سے پہلے پہنچ چکا ہے۔

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَمِدًا إِلَيْنَا

جو کہا انہوں نے یقیناً اللہ حکم بھیجا طرف ہماری

جنہوں نے کہا، یقیناً اللہ نے ہماری طرف حکم بھیجا ہے

أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا

کہ نہ ایمان میں ہم لئے رسول حتیٰ وہ آئے ہمارے پاس

کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ

بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قَدْ

ساتھ قربانی کھاگی اسے آگ کہ ہے

ایک قربانی لائے جسے آگ کھائے (اے نبی!) کہہ دیجئے کہ

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ

آیا تمہارے پاس رسول سے میرے قبل ساتھ واضح نشانیاں

تمہارے پاس مجھ سے پہلے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ

وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ

اور ساتھ جو کہا تم نے تو کیوں قتل کیا تم نے انہیں

اور اس کے ساتھ جو تم نے کہا - تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٣﴾ فَإِنْ

اگر تم ہوئے سچے تو اگر

اگر تم سچے ہو تو اگر وہ

Marfat.com

كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولُ مِّنْ

انہوں نے جھٹلایا تجھے تو ہیں جھٹلائے گئے رسول سے

آیت کی تکذیب کریں تو تکذیب کی باپھل ہے (بہت سے) رسولوں کی

قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

قبل تیرے آئے وہ ساتھ واضح نشانیاں اور تحریری صحیفے

جو آپ سے پہلے آئے لے کر واضح نشانیاں اور نوشتے

وَ الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝ (۱۸۲)

اور . کتاب روشن کرنے والی

اور روشن کرنے والی کتاب

اَمِنَ اِيْمَانٍ لَّيَا نُؤْمِنُ بِمِ اِيْمَانٍ لَّاتِي هِي اَنْ نُؤْمِنُ كِه مِ اِيْمَانٍ لَّائِي
قُرْبَانِ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے پیش کرنے سے کسی کا قرب مطلوب ہو۔ نذر، ہدیہ،
قربانی۔ ذبیر جمع ہے ذبوس کی۔ نذر اور مختصر کتاب

آیت ۱۸۳ — ۱۸۲
مہود کی کٹھن حجتی

ایک دفعہ یہود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ
نے ہمیں اس وقت تک کسی نبی پر ایمان لانے کی اجازت نہیں دی جب تک یہ معجزہ
دیکھ لیں کہ وہ قربانی پیش کرے اور آسمان سے آگ اتر کر اسے کھا جائے۔

کچ بھٹی کرنا یہود کا موردِ ثنی شیروہ تھا۔ اس معجزہ کا مطالبہ بھی محض منطقی شرارت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کے پاس یہ ہدایت کبھی نہیں آئی تھی کہ ہر نبی سے اس قسم کے معجزات طلب کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ اُن کے ہر مطالبہ کی تشریح کرے تو ان مطالبات کا سلسلہ قیامت تک ختم نہ ہو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کتنے ہی صاف صاف معجزے پیش کیے تاہم یہود نہ مانے اور آج تک اُن کے منکر ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا۔

یہود نے انبیاء علیہم السلام سے ضد باندھ رکھی تھی۔ بعض انبیاء کو اگرچہ زبان سے مان لیا لیکن انہیں بھی ہمیشہ تنگ کرتے رہے، حالانکہ وہ پیغمبر (یعنی کھلے معجزے) لائے، ذہب یعنی اللہ کی طرف سے لکھے لکھائے صحیفے پیش کئے اور کتبِ منیہ یعنی دلوں کو روشن کرتے والی الہامی کتابیں لوگوں کو سنائیں۔ قرآن حکیم میں الہامی کتابوں کے لیے اَلْکِتَابِ کا اسم جنس اکثر آیا ہے۔

یہود پر نہ معجزات کا رگر ہوئے، نہ انہوں نے ان صحیفوں کو مانا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے اور نہ ان کے سینے الہامی کتابوں کی ضیاء سے منور ہوئے۔

کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ

ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور

إِنَّمَا تُوفُونَ أَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مگر صرف ایفاء کئے جاؤ گے اجر تمہارے دن قیامت

تم صرف قیامت کے روز اپنے اجر پورے پورے پاؤ گے

فَمِنْ زُجْرٍ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ

تو جو دور کیا گیا سے آگ اور داخل کیا گیا

تو جو آگ سے دور کیا گیا اور جنت میں ڈالا

الْجَنَّةِ فَقَدْ قَازَ وَ مَا الْحَيٰوةُ

جنت تو ہے بامراد ہوا اور نہیں حیات

گی تو وہ بامراد ہوا اور نہیں دنیا کی

الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (۱۸۵)

دنیا سوائے متاع دھوکا

زندگی سوائے صوف دھوکے کی متاع کے۔

ذَاقَ اُس نے چکھا ذَاقَ چکھنے والا ذَاقَةُ چکھنے والی۔ وَ فِي اِس

نے پورا پورا دیا پُوتِي سے پورا پورا دیا جائے گا تُو فِي تجھے پورا پورا

دیا جائے گا تُو قُونَ جمع کا صیغہ ہے۔ قَازَ بامراد ہوا۔ کَامِرَانِ ہوا۔ قُوذُ

مصدر ہے۔

لَتُبْلَوْنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ

تمہیں ضرور آزما جائیگا میں اموال - تمہارے اور جانیں تمہاری

تمہیں تمہارے اموال میں اور تمہاری جانوں میں ضرور آزمایا جائے گا

وَلَسَمِعْنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

اور تم ضرور سنیو گے سے جو وہ دئے گئے کتاب

اور تم ضرور سنیو گے ان (لوگوں) سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی

مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

سے قبل تمہارے اور سے جو مشرک ہوئے

اور ان سے جنہوں نے شرک کیا

أَذَى كَثِيرًا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا

دل آزار باتیں بہت اور اگر تم صبر کرو

بہت دل آزار باتیں اور اگر تم صبر کرو

وَيَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

اور تقوی رکھو تو یقیناً وہ سے ہمت کام

اور تقوی رکھو تو یقیناً یہ بڑی ہمت کی باتوں (میں) سے ہے

بلی اس نے آزما یا تمہلو تو آزما تا ہے تبلی تو آزما یا جائے گا

تُبَلَوْنَ تم آزما ئے جاؤ گے لَتُبَلَوْنَ تم ضرور آزما ئے جاؤ گے۔

تَسْمَعُونَ تم سنیو گے لَتَسْمَعْنَ تم ضرور سنیو گے۔

تفسیر آیت ۱۸۵ — ۱۸۶

عزم و ہمت کی تلقین

ان آیات میں عزم و ہمت کی تلقین ہے۔ اس سلسلہ میں دو باتوں کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے یعنی

(۱) جان و مال کی قربانی کا موقع وقتاً فوقتاً پیش آتا رہے گا۔ اس سے فرار نہ کرنا۔ زندگی اور مال و دولت سب فانی ہیں۔

(۲) غیر مسلم تمہاری دل آزاری کریں گے۔ مثلاً تمہارے دین کا مضحکہ اڑائیں گے اور گستاخانہ حرکتیں کریں گے، طرح طرح کے طعنے دیں گے، لیکن تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ دینا۔ تقویٰ رکھنا یعنی برائی سے بچنا، گالی کا جواب گالی سے نہ دینا، فراخ دلی اور عالی حوصلگی کا مظاہرہ کرنا۔ یہ عزم و ہمت کے کام ہیں۔

وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ اللَّهِ مِيثَاقَ الَّذِينَ

اور جب لیا اللہ پختہ عہد (ان سے) جن کو

أَوْتُوا الْكِتَابَ لَيَسِّرَنَّ اللَّهُ لَهُمُ

دے گی کتاب تم ضرور واضح کرو گے اسے لئے لوگ کتاب دی گئی کہ تم ضرور اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے

وَلَا تَكْفُرُوا بِالَّذِينَ قَاتَلُوا بِإِيمَانِكُمْ وَاللَّيْلَةَ كَانُوا فِيكُمْ يَدْعُواكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَإِنَّكُمْ إِذَا كُنْتُمْ فِي الدُّنْيَا لَكُنْتُمْ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَلْزَمَهُم مِّنْ دُونِكُمْ إِهْلَاقَهُمْ وَلَوْ عَزَّ وَضَعْتُمْ أَوْتَارَهُمْ لَيُلْقَيْنَهُنَّ الْحَطَاةُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

اور نہ بچھیاؤ گے تم سے پھر پھینکا انہوں نے اسے پیچھے

اور تم اسے نہ چھپاؤ گے (تو) پھر انہوں نے اسے پشت کے

ظہورِ ہم وَاشْتَرَوْا بِهِ تَمَنَّا

پشتیں ان کی اور سوڑے میں لیا عوض اس کے دام

پیچھے پھینک دیا اور اس کے عوض سوڑے میں حقیر دام

قَلِيلًا ۝ فَيُبَيِّنُ مَا لِيَشْرَوْنَ ۝ (۱۸۶)

کم تو بُرا جو وہ خریدتے ہیں

لیے۔ تو بُرا ہے جو وہ سوڑے میں لیتے ہیں

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ

ہرگز گمان نہ کر جو شاداں ہوتے ہیں

(اے نبی! آپ ہرگز گمان نہ کریں جو شاداں ہیں اپنے

بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا

ساتھ جو کیا انہوں نے اور چاہتے ہیں کہ تعریف کی جائے ان کی

کئے پر اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے

بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّ لَهُمْ

عوض جو نہیں کیا انہوں نے تو ہرگز گمان نہ کر انہیں

اس پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھے تو آپ ہرگز گمان نہ کریں

لہ یعنی لوگوں کو لہرا کر کے تھے یعنی نیکی کا کام

بِسْفَارَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ^ج وَ لَكُمْ

میں بھڑکے جگہ سے عذاب اور لئے ان کے
کہ وہ عذاب سے بھڑکے جگہ میں ہیں - اور ان کے لئے

عَذَابِ ^{دو} الْيَمِّ ^(۱۸۸) وَ لِلَّهِ ^و مُلْكُ

عذاب المناک اور اللہ کی سلطنت
در دنیاک عذاب ہے اور آسمانوں اور زمین

السَّمَوَاتِ ^ط وَ الْأَرْضِ ^ط وَ لِلَّهِ ^ط عَلَىٰ كُلِّ

آسمان اور زمین اور اللہ اور ہر
کی سلطنت اللہ کی ہے - اور اللہ ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ ^ع ^(۱۸۹)

چیز قادر

قادر ہے۔

بَيِّنَ اُس نے خوب واضح کیا تَبَيِّنُونَ تم واضح کرو گے لَتُبَيِّنَنَّ تَم ضرور واضح
کرو گے۔ ظہور جمع ہے ظہور پشت کی (سَفَارَةٌ اسم ظرف بھی ہو سکتا ہے اور
مصدر بھی۔ اس کے معنی کامیابی بھی ہیں اور نجات بھی۔

تفسیر آیت ۱۸۶ — ۱۸۹

حق پوشی کی ممانعت

جب کسی امرت کی طرف اللہ تعالیٰ الہامی کتاب بھیجتا ہے تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کر د اور اس کی تعلیم عام کر د۔ امرت جب اس کتاب پر ایمان لاتی ہے تو دل سے اس بات کا بھی اقرار کرتی ہے کہ اس کی اشاعت کرنا ہمارا فرض ہے اس قلبی اقرار کو آیت بالا میں میثاق یعنی پختہ عہد کیا گیا ہے۔

سابقہ امتیں میثاق کو آہستہ آہستہ بھول گئیں اور الہامی کتب کو پس پشت ڈال دیا۔ یعنی ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔

اس ضمن میں یہود خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ مدینہ کے یہودی علماء کو اپنے علم کا بڑا ناز تھا۔ لیکن وہ دین کی خدمت تو خاک بھی نہ کرتے اور توقع رکھتے کہ لوگ انہیں خدام دین کہیں اور علم و فنیدت کے بڑے بڑے القاب پیش کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا **وَجِبْتُمْ أَنْ تُدْعُوا بِأَسْمَاءِ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ** یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ یہ علماء لوگوں پر اپنی برہمنیت اور علم کی اجارہ داری کا رعب گانتھ کر ایک قسم کی حکومت کر رہے تھے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان کی یہ حکومت عارضی ہے۔ اصل اور دائمی حکومت اللہ کی ہے۔ ظالموں کو اس کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔

آیت ۱۸۸ میں **لَا تَحْسَبَنَّ** دوبار لیا ہے یہ تاکید کی تکرار ہے۔ ہر امرت

کے لئے علم دین کی وضاحت اور اشاعت ضروری ہے ورنہ وہ کوتاہی کی مجرم ہوگی۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

یقیناً میں پیدا کرنا بلندیاں اور زمین

یقیناً بلندیوں اور زمین کے پیدا کرنے میں

وَ اٰخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اور ایک دوسرے کے پیچھے آنا رات اور دن

اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں

لَاٰيَاتٍ لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِيْنَ

- نشانیاں لئے والے عقلیں جو

عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں جو

يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَمًا وَّ قُوْدًا

یاد کرتے ہیں اللہ کھڑا ہونا اور بیٹھنا

اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے

وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ

اور اوپر پہلو ان کے اور سوچتے ہیں

اور اپنے پہلووں پر اور سوچتے ہیں

فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

میں تخلیق بلندیاں اور زمین

بلندیوں اور زمین کی تخلیق کی بابت

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

اے رب ہمارے نہیں پیدا کیا تو نے یہ بے بنیاد

اے ہمارے رب! تو نے اسے بے بنیاد نہیں پیدا کیا

سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (۱۹۱)

تو بے عیب ہے تو پس بچا، ہمیں عذاب آگ

تو بے عیب ہے پس، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا

رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلِ النَّارَ

اے رب ہمارے یقیناً تو جسے تو داخل کرے آگ میں

اے ہمارے رب! تو یقیناً جسے آگ میں ڈالے

فَأَقْدُ أَخْزَيْتَهُ

تو ہے رسوا کیا تو نے اُسے

تو تو نے اُسے رسوا (ہی) کر دیا

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (۱۹۲)

اور نہیں لئے ظلم کرنے والے سے کوئی مددگار

اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ

اے رب ہمارے یقیناً ہم سنائے پکارنے والا پکارتا ہے لئے ایمان لانا

اے ہمارے رب! ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا رکھا، ایمان کے لئے پکارتا ہے

أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمِنَّا

کہ ایمان لاؤ پر رب تمہارا تو ایمان لائے ہم

کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے

رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

اے رب ہمارے تو بخش دے ہمارے گناہ ہمارے

اے ہمارے رب! ہمیں ہمارے گناہ بخش دے

وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا

اور محو کر دے ہم سے برائیاں ہماری

اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے

وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

۱۹۳

اور وفات دے ہمیں ساتھ نیک لوگ

اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے

رَبَّنَا وَ اتِّبِعْنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ

اے رب ہمارے اور ہم نے جو وعدہ کیا تو نے ہم پر رسول تیرے

اور کے ہمارے رب! ہمیں دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی معرفت

وَ لَا تَحْزِنْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور نہ سو اکر ہیں روز قیامت

اور ہمیں قیامت کے دن سو انا نہ کرنا

إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ ٱلْعَهْدَ ۗ (۱۹۲)

یقیناً تو کہ تو نسوخ نہیں کرتا ہے عہد

یقیناً تو وعدہ نسوخ نہیں کرتا

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ

تو جواب دیا لئے ان کے رب ان کا

تو ان کے رب نے انہیں جواب دیا

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ

کہ یقیناً میں نہیں ضائع کرتا ہوں عمل - عمل کرنے والا تم سے

کہ یقیناً میں تم سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا

مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

سے نر یا مادہ بعض تم سے بعض

مرد ہو یا عورت - تم ایک دوسرے سے ہو۔

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

تو جو ہجرت کی انہوں نے اور نکالے گئے سے گھر ان کے

تو جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے

وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا

اور انہیں ستایا گیا میں راستہ میرا اور لڑے اور مارے گئے

اور ان کو میری راہ میں ایذا دی گئی اور انہوں نے جنگ کی اور وہ قتل کیے گئے

لَا كُفْرَانََ عَنْهُمْ نَسِيَاتِهِمْ

میں ضرور محو کروں گا سے وہ (ان سے) برائیاں ان کی
میں ان سے ان کی برائیاں ضرور مٹاؤں گا

وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ

اور میں ضرور داخل کروں گا انہیں باغ

اور میں انہیں ضرور داخل کروں گا باغوں میں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

بہتی ہیں سے نیچے ان کے نہریں

جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں

ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

ثواب سے پاس اللہ

اللہ کے پاس سے اجر کے طور پر

وَ اللَّهُ عِنْدَ لَا حُسْنِ الثَّوَابِ (۱۴۲)

اور اللہ پاس اس کے خوبی۔ عمدگی اجر

اور اللہ کے پاس خوب اجر ہے

کفر خوب دھانپنا، نظر سے اوچھل کر دیا، ناپید کر دیا تو فی وفات دی
تو فی وفات دے۔ آبدار جمع ہے بر دیک آدمی کی۔ لائتحو رسوا نہ کر
دیاس جمع ہے دار گھر کی۔ اذی ایذا دی ایذا مصدر ہے اذی اسے

ایزاد و فاقی گئی اود ذوا انہیں ایزاد دی گئی۔

تفسیر آیت ۱۹۰ — ۱۹۵

اصحابِ خرد و اقرار و استغفار اور اللہ تعالیٰ کا سے

اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اسے ہر حال میں یاد کرتے ہیں۔ کائنات پر نگاہ ڈال کر سوچتے ہیں تو اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہتے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی نہایت ہی مدبر و ماخ کام کر رہا ہے جس کے سامنے کوئی مقصد ہے۔ یہ کائنات بے بنیاد نہیں۔ اللہ نے اس کارخانہ تکوینی کو کسی منطقی اصل و بنیاد پر قائم کیا ہے۔ کائنات کا کوئی مہتمم بالشان نصب العین ہے۔ یہاں سے ان کے دل میں مرعاً خیال آتا ہے کہ ہماری زندگی کے لئے بھی نصب العین مقرر ہے اور وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں۔ جب ایک طرف کائنات کے بے عیب نظام کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اپنے کردار کے عیوب کا خیال کرتے ہیں تو لرز جاتے ہیں اور کہتے ہیں **سُبْحٰنَكَ** یعنی اے اللہ تیری ذات کس قدر بے نقص ہے اور تو نے نظام قدرت کو کس قدر بے عیب بنایا ہے۔ تو نقص اور عیب کو پسند نہیں کرتا مگر ہمارا عمل کس قدر داغ دار ہے۔ اے اللہ تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال اور ہمارے گناہ معاف کر۔ اے اللہ تیری کائنات کا نظام کس قدر شاندار ہے۔ تجھے اپنی مخلوق کا شان اور عزت سے خالی ہونا پسند نہیں۔ اے اللہ! تو ہمیں عزت دے اور دوزخ کی رسوائی سے بچا۔

اے اللہ! ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہمارے کانوں تک پہنچا۔ ہم اس آواز پر فوراً ایمان لے آئے یہ آواز قرآن اور حدیث کی صورت میں قیامت تک آتی

رہے گی۔

اے اللہ ہم نے تیرے نبی کی آواز پر فوراً لبیک کہا۔ تو اس کے طفیل ہماری
برائیاں میٹ ڈال اور وفات کے بعد برابر یعنی نیک بندوں کے زمرے میں رکھ
جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامنِ رحمت سے وابستہ ہوں گے۔
اے رب! تو نے اپنے رسواؤں کے زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت
کے روز تو ہمیں رسوا نہ کرے گا۔ یا اللہ! ہمیں قیامت کے روز سرخرو رکھنا۔
اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں اعمال کا بدلہ ضرور دیتا
ہوں۔ جس کے اعمال پیارے ہیں اُس کا اجر بھی پیارا ہوگا۔ اس میں مرد و عورت
کا کوئی فرق نہیں کیونکہ بَعْدُكُمْ قِيَامٌ لِّبَعْضِكُمْ اَيْکَ دوسرے سے ہو۔ یعنی اصل
کے لحاظ سے ایک ہو۔ اس لئے بعض مرد یا عورت ہونے کی وجہ سے جہزاد میں کمی
بیشی نہ ہوگی۔

آیت ۱۹۰ و ۱۹۱ میں ذکر و فکر کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ ذیل میں اس
کی مختصر وضاحت درج کی جاتی ہے۔

ذکر و فکر (تفکر فی الخلق)

ذکر کے لغوی معنی ہیں یاد کرنا۔ لیکن یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے
کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ذکرِ الہی میں بڑی فضیلت ہے۔ یہ عبادت
کی روح ہے۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت شہادت سے
بھی زیادہ ہے۔

ذکرِ الہی کی جس قدر عظمت ہے اس کے لئے اسی قدر آسانیاں بھی ہیں۔
روح کے تار کو ذرا جنبش ہوئی اور سارا بدن نغمہ توجید سے جھنجھٹا اٹھا۔
بچہ ہو یا بوڑھا، مریض ہو یا تندرست، امیر ہو یا غریب، ہر شخص کی روح
جب چاہے اس نغمہ کو اپ سکتی ہے۔

ذکر کے ساتھ فکر بھی لازم ہے۔ مصنوعات کو دیکھ کر ان کے صانع کے بارے میں ایک عمدہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق پر گہری نگاہ ڈالی جائے۔ کائنات کا جس قدر وسیع و عمیق مطالعہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس اسی قدر قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی کائنات کا آج تک اندازہ نہیں ہو سکا۔ اتنا معلوم ہے کہ یہ کائنات بے شمار جہانوں کا مجموعہ ہے۔ ہر جہان کی بے کراں وسعت ہے اور یہ وسعت دم بہ دم محیر العقول تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ان جہانوں میں ایک نظم و ربط ہے جس میں ذرہ بھر خلل نہیں آتا۔ یہ دیکھ کر انسان ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس بزرگ و نظام کو چلانے والی کوئی صاحب ارادہ ہستی ہے جسے ہم الشکبتے ہیں۔ اس فکر کے ساتھ ہمارے دل میں ذکر کی جو لہر اٹھتی ہے کائنات کی طرح وہ بھی غیر محدود ہونا چاہتی ہے۔ الغرض فکر کے ساتھ ساتھ ذکر بھی پروان چڑھتا ہے۔

ہر انسان اپنی اپنی عقل و خرد اور ذہنی استعداد کے موافق موجودات میں غور و فکر کرتا ہے۔ ایک ان پرٹھو دیہاتی کے لئے اونٹ کا قدرتی ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب نمونہ ہے۔ لیکن سائنس دان کی نگاہ اس سے بھی آگے بڑھتی ہے اور اگر اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہو تو اس کے دل میں جذبہ توحید اور قوی ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ شہد کی مکھی کی پانچ آنکھیں ہیں اور ہر آنکھ ۲۵۰۰ آنکھوں کا مجموعہ ہے۔ مگرٹی کے بدن میں چار ہزار نالیوں ہیں جن سے چار ہزار تار نکلتے ہیں جو چار نالیوں پر تقسیم ہو کر صرف چار رہ جاتے ہیں۔ ہر تار ریشم کے تانگے سے ۹ گنا باریک تر ہوتا ہے۔ جب وہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ کائنات کے سینہ کا ہر راز شہد کی مکھی اور مگرٹی کے بدن سے بڑھ کر دقیق اور پیچ در پیچ ہے تو حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کا دل

بے اختیار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پھلکا اٹھتا ہے۔

ذکر و فکر لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ذکر کے پودے کے لئے خلوس کی کشت کے بغیر چارہ نہیں تو فکر کی آب و ہوا کے بغیر بھی اس کی شاخیں کبھی ہری نہیں رہ سکتیں۔ انسان ہی نہیں، جمادات بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت ایسی زبان کے ساتھ جسے نام انسان سن نہیں سکتے تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن جو درجہ انسان کے ذکر کا ہے وہ جمادات کے ذکر کا نہیں کیونکہ ان کے ہاں فکر ناموجود ہے۔

قرآن حکیم نے ذکرِ الہی کے لئے تفکر لازم قرار دیا ہے۔ اس مقصد کے لئے قرآن حکیم مطالعہ کائنات کی بار بار تلقین کرتا ہے۔ مطالعہ کائنات کے شوق نے فرزندِ انِ اسلام کو تہجرتی سائنس کی راہ دکھائی۔ انہوں نے سینہ کائنات کے کئی سر بستہ راز کھولے۔ مسلمانوں نے سائنس میں ترقی کی انتہائی منزلوں کو چھو لیا۔ یہاں تک کہ ابیرونی ایسے سائنس دان راکٹوں کا نظریہ بھی چھوڑ گئے جس سے آج غیر مسلم استفادہ کر رہے ہیں۔ اہل اسلام خود فکر کی طرف سے آہستہ آہستہ غافل ہو گئے۔

لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا

ہرگز نہ دھوکا دے تجھے گھومنا۔ جو لائیاں کرتا جو کافر ہوئے

کافروں کا علاقوں میں جو لائیاں کرتا تمہیں دھوکا

فِي الْبِلَادِ (۱۹۶) مَتَاعٌ قَلِيلٌ

میں علاقے متاع کم

نہ دے۔ یہ حقیر متاع ہے

نَمَّ مَا وَرَهُمْ جَهَنَّمَ ^ط وَيُسَّ السِّهَادُ (۱۹۶)

پھر ٹھکانا ان کا جہنم اور بری بوجھونا۔ سیج

پھر ان کا ٹھکانا ہوگا جہنم اور وہ بری سیج ہے

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ

لیکن جنہوں نے تقویٰ رکھا انہوں نے رب ان کا

لیکن جنہوں نے اپنے رب سے تقویٰ رکھا

لَهُمْ جَنَّاتُ جَارِيَةٌ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ^ح

لئے ان کے باغ بہتی ہیں سے نیچے ان کے نہریں

ان کے لئے باغ میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں

مُحَلِّدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ^ط

مقیم ان میں بہانی سے پاس اللہ

وہ ان میں مقیم رہیں گے (یہ) اللہ کے ماں سے بہاتی ہوگی

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّبَرِّارٍ (۱۹۸)

اور جو پاس خوب ترین لئے نیک لوگ

اور جو اللہ کے ماں ہے وہ نیک لوگوں کے لئے خوب ترین ہے

غَرَّ دھوکا دیا یَغْرُ دھوکا دیتا ہے لَا يَغْرُونَ بہرگز دھوکا نہ دے بَلَدٌ یا
بَلَدَةٌ علاقہ، شہر اس کی جمع پِلَاد اور بُلْدَان ہے۔ مِهَاد جس چیز کو بچھایا
گیا، بچھونا۔

تفسیر آیت ۱۹۶ — ۱۹۸

کفار کی شوکت کا مجمع کفار کی ہے

قریش کہ اور یہود کی تجارت دُور دُور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بیرونی ممالک سے بھی ان کے تجارتی تعلقات تھے۔ اہل اسلام چار طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ بیرونی تجارت کے دروازے ان پر بند تھے۔ آیت بالا میں اسی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ نیک لوگوں کی چاہے کافرانہ ماحول میں کوئی قدر نہ ہو لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی مہانوں کی طرح عزت افزائی کرے گا۔

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ

اور یقیناً سے اہل کتاب - جو ایمان رکھتا ہے

اور یقیناً اہل کتاب (میں) سے (بعض) ہیں جو ایمان رکھتے ہیں

بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ

ساتھ اللہ اور جو نازل کیا گیا طرف تمہارے اور جو نازل کیا گیا

اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا تمہارے طرف اور جو اتارا گیا

إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِ اللَّهِ لَا يَشْرُونَ

طرف ان کے عاجز لئے اللہ نہیں سودے میں لیتے

ان کی طرف اللہ کے حضور عاجز ہو کر وہ اللہ کی

بِآيَاتِ اللَّهِ ثُمَّ نَا قَلِيلًا

عوض آیات اللہ دام کم

آیات کی عوض حقیر دام (سودے میں) نہیں لیتے

أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وہ لئے ان کے اجر ان کا پاس رب ان کا

ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (۱۹۹)

یقیناً اللہ تیز حساب

یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

تفسیر آیت ۱۹۹

اس آیت میں ان اہل کتاب کا اجر مذکور ہے جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار رہے۔ اسلام کی دعوت پہنچی تو اسے قبول کر لیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ

اے ایمان لائے ثابت قدم رہو اور

اے ایمان والو! ثابت قدم رہو اور

صَابِرُونَ وَ رَابِطُونَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ

مقابلہ میں نیم کر رہو اور مستعد رہو اور تقویٰ رکھو اللہ
مقابلہ میں جم کر رہو اور مستعد رہو اور اللہ سے تقویٰ رکھو

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۲۰۰﴾

۲۰۰ =

تاکہ تم تم فلاح پاؤ

تاکہ تم فلاح پاؤ

تفسیر آیت ۲۰۰

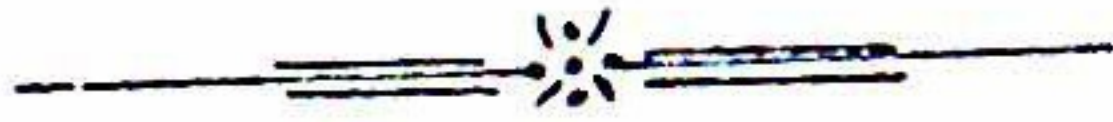
دل بیدار اور صلاح کار

ارشاد ہے اصْبِرْ وَاِذْ لَیْسَ ثَابِتٌ قَدِمَ رَهْبًا۔ صَبْرٌ كَلْفٌ مَعْنٰی ہینا اپنے کو روکنا یا سہارا یا کسی بات پر قائم رکھنا۔ مراد یہ کہ آدمی ہر حال میں اپنے ایمان اور کردار کو سچتہ رکھے، مشکلات سے نہ گھبرائے، ناداری اور افلاس میں ہمت نہ مار بیٹھے، کسی سے حسد یا بغض نہ کرے، لاپس کا شکار نہ ہو جائے، چوری یا خیانت نہ کرے۔ اگر امیر ہے تو مغرور نہ ہو، عیاشی اور فضول خرچی نہ کرے، مغرباں کے لئے زحمت اور دل شکنی کا باعث نہ ہو۔ یہ سب باتیں صبر میں شامل ہیں۔

صَابِرُونَ کے معنی ہیں دوسروں کے مقابل ثابت قدم رہو یعنی دشمن کی قوت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس سے ہمت نہ مارو۔ فرار نہ کرو۔ اُس کی غلامی اختیار نہ کرو۔ اگر اہل دنیا تمہیں دکھ پہنچائیں تو اُن کے مقابل صبر اور عداوت پر نہ اترو۔ جہاں تک ممکن ہو فراخ دلی اور عفو و احسان سے کام لو۔

رَابِطُونَ کے معنی ہیں دل کو باندھنے یا لگائے رکھو یعنی مستعد رہو مثلاً :

- (۱) میدانِ جنگ میں ہر وقت چوکس رہو۔ دشمن کی چال یا شب خون وغیرہ سے احتیاط رکھو۔ مُرَّابَطًا کا لفظ بالعموم انہی معنی میں آتا ہے۔
- (۲) میدانِ زندگی میں اغیار کے مقابل دل کو بیدار رکھو۔ غفلت کی نیند سے دور رہو۔ انفرادی اور قومی سطح پر دیگر اقوام کے مقابل تیاری کرتے رہو۔
- (۳) اللہ تعالیٰ سے دل کا رشتہ استوار رکھو۔ عبادات باقاعدہ انجام دو۔ دین میں مستی نہ کرو۔
- (۴) اقرباد سے دل کا تعلق رکھو۔ اُن سے رابطہ نہ توڑو۔ ان سے ہمیشہ تعاون کرو۔ ساری سورۃ میں دشمنانِ اسلام کے خلاف علمی اور عملی جہاد کے مضامین ہیں۔ یہ آخری آیت ان مضامین کا حاصل ہے :

انجام سے سزا

اسمائے سُوْر

(یعنی سورتوں کے نام)

قرآن حکیم ۱۱۴ سورتوں پر مشتمل ہے۔

سورت - آیت } سورت کے لغوی معنی ہیں: شرف، منزلت، بلندی۔

اس لفظ کے مادہ میں چار دیواری کا مفہوم بھی شامل ہے۔ قرآن کی سورت سے مراد ایک مستقل قطعہ یا باب ہے۔ اس تسمیہ کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ہر سورت علم و حکمت کی بلندی، اعجاز کے شرف اور قدر و منزلت کی رفعتوں کی مالک ہے اور معانی و مطالب کی ایک ایسی مستحکم فصیل ہے جس میں باطل کسی صورت میں راہ نہیں پاسکتا۔

سورت کی جمع سُوْر ہے

ہر سورت آیات سے ترکیب پاتی ہے۔ آیات اکثر فقرات یا جملوں کا حکم رکھتی ہیں۔ بعض آیات فقط چند حروف کا مجموعہ ہیں۔

آیت کے لغوی معنی ہیں: علامت، نشانی یا معجزہ۔ قرآن کریم کی ہر آیت قدرت الہی کی ایک نشانی ہے جس کا جواب لانا محال ہے۔ ہر آیت ایک معجزہ ہے۔

سورتوں کے نام، ان کے معانی اور وجوہ تسمیہ

ذیل میں قرآن حکیم کی ۱۱۴ سورتوں کے نام ان کے معانی اور وجوہ تسمیہ کے ساتھ درج ہیں:

۱۔ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ۔

فاتحہ کے کنوی معنی ہیں، کھولنے والی۔ یہاں مراد ہے، قرآن حکیم کی ابتداء کرنے والی۔ یہ کتاب اللہ کا مطلع ہے اس لئے سُورَةُ الْفَاتِحَةِ الْكِتَابِ کہلائی۔ مختصر نام سُورَةُ الْفَاتِحَةِ ہے۔

یہ اس سورت کا مشہور ترین نام ہے۔ بیس سے زائد اور نام بھی ہیں مثلاً: سُورَةُ الْحَمْدِ، اس لئے کہ الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ اُمُّ الْكِتَابِ يَا اُمَّ الْقُرْآنِ۔ اُمّ کے معنی ہیں: جڑ یا اصل۔ یہ قرآن حکیم کی اصل ہے۔

اَلْسَبْعُ الْمَثَانِي۔ یعنی سات دہرائی ہوئی آیات۔ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ کی سات آیات ہیں۔ ان کا اعادہ نماز کی ہر رکعت میں ہوتا ہے۔ وغیرہ

۲۔ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

بقرہ کے معنی ہیں، (ایک) گائے یا (ایک) بیل۔ یہاں گائے مراد ہے۔ کیونکہ سورت میں اس کے لئے فعل، اسمِ ضمیر اور اسمِ اشارہ مؤنث آئے ہیں۔ سورت میں ایک گائے کے بارے میں معجزہ بیان ہوا ہے لہذا سورت کا نام گائے کے نام پر ہوا یعنی وہ سورت جس میں گائے کا تذکرہ ہے۔

اس کے منہا میں کی جامعیت اور بوقلمونی کی بنا پر اسے فُسطاطُ الْقُرْآنِ (قرآن کا خیمہ) اور بساطُ الْقُرْآنِ (یعنی قرآن کی چوٹی) بھی کہتے ہیں۔

۳۔ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

اس سورت میں اولادِ عمران کے ذکر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ سورت میں آلِ عمران میں سے صرف حضرت مریم رضی

اسمائے سُور

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ چونکہ عیسائیوں میں ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اس لئے قرآن نے آپ کا آلِ عمران میں شمار کر کے اس عقیدہ کی نفی کر دی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا لیکن یہاں وہ مراد نہیں۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو ملا کر زُھْرَاوِیْن (دو روشن یا پھول سی سُورتیں) کہتے ہیں۔

۴۔ سُوْرَةُ النِّسَاءِ
اس سُورت کا آغاز نِسَاء (یعنی عورتوں) کے مرتبہ و مقام اور حقوق و مراعات کے بارے میں بنیادی احکام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نسبت سے اس کا نام سورۃ النِّسَاء ہوا۔ مراد ہے وہ سُورت جس کا بنیادی تعلق عورتوں کے حقوق سے ہے۔ بعض دیگر سُورتوں میں بھی عورتوں کے بارے میں احکام ہیں لیکن سورۃ النِّسَاء کی سی شرح و بسط وہاں نہیں۔

۵۔ سُوْرَةُ الْاٰیٰتِ
ماڈہ کے معنی ہیں خوان، سُورت کی آخری آیات میں اس ماڈہ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کے پیروؤں پر اتارا تھا۔ یہی لفظ اس سُورت کا نام ہوا کیونکہ یہ ایک کھلا معجزہ تھا۔

ایک اور وجہ اس نام کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس سُورت میں حِلَّت و حُرْمَت سے متعلق آیات ہیں جن کا تعلق طعام یا ماڈہ سے ہے۔

۶۔ سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ
انعام کے معنی ہیں مویشی۔

مشرکین عرب نے مویشیوں کی حِلَّت و حُرْمَت اور وقف کے بارے میں انوکھے عقائد ایجاد کر رکھے تھے۔ اس سُورت میں تفصیل سے

ان عقائد کی خرابیاں بتائی گئی ہیں۔ متعلقہ آیات میں انعام کا لفظ بار بار آیا ہے لہذا یہی سورت کا نام ہوا۔

۷۔ سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ: عُرْف اور پٹی کو کہتے ہیں۔ اعراف اس کی جمع ہے، یعنی ادنیٰ جگہیں۔ جنت اور دوزخ کے درمیان

ایک ایسا رقبہ ہوگا جو حجاب یعنی آڑ کا کام دے گا۔ اس کو دیوار سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں بلند جگہوں پر کچھ افراد ٹھہرے ہوئے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل دوزخ سے بچائے گا لیکن ان کے اعمال میں کچھ ایسی کسریاں خامی ہوگی کہ فوری طور پر جنت کے لائق بھی نہ ہوں گے۔ اعراف میں ایک مدت تک انتظار کا ستم کھینیچیں گے۔ دوزخ کی پلٹ کو دیکھیں گے تو دوزخ سے کانپ کانپ اٹھیں گے۔ جنت کی طرف نظر پھیریں گے تو رحمت کی آس دل بڑھائے گی۔ اعراف تک نہ دوزخ کی پیک پہنچے گی نہ جنت کی مہاب۔ یہ مرحلہ عارضی ہوگا۔ اصحاب اعراف آخر جنت میں جائیں گے۔

سورت کے وسط میں جنت اور دوزخ کے ذکر کے سلسلہ میں اعراف بھی مذکور ہے۔ جنت اور دوزخ کا تصور ایک حد تک دنیا میں عام ہے۔ اعراف سے دنیا بے خبر تھی۔ لہذا اس کی اہمیت بتانا ضروری تھی کہ آدمی نیکی میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ رہنے دے۔

۸۔ سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ: اَنْفَال جمع ہے نفل کی جس کے معنی ہیں، زیادت یہاں انفال سے مراد ہے غنیمتیں جو میدان جہاد میں ہاتھ آتی ہے۔ جہاد کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور غنیمت ایک زائد چیز ہے لہذا اس کو انفال کہا گیا۔

سورت کا آغاز انفال کے ذکر سے ہوتا ہے۔ بعد میں بھی اس بارے میں کچھ احکام

آتے ہیں اس لئے سورت کا نام سُورَةُ الْأَنْفَالِ ہوا۔

اس میں جنگِ بدر کا حال ہے لہذا اس کا ایک نام سُورَةُ الْبَدْرِ بھی ہے۔
۹۔ اس کے دو مشہور نام ہیں:

توبہ کے معنی ہیں (۱) بازگشت (۲) التفات
سورت میں مختلف مقامات پر دونوں معنی آتے

(۱) سُورَةُ التَّوْبَةِ:

پہلے دو سرے معنی مراد ہیں۔ سورت کی آیت - ۱۱۴ میں ارشاد ہے، لَقَدْ تَابَ

اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ

الْعُسْرَةِ یعنی اللہ نے التفات کی نظر فرمائی اس نبی پر اور ہاجرین و انصار پر

جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں اس (نبی) کی پیروی کی۔ آگے ان تین صحابہ کی توبہ قبول

ہونے کا تذکرہ ہے جن سے توبہ کی مہم میں کوتاہی ہوئی تھی۔ اس سے قبل آیات ۱۰۴

تا ۱۰۷ میں بھی آیا ہے کہ انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔

اس سورت میں توبہ کا لفظ اپنے بوقلموں صیغوں کے ساتھ پندرہ بار اور

اللہ تعالیٰ کا اسم صفت توباب دو بار آیا ہے۔ یہ اس سورت کی خصوصیت ہے۔

اس لئے اس کا نام سُورَةُ التَّوْبَةِ ہوا۔

سورَةُ بَرَاءَةِ براءت کے معنی ہیں، لالتعلقی۔ سورت کی انتہائی آیات

(۲) سُورَةُ بَرَاءَةِ میں مشرکین سے تعلقات اٹھا لینے کا اعلان ہے۔

ہجرت کے نویں برس یہ آیات نازل ہوئیں اور حج کے موقع پر ان کا اعلان ہوا۔ ان

میں مشرکین کو بتا دیا گیا ہے کہ آئندہ ان کو حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ جن مشرک

قبیلوں کا اہل اسلام سے معاہدہ ہے انہیں معاہدہ کی مدت تک مہلت ہے۔

دیگر مشرکین کو صرف چار ماہ کی مہلت ہے۔ اس کے بعد ان کی شرارتوں کو برداشت

نہیں کیا جائے گا۔ اس اعلان کو اعلانِ بَرَاءَتِ کہتے ہیں۔ یہ اعلان گویا کل عرب پر

فتح کا اعلان تھا۔ اب ظاہر تھا کہ عرب کا مسئلہ دین اسلام ہوگا۔ شرک کا چل چلاؤ ہے۔

اس سورت کو دس بارہ اور ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

۱۰۔ سُوْرَةُ يُوْسُفَ - حضرت یونس بن مثنیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں ایک پیغمبر ہو کر رے میں عراق اور اس کے گرد و نواح میں تبلیغ کرتے تھے۔ ایک بار کچھ ایسے ناراض ہوئے کہ قوم کو چھوڑ کر علاقہ سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو پسند نہ کیا۔ لہذا جب وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے تو انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے زاری کی تو رمانی ملی اور قوم میں واپس آ کر تبلیغ شروع کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنورین یعنی مچھلی والا بھی کہتے ہیں۔

۱۱۔ سُوْرَةُ هُوْدٍ - حضرت ہود علیہ السلام ایک پیغمبر تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً تین ہزار سال قبل عاد و ارم میں بعثت ہوئے۔ یہ قوم اس وقت جنوبی عرب میں آباد تھی۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر کان نہ دھرا اور ہناک ہو گئی۔

حضرت ہود علیہ السلام کا نام اور سورتوں میں کبھی ہے لیکن اس سورت میں اس نام کی تکرار زیادہ ہے۔

۱۲۔ سُوْرَةُ يُوسُفَ - اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی روزانہ حیات ایک حاکم مفضل بیان ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے۔ وہ مصر میں مقیم ہوئے تو یہیں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے جو بنو اسرائیل کہلاتی ہیں تاریخ میں اپنا مقام پیدا کرنا شروع کیا۔

۱۳۔ سُوْرَةُ الرَّعْدِ - بادل کی بجلی کی گرج کو رعد کہتے ہیں۔ سورت کے آغاز میں آیا ہے: وَكَسَبِحُ الرَّعْدُ

بِحَمْدِهِ (اور رعد اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے) ان چند لفظوں میں کائنات کے ان مظاہر کی قلعی کھول دی ہے جو بظاہر لرزہ خیز ہیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ ان کی اپنی کوئی طاقت یا ہیبت نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس کے تسبیح خواں۔

۱۴۔ سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ۔ کسی زمانے میں عراق کی سرزمین میں ستارہ پرستی کا دور دورہ تھا۔ ستاروں کے نام پر مندر

تعمیر تھے جن میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ بادشاہ کو بھی معبود مانتے تھے۔ مندر کے پرستہ کو آزر کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک آزر کے گھر پیدا ہوئے۔ ہوش سنبھالتے ہی توحید کا پرچار شروع کیا۔ بادشاہ کا نام نمرود تھا۔ آپ نے اس کی خدائی سے انکار کیا، ستاروں کی معبودیت کی تردید کی اور ایک رات مندر کے بت توڑ دیے۔ آپ بڑی بڑی آزمائشوں سے کامیاب گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انبیائے کرام علیہم السلام میں ایک بلند مقام دیا اور نبوت آپ کے گھرانے میں مختص کر دی۔ آپ نے ۷۵ برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی اولاد کثرت سے پھیلی۔ ان میں بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

۱۵۔ سُوْرَةُ الْحَجْرِ۔ پتھروں سے بنے ہوئے مکان کو عربی میں حجر کہتے ہیں، لہذا قوم ثمود کی بستی کا نام ہی حجر پڑ گیا۔ حجاز کے شمال میں اس کے آثار اب بھی سرمایہ عبرت ہیں۔ عثمانی دور میں ادھر سے ریل گزاری گئی تو بستی کے قدیم نام پر ایک سٹیشن کا نام حجر رکھا گیا۔

ثمود کو سورت اہذا میں اصحاب الحجر کہا گیا ہے (آیت ۸۰)۔ انہوں نے پہاڑ تراش کر مکان بنائے لیکن کردار کی سیانہی حد سے بڑھ گئی تو اچانک ایک زوردار آواز بلند ہوئی اور قوم کی قوم مر گئی۔ سورت میں ثمود کے اس انجام کی طرف اشارہ ہے۔

۱۶۔ سُوْرَةُ النَّحْلِ - نحل کے معنی ہیں شہد کی مکھی۔ سورت میں شجر و حجر اور حیوانات کی معجزہ کار تخلیق کا منتظر تذکرہ ہے۔ اس سلسلہ میں شہد کی مکھی کا ذکر بھی آیا جو میلوں کا سفر طے کر کے پھول پھول سے رس چوس کر اپنے بدن میں جمع کرتی ہے اور پھر گونا گوں شہد کی صورت میں چھتے میں بھر رکھتی ہے۔ زندگی کے طور طریقوں کو نہایت اطاعت شعاری سے نباہتے جاتی ہے۔ شہد کی مکھی بظاہر حقیر نظر آتی ہے لیکن اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے نظام کو دیکھ کر انسانی حیرت میں کھو جاتا ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سُوْرَةُ النَّحْلِ ہوا یعنی وہ سورت جس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔

۱۶۔ اس سورت کے دو مشہور نام ہیں :

(۱) سُوْرَةُ الْاِسْرَاءِ - اِسْرَی یا اَسْرَی کے معنی ہیں، رات کو چلا۔

اسراء اس سے مصدر ہے یعنی رات کو چلنا۔ پہلی آیت میں آیا ہے کہ پاک و بلا ہے اس کی ذات جو اپنے بندے (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک چلا۔ مراد یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رات کے وقت سفر کرایا۔ اس سفر کی پوری تفصیل حدیث میں آئی ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کے بعد افلاک سے گزرتے ہوئے عرش تک سیر فرمائی۔ اس سفر کو اسراء یا معراج کہتے ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بار بار بدنی اور روحانی معراج کا سفر نصیب ہوا۔ اس سورت میں جس معراج کی طرف اشارہ ہے وہ نبوت کے دسویں برس غالباً ۲۷ رجب کو واقع ہوئی۔

(۲) سُوْرَةُ بَنِي اِسْرَائِیْل - حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا یعنی اللہ کا بندہ۔

آپ کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی جن کو یہود بھی کہا جاتا ہے۔

سورت کی پہلی آیت میں اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری آیت سے کچھ آگے تک بنو اسرائیل کے عذرت اور شامت اعمال کی غصہ ہی داستان ہے۔ اسلام سے قبل وہ دو بار بڑی دولت و شہرت سے ہم کنار ہوئے لیکن پھر ذلت کے گڑھے میں جا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تشریح سے ہی پیش گوئی کی صورت میں اس زوال پذیر عروج سے آگاہ کر دیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ بدست رہے۔ سورت کی اختتامی آیات کا تعلق بھی اسی قوم کے احوال سے ہے۔

۱۸۔ سُوْرَةُ الْكٰهٰفِ - کھف کے معنی ہیں غار۔ اس سورت میں اصحابِ الکاف کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس

کا نام سُوْرَةُ الْكٰهٰفِ ہوا۔ اسلام سے پہلے کا قصہ ہے کہ ایک رومی بادشاہ نے عیسائیت کو ختم کرنے اور بت پرستی کو فروغ دینے کے لئے عیسائی روایا پر ظلم ڈھانے شروع کیے۔ بہت مارے گیے اور بہتیروں نے عیسائیت چھوڑ دی۔ چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لئے شہر سے نکلے اور ایک غار میں پناہ گیر ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک دفا دار کتاب بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نذر ظاری کر دی۔ ایک کھیل مدت کے بعد آنکھ کھلی۔ ان میں سے ایک شخص کھانا لانے بازار گیا تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ شہر والوں میں خبر پھیل گئی۔ یہ شخص واپس غار میں آیا اور گروہ دوبارہ ہمیشہ کی نیند سو گیا۔

۱۹۔ سُوْرَةُ مَرْيَمَ - حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ سورت میں حضرت زکریا

علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بسط سے آیا ہے لہذا سورت کا نام حضرت مریم کے نام پر ہوا۔

۲۰۔ سُوْرَةُ طٰهٍ : طاء کے معنی ہیں۔ اسے شخص سے۔

سورت کہ بیان و سباق معانی بتاتا ہے کہ خطاب منسوخ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہے۔ سورۃ کا آغاز طاء کے خطاب سے ہے۔

۲۱۔ سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاءِ : انبیاء جمع ہے نبی کی۔ نبی کے معنی ہیں، اسناد کی خبر دینے والا اور رسول کے معنی ہیں،

فرستادہ یا بھیجا ہوا۔ شرع میں یہ دونوں لفظ تقریباً ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ نبی کو اللہ تعالیٰ شروع سے ہی اس منصب کے لئے انتخاب کر لیتا ہے۔ بعض انبیاء نہی شریعت لاتے ہیں۔ ان کو اولوالعزم کہتے ہیں۔ دنیا میں ایک لاکھ چالیس ہزار پیغمبر گزرتے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

سورت میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مختصر تذکرے ہیں۔

۲۲۔ سُوْرَةُ الْحَجِّ : حج کے لغوی معنی ہیں، زیارت کرنا۔ شرع میں حج سے مراد ہے، مقررہ ایام میں خاص عبادات و رسوم

کے ساتھ کعبہ کی زیارت کرنا۔ حج کی رسموں کو ارکان حج یا مناسک کہتے ہیں۔ حج کی دو قسمیں ہیں، ایک حج اکبر جسے عموماً حج کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرے حج اصغر۔ اس کو عمرہ کہتے ہیں۔ عمرہ میں حج کی سب رسمیں نہیں ہوتیں اور چند مقررہ ایام کے ہر سال کے کسی وقت ادا ہو سکتا ہے۔

سورت کے متفرق مضامین میں سے سب طویل مضمون حج کا ہے جو تیرہ آیات پر پھیلا ہوا ہے۔

۲۳۔ سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ : اس کی پہلی دس آیات میں اہل ایمان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ جنسور علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے ان دس آیات (کی تعلیمات) کو قائم رکھا وہ جنت میں داخل ہوا۔

سورت کا نام سورۃ المؤمنون ہے یعنی وہ سورت جس میں مؤمنوں کے اوصاف بیان ہوئے۔
سورۃ المؤمنین کہنا درست نہیں۔

۲۲۔ سُوْرَةُ النُّوْرِ - یہاں نور سے مراد ہے علم دایمان کی روشنی۔ سورت کے وسط میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ مراد یہ کہ وہی سرچشمہ ہدایت ہے۔

اس سورت میں نہایت اہم موضوعات ہیں۔ ان کے بارے میں صحیح معلومات کرنے کے لئے ہدایت ربانی کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ضرورت اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی ہے۔

۲۵۔ سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ - فرقان کے معنی ہیں، کسوٹی۔ سورت کی پہلی آیت میں قرآن کو فرقان کہا گیا ہے جو حق و باطل کی کسوٹی ہے۔

۲۶۔ سُوْرَةُ الشُّعَرَاءِ - شعراء جمع ہے شاعر کی۔ کفار مکہ قرآن کے اعجاز کے سامنے لاجواب تھے۔ ناچار وہ لوگ حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شاعر کہہ دیتے تھے۔ اس سورت کے اخیر میں شاعری کی قلعی کھولی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قرآن سے شاعری کو بھلا کیا نسبت۔

۲۷۔ سُوْرَةُ النَّحْلِ - نمل اسم جنس ہے۔ اس کے معنی ہیں، چیونٹی۔ اس سے واحد نملہ ہے۔

سورت کے آغاز میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکروں کا ذکر آیا ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عساکر کو لے کر سیاحت کو اٹھے۔ راستہ میں ایک وادی پڑی جس میں چیونٹیوں کی کثیر آبادیاں تھیں۔ قرآن حکیم نے اسے چیونٹیوں کی

وادی کہا ہے۔ قریب پہنچے تو ایک چیونٹی نے جو ان کی ملکہ ہوگی اپنی قوم کو خبردار کیا اور کہا، اپنے بچوں میں گھس جاؤ، سیلمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ چیونٹیاں ایک منظم معاشرہ کی صورت میں زندگی بسر کرتی ہیں۔ ان کی تنظیم کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہاں اسی معاشرتی انجمن کی طرف اشارہ ہے۔
اس سورت کو سُورَةُ السُّلَيْمٰن بھی کہتے ہیں۔

۲۸۔ سُوْرَةُ الْقَصَصِ - قصص مصدر بھی ہے اور اسم مصدر بھی۔
یہاں قصہ کے معنی میں اسم مصدر آیا ہے۔

سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بھی ہے جس کے ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے: وَقَصَّ عَلَیْهِمُ الْقَصَصَ (ترجمہ: اور اس کو اپنا قصہ سنایا) معلوم ہوتا ہے کہ پوری سورت اس عبارت کی مختلف گوشوں سے تعبیر و تفسیر کرتی ہے، اس لئے اس کا نام سُورَةُ الْقَصَصِ ہوا۔

۲۹۔ سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ - عنكبوت کے معنی ہیں، مکڑی۔
سورت میں چننا ایسی اقوام کا تذکرہ ہے

جنہیں اپنی قوت اور تمدن کا بڑا ناز تھا۔ اس ناز کے سیلاب میں انہوں نے عقائد و اعمال کا سفینہ غرق کر دیا۔ بُری راہیں اختیار کیں اور من مانی کرنے لگے۔ سمجھے کہ ہماری قوت کو اب کون شکست دے سکتا ہے۔ لیکن جب عذاب کا وقت آیا تو ان کا تمدن مکڑی کا جگر ثابت ہوا اور ان واحد میں نابود ہو گیا۔ قرآن حکیم نے باطل تہذیب و تمدن کو مکڑی کے گنہ سے تشبیہ دی ہے جس پر مکڑی لاکھ فخر کرے مٹنے میں دیر نہیں لگاتا۔

۳۰۔ سُوْرَةُ الشُّرُوْمِ - ہجرت سے قبل رومی اور ایرانی سلطنتوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایران والے

منکر پر معرکہ سر کر رہے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اہل روم کا شکست سے بچنا

مشکل ہے۔ اس اشارہ میں چند آیات نازل ہوئیں جن سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ ان آیات میں پیش گوئی ہے کہ فتح آخر کار اہل روم کی ہوگی۔ مشرکین کو اعتراض کا بہانہ مل گیا اور کہا کہ ایرانیوں کے غلبہ پر مہر لگ چکی ہے، اب پانسہ کیسے بدل سکتا ہے۔ لیکن تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ رومیوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کر لی۔

۳۱۔ سُوْرَةُ الْقَمِيْنِ - حضرت لقمان قوم عاد میں رہتے تھے۔ آپ کا زمانہ حضرت ہود علیہ السلام سے بعد کا ہے۔ بعض علماء کے خیال میں آپ حبشی تھے لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ آپ کا قومی رشتہ عاد سے تھا۔ آپ نبی نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت سے مالامال کیا تھا۔ اس سورت میں انسان کو مطلقاً کائنات سے توحید کا ثبوت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ سلسلہ کلام میں حضرت لقمان کا ذکر بھی آیا جن کی حکیمانہ تبلیغ سورت ہذا میں بتائے ہوئے معارف کی روشنی میں ہوتی تھی۔

۳۲۔ سُوْرَةُ السَّجْدَةِ - سورت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا بیان ہے۔ اس ضمن میں فرمایا کہ ہماری قدرت کے

معجزات پر وہی لوگ صحیح معنی میں ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان معجزات کی یاد دلائی جائے تو سجدہ میں گر پڑیں۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سُوْرَةُ السَّجْدَةِ ہوا۔ سورت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو روا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آنکھیں بند کر لے یا اس سے انکار کر دے۔ اس کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔

۳۳۔ سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ - ہجرت کے پانچویں برس عرب کے مشرکین اور یہود نے تقریباً چوبیس ہزار کا مجموعی لشکر

لے کر مدینہ پر حملہ کر دیا۔ اس لشکر کو اَحْزَابِ کہتے ہیں۔ احزاب جمع ہے حزب کی جس کے معنی ہیں، گروہ۔ بہت دن محاصرہ رہا۔ آخر حملہ آوروں نے یایوس ہو کر محاصرہ

اٹھایا اور منتشر ہو گئے۔

۳۲۔ سورت سبأ۔ یمن میں کسی زمانے میں ایک قوم بستی تھی جس کا نام سبأ تھا۔ سبأ نے اپنی وادی میں پانی کا ایک عظیم بندر بنا دیا۔ کھیت سیراب کیے۔ سبز و موج مارنے لگا۔ وہاں بائیں بائیں ہی باغ تھے۔ یہ قوم تجارت بھی کرتی تھی اور دور دور کے ملکوں سے طرح طرح کی نعمتیں وطن میں لاتی تھی۔ یمن کی زندگی اور تیش کی فراوانی میں کھو کر باطل کی راہوں پر چلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے سبأ کو بند کر دیا اور ایک سیلاب میں تباہ ہوا۔ پھولوں کے بجائے کاسٹے اور شہ دار درختوں کے بجائے جھاڑیاں آگئیں۔ سبأ کا نام عبرت کا نشان ہو گیا۔

۳۳۔ اس کے دو نام مشہور ہیں۔

(۱) سورت فاطر۔ فاطر کے معنی ہیں، ایسی چیز کا خالق جو براہ راست عدم سے وجود میں آئے اور کسی نمونہ یا مثال پر مبنی نہ ہو۔

سورت کی پہلی آیت کا افتتاح ان الفاظ سے ہوتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (ترجمہ: سب حمد ہے اللہ کے لئے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے)۔ سورت میں آگے اس کی تفسیل ہے۔

(۲) سورت النازعات۔ ملائکہ جمع ہے مَلَک کی جس کے معنی ہیں فرشتے۔ یہ ایک نوری مخلوق ہے جس کو آنکھوں

سے شاید ہی دیکھا جاسکے۔ ان کا شمار اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان میں چند فرشتے سرخیل ہیں جن کے ذمے خاص خاص فرائض ہیں۔ ان کو ملائکہ مقربین کہتے ہیں، مثلاً حضرت جبرئیل، حضرت عزرائیل، حضرت زکریا، اسرافیل وغیرہ۔ پہلی آیت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغام رسال بنانے والا ہے فرشتوں کا جن کے دو دو تین تین اور چار چار پر ہیں۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرکین فرشتوں کو خدا

اور دیوتا مانتے ہیں۔ ان کو خبر ہونی چاہیے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس کی طرف سے مقرر کردہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔

۳۶۔ سُوْرَةُ الْيُسْرِ - سُوْرَةُ الْيُسْرِ کا آغاز حروفِ مقطعات یس سے ہوتا ہے۔ یہ

حروفِ متشابہات میں سے ہیں، اس لئے حتمی معنی کا علم نہیں۔ علماء کی آراء میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک یس اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور بعض کے نزدیک قرآن کا۔ لیکن قابلِ ترجیح رائے یہ ہے کہ اس کے معنی سید یا سردار کے ہیں اور یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس سورت کو قلبِ القرآن یعنی قرآن کا دل کہا ہے۔
۳۷۔ سُوْرَةُ الصَّفَاتِ - اس سورت کی پہلی آیت ہے: وَالصَّفَاتِ صَفَاہ
یعنی قسم ہے قطار در قطار کھڑے ہونے والوں کی۔

صفت کے معنی ہیں، صف باندھنے والے۔ یہاں فرشتے مراد ہیں۔

۳۸۔ سُوْرَةُ ص - سورت کا آغاز ص سے ہوتا ہے۔ یہ حروفِ مقطعات میں

سے ہے جن کا قطعاً علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ البتہ علماء کی چند آراء اس سلسلہ میں منقول ہیں۔ درست یہی نظر آتا ہے کہ یہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صادق ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی تائید سورت کی آخری تین آیات سے ہوتی ہے۔

۳۹۔ سُوْرَةُ الزُّمْرِ - زُمْرہ کے معنی ہیں، جتھا، گروہ۔ اس کی جگہ زُمْرہ ہے

سورت میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں اچھوں اور بُروں سے کیسا سلوک ہوگا۔ آخری رکوع میں انجام کی خبر دی گئی ہے کہ ایمان والے گروہ در گروہ جنت میں بھیجے جائیں گے اور کفار کو گروہ در گروہ دوزخ میں مانکا جائے گا۔ اس مناسب سے سورت کا نام سُوْرَةُ الزُّمْرِ ہوا۔

۲۷۔ اس سورت کے دو نام مشہور ہے۔

(۱) **سُورَةُ الْبُورِ**۔ سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان

بھی ہے۔ جب فرعون نے آپ کے قتل کا ارادہ

کیا تو اس کے مشیروں میں سے ایک شخص نے اس کو منع کیا اور اللہ تعالیٰ کے نذاب سے ڈرایا۔ اس نے فرعون کو منہبوط دلائل دیے لیکن وہ اپنی روش پر قائم رہا۔ یہ شخص کون تھا؟ قرآن نے عرف اتنا بتایا ہے کہ ایک مؤمن شخص تھا جو پہلا نبی تھا۔ اس کو جسما کے بتائے تھا۔ سورت کا نام اس مؤمن شخص کی یاد دلاتا رہے گا۔

(۲) **سُورَةُ غَافِرٍ**۔ سورت کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شمار

ہے کہ وہ غَافِرُ الذَّنْبِ یعنی گناہ بخش دینے والا

ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یابوس ہونا کفر ہے۔ گناہ ہو جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے شرمسار ہو کر توبہ کرنا چاہیے۔ وہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔

۲۸۔ اس کے دو نام مشہور ہیں:

(۱) **سُورَةُ فَصَّلَتْ**۔ سورت کی ابتدائی آیات میں ہے کِتَابٌ فَصَّلَتْ

ایٹھ یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس کی آیات

صاف بغیر کسی الجھاؤ یا خلط ملط کے ہیں۔ فَصَّلَتْ کے معنی ہیں، ایک دوسرے سے الگ رکھیں۔ اس صفت کا بیان سورت کے آخری حصہ میں بھی آتا ہے۔

(۲) **سُورَةُ حَمِّ السَّجْدَةِ**۔ سورت کی ایک آیت میں ہے:

لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا

لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ (۳۷) یعنی سورج اور چاند کو

سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہی سورت کا مرکزی مضمون

نظر آتا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام **سُورَةُ السَّجْدَةِ** ہوا۔ اس سے

پہلے لکھیے کہ اس نام کی ایک سورت ہے (نمبر ۱۳۲) اس کے امتیاز کی خاطر اس سے پہلے
 لُحْمٌ بَرَحًا دیا گیا۔ لہذا پورا نام سُوْرَةُ الْحَمِّ السَّبْحَةِ ہوا۔
 سورت کا آغاز لُحْمٌ سے ہوتا ہے۔ یہ حروف متبنا بہات میں سے ہے۔ غالباً
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام نامی أَحْمَدٌ اور مُحَمَّدٌ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ
 دونوں حرف آپ کے ان ناموں کے وسط میں آتے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہاں رَحْمٰن
 کی طرف اشارہ ہے۔

۲۶۔ اس کے دو نام مشہور ہیں،

شُوْرٰی کے معنی ہیں، مشورہ۔

(۱) سُوْرَةُ الشُّوْرٰی۔
 سورت کے اثناء میں اہل ایمان کی بابت ارشاد ہے،

وَأْمُرُهُمْ شُوْرٰی بَيْنَهُمْ یعنی ان کا امر باہمی مشورہ سے طے پاتا ہے۔ باہمی مشورہ
 مسلمانوں کی معاشرتی زندگی اور حکومت کی روح ہے جس کو قرآن و حدیث کے بعد سزا کا درجہ
 حاصل ہے۔ فقہ میں اس کو اجماع کہتے ہیں۔

(۲) سُوْرَةُ الْحَمِّ عَسَقِ۔
 سورت کی پہلی دو آیتیں حروف مقطعات پر
 مشتمل ہیں۔ پہلی آیت ہے لُحْمٌ اور دوسری

عَسَقِ۔ ان حروف کا اشارہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف ہے۔ پہلی آیت میں
 غالباً آپ کی ذات مبارک اور اسم گرامی کی طرف اشارہ ہے، دوسری میں آپ کی صفات کی
 طرف۔

۲۷۔ سُوْرَةُ الزُّخْرِفِ۔ زُخْرُوْن کے معنی ہیں،

(۱) آرائش (۲) سامان آرائش (۳) سونا

یہاں کوئی معنی بھی مراد لیے جاسکتے ہیں۔ سورت میں کفار کی راحت طلبی اور جاہ
 پسندی کی طرف اشارہ ہے۔ سیم وزر اور ساز و سامان کی اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ

حقیقت نہیں۔ وہ چاہے تو ایک ایک آدمی کو مالالال کر دے لیکن اس نے مؤمن کی آزمائش نہ رکھی ہے کہ اس کا دل آسائش اور آرائش میں اٹکنے نہ پائے۔

دخان کے معنی ہیں دھواں۔
۲۲۷۔ سُوْرَةُ الدَّخَانِ

سورتا میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز

آسانی دھواں چھا جائے گا۔ کائنات دھوئیں سے بنی تھی، آخر چہر دھواں ہو جائے گی۔

۲۲۵۔ سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ۔ جاثیہ کے ایک معنی ہیں، انگلیوں پر دباؤ ڈال کر

زمین پر جھکی ہوئی لیکن یہاں اس کے معنی ہیں،

اکٹھی ہونے والی۔ سورت میں قیامت کا ذکر بھی ہے۔ اس ضمن میں ایک آیت یہ ہے:

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ لَأَسْأَلَنَّ عَنْ أُمَّةٍ أَن تَرَاهَا جَاثِيَةً ۖ

۲۲۶۔ سُوْرَةُ الْاِحْقَافِ۔ ریت کے پھیلے ہوئے اور بلند ٹیلے کو حَقْفُ

کہتے ہیں اس کی جمع احقاف ہے یعنی

ٹیکرے۔ مراد ایسی سرزمین ہے جو ریت کے ٹیلوں پر مشتمل ہو۔ یہاں جنوبی عرب کے اس خطے کی طرف اشارہ ہے جہاں کبھی ماد کی پُر رونق آبادیاں تھیں لیکن آج وہاں ریت کے سرکنٹے ہوئے ٹیلے ہیں۔ اُدھر سے آدمی کا گزر مشکل ہے۔

عاد کی دینی اور اخلاقی حالت بگڑتی تو حضرت ہود علیہ السلام ان کی اصلاح کے

لئے مبعوث ہوئے۔ عاد نے روگردانی کی اور عذاب الہی کا شکر نہ ہوئے۔ ان کے پرشکوہ

مسکن ریت کے نیچے دب گئے۔ آج اس ریت کو اٹھایا جائے تو نیچے گھنڈ راور پنجر

ملتے ہیں۔

۲۲۶۔ سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ

سورت کی دوسری ہی آیت میں حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کا اسم مبارک آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ

علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا یعنی قرآن اور دیگر الہامات ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔

ورنہ کوئی عقیدہ یا عمل قبول نہ ہوگا۔ اس خصوصاً تاکید کے پیش نظر سورت کا نام حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام پر ہوا۔

سورت کا افتتاح فتح کے اعلان سے ہوتا ہے۔

سورۃ الفتح

اس فتح کی حدود نہایت وسیع ہیں۔ مادی اور

روحانی سبھی کامیابیوں کو شامل ہے۔ اس کی میعاد آغاز اسلام سے لے کر قیامت
 بلکہ آخرت تک ہے۔ لہذا سورت کا نام سورۃ الفتح ہوا یعنی وہ سورت جس میں
 فتح کی بشارت ہے۔

سورۃ الحجرت - حجرات جمع ہے حجرہ کی یعنی کمرہ۔ حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مکان چند چھوٹے چھوٹے

کمروں پر مشتمل تھا جنہیں سورت میں حجرات کہا گیا ہے۔

ایک دفعہ چند دیہاتی عرب باریابی کے لئے حاضر ہوئے اور مکان سے باہر کھڑے
 ہو کر اجڑا انداز سے پکارنے لگے۔ یہ بدو نادان لوگ تھے اور معاشرت کے انداز سے
 ابھی ناواقف تھے اس لئے سورت لہذا میں انہیں آداب کی تلقین کی گئی ہے۔

سورۃ ق - مراد ہے وہ سورت جس کا آغاز ق کے حرف سے ہے۔
 یہ حرف یہاں متشناہ ہو کر آیا ہے اس لئے اس کے معنی کے بارے

میں کچھ کہنا مشکل ہے۔

سورۃ الذریت - سورت کی پہلی آیت ہے وَالذَّرِيَّتِ ذُرًّا ۝۵
 ترجمہ: یعنی (تو) غور کرو ان ہواؤں پر

جو پانی کو ایک جگہ سے اڑا کر دوسری جگہ بکھیر دینے والی ہیں۔

کھلیان میں غلہ کو سہ شناخہ سے اڑا کر بھوسے سے الگ کرنے کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں۔ ابر برد
 ہوائیں یہی کام کرتی ہیں کہ پانی کو سمندر سے اٹھایا اور کندھے پر بلا دیکھیں اور جا کر برسادیا۔

ہوائیں بارش ہی نہیں برساتیں، غلہ اور پھل پھول کے بیج جن ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ بکیر دیتی ہیں۔ ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں سبزہ اور غلہ کی اول روز سے قلت ہوتی۔

۵۲۔ سُوْرَةُ الطُّوْرِ۔ طور کے معنی ہیں پہاڑ۔ سورت کا آغاز ان آیات سے ہوتا ہے: وَالطُّوْرِ ۙ وَكِتٰبٍ مِّنْطُوْرٍ ۙ

فِي رَقٍ مِّنْشُوْرٍ یعنی قسم ہے اس پہاڑ کی اور لکھی ہوئی کتاب کی کشادہ ورق میں۔

یہاں کشادہ ورق میں لکھی ہوئی کتاب کا اشارہ قرآن کی طرف ہے لہذا الطور سے مراد

جبل حرا ہوگا، جہاں اللہ کا یہ آخری پیغام پہلی بار نازل ہوا۔ بعض علماء کا خیال طور سینا اور تورات کی طرف گیا ہے لیکن اس وقت کتاب مسطور فی رقی منشور کی شان قرآن ہی رکھتا تھا۔

۵۳۔ سُوْرَةُ النُّجْمِ۔ نجم اسم جنس ہے جس کے معنی ہیں ستارے۔ یہاں مراد

ہے قرآن حکیم جس کی آیات کہکشاں کی طرح چمک

دیک رہی ہیں۔ سورت کی ابتدائی آیات کا ترجمہ یوں ہے، غور کرو اس نجم (یعنی قرآن) پر

جب یہ نازل ہوا۔ تمہارے ساتھ رہنے والے (یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) نہ

بھٹکے اور نہ غلط راہ پر ہو لیے۔ آپ اپنی خواہش سے بات نہیں سنا تے۔ یہ تو وحی ہے

جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔

۵۴۔ اس کے دو نام مشہور ہیں۔

(۱) سُوْرَةُ الْقَبْرِ۔ اس سورت میں اشتاقِ قمر کی تمیح ہے۔ ایک دفعہ

کفار نے حضور علیہ السلام سے معجزہ

طلب کیا۔ آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے دو ٹکڑے ہو کر ایک الگ ہو گئے۔

شقِ قمر کئی ملکوں میں دیکھا گیا۔ یہ غالباً نبوت کے دسویں برس کا واقعہ ہے۔

(۲) سُوْرَةُ اِقْتَرَبَتِ۔ سورت ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّقِ الْقَمَرُ ۝

یعنی قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا۔ مکہ کے لوگوں نے آپؐ سے دیکھا اور سحر کہہ کر منکر ہو گئے۔ باقی سورت میں کچھ تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ پہلے بھی تمہارے ایسے لوگ گزرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معجزات کی تکذیب کی لیکن جب اس قدرت نے عذاب کی ادا دکھائی تو کفار کو تکذیب کی مہلت نہ ملی۔

۵۵۔ سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ - رحیم اور رحمن دونوں کا مادہ رحم ہے۔ رحمن میں وسعت اور عمومییت زیادہ ہے۔ اس

کے معنی ہیں، بڑی اور گونا گوں رحمت والا۔ اس معنی کی تائید اس سورت سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نوع در نوع نعمتیں گنوا کر بار بار پوچھا گیا ہے کہ آخر تم اس کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے۔

۵۶۔ سُوْرَةُ الْوٰقِعَةِ - یہاں واقعہ کے معنی ہیں، ہو کر رہنے والی چیز۔ مراد ہے، قیامت۔

یہ لفظ سدرت کی پہلی ہی آیت میں آیا ہے۔ آگے قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔

حدید کے معنی ہیں، لوہا۔

۵۷۔ سُوْرَةُ الْحٰكِمِیَّةِ - اس سورت میں لوہے کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔

وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْهِ بَاسٌ شَدِیْدٌ وَّ مَنَافِیْعٌ لِّلنَّاسِ (ترجمہ: اور ہم نے زمین میں) لوہا رکھا جس میں زبردست حربی قوت ہے اور لوگوں کے لئے منفعتیں ہیں) جہاد کا اسلامی عبادات میں جو مقام ہے اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ لوہے کے سامان تیار کئے جائیں۔

۵۸۔ سُوْرَةُ الْمِیَادَةِ - (دال کی زبر کے ساتھ) جِبَادَةَ کے معنی ہیں کسی سے بخت میں ضد کرنا۔ ایک صحابیہ رضی

سے اس کے خاوند نے ظہار کے الفاظ کہہ دیے۔ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

خدمت میں فتویٰ لینے حاضر ہوئی اور صدر کے کہنے لگی کہ مجھ پر طلاق واقع نہیں ہوئی۔
اس پر چند آیات نازل ہوئیں جن میں صحابیہ کے مجادلہ کا جواب ہے۔ اس بنا پر پوری سورت
کا نام سورۃ المجادلہ ہوا یعنی وہ سورت جس میں صحابیہ کے مجادلہ کی طرف اشارہ ہے۔
یہ نام دال کی زیر کے ساتھ بھی رائج ہے۔

۵۹۔ سُوْرَةُ التَّشْرِیْهِ - ہجرت کے چوتھے برس مدینہ کے ایک یہودی قبیلہ
بنو نضیر کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شیعہ حیات

گل کرنے کی سوجھی۔ ان کی سازش ناکام رہی اور سزا کے طور پر انہیں مدینہ سے نکال
دیا گیا۔ بنو نضیر جشن کی صورت شہر سے نکلے جس کو سورت ہذا میں حشر کہا گیا۔ یہ حشر
کے لغوی معنی ہیں، اکٹھا کرنا۔

۶۰۔ سُوْرَةُ الْمَيْمَنَةِ - ہجرت کے چھٹے برس حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام اور کفار مکہ کے درمیان حدیبیہ

کے مقام پر ایک سمجھوتہ طے ہوا جس کی رو سے ایسی عورت پر کوئی پابندی نہ تھی جو امام
کریم سے مدینہ کو ہجرت کر جائے۔ اس سورت میں ایسی عورتوں کے بارے میں ہدایت
ہے کہ ان کا امتحان لے لیا جائے کہ ہجرت سے ان کی غرض صرف اسلام ہے، کوئی لاپس یا
حیلہ نہیں۔ لہذا اس سورت کا نام سورۃ المیمنۃ (یعنی امتحان لینے والی سورت)
ہوا۔ اس سورت کو سورۃ الامتحان بھی کہتے ہیں۔

۶۱۔ سُوْرَةُ الصَّفِّ - سورت میں جہاد کی ترغیب ہے۔ اس سلسلہ میں
فرمایا، اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ

فِیْ سَبِیْلِہِ صَفًّا یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اس کی رہ میں صف باندھے
ہوئے لڑتے ہیں۔ مراد یہ کہ پوری تنظیم اور ثابت قدمی سے جنگ کرتے ہیں اور اس
میں خلل نہیں آنے دیتے۔ یہاں صف سے مراد میدان جنگ کی قطار بندی ہے۔

۶۲۔ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ - سورت کے اثنائیں جمعہ کے بارے میں اعلان کیا گیا ہے کہ اسے ایمان والو! جمعہ کے روز جب نماز کی

اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لئے جلدی سے چلو اور خرید و فروخت رہنے دو۔ جمعہ کی اہمیت کے پیش نظر یہی اس سورت کا نام ہوا۔

۶۳۔ سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ - منافق کے معنی ہیں وہ شخص جس کی زبان اور دل میں اتحاد نہ ہو۔ شرع میں منافق

اسے کہتے ہیں جس کے دل میں اسلام کا عقیدہ نہ ہو لیکن دھوکا دینے کے لئے زبان سے اسلام کا اظہار کرے۔

اس سورت میں حفصہ و رعلیہ المسلموۃ والسلام کو منافقین کی دو مخری چال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ پوری سورت میں منافقوں کا کردار بیان کیا گیا ہے۔

۶۴۔ سُوْرَةُ التَّغٰیٰنِ - غن سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی سو دے میں دوسرے سے مفت یا حقیر قیمت کے عوض

مال لے لے یعنی چالاک سے دوسرے کو اس کے حصہ یا حق سے محروم کر دے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں مؤمن اور سادہ دل لوگوں کا حق مار رہے ہیں۔ قیامت کے روز اہل ایمان ان سے اپنا حق واپس لیں گے۔ کفار کو بہت قلق ہو گا کیونکہ وہ اب تک اسے اپنا حق سمجھے ہوئے تھے۔ ان کی چال بازی اٹساں پر پڑے گی اور ان کے غن کے

جواب میں انہیں گھاٹے گھاٹے لیں گے۔ یہی تغابن ہے۔ چنانچہ ان سے ارشاد ہے: یَوْمَ یَجْعَلُکُمْ لَیْلٍ الْجَمْعِ ذٰلِکَ یَوْمَ التَّغٰیٰنِ یعنی اس دن کا خیال رکھو کہ اس فیصلہ کن دن کو تمہیں مؤمن اصحاب کے ساتھ ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا اور یہ تمہارے لئے تغابن کا دن ہو گا۔ یعنی مظلوم تم سے اپنے حق واپس لیں گے اور تم گھاٹے میں رہ جاؤ گے۔

۶۵۔ سُورَةُ الطَّلَاقِ - طلاق کے لغوی معنی ہیں، بند سے آزاد کرنا، جانے دینا۔ شرع میں طلاق سے مراد ہے،

شوہر کا اپنی بیوی کو نکاح کی بندش سے نکالنا۔ پوری سورت میں طلاق کے مسائل ہیں۔

۶۶۔ سُورَةُ التَّحْرِيمِ - تحريم کے معنی ہیں، حرام قرار دینا۔

اپنی بعض ازواج کی خوشنودی کے لئے شہد کا استعمال ترک فرمادیا۔ احتمال تھا کہ امت کے لئے بھی شہد ممنوع ہو جائے، لہذا اس سورت کی افتتاحی آیت میں ارشاد ہوا: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ لَئِيَّا تَكْفُرَ اے رسول! جو چیز اللہ نے آپ کے لئے حلال قرار دی ہے آپ اسے کیوں حرام ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا استعمال پھر شروع کر دیا۔

۶۶۔ اس سورت کے دو مشہور نام ہیں:

(۱) سُورَةُ الْمَلِكِ - ملک کے معنی ہیں، حکومت۔ سورت میں اللہ تعالیٰ

کی فرماں روائی کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس

نے کارخانہ قدرت کو کس طرح ٹھیک ٹھیک بے نقص اور بے عیب چلا رکھا ہے۔ اس کی لاریب حکومت ازلی و لابدی ہے۔

(۲) سُورَةُ تَبَارَكَ - سورت کے ابتدائی الفاظ ہیں: تَبَارَكَ الَّذِي

بَدِئَهُ الْمَلِكِ

برکت کے دو معنی ہیں، (۱) بختگی، پایداری (۲) بلندی پر فائز ہونا۔

لہذا تَبَارَكَ کے معنی ہوئے:

ا۔ وہ کھینچنے والی اور لایزال ہے۔

ب۔ وہ بلندی پر فائز ہے۔

۶۸۔ اس سورت کے دو مشہور نام ہیں :

(۱) سُوْرَةُ النَّوْنِ - یہاں نون کا حرف متشابهات میں سے ہے۔ غالباً دوات مراد ہے۔

(۲) سُوْرَةُ الْقَلَمِ - سورت کی پہلی آیت ہے: ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ یعنی نون اور قلم پر غور کرو اور اس پر جو (لکھنے والے) لکھتے ہیں۔ قلم کے ذکر کی مناسبت سے سورت کا ایک نام سُوْرَةُ الْقَلَمِ ہوا۔

نوشت و خواندگی اسلام میں جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ پہلی ہی وحی میں قلم کا ذکر آیا۔ فرشتے بھی انسان کے اعمال سپردِ قلم کرتے رہتے ہیں۔

۶۹۔ سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ - حاقہ کے معنی ہیں اٹھیک پڑنے والی سورت کا آغاز اسی لفظ سے ہوتا ہے۔ یہاں قیامت مراد ہے، یعنی قیامتِ صغریٰ اور قیامتِ کبریٰ۔ عاد و ثمود اور قوم فرعون پر قیامتِ صغریٰ کی تباہی نازل ہوئی۔ قیامتِ کبریٰ کا مرحلہ ابھی باقی ہے۔

۷۰۔ اس کے دو مشہور نام ہیں :

(۱) سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ - معراج کے معنی ہیں، سیرِ طہی۔ اس کی جمع ہے، معارج یعنی سیرِ جہاں۔ یہاں بلندیوں

کے مرحلے یا درجات مراد ہیں۔

شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود کو ذوالمعارج کہا ہے یعنی بلندیاں اور درجات اسی کے ہیں۔

(۲) سُوْرَةُ سَأَلِ سَأَلٍ - سورت کی پہلی آیت ہے: سَأَلْ سَأَلْتُمْ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ یعنی ایک

سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا ہے۔ آگے کی آیات میں اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام تدبیر کے موجب ہوتا ہے، انسان کی بخلت پسندی کے تابع نہیں۔ کفار پر قیامت کا عذاب آکر رہے گا۔

۴۱۔ سُورَةُ نُوحٍ - پوری سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ بہت قدیم زمانے میں پیغمبر ہو کر رہے

ہیں۔ آپ کی تبلیغ کا مرکز عراق کا خطہ تھا۔ لوگ راہِ راست پر آنے کو آمادہ نہ ہوئے تو آپ کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا طوفان بھیجا جس میں لوگ نابود ہو کر رہ گئے۔ چند مومن اشخاص تھے جو آپ کے ہمراہ بچ گئے۔ انسان کی نسل دوبارہ انہی سے چلی۔

۴۲۔ سُورَةُ الْجِنِّ - سورت کے پہلے حصہ میں جنوں کے ایک گروہ کا ذکر ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خدمت میں

حاضر ہوئے اور قرآن سن کر اسلام لائے۔

جن ایک ناری مخلوق ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رہتی ہے۔

۴۳۔ سُورَةُ الْمُرْسَلِ - اصل میں یہ لفظ مُتْرَمِّلٌ ہے۔ تاء مدغم کر دی گئی۔ اس کے معنی ہیں،

کپڑا اور ہنسنے والا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جب غارِ حراء میں پہلی بار وحی نازل ہوئی تو نرہ طاری ہو گیا اور گھر پہنچ کر فرمایا، مجھے کپڑا اڑھاؤ۔ آپ کو کپڑا اڑھا دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پیار سے آپ کو مُرْتَمِّلٌ کہا۔

۴۴۔ سُورَةُ الْبَدَاثِرِ - اصل میں یہ لفظ مُتَدَاثِرٌ ہے۔ تاء مدغم کر دی گئی ہے۔ اس کے معنی ہیں،

چادر اور ہنسنے والا۔ غارِ حراء کے واقعہ کے بعد چھ ماہ تک وحی رُکئی رہی۔ پھر ایک دن

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام راہ پر چلے جاتے تھے کہ اوپر سے ایک ندا آئی۔ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ آپ پر ایسا حالت طاری ہو گئی۔ گھر تشریف لائے اور فرمایا، دَتِرُوْنِي دَتِرُوْنِي یعنی مجھے چادر اڑھاؤ۔ گھر والوں نے چادر اڑھا دی۔ پھر اس سورت کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں۔

۴۵۔ سُوْرَةُ الْقِيَامَةِ۔ اس میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔

دنیا پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام صور بھونکیں گے۔ اس کی ہولناک آواز سے اس وقت جس قدر لوگ روئے زمین پر زندہ ہوں گے مرجائیں گے۔ پھر صور کا دوسرا نغمہ ہو گا جس کی آواز پر مردے بھی قبروں سے یک بارگی باہر نکل آئیں گے۔ سب کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔

عربی میں یک بارگی کھڑے ہو جانے کو قیامتہ کہتے ہیں، لہذا آخرت کے اس مرحلے کا نام قیامت ہوا۔ بعض علماء نے قیامت کے نام کی توجیہ دیگر معانی سے بھی کی ہے جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سریانی زبان کے لفظ قِيَمْتَا (بمعنی قیامت) کا مُعَرَّب ہے۔

۴۶۔ اس کے تین نام مشہور ہیں جن کو سورت کی پہلی آیت کے ان الفاظ سے لیا گیا ہے:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا

ترجمہ کیا انسان پر زمانہ کی کوئی ایسی آن آئی ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا۔

(۱) سُوْرَةُ هَلْ أَتَى۔ یہ نام پہلی آیت کے سر آغاز کے دو لفظ سے لیا گیا ہے۔

(۲) سُوْرَةُ الْإِنْسَانِ۔ سورت میں انسانی فطرت کی چند رمزیں بیان کی گئی ہیں۔ انسان ان کو نگاہ میں رکھے

تو صحیح رستہ پر چل کر نیک انجام کو پہنچتا ہے۔

(۳) سُوْرَةُ الدَّهْرِ - دہر کے معنی ہیں، زمان۔ عرب کے لوگ دہر کو ایک قادر مطلق ہستی مانتے تھے۔ اسلام نے

بتایا کہ جس کو تم دہر کہتے ہو وہ قادر مطلق اور فعال ہمایرید ہستی تو اللہ کی ذات ہے۔ دہر تو بخش زمان کا دوسرا نام ہے۔ اس سورت میں دہر کا لفظ قبل اسلام کے عقیدہ کے برعکس زمان کے معنی میں آیا ہے، اس لئے یہ نام بھی عین موزون ہے۔

۷۷۔ سُوْرَةُ الْمُرْسَلَاتِ - مُرْسَلَاتِ جمع ہے مُرْسَلَةٍ کی جس کے لغوی معنی ہیں، وہ جو بھیجی گئی۔ یہاں مُرْسَلَاتِ سے ہوائیں مراد ہیں۔

سورت کا آغاز وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا کی آیت سے ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہواؤں کو دیکھو، قدرت الہی کے زندہ اور متحرک معجزے ہیں جس ذات نے اس نظام کو چلا رکھا ہے اس کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ قیامت بھی برپا کر دے۔

۷۸۔ اس کے دو مشہور نام ہیں:

(۱) سُوْرَةُ النَّبَاِ - نُذَاتِ ہیں نَبَاِ کے معنی ہیں، خبر۔ یہاں النَّبَاِ الْعَظِيْمُ یعنی بڑی خبر سے آگاہ کیا

ہے۔ مراد قیامت ہے۔ پوری سورت میں احوال قیامت کا نقشہ ہے۔

(۲) سُوْرَةُ عَمَّ - سورت کی پہلی آیت ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۵

یعنی وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ عَمَّ اصل میں عَمَّن (سے) اور مَا (کیا) ہے۔ اس کے معنی ہیں، کس چیز کے بارے میں۔

۷۹۔ سُوْرَةُ النَّازِعَاتِ - نازعات کے معنی ہیں، کھینچ نکالنے والے۔ یہاں ان فرشتوں کی طائفت اشار ہے جو

کفار کی روئیں ان کے بدنوں سے خوب کھینچ کر نکالتے ہیں۔

۸۰۔ سُوْرَةُ عَبَسَ - سورت کا پہلا لفظ ہے عَبَسَ جس کے معنی ہیں اس نے تیوری چڑھائی۔ اشارہ حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام کی طرف ہے۔ ایک نابینا صحابی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ایک سوال لے کر حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت ایک کافر کو تبلیغ فرما رہے تھے اس لئے آپ نے سائل کا ایسے میں اپنی بات چھیڑ دینا اچھا نہ جانا اور ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ان آیات میں یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ کو اپنے صحابی کی دل جوئی کو مقدم رکھنا چاہیے تھا۔

۸۱۔ سُوْرَةُ التَّكْوِيْنِ - تکویر کے معنی ہیں خوب لپیٹ دینا۔ سورت کی پہلی آیت ہے: اِذَا الشَّمْسُ

كُوُوْتَتْ یعنی جب سورج خوب لپیٹ دیا جائے گا۔ یہاں قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ سورت کے پہلے حصہ میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔

۸۲۔ سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ - انفطار کے معنی ہیں پھٹ جانا۔ سورت میں آسمان کے پھٹ جانے، قیامت

کے واقع ہونے اور حشر کی خبر ہے۔

۸۳۔ سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ - مُطَفِّف اس سودا بیچنے والے کو کہتے ہیں جو ماپ تول میں کمی کرے

یہاں ایسے لوگوں کو عذاب الہی سے خبردار کیا گیا ہے۔

اس کو سُوْرَةُ تَطَفِّفِیْنِ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ سورت جس میں کم ماپ تول سے منع کیا گیا ہے۔

۸۴۔ سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ - انشقاق کے معنی ہیں، پھٹ جانا۔
سورت کی پہلی آیت ہے، اِذَا السَّمَاءُ

اِنْشَقَّتْ یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا۔ قیامت کو آسمان اور زمین پر جو گزرے
گی اس سورت میں اس کی تصویر کشی کی گئی ہے۔

۸۵۔ سُورَةُ الْبُرُوجِ - بُرُوج جمع ہے بُرج کی۔
پہلی آیت ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ

تہجہ اور قسم ہے آسمان کی جو بُرجوں والا ہے۔ یہاں ستاروں کے بُرج مراد ہیں۔

۸۶۔ سُورَةُ الطَّارِقِ - طارِق کے معنی ہیں رات کو آکر دروازہ
کھٹکا کھٹانے والا۔ مراد ہے رات کا مسافر۔

اس سورت میں طارِق سے مراد ہے، رات کو ٹوٹ کر نظر آنے والا ستارہ۔ سورت
کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ طارِق سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ یہ نجم ثاقب ہے
یعنی تاریکی کو چیر دینے والا ستارہ۔

۸۷۔ سُورَةُ الْاَعْلٰی - اَعْلٰی کے معنی ہیں، سب سے بلند۔ یہاں الرَّبِّ الْاَعْلٰی
مراد ہے پہلی آیت میں ارشاد ہے، سُبْحٰنَ اِسْمِ

رَبِّكَ الْاَعْلٰی یعنی اپنے رب کی تسبیح کر جو سب سے بلند ہے۔

۸۸۔ سُورَةُ الْغَاشِيَةِ - غَاشِيَةِ کے معنی ہیں، ڈھانپ لینے والی
یا چھا جانے والی۔ یہاں قیامت مراد ہے،

جس کے احوال سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔

۸۹۔ سُورَةُ الْفَجْرِ - سُورَةُ الْفَجْرِ کی ابتداء فجر کے ذکر سے ہوتی ہے جس کے
معنی ہیں، پو پھٹنے کا وقت۔

۹۰۔ سُوْرَةُ الْبَلَدِ - یہاں بلد کے معنی ہیں، شہر۔ مراد ہے، مکہ کا شہر۔

۹۱۔ سُوْرَةُ الشَّمْسِ - سورت کے شروع میں شمس یعنی سورج کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے بعد چاند کا ذکر ہے۔

پھر ییل و نہار اور ارض و سموات کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح ہر چیز اپنی ڈگری پر قائم ہے۔ لہذا انسان کو بھی صحیح روش پر قائم رہنا چاہیے ورنہ بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

۹۲۔ سُوْرَةُ الْيَلِ - ییل کے معنی ہیں رات۔ سورت کا آغاز وَالْيَلِ سے ہوتا ہے، یعنی، قسم ہے

رات کی یا رات کی تخلیق میں غور کرو۔

سورت کا نام لکھنے میں لام ایک بار لکھا جائے گا اور اس پر تشدید ہوگی۔

۹۳۔ سُوْرَةُ الضُّحٰی - دھوپ چڑھے کے وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ سورت کی افتتاحی آیت ہے: وَالضُّحٰی ۵

۹۴۔ سُوْرَةُ الْمُنَشَّرِ - سورت کی پہلی آیت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے خطاب ہے، الْمُنَشَّرِ

لَكَ صَدَدٌ ۵ (کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا)۔ پہلے تین کلمے یعنی الْمُنَشَّرِ سورت کا نام ٹھہرے۔

۹۵۔ سُوْرَةُ التِّیْنِ - تین کے معنی ہیں، انجیر۔ سورت کی پہلی آیت ہے، وَالتِّیْنِ وَالتَّیْتُوْنِ ۵

مراد یہ کہ انجیر اور زیتون والے علاقوں پر نظر ڈال کر دیکھو۔

۹۶۔ سُوْرَةُ الْعَلَقِ - خون کا منجمد ٹکڑا جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے
عَلَقٌ کہلاتا ہے۔ سورت میں عَاق کا ذکر آیا ہے جس

سے انسان کو یہ تشبیہ دلانا مقصود ہے کہ حقیر خون کے ایک بے جان اور بے صورت
لوٹھڑے سے تیرے رب نے تجھے کس قدر توانا جان اور زخوش نابدن کے ساتھ پیدا
کیا تیرے کام کے سلمان پیدا کیے۔ اور تجھے علم کی فراواں دولت دی جس کی مدد سے
تو پوری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔

۹۷۔ سُوْرَةُ الْقَدْرِ - سورت میں لَيْلَةُ الْقَدْرِ یعنی قدر والی رات کا ذکر ہے۔
یہ مبارک رات رمضان میں آتی ہے۔ تاریخ کا
کوئی تعین نہیں۔ غالباً آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔

۹۸۔ اس کے دو شہور نام ہیں :

(۱) سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ - بَيِّنَةٌ کے معنی ہیں، روشن دلیل، معجزہ۔

یہاں واضح اشارہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی طرف ہے۔ آپ کی بعثت سے قبل اہل کتاب ہی نہیں، مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بَيِّنَةٌ یعنی روشن دلیل ایک نبی کی صورت میں آنے والی ہے
اس کی آمد پر دنیا میں توحید اور نیکی کا غلبہ ہوگا اور ہم لوگ برائی سے کنارہ کش ہو جائیں
گے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حق کی دعوت دی تو یہ لوگ باطل سے بدستور
چمٹے رہے۔ سورت میں اسی طرف اشارہ ہے۔

(۲) سُوْرَةُ لَمَّ يَكُنْ - سورت کا آغاز یوں ہوتا ہے: لَمَّ يَكُنْ

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ یعنی اہل کتاب اور
مشرکین میں سے کفر پر جم جانے والے (باطل سے) جدا ہونے والے نہ تھے حَتَّى کہ ان کے

پاس روشن دلیل آجائے۔ کم یکن کے یہاں معنی ہیں، وہ نہ تھے۔

۹۹۔ سُوْرَةُ الزَّلْزَالِ۔ زلزال مصدر ہے۔ اس کے معنی ہیں، تابڑ توڑ جھٹکے دینا۔ لگاتار زور سے ہلانا۔

سورت میں ارضی زندگی کے خاتمے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زمین کو ایسے جھٹکے دیے جائیں گے کہ اس کا پیٹ پھٹ جائے گا اور اندر کی ہر چیز باہر اچھل پڑنے لگی۔ زِلْزَالَہَا کی ترکیب میں یہ اشارہ ہے کہ زمین اپنے اندرون کے اعتبار سے اس جھٹکے کی منتظر ہے۔

اس سورت کو سُوْرَةُ الزَّلْزَالَةِ بھی کہتے ہیں۔ زِلْزَالَةَ کے معنی ہیں (۱) ایک بار جھٹکا دینا (۲) بھونچال۔

۱۰۰۔ سُوْرَةُ الْعُدِيَّتِ۔ عُدِيَّتِ کے معنی ہیں، دوڑنے والی یا دوڑنے والے۔ یہاں تیزی سے بھاگنے والے گھوڑے

مراد ہیں۔

سورت میں ان گھوڑوں کی مثال پیش کی گئی ہے جو مالک کے حکم پر دوڑتے، ہانپتے، سموں سے شعلے اڑاتے اور غبار اٹھاتے ہوئے علی الصباح دشمن کے فیروں اور تلواروں میں جا گھستتے ہیں اور جان کی پروا نہیں کرتے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے مالک کا شکر گزار ہو اور اس کی راہ میں جب بھی ضرورت ہو خون پسینہ ایک کرے اور جان کی بازی لگا دے۔

۱۰۱۔ سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ۔ قَارِعَةٍ کے معنی ہیں، کھٹکھٹانے والی۔

جیسا کہ سورۃ الزلزالی میں گزرا ہے قیامت کی گھڑی زمین پر زلزلہ طاری کرے گی جس سے اشیاء کے آپس میں بچنے اور کھٹکھٹانے کی ہوش رُبا آوازیں پیدا ہوں گی۔ اس نسبت سے قیامت کو یہاں الْقَارِعَةُ کہا گیا ہے۔

اس سورت میں قیامت کے زلزلے کا کچھ بیان ہے۔

۱۰۲۔ سُوْرَةُ التَّكْوِيْنِ - تَكْوِيْنُ كَيْ مَعْنَى هِيَ، كَثِيْرٌ هُوْنَا. سُوْرَةُ كَيْ
اٰخِرَى لَفْظِ نَعِيْمٍ سَ ظَاهِرٌ هُوْتَا هِيَ كَرِهِيَا

تکاوین سے مراد ہے، اموال و اولاد اور دیگر نعمتوں میں بڑھنا۔

ارشاد ہے: اَلْضُّكْرِ التَّكْوِيْنِ سَحِيْحٌ زُرْتُمْ اَلْهَقَايِرَ ۝ بِعِنَى اَمُو

و اولاد وغیرہ میں کثیر ہو جانے نے تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبرستانوں
میں گئے۔

۱۰۳۔ سُوْرَةُ الْعَصْرِ - عَصْرٌ سَ يَهَا زَمَانٌ مَرَادٌ هِيَ. اِسْ سُوْرَةُ مِيْ زَمَانِيْ

کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کی تاریخ کو
دیکھو، وہی اقوام فائدے میں رہیں جو ایمان لائیں، نیک عمل کیے اور دوسروں کو بھی
قوتِ کردار اور ثباتِ قدمی کی تبلیغ کی۔ یہاں قوموں کے عروج و زوال کی بنیادی وجہ
بیان کی گئی ہے۔

۱۰۴۔ سُوْرَةُ الْهٰمِزَةِ - هُمَزَةٌ اُسْ كُو كَهْتِيْ هِيْ جُو دُو سُوْرُوْ كِي
عِزَّتْ كُطَانِيْ كِي دَرِيْ سُو، بِيْزَاتِ هِمَّتْ كَر

اور افترا پرداز ہو۔

سورت میں آیا ہے کہ ہر ہُمَزَةٌ اور لَمَزَةٌ کے لئے رانجام کارا بربادی ہے۔
لَمَزَةٌ كِي مَعْنَى هِيْ هُمَزَةٌ سَ مَلْتِيْ جَلْتِيْ هِيْ۔

۱۰۵۔ سُوْرَةُ الْفِيْلِ - اِسْ سُوْرَةُ مِيْ اِبْرَهِيْمَ كِي شُكْرِ كِي طَرَفِ اَشَارَةٌ هِيَ۔
اِسْ شُكْرِيْ سَلَامٌ سَ قَبْلِ مَكْرِ چَرِيْ هَانِيْ كِي تُو

ساتھ ایک ہاتھی بھی لائے۔ لہذا ان لوگوں اصحابِ فیل بھی کہتے ہیں۔ ابرہہ یمن کا ایک
عیسائی حکمران تھا جو کعبہ کو گرانے آیا تھا۔ پرندوں نے اس کے لشکر پر گرم گرم

کنکریاں برسائیں۔ لشکرِ بھسم ہو کر رہ گیا۔

۱۰۶۔ سُوْرَةُ قُرَيْشٍ - حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جس خاندان سے تعلق

رکھتے تھے اُس کا نام قریش ہے۔ شروع میں

قریش نے اسلام کی بہت مخالفت کی۔ یہ تاجر لوگ تھے۔ جاہلیت میں بھی کعبہ کے متولی تھے اس لئے دور دور تک ان کا احترام تھا۔ امن سے تجارتی سفر کرتے تھے۔ سورت میں بتایا گیا ہے کہ جس کعبہ کے طفیل وہ امن و امان کے ساتھ دور و دراز کے سفر کرتے ہیں اور خوب کما کر کھاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔

بعض اصحاب سُوْرَةُ قُرَيْشٍ میں قریش سے پہلے اَلْبُرْجَانِیَّةَ سُوْرَةَ الْقُرَيْشِ

کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔

۱۰۷۔ سُوْرَةُ الْمَاعُونِ - استعمال یا کام کی معمولی چیز کو مَاعُوْن کہتے ہیں۔

سورت میں استعمال کی معمولی چیز کے سوال

پر انکار کی مذمت کی گئی ہے۔ چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ جو آدمی مَاعُوْن کے ادھار دینے میں فراخ دل نہ ہو اس سے بڑی قربانی کی امید کیا ہوگی۔

۱۰۸۔ سُوْرَةُ الْكَوٰثِرِ - کوثر ایک حوض کا نام ہے جس کو اہل ایمان نہ صرف

حشر کے میدان میں بلکہ جنت میں بھی موجود پائیں

گے۔ لیکن یہاں غالباً اس کے دوسرے معنی یعنی خیر کثیر مراد ہے۔

سورت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ تم نے

آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی لہذا آپ شکر کے طور پر قربانی کی رسم جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے گا۔ یہی درس امت کے لئے بھی ہے۔

۱۰۹۔ سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ - کفار نے ایک بار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کو پیش کش کی کہ کچھ عقائد آپ کے ہوں کچھ

ہمارے اور دین میں سمجھوتے کی راہ نکال لیں۔ اس سورت میں کفار سے خطاب ہے کہ توحید اور شرک میں سمجھتا نہیں ہو سکتا۔

۱۱۔ سُوْرَةُ النَّصْرِ - نصر کے معنی ہیں، مدد۔ سورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد، فتح اور اشاعتِ اسلام کی خبر ہے۔

۱۱۱۔ اس کے دو مشہور نام ہیں،

(۱) سُوْرَةُ اللَّحَبِ - لہب کے معنی ہیں، آگ کا شعلہ۔ اس سورت میں ابو لہب کی ہلاکت کی

پیش گوئی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک چچا کا نام عبد العزیز تھا لیکن شعلہ گوں رخساروں کی وجہ سے ابو لہب کہلاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درپٹے آزار رہتا تھا۔ آخر بڑی موت مرا۔

(۲) سُوْرَةُ تَبَّتْ - سورت کا آغاز تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ سے ہوتا ہے۔ یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے۔

مراد یہ کہ اس کی تباہی میں کسرت رہے گی۔

۱۱۲۔ سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ - اخلاص کے معنی ہیں، خالص کرنا، صاف اور بے آمیزش کرنا۔

اس سورت میں توحید کا نہایت صاف، مختصر اور جامع و مانع بیان ہے۔ اس کو پڑھنے اور سمجھنے والا اپنے عقائد کو پاک اور خالص رکھے گا۔ اس میں شرک کی کوئی آمیزش نہ آنے دے گا، لہذا اس کا نام سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ ہے یعنی وہ سورت جس میں توحید کے اخلاص کی ضمانت ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو ثُلُثُ الْقُرْآنِ یعنی قرآن کا تیسرا حصہ کہا ہے کیونکہ اس میں عقائد کا پانچوڑ ہے۔

۱۱۳۔ سُوْرَةُ الْفَلَقِ - پُو پھٹنے کو فَلَاقِ کہتے ہیں۔

سورت میں بتایا گیا ہے کہ سحر کے رب

کے پاس پناہ مانگو اندھیروں کے شر سے جس میں ایک انسان دوسرے انسان کے زوال کے لئے طرح طرح کے جیلے کام میں لاتا ہے۔

۱۱۴۔ سُوْرَةُ النَّاسِ - ناس کے معنی ہیں لوگ۔

سورت میں تلقین ہے کہ دل میں برے خیال

ڈالنے والوں کے شر سے پناہ طلب کرو اللہ کے پاس جو لوگوں کا رب اور فرماں روا ہے۔

ان دو آخری سورتوں کو مُعَوِّذَتَانِ کہتے ہیں۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

افعال ثلاثی مجرد

عربی زبان میں بنیادی افعال اکثر تین حروف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ ان کے مصدر عموماً فَعَلَ، فَعِلَ اور فَعَّلَ کے وزن پر ہوتے ہیں مثلاً وَخَضَ، ذَكَرَ، فَعَلَمَ۔

ثلاثی مجرد کا وزن فعل ہے۔ اس لئے پہلے حرف کو فاء حرف دوسرے کو ضیاء حرف اور تیسرے کو لام حرف کہتے ہیں۔

باضی مطلق کے صیغہ میں فعل ثلاثی مجرد کا پہلا اور تیسرا حرف ہمیشہ مفتوح ہے۔ ذریعہ ان کا حرف کبھی فتح، کبھی کسرہ اور کبھی ضم سے آتا ہے۔

(۱) فَعَلَ کی مثالیں: جَلَدَ رُكُوزًا مَارًا، أَخَذَ رِيًا، شَهَدَ دُكُوًا رِيًا، نَكَحَ زَكَاةً كِيَا، دَخَلَ دَاخِلًا هُوًا، بَلَغَ دَهْنِيًا، ذَهَبَ رَكِيًا، دَامَرَ دَوْرًا كِيَا، آمَرَ دَحْمًا دِيَا

(۲) فَعِلَ کی مثالیں: قَبِلَ دَقْبُوًا كِيَا، كَرِهَ نَافِسًا كِيَا، عَلِمَ جَانًا، أَدِنَ دِيَا، سَمِعَ رَسْنًا، رَحِمَ رَحْمًا كِيَا

(۳) فَعَّلَ کی مثالیں: كَرَّمَ كَرِيمًا هُوًا، حَسَّنَ دَحْسِينَ هُوًا۔

گردان

عربی زبان میں چودہ صیغے آتے ہیں۔ اس میں تشبیہ (یعنی دو) کا صیغہ نہ اردو زبان میں رائج نہیں۔ عربی صیغے حسب ذیل ہوتے ہیں۔

جمع	تشبیہ	واحد	مذکر	غائب
۳	۲	۱	مذکر	غائب
۶	۵	۴	مؤنث	

مخاطب	ذکر	واحد	ثنیہ	جمع
	۶	۷	۸	۹
	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
متکلم (ذکر و مؤنث)	۱۳	۱۴		

ماضی کی گردان

ماضی معروف		ماضی مجہول	
کہا	واحد	فَعَلَ	اس مرد نے کیا
	ثنیہ	فَعَلَا	ان دو مردوں نے کیا
	جمع	فَعَلُوا	ان مردوں نے کیا
مؤنث	واحد	فَعَلَتْ	اس عورت نے کیا
	ثنیہ	فَعَلَتَا	ان دو عورتوں نے کیا
	جمع	فَعَلْنَ	ان عورتوں نے کیا
کہا	واحد	فَعَلْتُ	تو نے کیا
	ثنیہ	فَعَلْتُمَا	تم دو مردوں نے کیا
	جمع	فَعَلْتُمْ	تم مردوں نے کیا
مؤنث	واحد	فَعَلْتُ	تو (عورت) نے کیا
	ثنیہ	فَعَلْتُمَا	تم دو عورتوں نے کیا
	جمع	فَعَلْتُنَّ	تم عورتوں نے کیا
متکلم	واحد	فَعَلْتُ	میں نے کیا
	ثنیہ جمع	فَعَلْنَا	ہم نے کیا

مخاطب

مخاطب

متکلم

ماضی منفی

دیا یا لاماضی سے قبل اگر اسے منفی کر دیتے ہیں۔ دونوں کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ لا ماضی کے ساتھ صرف تکرار کے لئے آتا ہے مثلاً لَا آكَلَّ وَلَا شَرِبَ (اس نے نہ کمایا نہ پیا) ماضی مطلق کی مشقی مثالیں:

- (۱) فَرَضَ (اس نے لازم قرار دیا) فَرَضَا، فَرَضُوا، فَرَضْتُ، فَرَضْنَا، فَرَضْتَنِي، فَرَضْتِمْ، فَرَضْتُمَا، فَرَضْتُمْ، فَرَضْتُنَّ، فَرَضْتُمْ، فَرَضْنَا۔
- (۲) نَزَلَ، نَزَلَتْ، نَزَلْتُمْ، نَزَلْنَا۔

ماضی قریب

ماضی مطلق سے قبل قَدْ لگانے سے ماضی قریب بن جاتی ہے۔ مثلاً قَدْ جَاءَ (آیا ہے)

ماضی بعید

ماضی مطلق سے قبل كَانْ کا بعید لگانے سے ماضی بعید بن جاتی ہے۔ قَدْ کی ہیئت کسی حالت میں نہیں بدلتی لیکن كَانْ کا صیغہ اصل فعل کے ساتھ بدلتا جاتا ہے۔ كَانْ کی گردان یہ ہے:

جمع	تثنیہ	واحد	
كَانُوا (وہ تھے)	كَانَا (وہ دو تھے)	كَانَ (وہ تھا)	مذکر
كَانُوا	كَانَتَا	كَانَتْ (وہ تھی)	مؤنث

مذکر	واحد	تثنیہ	جمع
مذکر	کُنْتُ (تو تھا)	کُنْتُمَا	کُنْتُمْ
مؤنث	کُنْتِ (تو تھی)	کُنْتُمَا	کُنْنَ
مشکلم (مذکر و مؤنث)	کُنْتُ (میں تھا یا تھی)	کُنْنَا	

مثالیں: کَانُوا فَعَلُوا - كُنَّا فَعَلْنَا

مضارع کی گردان

(مضارع حال و مستقبل ہر دو کے معنی دیتا ہے)

مضارع معروف		مضارع مجہول	
واحد	يَفْعَلُ (وہ کرے گا)	يَفْعَلُ (وہ کیا جائے گا)	
تثنیہ	يَفْعَلَانِ (وہ دو کرتے ہیں یا کریں گے)	يَفْعَلَانِ (وہ دو کئے جاتے ہیں یا کئے جائیں گے)	
جمع	يَفْعَلُونَ (وہ کرتے ہیں یا کریں گے)	يَفْعَلُونَ (وہ کئے جاتے ہیں یا کئے جائیں گے)	
واحد	تَفْعَلُ (وہ کرتی ہے یا کرے گی)	تَفْعَلُ (وہ کی جاتی ہے یا کی جائے گی)	
تثنیہ	تَفْعَلَانِ (وہ دو کرتی ہیں یا کریں گی)	تَفْعَلَانِ (وہ دو کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی)	
جمع	يَفْعَلْنَ (وہ کرتی ہیں یا کریں گی)	يَفْعَلْنَ (وہ کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی)	
واحد	تَفْعَلُ (تو کرتا ہے یا کرے گا)	تَفْعَلُ (تو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا)	
تثنیہ	تَفْعَلَانِ (تم دو کرتے ہو یا کرو گے)	تَفْعَلَانِ (تم دو کئے جاتے ہو یا کئے جائیں گے)	
جمع	تَفْعَلُونَ (تم کرتے ہو یا کرو گے)	تَفْعَلُونَ (تم کئے جاتے ہو یا کئے جائیں گے)	
واحد	تَفْعَلِينَ (تو کرتی ہے یا کرے گی)	تَفْعَلِينَ (تو کی جاتی ہے یا کی جائے گی)	
تثنیہ	تَفْعَلَانِ (تم دو کرتی ہو یا کرو گی)	تَفْعَلَانِ (تم دو کی جاتی ہو یا کی جائیں گی)	
جمع	تَفْعَلْنَ (تم کرتی ہو یا کرو گی)	تَفْعَلْنَ (تم کی جاتی ہو یا کی جائیں گی)	
واحد	أَفْعَلُ (میں کرتا ہوں یا کروں گا)	أَفْعَلُ (میں کیا جاتا ہوں یا کیا جاؤں گا)	
تثنیہ	أَفْعَلَانِ (میں کرتی ہوں یا کروں گی)	أَفْعَلَانِ (میں کی جاتی ہوں یا کی جائیں گی)	
جمع	أَفْعَلُونَ (ہم کرتے ہیں یا کریں گے)	أَفْعَلُونَ (ہم کئے جاتے ہیں یا کئے جائیں گے)	
تثنیہ و جمع	أَفْعَلَيْنِ (ہم کرتی ہیں یا کریں گی)	أَفْعَلَيْنِ (ہم کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی)	

مضارع کے اعراب

(۱) مضارع معروف کے پہلے حرف یعنی یٰ پر ہمیشہ زبر آتی ہے، دوسرا ساکن ہوتا ہے اور آخری حرف مشموم۔ اعراب کی تبدیلی صرف چوتھے حرف پر آتی ہے۔

مضارع کے مندرجہ ذیل اوزان ہیں:

فَعَلَ يَفْعَلُ: مثالیں: صَنَعَ يَصْنَعُ، جَعَلَ يَجْعَلُ، ذَهَبَ يَذْهَبُ،
دَرَأَ يَدْرَأُ، شَهِدَ يَشْهَدُ

فَعِلَ يَفْعِلُ: مثالیں: عَلِمَ يَعْلَمُ، قِيلَ يَقُولُ، دَعِمَ يَرْحَمُ،
أَذِنَ يَأْذِنُ

فَعَلَّ يَفْعَلُّ: مثالیں: جَلَدًا يَجْلِدُ، نَكَحَ يَنْكِحُ، عَقَلَ يَعْقِلُ،
رَبَعَ يَرْبَعُ

فَعَلَّ يَفْعَلُّ: مثالیں: حَسِبَ يَحْسِبُ، نَعِمَ يَنْعِمُ،
فَعَلَ يَفْعَلُ: مثالیں: أَمَرَ يَأْمُرُ، عَبَدَ يَعْبُدُ، كَتَمَ يَكْتُمُ،
أَخَذَ يَأْخُذُ، نَخَلَ يَنْخُلُ، حَكَمَ يَحْكُمُ،
وَنَمَلَ يَنْمَلُ، بَلَغَ يَبْلُغُ

فَعَلَ يَفْعَلُ: مثالیں: كَرَّمَ يَكْرُمُ، حَسَنَ يَحْسُنُ

(۲) مضارع مجهول کا ہمیشہ ایک وزن رہتا ہے یعنی يَفْعَلُ
مضارع منفی

مَا يَأْ لَامِ مَضَارِعٍ سَبَقَتْهَا كَرَامٌ سَبَقَتْهَا كَرَامٌ مَثَلًا لَا يَنْهَبُ

(وہ نہیں جاتا ہے)

مضارع کا حال سے مختص ہونا

لام مفتوح مضارع سے قبل آکر اسے حال سے مختص کر دیتا ہے مثلاً:

لَا يَنْهَبُ، كَيْسُ جَدًّا

مُضَارِعِ كَا مُسْتَقْبَلِ سَعِ مَحْتَصِرِ هُونَا

تس یا سَوَفَ مُضَارِعِ سَعِ قَبْلِ اَكْرَا سَعِ مُسْتَقْبَلِ سَعِ مَحْتَصِرِ كَرِيْتِهٖ هِيْنَ شَلَا:

سَيَعْلَمُ

سَوَفَ يَعْلَمُ

تس اور سَوَفَ هِيْنَ فَرْقِ يَهٗ هَعِ كِهٖ سِ مِيْنَ قَرْبِ كَا اظْهَارِ زِيَادَهٗ هَعِ۔

مَا ضَمِيْ اِسْتِمْرَارِي

كَانَ مُضَارِعِ سَعِ قَبْلِ اَكْرَا سَعِ مَا ضَمِيْ اِسْتِمْرَارِي كِهٖ مَعْنٰ دِيْتَا هَعِ۔ كَانَا كَا هِيْثَهٗ

اَصْلُ فَعْلِ كِهٖ صِيْغَهٗ كِهٖ تَابِعِ رَهْتَا هَعِ شَلَا

كَانَ يَصْنَعُ (وَهٗ كَرْتَا هَتَا)۔ كَانَا يَصْنَعَانِ (وَهٗ دَوَكْرْتَا هَتَا)

كَانُوا يَصْنَعُوْنَ (وَهٗ كَرْتَا هَتَا)

نَفِيْ جَحْدِ

مَا ضَمِيْ كِي قَطْعِيْ نَفِيْ كُوْ نَفِيْ جَحْدِ كِهٖتے هِيْنَ۔ نَفِيْ جَحْدِ مُضَارِعِ سَعِ قَبْلِ اَكْرَا نَفِيْ سَعِ هِيْثَهٗ هَوْتِيْ هَعِ۔ كَرْمُ كَا حَرْفِ مُضَارِعِ كِهٖ اَخْرِيْ كِيْجَهٗ تَبْدِيْلِيْ لَاتَا هَعِ، جِيْسَا اَكْرَا ذِيْلِ كِيْ كَرْدَانِ سَعِ نَا اَبْرِيْ هَعِ۔

واحد	تثنيه	جمع		
كَرْمُ يَفْعَلُ	كَرْمُ يَفْعَلَانِ	كَرْمُ يَفْعَلُوْنَ	مذكر	خاطب
كَرْمُ تَفْعَلُ	كَرْمُ تَفْعَلَانِ	كَرْمُ تَفْعَلُوْنَ	مؤنث	
كَرْمُ تَفْعَلُ	كَرْمُ تَفْعَلَانِ	كَرْمُ تَفْعَلُوْنَ	مذكر	مخاطب
كَرْمُ تَفْعَلِيْ	كَرْمُ تَفْعَلَانِ	كَرْمُ تَفْعَلُوْنَ	مؤنث	
كَرْمُ اَفْعَلُ	كَرْمُ اَفْعَلَانِ	كَرْمُ اَفْعَلُوْنَ	مذكر	مخاطب

مثالیں : مَسَّ يَمَسُّ سَعِ لَمَّ تَمَسُّ اِسِيْ طَرِحِ لَمَّ يَذُّ هَبُوْا۔

نقی تاکید

مضارع سے قبل لَنْ کا حرف آکر اسے نقی تاکید کے لئے خاص ہے۔ اس کا گردان حسب ذیل ہے۔

واحد	ثنیہ	جمع		
مذکر	لَنْ يَفْعَلَ (وہ ہرگز نہیں کرے گا)	لَنْ يَفْعَلُوا (وہ ہرگز نہیں کریں گے)	غائب	
مؤنث	لَنْ تَفْعَلِ	لَنْ يَفْعَلْنَ		
مذکر	لَنْ تَفْعَلَ	لَنْ تَفْعَلُوا	مخاطب	
مؤنث	لَنْ تَفْعَلِي	لَنْ تَفْعَلْنَ		
مشکلم (مذکر و مؤنث)	لَنْ أَفْعَلْ	لَنْ نَفْعَلْ		

نون تاکید

یستقبل کے لئے خاص ہے۔ نون تاکید کی ایک ضروری شرط یہ ہے کہ مضارع سے قبل اول تو لام مفتوح آتا ہے ورنہ اِمَّا

نون تاکید کی دو قسمیں ہیں: نون خفیہ اور نون ثقیلہ

نون خفیہ کا استعمال بہت کم ہے۔ اس سے صرف آٹھ صیغے آتے ہیں۔ اس سے ثنیہ اور غائب و مخاطب کے جمع مؤنث کے صیغے نہیں آتے۔ گردان یہ ہے:

واحد	ثنیہ	جمع		
مذکر	لَيَفْعَلَنَّ (وہ ضرور دے گا)	لَيَفْعَلُنَّ	غائب	
مؤنث	لَتَفْعَلَنَّ			
مذکر	لَتَفْعَلَنَّ	لَتَفْعَلُنَّ	مخاطب	
مؤنث	لَتَفْعَلَنَّ			
مشکلم (مذکر و مؤنث)	لَا فَعَلَنَّ	لَنَفْعَلَنَّ		

نون ثقیبہ کی گردان

جمع	تثنیہ	واحد		
لَيَفْعَلْنَ	لَيَفْعَلَانِ	لَيَفْعَلَنَّ (وہ ضرور کرے گا)	مذکر	غائب
لَيَفْعَلُنَّ	لَيَفْعَلَانِ	لَتَفْعَلَنَّ	مؤنث	
لَتَفْعَلْنَ	لَتَفْعَلَانِ	لَتَفْعَلَنَّ	مذکر	مخاطب
لَتَفْعَلُنَّ	لَتَفْعَلَانِ	لَتَفْعَلَنَّ	مؤنث	
لَتَفْعَلَنَّ		لَا فَعَلَنَّ	متکلم (مذکر و مؤنث)	

نون خفیفہ اور نون ثقیبہ دونوں صورتوں میں مہجول کی گردان مضارع کے پہلے حرف کو مضمر کرنے سے حاصل ہوتی ہے جیسے لَيَفْعَلَنَّ
مثالیں: لَيُخْرِجَنَّ

امر کی گردان

جمع	تثنیہ	واحد		
لَيَفْعَلُوا (وہ کریں)	لَيَفْعَلَا (وہ دو کریں)	لَيَفْعَلْ (وہ کرے)	مذکر	غائب
لَيَفْعَلُنَّ	لَتَفْعَلَا	لَتَفْعَلْ	مؤنث	
اِفْعَلُوا	اِفْعَلَا	اِفْعَلْ	مذکر	مخاطب
اِفْعَلُنَّ	اِفْعَلَا	اِفْعَلِيْ	مؤنث	
لِنَفْعَلْ		لَا فَعَلْ	متکلم (مؤنث و مذکر)	

مضارع يَفْعَلْ کے وزن پر ہو تو مخاطب کے صیغہ میں الف پر ضمہ آئے گا۔

مثلاً اُدْخُلْ

مثالیں: (۱) مَجْلِدٌ رَوَّه كُوْرًا مَارًا (ہے)۔ اَجْلِدُ رَوَّه كُوْرًا مَارًا۔ اَجْلِدُ رَوَّه كُوْرًا مَارًا (کوڑا مارو) (۲) يَشْهَدُ رَوَّه وَيَكْتُمُ (ہے)۔ اَشْهَدُ رَوَّه وَيَكْتُمُ (وہ دیکھے)۔

- (۳) يَصْفَحُ (وہ درگزر کرتا ہے)۔ اِصْفَحُوا (درگزر کرو)۔
 (۴) يَقْبَلُ (وہ قبول کرتا ہے)۔ اِقْبَلُوا (تو قبول کرو)۔
 (۵) يَرْجِعُ (وہ مرطاب ہے)۔ اِرْجِعُوا (تم مرطاب ہو)۔
 (۶) يَحْذَرُ (وہ بچاؤ کرتا ہے)۔ اِحْذَرُوا (وہ بچاؤ کرے)

ہنی کی گردان

جمع	تثنيه	واحد		
لَا يَفْعَلُوا	لَا يَفْعَلَا	لَا يَفْعَلُ	مذکر	غائب
لَا يَفْعَلْنَ	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلُ	مؤنث	
لَا تَفْعَلُوا	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلُ	مذکر	مخاطب
لَا تَفْعَلْنَ	لَا تَفْعَلَا	لَا تَفْعَلِي	مؤنث	
لَا تَفْعَلُوا		لَا أَفْعَلُ	متکلم (مذکر و مؤنث)	

مثالیں: (۱) يَقْبَلُ (وہ قبول کرتا ہے)۔ لَا تَقْبَلُوا (تو قبول نہ کرو)۔ لَا تَقْبَلُوا (تم قبول نہ کرو)۔

(۲) يَحْسَبُ (وہ گمان کرتا ہے)۔ لَا تَحْسَبُوا (تم گمان نہ کرو)۔ لَا تَحْسَبُوا (تم گمان نہ کرو)۔
 (۳) يَدْخُلُ (وہ داخل ہوتا ہے)۔ لَا تَدْخُلُوا (تو داخل نہ ہو)۔ لَا تَدْخُلُوا (تم داخل نہ ہو)۔

(۴) تَجْعَلُ۔ لَا تَجْعَلُ۔ لَا تَجْعَلُوا

ہنی کی گردان نونِ خفیفہ اور نونِ ثقیلہ سے بھی آتی ہے۔ مثلاً:
 لَا تَحْسَبَنَّ (تو ہرگز گمان نہ کرو)

فَاعِل

واحد	تثنیہ	جمع
فَايِزُ (مراو پانے والا)	فَايِزَانِ فَايِزَتَانِ	فَايِزُوْنَ فَايِزَاتُ

جو افعال فَعْل کے وزن پر ہوں ان سے فاعل نہیں آتا بلکہ فَعِيل کے وزن پر صفت مشبہ آتی ہے۔

مثالیں: فاسق - ظالم - عالم - قائم - ناصر

مَفْعُول

واحد	تثنیہ	جمع
مَعْرُوفُ (پہچانا ہوا)	مَعْرُوفَانِ مَعْرُوفَتَانِ	مَعْرُوفُونَ مَعْرُوفَاتُ

مثالیں: ماخوذ - مقبول - مسکونہ (آباد)

نوٹ: فاعل اور مفعول کے لئے دو مشترکہ وزن فَعِيل اور فَعُول کے بھی آتے ہیں

اسم ظرف

اسم ظرف مکان (جگہ) یا زمان (وقت) کے لئے آتا ہے۔ اس کے دو وزن ہیں، یعنی:

(۱) مَفْعَلُ: مَادِي - مَطْبَعُ - مَذْبَحُ -

(۲) مَفْعِلُ: مَوْسِمُ - مَسْنِلُ - مَجْلِسُ

اسم آلہ

اسم آلہ اس چیز کے لئے آتا ہے جس سے کسی اوزار یا آلہ کا کام لیا جائے۔ اس کے تین وزن ہیں:

- (۱) مِفْعَالٌ مَثَلًا مِفْتَحٌ (چابی) مَبْرُودٌ (ریتی)
- (۲) مِفْعَلَةٌ مَثَلًا مِکْنَسَةٌ (جھاڑو)
- (۳) مِفْعَالٌ مَثَلًا مِشْکُوَاةٌ (طاق)، مِقْرَاضٌ (قینچی) مِضْرَابٌ - مفتاح اس میں تذکیر و تانیث کا لحاظ نہیں ہوتا۔ اس کے واحد و جمع کے مندرجہ ذیل اوزان ہیں۔

واحد	تثنیہ	جمع
مِفْعَالٌ	مِفْعَلَانِ	مَفَاعِلٌ
مِفْعَلَةٌ	مِفْعَلَتَانِ	مَفَاعِلٌ
مِفْعَالٌ	مِفْعَالَانِ	مَفَاعِلٌ

صِفَاتٌ مُشَبَّهَةٌ

صِفَاتٌ مُشَبَّهَةٌ فِعْلٌ لَازِمٌ سَے بنتی ہے۔ اس کے کئی اوزان ہیں، جن میں مندرجہ ذیل مشہور ہیں:

- (۱) فَعِيلٌ : الیم - قبیر
- (۲) أَفْعَلٌ (مؤنث فَعْلَاءُ) : اَعْمَى (اندھا) - اَعْرَجٌ (لنگڑا) - اَسْوَدٌ (سیاہ)
- (۳) فَعْلَانٌ (مؤنث فَعْلَى) : ظَنَانٌ (پیاسا)

مِبَالِغَةٌ

مِبَالِغَةٌ کے کئی اوزان ہیں جن میں پندرہ مشہور ہیں مثلاً: فَعِيلٌ، فَعُولٌ، فَعُولٌ، فَعَالٌ، فَعَالٌ وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اکثر نام مِبَالِغَةٌ کے اوزان پر آئے ہیں، مثلاً رحیم - کریم - قدیر - علیم - حکیم - سمیع - غفور - رؤوف - توّاب وغیرہ

اسم تَفْضِيلٌ

اسم تَفْضِيلٌ وہ اسم ہے جو اپنے اندر مقابلہ کی دلالت رکھتا ہے۔ اس کا صرف

ایک وزن ہے یعنی اَفْعَلُ۔ اس سے مؤنث فُعْلٰی ہے۔
 یاد رہے کہ اَفْعَلُ کے وزن پر جب رُكْب یا غیب کا بیان ہو تو یہ اسٹم تَفْضِيل نہیں
 ہوگا بلکہ صِفَاتِ مُشَبَّہ ہوں گے۔ تَفْضِيل کے اَفْعَلُ کو اس لئے اَفْعَلُ التَّفْضِيل کہتے ہیں۔
 مثالیں: اَزْكَی - اَطْيَسُ - اَفْضَلُ - اَلْكَرَامُ۔

تَصْرِفَاتِ لَفْظ

نوعیتِ حروف کے اعتبار سے کلموں کی چند قسمیں یہ ہیں :-

- ۱- مہموز: جس میں ہمزہ ہو۔
 - ۲- مُعْتَل: جس میں حرفِ غلت ہو۔ حرفِ غلت تین ہیں: ل، و اور ی۔
 - ۳- مُضَاعَف: جس میں کسی حرف کی تکرار ہو۔
 - ۴- صحیح: جس کے حروف میں ہمزہ، حرفِ غلت یا تکرار نہ ہو۔
- مہموز، مُعْتَل اور مُضَاعَف الفاظ میں سہولتِ ادا کے لئے حروف میں
 تصرف ہو جاتا ہے۔ یہ حروف کبھی حذف ہو جاتے ہیں، کبھی بدل جاتے ہیں اور
 کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل گردانوں سے واضح ہوگا:

تصرفات لفظ کی چند مثالیں

مصدر	اصناف		مفعول	مفعول	مفعول	مفعول	مفعول
	مفعول	مفعول					
أَخَذَ	أَخَذَ	أَخَذَ	أَخَذَ	أَخَذَ	أَخَذَ	أَخَذَ	أَخَذَ
تَوَلَّى	تَوَلَّى	تَوَلَّى	تَوَلَّى	تَوَلَّى	تَوَلَّى	تَوَلَّى	تَوَلَّى
عَفَرَ	عَفَرَ	عَفَرَ	عَفَرَ	عَفَرَ	عَفَرَ	عَفَرَ	عَفَرَ
رَمَى	رَمَى	رَمَى	رَمَى	رَمَى	رَمَى	رَمَى	رَمَى
وَعَدَ	وَعَدَ	وَعَدَ	وَعَدَ	وَعَدَ	وَعَدَ	وَعَدَ	وَعَدَ
وَضَعَ	وَضَعَ	وَضَعَ	وَضَعَ	وَضَعَ	وَضَعَ	وَضَعَ	وَضَعَ
أَذِنَ	أَذِنَ	أَذِنَ	أَذِنَ	أَذِنَ	أَذِنَ	أَذِنَ	أَذِنَ
خَوَّنَ	خَوَّنَ	خَوَّنَ	خَوَّنَ	خَوَّنَ	خَوَّنَ	خَوَّنَ	خَوَّنَ
بَيْعَ	بَيْعَ	بَيْعَ	بَيْعَ	بَيْعَ	بَيْعَ	بَيْعَ	بَيْعَ
سَمِعَ	سَمِعَ	سَمِعَ	سَمِعَ	سَمِعَ	سَمِعَ	سَمِعَ	سَمِعَ

قواعد ابتدائی

تصرفات لفظ کے بارہ میں چند متفرق معلومات

۱۔ کَانَ کی ماضی مطلق کی گردان گذر چکی ہے۔ اسی وزن پر قائم

اور تَاب کی گردان بھی آئے گی۔

۲۔ کَانَ - یَكُونُ - كُنْ (امر) - لَا تَكُنْ (نہی) - لَمْ يَكُنْ (نفی جحد) اسی وزن پر قائم - عَادَ - تَابَ۔

۳۔ وَجَدَ (ماضی) - يَجِدُ (مضارع) - جِدْ (امر) - لَا تَجِدْ (نہی) - لَمْ يَجِدْ (نفی جحد) اسی وزن پر - وَرَدَ ، وَكَلَّمَ

۴۔ دَعَا (ماضی) - يَدْعُو (مضارع) - ادْعُ (امر) - لَا تَدْعُ (نہی) - لَمْ تَدْعُ (نفی جحد) اسی وزن پر رجا (امید کی) اور عفا (معاف کیا) کی گردان آئے۔ ان سے ثابت کے لئے امر کا صیغہ ہوگا: لِيَدْعُ - لِيَعْفُ - لِيَبْرُجُ۔

۵۔ دَامَ (ماضی) - يَدُمُ (مضارع) - دُمْ (امر) - لَا تَدُمْ (نہی) - لَمْ تَدُمْ (نفی جحد)

۶۔ آتَى (ماضی) - يَأْتِي (مضارع) - اِئْتِ (امر) - لَا تَأْتِي (نہی) - لَمْ تَأْتِي (نفی جحد)

۷۔ آتَى (ماضی) - يَأْتِي (مضارع) - اِئْتِ (امر) - لَا تَأْتِي (نہی) - لَمْ تَأْتِي (نفی جحد)

۸۔ زَادَ (ماضی) - يَزِيدُ (مضارع) - زِدْ (امر) - لَا تَزِدْ (نہی) - لَمْ تَزِدْ (نفی جحد)

اسی وزن پر شَاعَ ، جَاءَ اور حَاتَ

۹۔ نَحِشَ (ماضی) - يَحِشُ (مضارع) - اِحْشْ (امر) - لَا تَحِشْ (نہی) - لَمْ تَحِشْ (نفی جحد) اسی وزن پر رَضِيَ ، غَشِيَ۔

۱۰۔ مَشَى (ماضی) - يَمْشِي (مضارع) - امْشِ (امر) - لَا تَمْشِ (نہی) - لَمْ تَمْشِ (نفی جحد)

(نہی جحد) اسی وزن پر جَزَى يَجْزِي ، هَدَى يَهْدِي ، رَمَى

يَبْرِي۔

- ۱۱- كَخَفَ (ماضی)، يَخَافُ (مضارع)، خَفْ (امر)، لَا تَخَفْ (نہی)۔ اسی وزن پر شَاءَ، كَادَ۔
- ۱۲- أَقَامَ (ماضی) يُقِيمُ (مضارع) - أَقِمْ (امر) - لَا تُقِمْ (نہی)۔ اسی وزن پر أَصَابَ، أَطَاعَ، أَضَاءَ۔
- ۱۳- أَخْفَى (ماضی) يُخْفِي (مضارع) - أَخْفِ (امر) - لَا تُخْفِ (نہی)۔ اسی وزن پر أَبْدَى، أَعْلَى، أَلْفَى۔
- ۱۴- إِتَّقَى (ماضی) يَتَّقِي (مضارع) - إِتَّقِ (امر) - لَا تَتَّقِ (نہی)
- ۱۵- إِشْتَلَى (ماضی) يَأْتِي (مضارع) - إِشْتَلِ (امر) - لَا تَأْتَلِ (نہی)۔ اسی وزن پر رَابَتْغَى
- ۱۶- آتَى (واحد غائب) - تَوَا (جمع غائب) - تَيَّبْتُمْ (جمع مخاطب)۔ اسی وزن پر زَكَى، رَأَى۔
- ۱۷- لَمْ يَأْتِ (واحد غائب) - لَمْ يَأْتُوا (جمع غائب)
- ۱۸- دَعَى (ماضی معروف) - دَعَى (ماضی مجہول) - دَعُوا (ماضی مجہول برائے جمع غائب)۔
- ۱۹- تَلَقَى (ماضی) يَتَلَقَى (مضارع) يَتَلَقُونَ (مضارع برائے جمع غائب)
- ۲۰- تَوَلَّى (واحد غائب) - تَوَلَّوْا (جمع غائب)
- ۲۱- أَفَاضَ (واحد غائب) - أَفَضْتُمْ (جمع مخاطب) - أَفَضْنَا (جمع متکلم)۔ اسی وزن پر أَطَاعَ، أَقَامَ، أَصَابَ، أَعَانَ۔
- ۲۲- قُلَّ (واحد) - قُلُّوا (جمع)۔ اسی وزن پر عُدَّ عُدُّوا - قُمُّ قَوْمُوا وغیرہ۔
- ۲۳- أَضِعْ (واحد) أَطِيعُوا (جمع)۔ اسی وزن پر أَقِمْ - أَصِبْ۔

ثلاثی مزید فیہ کے ابواب

اسم مصدر کی دو بنائیں ہیں :-

- ۱۔ ثلاثی : جس کے تین حرف ہوں۔ عربی میں اکثریت انہی بناؤں کی ہے۔
 - ۲۔ رباعی : جس کے چار حرف ہوں۔ ایسے مصادر بہت کم ہیں۔
- مندرجہ بالا بناؤں میں جب سب حروف اصلی ہوں تو مجرد کہلاتی ہیں اور اگر ان میں کوئی حرف زائد ہو تو مزید فیہ کہلاتی ہیں۔
- ثلاثی مزید میں کئی ابواب ہیں۔ ہر باب چند معنوی خصوصیات رکھتا ہے جو اپنے بنیادی معنی کے گرد گھومتی ہیں۔
- ذیل میں بعض کثیر الاستعمال باب درج ہیں۔ ساتھ ہی ان کے مشہور خواص بھی دیے گئے ہیں۔

نامِ باب	ماننی مطلق	خواص	مثالیں
افعال	أَفْعَلًا	کل پندرہ خواص ہیں	مِثَالِيْنَ
		ابتداء (ابتدائی معنی رکھنا)	أَبْتَدَأْتُ (دیکھنا) أَتَسَمَّ (قسم کھانی) أَعْرَضَ (منہ موڑا)۔ أَتَسَلَّمَ (اسلام لایا)
		مُؤَافَقَتِ جُجْرَد	أَسْرَعَ (یعنی سُرْعًا)۔ أَعْجَبَ (بمعنی عَجَب)
		تَعْدِيَه (لازم کو متعدی کرنا)	أَنْزَلَ (انار) أَصْلَحَ (اصلاح کی)
		لُزُوم (متعدی سے لازم ہونا)	أَجْمَعَ (جمع ہوئے) أَقْلَعَ (انگ ہوا)
		بُلُوغ (پہنچنے کا وقت مقام)	أَصْبَحَ (صبح کو آیا)۔ أَمْسَى (شام کو آیا)
		يَاعِد وَيَتَانَا	أَبْصَرَ (بصرہ میں آیا)
		صَيْرُورَت (ہو جانا)	أَقْفَرَ (ویرانہ ہوا)
		جُود (حاصل کرنا)	أَبْهَرَ (پھلا) أَلْحَمَ (پر گوشت ہوا)
		نسبۃ دین کی صفت سے	أَعْظَمَ (عظیم جانا)

نام باب	اصطلاح	خواص	مثالیں
تَفْعِيلٌ	فَعَّلَ	کلی تیرہ خواص ہیں	کَلَّمَ (کلام کیا) جَرَّبَ (آزمایا)
		ابستناء	سَافَرَ (معنی سفر)
		مُؤَافَقَتِ جُزْءٍ	عَرَّبَ (عربی میں بدلا) جَدَّدَ (جدید کیا)
		تحویل (حالت بدلنا)	كَفَّرَ (کفر سے نسبت دی)
		نسبت	بَيَّنَّ (خوب واضح کیا) - قَتَلَ (خوب قتل کیا) - قَطَعَ (ٹکڑے ٹکڑے کیا)
		تکثیر یا مبالغہ	سَبَّحَ (سبحان اللہ کہا) كَبَّرَ (اللہ اکبر) کہا۔
مُفَاعَلَةٌ	فَاعَلَ	کل سا خواص ہیں	قَاسَى (غم کا مقابلہ کیا)
		ابستناء	بَاعَدَ (دور کیا)
		تَعَدِيَةٌ	ضَارَبَ (ایک دوسرے کو پیٹا)
		مُشَارَكَةٌ	بَارَكَ (بہت برکت دی)
تَفَعُّلٌ	تَفَعَّلَ	کل گیارہ خواص ہیں	تَكَلَّمَ (اس نے کلام کیا)
		ابستناء	تَقَبَّلَ (قبل کے معنی میں) تَعَجَّبَ (عجب کے معنی میں)
		مُؤَافَقَتِ جُزْءٍ	تَمَكَّنَ (مستحکم ہوا) تَحَصَّنَ (محفوظ ہوا)
		انتساب	تَنَصَّرَ (نصرانی ہوا)
		تَكْلُفٌ	تَكَبَّرَ (بڑا بنا) تَزَيَّنَ (اپنی زینت کی) تَصَنَّعَ (بناوٹ کی)
تَفَاعُلٌ	تَفَاعَلَ	کل سا خواص ہیں	تَبَارَكَ (مبارک ہوا)
		ابستناء	

نام باب	نوع مطلق	خواص	مثالیں
		موافقت مجرد مُشَارَكَةٌ	تَعَالَى بِمَعْنَى عَلَا (بلند ہوا) تَصَالَحَ رَأْسٌ فِي سَلْحٍ كِي - تَشَارَكَ (شریک ہوئے) تَعَارَفَ (آپس میں شناسا ہوئے) تَكَابَرُوا رَأْسَهُ كَوَبْرًا ظَاهِرًا كَيْلًا تَفَاخُرًا (فخر کا اظہار کیا) تَعَارَفَ رَدُّ كَمَا فِي كَوْبِهِمَا رُبْنَا
إِنْفَعَال	إِنْفَعَلَ	کل چند خواص ہیں موافقت مجرد لِزُومٍ مَطَاوَعَةٍ (اثر پذیر)	إِنْبَجَحَ بِمَعْنَى بَلَجَ رُكُشًا وَهَادٍ هَادٍ هَادٍ إِنْقَرَّتْ (مڑ گیا) - إِنْقَلَبَ (پلٹا) إِنْكَسَرَ (ٹوٹا) إِنْجَدَبَ (جذب ہوا)
إِفْتِعَال	إِفْتَعَلَ	کل چند خواص ہیں موافقت مجرد إِتِّخَاذٍ (لینا)	إِجْتَرَى بِمَعْنَى جَرَى (جرات کی) إِخْتَهَزَ (تنبہ یعنی روئی لے) إِنْجَبَدَ (حجر بنا یا) إِجْتَنَبَ (جانب پکڑی) إِكْتَسَبَ (کوشش سے پایا) إِخْتَصَمَ (لڑے)
إِسْتِفْعَال	إِسْتَفْعَلَ	کل در خواص ہیں موافقت مجرد إِتِّخَادٍ	إِسْتَقَرَّ بِمَعْنَى قَرَّ (قرار پکڑا) - إِسْتَوَى بِمَعْنَى سَوَى إِسْتَعْجَبَ بِمَعْنَى عَجِبَ إِسْتَخْلَفَ (خليفة بنایا) - إِسْتَوَى (دولی بنایا) إِسْتَخْرَجَ (نکال لیا) إِسْتَأْذَنَ (اذن مانگا) - إِسْتَأْنَسَ (معلوم کرنا چاہا) إِسْتَحْسَرَ (اچھا سمجھا) - إِسْتَعْظَمَ (بڑا سمجھا) إِسْتَحْجَرَ (پتھر ہوا) إِسْتَحْسَرَ (سرخ ہوا) إِسْتَوَدَّ (سیاہ ہوا) یا خُوبٍ سِيَاهٍ هَادٍ
إِقْعَال	إِقْعَلَ	طَلَبٍ (چاہنا) حِسْبَانٍ (بجھنا) تَحْوِيلٍ (بدلنا) فَقْطَرَتْ بِأَيْبِجِكِ صِيْرُوتٍ يَابِلًا	

اسمائے اشارہ

عربی میں عام طور سے مندرجہ ذیل اسمائے اشارہ مستعمل ہیں:

(۱) قریب کے لئے

واحد	ثنیہ	جمع
مذکر	هَذَا	هَؤُلَاءِ
مؤنث	هَذِهِ	هَؤُلَاءِ

نوٹ: ہا صرف تاکیداً آتا ہے۔ ورنہ اسم اشارہ کا اصل جزو نہیں۔

(۲) بعید کے لئے

واحد	ثنیہ	جمع
مذکر	ذَلِكَ	أُولَئِكَ
مؤنث	تِلْكَ	أُولَئِكَ

اسم ضمیر

اسم ضمیر وہ اسم ہے جو مخاطب، غائب یا متکلم کی طرف اشارہ کرے۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ضمیر منفصل جو مرفوع ہوتا ہے اور (۲) ضمیر متصل جو منصوب ہوتا ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل گردانوں سے ظاہر ہے

(۱) ضمائر منفصل — مرفوع

متکلم	مخاطب		غائب		
	مؤنث	مذکر	مؤنث	مذکر	
واحد	أَنْتِ	أَنْتَ (تو)	هِيَ	هُوَ (وہ)	
ثنیہ	أَنْتُمَا		هُمَا (وہ دو)		
جمع	أَنْتُنَّ	أَنْتُمْ	هُنَّ	هُمْ (وہ)	

جمع	واحد	جمع	واحد
اشتات	شَتَّ (متفرق)	بُجُوب	بَجِيب (گریبان)
اعمام	عَمَم (پہچا)	قُلُوب	قَلْب
انحوال	نَحَال (ناموں)	خَمَر	خَمَار (اورھنی)
افواہ	فُود (مہ)	غُدُو	غُدُوْد (بہرح)
عورت	عَوْرَت	طَيْر	طَائِر (پتندہ)
آیات	آيَة	بَرْد	بَرْدَة (اول)
صافات	صَافِد (پرمھیلا والی)	سَحَاب	سَحَابَة (بادل کا گالہ)
شہادات	شَهَادَة (بیان)	قَوَاعِد	قَاعِد (بیٹھا ہوا)
مرات	مَرَّة (بار)	مَنَائِح	مِنَائِح (چابی)
عمات	عَمَّة (پھوپھی)	مَفَاتِيح	مِفْتَاح
خالات	خَالَة	فُقَرَاء	فَقِير
بینات	بَيِّنَة (ثبانی)	شُهَدَاء	شَهِيد
خیشات	خَيْشَة	رِجَال	رَجُل (آدمی)
طیبات	طَيِّبَة	جِبَال	جَبَل (پہاڑ)
مبینات	مُبَيِّنَة (بین کر نیوالی)	عِبَاد	عَبْد (بندہ)
محصنات	مُحْصِنَة (پاکیز عورت)	ثِيَاب	ثَوْب (کپڑا)
مؤمنات	مُؤْمِنَة	اَصَال	اَصِيل (شام)
غافلوات	غَافِلَة	اَيْمَان	اَيْمَان (دایاں ہاتھ)
ظلمات	ظَلَمَت	اطفال	طِفْل (لڑکا)
خطوات	خَطْوَة (قدم)	اَوْثَال	مَثَل
سموت	سَمَاء	اَبْصَار	بَصَر (آنکھ)
		اَعْمَال	عَمَل

- — مرفوعات
- — منصوبات
- — مجرورات
- — غیر منصرف

مرفوعات

مرفوعات حسب ذیل ہیں :

- (۱) بُتْدَاءُ (۲) خَبْرٌ (۳) فاعِل (۴) نائِبِ فاعِل (۵) افعال ناقصہ کا اسم
- (۶) حروف مُشَبَّہ بِفِعْلٍ کی خبر (۷) مَاءٌ رَ مُشَابِهَةٌ بِلَيْسٍ کا اسم
- (۸) لایِ نَفِيٍّ جنس کی خبر (۹) اَسْمَاءُ اَفْعَالٍ بمعنی اسْمُ كَمَا اسْم

مثالیں

مُبْتَدِئًا وَخَبْرٌ : اَلْعَدْلُ مُحَمَّدٌ - اَرْضُ اللّٰهِ وَاِسْعَةٌ

فاعِل : قَتَلَ الرَّجُلُ

نائِبِ فِعْلٍ : قُتِلَ الرَّجُلُ

افعال ناقصہ کا اسم :

(۱) كَانَ (تھا۔ ضرور ہے) : وَكَانَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ حَكِيْمًا ۝

(۲) لَيْسَ (نہیں) : لَيْسَ زَيْدٌ جَالِسًا (زید بیٹھا ہوا نہیں)

(۳) صَادٌ (حالت یا صفت کا بدل جانا) : صَارَ الْفَقِيرُ غَنِيًّا (فقیر تو نگر ہو گیا)

(۴) أَصْبَحَ (صبح کے وقت) : أَصْبَحْتُ صَحِيحًا (میں صبح کے وقت تندرست ہو گیا)

(۵) أَمْسَى (شام کے وقت ہوا) : أَمْسَيْتُ ذَا مَالٍ (تو شام کے وقت مال دار ہوا)

(۶) أَضْحَى (پاشت کے وقت ہوا) : أَضْحَى الْكَبْرُ مَهْمًا (اکبر دوپہر کے وقت بادشاہ ہوا)

(۷) غَدًا (صبح کے وقت ہوا) : غَدًا زَيْدٌ مُسَافِرًا (زید صبح کے وقت مسافر ہو گیا)

(۸) رَاحَ (شام کے وقت ہو گیا) : رَاحَ زَيْدٌ مَرِيضًا (زید شام کے وقت مریض ہو گیا)

(۹) صَرَ (دن کے وقت ہوا) : ظَلَّ زَيْدٌ صَائِمًا (زید دن کو روزہ دار ہوا)

(۱۰) بَاتَ (رات کے وقت ہوا) : بَاتَ زَيْدٌ قَائِمًا (زید رات کو کھڑا رہا)

۱۱-۱۲ مَا زَالَ . مَا بَرِحَ . مَا فَتَى . مَا أَنْفَكَ . بدستور بار می یا باقی رہا۔ مثلاً

مَا زَالَ زَيْدٌ سَخِيًّا (زید برابر سخی رہا)

(۵۱) مَا دَامَ حَبِيبٌ : جَلَسْتُ عِنْدَ زَيْدٍ مَا دَامَ كَاتِبًا (حبیب تک زید لکھتا رہا میں اس سے پہلے بیٹھا رہا)۔

ہیں

حُرُوفٌ مُشْتَبِهَةٌ بِفِعْلٍ كِي خَبْرٍ

- (۱) اِنَّ اَيْتِيْنَا : اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَسِيْرٌ (بے شک اللہ تعالیٰ بلکہ واللہیم باخبر ہے)
- (۲) اَنَّ (کہ یقیناً) : اَعْلَمُ اَنَّ زَيْدًا اشْبَعُحُ (میں جانتا ہوں کہ زید یقیناً باور ہے)
- (۳) كَاَنَّ (حرف تشبیہ ہے، گویا) : كَاَنَّ زَيْدًا اَسَدًا (زید گویا شیر ہے)
- (۴) كَيْتَ (حرف تمنی ہے، کاش) : كَيْتَ الشَّبَابَ يَعْوُدُ (کاش شباب پلٹ آتا)
- (۵) لَعَلَّ (ترجمی کے لئے آتا ہے، شاید) : لَعَلَّ الْاَسَدَ يَجْرِيحُ (شیر شاید زخمی ہوگا)
- (۶) لَيْكِنَ : زَيْدٌ غَائِبٌ لَيْكِنَ عَمْرٌ وَاَحْمَدُ (زید غائب ہے لیکن عمر حاضر ہے)

مَا وَلَا مِثَابَهُ بَلَيْسَ كِي خَبْرٍ :

مَا معرفہ اور نکرہ دونوں پر آتا ہے اور لَا فقط نکرہ پر۔

(۱) مَا زَيْدٌ قَائِمًا (۲) لَا رَجُلٌ جَالِسًا۔

لَا يِ نَفْيِ جِنْسٍ كِي خَبْرٍ :

اسم نکرہ کی نفی جنس کے لئے آتا ہے۔

لَا غُلَامٌ رَجُلٍ غَنِيٍّ

اَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ بِمَعْنَى مَا ضَمِي

- (۱) هَيْهَاتَ (دور ہوا) : هَيْهَاتَ زَيْدٌ
- (۲) سُرْعَانَ (سرعت کی) : سُرْعَانَ زَيْدٌ
- (۳) شَتَانَ (جدا ہونے) : شَتَانَ زَيْدٌ وَبَكْرٌ

ان تینوں الفاظ میں مبالغہ پایا جاتا ہے

منصوبات

منصوبات مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) مفعول (۲) حال (۳) تمیز (۴) مشتثنی (۵) افعال ناقصہ کی خبر (۶) حروف مشتبہ بفعل کا اسم

مِنْ عَدَا فِي بِنِ عَلِيٍّ حَتَّى رَأَى

غیر منصرف

غیر منصرف وہ اسم ہے جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ کسرہ کے بجائے فتحہ آتا ہے۔
غیر منصرف ہونے کے لئے مندرجہ ذیل نو اسباب میں سے دو سبب کا یا ایک ایسے سبب کا ہونا
ضروری ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہو۔

۱۔ عدل ۲۔ وصف ۳۔ تانیث ۴۔ مَحْرُفٌ ۵۔ عَجْمٌ ۶۔ جمع ۷۔ ترکیب ۸۔ الف و نون زائدتان ۹۔ وزن فعل
(۱) عدل (قاعدہ سے مطابقت): عدل یہ ہے کہ اسم اپنی اصل سے بغیر کسی مقررہ قاعدہ کے نکالا گیا ہو۔
جس عدل کے بارے میں تحقیقی ثبوت ہو اسے عدل تحقیقی کہتے ہیں اور جو فرض کر لیا گیا ہو اسے
عدل تقدیری کہتے ہیں۔

عدل تحقیقی کی مثالیں: مَشْنُوٌّ جو دراصل اِثْنَانِ اِثْنَانِ تھا۔

مَثَدٌ جو دراصل ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ تھا۔

عدل تقدیری کی مثالیں: عُمَرُ جو عامر سے معدول مانا گیا ہے۔

زُفْرٌ جو زافر سے معدول مانا گیا ہے۔

اسی طرح: نُثْمٌ - هُبْلٌ - قَرْحٌ۔

(۲) وصف: بشرطیکہ یقینی اور مستقل ہو، وہی اور عارضی نہ ہو۔ مثلاً اُخْبِرٌ - اَصْفَرٌ۔

(۳) تانیث: اس کی تین قسمیں ہیں:

(ا) تانیث بالتاء: بشرطیکہ اس میں علمیت ہو مثلاً طَلْحَةُ، مَكَّةُ
(ب) تانیث بمعنوی بشرطیکہ اسم تین حرف سے زائد ہو مثلاً زَيْنَبٌ یا مُتَحَرِّكٌ الْاَوْسَطُ
ہو مثلاً سَقَوٌ

(ج) تانیث بالف مقصورہ مثلاً حُبْلِيٌّ یا بَالِفٌ یا بَالِفٌ بَالِفٌ مثلاً حَمْرٌ بشرطیکہ الف کے بعد

حزہ زائد ہو۔ یہ تیسری تانیث منع حرف کے دو سببوں کے قائم مقام ہے۔

(۴) مَحْرُفٌ جس میں علمیت پائی جائے مثلاً زَيْنَبٌ

(۵) جمع یعنی وہ اسم جو اصلاً غیر عرب ہے۔ اس کی دو شرطیں ہیں۔

(۱) حقیقی ہو جیسے ابراہیم۔ یا حکمی ہو یعنی غیر عرب میں اسم جنس ہو لیکن عربی

والوں نے اسے بغیر کسی تبدیلی کے علم کر دیا ہو مثلاً قالون (چپڑا) کو ایک قاری کا نام کر دیا۔

(ب) متحرک الاوسط ہو جیسے شَار (ایک قلعہ کا نام) یا تین حرف سے زائد ہو۔

(۶) جمع: جو غشی الجموع کے وزن پر ہو مثلاً مفاعِل اور مفاعِل کے وزن پر مثلاً اساور

جمع اسورد جمع سوار کی) اَنَا عِيْم (جمع نَعْم کی) مَصَابِيح جمع مِصْبَاح کی۔

اس کی شرط یہ ہے کہ آخر میں تاء نہ آتی ہو۔

(۷) ترکیب: یعنی دو کلموں کا بغیر اضافت یا سند کے مرکب ہونا مثلاً بَعْلَبِك (شام کا ایک شہر)

الف ونون زائدتان: اس کی دو شرطیں ہیں:

(۱) اسم میں ہو تو علم ہو مثلاً عثمان - عمران

(ب) صفت میں ہو تو فعلان کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں تاء نہ ہو مثلاً مکران

(۹) وزن فعل: یعنی اس کا وزن فعل کے وزن پر ہو مثلاً شَر - بَدَد۔

یا مضارع کا کوئی حرف اس سے پہلے آئے بشرطیکہ اس میں تائے تائید نہ آتی ہو

مثلاً أَحْمَدُ - تَغْلِبُ - يَزِيدُ۔

نوٹ (۱): اسم غیر منصرف مندرجہ ذیل صورتوں میں حالت جری میں مکسور ہوتا ہے:

(۱) جب مضاف ہو مثلاً مَرَرْتُ بِأَحْمَدِ كُمْ۔

(ب) جب اس سے پہلے الف لام ہو مثلاً مَرَرْتُ بِالْمَسَاجِدِ۔

نوٹ (۲): جو اسم عدل یا جمع یا وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہو وہ مصغر

ہونے سے منصرف ہو جاتا ہے۔ مثلاً

عُمَرُ سے عُمَيْرُ - شَمْرُ سے شُمَيْرُ۔

مَسَاجِدُ سے مَسِيْجِدَاتُ

اسم کی اقسام — معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے

اسم نکرہ - لغت کی رو سے نکرہ کے معنی ہیں، شناخت نہ کرنا۔
 نحو میں اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی غیر معین چیز کے لئے ہو۔
 اسم نکرہ کی پہچان کا کوئی خاص قاعدہ نہیں۔ عام سمجھ کی ضرورت ہے۔ اس پر تنوین
 آتی ہے لیکن تنوین اسم نکرہ کے لئے غنق نہیں، اسم علم پر بھی آتی ہے۔
مثالیے: فِذْيَةٌ، صَدَقَةٌ، حَسَنَةٌ
 اِثْمًا، تَصِيرًا، قَرِيْقًا، اَدَى

مَوْصِي، قَامِص

اسم معرفہ: معرفتہ کے لغوی معنی ہیں، شناخت، پہچان۔
 نحو میں اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی معین چیز کے لئے ہو۔
 اسم معرفہ کی سات قسمیں ہیں: (۱) عِلْمٌ (۲) ضَمِيرٌ (۳) اِسْمُ الْاِشَارَةِ
 (۴) اَلْاِسْمُ الْمَوْصُولُ (۵) مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ (۶) مُعَرَّفٌ بِالْبَدَاِءِ
 (۷) مُعَرَّفٌ بِالْاِضَافَةِ

۱۔ وہ اسم ہے جو کسی ایک معین چیز پر چسپاں ہو۔
 اشخاص، ملکوں، شہروں، دریاؤں وغیرہ کے نام نحو میں علم کہلاتے ہیں۔
مثالیے: اللّٰهُ، اَدَمٌ، اِسْرَائِيْلُ، هَرُوْنُ
 مُوْسَى، طَالُوْت، بَكَّةُ

تَرَافَات

۲۔ ضمیر۔ وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب کا پتہ دے۔
 اس کی دو قسمیں ہیں — متقبل اور منفصل
 ضمیر متقبل کی آگے دو مسبب ذیل شناخیں ہیں:

(۱) ضمیر منفصل — مرفوع

متکلم	مخاطب		غائب		
	مؤنث	مذکر	مؤنث	مذکر	
أَنَا	أَنْتِ	أَنْتَ	هِيَ	هُوَ	واحد
أَنْتُمْ	أَنْتُمْ	أَنْتُمْ	هُمَا	هُمَا	ثنیہ
	أَنْتُنَّ	أَنْتُمْ	هُنَّ	هُمْ	جمع

(۲) ضمیر منفصل — منصوب

متکلم	مخاطب		غائب		
	مؤنث	مذکر	مؤنث	مذکر	
أَيَّامِي	أَيَّاكِ	أَيَّاكَ	أَيَّاهَا	أَيَّاهُ	واحد
أَيَّامَانَا	أَيَّاكُمَا	أَيَّاكُمَا	أَيَّاهُمَا	أَيَّاهُمَا	ثنیہ
	أَيَّاكُنَّ	أَيَّاكُمْ	أَيَّاهُنَّ	أَيَّاهُمْ	جمع

۳۔ اِسْمُ الْاِشْرَارِہ - وہ اسم ہے جو کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اس کا تعین کر دے۔

اسم الاشارہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اشیاء و اشخاص کے لئے اور دوسری مکان یعنی جگہ کے لئے۔ آگے ان میں سے بھی ہر ایک کی دو مثالیں ہیں، یعنی، قریب اور بعید۔

(۱) اسم اشارہ قریب — برائے اشیاء و اشخاص

جمع	تثنیہ	واحد	
أَوْلَاءِ	ذَانِ	ذَا	مذکر
	تَانِ	ذِهِ	مؤنث

ان اسماء سے پہلے عموماً ہا آتا ہے جس سے ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ سننے والے کو توجہ دلائی جائے۔ ایسے میں ان اسماء کی صورت حسب ذیل ہوتی ہے۔

جمع	تثنیہ	واحد	
هَؤُلَاءِ	هَذَانِ	هَذَا	مذکر
	هَذَانِ	هَذِهِ	مؤنث

(۲) اسم اشارہ بعید — برائے اشیاء و اشخاص

جمع	تثنیہ	واحد	
أُولَئِكَ	ذَانِكَ	ذَٰلِكَ - ذَٰلِكَ	مذکر
	تَانِكَ	تَٰكَ - تَٰكَ	مؤنث

(۳) اسم اشارہ — برائے مکان

اس میں واحد جمع کا فرق نہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں :

هُنَا	هُنَا	}	قریب
هُنَاكَ	هُنَاكَ		
تَمَّه	تَمَّه	}	بعید

۴۔ اَلْاِسْمُ الْمَوْصُولُ - بشرطیکہ اس کے بعد جملہ ہو۔ اسم موصول بذاتِ

خود شناخت کے قابل نہیں لیکن اس کے بعد

اگر ایسا جملہ آئے جو اس کو معین کر دے تو اسم معرفہ ہو جائے گا۔ تعیین کرنے والے جملہ کو بند کہتے ہیں۔ مثلاً اَلَّذِي جَاءَ (وہ جو آیا) میں اَلَّذِي اسم موصول ہے اور جَاءَ صلہ ہے جس سے اَلَّذِي کی معرفت ہو گئی۔ یہی صورت اَلَّذِينَ اٰمَنُوْا اور اَلَّذِينَ اتَّقَوْا کی ہے۔

اسمائے موصولہ درج ذیل ہیں۔

(۱)۔ اَلَّذِي اور اس کے صیغے

جمع	تثنیہ	واحد	
اَلَّذِيْنَ	اَلَّذَانِ	اَلَّذِي	مذکر
اَلَّذِيْنَ	اَللَّتَانِ	اَلَّتِي	مؤنث

(۲)۔ مَن (جو)۔ عموماً عاقل کے لئے آتا ہے۔

مثالیے - مَن درج ذیل عبارتوں میں :

مَن يَقُولُ (جو کہتا ہے)

مَن يَشْرِي (جو خریدتا ہے)

مَن اٰمَنَ (جو مجبور ہوا)

(۳)۔ مَا (جو)۔ عموماً غیر عاقل کے لئے آتا ہے۔ مثلاً

مَا لَا يَسْمَعُ (وہ جو نہیں سنتا)

مَا كَسَبَتْ (جو اس نے کمایا)

مَا فَرَضْتُمْ (جو تم نے مقرر کیا)

(۵)۔ مَعْرُوفٌ بِاللَّامِ - مَعْرُوفٌ کے معنی ہیں، وہ جس کی پہچان کرائی گئی یا

جس کو معرفہ بنایا گیا۔ لام سے یہاں مراد ہے، اَلْ - اس اَل کو لام تعریف

بھی کہتے ہیں یعنی وہ لام جو اسمِ نکرہ کو معین کرتا ہے۔
جب اسمِ نکرہ پر ال داخل ہو تو اسے معرفہ کر دیتا ہے۔ اس معرفہ کو
مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ کہتے ہیں۔

مثالیہ:

الدُّنْيَا، الْآخِرَةُ، الْجَنَّةُ، الْأَنْبِيَاءُ، الْمَلَائِكَةُ،

الْأَمْرُ، الْبَيْتُ

الْقِصَاصُ، الصِّيَامُ

۶۔ مَعْرُوفٌ بِالْبَدَائِعِ۔ جب اسمِ نکرہ کی بداء میں فقدا تعین

کی گئی ہو تو یہ مُعَرَّفٌ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اسمِ معرفہ کہیں گے۔

مثالیہ: يَا فُلَانُ، يَا غَيْلُ، يَا رَجُلًا

۷۔ مَعْرُوفٌ بِالْإِضَافَةِ۔ جب کسی اسم کا اضافت اسمِ معرفہ

رکے مذکورہ اقسام میں سے کسی قسم کے ساتھ ہو تو اس مضاف اسم کی بھی

تعین ہو جاتی ہے۔ لہذا مُعَرَّفٌ ہو۔

مثالیہ: دَعْوَةُ الدَّاعِ اِيْمًا

دَعْوَةُ لَيْلَةِ الصِّيَامِ

حُدُودُ اللَّهِ

بَنُو إِسْرَائِيلَ

الْأَعْمُرَانُ

خَطُوطُ الشَّيْطَانِ

دَعْوَةُ لَيْلَةِ

حُدُودُ

بَنُونَ (نُونِ اِضْفَافَتٍ فِي حِزْبِ هَوَا)

الْ

خَطُوطَاتُ

مرکبات — اضافی و توصیفی

مُرکَّب - جب دو یا دو سے زائد کلمے آپس میں ملیں تو اسے مرکب کہتے ہیں۔
مُرکَّب کی قسمیں - مرکب کی دو قسمیں ہیں یعنی (۱) مرکب تام اور (۲) مرکب ناقص۔

مُرکَّب تام - اس سے مراد ہے، پوری بات یعنی وہ مرکب جس میں معنی یا مطلب پوری طرح ادا کر دیا جائے اور سننے والے کو بات سمجھنے میں انتظار نہ ہے۔
مرکب تام کو کلام یا جملہ بھی کہتے ہیں۔

مرکب ناقص - اس سے مراد ہے، ادھوری بات یعنی وہ مرکب جس کے معنی یا مطلب کے ادا کرنے میں کمی رہ جائے اور سننے والے کو بات سمجھنے میں انتظار رہے۔

مرکب ناقص کی قسمیں - مرکب ناقص کی کئی قسمیں ہیں۔ ذیل میں ہم اس کی صورت دو قسموں یعنی مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کی وضاحت کریں گے۔
مُرکَّبِ اِضَافِی - وہ کلام ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کے ساتھ ہو۔

جس اسم کی اضافت کی گئی ہو اسے مُضَاف کہتے ہیں اور جس سے اضافت کی گئی ہو اس کو مُضَافِ اِیْیَہ کہتے ہیں۔ مثلاً رِضْوَانُ اللّٰهِ مِیْن رِضْوَانِ مِضَافِ ہے اور اللّٰهُ مُضَافِ اِیْیَہ ہے۔

مثالیہ: طَعَامٌ مِّنْ سِکِّیْنِ (ایک مسکین کا کھانا) مِلَّةٌ اِبْرٰہِیْمَ

(ابراہیم کی ملت) مَثَلُ رِیْحٍ (ریح کی مثال) هُدٰی اللّٰهُ

عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یَوْمُ القِیْمَةِ، وَ لِیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ

أَهْلُهُ (اس کے اہل) آیاتہ (اس کی آیات) آمواکم (تمہارے اموال)

عبادی (میرے بندے) یعنی دفعہ صفت اسم کے ساتھ مضاف ہوتی ہے۔ ایسے میں معنی کی صورت یوں ہوگی:

شَدِيدُ الْعِقَابِ سخت سزا دینے والا
سَرِيعُ الْحِسَابِ جلد حساب لینے والا

مُرَكَّبٌ تَوْصِيفِيٌّ . وہ کلام ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو۔ جس اسم کی تعریف کی گئی ہو اس کو موصوف کہتے ہیں۔ موصوف اسم ذات ہوتا ہے۔

مرکب توصیفی کے چند قواعد

(۱) موصوف اسم نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی مثلاً :
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ، ضَلَالٌ مُّبِينٌ ، صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ، اَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ

(۲) موصوف اسم معرفہ ہو تو صفت بھی لایم تعریف کے ساتھ معرفہ ہوگی۔ مثلاً
الْحَيْطُ الْاَبْيَضُ ، الْحَيْطُ الْاَسْوَدُ
الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، الشَّهْرُ الْحَرَامُ
قَاسِمُ الْجَسُورِ ، بغدادُ الْمَجْدِيدُ

(۳) موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ مثلاً :
تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ ، آيَةٌ بَيِّنَةٌ ، اُمَّةٌ مُّؤَمِّنَةٌ ،
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا .

(۴) صفت واحد، تشنیہ اور جمع کے باب میں موصوف کے تابع ہوگی۔ مثلاً :

واحد : اَجَلٌ مُّسَمًّى ، اَمَدٌ اَبَعِيدُ
تشنیہ : رَجُلَانِ شَرِيفَانِ ، كَلِمَتَانِ نَحِيفَتَانِ (دو لکے لفظ)

جمع ا آیاتِ مُحْكَمَاتٍ ، آیاتِ مَعْدُودَاتِ

البتہ موصوف جمع کسّر، غیر عاقل، یا غیر اہم ہو تو اس کی صفت مؤنث اور
واحد بھی آسکتی ہے۔ مثلاً

رِمَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ، الْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ

(۵) جو اعزاب موصوف کے ہوں وہی صفت کے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ سابقہ
مثالوں سے واضح ہے۔

توضیح القرآن

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

رکوع ۲۱ — تا — آخر سورت

شیخ محمد اقبال ایم کے

علی کتاب خانہ * اردو بازار * لاہور