

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خُلَاصَةُ النَّفَاسِیْدِ

قرآنِ مُبِیْنِ مُتَرَجِّمِ

۵ (5)

مختلف مکاتبِ فکرِ قدیم و جدیدِ اہم تفاسیر کا خلاصہ

اور آسان اُردو ترجمہ

از ڈاکٹر محمد حسن رضوی

ناشر: پاکِ محرم ایجوکیشن ٹرسٹ

(۲۶۹- بریٹن روڈ - کراچی - فون: ۴۲۳۳۵۴)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۙ

اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے

آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ التقریب ۲
۵۴

قرآنِ مُبِیْنِ

(۵)

پَارَةُ وَالْمُحَصَّنَاتُ

مع آسان اردو ترجمہ و تشریحات

از ڈاکٹر محمد حسن رضوی

پاکستان میجرم ایجوکیشن ٹرسٹ

ناشران:-

۲/۸ جی، پی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ سوسائٹی کراچی فون ۲۵۵۶۸۷

فہرست

صفحہ	ذیلی عناوین	شمار	صفحہ	ذیلی عناوین	شمار
۵۰۵	یہ آیت اُمتِ محمدؐ کے حق میں بطور خاص نازل ہوئی ہے	۱۸	۴۸۱	متعہ از روئے قرآن تو جائز ہے لیکن متعہ عمر نے اپنے عہدِ حکومت میں حرام قرار دیا۔	۱
۵۰۷	جن حالات میں نماز نہ پڑھی جائے اور تیمم کا بیان	۱۹	۴۸۲	متعہ اور زنا میں فرق۔	۲
۵۱۰	اللہ نے منافقوں کے ظاہر و باطن کی حرکتوں کا حال بیان فرمایا ہے	۲۰	۴۸۵	کنیزوں سے نکاح۔	۳
۵۱۱	اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت۔ ورنہ سخت ترین عذاب کی دھمکی	۲۱	۴۸۹	احکاماتِ خدا میں انسانی کمزوری کا لحاظ ہے۔	۴
۵۱۲	اللہ کی نظر میں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں	۲۲	۴۸۹	باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ۔	۵
۵۱۳	قابلِ تعریف سب وہی ہے جن کی ستائش اللہ کرے	۲۳	۴۹۱	گناہانِ کبیرہ کے بارے میں احادیث۔	۶
۵۱۴	یہودی اللہ پر بھی بہتان لگاتے تھے	۲۴	۴۹۲	جو کچھ جس کو عطا کیا گیا ہے اسے حسد نہ کرو۔	۷
۵۱۴	یہودی کی نظر میں کافر مومنوں سے بہتر تھے	۲۵	۴۹۵	دورِ جاہلیت کے عقدِ اخوت کی رو	۸
۵۱۷	حسد، فضلِ خدا، کتابِ حکمت اور ملکِ عظیم سے مراد۔	۲۶	۴۹۶	قوامِ یاقیم	۹
۵۱۹	ملکِ عظیم والوں کی نافرمانی کی سزا۔	۲۷	۴۹۷	سرکش بیویوں کا علاج	۱۰
۵۲۰	امانتوں کو ادا کرنے اور صحیح فیصلے کرنے کا حکم	۲۸	۴۹۸	تنازعات میں حکمین کی ضرورت	۱۱
۵۲۲	اولی الامر کون ہیں ؟	۲۹	۴۹۹	اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔	۱۲
			۵۰۰	ہمسائے کی تعریف اور قسمیں۔	۱۳
			۵۰۱	بخیل اور شحیح کی تعریف۔	۱۴
			۵۰۳	دکھاوے کی خیرات کی مذمت۔	۱۵
			۵۰۳	ایمان نہ لانے والوں سے خدا سوال کرتا ہے۔	۱۶
			۵۰۴	خدا ظالم نہیں کرتا بلکہ نیکی کا اجر کئی گنا دیتا ہے	۱۷

صفحہ	شمار	صفحہ	شمار
۵۵۰	۲۵	۵۲۷	۳۰
خدا کی کتاب میں حسنات اور سیئات دو طرح کے ہیں۔		یہاں طاغوت سے مراد حاکم جور و جبر ہے	
۵۵۱	۲۶	۵۲۸	۳۱
حسنات اللہ کی طرف سے اور برائیاں بد اعمالیوں کا نتیجہ۔		مناقضین آنحضرتؐ کے پاس فیصلے کے لیے جانے سے گریز کرتے تھے۔	
۵۵۲	۲۷	۵۲۹	۳۲
رسولؐ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے		کسی بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگنا اللہ کو پسند ہے۔	
۵۵۳	۲۸	۵۳۰	۳۳
اللہ نے منافقوں کی پول کو طشت از بام کیا ہے۔		رسولؐ خدا کو پوری طرح حکم ماننا واجب ہے۔	
۵۵۴	۲۹	۵۳۱	۳۴
قرآن میں غور و فکر کی تاکید		اسلامی شریعت کے احکام بہت سہل ہیں	
۵۵۵	۳۰	۵۳۲	۳۵
قرآن اللہ ہی کا کلام ہے		راہِ راست کی طرف بڑھو گے تو ہدایت الہی اور توفیق حاصل ہوگی۔	
۵۵۶	۳۱	۵۳۳	۳۶
اولی الامر یعنی بات کی تک پہنچ جانے والے، ائمہ معصومین ہیں		صدیقین، شہداء اور صالحین کی تعریف اور مراد	
۵۵۸	۳۲	۵۳۴	۳۷
اللہ کا اپنے رسولؐ کی دلجوئی کا انداز		وہ لوگ جن پر اللہ کا حقیقی فضل و کرم ہوتا ہے۔	
۵۵۹	۳۳	۵۳۵	۳۸
اچھے یا بُرے کام کی سفارش کرنے والے اللہ کی نظر میں۔ ؟		دفاعی سامان بہر حال ضروری ہے	
۵۶۰	۳۴	۵۳۶	۳۹
سلام کرنے کا اسلامی طریقہ		مناقضین کی دورنگی سیرت کا اظہار	
۵۶۱	۳۵	۵۳۷	۴۰
مناقضین غزوۂ اُحد کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف۔		شہید کا اجر بڑا، رسول اکرمؐ جہاد فی سبیل اللہ کا تعلق صرف	
۵۶۲	۳۶	۵۳۸	۴۱
خدا کس کو گمراہی میں چھوڑتا ہے ؟		دینداروں سے ہے غیروں سے نہیں۔	
۵۶۳	۳۷	۵۳۹	۴۲
کافروں سے دوستی نہ کرو		مظلوم اور کمزور مسلمانوں کی آخرت کے لیے جہاد۔	
۵۶۴	۳۸	۵۴۰	۴۳
صلح پسند لوگوں سے جنگ نہ کرو		اسلامی جہاد اور جہانگیری جنگ میں فرق	
۵۶۵	۳۹	۵۴۱	۴۴
اسلام امن و عامرہ کا حقیقی علمبردار ہے		موت کے لیے کسی جگہ کی قید نہیں۔	
۵۶۶	۴۰	۵۴۲	
قتلِ خطا کے معنی			
۵۶۷	۴۱	۵۴۳	
مومن کو جان بوجہ کر قتل کرنے کی سزا جہنم			

صفحہ	شمار	صفحہ	شمار
۵۹۱	۴۸	۵۴۰	۶۲
اتباعِ رسولؐ اور آلِ رسولؐ ہی صحیح راستہ ہے۔		قتل کرنے سے قبل تحقیق کرنے کا حکم۔	
۵۹۲	۴۹	۵۴۲	۶۳
شُرک ناقابلِ معافی گناہ ہے۔		جہاد کی فضیلت	
	۸۰	۵۴۲	۶۴
مشرک دراصل شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔		حضرت علیؑ تمام صحابہ سے افضل ہیں (ماجدی)	
۵۹۳			۶۵
خلقِ اللہ سے مراد	۸۱	۵۴۵	مستضعفین سے مراد
۵۹۴	۸۲	۵۴۶	۶۶
شیطان جبلِ ثور پر چڑھ کر چیخے لگا		اللہ کی راہ میں ہجرت کی قدر و منزلت	
۵۹۷	۸۳	۵۴۷	۶۷
شیطان کے جھوٹے وعدوں کا مطلب		نمازِ قصر کے بارے میں امامؑ نے فرمایا	
۵۹۸	۸۴	۵۴۹	۶۸
نیک کام کرنے والے مومنوں کے		جنگ میں نمازِ خون کا طریقہ	
-	-	۵۸۱	۶۹
یہ جنتوں میں ہمیشگی کی رہائش		فریضہ نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرو۔	
		۵۸۲	۷۰
		فیصلے کا حق رسولِ خدام اور اُمتِ بڑی کو عطا ہوا ہے۔	
		۵۸۴	۷۱
		خائن کی سفارش یا وکالت کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔	
		۵۸۵	۷۲
		گناہ کرنا خود اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔	
		۵۸۶	۷۳
		دینِ خدا میں تغیر کرنے والوں کا قصہ	
		۵۸۷	۷۴
		برائی اور اپنے اوپر ظلم کرنے سے مراد	
		۵۸۸	۷۵
		خطیبہ، اشم اور بہتان کے معنی	
		۵۹۰	۷۶
		کلام کی تین قسمیں	
		۵۹۰	۷۷
		جھوٹ تین باتوں میں جائز ہے۔	

وَالْمُحَصَّنَاتُ بَارَةٌ ۵

وَالْمُحَصَّنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ (۲۴) وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسرے
 کے نکاح میں ہوں۔ سو ان کے جو
 تمہاری ملکیت میں آجائیں۔ یہ اللہ کی
 طرف سے تم پر لازمی پابندی ہے۔ ان کے
 سوا دیگر عورتوں کو اپنے مال کے ذریعے
 حاصل کر لینا تمہارے لیے جائز کر دیا گیا ہے
 ان کو پاکدامنی کے ساتھ محفوظ کر لو، نہ یہ
 کہ بدکاری کرنے لگو۔ ان میں سے جس کے
 ساتھ تم "متعہ" کرو تو ان کے مقررہ
 مہر لازمی طور پر ادا کرو۔ البتہ اس میں
 تم پر کوئی حرج نہیں کہ اس معینہ رقم

الْأَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ
 كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِحْلًا
 لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ
 تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
 غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
 بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ۝

کے بعد پھر تم آپس میں کسی اور بات پر رضامند ہو جاؤ۔ بے شک اللہ تو ہر بات کا جاننے
 والا اور تمام مصالحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ (۲۴)

"محصنت" کا لفظ احسان سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں روک میں آجانا۔ قید میں آجانا۔ عراد
 (آیت کی باقی تشریح اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحہ ۲۸۰ کا بقیہ) شادی شدہ عورتیں جو محافظت میں آجاتی ہیں۔ (تفسیر کبیرہ ابن قتیبہ،

راغب۔ روح)

مطلب یہ ہے کہ شوہر کے ہوتے ہوتے اب دوسرا نکاح حرام ہے سوا شرعی کنیزوں کے

جو کافر شوہروں کی زوجیت سے آئی ہیں۔ (قرطبی)

”ایمان“ یمین کی جمع ہے۔ یمین کے معنی داہنا ہاتھ۔ یہاں وہ عورتیں را

ہیں جو اسلامی شرعی جنگوں میں میدان جنگ میں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں اور ان کے خاوند کافروں۔
(تفسیر صافی ص ۲۸۱)

متعہ از روئے قرآن تو جائز ہے لیکن

حضرت عمر نے اپنے عہد حکومت میں حرام قرار دیا

اور خدا کا یہ ارشاد فرمایا ”پھر ان میں سے

جن سے تم متعہ کر لو تو ان کے مقرر کیے

ہوئے مہر ادا کرو“ یہ آیت متعہ کے حلال ہونے پر واضح دلیل ہے۔ اسی لیے شیعہ سنی تمام

مفسرین نے لکھا کہ متعہ جو نکاح کی ایک قسم ہے، یعنی ایک معین مدت کے لیے جنسی تعلق کو قائم کرنا

رسول خدا کے زمانے میں حلال تھا اور صحابہ کرام متعہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے وقت میں بھی

متعہ رائج تھا لیکن حضرت عمر نے اپنے زمانہ حکومت میں اسے حرام قرار دیدیا، وہ بھی اپنی خلافت

کے آدھے دور کے گزر جانے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا ”متعان کانتا علی عہد رسول اللہ

و انا انھن عنہما و اعاقب علیہما“ یعنی: دو متعہ رسول خدا کے زمانے میں حلال

تھے (متعہ الحج اور متعہ النساء) اور میں ان دونوں کو حرام کرتا ہوں اور ان کے کرنے والوں

کو سزا دوں گا“ (تفسیر در مشور، تفسیر کشاف جلد ۳۶، تفسیر کبیرہ امام رازی جلد ۳ متعہ

مطبوعہ معارف التنزیل، مستدرک تاریخ طبری، صحیح مسلم، شرح صحیح بخاری)

(باقی مضمون اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے ۲۸۱ کا بقیہ)

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے متعہ فرمایا تو لوگوں نے دلیل مانگی۔ تو انھوں نے حضرت عمر کا یہ جملہ دلیل میں پیش فرمایا کہ "دو قسم کے متعہ رسولِ خدا کے زمانے میں حلال تھے" ابن عباس نے فرمایا: "میں نے حضرت عمر کے اس قول کی بناء پر متعہ کیا ہے، کیونکہ ان کی روایت غلط نہیں ہو سکتی۔"

یاد رہے کہ اس آیت کی ناسخ کوئی دوسری آیت قرآن بھرمیں نہیں ہے، اور نہ رسولِ خدا نے اس کو حرام کیا۔ اسی لیے حضرت عمر کو یہ فرمانا پڑا کہ "میں حرام کرتا ہوں۔" اگر کسی آیت نے اس حکم کو منسوخ کیا ہوتا تو حضرت عمر اس آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کا مطلب بتایا "پس جن عورتوں سے تم نے متعہ کر لیا، ایک مدت معین تک، تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دیدو۔" (تفسیر صافی ص ۱۷۱ بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی از امام محمد باقر علیہ السلام)

یاد رہے کہ متعہ نکاح کی ایک قسم ہے۔ متعہ اور زنا میں اتنا ہی فرق ہے جتنا نکاح میں اور زنا میں فرق ہے۔ نکاح اور متعہ میں صرف اور صرف اتنا فرق ہے کہ متعہ میں مدت مقرر کر لی جاتی ہے اور نکاح دائمی میں مدت معین نہیں ہوتی۔ باقی سب احکام نکاح کے ہیں۔ متعہ کا بھی صیغہ پڑھا جاتا ہے، ایجاب و قبول ضروری ہے، عورت کی رضامندی ضروری ہے، متعہ کی مدت کے گزر جانے کے بعد عورت کو عدۃ کی مدت تک نکاح یا دوسرا متعہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ متعہ کی اولاد نورثے میں برابر کا حصہ پاتی ہے وغیرہ وغیرہ (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(در پچھلے صفحہ ۲۸۲ کا بقیہ)

حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ: ”جو متعہ کی مدت مرد اور عورت کے درمیان طے ہوئی ہے، جب وہ گزر جائے تو کچھ حرج نہیں کہ مدت کو بڑھالیں یہ کہہ کر: ”اسْمَحَلْتُكَ بِأَجَلٍ آخَرَ“ یعنی ”میں نے تجھے ایک اور عرصے میں مدت تک کیلئے حلال کر لیا۔“ لیکن کسی دوسرے کو اس طرح اُس عورت سے متعہ کرنا جائز نہیں جب تک عدت کی مدت نہ گزر جائے اور وہ عدت دو حیض ہے۔“ (تفسیر صافی صفحہ ۱۰۷ بحوالہ تفسیر عیاشی)

شیخ طوسی نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہاں مراد نکاح دائمی نہیں بلکہ متعہ یعنی: نکاح موقتی ہے، ایک نہایت باریک استدلال فرمایا ہے کہ ”خدا نے یہاں یہ حکم دیا، کہ عقد کے بعد ان عورتوں کے مہر انھیں دے دو۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ یہاں اُس عقد کی بات کی جا رہی ہے جس کا مہر ایجاب و قبول کے ساتھ ہی پورا ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور یہ متعہ ہی میں ہوتا ہے۔ نکاح دائمی میں جب تک مباشرت نہ ہو جائے پورا مہر واجب الادا نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر مباشرت سے پہلے طلاق دے دیا جائے تو صرف ادھا مہر واجب الادا ہوتا ہے جس کی صورت خود قرآن میں کی گئی ہے۔ مگر یہاں عقد کے فوراً بعد پورے مہر ادا کرنے کا حکم یہ بتاتا ہے کہ یہاں عقد سے مراد عقد منقطع ہے جسے متعہ کہتے ہیں۔ (تفسیر تبیان)

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ: جنسی تقاضوں کو حیوانوں کی طرح پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسانوں کی طرح بیوی کے ساتھ محبت اور نباہ کی زندگی گزارنی چاہیے۔ نکاح یا متعہ انسانوں کی طرح ذمے داری کی زندگی گزاری جاتی ہے، جبکہ زنا کاری (سفاح) کی زندگی جانوروں کی طرح کی بے لگام اور غیر ذمے دار زندگی ہوتی ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً (۲۵) اَوْرْتَمِ فِي سَعْيِ اِسْتِغْنَاءِ نَفْسِهِ
 اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
 فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ
 مِنْ قَتْلِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَيْمَانِكُمْ
 بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
 فَانكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ
 وَاتُوهُنَّ اِجْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ
 وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ
 فَاِذَا اُحْصِنَ فَاِنْ
 اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
 مِنْ الْعَذَابِ
 لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ

اور تم میں سے جو اس قابل نہ ہو
 کہ وہ مسلمان (آزاد) عورتوں سے نکاح
 کر سکے تو اس کو چاہیے کہ مسلمان
 لونڈیوں میں سے جو تمہاری ملکیت
 ہوں کسی سے نکاح کر لے جو مومنہ
 بھی ہوں۔ اور اللہ تمہارے ایمان
 کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب
 ایک دوسرے کا جزو ہو۔ لہذا ان
 کینزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت
 سے نکاح کرو۔ اور ان کا مہر اچھے
 طریقے سے ادا کرو تاکہ وہ نکاح
 کر کے محفوظ اور پاکدامن بن کر رہیں۔
 نہ تو بدکاری کرنے والی بنیں اور
 نہ چوری چھپے اپنے آشنا بنانے
 والی بنیں۔ پس جب وہ بعد نکاح پھر
 بیحیائی کا کام کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی بہ
 نسبت آدمی سزا ہے۔ یہ (سہولت) ان کے لیے

(آیت کا باقی حصہ اور ترجمہ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۷۵
 ہے جن کو حرام کاری میں مبتلا ہونے کا خوف ہو۔ لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ (۷۵)

کینزوں سے نکاح، مہر، سزا، تعریف کینز اور چند احکام

مطلب یہ ہے کہ جو آزاد شریف بیویوں کا مہر، نان نفقہ وغیرہ پوری طرح برداشت کرنے کے قابل نہ ہو، وہ کینزوں سے نکاح کرے۔ یہاں محصنات سے مراد شریف آزاد بیویاں ہیں (عالم قرظی) کیونکہ عرب سوسائٹی میں کینزوں، باندیوں سے نکاح کرنا عار سمجھا جاتا تھا اور انکی اولاد کو کینز زادہ کہتے تھے، تو قرآن نے اس تصور کو رد کر دیا۔ (تفسیر کبیر)

فقہاء نے لکھا کہ کینزوں سے نکاح کرنے کی صورت میں کینزوں کی رضامندی ضروری ہے۔ نیز یہ بتا دیا گیا کہ ”کینزیں خواہ کنواری ہوں یا منکوحہ، ان کے زنا کی سزا بہر حال آزاد شریف عورتوں کی سزا سے آدھی ہوگی۔ کیونکہ کینزیں باندیاں اکثر حقوق میں بیویوں کا آدھا حق رکھتی ہیں، اس لیے ان کی سزا بھی آدھی ہوگی۔ پھر یہ بھی ہے کہ ان کے لیے ترغیبات زیادہ ہیں اور جرم کے موانع کم ہیں۔ اور احصان یعنی شریف عورت اُس کو کہتے ہیں جو آزاد ہو۔ (مدارک، معالم، ابن قتیبہ)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ: کینز کے ساتھ عقد کرنے میں المومنات کی قید لگانا اس بات کا (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے ۲۸۵ کا بقیہ)

ثبوت ہے کہ غیہ مسلم عورتوں کے ساتھ عقد کرنا درست نہیں ہے چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں۔“ (تبیان)

پھر اللہ کا یہ ارشاد فرمانا کہ ”اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔“ اس جملے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر وہ کینز پہلے کافرہ تھی اور اب اسلام کا اظہار کرتی ہے تو اُس کا یہ دعویٰ مان لینا چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ صرف دباؤ کی وجہ سے اسلام کا اظہار کر رہی ہے۔ خدا کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ باطنی حقیقت یا دل کی حالت سے تمہیں کیا کام۔ وہ تو اللہ خوب جانتا ہے۔ تم اُس کے زبانی دعوے کو مان لو۔ (جدا لیں)

کینز کے ساتھ عقد کرنے میں دوسری رکاوٹ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کہاں اور کینز کہاں؟ تو اس کے رد میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ: ”حقیقت نوعیہ میں تمہارے اور کینز کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اس لیے کینز کے ساتھ عقد کرنے میں تمہاری شان کم نہیں ہوتی۔ (مجمع البیان)

خدا کا یہ ارشاد فرمانا کہ ”ان کینزوں سے اُن کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو۔“ بتاتا ہے کہ یہ مخاطب تمام مسلمانوں سے ہے۔ (مجمع البیان)

”کینزوں سے زنا کاری یا چوری چھپے ناجائز تعلقات جائز نہ ہوں گے۔“ (تبیان جدا لیں)

کینزوں کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے چند ضروری مشفقہ مسائل درج کیے جاتے ہیں:

(۱) جو عورتیں اسلامی شرعی جائز جنگوں میں میدان جنگ میں گرفتار ہوتی ہیں وہ کینز نہیں کہلاتی خواہ مخواہ یا غیر اسلامی جنگوں میں گرفتار کی گئی عورتیں کینز نہیں۔

(باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے ۲۸۶ کا بقیہ) (۲) کینزوں سے ہر سپاہی مباشرت نہیں کر سکتا۔

ایسی عورتیں حکومتِ اسلامی کے حوالے کی جانی ضروری ہیں۔ پھر حکومت جو مناسب سمجھے گی کرے گی۔ اگر وہ خود کمانے کی لائق ہوں گی تو آزاد کردی جائیں گی، یا ذریعہ سیکر چھوڑ دی جائیں گی، یا قیدیوں سے تبادلے میں کفار کو دے دی جائیں گی۔ اور اگر یہ سب باتیں ممکن نہ ہوں گی تو سپاہیوں کے درمیان بانٹ دی جائیں گی۔

(۳) جب تک ایک مرتبہ ماہواری نہ آجائے اور یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ وہ حاملہ نہیں ہیں ان کے ساتھ مباشرت جائز نہ ہوگی۔ (۴) حکومتِ اسلامی جس کو وہ کینز دے گی بس وہی اُس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے۔ اُس کینز کی اولاد جائز اولاد سمجھی جائے گی اور اُس کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو کسی بھی اولاد کو حاصل ہوتے ہیں۔ (۵) اگر کینز کا مالک کینز کو کسی دوسرے کے نکاح میں دے دے گا تو پھر اُس سے مباشرت نہیں کر سکے گا۔ (۶) اگرچہ شریعت نے کینزوں کی تعداد مقرر نہیں کی، کیونکہ جنگی حالات کا معین کرنا ممکن نہیں، لیکن اس کے معنی یہ ہرگز نہیں کہ دولت مند لوگ بیٹھا کینز رکھ کر اپنے گھر کو عیاشی کا اڈہ بنالیں۔ (۷) حکومت کسی کینز کو کسی کے حوالے کرنے کے بعد اُسے واپس نہیں لے سکتی۔ (۸) کوئی فوجی کمانڈر کسی بھی صورت میں قیدی عورتوں کو اپنے سپاہیوں کے لیے وقتی طور پر جائز نہیں قرار دے سکتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے، تو یہ زنا اور قابلِ سزا جرم ہوگا: (تفہیم) **نتیجہ آیت**، محققین نے آیت کے ان الفاظ سے کہ ”تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو“ یہ نتیجہ نکالا کہ معاشرے میں جو لوگوں کے درمیان مراتب کا فرق ہے وہ محض اعتباری ہے ورنہ اصل میں سب مسلمان یکساں ہیں۔ امتیازی چیز ایمان اور عمل ہے، لیکن کہ ایک کے بھتیجے معنی میں شریف زادوں کے کہیں بلند مرتبے پر فائز ہو۔

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ
وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

(۲۶) اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ
طریقے صاف صاف بتا دے اور
ان طریقوں کی راہ تمہیں دکھائے جو
تم سے پہلے کے (نیک) لوگوں نے اختیار
کیے تھے اور تم پر توبہ فرمائے۔ اللہ تو ہر چیز
کا جاننے والا تمام مصلحتوں کو پہچاننے والا ہے۔

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ
عَلَيْكُمْ تَفَاوَيْدِ الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ
تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ۝

(۲۷) اور اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توبہ کرتے
ہوئے تمہاری توبہ قبول کرنے کا ارادہ رکھتا
ہے، مگر جو لوگ نفسانی خواہشات کی
پیروی کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے
راستے سے ہٹ کر بہت دور نکل جاؤ۔

۱۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ حرام عورتیں صرف شریعتِ اسلام ہی میں حرام نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے کے انبیاء
کی شریعتوں میں بھی یہ احکام آچکے ہیں۔ (جلالین) یہ اور بات ہے کہ دور جاہلیت میں نگو بھلا دیا گیا تھا۔
آئیے: آیت کے مخاطب کفار، فاسق، فاجر، اہل کتاب، مجوسی، یہودی، گناہگار، عیسائی سب ہی ہیں (بیضاوی، بحر)
۲۔ پہلے بندہ توبہ کرتا ہے یعنی اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر دوبارہ گناہ نہ کرنے کا خدا سے
کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے لیکن جب گناہوں پر فخر کرتا ہے تو اس میں ندامت ختم ہو جاتا ہے تو توبہ بھی قبول نہیں
ہوتی۔ (ملفوظ از مجمع البیان)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ (۲۸) (مگر) اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا
وَخَلِقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ۝
بوجھ ہلکا کر دے (کیونکہ) انسان کو
تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۝
اے ایمان لانے والو! آپس میں
ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے مت
کھا جاؤ۔ سوا اس کے کہ تم ایک دوسرے
کی رضامندی سے تجارت کرو۔ اور
اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور یقین جانو
کہ اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔

احکامات خدا میں انسانی کمزوری کا لحاظ ہے

مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامی
کے احکامات انسانی کمزوریوں کو

سامنے رکھ کر بھیجے گئے ہیں۔ ان کمزوریوں کی پوری پوری رعایت رکھی گئی ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی
بدبختی ہوگی کہ وہ خدا کے ایسے احکامات کی بھی پابندی نہ کرے۔ (فصل الخطاب)
"باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو" سے مراد

۱۰ حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے ارشاد فرمایا کہ "یہاں باطل"
سے مراد سود، جوا، کسی کا حق کم کرنا یا مارنا، یا ظلم کرنا ہے۔" (تفسیر طائیؒ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)
(باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے ۲۸۹ کا بقیہ) اور تجارت سے مراد وہ خرید و فروخت ہے جو حلال طریقے

سے دونوں کی رضامندی سے کیا جائے۔ (تفسیر صافی ص ۱۰۱ بحوالہ تفسیر قمی)

اور خدا کا ارشاد فرمانا کہ "تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو" بتاتا ہے کہ مالی خیانت اور ظلم خود اپنے آپ کو قتل کر دینے کے مترادف ہے اس لیے کہ اس کے سبب آپس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اور پورا معاشرہ ظلم اور زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے۔

نیز اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جناب رسولِ خدا کے ساتھ جنگوں میں ایک ایسا شخص بھی جاتا تھا جو رسولِ خدا کے حکم کے بغیر کیلا حملہ کر دیتا تھا۔ خدا نے اس بات سے روکا کہ تم حکمِ رسولِ خدا کے بغیر اپنی جان خطرے میں مت ڈالو۔" (تفسیر صافی ص ۱۰۸ بحوالہ تفسیر قمی)

حضرت امامِ حنفی ص ۲ سے روایت ہے کہ "کچھ مسلمان دشمنوں پر گڑھوں اور غاروں میں داخل ہو کر حملہ کر دیا کرتے تھے جسکی وجہ سے دشمن ان پر قابو پا کر انہیں قتل کر دیتے تھے۔ خدا نے اس کام سے روک دیا۔" اصل میں خدا کا یہ ارشاد فرمانا "اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو" پچھلے فقرے کا تتمہ بھی ہو سکتا ہے اور خود ایک مستقل فقرہ بھی۔ اگر یہ فقرہ پچھلے جملے سے منسلک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ:

دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا خود اپنے آپ کو اور اپنے پورے معاشرے کو قتل کر دینے کے برابر آخرت میں تو ایسا آدمی جو دوسروں کا مال کھا جائے پوری پوری طرح برباد ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو ایک مستقل فقرہ سمجھا جائے تو پھر اس کے دو معنی ہیں۔ (۱) ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ (۲) خود کشی نہ کرو۔

حقیقتاً ترتیبِ کلامِ خدا نے ایسی رکھی ہے کہ یہ تینوں معنی اس میں موجود ہیں اور یہ تینوں معنی درست ہیں۔ (تفسیر)

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَ (۳۰) اور جو شخص بھی ظلم و زیادتی کے
 ظُلْمًا فَسُوفَ نَصْلِيهِ نَارًا ۱ ساتھ ایسا کام (مال وصول) کریگا
 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ ۲ تو ہم جلد ہی (ضرور) اُس کو آگ میں
 يَسِيرًا ۳ جھونک دیں گے، اور یہ کام اللہ کے
 لیے بہت آسان ہے۔

إِنْ تَجِنَّبُوا كِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ (۳۱) (ہاں!) اگر تم (اُن) کبیرہ گناہوں
 عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ سے بچتے رہے جن سے تمہیں روکا
 وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ۱ گیا ہے، تو ہم تمہارے بُرے کاموں کو
 خود ہی دور کر دیں گے (نامہ اعمال سے مٹا دیں گے) اور ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔

گناہان کبیرہ کے بارے میں احادیث و تشریحات

حضرت امام محمد باقرؑ سے

روایت ہے کہ جناب

رسول خداؐ سے پوچھا گیا کہ کبائر (یعنی) بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا: ”ہر وہ
 گناہ جس پر اللہ نے جہنم کی سزا کا وعدہ فرمایا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔“ (تفسیر صافی مشہور البحر المفیر عیاشی،
 دکانی بحوالہ امام جعفر صادقؑ معالم از حضرت علیؑ، ابن جریر از ابن عباسؑ)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ گناہان کبیرہ سات ہیں۔ (۱) کسی کو بیجا

قتل کرنا۔ (۲) والدین کی نافرمانی کرنا۔ (۳) سود کھانا۔ (۴) ہجرت کرنے کے بعد بلا عذر اپنی جگہ
 (باقی اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے ۲۹۱ کا بقیہ) پلٹ جانا۔ (۵) یتیم کا مال کھانا۔ (۶) پاکدامن عورت پر تہمت

لگانا (۷) جہاد سے بھاگ جانا۔ (کافی و ثواب الاعمال)

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے گناہوں کی اقسام اس طرح بیان فرمائی ہیں۔ ”کوئی گناہ بڑا ہے جس پر خدا نے دوزخ میں بھیجنے کا اعلان فرمایا ہے اور کوئی گناہ چھوٹا ہے جس پر اُس نے اپنی معافی کی امید دلاتی ہے۔“ (از: نیچ البلاغہ)

کیونکہ آیت میں سَیِّئَات (یعنی بُرے کام) کا لفظ کبائر (یعنی بڑے بڑے گناہوں) کے مقابلے پر استعمال ہوا ہے اس لیے بُرے کاموں سے مراد گناہانِ صغیرہ (چھوٹے چھوٹے گناہ) لینا درست ہے، مطلب یہ ہوا کہ اگر تم بُرے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو تم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ خود معاف کر دیں گے۔ (فصل الخطاب)

تاج العلماء کے نزدیک بھی گناہانِ کبیرہ شریعت کی کوئی معین اصطلاح نہیں ہے اس لیے جو گناہ ضمیر اور عقل کی رُو سے بڑے ہوں وہ بڑے گناہ ہیں۔ (فصل الخطاب)

جن گناہوں پر قرآن میں عذاب کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے وہ گناہانِ صغیرہ ہیں لیکن ہر چھوٹا گناہ اگر بار بار کیا جائے تو وہ گناہِ کبیرہ بن جاتا ہے۔

دوسرا خیال یہ ہے کہ گناہانِ کبیرہ اور صغیرہ کی کوئی معین فہرست نہیں بلکہ یہ اضافی چیز ہے ہر گناہ کسی دوسرے گناہ کے مقابلے پر بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ (تفسیر تبیان)

گناہِ کبیرہ پر خدا کے عتاب و عذاب کے ساتھ ساتھ خدا کے فضل و کرم، عفو و مغفرت کا احتمال رہنا چاہیے اور گناہِ صغیرہ پر خدا کے عفو کے ساتھ ساتھ خدا کے عذاب کا احتمال رہنا ضروری ہے۔ (تھانوی)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ (۳۲) اور جو کچھ بھی اللہ نے تم میں سے
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَ
لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ ۗ وَ سَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ
دیا ہے اُس کی تمنا نہ کرو۔ (کیونکہ)
جو مردوں نے کمایا وہ اُن کا حصہ ہے
اور جو عورتوں نے کمایا وہ اُن کا حصہ
ہے۔ ہاں اللہ سے اُس کے فضل و کرم
کی دعا مانگتے رہو۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا
پورا پورا علم رکھتا ہے۔ (۳۲)

جس بات سے روکا گیا ہے وہ حسد
یعنی انسان دوسرے انسان سے اس
بات پر جلنے لگے کہ اُسے علم، عزت یا

جو کچھ جس کو عطا کیا گیا ہے اُس سے حسد
نہ کرو، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے۔

مال و مرتبے میں زیادتی کیوں دی گئی ہے۔ نیز وہ یہ بھی چاہے کہ دوسرا کوئی اس بلند مرتبے پر نہ رہے
اس سے بھی منع کیا گیا ہے لیکن اعلیٰ مراتب کی تمنا کر کے اُس کے لیے کوشش کرنے سے منع نہیں
کیا گیا۔ آخر میں خدا کا یہ ارشاد فرمایا کہ ”اللہ ہر بات کا جاننے والا ہے۔“ بتاتا ہے کہ اللہ
بلاوجہ کسی کو فضیلت یا زیادہ نعمت عطا نہیں فرماتا۔ وہ یا تو امتحاناً عطا فرماتا ہے یا اُس کو اُس کا
مستحق سمجھتا ہے۔ اور خدا اس بات سے بھی واقف ہے کہ کون خدا سے کیا سوال کرتا ہے۔ (جلالین)
(باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے ۴۹۳ کا بقیہ)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ: خدا کے کاموں میں حکمت اور عدالت کار فرما ہے۔ صرف قدرت اور طاقت ہی کار فرما نہیں۔ وہ کوئی کام بلاوجہ نہیں کرتا۔ (فضل الخطاب)

آیت کا پیغام یہ ہے کہ: نجات، مغفرت، خدا کا قرب کا دار و مدار ہمارے اعمالِ ارادی پر ہے۔ اس لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ (مارک)

آیت کی مرکزی تعلیم یہ ہے کہ: اگرچہ خدا نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا۔ اسی فرق و امتیاز پر انسانی تمدن قائم ہے۔ لیکن جب ان امتیازات کو انسانی فضیلت کا سجا بنا دیا جاتا ہے تو معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی کسی کو اپنے سے کسی حیثیت سے بڑھا ہوا دیکھتا ہے تو اس میں حسد، عداوت، اور مزاحمت کے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بغاوت پر اتر آتا ہے۔ بڑھے ہوئے آدمی کو نیچے کی طرف کھینچنے کے لیے ہر ناجائز طریقہ اختیار کرنے لگتا ہے اور جو چیزیں اُسے جائز طریقوں سے نہیں مل سکتیں، انہیں ناجائز طریقوں سے حاصل کرنے پر اتر آتا ہے۔

خدا ہمیں اس منفی سوچ اور طرزِ عمل سے بچنے کا طریقہ تعلیم فرما رہا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جو فضل تم دوسروں کے پاس دیکھو اُس کو اُس سے چھین کر حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ ہاں تم بھی اُس کے حاصل کرنے کے لیے جائز کوشش کرو، دُعا کرو اور اس معاملے کو خدا پر چھوڑ دو۔ وہ جس فضل و کرم کو اپنے علم و حکمت سے تمہارے لیے مناسب سمجھے گا عطا فرمائے گا۔" (تفسیر)

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا (۳۳) اور ہم نے ہر اس چھوڑے ہوئے مال
 تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ کے وارث اور حقدار مقرر کر دیے
 وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ہیں جو تمہارے والدین یا رشتہ داروں
 فَاتُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنْ اللَّهُ نے چھوڑا ہو۔ اب رہا وہ لوگ جن سے
 كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝^{۳۲۴} تم نے کوئی عہد کر لیا ہے، تو انکا حصہ
 اُن کو (پہلے) دے دو۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ (۳۳)

دور جاہلیت کے عقد اخوت کی رد

پہلے زمانے میں عقد اخوت ان الفاظ ہوتا تھا کہ ایک
 ساتھی دوسرے ساتھی سے یہ کہے کہ ”میرا خون تیرا خون ہے، میرا دماغ تیرا دماغ ہے، میری لڑائی تیری لڑائی ہے،
 میری صلح تیری صلح ہے، تو میرا وارث ہوگا میں تیرا وارث ہوں گا، تو میری طرف دیت دیگا میں تیری طرف
 دیت دوں گا۔“ غرض جو دو آدمی اس طرح کا حلف اٹھا کر حلیف ہو جاتے تھے، ان کو ایک دوسرے کی میراث
 کا چھٹا حصہ ملتا تھا۔ مگر خدا نے آیت میراث سے اس طریقے کو منسوخ کر دیا۔ (تفسیر صافی ص ۱۸۱)
 بعض علماء نے اس آیت کا مطلب یہ لکھا کہ جن لوگوں کو تم نے اپنا حلیف بنایا ہے ان کے
 ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کے تقاضوں کو پورا کرو۔ لیکن میراث میں ان کا کوئی حق نہیں۔ (تبیان)
 غرض اس آیت میں جاہلیت کے عقد اخوت کے طریقے کو منسوخ کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ وراثت تو
 خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی، البتہ جن لوگوں سے تمہارا عہد و پیمانہ ہیں
 یا جو تمہارا عزیز غریب ہیں ان کو اپنی زندگی میں (جائیداد کا ایک تہائی حصہ) دے سکتے ہو۔ (تقسیم)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (۳۴) مرد عورتوں کے انتظام اور معاملات کو صحیح طریقے سے چلانے کے ذمے دار ہیں۔ کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر زیادہ صلاحیت دی ہے۔ اور اسی لیے وہ اپنے مال سے (ان پر) خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرمانبردار ہوتی ہیں (اور مردوں کے) پیٹھ پیچھے (انکے اموال و حقوق کی) اسی طرح حفاظت کرتی جس طرح اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خون ہو، تو انہیں (پہلے تو) سمجھاؤ اور (پھر) ان کے بستروں الگ رہو۔ اور (اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو) انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو ان کے خلاف کوئی بہانہ (تشدد کا) تلاش نہ کرو۔ اور یقین رکھو کہ خدا بہت بڑا اور برتر و بزرگ ہے۔ (۳۴)

۱۰ قوام یا قیّم اُس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے کے معاملات کو ٹھیک حالت میں چلانے اور اُس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے اور اُس کی ضروریات فراہم کرنے کا ذمے دار ہو۔ (باقی نثر بیچ اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے ۴۹۵ کا لقیہ) نیز یہ کہ یہاں فضیلت کے معنی شرف یا عزت نہیں ہے جیسا کہ

ایک عام اردو پڑھنے والا اس لفظ سے سمجھتا ہے۔ اس فضل کے معنی یہ ہیں کہ خدانے مرد کو طبعاً و فطراً کچھ ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں جو عورت کو نہیں دیں۔ یا کم دی ہیں۔ اس لیے مرد ”قوام“ ہونے کی اہمیت رکھتا ہے یعنی یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی حفاظت اور خبر گیری کرے۔

حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: ”بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اُسے دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے جب تم اُسے کسی بات کے کرنے کو کہو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔“ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر ہے۔

مگر یہ یاد رہے کہ شوہر کی اطاعت صرف جائز چیزوں میں ہے۔ اگر شوہر کسی ایسے کام کا حکم دے جو خدا کے حکم کے خلاف ہو، یا خدا کے کسی فریضے کے ادا کرنے سے روکے تو اُس کی اطاعت گناہ ہے۔ (تفہیم)

غرض عورتوں پر مردوں کا ایک درجہ افضل ہونا اس لیے ہے کہ (۱) مردوں پر جذبات کا اثر کم ہونے کے سبب عقل کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ (۲) خُسنِ تدبیر اور اعمال و اطاعت میں زیادہ قوت رکھتے ہیں۔ (۳) اُن پر مالی

ذمے داریاں یعنی عورت کو نان نفقہ دینا، بچوں کے اخراجات دینا اور مہر دینا پڑتا ہے۔ (تفسیر صافی ص ۱۰۹)

سرکش بیویوں کا علاج | سرکش بیویوں کا علاج یہ ہے کہ (۱) پہلے انہیں نرمی اور دلسلیوں سے

سمجھایا جائے۔ (۲) اگر نہ مانے تو ہمستری ترک کر دی جائے۔ (۳) پھر یہ سب کام تحقیق اور یقین سے

کی صورت میں کیے جائیں، صرف بیگمانی پر نہیں۔ (۴) پھر ترکِ کلام کیا جائے یعنی بات چیت چھوڑ دی

جائے (۵) پھر بھی نہ مانے تو بہت ہلکی مار، وہ بھی جبکہ دوسرا کوئی طریقہ اصلاح کا باقی نہ رہے۔ (بیصادی از ابن علیؑ)

اور عورت کی نامرمانی (نشوز) کے معنی یہ ہیں کہ وہ مرد کی کسی جائز بات کو ماننے کیلئے تیار نہ ہو۔ (ماج، راغب ج ۱ ص ۱۰۰)

وَأَنْ يَخْفَتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا (۳۵) اور اگر تم کو ان دونوں (میاں بیوی) کے تعلقات کے بگڑنے کا خون ہو تو ایک حکم (فیصلہ کرنے والا) مرد کے رشتے داروں میں اور ایک حکم عورت کے رشتے داروں میں مقرر کرو۔ وہ دونوں اگر ملاپ کرانا چاہیں گے تو خدا انکے

وَأَنْ يَخْفَتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا (۳۵) اور اگر تم کو ان دونوں (میاں بیوی) کے تعلقات کے بگڑنے کا خون ہو تو ایک حکم (فیصلہ کرنے والا) مرد کے رشتے داروں میں اور ایک حکم عورت کے رشتے داروں میں مقرر کرو۔ وہ دونوں اگر ملاپ کرانا چاہیں گے تو خدا انکے

درمیان موافقت اور ملاپ کی صورت پیدا کر دے گا۔ (کیونکہ) اللہ تو سب کچھ جاننے والا یقیناً ہی (لیکن) ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ (۳۵)

تسارے میں فریقین کی جانب سے حکمین کی ضرورت ہے اس معاملے میں فقہاء

میں اختلاف ہے کثالثوں کے اختیارات کیا ہیں؟ ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ ثالثوں (حکمین) کا فیصلہ بس ان کی تجاوز ہے، بیوی اور شوہر چاہیں تو اُسے مانیں اور چاہیں تو نہ مانیں لیکن بعض فقہاء ثالثوں کے فیصلوں کو واجب العمل سمجھتے ہیں۔ ایک مقدمے میں حضرت علیؑ نے حکم مقرر کیے اور ان کو اختیار دیا کہ چاہیں تو دونوں میاں بیوی کو ملا دیں اور چاہیں تو جہاد کریں۔ اس سے فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ ثالث بطور خود عدالتی اختیارات نہیں رکھتے۔ البتہ اگر اسلامی حکومت کی عدالت انکو ثالث مقرر کرے۔

بحث کا پیغام یہ ہے کہ اگر اخلاص اور دیانت کے ساتھ مصالحت کی کوشش کی جائے گی تو خدا برکت دے گا اور قلب کی صفائی کی کوئی صورت نکال دے گا۔ (ماجدی)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ (۳۶) اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو
 شَيْئًا وَاِلٰهًا دِيْنًا اِحْسَانًا بھی اُس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ اور
 وَيَذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں
 وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالْمَلَائِكَةِ اِيْمَانُكُمْ اِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
 مُخْتَلًا فُخُوْرًا ۳۷

ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور
 رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں
 اور پروسی خواہ رشتے دار ہو یا غیر ہو
 اور پہلو نشین (ساتھیوں) اور مسافروں
 اور اپنی لونڈی غلاموں کے ساتھ جسے قبضے
 میں ہوں اچھا سلوک کرو۔ یقیناً خدا کسی
 مشکبر شیخی خور کو پسند نہیں کرتا۔

اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ نیکی کرو

اللہ تعالیٰ صرف اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے کیونکہ لائق عبادت صرف اسی کی ذات ہے کسی جھوٹے معبود کو اُس کا شریک نہ بناؤ کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "بیشک اللہ شرک کو نہ بخشنے گا، سو اُس کے جس کو چاہے گا بخش دے گا۔" اب بھی اگر کوئی شخص شرک کا ترکیب ہو جائے گا تو وہ اللہ کی بخشش، مغفرت اور نجات ابری سے محروم رہے گا اور سخت عذاب کا مزہ چکھے گا۔

والدین کے ساتھ نیکی کے بارے میں جناب رسولِ خدا نے ارشاد فرمایا "جو نیک فرزند شفقت اور مہربانی سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے ایسی ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے ۴۹۹ آیت ۳۶ کا بقیہ) - ثواب اُس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا

یا رسول اللہ! چاہے وہ ایک دن میں سو مرتبہ دیکھے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا: خدا کی عظمت اور اُس کا

کرم اِس سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ”تین آدمیوں کے چہرے کی طرف

دیکھنا عبادت ہے۔ اول امام عادل کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ دوسرے عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا

تیسرے مال باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا: ”تین گناہوں کی سزا بہت جلد

اِسی دنیا میں مل جاتی ہے۔ اول مال باپ کی نافرمانی۔ دوسرے بندگانِ خدا پر ظلم سے خدا اور خلقِ خدا کی ناشکری
(تہذیب الاسلام)

ہمسائے کی تعریف، حقوق اور ہمسائے کی اقسام

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے ارشاد فرمایا کہ ہمسائے

کی حدی شخص کے گھر کے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، چالیس گھروں تک ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے ارشاد فرمایا کہ ہمسایوں کے

ساتھ اچھا بڑاؤ کرنا رزق کو زیادہ کرتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے، مکانوں کو آباد کرتا ہے۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے ارشاد فرمایا کہ: ہمسایوں کے

ساتھ اچھا بڑاؤ کرنے کا مطلب یہی نہیں، کہ انہیں تکلیف دینے سے رک جاؤ۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ انکی تکلیف پر صبر کرو۔

آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا: ”ہمسائے تین قسم کے ہیں۔ ایک ہمسایہ وہ ہے جس کے تین حقوق ہیں:

(۱) حق ہمسائیگی (۲) حق مراتب (۳) اور حق اسلام۔ (یہ وہ ہمسایہ ہے جو رشتے دار بھی ہو اور

مسلمان بھی) دوسرا وہ ہمسایہ ہے جس کے دو حقوق ہیں۔ (۱) حق ہمسایہ (۲) اور حق اسلام۔

(یہ وہ پڑوسی ہے جو مسلمان تو ہو مگر رشتے دار نہ ہو)۔ تیسرا ہمسایہ وہ ہے جس کا ایک حق ہے

(باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ (اور) ایسے لوگ بھی (خدا کو پسند نہیں) جو
النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ كنجوسی کرتے ہوں اور لوگوں کو بھی کنجوسی
مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کی ترغیب دیں اور اللہ نے جو کچھ ان کو
وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اپنے فضل و کرم سے دیا ہے اُسے چھپانے
عَذَابًا مُهِينًا ۳۷ ہوں تو ہم نے ناشکروں کیلئے ذلیل
کرنے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ (۲۷)

(پچھلے صفحہ نمبر ۵۰ آیت ۳۶ کا بقیہ)۔ وہ یہ حق ہمسائیگی ہے (یعنی ایسا ہمسایہ جو نہ مسلمان

ہو اور نہ وہ رشتہ دار ہو) (تفسیر صافی ص ۱۰۱ بجاہ کافی)

”مُخْتَلًا“ یعنی اکڑنے والا۔ اس سے مراد ایسا تکبر کرنے والا آدمی ہے جو اپنے عزیزوں اپنے
پڑوسیوں اور اپنے ساتھیوں پر ناک منہ چڑھاتا ہو اور ان کی طرف توجہ نہ کرتا ہو۔ (تفسیر صافی ص ۱۰۱)

”جَارِذِي الْقُرْبَى“ سے مراد مسلمان پڑوسی اور دور والے پڑوسی۔ اور

”جَارِ الْمُجْنِبِ“ سے مراد یہودی، نصرانی، کافر پڑوسی ہیں۔ (بحر، روح)

بخیل و بیخج کی تعریف حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا: ”بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اُس کے

پاس ہو، اُس کے دینے میں کنجوسی کرے۔ اور شیخ وہ شخص ہے کہ جو اُس کے اندر بخیل کرے
کہ جو دوسروں کے پاس ہے۔ (یعنی دوسروں کو خیرات و صدقات سے روکے) اور اُس سے

بھی بخیل کرے جو اُس کے پاس ہے اور جو کچھ لوگوں کے پاس دیکھے تو یہ تمنا کرے کہ وہ بھی اُسے
(باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے ۵۰۱ کا بقیہ)

مل جائے چاہے حلال طریقے سے ملے چاہے حرام طریقے سے۔ اور جو کچھ اللہ نے اُسے دے رکھا ہے، اُس پر قناعت نہ کرے۔“ (تفسیر صافی ص ۱۸۱)
 جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ شخص بخیل نہیں ہے جو اپنے مال سے فرض شدہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ اور اپنی قوم کو عطیات دے۔ اور اُس کے علاوہ بھی خرچ کرے۔“ (تفسیر صافی ص ۱۸۱ بحوالہ من لایحضرہ الفقیہ)

اللہ کے فضل و کرم کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ: آدمی اس طرح رہے (زندگی گزارے) کہ گویا اللہ نے اُس پر فضل نہیں کیا۔ مثلاً کسی کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اپنی حیثیت سے گر کر (فقیروں اور غریبوں کی طرح) رہے۔ نہ اپنی فات، نہ اولاد، نہ بندگانِ خدا پر مال خرچ کرے اور نہ کسی نیک کام میں حصہ لے۔ یہ بات دراصل خدا کی سخت ناشکری ہے۔

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اُس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو۔“ یعنی اُس کے طرز زندگی میں اُس نعمت کا اظہار ہوتا ہے۔ (اور نعمتوں کو خدا کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جاتا رہے)
 (تفسیر)

وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ (۳۸) اور وہ لوگ بھی (اللہ کو ناپسند ہیں) جو اپنے
رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ
يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا
فَسَاءَ قَرِينًا ۳۸

مال کو صرف لوگوں کو دکھانے کیلئے خرچ
کرتے ہیں۔ وہ لوگ درحقیقت نہ تو اللہ ہی
پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر۔
غرض جس کا شیطان ساتھی ہو جائے تو وہ

اُس کا بہت ہی بُرا ساتھی ہے۔ (۳۸)

آخر اُن کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ اور

یومِ آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اُن کو

اللہ نے دیا تھا اُس میں کچھ خیرات کرتے۔
مگر اللہ تو اُن سے خوب واقف ہے۔ (۳۹)

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ (۳۹)
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ
بِهِمْ عَلِيمًا ۳۹

دکھانے کی خیرات کی مذمت

اس پہلی آیت میں اُن لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو خُل
سے کام لیتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور اب اُن کی مذمت ہو رہی ہے جو خرچ تو کرتے
ہیں، مگر لوگوں کو دکھانے کیلئے۔ ایسی خیرات کا کوئی حاصل نہیں۔ (تفسیر جمع البیان)

ایمان نہ لانے والوں خدا سوال کرتا ہے؛
یہ استفہام انکاری ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا
کرتے تو اُن کا کوئی نقصان نہ تھا، بلکہ نقصان تو اس کے خلاف کرنے سے ہے۔ (جلالین)

انسان اپنے افعال میں فاعل مختار ہے، اگر وہ مجبور ہوتا تو اس طرح کی مذمت اور سرزنش بے معنی ہوتی۔
(مختص از تفسیر تبیان)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ (۴۰) حقیقت یہ ہے کہ خدا کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم یا زیادتی نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی ہو تو خدا اُسے کسی گنا بڑھا چڑھا دیتا ہے اور پھر خود اپنی جانب سے بھی بہت ہی بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ (۴۰)

خدا ظلم نہیں کرتا بلکہ نیکی کا اجر کئی گنا دیتا ہے

خدا نے نیکیوں (حسنات)

کے بارے میں تو عام اعلان فرما دیا کہ اُن کی جزاء اصل عمل سے بہت زیادہ عطا کی جائے گی۔ لیکن بُرائیوں کی سزا صرف بُرائی کی حد تک۔ صرف اتنی کہ احساسِ سزا بالکل ختم ہی نہ ہو جائے اور خون کا عنصر باقی رہے، دی جائے گی۔ پھر بار بار شرائط و قیود کے ساتھ کرم اور تفضل کے کارفرمائی کا اعلان پر اعلان ہوا۔ (فصل الخطاب)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ "اللہ ظلم نہیں کرتا۔" اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ظلم بڑھا دے ہی نہیں، کیونکہ عدمِ قدرت کی شکل میں کوئی کام نہ کرنا قابلِ تعریف نہیں ہوتا۔ خدا اپنے کمالِ ذاتِ علم و حکمت اور استغفار کی بنا پر ظلم سے بری ہے۔ (تفسیر تبیان)

اسلام کا خدا نہ تو کوئی خونخوار دیوتا ہے اور نہ ایسا مجبور ہے کہ اگر کسی پر کرم

کرنا چاہے تو اپنی صفتِ عدل کو برقرار رکھنے کے لیے اُسے کسی اور پر ظلم کرنا پڑے۔

(ماجدی)

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ
 أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ
 عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۗ

پس اُس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت
 میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ
 (محمد مصطفیٰ) کو ان سب پر گواہ بنا کر
 لائیں گے۔ (۴۱)

یہ آیت امت محمد کے حق میں بطور حاضر نازل ہوئی ہے

حضرت امام جعفر صادق ۴

سے روایت کہ "یہ آیت امت محمد کے حق میں خاص طور پر نازل ہوئی ہے۔ یعنی ہر قرن میں ان میں سے ایک امام ہوگا جو ان کے اعمال و افعال کی شہادت دے گا۔ اور جناب محمد مصطفیٰ ام ہم پر گواہ ہونگے۔" (تفسیر صافی ص ۱۱۱ بحوالہ کافی)

غرض ہر امت کا گواہ ان کا پیغمبر ہوگا۔ (جلالین)

اور ان گواہوں کے گواہ ہمارے رسول۔ اس سے ہمارے پیغمبر کی فضیلت تمام انبیاء کے مقابلے میں نمایاں ہوتی ہے کہ آپ کو ان انبیاء سے وہی نسبت ہے جو ان انبیاء کو اپنی امتوں سے اسی طرح رسول خدام کے بعد ہر دور کا امام اپنے عہد کے لوگوں پر گواہ ہے۔ اور ان کی گواہیوں کے گواہ بھی جناب رسول خدام ہیں۔ (تفسیر علی بن ابراہیم، فصل الخطاب)

یعنی ہر دور کا پیغمبر اپنے دور کے لوگوں پر اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ زندگی کا وہ سیدھا سادہ راستہ اور فکر و عمل کا وہ صحیح ترین طریقہ جس کی تعلیم آپ نے مجھے دی تھی، میں نے اُسے لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر جناب رسول خدام یہی گواہی (ان رسواؤں پر بھی) اور اپنے دور کے لوگوں پر بھی دیں گے اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دور قیامت تک ہے۔ (نہیم)

يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ (۴۲) اُس دن وہ لوگ جنہوں نے اس کا
عَصَوُ الرَّسُولِ كُفُّوْا
بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ
اللَّهُ حَادِيثًا ۵

انکار کیا تھا اور پیغمبر کی بات نہ مانی تھی
وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ زمین کے
برابر کر دیے جائیں۔ (مگر اب) وہ اللہ سے
کوئی بات بھی نہ چھپا سکیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا (۴۳) اے ایمان لانے والو! تم نشے کی
الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي
سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
الْغَايِبِ أَوْ لِمَسْتُمْ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ

حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ (نماز
اُس وقت پڑھو) جب کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا
کہہ رہے ہو (بیخبری یا نیند کے عالم میں نماز
نہ پڑھو) اور نہ جنابت کی حالت میں
جب تک کہ غسل نہ کرو۔ سوا اس کے
کہ تم سفر میں ہو یا (مسجد سے) گذر
رہے ہو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر
میں ہو، یا تم میں سے کوئی پاخانے ہو کر آیا ہو
یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور پانی بھی نہ ملے
تو پاک مٹی سے تیمم کر لو (اور وہ اس طرح
کہ) بس تم مسح کر لو اپنے چہروں

وَ اَيْدِيكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝
اور اپنے ہاتھوں کا۔ بیشک اللہ نرمی سے
کام لینے والا بہت بخشنے والا ہے۔ (۲۳)

جن حالات میں نماز نہ پڑھی جائے، اور تیمم کا بیان

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
سے روایت ہے۔ آپ نے

فرمایا کہ ”اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نماز میں سستی، اونگھ کے ساتھ بوجھل نہ کھڑے ہو کیونکہ یہ
نفاق کے قریب ہونا ہے، اور اس آیت میں اسی بات سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ”سُكْرًا“ سے
مراد نیند (بھی) ہے۔ (کافی۔ عمل الشرائع و تفسیر عیاشی)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ”جب تم پر ایسی نیند طاری ہو کہ جو کچھ تم
اپنے رکوع و سجد اور تکبیروں میں کہو، اُسے سمجھ نہ سکو، تو نماز کے نزدیک نہ جاؤ۔“ (تفسیر عیاشی)
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ”یہاں ”سُكْرًا“
یعنی مست ہونے سے مراد شراب کا نشہ بھی ہے۔ پھر شراب کے حرام ہونے سے یہ آیت منسوخ ہوئی
(تفسیر طائی ص ۱۱۱ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

”سُكْرًا“ کے معنی نشہ میں مست ہو جانے کے ہیں۔ اس بات پر اختلاف ہے کہ یہاں
”سُكْرًا“ یعنی مست ہونے کے کیا معنی ہیں؟ حضرت ابن عباس، مجاہد، ابراہیم، قتادہ نے
اس سے مراد شراب کا نشہ لیا ہے۔ اور ان کے نزدیک شراب کی حرمت کے حکم نے اس آیت کو منسوخ
کر دیا۔ ضحاک نے کہا کہ اس سے مراد نیند کا نشہ ہے۔ مگر سفیان نے عطاء سے عبدالرحمن کے واسطے
(باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پہلے صفحہ ۵۰۷ کا بقیہ) سے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ (شراب کے حرام ہونے سے پہلے) ایک انصاری نے کچھ لوگوں کی دعوت کی۔ پھر ان لوگوں نے شراب پی پھر عبدالرحمن بن عوف نے نماز مغرب کی امامت کی تو آیتوں کو غلط پڑھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (احکام القرآن جلد ۲ صفحہ ۲۲۴ بحوالہ لغات القرآن نعمان وندوة المصنفین جلد ۳ ص ۱۱۹)

”نماز کے قریب نہ جاؤ“ کی دوسری تفسیر یہ بھی ہے ”حالت جنابت میں مسجدوں میں نہ جاؤ“ لیکن اگر ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے تو اس کی ممانعت نہیں۔

عورتوں سے لمس کرنا (چھونا) سے مراد مباشرت کرنا ہے۔ یہ قول حضرت علیؑ ابن عباسؓ، ابو موسیٰ اشعریؓ، ابی ابن کعبؓ، سعید ابن جبیر اور حسن بصریؓ کا ہے۔ اسی تغیر کو امام ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری نے اختیار کیا ہے لیکن امام شافعی نے حضرت عمر کا قول اختیار کیا ہے جنہوں نے لمس کے معنی عورت کو ہاتھ سے چھو لینا ہے۔ امام مالک نے شہوت سے عورت کو چھونے پر وضو باطل ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اور اور تیمم کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ یعنی جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ (تفسیر)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ احکام قرآن بغیر احادیث کی تشریحات کے سمجھنا ممکن نہیں مثلاً یہ کہ پانی نہ ملنے کے حدود کیا ہیں؟ پانی کی تلاش کتنی دور تک کرنا لازم ہے؟ پانی مل رہا ہے مگر غصبی ہے تو کیا حکم ہے؟ بہت زیادہ قیمت پر پانی مل رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ تیمم میں منہ اور ہاتھوں کی کتنی مقدار پر مسح کیا جائے؟ غرض ثابت ہوا کہ صرف قرآن کافی نہیں اور احادیث کی تشریحات کے بغیر احکام قرآن پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ (فصل الخطاب)

”صعیداً طیباً“ لغت میں زمین کی بالائی سطح کو کہتے ہیں۔ (ہرایہ، قرطبی، ابن عربی)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا (۲۴) کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں
 نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ
 الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن
 تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۚ
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۗ
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ۗ وَكَفَىٰ
 بِاللَّهِ نَصِيرًا ۚ

کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا؛ مگر
 وہ مگر اہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور
 چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ (۲۴)
 اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب
 جانتا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی
 سرپرست اور اللہ سے بڑھ کر کوئی مددگار
 ہو ہی نہیں سکتا۔ (۲۵)

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ (۲۶) یہودیوں میں تو ایسے بھی کچھ لوگ ہیں
 الْكَلِمَةَ عَن مَّوَاضِعِهِ
 وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
 وَأَسْمَعُ غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَرَاعِنَا
 لِيًّا بِالسِّنْتِهِمْ وَطَعْنَا فِي
 الدِّينِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا
 سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ
 وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا
 لَّهُمْ وَأَقْوَمًا ۗ وَلَكِنْ

جو جملوں کو ان کی اصل جگہ سے ہٹاتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تو مگر مانا نہیں
 اور کہتے ہیں "سنو تمہاری بات نہ سنی جا"
 اور (لفظاً) "راعنا" کو اپنی زبان میں دوسرے
 معنی میں (دین پر اعتراض کرتے ہوئے) کہتے
 ہیں۔ اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا
 اور سنیے اور ہماری طرف دیکھیے تو یہ ان کے
 لیے زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ صحیح ہوتا۔ مگر

اللہ نے اُن کے اسی انکار کی وجہ سے
اُن پر لعنت کی ہے۔ اسی لیے وہ
بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ (۴۶)

لَعَنَهُمُ اللَّهُ يَكْفُرِهِمْ فَلَا
يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

یاد رہے کہ خدا نے اس آیت میں
یہ نہیں فرمایا کہ "یہودی ہیں" بلکہ
فرمایا کہ "یہودی بن گئے ہیں" کیونکہ

اللہ نے منافقوں کے ظاہر و باطن کی
حکمتوں کا حال بیان فرمایا ہے

ابتداء میں تو وہ مسلمان تھے، جس طرح ہر نبی کی امت اصل میں مسلمان ہوتی ہے۔

بظاہر تو یہ لوگ ایسے ہی تھے جو منافقانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ بلکہ یہ بھی معلوم
ہوتا ہے کہ یہ لوگ کچھ باتیں دل میں کہتے تھے جن کا انکشاف خدا نے یہاں کر دیا اور کچھ باتیں
زبان سے کہتے تھے مگر اُن کا مطلب کچھ اور لیتے تھے۔ مثلاً "سَمِعْنَا" (یعنی ہم نے سُن لیا) کہتے
تھے مگر ساتھ ساتھ دل میں کہتے تھے "عَصَيْنَا" (یعنی ہم نے اسے نہیں مانا) منہ سے کہتے
تھے "اسْمِعْ" (یعنی ہماری بات سُنئے) مگر ساتھ ساتھ دل میں کہتے تھے کہ "خدا کرے کہ آپ
کی بات نہ سُنئی جائے" (تبیان۔ مجب البیان)

اور خدا کا فرمانا کہ "الفاظ کو اُن کے مقام سے پھیر دیتے ہیں" کے تین مطلب ہیں۔ (۱) خدا کی کتاب کے
الفاظ بدل دیتے ہیں (۲) اپنی تاویلوں سے آیتوں کا مفہوم پیغام اور روح کو بدل دیتے ہیں۔ (۳) رسولِ خدا سے جو
کچھ سنتے ہیں اُس کو بدل کر لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ رسول کو بزبان کریں اور غلط فہمیاں پھیلائیں۔ (تفہیم)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ (۴۷) اے اہل کتاب! جو کتاب کہ ہم نے
 اُمْنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا اُتاری ہے اُس کو مان لو۔ (کیونکہ وہ
 لَمَّا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ لَمَّا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰی اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنَهُمْ
 كَمَا لَعَنَّا اَصْحَابَ السَّبْتِ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰی اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنَهُمْ
 وَكَانَ اَمْرٌ اَللّٰهُ مَفْعُولًا ۝ وَكَانَ اَمْرٌ اَللّٰهُ مَفْعُولًا ۝
 دن (کا حکم نہ ماننے) والوں پر لعنت برساتی تھی۔ اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ (۴۷)

اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت
 ورنہ سخت ترین عذاب کی دھمکی

اے "طمس" کے معنی صورت کو مٹانے کے ہیں
 (تفسیر مافی اللہ)
 مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو پیٹھ کی طرح کا بنا

دیں گے۔ یعنی چہرے اور پیٹھ میں کوئی امتیاز باقی نہ رہے گا۔ (شاہ ولی اللہ، جلابین)

۴۷ اصحابِ سبت یعنی ہفتہ کے دن ولے لوگوں کیلئے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ "وہ
 بندروں کی صورت میں مسخ کر دیے گئے۔ یہ بات کیونکہ رحمتِ خدا سے دور ہونے کے سبب ہوئی اس لیے
 اُس کو لعنت کے لفظ سے یہاں یاد کیا گیا۔ ورنہ لعنت کے معنی مسخ ہونے کے نہیں ہوتے۔ (جلابین)
 اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسخ ہونے کی سزا سے بچنے کے لیے قرآن اور صحابہ

قرآن (رسولِ خدا) کی تصدیق کرو۔ (ماجری)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ (۴۸) (اور یہ) حقیقت ہے کہ اللہ بس اس
 بہِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
 فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝
 بات کو تو ہرگز معاف نہیں کرتا کہ اُس
 کے ساتھ کسی اور خدا کو شریک کیا
 جائے لیکن اس کے سوا ہر اُس بات کو معاف
 کر دیتا ہے جسے وہ (معاف کرنا) چاہے (کیونکہ) جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
 ٹھہرایا، اُس نے تو بہت بڑے گناہ کے ساتھ (بہت بڑا) جھوٹ گھڑا۔ (۴۸)

اللہ کی نظر میں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
 سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کی

مشیت میں گناہانِ کبیرہ کی معافی کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ فرمایا: ”ہاں ہے۔ اللہ اگر چاہے تو
 اُن پر سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔“

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ”میں نے اپنے حبیب رسولِ خدا
 کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”اگر کوئی مومن حالتِ ایمان میں فوت ہو جائے، اور اُس پر تمام اہل زمین کے
 گناہوں جتنے گناہ ہوں، تو بھی اُس کی موت اُس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔“ پھر فرمایا:
 ”جس نے خلوصِ دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اور وہ شرک سے پاک رہا، اور وہ دنیا میں اس حالت
 سے نکلا کہ اُس نے کسی کو اللہ کا شریک نہ مانا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ پھر آپ نے اسی آیت
 کی تلاوت کی اور فرمایا: ”مَنْ شِيعَتَكَ وَمُحِبِّكَ“ یعنی یا علی وہ تیری پیروی کرنے والے اور تجھ سے
 (باقی اگلے صفحہ پر متلاحظہ فرمائیں)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ (۴۹) کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی
 اَنْفُسَهُمْ وَّبَلَّ اللهُ يُزَكِّيْ
 مَنْ يَّشَاءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ
 فَتِيْلًا ۝
 فرماتا ہے، اور ان پر دھاگے (با بال) برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ (یا) تعریف
 توفیق عطا فرماتا ہے۔ (یا) تعریف

قابل تعریف بس وہی ہے جس کی ستائش اللہ کرے

مطلب یہ ہے کہ ان کے

اپنے آپ میں مضمون کر اپنی تعریف کرنے سے کیا حاصل؟ تعریف تو وہ ہے جو اللہ کرے۔
 اب یہ تعریف قرآن یا حدیث کی زبان سے بھی ہو سکتی ہے اور اللہ اس طرح بھی تعریف کروا سکتا ہے کہ
 لوگوں سے تعریف کر لے۔ اور یہ تعریف خود ان کے حسن کردار کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس لئے خدا نے ارشاد فرمایا
 کہ "ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا" یعنی جو تعریف کا مستحق ہوگا خدا اس کی تعریف کرتا بھی ہے؛ اور
 دوسروں سے کروا تا بھی ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ خدا کا یہ کام بھی ہے کہ وہ نفس کو پاک بناتا ہے (فضل اللہ)

اہم سوال یہ ہے کہ وہ پاکیزگی کدرا کس نسبت سے اختیار کیے ہو سکتی ہیں یہ بات خدا کے سوا کوئی بھی نہیں

جانتا۔ لہذا پاکیزگی وہ ہے جس کی تعریف خدا فرمائے۔ خدا نے اہل بیت رسول خدا کی پاکیزگی کی ایسی تعریف
 فرمائی ہے کہ نہ اولین میں کسی کی ایسی تعریف کی گئی اور نہ آخرین میں۔ ارشاد فرمایا: "يَقِيْنًا اللّٰهُنَّ يَرْطِ
 كَرَلِيَا سَ كَتَمِ اٰهْلِ بَيْتِ (رسول) کو ہر قسم کی نجاست دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے کہ جو حق ہے پاک
 رکھنے کا۔" جو شخص پاکیزگی اختیار کرنے کی سعی کرتا ہے خدا اس کی سوائی توفیقات کے ذریعے سے فرماتا ہے مگر یہ عمل خود
 انسان کی اپنی کوششوں ہی سے شروع ہوتا ہے۔

انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى (۵۰) دیکھو تو سہی کہ یہ لوگ اللہ پر کس طرح
 اللہِ الْكُذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ جھوٹی باتیں گھر گھر تہمت لگاتے ہیں۔
 اٰثْمًا مِّمَّنَا ۝۰ بھلا اس بڑھ کر کھلا ہوا گناہ کیا ہوگا۔ لے
 اَكْمَرْتَرٰى اِلَى الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا (۵۱) کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو
 نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے مگر
 بِالْحُبِّ وَالطَّاعُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ اُن کا حال یہ ہے کہ وہ "جنت" اور
 لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُوَ لَآءِ "طاغوت" کو مانتے ہیں اور کافروں کے
 اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لیے کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ تو
 سَبِيْلًا ۝ یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ لے (۵۱)

یہودی اللہ پر بھی بہتان لگاتے تھے

ان کی خودستائیوں میں یہ بات بھی تھی کہ وہ

اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتے تھے مثلاً یہ کہ خدا ہمارا باپ ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔

ہم کو ضرور جنت میں بھیجے گا۔ یہ سب خدا پر جھوٹی تہمتیں تھیں جو وہ لگا رہے تھے۔ (تفسیر تیان)

اول تو جھوٹ بولنا ہی بڑا گناہ ہے اور وہ بھی تہمت لگانا اور پھر خدا پر اس بڑا گناہ لگانا ہو سکتا ہے۔

یہودیوں کی نظر میں کافر مومنوں سے بہتر تھے

لے کتنی عجیب بات ہے کہ یہودی اور زنااری جو خدا کو 'رسول' کو اور قیامت کو مانتے ہیں

بت پرستی کے خلاف ہیں، وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے مشرکوں کا ساتھ دیتے تھے اور کہتے تھے

(باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ (۵۲) یہی وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت
اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَنَنْ
تَجِدْ لَهُ نَصِيرًا ۝
أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ (۵۳) کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر
فَإِذَا لَا يُولُوا تُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝^{۵۳} ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایکھیلا بھی نہ دیتے

(پچھلے صفحہ ۵۱۵ کا بقیہ) یہ اہل ایمان سے زیادہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ (فصل الخلق)

”جبت“ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ (اقرب)

”جبت“ کا اطلاق اللہ کے سوا ہر معبود پر ہوتا ہے۔ (راغب)

جبت اور طاعت کے معنی معبودانِ باطل۔ (فتح الرحمن)

”جادو اور بُت“ (شاہ رفیع الدین) قریش کے بُت (جلاہین، مجمع البیان)

”شیطان اور بُت“ (مولوی فرمان علی)

آیت ۵۳: حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ آیت کے الفاظ ”کیا ان کیلئے سلطنت میں

کچھ حصہ ہے“ سے مراد امامت اور خلافت ہے۔ (کافی)

مطلب یہ کہ سلطنت اور اقتدار کسی کا موروثی حصہ نہیں ہے، کہ یہ دوسروں تک اس کے پہنچنے کے روادار نہ ہوں۔
(مجمع البیان)

”نَقِيرًا“ کے معنی ذرہ بھر، تل بھر، کھجور کی گٹھلی کے درمیان جو شگاف ہوتا ہے۔

(منتخب اللغات ص ۳۴، بیان اللسان ص ۸۰، لغات القرآن یا ریاض القرآن ص ۱۴، تفسیر صافی ص ۱۱۲،
د قرطبی)

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ (۵۴) پھر کیا وہ ان لوگوں سے اس
 مَا أَتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لِيَسْخَرُوا لَهُمُ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَهُمْ
 فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ اور حکمت عطا کی ہے اور ان کو ملک عظیم
 مُلْكًا عَظِيمًا ۵۵ یعنی بہت بڑی سلطنت بخش دی ہے۔

حسد، فضلِ خدا، کتاب، حکمت اور
 ملکِ عظیم سے مراد ؟:

۱۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
 نے فرمایا: ”وہ محسود یعنی جن سے
 حسد کیا جاتا ہے ہم ائمہ اہل بیت

ہیں۔ جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ ”ہم نے ان کو اپنا فضل عطا کیا یعنی درجہ امامت۔“
 (تفسیر صافی ص ۳۱۱، کافی و تفسیر عیاشی)

۲۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے ارشاد
 فرمایا کہ ”اس آیت میں ”الکتاب“ سے مراد نبوت ہے۔ ”الحکمت“ سے مراد فہم اور فیصلے
 کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور ”ملکِ عظیم“ سے مراد ہماری اطاعت ہے جو واجب کی گئی ہے۔“
 (کافی و تفسیر قمی)

۳۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا نے ارشاد فرمایا کہ
 (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے ۵۱۷ کا بقیہ) ” اللہ نے ان میں رسول، انبیاء اور امام بنائے۔ پھر وہ کس طرح آلِ ابراہیم میں تو اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن آلِ محمد میں اس کا انکار کرتے ہیں۔“

نیز فرمایا ”ملکِ عظیم“ سے مراد یہ ہے کہ ان میں امام بنائے ایسے کہ جس نے انکی اطاعت کی اُس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔ اور جس نے انکی نافرمانی کی اُس نے خدا کی نافرمانی کی۔ پس یہی ”ملکِ عظیم“ ہے کہ خدا نے ان میں امام بنائے جس نے ان کی اطاعت کی، اُس نے خدا کی اطاعت کی۔“

(کافی و تفسیر عیاشی)

غرض یہ لوگ رشک و حسد کی وجہ سے کسی دوسرے پر اللہ کے فضل و کرم کی بارش نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مگر ان کے جلنے سے اللہ کی نعمت کا دروازہ کسی پر بند نہیں ہوگا۔ اب یہ خوب جلیں کہ ہم اس بات کا قطعی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے اولادِ ابراہیم کو جس کے مصداق محمد و آلِ محمد ہیں، اپنی طرف سے کتاب اور حکمت عطا کی ہے اور انھیں عالمگیر حکومت کے منصب پر بھی فائز کر دیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”محمد و آلِ محمد کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے اور ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔“ (تفسیر بیان)

اب یہ حکومت اور فضیلت کسی کے جلنے سے ختم نہ ہوگی۔ اور یہ وہ حکومت ہے جو تاج و تخت سے وابستہ نہیں۔ ہاں تاج و تخت بھی اس کا حق ہے۔ اب اگر کوئی تاج و تخت ان سے چھین لے گا تو وہ غاصب ہوگا۔ مگر ان کی حکومت بہر حال قائم رہے گی۔ (فضل الخطاب)

فَمِنْهُمْ مَّنْ أَمَنَ بِهِ وَ (۵۵) مگر اُن میں سے کوئی تو اس پر ایمان
 مِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝
 لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا۔ تو
 جہنم کی بھڑکتی آگ بہت کافی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا (۵۶) جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو
 سَوَفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا ۖ كَلِمًا
 ماننے سے انکار کر دیا ہے اُن کو تو ہم
 يَقِينًا بہت جلد آگ میں جھونکیں گے
 جَبَّ أُنْ كِي كَهَالِيں گل سڑ جائیں گی
 تُوہم اُس کی جگہ دوسری کھالیں پیدا
 كُرُوں گے۔ تاکہ وہ سزا کا مزہ چکھتے رہیں
 عَزِيزًا حَكِيمًا ۝
 یقیناً اللہ غالب قدرت والا، گہری مصالحتوں کے مطابق کام کرنے والا ہے۔ (۵۶)

ملکِ عظیمِ اولوں کی نافرمانی کی سزا

مطلب یہ ہے کہ خدانے جسے ملکِ عظیم عطا فرمایا ہے یعنی

اُس کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو جو شخص اُنکے اقتدار کو نہیں مانتا وہ خود اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے۔ وہ
 خدا کا گناہگار اور باغی قرار پا کر اصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اور اُس کے لیے دوزخ کی آگ سے بڑھ کر کوئی سزا ہوگی۔
 یاروں نے اعتراض کیا کہ گناہ تو پہلی کھال نے کیا تھا، دوسری اور تیسری کھال کو کس بات کی سزا
 دی جا رہی ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ گناہ آدمی نے کیے تھے اسی آدمی کو سزا دی جا رہی ہے، اور اسی آدمی کو تکلیف پر تکلیف
 پہنچانے کیلئے ایک کھال کے جلنے کے بعد دوسری کھال پیدا کی جا رہی ہے۔ غرض سزا کھال کو نہیں آدمی کو دی جا رہی ہے۔
 (تبیان)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا قَائِمُونَ

اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو مان لیا اور نیک کام کیے ان کو تو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو وہاں پاک پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی اور انہیں تو ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

(۵۸) بلاشبہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے امانتیں ان کے حق داروں کو ادا کرو۔ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ یقیناً اللہ تم کو بہت ہی اچھی ہدایتیں دیتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ خوب سننے والا (اور) دیکھنے والا ہے۔

امانتوں کو ادا کرنے اور صحیح فیصلے کرنے کا حکم

کے لیے کسی کے پاس رکھا جائے، قرضے اور وہ ذقے داریاں بھی شامل ہیں جو کسی معاہدہ کی (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے ۵۲ آیت ۵۸ کا بقیہ) وجہ سے یا خدا کے حکم کی وجہ سے ہمارے

اوپر عائد ہوتی ہیں۔ خدا کے احکامات اور فرائض کو ادا کرنا بھی امانتوں کو ادا کرنا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس جو اختیارات ہیں اور نعمتیں ہیں وہ سب خدا کی دی ہوئی امانتیں ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو بھی اسی کی امانتیں ہیں۔ (مجمع البیان)

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا (غائب)

غرض امانتوں کے اندر تمام حقوق آگے جن کی ادائیگی واجب ہے۔ اور ”اھلہا“ سے مراد وہ تمام لوگ ہیں، خواہ کوئی بھی ہوں، جن کے وہ حقوق ہیں یا جن کے متعلق وہ فرائض عائد کیے گئے ہیں۔ (ابن کثیر بقول ابن عباس اور محمد بن حنفیہ، قرطبی و تفسیر کبیر) یہودیوں کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ جو ان کے زوال کا سبب بنی

کہ وہ امانتیں یعنی اپنی ذمے داریوں کے منصب (Position of trust) ایسے لوگوں کو دیتے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بے ایمان اور بدکار لوگ تھے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو دیکھ کر ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی جارہی ہے کہ تم امانتیں، عہدے، ذمے داریاں، مال ان لوگوں کے حوالے کرنا جو اس کے اہل ہوں خود غرض نہ ہوں، دیانتدار ہوں، انصاف سے کام لینے والے ہوں، خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ یہودی علماء کی بددیانتی کی انتہا دیکھیے کہ وہ مسلمانوں پر مشرکوں کو ترجیح دیتے تھے اور انہیں ایسا کرنے سے کوئی شرم بھی نہ آتی تھی۔ (بے حیا باش و ہرچہ خواہی کن) (تفہیم)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا (۵۹) اے ایمان لانے والو! اطاعت
 اللہ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
 اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
 تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
 إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
 ایمان رکھتے ہو۔ یہی (طریقہ) اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے بہترین ہے۔ (۵۹)

أولى الامر کون ہیں ؟

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے
 کہ "اس آیت میں 'أولى الامر' سے خاص طور پر
 ہم (ائمہ) مراد لیے گئے ہیں۔ اور تمام مومنین کو قیامت تک کے لیے ہماری اطاعت کا حکم دیا
 گیا ہے۔" (تفسیر صافی ص ۱۱۳ بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی)
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اوصیاء کون ہیں جن کی اطاعت
 فرض ہے ؟ فرمایا: "وہی ہیں جن کے بارے میں خدا نے یہ کیت نازل فرمائی، پھر امام نے اسی آیت
 کی تلاوت فرمائی۔ (کافی)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا:
 (ماقی تفسیر اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے ۵۲۲ آیت ۵۹ کا بقیہ) ”یہ آیت علیؑ، حسنؑ اور حسینؑ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“ امام سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں حضرت علیؑ اور اہل بیت کا نام نہیں لیا۔؟ امام نے فرمایا: ”اُن سے کہہ دو کہ ”ناز کا حکم نازل ہوا لیکن اللہ نے تین رکعتوں یا چار رکعتوں کا نام نہیں لیا۔ یہاں تک کہ جناب رسولِ خداؐ نے اس کی تفسیر فرمائی۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا لیکن یہ نہ بتایا کہ چالیس درہموں میں سے ایک درہم دینا ہے۔ پھر رسولِ خداؐ نے اُس کی تفسیر فرمائی۔ اسی طرح حج کا حکم نازل ہوا مگر یہ نہ بتایا کہ طواف سات مرتبہ کرنا، یہاں تک کہ جناب رسولِ خداؐ نے اُس کی تفسیر فرمائی۔ اسی طرح آیت میں ”اولی الامر“ کا لفظ آیا۔ جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا کہ یہ لفظ حضرت علیؑ، امام حسنؑ، امام حسینؑ کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ پھر جناب رسولِ خداؐ نے حضرت علیؑ کے بارے میں ارشاد فرمایا: ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ مَوْلَاهُ“ یعنی جس کا میں حاکم ہوں، علیؑ بھی اُس کا حاکم ہے۔“

نیز جناب رسولِ خداؐ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ”میں تم سب کو خدا کی کتاب اور اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ میں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ ان دونوں میں جدائی نہ ڈالیو یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوضِ کوثر پر پہنچ جائیں جس پر اللہ نے میری یہ دعا قبول فرمائی۔“

نیز آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا: ”لوگو! تم میرے اہل بیت کو تسلیم مت دو، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ عالم ہیں۔“

نیز ارشاد فرمایا: ”میرے اہل بیت تم لوگوں کو ہدایت کے دروازے سے ہرگز ہرگز باہر نہ کریں گے اور اگر اسی کے دروازے میں ہرگز داخل نہ ہونے دیں گے۔“ اگر جناب رسولِ خداؐ خاموش (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے ۵۲۳ کا بقیہ) رہتے اور یہ نہ بتاتے کہ ان کے اہل بیت کون ہیں تو کسی کو

حق ہوتا کہ دعویٰ پیش کرے لیکن خدا نے تو اپنے نبی کی تصدیق کے لیے قرآن میں یہ آیت نازل فرمادی کہ: ” اِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا “ اُس وقت علی مرتضیٰ، حسن و حسین اور فاطمہ زہرا، حضرت اُمّ سلمہ کے گھر موجود تھے۔ جناب رسول خدا نے ان چاروں حضرات کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا۔ پھر عرض کیا ” اے اللہ! ہر نبی کے کچھ اہل بیت عظیم مرتبہ لوگ ہوا کرتے ہیں اور میرے اہل بیت اور بڑے مرتبہ والے لوگ یہ ہیں۔“ جناب اُمّ سلمہ نے عرض کی ” یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟“ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا: ” تمہارا انجام بخیر ہو گا۔ لیکن میرے اہل بیت اور بڑے مرتبہ والے لوگ بس یہی ہیں۔“ (تفسیر عیاشی)

یاد رہے کہ تفسیر صافی میں اس آیت کی تفسیر میں اس قسم کی بے شمار احادیث و روایات لکھی ہیں۔ ”اولوال الامر“ کے معنی ”حکومت کرنے کا حق رکھنے والے“ کیونکہ غاضب کو صاحب مال نہیں کہتے، اس لیے ناجائز طور پر حکومت پر قبضہ کر لینے والے کو اولوال الامر نہیں کہہ سکتے۔ دُنویٰ حکومتیں اور بادشاہ جو زبردستی دوسروں کی گردنوں پر مسلط ہو جاتے ہیں ”اولوال الامر“ نہیں کہلائے جاسکتے۔ پھر یہ کہ غیر معصوم بھی حقیقی معنی میں اولوال الامر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ خدا نے اولوال الامر کی اطاعت غیر مشروط رکھی ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی ایسا حکم دیں جو خدا و رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ علماء دین اولوال الامر ہیں۔ اس لیے کہ ان کے فتوے متضاد ہیں جن پر عمل ممکن ہی نہیں۔ اس لیے عقلاً ماننا پڑے گا کہ آلین اور حقیقی معنی اولوال الامر ائمہ معصومین ہی ہیں وہی (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے ۵۲۴ کا بقیہ) حکومت کرنے کے مستحق ہیں۔ اسی لیے شیخ الطائف نے لکھا:

”کسی کی بلاقید غیر مشروط اطاعت کرنا جائز ہی نہیں ہو سکتی سوا اس کے کہ وہ معصوم ہو اور جس کے بھولنے اور غلطی کرنے کا کوئی امکان ہی نہ ہو۔ اس لیے علماء اور امراء اولوالامر نہیں ہو سکتے۔ صرف وہی لوگ اولوالامر ہو سکتے ہیں جن کی طہارت کی گواہی خدا نے دی ہو۔“

(تبیان - مجمع البیان - فصل الخطاب)

غرض پیغمبر اکرم ﷺ کے بعد ان کی نیابت میں جس دور میں جو امام معصوم ہوگا وہی مرکز اطاعت ہوگا۔ ظالم، جائرز، زبردستی کے حکمران کسی طرح اولوالامر نہیں کہلاتے جاسکتے۔ امام ابوحنیفہ، امام احمد ابن حنبل نے اموی و عباسی خلفاء کے خلاف جہاد کیا۔ سبط اکبر امام حسن اور امام حسین کا جہاد بھی حاکم وقت ہی کے خلاف تھا۔ حکمرانوں کے مظالم اور بد معاشیوں سے کون واقف نہیں۔ بھلا ایسے بد معاشوں کی اطاعت خدا کی طرف واجب ہو سکتی ہے؟ یہ اطاعت تو عقلاً بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ ان بادشاہوں کے احکامات اکثر خدا کے حکم کے خلاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر

اقبال نے خوب کہا: ہفتہ ملت بیضاء ہے امامت اس کی

جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے

مرزا غالب نے کہا: یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین

علیؑ سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو

یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایہ

برائے ماننے گر ہم برا کہیں اس کو

(باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

لے (خلا سے مراد خطائے اجتہاد کی)

(بچھلے صفحہ ۵۲۵ کا بقیہ)

البتہ غیبتِ امام میں جب معصوم بظاہر موجود نہ ہو اور ظالم و جابر حکمراں ہوں اور اُن سے جہاد کرنا بھی ممکن نہ ہو، تو مجبوراً اُن کے اُن احکامات کی اطاعت کی جاسکتی ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ اُن کے خلاف کارروائی بغیر کسی مرجع تقلید مجتہد کے فتوے کے نہ کی جائے۔ اسی طرح غیبتِ امام میں وہ علماء جو قرآن اور احادیثِ معصومین کے عالم ہوں اُن کے بتائے ہوئے حلال اور حرام کو جانتے ہوں، اپنے امام کے عملاً بھی اطاعت کرنے والے ہوں۔ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والے نہ ہوں، اُن کی تقلید کی جاسکتی ہے۔ اُن سے شرعی مسائل دریافت کیے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح ایسے حاکم عادل سے تعاون بھی کیا جاسکتا ہے جو خدا و رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اسی طرح امراض کی سفار کے سلسلے میں ڈاکٹر یا طبیبِ حاذق سے رجوع کیا جاسکتا ہے لیکن حکامِ جور کی عدالتوں سے رجوع کرنا جائز نہیں۔ البتہ علوم حاصل کرنے کے لیے اہل اساتذہ سے علم حاصل کیا جاسکتا ہے اس میں تو مسلم اور غیر مسلم کی بھی کوئی شرط نہیں

(بمطابق فتویٰ حضرت خونی اعلیٰ اللہ تعالیٰ)

خدا و رسول کی اطاعت کے بعد اولوالا امر کی اطاعت واجب ہے۔ اولوالا امر یعنی حکم دینے کے اہل، اولین معنی میں وہ لوگ ہیں جن کو خدا اور رسول نے اُمت کا امام مقرر فرمایا۔ جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا: ”میری اُمت میں بارہ امام ہوں گے۔ جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔“ (بخاری شریف) نیز جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ”میں اور علی، فاطمہ، حسن، حسین اور حسین کی اولاد میں نو امام مظهرِ پاک و پاکیزہ اور معصوم ہیں۔“ اسی لیے امامِ راغب نے اسی آیت کے ذیل میں لکھا کہ ”اولوالا امر ائمتہ اہل بیت ہیں۔“

(مودۃ القرنی، مفردات امامِ راغب ص ۲۲، ینایح المودۃ ص ۱۱، ارجح المطالب)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ (۶۰) کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا
 اَنْهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اُس کتاب
 وَمَا اَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف
 اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی
 وَقَدْ اٰمَرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِہَا ایمان لے آئے ہیں جو تم سے پہلے نازل
 وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے
 ضَلٰلًا بَعِيْدًا مَقَدِّمَاتِ كَافِيصَلَةٍ طَاغُوْتِ (حاکم جوہر)

سے کرائیں، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ "اُس (طاغوت) کا انکار کریں اور شیطان
 تو یہ چاہتا ہے کہ انھیں (سید راستے سے) بھٹکا کر بہت ہی دور لے جائے۔ (۶۰)

یہاں "طاغوت" سے مراد حاکم جوہر ہے لہٰذا یہاں صریح طور پر "طاغوت" سے
 مراد وہ حاکم ہے جو قانونِ الہی کے

سوا کسی دوسرے قانون یا اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہو۔ اور وہ نظامِ عدالت بھی مراد ہے جو نہ تو خدا
 کے اقرارِ اعلیٰ کا مطیع ہو اور نہ خدا کی کتاب کو آخری سند ماننا ہو۔ ایسی عدالت طاغوتی عدالت ہے۔
 اور اس کے پاس اپنے فیصلے لے جانا ایمان کے منافی ہے۔ قرآن کی رو سے اللہ پر ایمان اور طاغوت
 (حاکم جوہر) کا انکار لازم و ملزوم ہیں۔ خدا اور طاغوت دونوں کے سامنے بیک وقت جھکنا عین
 منافقت ہے۔ (تفہیم القرآن، مولانا مودودی)

وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۝ (۶۱)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اُس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے بڑی شدت کے ساتھ کترا کر منہ موڑ لیتے ہیں۔

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۝ (۶۲)

تو کیا حال ہوگا اُس وقت جب ان پر ان کے ہا ہاتھوں سے کیے ہوئے پھلے کاموں کی وجہ سے کوئی مصیبت آن پڑے گی تو اُس وقت یہ تمہارے پاس خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو صرف بھلائی یا مصالحت چاہتے تھے۔ (۶۲)

منافقین آنحضرت کے پاس فیصلے کیلئے جانے سے گریز کرتے تھے

منافقین اگرچہ اسلام کا دعویٰ زبانی کرتے تھے مگر اپنے مقدمات رسول کے پاس لانے سے کتراتے تھے کیونکہ حضور کے ہاں دو لوگ عدل کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا۔ اور کسی قسم کی کوئی چال بازی دباؤ یا رورعایت و سفارش وغیرہ بیکارنات ہوتی تھیں۔

اس آیت کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو منافقین باطل اور ظالم حکومتوں کے پاس اپنے مقدمات فیصلے کیلئے لے جاتے وہ بعینہ اُس کی تائید کریں گے کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ دونوں پارٹیوں میں صلح کرادیں اور ایک دوسرے سے اتحاد کرادیں۔

(مجمع البیان ، تبیان)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ (۶۳) یہی وہ لوگ ہیں کہ خدا جن کے دلوں
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ
عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ
فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۶۴

کی باتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے
لہذا آپ ان کی باتوں کا خیال نہ کیجیے۔
بس انہیں نصیحت کرتے رہیے۔ اور ان سے
ایسی باتیں کہتے رہیے جو زیادہ سے زیادہ
ان کے دلوں پر اثر کر سکیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا (۶۴) اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لئے
لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ
إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ
لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ
تَوَّابًا رَّحِيمًا ۶۵

کہ خدا کے حکم سے اس کی اطاعت کی
جائے۔ پھر اگر وہ اپنی جان پر (گناہ کر کے)
ظلم کر رہی بیٹھیں، تو آپ کے پاس آجاتے
اور اللہ سے معافی چاہتے، اور اگر رسول
بھی ان کیلئے معافی کی درخواست کرتے،

تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا، ان کی طرف توجہ کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے (۶۵)

کسی بزرگ کے وسیلے سے دُعا مانگنا اللہ کو پسند ہے فقہاء نے اس آیت سے

یہ نتیجہ نکالا کہ کسی بزرگ دین سے تو تسل اختیار کرنا اور اس کے ذریعے سے خدا سے دُعا مانگنا خود خدا
کو پسند ہے۔ اس لیے اس آیت میں گناہوں کے معاف کرانے کا خدا نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ پیغمبر کے
(باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (۶۵) تو نہیں، قسم آپ کے پروردگار کی کہ،
 حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
 فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
 قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۶۵
 وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب
 تک وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا
 فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ
 آپ فیصلہ کریں اُس سے اپنے دلوں میں بھی
 کوئی تنگی تک محسوس نہ کریں۔ اور اُس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔ ۶۵

(پچھلے صفحے ۵۲۹ کا بقیہ) پاس آئیں اور خدا اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر پیغمبر بھی ان کے

لیے خدا سے دعائے مغفرت فرمائیں۔ یاد رہے کہ دعا قبول کرنے والا تو بہر حال خدا ہی ہے۔ وسیلہ
 اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ وسیلہ خدا سے دعا کرتے تاکہ دعا کو قبولیت کی منزل تک لے جانا کا باعث ہو۔
 نتیجہ :- محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا کی طرف سے رسول صرف اس لیے نہیں آتا کہ بس اُس کی
 رسالت پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، اور پھر جس کی چاہو اطاعت کرو، بلکہ رسول کے آنے کی غرض
 یہ ہوتی ہے کہ زندگی گزارنے کا جو قانون وہ لیکر آیا ہے، صرف اُسکی پیروی کی جائے اور صرف خدا کے
 احکامات کو مانا جائے۔ غیر اللہ کے تمام احکامات رد کر دیے جائیں خصوصاً جو خدا کے احکامات کے خلاف ہوں۔
 رسول خدا کو پوری طرح حکم ماننا واجب ہے،
 (تفہیم)

۱۰ آیت کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان کو پورے پورے طور پر خود کو رسول کے سپرد کر دینا
 چاہیے اور ان کی ہر بات مان لینی چاہیے۔ یہی ایمان کی حقیقت اور تقاضا ہے جس کے بغیر کوئی
 (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے کا بقیہ) مومن ہو سہی نہیں سکتا۔ (شاہ ولی اللہ - فصل الخطاب)

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: "اس آیت میں خدا نے حضرت علی کو مخاطب فرمایا ہے اور پھر فرمایا کہ خدا کا پچھلی آیت میں یہ ارشاد فرمانا "اگر یہ لوگ اُسی وقت جبکہ انھوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا" سے لیکر جب تک ان جھگڑوں میں جو ان کے درمیان پڑے ہیں" سے وہ معاہدہ مراد ہے جو ان منافقوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھا کہ اگر محمدؐ کو خدا نے موت دی تو ہم امرِ خلافت کو بنی ہاشم میں نہ جانے دیں گے۔ پھر رسول خدا نے ارشاد فرمایا "خواہ تم ان کے قتل کا فیصلہ کر دیتے یا معاف کرنے کا" تو مومن وہ ہیں کہ جو اُس سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور تمہیں ایسا مان لیں جو مان لینے کا حق ہے۔" (تفسیر صافی ۱۳۱۱ بحوالہ کافی)

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اُس کی خواہش نفس اُس طریقے کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لیسکر آیا ہوں۔" الحدیث (تفہیم)

اس حکم کا لازمی منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جب رسول کوئی فیصلہ سنادیں، کوئی حکم دے دیں تو پھر کسی اجماع، کسی شوریٰ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ ان کے حکم کے بعد کسی قسم کی بے چینی اور اضطراب یا شک و شبہ نہ ہونا چاہیے۔ (فصل الخطاب)

پوری طرح تسلیم کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ انسان میں اس حکم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ یا تذبذب باقی نہ رہے۔ (جلالین - تبیان)

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ
 أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ
 اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا
 فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ
 وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا
 وَعَدُوا لَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ
 أَشَدَّ تَثْبِيثًا ۝ ۶۶

اگر ہم نے انہیں کہیں یہ حکم دے دیا
 ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے
 گھروں سے نکل جاؤ، تو سوائے چند
 (لوگوں) کے ان میں سے کوئی بھی
 اُس پر عمل نہ کرتا۔ حالانکہ اگر یہ وہی
 کچھ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی
 جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر
 اور زیادہ ثابت قدمی کا سبب ہوتا۔

اسلامی شریعت کے احکام بہت سہل ہیں

مقصود یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے
 احکام تو بالکل آسان اور سادہ

ہیں، پھر بھی یہ لوگ ان پر عمل نہیں کرتے۔ اگر کہیں انہیں ایسے سخت احکامات دیے جاتے جیسے بنی

اسرائیل کو دیے گئے تھے، تو کیا سوچند آدمیوں کے کوئی ان کی تعمیل کرتا؟ !!

اب اس آیت کے بعد بھی یہ سمجھنا کہ رسول کے تمام کے تمام ساتھی کمال تسلیم و اطاعت پر فائز تھے

قرآن سے کوئی مطابقت رکھتا ہے؟ (فصل الخطاب)

مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ شک اور تذبذب کا راستہ چھوڑ کر رسول کی اطاعت یکسوئی کے ساتھ اختیار

کریں تو انہیں ایمان میں ثبات کی برکتیں حاصل ہوں گی، بشرطیکہ وہ جان و دل سے اللہ و رسول کے احکام کی

اطاعت کرنے لگیں۔ (بیضاوی)

وَإِذَا لَاتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّاكَ (۶۷) اور اُس وقت ہم انہیں اپنے
 أَجْرًا عَظِيمًا ۷۷ پاس سے بہت بڑا اجر بھی دیتے۔ لے
 وَلَهْدًا يَنْهَمُ صِرَاطًا (۶۸) اور انہیں سیدھے راستے کی
 مُسْتَقِيمًا ۷۸ ہدایت بھی کرتے (اور منزل مقصود
 تک پہنچنے کی توفیق بھی دے دیتے)

راہِ راست کی طرف بڑھو گے تو ہدایتِ الہی
 اور توفیقِ خداوندی بھی حاصل ہوگی

لے
 یعنی اگر یہ لوگ شک و شبہ کی زندگی کو چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ رسولِ خدا کی
 پیروی اور اطاعت پر قائم ہو جاتے اور ڈنوا ڈول نہ ہوتے رہتے تو خود انکی اپنی زندگی
 خیالات، اخلاق، معاملات، تزلزل سے محفوظ ہو کر پائیدار بنیاد پر قائم ہو جاتے۔
 پھر ان کی بے اطمینانی بھی ختم ہو جاتی۔ وہ صراطِ مستقیم پر آجاتے۔ جس کے نتیجے میں
 ان کی زندگی بامعنی بن جاتی اور ان کی کوششیں سعیِ لاجہا حاصل نہ ہوتیں۔ (تفہیم)
 ۷۷ یعنی، سیدھے راستے پر چلنے بڑھنے، قائم رہنے کی توفیق دیتے۔ معلوم
 ہوا کہ انسان جب تک اپنے اختیار سے خدا اور رسول ص کی اطاعت نہیں کرتا تو
 خدائی ہدایتیں اُس کے شامل حال نہیں ہوتیں۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ (۶۹) اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام فرمایا (یعنی) انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔

أُولَئِكَ رَفِيقًا ۶۹

صدق سے مراد شخص ہے جو ہر معاملے میں بالکل

صدقین، شہداء اور صالحین کی تعریف و مراد

سچا، کھرا اور راست باز ہو۔ جس کے اندر صداقت پسندی اور حق پرستی کمال کے درجے پر ہو۔ جو اپنے ہر معاملے اور ہر برتاؤ میں ہمیشہ سیدھا سچا، صاف طریقہ کار اختیار کرے۔ جب بھی ساتھ دے حق، انصاف اور سچائی کا ساتھ دے۔ اور وہ بھی سچے دل اور سچی نیت سے دے۔ ہر باطل اور جھوٹ کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور ذرا سی کمزوری نہ دکھائے۔ جس سے کبھی جھوٹ بے ایمانی، غلط بیانی کا کوئی اندیشہ ہی نہ ہو۔ (تفہیم)

اس تعریف کا پورا پورا اطلاق صرف اور صرف معصومین پر ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت علیؓ کو رسول خداؐ نے "صدق اکبر" فرمایا۔ لیکن مجازی اعتبار سے ہر وہ آدمی اس حد تک صدیق ہے جس حد تک اُس میں یہ صفات پائے جاتے ہیں جناب رسول خداؐ

نے ارشاد فرمایا: ”انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ خدا اُس کو صدیقین میں رکھ لیتا ہے۔“ (المحدث)

شہید کے اصل معنی گواہ کے ہیں۔ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی صدا پر اپنی زندگی کے پورے پورے طرزِ عمل سے گواہی دے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جان و دگر ثابت کرے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا اُسے واقعی سچے دل سے حق سمجھتا تھا۔ (تفسیر)

مطلب یہ ہے کہ اُس کا ہر قول اور اُس کا ہر عمل اُس کے ایمان کی گواہی دے۔ اگر وہ واقعاً آلِ محمد سے محبت کرتا ہے تو اُن کی پیروی کی بھی پوری پوری کوشش کرتا ہے اور اس طرح آلِ محمد کی محبت کی وجہ سے اُس کا ہر قول اور ہر فعل اُس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام ص نے ارشاد فرمایا: ”مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا“ جو آلِ محمد کی محبت پر مرا، وہ شہید مرا۔ (تفسیر کبیر امام رازی)

”صالح“ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے خیالات، عقائد، نیت، اعمال اور ارادوں میں نیکی پر قائم ہو۔ یعنی زندگی کے ہر معاملے میں نیک رویہ رکھتا ہو۔ (تفسیر)

اولین صحیح ترین اور حقیقی معنی میں ”صالحین“ معصومین علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں لیکن ثانوی اور مجازی معنی میں ہر وہ شخص صالح ہوگا جو جتنی معصومین کی پیروی کرنے والا ہوگا، جس کی نیکیاں اُس کی بُرائیوں پر غالب ہوں گی اور اُس کی زندگی کے غالب اعمال نیکی پر مبنی ہوں گے۔

حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے کا بقیتہ) ” ہماری مدد برائیوں اور گناہوں سے بچا کر دو۔ کیونکہ جو شخص تم میں

سے خدا کے سامنے برائیوں سے بچے ہوئے جائے گا تو اُسے خدا کی طرف سے بڑی وسعت اور بخشش ملے گی، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ” پھر جناب رسولِ خدا نے یہی آیت

پڑھی۔ پھر فرمایا ” ہم میں سے نبی ہیں اور ہم میں صدیق ہیں اور شہداء اور صالحین ہیں۔“

(تفسیر صافی ص ۱۱۴ بحوالہ کافی)

حضرت ابو عبد اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدا

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ” مومن دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو خدا پر دل سے

ایمان لایا اور اُس نے وہ تمام شرطیں پوری کیں جو اللہ نے مومن کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔

پس وہ تو نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور اُن سے بہتر ساتھی

کون ہو سکتے ہیں؟ اور یہی وہ مومن ہے جس کو شفاعت کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اور کسی کو

اُس کی شفاعت نہ کرنی پڑے گی۔ اور یہی وہ مومن ہے جسے آخرت کے خوف پیش نہ

آئیں گے۔ مگر دوسری قسم کا مومن وہ ہے جس کے قدم پھسل پھسل جائیں گے۔ اُس کی حالت

اُس دن ٹھٹھل جیسی ہوگی کہ جدھر ہولانے جھکایا جھک گیا۔ یہ وہ مومن ہے جسے دنیا میں

بھی خوف پیش آئیں گے اور آخرت میں بھی۔ مگر آخرت میں اُس کی شفاعت کی جائیگی۔

(تفسیر صافی ص ۱۱۴ بحوالہ کافی)

اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ معیت یعنی ساتھ رہنا ہے، نہ یہ کہ شیخ شخص بالکل

اسی مرتبے پر فائز ہو جائے گا۔

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَ (۷۰) یہ ہے (حقیقی) فضل و کرم جو
 كَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ۙ اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ اور
 اللہ کا علم ایسے لوگوں کو جاننے اور نوازنے کے لیے بہت کافی ہے۔ (۷۰)

وہ لوگ جن پر اللہ کا حقیقی فضل و کرم ہوتا ہے

۱۔ وہ لوگ جو خدا سے

انعام پاتے ہیں اور جن پر خدا کا حقیقی فضل و کرم ہوتا ہے، وہ نہ تو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں اور نہ صاحبان حکومت، بلکہ وہ (۱) انبیاء ہوتے ہیں جن کو خدا ہدایت کا سرچشمہ بنا تا ہے (۲) یا قول و فعل سے دل و زبان سے ان کی تصدیق کرنے والے صداقت پسند لوگ ہوتے ہیں جن کو صدیقین کہا گیا ہے۔

ابوالائمہ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: "أَنَا صِدِّيقُ
 الْأَكْبَرُ" میں سب سے بڑا صدیق ہوں نیز

حضور اکرم ص نے ارشاد فرمایا: "اس اُمت کے بارہ امام (رہنما) ہوں گے جو میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ خدا کا انعام پانے والا تیسرا گروہ شہداء کا ہے جو خدا اور رسول کی اطاعت میں جان تک دینے پر تیار ہوتے ہیں۔

اور جو چوتھا گروہ "صالحین" کا ہے جو اپنی پوری زندگی میں نیک رویہ رکھے اور خدا اور رسول کی اطاعت میں لگا رہے۔ ائمہ اہل بیت نے فرمایا ہے: "جو ہم سے محبت کرے گا (باقی اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے کا بقیہ) ہمارے غم میں غمگین اور ہماری خوشی میں خوش ہوگا اور عملاً ہماری پیروی کرے گا وہ "فِي دَرَجَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قیامت کے دن ہمارے درجے میں ہوگا۔ (تحف العقول - بحار الانوار)

خدا و رسول کی اطاعت کرنا ہی انسان کی تکمیل کا راز ہے۔ اس اطاعت کے ذریعے انسان بزرگ ترین طبقات یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی بن جاتا ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں ان عظیم افراد کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اس لیے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، بالکل غلط ہے۔ اگر خدا و رسول کی اطاعت سے انسان رسول بن جاتا ہوتا تو آیت میں "مَعَ" کا لفظ نہ ہوتا۔ جس کے معنی ہیں "ساتھ ساتھ" اور پھر آخر میں خدا کا یہ ارشاد فرماتا کہ "یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں" صاف صاف بتاتا ہے کہ یہ شخص ان لوگوں میں شامل نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ (فصل الخطاب) شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا: "نبی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے وحی آئے۔ اور صدیق وہ کہ جو (کچھ) وحی میں آئے، اُس پر گواہی دے۔ اور شہید وہ جن کو پیغمبر کے حکم پر ایسا یقین آیا کہ اُس پر وہ جان دیتے ہیں۔ اور نیک بخت (صالحین) وہ جن کی طبیعت نیکی پر پیدا ہوئی تھی (مگر وہ پورے نیک نہ رہ سکے) لیکن حکم برداری میں گئے جاتے ہیں تو اللہ بھی (انہیں) ان کے ساتھ گئے گا" (موضع القرآن)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا (۷۱) اے ایمان لانے والو! اپنی حفاظت
حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثَبَاتٍ أَوْ
رکھو اور پھر الگ الگ (دستوں میں) یا
انْفِرُوا جَمِيعًا ۰

اسٹھے ساتھ ساتھ نکل پڑو۔

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيَبْغِضَنَّ (۷۲) اور بلاشبہ تم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو
فَانْصَابَكُمْ مَصِيبَةً
نکلنے میں دیر کرتے ہیں۔ اور اگر تم پر
قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ
مصیبت آپڑے تو کہتے ہو کہ: "مجھ پر
اذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۰
تو اللہ کا بڑا احسان تھا کہ میں ان کے
ساتھ (جہاد میں) موجود نہ ہوا۔"

دفاعی سامان بہر حال ضروری ہے " اپنی حفاظت کا سامان کرو " یعنی
ہوشیار ہو جاؤ اور دشمنوں سے مقابلہ

کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ (تفسیر صافی ص ۱۱۴)

حضرت امام محمد باقرؑ نے فرمایا کہ اسلحہ کو "حِذْر" یعنی حفاظت کا سامان اس لیے کہا
گیا ہے کہ اس سے خون کھانے والا اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ (تفسیر مجمع البیان)

۷ مراد وہ منافقین ہیں جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ یا جہاد سے (کسی طرح)

بچ نکلتے تھے۔ (بیضاوی)

وَلَيْنُ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ (۷۳) اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل
 اللہ لِيَقُولَنَّ كَانَ لَمْ تَكُنَّ
 كَرَمٌ هُوَ (یعنی فتح ہو جائے) تو وہ ضرور
 اس طرح بولے گا کہ جیسے تمہارے
 اور اُس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ
 تھی کہ: "کاش میں اُن کے ساتھ ہوتا
 تو بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔"

منافقین کی دورنگی سیرت کا اظہار

مطلب یہ ہے کہ اگر تم میں اور ان منافقوں میں محبت ہوتی تو یہ تمہاری کامیابی
 کو اپنی کامیابی سمجھے اور خود کو تم سے الگ نہ سمجھے۔ اب کیونکہ تم مسلمانوں کو کامیابی ہوتی
 ہے اس لیے اس پر ہاتھ ملتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے۔ اگر مسلمانوں
 کو فائدہ پہنچتا ہے تو پھتاتے اور فتح پانے پر حسد کرتا ہے۔ (موضع القرآن)
 آیت میں منافقوں کی سیرت کی دورنگی کو بتایا جا رہا ہے کہ جب مومنین پر
 کوئی مصیبت آتی ہے تو منافقین اپنی بے تعلقی کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا ہم
 شریکِ جہاد نہ ہوئے۔ اور جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو رشک کرنے لگتے ہیں کہ کاش ہم کو بھی
 مالِ غنیمت میں حصہ ملتا۔ (ماجری)

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (۷۴) پس جو لوگ دنیا کی پست ذلیل
 الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ
 الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ
 يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ
 نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

زندگی کو آخرت (کی ابدی عمدہ) زندگی
 کے بدلے بیچنا چاہتے ہیں، انہیں
 اللہ کی راہ میں جنگ کرنا چاہیے،
 (کیونکہ) جو بھی اللہ کی راہ میں جنگ
 کر کے مارا جائے یا فتح پا جائے، تو
 اُسے ہم بہت ہی بڑا اجر عطا کریں گے۔

شہید کا اجر بزبانِ رسول اکرم ﷺ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے

اپنے آبائے طاہرین کے ذریعے سے

روایت فرمائی ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا: "بہر نیکی سے بڑھ کر دوسری نیکی
 ممکن ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص راہِ خدا میں قتل ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی نیکی
 نہیں۔ شہید کے لیے خدا کی طرف سے سات منزلیں ہیں۔ (۱) جب اُس کے خون کا قطرہ
 زمین پر گرتا ہے تو خدا اُس کے کل گناہ معاف فرمادیتا ہے۔ (۲) جب اُس کا سر زمین پر گرتا
 ہے تو حور العین میں سے اُس کی ایک زوجہ کی گود میں گرتا ہے۔ وہ اُس کے چہرے سے
 غبار صاف کرتی ہے اور مرجا کہتی ہے۔ اور شہید اُسے مرجا کہتا ہے۔ (۳) جنت کا لباس
 اُسے پہنایا جاتا ہے۔ (۴) خازنِ جنت میں سے جن کے ہاتھ جو خوشبو آتی ہے اُسے لیکر
 (باقی اگلے صفحے پر)

(پچھلے صفحے کا بقیتہ) اُس کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ (۵) وہ اپنی منزل اور
 ٹھہرنے کی جگہ کو فوراً دیکھ لیتا ہے۔ (۶) اُس کی روح سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں جس
 جگہ دل چاہے چلی جا۔ (۷) اُسے خدا کی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ جو ہر نبی اور ہر شہید کے
 لیے باعثِ راحت و سکون ہے۔ (تفسیر صافی ص ۱۳۳ بحوالہ کافی)

جہاد فی سبیل اللہ کا تعلق صرف دین داروں سے ہے غیروں سے نہیں

آیت میں صرف دو صورتوں میں اجر بیان
 کیا گیا ہے (۱) جہاد میں شہید ہونے پر

(۲) یا دشمن کو بھگا کر فتح کرنے پر۔ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے یا میدان سے بھاگنے پر
 کوئی اجر نہیں۔ یہ تو حق کو کمزور کر دینا ہے۔

آیت کے دوسرے معنی بھی کہے گئے ہیں۔ یعنی "وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑیں جو دنیا
 کی زندگی کو آخرت کے عوض بیچ چکے ہیں" اس صورت میں آیت کا تعلق تمام ترموئینِ مخلصین
 ہو گا جو اپنی ہر دنیوی نعمت کو خدا کی رضا پر قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ مفسرین نے
 دونوں پہلو مراد لیے ہیں۔ (کشائے معالم، تفسیر کبیر)

آیت میں دوسری بات یہ معلوم ہوتی کہ اللہ کی راہ میں لڑنا اور جان دینا دنیا طلب لوگوں
 کا کام نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں جان بس وہی لوگ دے سکتے ہیں جو اللہ کی رضامندی یا آخرت کے عظیم اجر
 ہی کو اصل کامیابی سمجھتے ہوں۔ گویا جنہیں خدا اور آخرت پر پورا یقین ہو اور دنیا کو اور دنیا کے مفادات
 اور زندگی کو خدا کی رضامندی حاصل کرنے کیلئے قربان کر سکیں۔ دنیا دار لوگوں کا یہ راستہ نہیں ہوتا۔
 (تعمیم)

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي (۵) اور آخر تم اللہ کی راہ میں ان کمزور
 سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ اور بے بس مرد، عورتوں اور بچوں (کو
 مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَ الْبچانے) کی خاطر جنگ کیوں نہیں
 الْوُلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ کرتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ لے ہمار
 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ پروردگار! ہم کو اس بستی سے نکال
 الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور اپنی
 وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ طرف سے کوئی ہمارا حامی، مددگار یا
 وَوَلِيًّا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ اپنی بارگاہ سے ہمارا سرپرست
 لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝ ناصر بنا دے۔ (۵)

مظلوم اور کمزور مسلمانوں کی نصرت کیلئے جہاد

آیت سے از خود واضح ہو گیا کہ جہاد اور قتال کی اجازت مشرکین کی طرف سے ظلم
 کرنے اور جنگ کے آغاز کرنے کے بعد ملتی تھی۔ جیسا کہ خود خدا نے فرمایا: "جن لوگوں سے
 جنگ کی جارہی ہے، انہیں اب مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے۔" اس سے واضح طور
 پر معلوم ہو گیا کہ ظلم اور جبر میں گھرے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے تقاضا تھا کہ انہیں
 اجازت جنگ دی جائے۔ کیونکہ ان کو پہلے جنگ سے روکا گیا تھا۔
 (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہی اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ "طاغوت" (یعنی) شیطانی سرکش حکومت کیلئے لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو۔

یقین جانو کہ شیطان کی چالیں بہت کمزور ہو کرتی ہیں۔ (۷۶)

(پچھلے صفحے کا بقیہ) آیت میں ظالم سے مراد مکہ والے ہیں۔ مکے والے تین معنی میں ظالم تھے ایک اس معنی میں کہ وہ کمزور مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے اور اس طرح خود ہی اپنی جانوں پر بھی ظلم کر رہے تھے، اس لیے کہ سخت ترین دائمی عذاب الہی کے مستحق بن رہے تھے۔ تیسرے یہ کہ وہ شرک جیسا ظلم عظیم بھی کر رہے تھے۔ (بحر تفسیر کبیر، روح المعانی)

آیت (۷۵) کے الفاظ تک بتا رہے ہیں کہ ظالموں کے ہاتھوں عورتیں اور بچے تک محفوظ نہ تھے۔ "ولی" ایسے دوست کو کہتے ہیں جو ہمدرد ہو اور مصیبت میں ساتھ دے۔ اور "نصیر" یعنی مددگار ایسے حمایتی کو کہتے ہیں جو مصیبت یا ظلم سے نجات دلا سکے۔ (امام رغب) اسلامی جہاد اور جہانگیری جنگ میں فرق

یہ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس لیے جہاد کرنا کہ زمین پر اللہ کا دین اور قانون چلے، صرف سچے مومن کا کام ہے۔ اور طاغوت کی راہ میں

لڑنا جھگڑنا اس لیے کہ خدا کے باغیوں کا راج ہو، یہ کافروں بے ایمانوں اور دنیا طلب لوگوں کا کام ہے۔

دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ طاغوتی اور شیطانی قوتیں اور اُس کے ساتھی بڑی تیاری، بڑی دھوم دھام سے اُٹھتے ہیں، زبردست چالیں چلتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو ان کی چالوں سے مرعوب نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ آخر کار ان کو ابدی اور حقیقی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس آیت نے اور اس سے پہلے والی آیت نے اسلامی جہاد اور دنیا جہان والوں

کی جنگوں کا بنیادی فرق بتا دیا۔ یعنی مسلمان ملک گیری اور مالی غنیمت کے لیے تلوار نہیں اٹھاتا۔ نہ وہ اپنی قوم کی برتری منوانا چاہتا ہے، نہ تجارتی منڈیاں حاصل کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ مظلوموں کو ظلم و ستم سے چھڑانے کے لیے اور رنگ نسل کی جھوٹی برتری کو مٹانے کیلئے بھی کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے تلوار اٹھاتا ہے بقول اقبال

شہادت ہے مطلوب مقصود مومن :۔۔۔ نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی

طاغوت پرستی کا ترجمہ، نفس پرستی سے کیا جائے تو اردو میں اس کا مفہوم زیادہ واضح ہو جائے گا۔ نفس پرستی میں قوم پرستی، نسل پرستی، رنگ پرستی، وطن پرستی، توسیع پسندی جیسے بظاہر خوشنما تصورات شامل ہیں۔ پھر جو جنگیں ان گھٹیا مقاصد کے لیے کی جاتی ہیں ان کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ انتہائی شقاوت، سنگدلی، فریب، ظلم و ستم اور حرار کاری کی بھیانک مثالیں ملیں گی، جیسے کشمیر اور بوسینا اور فلسطین میں آج مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا گیا، اس قسم کی تمام کارروائیاں طاغوتی جنگیں ہیں۔

(ماجری)

اَلْمَرْتَرِ اِلَى الدِّينِ قِيْلَ (۷۷) تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے
 لَهُمْ كُفُوًا اَيْدِيكُمْ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اَتُوا
 الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ
 الْقِتَالَ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
 يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ
 اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشِيَةً وَ
 قَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا
 الْقِتَالَ لَوْ لَا اٰخَرْتَنَا اِلَى
 اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ
 الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَ الْاٰخِرَةُ
 خَيْرٌ لِّمَنْ اَتَىٰهَا وَ لَا تظَلْمُوْنَ
 فِتِيْلًا ۝

الہیہ کو ادا کرنے والوں کیلئے بہت ہی بہتر ہے اور وہاں تم پر ایک ٹکے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائیگا

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آیت میں جن سے یہ کہا

گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکو " سے مراد وہ لوگ ہیں جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ

تھے۔ اُن کے لیے یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روک لو۔ اور جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے اُن پر قتال واجب تھا۔ (تفسیر صافی ص ۱۱۳ بحوالہ کافی)

حضرت ابو عبد اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا کا ارشاد فرمایا کہ ”اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکو“ یعنی کیا تم اس پر راضی نہیں کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔“ (تفسیر صافی ص ۱۱۳ بحوالہ کافی)

(یاد رہے کہ یہ حکم غیبتِ امام ۲ میں اُس وقت کے لیے ہوتا ہے جب حاکم جور کی حکومت ہو اور اُس کے خلاف کچھ کرنا ممکن نہ ہو۔)

حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ”خدا کی قسم! تم ہی اس آیت کے اہل ہو۔“ (تفسیر صافی ص ۱۱۳ بحوالہ کافی)

غرض اس آیت کے تین مفہوم ہیں اور تینوں درست ہیں۔

(۱) یہ کہ یہ لوگ پہلے تو ظالموں سے جنگ کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ بار بار کہتے تھے کہ ہم پڑھ گیا جا رہا ہے۔ آخر ہم کب تک صبر کریں؟ اُس وقت اُن سے کہا جاتا تھا کہ ابھی صبر کرو۔ نماز اور زکوٰۃ سے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ تو ان کو ہمارا یہ حکم ناگوار تھا۔ اب جو لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو اُن میں کے اکثر لوگ دشمنوں کی تعداد دیکھ دیکھ کر سہمے چلے جا رہے ہیں۔

(۲) دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تک ان سے نماز و زکوٰۃ رسمی عبادتوں کا مطالبہ تھا جنہیں کوئی خطرہ نہ تھا تب تک یہ لوگ بڑے ایمان والے عبادت گزار بنتے تھے۔ مگر اب جو حق کی خاطر جان دینے کا حکم آیا تو اُن پر لرزہ طاری ہے۔

(باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے کا بقیہ) (۳) تیسرا مفہوم یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں جب لوٹ کھسوٹ اور نفسانی لڑائیوں کے موقعوں پر تو ان کی تلوار ہر وقت نیام سے نکلی رہتی تھی۔ اُس وقت جب اُن سے تلوار روکنے اور نماز و زکوٰۃ سے اپنے نفس کی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ اُن کو ناگوار تھا۔ اب جو خدا کی راہ میں حتیٰ کی سر بلندی کے لیے انھیں تلوار اُٹھانے کا حکم دیا گیا تو جو نفس کی خاطر لڑنے میں بڑے شیر دل تھے وہی خدا کی خاطر لڑنے میں سخت بزدل بنے ہوئے ہیں۔ وہ دست شمشیر زن جو پہلے نفس اور شیطان کی راہ میں بڑی تیزی دکھاتا تھا، اب خدا کی راہ میں شل ہوا جاتا ہے۔ (تعمیم)

اس آیت کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہر مسلمان جس نے رسول کو دیکھا، صحابی کہلانے کا مستحق ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اُس کی پیروی کی جائے، عقل دشمنی کے مترادف ہے۔

خدا کا یہ فرمانا کہ "کیا تم نے نہیں دیکھا" کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی منزل پر ہماری آنکھوں کو بند رکھنا پسند نہیں کرتا، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں، پرکھیں، پوری پوری طرح جانچ پڑتال کے بعد کسی کو اپنا رہنما اور رہبر بنائیں، آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے پیچھے چل کھڑے ہونا اور اُس کو تقدس مآب مان لینا خدا کو پسند نہیں۔ (فصل الخطاب)

خدا کا یہ فرمانا کہ اُو تم پر دھاگے کے برابر (یعنی فِتْنًا) بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔
تو عربی میں فِتْنًا یا نصیرًا تحقیر و تصغیر کے اظہار کے لیے آتا ہے جیسے: رتی بھر
رائی کے برابر "ذرہ بھر" وغیرہ (امام راغب)

آيِنَا مَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمْ (۷۸) تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تو تمہیں
 پا کر ہی رہے، چاہے تم مضبوط قلعوں
 ہی کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ اگر ان کو
 کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو
 اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر کوئی
 نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ
 آپ کی وجہ سے ہوا۔ آپ کہتے کہ سب
 سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر
 ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات
 ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ (۷۸)

آيِنَا مَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمْ
 الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ
 مُّشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ
 حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ
 عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ
 سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ
 عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ
 عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ
 الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ
 يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۝

موت کے لیے کسی جگہ کی قید نہیں

۱ آیت میں ان مسلمانوں سے جو جنگ سے

نچ رہے تھے کہ کہیں مارے نہ جائیں، کہا

جا رہا ہے کہ اگر تمہیں موت آنا ہی ہے تو گھروں میں کیا، قلعوں کے اندر بھی ہو گے تو بھی موت

اگر رہے گی۔ اس لیے موت سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ (تبیان)

امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: ”جب موت آنا ہی

ہے اور موت سے فرار ممکن ہی نہیں تو پھر یہ کیوں نہ ہو کہ موت خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے آئے تاکہ
 (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے کا بقیہ) شہادت کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ جب جان دینی ہی ہے تو پھر

خدا کی راہ میں کیوں نہ دی جاتے؟ (دینج البلاغہ)

خدا کی کتاب میں حسنات اور سیئات دو طرح کے ہیں

جناب ابو جعفر امام محمد باقرؑ

سے روایت ہے کہ:

جناب رسولِ خدا نے ارشاد فرمایا کہ: ”خدا کی کتاب میں حسنات دو طرح ہیں: (۱) صحتِ سلامتی، وسعتِ رزق۔ (۲) افعال کی نیکی۔ جیسا کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ ”جو ایک نیکی کرے گا اُس کو دس گنا ثواب ملے گا۔“

اسی طرح بُرائیاں بھی دو طرح کی ہیں۔ (۱) خون، مرض، سختی۔

(۲) بُرے کام۔ جن کے سبب عذاب دیا جائے گا۔ (تفسیر صافی بحوالہ تفسیر قمی)

اس آیت پر شاہ عبدالقادر صاحب نے تو یہ لکھا ”یہ منافقوں کا ذکر ہے

کہ اگر تدبیرِ جنگِ راست آئی (یعنی تدبیر کامیاب ہوئی) اور فتح اور غنیمت ملی تو کہتے

ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوئی۔ یعنی اتفاقاً بن گئی۔ آنحضرتؐ (مراد جناب رسولِ خدا)

کی تدبیر کے قائل نہ ہوتے تھے۔ اور اگر (جنگ) بگڑ گئی تو الزام رکھتے تھے آنحضرتؐ کی

تدبیر پر۔ اللہ صاحب نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی پیغمبر کی تدبیر اللہ کا الہام ہے

(اس لیے) غلط نہیں۔“ (موضح القرآن)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ رسول کا کوئی عمل اپنی ذاتی رائے سے نہیں ہوتا۔ ہر کام وحی سے ہوتا ہے اس لیے اگر

فتح اللہ کی طرف سے سمجھے ہو تو شکست کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھو۔ خدا اور رسول کے حکم کی جلاں ورزی کرنے پر شکست کے

ذمے دار تم خود ہو گے۔ (مختصر از فصل الخطاب)

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ (۴۹) تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے
 فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور تجھ
 مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ پر جو بھی بُرائی آپڑتی ہے وہ خود تیرے
 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا (اپنے بُرے کاموں کے) سبب سے ہوتی ہے
 وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۹ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے
 رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس بات پر خدا کی گواہی بہت کافی ہے۔ (۴۹)

حسنت اللہ کی طرف اور بُرائیاں بد اعمالیوں کا نتیجہ

اس آیت میں خدا

نے پھر وضاحت فرمادی کہ جو فائدہ ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور جو نقصان ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نقصان یا بُرائی ہمیں نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اچھائی تو اللہ کی طرف سے ہے اور بُرائی رسول کے ہاتھوں سے ہے۔ کیونکہ اللہ اور رسول کے کاموں میں کوئی فرق ہی نہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تمہیں جب فتح ملتی ہے تو وہ خدا اور رسول کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتی ہے، اور شکست اس لیے ملتی ہے کہ تم اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ جیسا کہ میدانِ اُحد میں تم نے رسول کا کہا نہ مانا جس جگہ تیرا اندازوں کو مقرر کیا تھا وہ اُس گھاٹی سے مالِ غنیمت لوٹنے کی خاطر اُتر آتے۔ نیز تم سے میدان میں جے رہنے کو کہا تھا، مگر تم بھاگ کھڑے ہوئے (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے کا بقیہ) اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو جو نقصان پہنچتا ہے، وہ خدا اور رسولؐ کے ہاتھوں نہیں، بلکہ مسلمانوں ہی کی غلطیوں کے نتیجے میں نقصان پہنچتا ہے۔

(تفسیر ابن عباسؓ والحسن از تفسیر بیان)

آیت کے مخاطب تمام بنی نوع انسان ہیں۔ (بحر مدوح المعانی)

یاد رہے کہ صالحین اور نیک لوگوں کو جو حوادث اور مصائب پیش آتے رہتے ہیں، وہ استخانا ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ صرف صوراً مصائب ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے بندگی مراتب کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے خدا کی رحمت ہوتے ہیں۔ وہ بُرے کام کرتے ہی نہیں، اس لیے ان کی بلاؤں کو بُرائیوں کا ثمرہ کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اُس آیت کے مصداق ہیں جس میں خدا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ... رَجِحُونَ" (البقرہ آیت ۱۵۵) یعنی "ہم ضرور ان کو آزمائیں گے (یا استخان لیں گے) کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں کے نقصان، جانوں کے نقصان اور ثمرات (مراد اولاد) کے نقصان سے۔ تو ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں۔ "ہم بلاشبہ اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں یقیناً اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔" یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے مالک کی خاص لیاصل رحمتیں ہیں، صلواتیں ہیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ وہ ہیں جو ہر طرح کی بہتری اور کسٹل بھر لوپر کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔" (سورۃ البقرہ آیت ۱۵۵ کا ترجمہ)

اس آیت میں "ارسلناک للناس" یعنی ہم آپؐ کو تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔

اسے آپؐ کی عالمگیر رسالت ثابت ہوتی ہے۔ (روح - ابو مسعود)

مَنْ يَطِيعَ الرَّسُولَ فَقَدْ (۱۰) جس کسی نے بھی رسول کی اطاعت
 أطاع الله ۷ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ^{۱۰} کی اُس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔
 اور جس کسی نے منہ پھرایا، تو ہم نے
 بھی آپ کو ان لوگوں پر کوئی نگران (ٹھیکیدار) یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ (۱۰)

رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے

حضرت ابو جعفر امام محمد باقر سے روایت
 ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد

فرمایا: ”چوٹی کی بات اور معاملات کی کنجی اور تمام چیزوں کا دروازہ اور خدا کی رضامندی
 یہ ہے کہ امام کو پہچان کر اُس کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ ”جو کوئی بھی
 رسول کی اطاعت کرے گا اُس نے یقیناً خدا کی اطاعت کی۔“ اس کی وجہ یہ ہے کہ
 رسول جس چیز کو پہنچانے والا ہے، امام اُس کی اشاعت اور حفاظت کرنے والا ہے (اس لیے
 امام کے بغیر رسول کی اطاعت کرنا ممکن ہی نہیں) (تفسیر صفی ص ۱۱۵ بحوالہ تفسیر عیاشی)
 نتیجہ ۱: امام رازی نے نتیجہ نکالا کہ آیت رسول کی عصمت کی بالکل واضح طور پر بیان کر رہا ہے
 کہ اگر رسول سے ذرا سا بھی خطا کا یا اپنی مرضی سے کسی کام کرنے کا امکان ہوتا تو اُن کی اطاعت
 عین خدا کی اطاعت کیسے قرار پاتی۔ (تفسیر کبیر)

نتیجہ ۲: فقہاء نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ رسول کی نافرمانی سونفید خدا کی نافرمانی ہے
 ”گفتہ او گفته الله بود ۷۷۷ گر چه از خلقم عبدالله بود“
 (مولانا روم)

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۗ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

اور وہ زبان سے تو ”اطاعت اور فرمانبرداری“ کا دعویٰ کرتے ہیں مگر جب تمہارے پاس سے باہر نکلے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ خود اپنے کہے کے خلاف باتیں (اپنے دلوں میں) چھپا ہوتا ہے (مگر) اللہ ان کی ان تمام باتوں کو لکھتا جاتا ہے جو وہ چھپا ہوتے ہیں۔ لہذا آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے کیونکہ اللہ بھروسے اور مدد کے لیے بہت کافی۔ (۸۱)

اللہ نے منافقوں کی پول کو طشت ازبام کیا ہے

یہ منافقین کا ذکر ہے۔ (ابن عباسؓ)
اصل میں ”بیات“ کے معنی ”شام کے وقت کے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ شام کو اندھیرا ہوتا ہے اور اسی وقت خفیہ منصوبے بنائے جاتے ہیں اس لیے اس کے دوسرے معنی ”خفیہ منصوبے بنانا ہے۔“
(تبیان - مجمع البیان)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ (۸۲) تو کیا یہ لوگ قرآن پر غور ہی
 وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ
 اللہ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
 كَثِيرًا ۚ
 اُس میں بہت کچھ اختلاف (تضاد
 اور دورنگی) پاتے۔ (۸۲)

قرآن میں غور و فکر کی تاکید

خدا کا قرآن پر غور کرنے کی دعوت دینے
 سے ثابت ہوا کہ قرآن کا ظاہر اور سطحی مفہوم

تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ البتہ یہ بات اور ہے کہ قرآن کی حقیقی تفسیر اور مشابہات کی حقیقی تاویل
 معصوم کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ (تبیان و فصل الخطاب)

قرآن اللہ ہی کا کلام ہے | مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن خدا کا کلام نہ ہوتا تو اُس میں
 اور اُس کے معنی میں تضاد یا تناقض پایا جاتا۔ اُس کے الفاظ کی بندش میں فرق اور نقص ہوتا۔

اور اُس کے بعض حصے دوسرے حصوں کے مقابلے میں فصاحت کے لحاظ سے کم درجہ ہوتے اور بہت
 سی باتیں حقیقت کے مطابق نہ ہوتیں۔ اور اسی طرح کے اور اختلافات بھی ہوتے۔ (تفسیر صافی ص ۱۱۵)
 یہاں اختلاف سے مراد تضاد ہے۔ (جلالین)

مطلب ہے کہ کسی شخص کا پورا کلام فصاحت و بلاغت کی ایک ہی سطح کے مرتبہ کمال پر نہیں ہو سکتا
 لیکن یہ خدا کا کلام ہے جو پورے کلام کا پورا ایک ہی سطح کے مرتبہ کمال پر فائز ہے اور اس میں تضاد بھی نہیں۔
 (مجمع البیان)

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأُمَمِ أَوْ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَنزَلْنَاهُ مِنْ قِبَلِنَا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْبُحُرَىٰ وَلَقَدْ أُسْقِطُوا إِلَيْكَ السُّجُودَ وَإِن لِّبَعْضِ الْأُمَمِ كَافِرِينَ ۝۸۳

اور جب ان کے پاس کوئی بھی
اطمینان بخش یا خوفناک یا پریشان کن
خبر آتی ہے تو اُسے (فوراً) پھیلا کر شہر
کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اُس خبر کو
رسول اور ان لوگوں تک لوٹائیں جو
ان میں حکومت کے اہل یا حقدار ہیں، تو وہ
لوگ اُس خبر کی تہ تک پہنچ جانے کی
صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا

فضل و کرم اور اُس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے سے آدمیوں کے سوا تم سب کسب
شیطان کے پیچھے چل دیے ہوتے۔ (۸۳)

اولی الامر یعنی بات کی تہ تک پہنچ
جانے والے ائمہ معصومین ہیں

روایت ہے کہ (اولین معنی میں) "یہ استنباط کر کے بات کی تہ تک پہنچ جانے والے
ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔" (تفسیر صافی ص ۱۱۵ بحوالہ الجوامع)

حضرت ابوالحسن امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ "بات کی تہ تک پہنچ جانے
والوں" سے مراد آلِ محمدؐ ہیں جو قرآن مجید سے استنباط کرتے ہیں اور حلال اور حرام کو پہچانتے ہیں

اس لیے وہی اللہ کی مخلوق پر خدا کی حجت ہیں۔ (تفسیر عیاشی)

حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ”جس نے خدا کی ولایت اور خدا کے علم سے استنباط کرنے والوں کو انبیاء کے گھروں کے سوا کسی اور جگہ قرار دیا، اُس نے خدا کے حکم کی مخالفت کی۔ اُس نے جاہلوں کو اولوالامر سمجھا جو خود بھی ہدایت یافتہ نہیں۔ اُن جاہلوں کو اپنا بادی مانا اور سمجھ لیا کہ وہ علم خدا سے استنباط کرنے والے ہیں۔ حقیقتاً اُنہوں نے خدا پر بہتان باندھا اور اس طرح حکیم خدا اور اطاعتِ خدا سے دور ہو گئے۔ اور فضلِ خدا کو جہاں خدا نے مقرر کیا تھا وہاں قائم نہ رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے ماننے والوں کو بھی گمراہ کیا۔ قیامت کے دن خدا کے سامنے اُن کی کوئی حجت یا دلیل نہ چل سکے گی۔“ (اکمال الدین)

جنگ کے دوران بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا مشہور کر دینا مناسب نہیں ہوتا لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کے پیٹ میں کوئی بات رکھی نہیں سکتی۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ جو خبر بھی سنو اُس کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کر دو۔ صرف ذمے دار افراد کو جا کر بتاؤ تاکہ وہ استنباط کر سکیں کہ حقیقت کیا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ وہ ذمے دار اشخاص اولین معنی میں رسول ہیں یا پھر ائمہ معصومین۔ (تفسیر تبیان)

امام رازی نے لکھا کہ اس آیت سے مندرجہ ذیل باتیں اور ثابت ہوئیں :

(۱) نئے نئے مسائل کو نص سے نہیں اجتہاد سے حل کیا جائے گا۔ (۲) استنباط یعنی بات کی تہ کو پہنچ کر نتیجے نکالنا بھی ایک شرعی حجت ہے۔ (۳) عام لوگوں کو فقہی مسائل میں اہلِ مسلم کی تقلید کرنا واجب ہے۔

(تفسیر کبیر)

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا (۸۴) پس اللہ کی راہ میں جنگ کیجیے
تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِيضَ (مگر) آپ پر اپنے نفس (ذات) کے
الْمُؤْمِنِينَ ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ سوا کسی اور کی ذمے داری نہیں۔
يَكُفَّ بِأْسِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ (البتہ) ایمانداروں کو لڑنے پر آمادہ
وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ کیجیے۔ بہت ممکن ہے کہ خدا کافروں کے
تَشْكِيلًا ۚ زور کو توڑ دے۔ کیونکہ اللہ کی طاقت

سب سے زیادہ زبردست اور اُس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ (۸۴)

اللہ کا اپنے رسول کی دلجوئی کا انداز

لے آیت کا لب لہجہ ہی صاف بتا رہا ہے کہ عام مسلمانوں کی بیوفائی سے رسول سخت بدل ہو چکے ہیں۔ اُس پر خدا اپنے رسول کی دلجوئی فرما رہا ہے کہ آپ پر دوسروں کی ذمے داری نہیں۔ آپ فقط اپنے عمل کے ذمے دار ہیں۔ (مجمع البیان) اسی لیے روایت میں ہے کہ جناب رسول خدا نے اس کے بعد اعلان فرمادیا کہ ”اگر کوئی شخص

بھی میرا ساتھ نہ دے گا تو بھی میں اکیلا جہاد پر روانہ ہو جاؤں گا۔“ (جلالین)

محققین نے نتیجہ نکالا کہ رسول مسلمانوں کی رائے مشورے یا رائے عامہ کا پابند نہیں (فصل الخطاب) ”عسی“ یعنی ”عجب نہیں“ (کہ خدا کافروں کا زور روک دے) جب خدا نے اس لفظ عسی

کو استعمال فرمایا ہے تو اس کے معنی ”عجب نہیں“ یا ”امید ہے“ نہیں رہتے۔ بلکہ اس کے

معنی وعدے یا یقین کے ہو جاتے ہیں۔ (ابن عباس، قرطبی)

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً (۸۵) جو بھی اچھائی (یا بھلائی) کے
 یکن لہ نصیب منها
 وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً
 یکن لہ کفل منها و
 كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 مُّقْتَدًا ۝

سفارش کرے گا، اُس میں
 سے حصہ ملے گا۔ اور جو بُرائی کے
 سفارش کرے گا، وہ اُس میں سے
 حصہ پائے گا۔ اور اللہ تو ہر چیز
 پر قادر اور ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔

اچھے یا بُرے کام کی سفارش کرنے والا اللہ کی نظر میں

آیت کا مقصد یہ ہے

کہ کسی بھی اچھے کام کی سفارش کرنا بہت اچھا کام ہے۔ اس طرح آدمی نیک کام کے ثواب میں شریک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کسی بُرے کام پر ابھارے تو یہ بہت بُری بات ہے۔ اس طرح ابھارنے والا بھی بُرے کام کی سزا میں برابر کا شریک ہوگا۔

شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا ”کوئی محتاج کی سفارش کر کے دولت مند سے کچھ دلوایے (تو) یہ بھی شریک ہوا ثواب خیرات میں۔ اور جو کافر یا مفسد کو سفارش کر کے (قید خانے یا سزا سے) چھڑا دے تاکہ پھر وہ فساد کرے (تو) یہ بھی شریک ہوا اُس فساد میں“ (موضح القرآن)

اس آیت کا پھلی آیت سے ربط یہ ہے کہ خدا رسول سے فرما رہا ہے کہ آپؐ مومنین کو جہاد پر آمادہ کرتے رہیے یہ خیال نہ کیجیے کہ جب یہ عمل ہی نہیں کرتے تو سمجھانے سے فائدہ کیا؟ کیونکہ وہ عمل کریں یا نہ کریں اچھائی کے کاموں کی طرف رغبت دلانے کا ثواب تو آپؐ کو بہر حال ملے ہی گا۔ (تفسیر تبیان)

وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا (۱۶) اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو
 بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا
 اِنَّا اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ حَسِيبًا ۝
 تم اُس سے بہتر طریقے پر سلام
 (احترام) کرو۔ یا کم از کم اُسی طرح
 کا سلام (جواباً) پلٹا دو اور) یقیناً
 اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے ۝

سلام کرنے کا اسلامی طریقہ

۱۔ اسلام میں سلام کرنا سنت ہے، مگر سلام کا

جواب دینا واجب ہے۔ جواب بہتر دینا

چاہیے۔ یعنی اگر کوئی سلامٌ عَلَیْكُمْ کہے تو جواب میں "وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ"

کہا جائے۔ اور اگر کوئی سلامٌ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ کہے تو جواب میں "وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ"

وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ کہے۔ اور اگر کوئی سلام کے ساتھ رحمت اور برکت دونوں

بھیج دے تو دوسری کوئی دعا بھی کرے۔ لیکن کم سے کم اُس کے الفاظ ہی کو واپس کر دے،

اضافہ کرنا سلام کے جواب میں) سنت ہے۔ (جلالین - فصل الخطاب - تبیان)

سلام کرنے والا اگر مسلمان ہے تو اُس کا جواب زیادتی کے ساتھ دینا بہتر ہے اور

اگر غیر مسلم سلام کرے تو اُسی کے الفاظ دہرائے جانے چاہئیں۔ (ابن عباسؓ)

اہل عرب جب آپس میں ملتے تھے تو سلام کے لفظ کو صرف بطور دعا استعمال کرتے

تھے۔ اسلام نے اس کو باقاعدہ سلام کے معنی دے دیے۔ (تفسیر کبیر)

سورة الانعام میں ہے کہ ”جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تو ان سے کہو ”سَلَامٌ عَلَيْكُمْ“ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو فرض قرار دیا ہے۔“

سورة النور میں ہے کہ ”جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام بھیجو۔ یہ اللہ کی جانب سے بہترین، طیب اور برکت والا تحفہ ہے۔“

(وضاحت): اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دوسرے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو۔ اگر اُس گھر میں کچھ لوگ ہوں گے تو تمہارے سلام کا جواب دیں گے اور اگر کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا تو تمہارے سلام کا جواب خدا دے گا اور یہ تمہارا سلام تمہارے ہی اوپر ہوگا جب کوئی اپنے ہی مکان میں داخل ہو اور مکان میں کوئی موجود نہ ہو تو اُس کو اس طرح کہنا چاہیے: ”السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا“ خداوند عالم جواب میں فرماتا ہے ”تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ“ (از جامع الاخبار)

حضرت ابو عبد اللہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ ”سلام کرنے والا خدا رسول کے نزدیک اولیٰ ہے۔“

امیر المؤمنین حضرت علیؑ بن ابی طالب نے فرمایا کہ: ”سلام میں ستر نیکیاں ہیں ان میں سے

انستہ سلام کی ابتداء کرنے والے کے لیے اور ایک نیکی جواب دینے والے کے لیے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سواری پر چلنے والے کو پیدل چلنے والے

پر سلام کرنا چاہیے اور کھڑے ہو کر چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے پر سلام کرے پھر کلام کرے۔“

آپ نے فرمایا کہ: ”ہماری ملت کا سلام ہمارے اوپر ایمان کو لازم کرتا ہے۔“

(جامع الاخبار)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا سَبِيلَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝

اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن یقیناً اکٹھا کرے گا۔ جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے ؟ (۸۷)

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَدَكُمْ لَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْتَدُوا وَمَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝

پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو۔ حالانکہ جو (برائیاں) انہوں نے کمائی ہیں ان کے سبب خدا ان کو کفر کی طرف (کی طرف) الٹا پھیر چکا ہے۔ اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے خدا گمراہی میں چھوڑ چکا

ہو، تم اسے سیدھے راستے پر لے آؤ؟ حالانکہ خدا جسے گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم ہرگز کوئی راستہ نہیں پاسکتے۔ (پتہ چلا کہ خدا ہماری برائیوں کے سبب ہم کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے)

منافقین غزوة احد کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جنگِ احد کی واپسی پر اتری جب مسلمانوں میں میدانِ سبھا گئے والے مسلمانوں کے بارے میں اختلاف تھا (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے کا بقیہ) ایک راستے تو یہ تھی کہ ان بھگوروں کو قتل کر دیا جا، دوسرے

معافی دینے کے قابل تھے۔ (جلالین و تبیان بقول زید بن ثابت)

یاد رہے کہ اس آیت^{۱۸} میں تمام مسلمان بھگوروں کو منافقین فرمایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ میدان جہاد سے بھاگنا منافق کا کام ہوتا ہے۔

خدا کس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے؟ | لے "اضل" اضلال سے ہے

جس کے معنی گمراہ کرنے کے ہیں۔

یعنی۔ سید راستے سے ہٹا دینا مگر جب اس لفظ کا استعمال خدا کے لیے ہوتا ہے تو اس کے ذمہ معنی ہوتے ہیں۔ (۱) یہ کہ خدا کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے کسی شخص نے از خود گمراہی اختیار کی اور اس نے

خدا نے اُس کو گمراہ قرار دیا۔ اور آخرت میں جنت کے راستے سے ہٹا کر دوزخ کے راستے کی طرف ہٹا دیا۔

(۲) اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ خالق نے انسان کی فطرت ایک خاص قسم کی بنائی ہے۔ جب انسان کی اچھے

یا بُرے راستے کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہی راستہ اُس کا محبوب اور مرغوب بن جاتا ہے۔ پھر کسی طرح

وہ اُس کو نہیں چھوڑتا۔ کیونکہ یہ فطرت اللہ ہی نے انسان میں رکھی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا درست ہے

کہ اللہ نے اُسے گمراہی میں چھوڑ دیا۔ خدا خود فرماتا ہے "خدا گمراہی میں نہیں رہنے دیتا مگر ناستقون"

اور کافروں کے متعلق فرمایا: "اسی طرح اللہ گمراہی میں رہنے دیا کرتا ہے اُس کو جو بیدباک اور شک

کرنے والا ہو۔" (نغات القرآن نعمانی جلد ۱ ص ۱۵۶)

سمجھانے کے باوجود اگر کوئی شخص بُرے کام کرنے کا ارادہ از خود کر لیتا ہے تو خدا اُسے گمراہی میں چھوڑ

دیا کرتا ہے۔ خدا کا گمراہی میں چھوڑ دینا اصل میں تہیج ہوتا ہے گمراہی کو اختیاری طور پر قبول کر لینے کا۔

(ماجدی)

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا (۸۹) وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود
 فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا
 مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا
 فَخِذُوا بِهِمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
 وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا
 مِنْهُمْ وُلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۱۹
 کافر ہیں، کاش اسی طرح تم بھی حق کے
 مُنْكَرِبِن جَاؤ۔ تاکہ تم اور وہ سب کے سب
 برابر ہو جائیں۔ لہذا ان میں سے کسی کو
 بھی اپنا مددگار نہ بناؤ جب تک کہ وہ
 لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ
 آجائیں۔ لیکن اگر وہ اس بات سے منہ
 موڑیں تو پھر ان کو پکڑو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو۔ اور ان میں سے کسی کو
 بھی اپنا دوست، سرپرست یا مددگار نہ بناؤ۔ (۸۹)

کافروں سے دوستی نہ کرو نے آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی حال میں کافر حربی

سے کوئی قلبی تعلق یا محبت اور اخلاص کا تعلق نہ رکھو جب تک وہ اسلام دشمنی پر تلے رہیں۔

اور دارالحرب میں کافر بنے رہیں۔ (بن عباس، بیضاوی)

اس حالت میں جو لوگ بھی دارالحرب میں رہیں ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو لڑنے والے مشرکین

کے ساتھ ہوتا ہے۔ (دارک)

خدا کا فرمانا کہ اگر وہ منہ پھیر لیں۔ یعنی جب وہ اپنے کفر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں

اور اسلام قبول نہ کریں اور اپنے موقف کو ترک نہ کریں تب ان سے منہ پھیر لو۔

(جلالین)

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝

سوا ان کے جو کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا کوئی بھی معاہدہ ہو۔ یا ان کے سوا جو خود تمہارے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے گھٹنے اور الجھتے ہیں کہ وہ تم سے لڑائی لڑیں۔ وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر قابو دے دیتا اور وہ تم سے جنگ لڑتے۔ (مگر اب) انہوں نے تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھا رکھا ہے۔

تو اللہ تمہیں ان کے خلاف کسی قدم اٹھانے کا راستہ (اجازت) نہیں دیتا۔ (۹۰)

صلح پسند لوگوں سے جنگ نہ کرو

یہ ان کافروں کا ذکر ہے جو صلح پسند لوگ ہیں۔ وہ مسلمان ہونے کو تو تیار نہیں ہیں، لیکن وہ مسلمانوں سے لڑنا بھی نہیں چاہتے۔ ان کی اس امن پسندی کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ ان کے اس طرز عمل کا احترام کرو۔ (تفسیر تبیان از امام محمد باقرؑ) ثابت ہوا کہ جو لوگ مسلمانوں سے لڑیں اور مسلمانوں کے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ صلح و صفائی کے ساتھ رہنا ضروری ہے چاہے وہ لوگ کافروں کے مقابلے پر مسلمانوں کا ساتھ بھی نہ دیں پھر بھی ان سے جنگ کرنا جائز نہیں۔ (ماجدی)

سَتَجِدُونَ أَخْرَبِينَ يُرِيدُونَ (۹۱) عَنْقَرِيبَ تَم كَچھ لوگ ایسے بھی پائے گے
 اَنْ يَّامِنُوْكُمْ وَيَّامِنُوْا قَوْمَهُمْ
 كَلَّمَا رَدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكُسُوْا
 فِيْهَا ۗ فَاِنْ لَّمْ يَعْزَلُوْكُمْ
 وَيُلْقُوا اِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوْا
 اَيْدِيَهُمْ فَاْخُذُوْهُمْ وَاَقْتُلُوْهُمْ
 حَيْثُ تَقَفْتُمْوَهُمْ هُوَ اَوْلٰىكُمْ
 جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا
 مُّبِيْنًا ۝

انھیں جہاں بھی پاؤ مار ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں قابو پانے کی
 کھلی اجازت دے دی ہے۔ (۹۱)

اسلام امن عامہ کا حقیقی علمبردار ہے

ان احکامات سے یہ نتیجہ نکالنا بالکل غلط ہو گا کہ اسلام میں ہر کافر کی جان و مال حلال ہے۔ اور اسلام میں انسان کی بحیثیت انسان کوئی قدر و قیمت نہیں کیونکہ اسلام صرف فتنہ برپا کرنے والے امن عامہ کے حقیقی دشمن کافروں کے خلاف جنگ کی اجازت دیتا ہے، وہ بھی صرف دفاعی جنگ۔ امن پسند شریف کافروں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ (از فضل الخطاب)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ (۹۲) اور کسی مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ
 مُؤْمِنًا الْأَخْطَاءَ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا
 فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
 فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ
 لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

ورثاء کو خونہا بھی دینا ہوگا اور کسی مسلمان غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا پھر اگر جسے یہ میسر نہ ہو تو وہ دو ماہ
 متواتر روز رکھے۔ یہ، اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا صاحب حکمت ہے۔

قتلِ خطا کے معنی : قتلِ خطا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان کا ارادہ قتل کرنے کا بااِکمل تھا

(پچھلے صفحے کا بغیر)۔ جیسے کوئی ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور اتفاقاً کوئی شخص زد میں آکر ہلاک ہو جائے۔ اگرچہ اُس نے جان کر تو قتل نہیں کیا لیکن ضرور کوئی نہ کوئی کم تو جہی برتی گئی جس کی وجہ سے انسان کی جان چلی گئی۔ اس لیے ایسے قتلِ خطا کا کفارہ وارثوں کو خونیہ دینا اور ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یا ایک کینز آزاد کرنا ہے۔ اگر ورنہ خونہامعات بھی کر دیں تو بھی غلام یا کینز کو آزاد کرنا ہوگا۔ اگر ورنہ کافر ہوں مگر مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو تو دیت اور کفارہ دونوں ادا کرنا ہوگا۔ اگر کفارہ یعنی غلام آزاد نہ کر سکے تو دو مہینے کے روزے متواتر رکھنے ہوں گے۔ غرض کفارے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے معافی ہوگی، اور دیت کے ذریعے سے بندوں کی طرف سے معافی ہوگی۔ (فصل الخطاب)

حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ جناب رسولِ خدام نے فرمایا ”ہر جگہ جہاں کسی بند کو آزاد کرنا ہو، وہاں چھوٹے بچوں کو آزاد کرنا بہتر ہے، سوائے کفارہ قتل کے کیونکہ وہاں خدا فرماتا ہے: ”اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو اُس کا کفارہ ایک ایماندار غلام کو آزاد کرنا ہے۔“ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ غلام بالغ ہو۔ اور اپنے ایمان کا اقرار کرنے والا ہو۔“ (تفسیر صافیؒ، بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی)

حضرت امام جعفر صادقؑ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو مار دے جبکہ اُسے قتل کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اور وہ مر جائے تو کیا یہ وہ خطا سمجھی جائے گی جس کی دیت دینا واجب ہے اور کفارہ بھی؟ حضرت امامؑ نے فرمایا: ”ہاں۔ بیشک۔“ پھر سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص تیر چلائے اور وہ کسی آدمی کو لگے؟ امامؑ نے فرمایا: ”بیشک و شبہ یہ خطا ہے۔ اور اُس پر اس خطا کی دیت بھی ہے اور کفارہ بھی۔“

(تفسیر صافیؒ، بحوالہ تفسیر عیاشی)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا (۹۳) اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر
 قتل کرے تو اُس کی سزا جہنم ہے
 وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
 اُس پر اللہ کا غضب اور اُس کی
 وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۳۰
 لعنت بھی ہوگی۔ اور اللہ نے اُس کے لیے بہت ہی سخت سزا تیار کر رکھی ہے۔

حضرت امام جعفر صادقؑ سے

مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا جہنم

پوچھا گیا کہ اگر کوئی مومن کسی

مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، تو کیا اُس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام علیؑ نے
 فرمایا: ”اگر قتل کرنے کا سبب ایمان کے متعلق کوئی امر ہے تو اُس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔

لیکن اگر اُس نے غصے میں یا دنیا کی کسی چیز کے لیے قتل کیا تو اُس کی توبہ یہ ہے کہ اُس سے قصاص لیا
 جائے۔ اور اگر کسی کو اس قتل کی خبر نہ ہوئی تو یہ قاتل مقتول کے وارثوں کے پاس جا کر ان کے

مورث کے قتل کا اقرار کرے، پھر اگر وہ اُس کو معاف کر دیں اور قتل نہ کریں تو پوری دیت (خونہما)
 ان کو دے اور ایک غلام آزاد کرے اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور دو ماہ کے روزے رکھے یہ

خدا کی راہ میں اُس کی توبہ ہے۔“ (تفسیر صافی ص ۷۰ بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی)

ظاہر ہے کہ جو شخص کسی کو اُس کے ایمان کی وجہ سے قتل کرے یا وہ یقیناً خود ایمان سے خالی ہوگا۔ (تفسیر ترمذی)

اور جو شخص کسی نبی یا وصی نبی کو قتل کرے گا اُس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔

(تفسیر علی ابن ابراہیم)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا (۹۴) لے ایمان لانے والو! جب تم اللہ کی
 رَہ میں سفر (یا جہاد) کیلئے نکلو تو اچھی
 طرہ جا بچ پڑتال کر لیا کرو اور ہر اُس
 شخص سے جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہدیا
 کرو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اگر تم دنیا کی
 زندگی کے سامان اور فائدے چاہتے ہو تو
 اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے بڑے
 فائدے موجود ہیں۔ آخر تم خود بھی اسی حالت
 (کفر) میں پہلے رہ چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ
 نے تم پر احسان کیا۔ لہذا جا بچ پڑتال کر لیا کرو۔ یقیناً تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھتا

قتل کرنے سے قبل تحقیق کرنے کا حکم

غرض اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت

دی جا رہی ہے کہ جب تم وطن سے باہر سفر جہاد

پر ہو تو کسی کو صرف شک و شبہ کی بنیاد پر قتل کرنے میں جلدی سے کام نہ لو۔ ایسا نہ ہو کہ کافر جہاد
 سمجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دو۔ جب تک پوری طرح سے یہ واضح نہ ہو جائے اور تحقیق کے تمام

مرحلے طے نہ کر لیے جائیں، کسی کو جلد بازی میں قتل نہ کرو۔ (ابن عباس در تفسیر کبیر)

جناب رسول خدا ص نے فرمایا کہ: ”ایک کلمہ گو مسلمان کا قتل ہو جانا اللہ کے ہاں ہزار

کافروں کے زندہ بچ جانے سے، بلکہ ساری دنیا کے فنا ہو جانے سے شدید تر ہے۔“

(بیضاوی، کشاف، از ابن عباس)

اس حدیث کی روشنی میں اندازہ فرمائیں کہ آلِ محمدؐ کے قاتلین خاصاً ابوالانمہ امام علیؑ اور فرزندِ رسولؐ امام حسنؑ و امام حسینؑ کے قاتل اللہ کی نگاہ میں کس قدر لعنت اور عذاب کے مستحق ہوں گے۔

یہ اجتہادِ عجب ہے کہ ایک دشمنِ دین

عسلی سے آکے لڑے اور خطا کہیں اُس کو غائب

فقہاء نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ: دہریے، اور زندیق اگر دل سے توبہ

کر لیں اور اسلام کو دل سے قبول کر لیں تو اُن کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ (تفسیر کبیر)

خلاصہ یہ ہے کہ اگر دورانِ جنگ بھی کوئی کافر خود کو مسلمان ظاہر کرے تو اُس کو یہ سمجھ کر قتل نہ

کر دے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اُس کو بغیر تحقیق کے چھوڑ دو۔ اگر اُس کو اس طرح چھوڑ دینے میں امکان ہو کہ وہ کافر

بھوٹا ہے تو قتل کر دینے میں یہ امکان بھی تو ہے کہ وہ مومن بے گناہ ہے۔ اس طرح تو تمھارے ہاتھ

سے ایک مومن کا قتل ہو گا۔ اس لیے ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے برجا بہتر ہے کہ تم

ایک مومن کی جان بچا لو یا ایک مومن کو قتل کرنے کی غلطی کرو۔

اصل میں اس طرح اُن مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انفرادی طور پر

مختلف کافر قبیلوں میں منتشر تھے، اور اپنے اسلام کو ظلم و ستم کے خوف سے چھپانے (تقیہ کرنے) پر مجبور تھے۔

(نوٹ) یہ حکم جنگ سے متعلق ہے لیکن اگر کوئی کافر قابلِ سزا جرم کرتے ہوئے پکڑا جاتے، اور حد جاری (تفہیم القرآن مودودی)

ہونے کے وقت جان کے خوف سے اسلام قبول کر لے تو سزا ساقط نہ ہوگی۔

(بحوالہ حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام)

لَا يَسْتَوِي الْقُعْدُونَ مِنَ (۹۵) مسلمانوں میں وہ لوگ جو کسی بیماری
 یا معذوری کے بغیر گھر میں بیٹھے رہتے
 ہیں اور وہ جو اپنے مالوں اور جانوں کے
 ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں،
 برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے (گھر میں)
 بیٹھنے والوں کے مقابلے میں اپنی جانوں
 اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کا درجہ
 بہت بڑا رکھا ہے۔ یوں تو ہر ایک سے خدا
 نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے لیکن جہاد
 کرنے والوں کو گھر میں بیٹھے والوں پر بہت ہی بڑے اجر کے ساتھ فضیلت دی ہے۔

الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ
 وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ
 اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعْدِينَ
 دَرَجَةً وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ
 الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ
 عَلَى الْقُعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

جہاد کی فضیلت۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد
 کرنے والے بلا عذر گھر میں بیٹھے رہنے والوں سے کہیں افضل ہیں۔ فقہاء نے اس آیت سے نتیجہ نکالا
 کہ جہاد فرض عین نہیں، بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اگر فرض عین ہوتا یعنی ہر شخص پر واجب ہوتا تو کچھ لوگوں
 کے جہاد پر نکل آنے کے بعد گھر بیٹھے رہنے والوں کے لیے سزا کا اعلان نہ ہوتا۔ (جصاص)
 حضرت علیؑ تمام صحابہ سے افضل ہیں | فرقہ شیعہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ حضرت
 علیؑ تمام صحابہ سے افضل ہیں کیونکہ حضرت علیؑ نے جہاد اور قتال میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

(اجدی)

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً ۙ وَ (۹۶) اُن کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے
رَحْمَةً ۙ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝
درجے ہیں۔ اُن کیلئے خدا کی بخشش،
معافی اور رحمت ہے۔ اور اللہ تو ہے ہی
بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ (۹۶)

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ (۹۷) بلاشبہ جن لوگوں کی روحیں فرشتوں نے
ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۗ قَالُوا كُنَّا مُتَضَعِفِينَ
قبض کیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر
کُنَّا مُتَضَعِفِينَ تَحْتَهُمْ وَ تَحْتَهُمْ تَحْتَهُمْ تَحْتَهُمْ تَحْتَهُمْ تَحْتَهُمْ تَحْتَهُمْ
انہیں چھوڑا: یہ تم کس حال میں تھے؟ تو
أَرْضِ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَا جَرُّوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ
انہوں نے کہا کہ ہم زمین پر بے بس اور مجبور تھے
تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝
تو فرشتوں نے کہا: کیا اللہ کی زمین وسیع
نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہی
وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ تو بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔ (۹۷)

نوٹ :- البتہ جہاد میں جا کر کافروں کے مقابلے پر بھاگ نکلنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس سے مسلمانوں کی
عزت اور آبرو بھی مجروح ہوگی اور دوسروں کے حوصلے بھی پست ہوں گے۔ (فصل الخطاب)

۱۰ یہ آیت ۹۷ میں مسلمانوں کے بارے میں اُتری جو مکے میں رہ گئے، ہجرت نہ کی اور پھر
جب جنگ ہوئی تو کفار کی فوج میں آکر قتل ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر و کفر ہی کے ماحول میں رہ کر
(باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(بچھلے صفحے کا بقیہ) - اگر اپنے ایمان کا تحفظ کر سکتا ہے تو وہاں رہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ہجرت واجب ہے۔ ان حالات میں بھی ہجرت نہ کرے گا تو کافروں ہی کا انجام ہوگا۔ غرض جب انسان کافروں کے ملک میں اپنے دینی فرائض انجام نہ دے سکے اور اس کو باطل کے غلط کاموں میں شریک ہونا پڑے، تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ (فصل الخطاب) امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان چاروں آیتوں میں کہ (۱) ”اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت اٹھاتا ہے۔“ (۲) کہو کہ ملک الموت تمہیں اٹھالیتا ہے جو تم پر تعینات کیا گیا ہے۔“ (۳) ہمارے رسولوں نے انہیں اٹھالیا اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔“ (۴) ”وہ لوگ جنہیں فرشتے اٹھالیں گے۔“ ان چاروں آیتوں میں کہیں تو خدا نے موت دینے کے فعل کی نسبت اپنی ذات کی طرف دی ہے۔ اور کہیں ملک الموت کی طرف۔ اور کہیں اپنے رسولوں کی طرف اور کہیں فرشتوں کی طرف۔ اصل میں خدا اس بات سے بزرگ و برتر ہے کہ وہ اس کام کو خود انجام دے۔ ہاں اُس کے فرشتوں اور اُس کے رسولوں کا فعل خود اللہ کا فعل ہے۔ اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں۔ پس خدا اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان رسول اور اپنے سفیر منتخب کرتا ہے۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے۔ ”اللہ فرشتوں اور آدمیوں میں سے رسول منتخب فرماتا ہے۔“ پس جو خدا کے فرمانبردار بندے ہیں، ان کی روجوں کو قبض کرنے کا انتظام رحمت کے فرشتوں کے سپرد ہے۔ اور جو نافرمان لوگ ہیں ان کی روجیں عذاب کے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ غرض خدا کے امین جو کام کرتے ہیں وہ خدا ہی کا کام کہلاتا ہے جیسا کہ خدا کا ارشاد ہے۔ ”اور تم کچھ نہیں چاہتے سوا اُس کے جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔“ (تفسیر صافی ص ۱۸ بحوالہ احتجاج طبرسی)

إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنْ (۹۸) مگر مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے وہ واقعی مجبور اور بے بس جو نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں پاتے (یعنی مستضعفین) ۹۸

يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۹۹ فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَغْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۱۰۰

تو بہت ممکن ہے کہ خدا انھیں معاف کرے (کیونکہ) اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔

مستضعفین سے مراد

حضرت امام محمد باقرؑ سے پوچھا گیا کہ مستضعفین سے کون لوگ مراد ہیں؟ امام نے فرمایا: "وہ لوگ جو اپنا بچاؤ کرنے کے معاملے میں بیوقوف ہوں۔ اور ایسے نوکر کہ جن سے تم کہو کہ نماز پڑھو تو وہ نماز پڑھ لیں اور وہی کچھ سمجھیں جو تم ان سے کہو۔ اور ایسے لوگ بھی جو تمہارے خرچ پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں اور جتنی بات تم ان سے کہو بس اتنی بات ہی سمجھیں۔ اور بہت بوڑھے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس میں شامل ہیں۔" (تفسیر صافی ص ۱۱۹ بحوالہ تفسیر عیاشی)

فقہاء نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ جیسی ملک میں رہ کر فرائض دین پوری طرح ادا ہو سکتے ہوں، اور یہ بھی معلوم ہو کہ دوسرا کوئی ملک ہے، جہاں آزادی کے ساتھ فرائض دین ادا ہو سکتے ہیں، تو اس ملک کی طرف ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ (سداک، جصاص)

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (۱۰۰) اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور رہنے سہنے کیلئے بڑی گنجائش پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اُس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر راستے ہی میں اُسے موت آجائے تو اُس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا۔ اللہ تو بہت معاف کرنے والا مسلسل بڑا رحم کرنے والا ہے۔

اللہ کی راہ میں ہجرت کی قدر و منزلت

ابوحزہ ثمالی سے روایت ہے کہ جب ہجرت

کی آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں میں سے ایک شخص جس کا نام جذع یا جذب ابن حمزہ تھا اور جو مکہ میں رہتا تھا، اُس نے کہا "خدا کی قسم! میں وہ نہیں ہوں جس کو خدانے مستثنیٰ کہا ہے میں اپنے آپ ہی ہجرت کرنے کی قوت بھی پاتا ہوں اور راستے سے بھی واقف ہوں۔ جبکہ وہ کسی شدید مرض میں مبتلا تھا مگر اُس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں مکہ میں ہرگز نہیں رہوں گا۔ پس وہ اُسے لے کر نکلے اور جب تنعیم تک پہنچے تو وہ مر گیا۔ اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر طبری ج ۱۹ بحوالہ المحج) عفار نے لکھا کہ مہاجرین کے لیے خدانے دو نعمتیں بیان فرمائی ہیں۔ (۱) مراغما کثیراً۔ یعنی زمین پر جانے کی بہت جگہ اور (۲) سعة یعنی وسعت اور گنجائش۔ آخرت میں فراخی اور جنسیں میں گنجائش

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا أَلْسِنَةً عَدُوًّا وَمُبِينًا ۝

(۱۰۱) اور جب تم سفر کرو زمین پر تو اس میں کوئی حرج نہیں تم پر کہ تم نماز قصر (کم) کر دو۔ (خاص طور پر) جب تم کو یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ (کیونکہ) یقیناً کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔

نماز قصر کے بارے میں امام نے فرمایا

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سفر کی نماز کے بارے میں کیا

فرماتے ہیں؟ امام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا: "سفر میں نماز کا قصر کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح حضر (وطن) میں پوری نماز پڑھنا۔" پوچھا گیا کہ خدا تو فرماتا ہے: "تم پر گناہ نہیں کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم نمازوں کو قصر کرو۔" خدا نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ایسا ہی کرو۔ جس سے اس کا بجالانا واجب ہو جائے؟ امام نے فرمایا: خدا فرماتا ہے کہ "صفا اور مردہ" خدا کی نشانیوں میں سے ہیں پس جو شخص خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ بجالاتے تو ان دونوں حالتوں میں طواف کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔" کیا تم نہیں دیکھتے کہ طواف ان دونوں حالتوں میں واجب ہے۔ اس لیے کہ خدا نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرمایا اور نبی نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اسی طرح سفر میں قصر کرنا ایسی بات ہے جس کا ذکر خدا نے قرآن میں فرمایا ہے اور نبی نے (باقی اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے کا بقیہ) اُس پر عمل فرمایا ہے۔ پوچھا گیا کہ اگر کوئی سفر میں پوری نماز پڑھے تو کیا دوبارہ نماز پڑھے؟ امام نے فرمایا: ”اگر اُس کے سامنے قصر کی آیت پڑھی گئی ہے اور اُس کا مطلب اُس کی سمجھ میں آگیا ہے اور پھر بھی اُس نے پوری نماز پڑھی تو اُس کو دوبارہ قصر کے پڑھے لیکن اگر یہ آیت اُس کے سامنے نہیں پڑھی گئی اور وہ اس حکم سے واقف نہیں اور اُس نے پوری نماز پڑھ لی تو اُس کے ذمے اعادہ نہیں ہے۔ اور ہر فرض نماز سفر میں دو رکعت ہے سوائے نماز مغرب کے جو تین رکعت ہے۔ (تفسیر صافی ص ۱۱۹ بحوالہ من لا یحضرہ الفقیہ و تفسیر عیاشی)

— نماز کا قصر کرنا یہ ہوتا ہے کہ چار رکعت والی نمازوں کو دو رکعت پڑھا جائے۔ (جلالین)
 — اگرچہ یہ نمازیں قصر والی آیتیں کافروں کے حملے کے خون کے ضمن میں آئی ہیں مگر فقہاء کے نزدیک سفر میں نماز کو قصر کرنے کا تعلق خون سے نہیں ہے۔ خون نہ ہوتے بھی سفر میں نماز قصر کرنا ضروری ہے۔ یہ بات سب فقہاء مانتے ہیں۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا ”نماز“ پوری نہ پڑھے کہ اللہ صاحب کی بخشش سے بے پروائی ہوتی ہے۔ (موضح القرآن)

— شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک یہ آیت قصر کے حکم میں نہیں آتی بلکہ نمازِ خوف کے بیان کیلئے ہے۔ (فتح الرحمن)
 — صاحب تبیان نے لکھا کہ یہ آیت نمازِ قصر اور نمازِ خوف دونوں کیلئے ہے اور حجاب کا بھی یہی قول ہے (تفسیر تبیان)
 — آیت میں نماز کو سفر میں قصر کرنے کا حکم ہے۔ اگر خون کا عالم ہو۔ لیکن فقہاء کے نزدیک نماز کو سفر میں قصر کرنا ضروری ہے خواہ خون ہو یا نہ ہو۔ خوارج کے علاوہ سارے مسلمان فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ آیت میں خون کا ذکر بطور شرط نہیں بلکہ ہر سفر کے لیے عام ہے۔ (مدارک، روح)
 — البتہ جمہور فقہاء اور فقہ جعفری میں یہ ہے کہ سفر کا جائز مقصد کیلئے تو نماز ضروری ہے۔ اور ہر جائز مقصد کیلئے جو سفر کیا جاتا ہے شرعی سفر ہوتا ہے اور سفر میں نماز قصر کرنا مستحب نہیں بلکہ واجب خواہ سفر بڑی ہو یا جری ہو۔ (زحبی روح)

وَإِذْ أَكُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ
الصَّوَاةَ فَلْتَقَمُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ
مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ
فَإِذَا سَجَدُوا فَدَيْكُوتُوا مِنْ
وَرَاءِكُمْ وَوَلَّتْ طَائِفَةٌ
أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا
مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِزْبَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَذَ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَالْوُتَّغْلُونَ عَنْ
أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ
عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ
أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى
أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا
حِزْبَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ آعَدَ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُهِينًا ۝

جنگ میں نماز خوف کا طریقہ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آنحضرت سے نماز خوف پڑھنے کا طریقہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: "امام نماز کے لیے بیٹھیں"

(پچھلے صفحے کا بقیہ) کھڑا ہو۔ اور اُس کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ آکر اُس کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور ایک گروہ دشمنوں کا مقابلہ کرے۔ امام ان لوگوں کے ساتھ ایک کعت نماز پڑھے، پھر کھڑا ہو جائے۔ اور لوگ بھی کھڑے ہو جائیں۔ امام تو کھڑا رہے اور لوگ اپنی دوسری رکعت پڑھ کر سلام پڑھ کر چلے جاتیں۔ اور دشمن کے مقابلے میں اپنے ساتھیوں کی جگہ لے لیں۔ اور دوسرے ساتھی آکر امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت پوری کر کے امام تو بیٹھ جائے اور یہ لوگ کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت پوری کریں اور سلام پڑھ کر چلے جاتیں۔ (تفسیر صافی ص ۱۲)

حضرت امام محمد ماقراً سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا ص نے فرمایا کہ " نماز مومنوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ " کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت گزر جائے اور پھر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز ادا نہ ہوگی (بلکہ قضا ہوگی)۔ (تفسیر صافی ص ۱۲ بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی) محققین نے نتیجے نکالے کہ اس آیت سے نمازِ جماعت کی اہمیت کا بھی انداز ہوتا ہے، کہ عالم خون و جنگ میں بھی نمازِ جماعت ادا کرنے کا حکم ہے (۲) شریعتِ اسلامی میں جستی، مستعدی اور سہرقت بیداری کو خاص کر حالتِ جنگ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ غفلت اور آرام طلبی اسلامی شریعت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ (ماجدی)

فقہاء نے لکھا کہ خون کی دو حالتیں ہیں اور دونوں کے حکم ایک ہیں۔ (۱) ایک یہ کہ میدانِ جنگ گرم ہو اور جماعت برباد کرنا ممکن ہی نہ ہو تو نمازِ جماعت اڑادی جائے گی اور اس کا ذکر سورۃ بقرہ کی ایک آیت ۲۳۹ میں موجود ہے، شدتِ خون میں نمازِ فرادی پڑھی جائے گی سواری میں، ہر حال میں نماز ممکن ہے۔ رکوع اور سجدہ کیلئے رکوع کافی ہے۔ قبیلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں۔ (۲) دوسری حالت یہ ہے کہ جنگ بھی شروع نہ ہوئی ہو اور نمازِ جماعت کا امکان ہو۔ اس آیت میں اسی حالت میں نمازِ جماعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا (۱۰۳) پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے بیٹھے،
 اللَّهُ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ اور کروٹ (کروٹ) اٹھ کو یاد کرتے رہو۔
 فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے
 اِن الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تو پوری نماز ادا کرو۔ بیشک نماز ایک ایسا
 كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۱۳ فریضہ ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ
 مؤمنین لازم کیا گیا ہے۔ لہ

فریضہ نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرو لہ حضرت ابو عبد اللہ امام جعفر صادق ۴

سے روایت ہے کہ جناب سول خدا ۱

نے ارشاد فرمایا کہ: "مَوْقُوتًا" یعنی پابندی وقت کے ساتھ، کے معنی ثابتاً ہیں۔ یعنی اگر نماز
 اپنے (فضیلت کے) وقت سے تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، بشرطیکہ اسے
 نماز کا ضائع ہونا نہ کہیں۔ جیسا کہ خدا نے ایک قوم کے بارے میں فرمایا ہے کہ "انہوں نے نماز ضائع
 کر دی اور خواہشات کی پیروی کی۔ بس عنقریب وہ اپنی گمراہی (کی سزا) سے مل جائیں گے"
 محققین نے لکھا کہ احکام شریعت پر عمل کرنا بھی ذکر الہی ہے۔ اور نماز کے قائم کرنے (اقامت الصلوٰۃ)
 کے معنی نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔

۱۳ یہ نوافل کا بیان ہے جب تک میں اگر نوافل بھی ادا کرنا چاہتا ہوں تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اٹھتے بیٹھتے ادا کرو۔ ذکر خدا کو
 دعا کرو یہ کام ہر وقت ہو سکتا ہے اور اس سے خدا کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ (مجمع البیان)

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ (۱۰۴) اور کافر قوم کا پیچھا کرنے میں سستی نہ
 اِن تَكُونُوا اَتَالَمُونَ فَانَّهُمْ
 يَا لَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ ۵
 وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۶

کرو۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو
 انہیں بھی ویسی ہی تکلیفیں پہنچتی ہیں
 جیسی تمہیں پہنچتی ہیں لیکن تمہیں اللہ
 سے وہ امید ہے جو انہیں نہیں ہے، اور اللہ
 تو سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
 بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
 بِمَا آزَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
 لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۱۰۵

بلاشبہ ہم نے آپ پر یہ کتاب
 حق اور سچائی کے ساتھ اتاری ہے تاکہ
 جو راستہ خدا نے آپ کو دکھا دیا ہے اس کے
 مطابق آپ لوگوں میں فیصلہ کریں۔ اور آپ
 بے ایمان لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں۔

فیصلے کا حق رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کو عطا ہوا ہے

حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا: "اللہ نے
 اپنے آپ سے طاہرین سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا: اللہ نے
 اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنے رسول اور ائمہ طاہرین کے سوا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے
 کا حق نہیں دیا ہے۔" اس کے بعد آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اور پھر جناب رسول خدا نے
 فرمایا کہ "اس آیت کا حکم میرے اوصیاء کے لیے بھی جاری ہے۔" (صافی منہج الجوالکانی)

آیت نے واضح ہدایت فرمائی کہ مقدمات کے جو کچھ بھی فیصلے کیے جائیں وہ قرآن کے مطابق ہوں، یہ نہ ہو کہ اپنی خواہشات اور مفادات کے تحت یا انسانوں کے گڑھے ہوئے قانونوں کے تحت فیصلے کیے جائیں۔ اس قسم کے فیصلے خداوند عالم کی حکمرانی کو ٹھکرانے کے مترادف ہوں گے۔

شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا ”یہ اول و آخر کی آیت میں ذکر ہے ایک قصے کا۔ حضرت کے وقت ایک انصاری کی زرہ آٹے میں دھری گم ہوئی۔ صبح تلاش ہوئی تو آٹے کا خط (لیکر) دیکھا ایک شخص کے گھر تک۔ اُس کا نام طعمہ ابن ابیر تھا۔ وہاں جھاڑا (تلاشی) لیا تو زرہ نہ پائی۔ خط آگے دیکھا ایک یہودی کے گھر تک۔ زید نام، اور وہاں پائی۔ اُس یہودی نے کہا مجھے طعمہ نے سپرد کی۔ طعمہ نے کہا میں بری ہوں، چور وہی ہے۔ طعمہ کی قوم (مسلمانوں) نے شورت کی کہ ہم حضرت کے پاس مل کر گواہی دیں گے کہ طعمہ بری ہے، تو حضرت ہماری حمایت کریں گے۔ اور یہودی چور ٹھہرے گا۔ صبح کو یہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ حضرت کو خبردار کر دیا کہ فی الحقیقت چور یہی تھا طعمہ۔“ (موضع القرآن)

ثابت ہوا کہ طعمہ کی قوم والے مسلمان تھے اور طعمہ کو چور جانتے ہوئے ایک یہودی کو پھانسنے چاہتے تھے۔ اس سے اندازہ فرمائیں کہ رسول خدا ﷺ کے دور کے مسلمانوں میں کیسے کیسے جُغادری موجود تھے۔ چوری اور سینہ زوری۔ ایک بے گناہ کو پھانسنے اور سزا دلوانے کی کوشش۔ کیا ایسے لوگ ہمارے لیے اسلام کا نمونہ بن سکتے ہیں؟ اگر خداوند عالم کو ناموس صحابہ کا تحفظ منظور ہوتا تو مسلمان چور کا پردہ کیوں فاش کرتا۔؟

وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ۗ إِنَّ (۱۰۶) ہاں اللہ سے معاف کرنے
 كَانَ عَفْوَرًا رَحِيمًا ۝ کی سفارش کریں۔ یقیناً اللہ بڑا
 بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔

خاتن کی سفارش یا وکالت کو اللہ ناپسند کرتا ہے

اور خدا کا رسولؐ سے نہ
 فرمانا کہ "بددیانتوں کی

وکالت نہ کیجیے گا" اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے صفائی پیش نہ کیجیے گا۔ برا کوئی بھی ہو برا ہے
 ہاں چونکہ مسلمان ہے اور آپؐ کا کام دعا، خیر کرنا ہے اس لیے آپؐ ان کے لیے معافی کی درخواست
 کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسولؐ کو جو معافی مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا تعلق رسولؐ کے اپنے کسی
 عمل سے نہیں ہے بلکہ ان مسلمانوں کے عمل سے اس کا تعلق ہے جو مسلمان چور کو بچا کر ایک بے گناہ
 یہودی کو چوری کے الزام میں پھنسانا چاہتے تھے۔ عام مسلمانوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ رسولؐ
 نے بھی معاذ اللہ مسلمانوں کی حمایت کی۔ جس پر رسولؐ کو معافی مانگنے کا حکم دیا گیا۔ (جلالین)
 مگر شیعہ مفسرین اس تفسیر کو ناقابل تسلیم اور شان رسالت کے خلاف سمجھتے ہیں اور قبول نہیں
 کرتے۔ (تفسیر تبيان - فضل الخطاب) بعض سنی مفسرین نے بھی لکھا
 اصل میں رسولؐ کو استغفار کا حکم ان لوگوں کیلئے تھا جو مسلمان مجرم کی بے جا حمایت کر رہے تھے۔
 (قرطبی - تفسیر کبیر)

وَتُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ (۱۰۷) اور آپ ان لوگوں کی حمایت
 يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ
 اللہ لا یحب من کان
 خَوَانًا أَثِيمًا ۱۰۷
 میں بحث و مباحثہ اور وکالت نہ
 کریں جو خود اپنے ساتھ خیانت
 کرتے ہیں۔ یقین جانیں کہ اللہ
 کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ (۱۰۷)

(پچھلے صفحے (آیت ۱۰۷) کا بقیہ) آیت میں بتایا گیا ہے کہ خیانت کا وبال بالآخر خائن ہی کو
 بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس خیانت کو خود اپنے آپ سے خیانت کرنا بتایا گیا ہے۔ (روح المعانی)
 گناہ کرنا خود اپنے اوپر ظلم کرنا ہے لہ

قرآن کے نزدیک ہر گناہ اپنے ساتھ غداری
 اور بدخواہی ہے۔ اس لیے کہ اپنی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جہنم اور خدا کی ناراضگی سے خود کو
 بچایا جاتے۔ ابدی ہلاکت سے اپنی حفاظت کی جاتے۔ گناہ کرنا خود اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔

(جلالین - مجمع البیان)

اب جو مسلمان چوری تو خود کرے اور الزام یہودی پر لگا دے تو گویا اُس نے اپنے
 ساتھ بھی غداری کی اور پوری مسلمان جماعت کو بدنام کر کے تمام مسلمانوں سے بھی غداری کی۔
 اور رسولؐ کے سامنے جھوٹی گواہی دے کر چور کے مسلمان ساتھیوں نے رسولؐ سے بھی غداری کی۔
 (فصل الخطاب)

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ (۱۰۸) یہ لوگ انسانوں سے تو اپنی حرکتیں
 لَا يَسْتَخْفُونَ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ
 مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا
 يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ
 اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَاطًّا ۝
 چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا
 سکتے۔ خدا تو اُس وقت بھی اُن کے
 ساتھ ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو
 چھپ چھپ کر اُس کی مرضی کے خلاف
 باتیں بناتے ہیں اور اللہ اُن کی حرکتوں پر پوری طرح حاوی ہے۔ (۱۰۸)

لے یہ خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا اسلامی عقیدہ ہے جو تمام جرائم کو ختم کرنے کی
 ضمانت ہے۔

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد
 فرمایا کہ ”اس آیت سے مراد چند خاص لوگ ہیں اور عبیدہ بن الجراح بھی ان میں شامل ہیں۔“
 دینِ خدا میں تغیر کرنے والوں کا قصہ (تفسیر صافی ص ۱۲۱ بحوالہ کافی)

امیر المؤمنین حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ ”اللہ نے دینِ خدا میں تبدیلیاں پیدا کرنے
 والوں کا قصہ اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ رسولؐ کی وفات کے بعد اسی طرح باطل کو قائم
 کریں گے جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کے بعد تورات اور انجیل
 میں تغیرات کیے۔“ (تفسیر صافی ص ۱۲۱ بحوالہ کافی)

۷۰ یبیتون ”راتوں کو چھپ کر باتیں کرنے کے ہوتے ہیں۔ اس کے معنی رات بسر کرنا بھی ہے چھپے چوری
 منصوبے بنانے بھی ہے۔ رات کو شور کرنے کے بھی ہیں۔ (شاہ ولی اللہ رفیع الدین۔ مجمع البیان ج ۱۰)

هَآنْتُمْ هُوَ لَآءِ جَدَلْتُمْ (۱۰۹) اچھا اگر تم لوگوں نے اس دُنیا کی
عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا زندگی میں اُن (مسلمانوں) کی طرف سے
فَمَنْ يُجَادِلِ اللّٰهَ عَنْهُمْ جھگڑا اور بحث مباحثہ کر بھی لیا تو
يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَمْ مَنْ يَكُونُ قیامت کے دن اللہ سے اُن کی طرف سے
عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ۝ جھگڑا (اور بحث مباحثہ) کون کرے گا؟

اور وہاں اُن کا وکیل کون بنے گا؟
وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ (۱۱۰) اور اگر کوئی شخص بھی کوئی بُرا کام
نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ کر گزرے یا اپنے اوپر ظلم کر جائے اور
اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ اُس کے بعد اللہ سے معافی کی درخواست
کرے، تو وہ خدا کو بہت معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا پائے گا۔

بُرَانِي اور اپنے اوپر ظلم کرنے سے مراد

شہ عبدالقادر صا لکھا: "گناہ فرمایا
"کبیرہ" کو، اور اپنا بُرا کیا فرمایا "صغیرہ" کو۔"

علامہ طبرسی نے لکھا "بُرَانِي سے مراد گناہ یا بُرا کام۔ اور اپنے اوپر ظلم کرنے" کے معنی

کسی بے گناہ کو پھنسانا، شرک کرنا یا ظلم کرنا۔ (مجمع البیان)

"بُرَانِي کرنے" کے معنی دوسروں پر زیادتی کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اپنے اوپر ظلم کرنے"

کے معنی انفرادی گناہ ہے۔ یہ معنی بہترین میں اور جامع ہیں۔

(فصل الخطاب)

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا (۱۱۱) اور جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ
 يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ
 اللَّهُ تَوَسُّبًا لِّكُلِّ شَيْءٍ عَالِمًا ۝
 صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور
 اللہ تو سب کچھ جاننے والا ٹھیک

ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ (۱۱۱)

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ (۱۱۲) اور جو کوئی بھی (بلا جانے) غلطی کرے
 إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ
 احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا
 مُّبِينًا ۝
 یا (جان بوجھ کر) گناہ کرے اور پھر
 اُس کو کسی بے قصور کے سر تھوپے،
 تو اُس نے ایک بہت بڑا جھوٹا (الزام)
 لگایا اور کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔

خطیئۃ، اِثْمٌ اور بُهْتَانٌ کے معنی
 خدا اور بندے کے درمیان ہو اور بے ارادہ ہو جائے۔ (ابن جریر، مارک)

اور اِثْمٌ یعنی وہ بڑا گناہ ہے جو قصداً کیا جائے اور جو بندوں پر ظلم ہو۔ (ابن جریر، روح المعانی، مارک)
 اور آخر میں خدا کا اس کو بُهْتَانٌ اور کھلا ہوا گناہ "فرمانا شاید اس لیے ہے کہ اُس آدمی
 کے لحاظ سے جس پر یہ جھوٹا الزام چوری کا لگایا گیا، یہ بُهْتَانٌ (الزام تراشی) ہے اور خدا کی
 نگاہ میں کھلا ہوا گناہ ہے۔ اس الزام تراشی کی سخت مذمت ثابت ہوئی۔ (فصل الخطاب)
 اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں عدل و انصاف کو کتنی اہمیت حاصل ہے اور کسی گناہ کو پھینکانا کتنا بڑا
 جرم ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ (تبیان)

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ (۱۱۳) اور اگر آپ پر اللہ کا فضل و کرم اور
 رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ
 أَنْ يُضْلُوكَ ۖ وَمَا يُضْلُونَ
 إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ
 مِنْ شَيْءٍ ۗ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ
 مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

رحمت نہ ہوتی تو ان مسلمانوں میں کا ایک
 گروہ تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے
 لیکن حقیقت میں وہ خود اپنے ہی کو گمراہ
 کر رہے تھے، اور آپ کو کچھ بھی نقصان
 نہیں پہنچا سکتے تھے (کیونکہ) اللہ نے تو
 آپ پر اپنی کتاب اور حکیمانہ راز (پیلپی) ^۱
 اتار دیے ہیں، اور آپ کو وہ سب کچھ
 بتا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آپ پر تو اللہ کا فضل و کرم بہت ہی زیادہ ہے۔

بے ایمان مسلمان قسمیں کھا کھا کر جھوٹی گواہیاں دے دے کر بے گناہ
 یہودی کو پھانسنے چاہتے تھے تاکہ رسولؐ یہودی کو سزا دیں اور مسلمان چور بچ جائے۔ چاہے
 رسولؐ کے دامن عدل و انصاف پر داغ ہی کیوں نہ آجائے لیکن خدا نے اپنے فضل و کرم سے
 رسولؐ کو حقیقت حال بتادی اور اس طرح ان دوست نادر دشمنوں کا منصوبہ ناکام رہا (فضل انفا)
 خدا کا فرمانا " اَنْ يُضْلُوكَ " یعنی " ان میں سے ایک گروہ نے یہ
 ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو بھٹکا کر رہیں گے۔ " یعنی آپ کو دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کرالیں گے
 (از ابن عباسؓ، روح)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ
بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ
مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝
وہ لوگ چُپکے چُپکے ایک دوسرے کے کانوں
میں جو باتیں کرتے ہیں اُن میں زیادہ تر
باتوں میں اچھائی یا بھلائی کی کوئی بات
نہیں ہوتی، سو اس کے کہ کبھی کوئی چُپکے
سے کسی کو نیکی یا صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب
دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے
کی بات چیت کرے۔ اور جو کوئی اللہ کو راضی
کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اُس کو بہت ہی بڑا ثواب عطا کریں گے۔ لے (۱۱۴)

کلام کی تین قسمیں ہیں لے حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے، کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا کہ:

”کلام کی تین قسمیں ہیں (۱) صدق (۲) کذب (۳) اصلاح بین الناس۔ اور اصلاح کی تفسیر یہ ہے کہ کسی شخص سے کوئی بات سنی جس سے کسی دوسرے کی بُرائی ٹپکتی ہو۔ پھر جب تم اُس دوسرے سے ملو تو اُس شخص سے یہ کہہ دو کہ میں نے فلاں شخص سے تمہاری تعریف سنی ہے۔ یعنی جو بُرائی تم نے سنی تھی، اُس کے خلاف بیان کرو تاکہ دونوں میں فساد نہ رہے۔ بلکہ اصلاح ہو جائے۔“ (تفسیر صافی ص ۱۲۱ بحوالہ کافی)

جھوٹ تین باتوں میں جائز ہے حضرت امام جعفر صادقؑ نے اپنے آباؤ اجدادؑ کے ذریعے سے روایت کی کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”جھوٹ تین باتوں میں جائز ہے (۱) لڑائی میں دشمن کو دھوکہ دینے کیلئے (۲) بیوی سے وعدہ کرتے ہوئے (۳) لوگوں کے درمیان اصلاح یا دوستی کراتے ہوئے۔“ (الخصال)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ (۱۱۵) مگر جو شخص صحیح راستے کو واضح طور پر
 بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ جان لینے کے بعد بھی رسول کی مخالفت
 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کرے اور ایمان والوں کے راستے کے
 نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ خلاف راستے چلے تو پھر ہم بھی اُسے اسی
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ طرف جانے دیں گے جدھر وہ از خود پھر
 گیا ہے۔ اور اس طرح اُسے جہنم تک پہنچا دیں گے، جو بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے۔

اتباع رسول اور آل رسول ہی صحیح راستہ ہے

محققین نے تیسرا نکالا کہ رسول کی پیروی

کرنا ایمان کا حقیقی معیار ہے۔ کچھ مسلمانوں کا کسی راستے پر چلنا معیار نہیں۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ معصوم کی پیروی کی جائے اور دین کے اصولوں کی پابندی کی جائے۔ (مجمع البیان)

لیکن تعجب ہے کہ اگر مفسرین آیت کے پہلے جزو کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں اور آیت کے دوسرے جزو سے جہوریت، اجماع اور شوری کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش فرماتے ہیں جیسے کہ شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھ دیا۔ ”پس جس بات پر اجماع ہو، وہی اللہ کی مرضی ہے۔ اور جو منکر ہو سو وہ دوزخی ہے“

حالانکہ اسی آیت میں مسلمانوں کے اجماع کو خدا نے باطل قرار دیکر یہودی کو بچا لیا جبکہ مسلمانوں نے حق کے خلاف اجماع کر لیا تھا اور جو مسلمان کے بری ہونے کی جھوٹی گواہیاں دی تھیں، خدا ان کی سخت مذمت کی ہے اور خدا کا یہ فرمانا کہ ”جدھر وہ گیا اسی طرف ہم اُسے جانے دیں گے“ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی بڑے کام کرنے والے کو زبردستی روک دیں اور زبردستی ٹھیک راستے پر لگا دیں۔ (جلالین)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ۝

بیشک اللہ اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اُس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے مگر اس سے کم جو دگناہ (بھی ہوا ہے) جس کیلئے چاہے گا، معاف کر دے گا (قرآن مجید) جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا تو وہ مگر ابھی میں بہت ہی دور نکل گیا۔ (۱۱۶)

شُرک ناقابلِ معافی گناہ ہے

محققین نے نتیجے نکالے کہ (۱) شرک وہ گناہ ہے

جو ناقابلِ معافی ہے۔ (۲) باقی دوسرے گناہوں کی معافی کا امکان ہے۔ (۳) مگر خدا کا یہ فرمانا کہ جس گناہ کو وہ چاہے "معاف کر دے" اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کے معاف ہونے کا اتنی وعدہ نہیں۔ اس طرح اُمید اور خوف کو ملا دیا جو ایمان کا خاص جوہر ہے۔

عام اصول مفسرین نے یہ لکھا کہ فروعی اور عملی گناہوں میں جہاں خدا و رسولؐ کے حکم کا انکار نہ کیا گیا ہو، بس عملی کوتاہی یا گناہ کیا گیا ہو، وہاں معافی کی گنجائش بھی ہے اور اُمید بھی۔ لیکن اگر دین کے بنیادی اصولوں میں انحراف کیا جائے۔ یعنی خدا و رسولؐ کے حکم سے انکار کر دیا جائے تو پھر مغفرت اور شفاعت کا امکان نہیں رہتا۔ (فصل الخطاب)

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح توحید کا عقیدہ تمام ممکن بھلائیوں اور سیکویوں کی جڑ ہے، اسی طرح شرک ساری برائیوں اور گناہوں کی جڑ ہے اس لئے کسی دوسرے گناہ کو شرک کی برابرتزا نہیں دیا جاسکتا۔ (ماجری) اس آیت نے خوارج کے اُس عقیدے کو رد کر دیا کہ "گناہ کبیرہ کا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔" (قرطبی)

اِنَّ يَدِ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا (۱۱۷) وہ (مشرك) اللہ کو چھوڑ کر کچھ زبانی
 اِنشَاءً وَاِنَّ يَدِ عُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا ديو یوں کو (خدا سمجھ کر) پکارتے ہیں۔
 مَرِيْدًا ۱۱۸ (حقیقت میں) وہ اُسی کُشش شیطان کو
 پکارتے ہیں۔

مشرك دراصل شیطان کی پرستش کرتے ہیں پھر بتایا گیا کہ وہ جو بتوں کی

پوجا کرتے ہیں وہ اصل میں شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ (جلالین) یہ اس لیے کہا گیا کہ ہر قسم کا غلط کام
 شیطان ہی سمجھاتا ہے۔

(آیت ۱۱۹) شیطان کی زبانی بتایا گیا کہ شیطان کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ پہلی بات شیطان نے کہی کہ
 میں گمراہ کروں گا۔ یعنی غلط عقیدے اور نظریات پھیلاؤں گا۔ دوسری بات شیطان نے کہی کہ "انہیں
 سبز باغ دکھاؤں گا" یعنی غلط توقعات اور اُمیدیں باندھوں گا کہ وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا
 کرنا بھی بھول جائیں گے اور طرح طرح کے غلط کاموں کو انجام دیں گے۔ انسان دوسرے کے گلے کاٹتا ہے
 انہیں غلط توقعات اور جھوٹی اُمیدوں کی وجہ سے۔ تیسری بات شیطان نے یہ کہی کہ ان کے دین میں عیب
 رائج کر دوں گا مثلاً۔ یہ کافروں کا دستور تھا کہ گائے یا بکری کا ایک بچہ نبی کے نام کر کے اُس کان میں نشان ڈال دیا
 اور اُس کی پوجا کرنے لگے۔ (موضع القرآن) بقول شیطان چوتھا کام یہ کروں گا کہ اللہ کی طرف کی پیدائش کی
 صورت کو بدل دوں گا یعنی ہر قسم کا غیر فطری کام کرواؤں گا۔ حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے
 کہ "اللہ کے دین کو بدلوا دوں گا۔" (یہی ابراہیم اور مجاہد کا بھی قول ہے۔) (تبیان)

غرض مشرکوں کو بتایا ہے کہ بتوں کو ردیوں کو پکارنا عین شیطان کو پکارنا ہے۔ (مجاہدی)

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخِذَنَّ (۱۱۸) جس پر اللہ نے لعنت کی تھی اور جس اللہ سے کہا تھا:
مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا^{۱۱۸} میں تیرے بندوں میں سے اپنا ایک مقرر حصہ ضرور
لے کر رہوں گا۔ لہ

وَلَا ضَلَمَ لَكُمْ وَلَا ضَلَمْتُمْ وَلَا مَرَمَ وَلَا مَرَمْتُمْ (۱۱۹) اور میں انہیں ضرور گمراہ کر کے
چھوڑوں گا۔ میں انہیں انکی آرزووں
میں الجھا دوں گا، پھر انہیں حکم دوں
گا تو وہ جانوروں کے کانوں کو پھاڑ ڈالیں
گے۔ پھر انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی
بناوٹ ہی کو بدل ڈالیں گے۔ اور جو بھی
اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنائے گا تو وہ کھلا ہوا نقصان اٹھائے گا۔

لہ شیطان کہے گا کہ میں ان اوقات میں، ان کی محنتوں اور کوششوں میں، ان کی قوتوں،
قابلیتوں میں ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا اور ان کو دھوکہ دیکر ایسے ایسے کام کراؤں گا
کہ ان کی ان چیزوں کا زیادہ بڑا حصہ میری مرضی کے مطابق استعمال ہوگا۔ (تفہیم)

حضرت امام جعفر صادقؑ نے اپنے آباءِ طاہرین کے
خَلْقُ اللَّهِ سے مراد: |
ذریعے سے روایت نقل فرمائی ہے کہ جناب رسولِ خداؐ نے ارشاد فرمایا: ”اس آیت میں خَلْقُ اللَّهِ“
سے مراد دینِ خدا ہے۔ یعنی خدا کا امر یا نہی۔ اور اس کی تائید اللہ کے اس قول سے ہوتی ہے:
لہ (اس آیت کی وضاحت پچھلے صفحہ ۵۹۳ پر ملاحظہ فرمائیں)

(بقیہ تفسیر آیت ۱۱۹ - از صفحہ ۵۹۴)

”فطرۃ اللہ الّتی فطر النّاس علیہا لا تبدل لخلق اللہ ذلک الدّین الّقیم
یعنی فطرتِ خدا جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (اِس لئے) دینِ خدا میں کوئی تبدیلی نہ ہو
گی، یہی دینِ قیّم ہے۔“ (تفسیر صافی ص ۱۲۱ بحوالہ تفسیر مجمع البیان)

خلقت یا بناوٹ کے تبدیل کرنے سے مراد چہرہ، صورت یا صفت کا بدل دینا ہے
اللہ کی اجازت کے بغیر۔ مثلاً نر جانوروں کا خستی کر دینا، غلاموں کو خواجہ سرا بنا دینا وغیرہ
ابن جریر نے بھی خَلَقُ اللہ کے معنی دین اللہ کے لکھے ہیں اور انھوں نے یہ معنی
ابن عباس، مجاہد، عکرمہ تابعی سے نقل کیے ہیں اور دوسرے مفسرین بھی یہی معنی لکھے ہیں۔ (ابن جریر، قرطبی)
یہ بھی کہا گیا ہے کہ آفتاب پرستی، آگ پرستی، درخت پرستی، حیوان پرستی بھی اللہ کی خَلَقِ کو
تبدیل کرنا ہے۔ کیونکہ جو چیز محکوم تھی اُسے حاکم بنا لیا۔ اور شیطان کو دوست بنانے کے معنی یہی
ہیں کہ احکامِ شریعت کو چھوڑ کر خود اپنے بنائے ہوئے طریقوں کو اختیار کیا جائے اور شیطان
کے چلیوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج اور تصورات کو دلیلِ راہ بنا لیا۔ (قرطبی)

دراصل یہاں جس رد و بدل کو شیطانی کام بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز
سے وہ کام لے جس کیلئے خدا نے اُسے پیدا ہی نہیں کیا ہے، اور کسی چیز سے وہ کام لے جس کیلئے خدا
نے اُسے پیدا کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ خلافِ فطرت کام کرے مثلاً: ہم جنس پرستی، رہبانیت، مردوں
عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، لڑکوں کو لڑکیاں بنانا، عورتوں سے وہ کام لینا
اور ان پر وہ ذمے داریاں ڈالنا جن کیلئے وہ پیدا ہی نہیں کی گئی ہیں، لوہے سے ایسے سامان بنانا جو
بے گناہوں کے خون کو بہانے کے کام آئیں وغیرہ۔ گویا یہ لوگ خدا کی بنائی ہوئی فطرت کو غلط سمجھ کر اس کو اپنی
مرضی کے مطابق بدلنا چاہتے ہیں۔ (تفہیم)

يَعِدُّهُمْ وَيَمَيِّتُهُمْ مَا وَمَا يَعِدُّهُمْ (۱۷۰) (شیطان) تو ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۱۷۰
مگر شیطان کے سوا وعدے سے سوا دھوکے کے کچھ بھی تو نہیں ہوتے (۱۷۰)

شیطان جبلِ ثور پر چڑھ کر چینی لگا لے حضرت امام جعفر صادق ؑ سے روایت ہے کہ جس وقت آیت

نازل ہوتی کہ ”وہ لوگ جس وقت کوئی بُرا کام کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر تسلیم کرتے ہیں اور پھر اللہ کو یاد کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو وہ خدا کو بڑا معانت کرنے والا پائیں گے۔“ اس آیت کے اترنے پر ابلیس سبکے کے قریب ایک پہاڑ پر چڑھ گیا جس کا نام ثور ہے۔ اور بہت بلند آواز سے اپنے عفریتوں پر چیخا۔ سب اُس کے پاس جمع ہو گئے۔ اُس نے بتایا کہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ پس کون ہے جو اس کا ٹوڑ کر سکے۔ ایک عفریت نے کہا کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ ابلیس نے کہا، تو اس کا اہل نہیں۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا اُس نے اپنی ترکیب بتائی۔ ابلیس نے کہا، تو بھی اس کا اہل نہیں۔ اس پر دوسرا اس الخناس کھڑا ہوا۔ اور کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ ابلیس نے پوچھا: کس طرح؟ اُس نے کہا ”میں اُن گناہ کرنے والوں سے دُنیا کے فائدوں کے ملنے کا وعدہ پر وعدہ کروں گا۔ اور اُن کو خوب امیدیں دلاؤں گا، یہاں تک کہ گناہ کریں، پھر یہی چال چلکر انہیں خدا سے معافی مانگنا ہی بھلوا دوں گا۔“ ابلیس نے کہا تو اس کام کا واقعی اہل ہے۔ اور اُسے اس کام پر قیامت تک کھیلنے مقرر کر دیا۔

(تفسیر صافی ص ۱۲ بحوالہ البھاس)

شیطان کے جھوٹے وعدوں کا مطلب

شیطان کے جھوٹے وعدوں کا مطلب یہ ہے کہ ”یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حشر نشر کوئی چیز نہیں، حساب کتاب کوئی چیز نہیں، جو کچھ ہے بس یہی مادی دُنیا ہے:۔“

۴۔ بابر بعیش کن کہ این عالم دو باہ نیست

یعنی: بابر بعیش کرے، کیونکہ دُنیا اور اس کی سچ دھج پھر دو باہ ملنے والی نہیں۔

یہی عقل جزوی کا سب سے بڑا معیار ہے۔ وحی کی کوئی حقیقت نہیں، جو کچھ ہے بس یہی مادی قانون ہیں، ان کے ادھر کوئی خدا یا خدا کی مشیت حاکمِ اصلی نہیں۔ فحش کاموں میں

کوئی حرج نہیں وغیرہ وفسیرہ (ماجدی)

غرض شیطان کا سارے کا سارا کاروبار ہی جھوٹے وعدوں اور جھوٹی اُمیدوں

کے دلانے کے بل پر چل رہا ہے۔ وہ لوگوں کو غلط راستے پر چلانے کے لیے ان کو سبز باغ دکھاتا ہے کسی کو جنسی لطف و لذت کے باغات، کسی کو مالی منفعتوں کے باغات، کسی

کو جھوٹی شہرت، عزت، ناموری اور کامیابیوں کے وعدے، کسی کو کُرسی اور سر بلندی کی توقعات، کسی کو یہ بھروسہ دیتا ہے کہ نہ عذاب ہے نہ آخرت، بس مکر مٹی ہو جانا ہے

اور پھر کسی کو یہ غلط اُمیدیں کہ فلاں بزرگ کی وجہ سے تم بچ جاؤ گے، لہذا جتنے چاہو گناہ کرو۔ غرض جس کو جیسا دیکھا اُس کو ویسا ہی باغ دکھایا اور پھانس لیا۔

(تفہیم القرآن)

أُولَٰئِكَ مَا أُوهِمُ جَهَنَّمَ (۱۲۱) ان لوگوں کا (جو اُس کے وعدوں پر بھروسہ
وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۱۲۱ کرتے ہیں) ٹھکانا جہنم ہے۔ اور وہ لوگ
اُس سے چھٹکارا پانے کا کوئی طریقہ نہ پائیں گے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (۱۲۲) اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا
مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۱۲۲ اور نیک کام کرتے رہے تو اُنہیں ہم
عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں
گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی
اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔
یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اور (بجلا) اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات کا سچا ہوگا۔

نیک کام کرنے والے مومنوں کیلئے
جنتوں میں ہمیشگی کی رہائش

ہے۔ کیونکہ عملِ صالح کے لیے صالح اور اچھے محرک کا ہونا لازمی شرط ہے۔ اگر نیک کام
ریا کاری، نمائش یا کسی اور مادی فائدے کے لیے کیا جائے تو وہ عمل بظاہر اچھا لگتا ہے
لیکن حقیقتاً اچھا نہیں ہوتا۔ اسی اخلاصِ عمل کو ایمان کہتے ہیں، اس کے بغیر عملِ صالح صرف
صوراً صالح ہوگا، حقیقتاً صالح نہ ہوگا۔ بغیر اخلاصِ نیت یا ایمان کے کسی عمل کو عملِ صالح
کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
(ماجدی)

لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمَانِي (۱۲۳) نہ تو تمہاری آرزوؤں ہی سے کچھ
 أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْملُ سُوءًا ہوتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں
 يُجْزِيهِمْ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ (ہونا تو بس یہ کہ)
 دُونَ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا جو کوئی بھی بُرائی کرے گا، وہ اُس کی
 سزا پائے گا۔ اور اللہ کے مقابلے پر کسی کو اپنا سرپرست یا مددگار بھی نہ پائے گا۔

مختلف بلاؤں وغیرہ کے سبب نیکیوں میں صافہ ہوتا ہے

حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادقؑ نے اپنے والدِ محترم سے عرض کی کہ تمہارے گناہ گاروں
 کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ (تفسیر صافی ج ۱۲۲ بحوالہ عین اخبار الرضا)
 حضرت امام محمد باقرؑ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کہ ”جو شخص بھی بُرائی کرے گا، اُس کی بدلہ پائے گا“ نازل
 ہوئی تو اصحابِ رسولؐ میں سے کسی نے کہا کہ یہ آیت کس قدر سخت ہے جناب رسولِ خداؐ نے فرمایا: ”کیا تمہاری جانوں
 مالوں اور اولاد پر کچھ بلائیں نہیں آئیں؟“ عرض کی، ضرور آتی ہیں۔ فرمایا: ”بس اُن کے سبب خدا تمہارے نامرغمال
 میں نیکیاں لکھتا جائے گا، اور تمہارے گناہ مٹا جائے گا۔“ (تفسیر صافی ص ۱۳۲ بحوالہ تفسیر عیاشی)
 حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ ”خدا کو جب کسی بند کی عزت کرنی مقصود ہوتی ہے اور اُس کے ذمے کوئی
 گناہ بھی ہوتا ہے، تو اللہ اُسے کسی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے (تا کہ وہ گناہ ختم ہو جائے) یا اگر یہ نہ کیا تو اُس کی
 موت کو اُس پر سخت کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ کی مکافات ہو جائے۔“ (کافی)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ (۱۲۴) اور جو کوئی بھی نیک کام کرے گا
 مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ
 خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن
 مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
 بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل
 الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝
 ہوں گے، اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا۔

(پچھلے صفحے کا بقیہ) "اُمّانی" کے معنی میں ایسے غلط تصورات شامل ہیں کہ مثلاً ہم کیونکہ
 مومن ہیں، رسول اور آل رسول کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں گناہوں سے کچھ نقصان نہ
 ہوگا۔ انہیں غلط قسم کی توقعات کے بارے میں یہاں خدا نے صاف صاف بتا دیا کہ نہ
 تمہارے خیالات خام سے کچھ ہوتا ہے اور نہ اہل کتاب کے۔" (تفسیر علی ابن ابراہیم)
 اعمالِ صالح کے ساتھ ایمان کی شرط

کی جزاء اصل میں عمل کے مراتب ہی کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ایمان اُس عمل کی صحت کا ضامن
 ہوتا ہے یعنی اگر ایمان ہی نہ ہوگا تو عمل کو دیکھا ہی نہ جائے گا۔ ایمان ہوگا تو پھر جیسے
 اعمال ہوں گے ویسی ہی جزاء ہوگی۔ (فضل الخطاب)

پچھلی آیتوں میں بُرائیوں پر سزا کا اعلان ہے۔ اور اس آیت میں ایمان
 کی شرط کے ساتھ نیک اعمال پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اس طرح ایک مومن کو
 اُمید اور خون کے درمیان دونوں میں سمو کر رکھ دیا ہے۔ یہی جو ہر ایمانی ہے اور تحریکِ عمل
 بھی ہے اور تحریکِ اصلاح بھی۔ اسی سے فرائض کی ادائیگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔
 (مجمع البیان)

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ (۱۲۵) اور اُس سے بہتر کس کا دین (طریقہ
زندگی) ہو گا جو خود کو اللہ کے سپرد کرنے
اس حال میں کہ وہ اچھے کام کرتا رہے
اور غلط راستوں سے ہٹ کر ابراہیم کے
بالکل سیدھے طریقے کی پیروی کرے (کیونکہ)
اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا تھا۔

حنیف اور خلیل کی وضاحت

عہ "حنیف" کے لفظی معنی "مڑنے والا" یعنی

غلط راستوں سے ہٹ کر سیدھے راستے پر قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ (جلاہین)
اور خود کو اللہ کے سپرد کرنے کے معنی خدا کی مکمل اطاعت کرنا اور صرف اُس کی خوشی
حاصل کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور "خلیل" کے معنی خاص دوست (جلاہین)
لے خدا کا یہ فرمانا کہ "وہ محسن" یعنی مخلص یا نیک کام کرنے والا بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی
اطاعت دل سے ہو منافقانہ نہ ہو۔ اور صرف زبانی صحیح فرج نہ ہو بلکہ عملاً نیک کام کرنے والا ہو، خدا کی اطاعت
عقائد میں بھی ہو اور عمل میں بھی۔ (از ابن عباسؓ و ابن کثیر)
۷ اور خدا کا حضرت ابراہیمؑ کو خلیل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ "خلتہ" خالص محبت کو
کہتے ہیں اور خلیل مخلص دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت میں کوئی خلل نہ ہو۔ خدا نے ابراہیم کو
خلیل اس لیے فرمایا کہ خدا نے اُن سے محبت کی اور اُن کو چُنا۔ غرض خلّت خدا کے قریب اور مقبولیت کا بہت
اعلیٰ مقام ہے۔ (تاج - معالم - قرطبی)

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ (۱۲۶) اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو
 مَا فِي الْاَرْضِ ط وَكَانَ کچھ زمین میں ہے (سب کا سب)
 اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ؕ اور اللہ ہر چیز
 پر حاوی ہے۔ (۱۲۶)

اللہ کی قدرت ہر شے پر مکمل حاوی ہے

اس آیت میں اللہ کے کمال قدرت، وسعتِ سلطنت اور احاطہ علم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کائنات کی کوئی چھوٹی یا بڑی چیز خدا کی سلطنت ملکیت سے باہر نہیں اور نہ خدا کے احاطہ علم سے باہر ہے۔
 (ماجر)

مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آگے تسلیم خم کر دینا اور خود سری اور خود مختاری سے باز آجانا اس لیے بہترین طریقہ ہے کہ یہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔
 کیونکہ جب اللہ ہی زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک ہے، تو انسان کو بھی اپنے اختیار سے خود کو خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یعنی خدا کی بندگی اور اطاعت پر راضی ہو کر خدا سے کسری چھوڑ دینا چاہیے۔

(تفہیم)

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۖ وَمَا يُبَيِّنُ
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِّمِي
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ
مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
مِنَ الْوِلْدَانِ ۗ وَأَنْ تَقُومُوا
لِلْيَتِّمَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِهِ عَلِيمًا ۝

اور لوگ آپ سے (یتیم) لڑکیوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہہ دیجیے اللہ ان کے بارے میں تمہیں اپنا حکم بتاتا ہے، جو اُس کی کتاب میں سے تمہیں پڑھ کر سنا یا جاتا ہے۔ جن کا جو حق مقرر ہے وہ تو تم دیتے نہیں ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔ اور بے بس لڑکوں کے بارے میں (بھی بتاتا ہے) اور یہ کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف کرو۔ اور جو اچھا کام بھی تم کرو گے تو اللہ اُس سے پوری طرح واقف ہے۔

اسلام میں چھوٹے یتیم بچوں اور عورتوں کے حقوق میراث

حضر امام محمد باقر سے روا ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ”ایام جاہلیت میں لوگ چھوٹے بچوں اور عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے کہ سوا اُس شخص کے جو لڑائی لڑ سکے اور دشمن کو دنگ کر سکے اور کسی کو ہم میراث نہ دیں گے۔ اس پر اللہ نے میراث کی وہ آیتیں نازل فرمائیں جو اس سور کے اول میں ہیں۔ اور یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ ”جو کچھ تم پر ان یتیم عورتوں کے بار میں پڑھا جاتا ہے، جن کو تم ان کا مقررہ حصہ نہیں دیتے“ (تفسیر صافی سنن ابوالخوالہ تفسیر مجمع البیان)

اہل جاہلیت اس میراث کو نہ دینے کو اپنے نزدیک بہت اچھا سمجھتے تھے۔ اس نے جب خدانے میراث کی آیتیں نازل کیں تو وہ اس پر بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے حلوم رسول خدا سے اس مسئلے پر بات کرتے ہیں تاکہ وہ اس حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ یا اسے بدل دیں۔ غرض وہ رسول خدا کے پاس آئے اور عرض کی کہ لڑکی کو باپ کے ترکے میں سے بھائی کے مقابلے پر کدھا ملے گا اور چھوٹے بچے کو بھی میراث دی جائے گی، حالانکہ ان میں سے نہ تو کوئی گھوڑے پر چڑھ سکتا ہے اور نہ دشمن سے لڑ سکتا ہے، اور نہ ان کو مالِ غنیمت میں سے حصہ مل سکتا ہے۔ اس پر جناب رسول خدا نے جواب دیا: ”ہاں، مجھے اسی طرح حکم دیا گیا ہے۔“ (تفسیر قمی)

غرض آیت کا پیغام یہ ہے کہ کتاب میں جو احکام تمہارے سامنے پیش ہوتے یہ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہیں۔ ان سے اس طرح نکاح نہ کرو کہ ان کو مہر بھی ادا نہ کرو۔ اور نہ دوسرے حقوق ادا کرو۔ نیز اس آیت میں کمزور یتیم لڑکوں کے بارے میں بھی احکامات ہیں جو اپنے مال کی خود حفاظت نہیں کر سکتے۔ ان کے ساتھ انصاف سے کام لو۔

یتیموں اور عورتوں کے حقوق آج معمولی سی بات معلوم ہوتے ہیں، مگر ان احکامات کا اندازہ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوگا کہ اُس زمانے میں یتیموں اور عورتوں پر کس قدر بھیانک ظلم کیے جاتے تھے۔ یہاں تک کرتے تھے کہ اگر یتیم لڑکیاں خوبصورت نہ ہوتیں تو نہ تو خود ان سے شادی کرتے اور نہ کسی دوسرے کو ان سے شادی کرنے دیتے تاکہ ان کا مال ہاتھ سے نہ چلا جائے۔

(از ابن عباس، ابن جریر از الحسن، قرطبی)

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٨

اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے کسی زیادتی یا بدسلوکی کا خطرہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ اور صلح تو اچھی چیز ہے (کیونکہ) دل تو کنجوسی کی طرف مائل ہوتا ہی ہے، لیکن اگر تم ان کے ساتھ اچھائی کرو اور خدا سے ڈرتے ہو گے برائی سے بچو تو پھر یقیناً اللہ تمہارے کاموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔

شریعت نے شوہر پر جو حقوق واجب کئے ہیں

نُشُوزًا، شُحُّ اور تقویٰ کی مختصر تشریح

یعنی نان نفقہ دینا، بیوی کی تمام جائز ضرورتیں پوری کرنا، ازدواجی تعاضے پورے کرنا، بیوی سے ربط قائم رکھنا وغیرہ۔ اگر شوہر ان فرائض کو ادا نہیں کرتا تو وہ "ناشز" کہلاتا ہے (جلائین) شیخ طوسی نے "شُحُّ" اور "بُخْلِ" میں بیزرق بتایا ہے کہ بخل مال میں کنجوسی کرنے کو کہتے ہیں، اور "شُحُّ" مقامِ عزت، اعزاز وغیرہ حاصل کرنے کی خواہش کو کہتے ہیں۔ نیز بیوی کی زیادتی کہا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں حسن معاشرت یا مایاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں اکثر ایک جامع لفظ "تقویٰ" لایا گیا ہے۔ (اس معلوم ہوا کہ گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا تقویٰ کا لازمی حصہ ہے۔ (ماجدی)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا (۱۲۹) اور تم سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم
 بَيْنَ النِّسَاءِ وَكُوَحْرَصْتُمْ فَلَا
 تَمِيلُوا أَكْلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
 كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصَلِحُوا
 وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَفُورًا رَحِيمًا ۱۲۹

ہوئے اپنا طرز عمل ٹھیک رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو یقیناً اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے حد
 مسلسل رحم کرنے والا ہے۔

بیویوں میں ممکنہ عدالت قائم کرو

حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہؐ

نے ارشاد فرمایا: ہر بیوی سے ہر معاملے میں ہر طرح مساوات برتنا ضروری ہے۔ (تفسیر مانی ص ۱۲۳)

امام صادق آل محمدؑ نے فرمایا کہ "جناب رسول خداؐ اپنی بیماری تک کے زمانے میں اپنی بیویوں کے

درمیان باری تقسیم فرماتے تھے۔ اور باری باری سب کے پاس جاتے تھے۔ حضرت علیؑ کے نکاح میں جناب

فاطمہؑ کے بعد دو عورتیں تھیں آپ ایک کی باری کئی دن دوسری کے گھر وضو تک نہیں فرماتے تھے۔ (صافی ج ۱ ص ۱۲۴)

اور آخر میں خدا کا یہ فرمانا کہ "وہ چشم پوشی (بڑا ہی معاف کرنے والا) (رحم کرنے والا ہے)۔"

کا مطلب یہ ہے کہ اگر حتی الامکان تم نے جان بوجھ کر اپنی بیویوں سے جو تمہارے دل سے اتر گئی ہیں، ظلم

نہ کیا اور انصاف کے کام لینے کی پوری پوری کوشش کی، تو فطری مجبور یوں کی وجہ سے جو تھوڑی بہت انصافی

یا کوتاہی تم سے ہو جائے گی، اُس کو خدا معاف فرمائے گا (انشاء اللہ) (کیونکہ اللہ رحیم ہے)

(تفسیر القرآن (زمولانا مودودی)

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ (۱۳۰) اور اگر (میاں بیوی) دونوں الگ
مِنْ سَعْتِهِ ۷ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا ۸ ہی ہو جائیں، تو اللہ ہر ایک کو اپنے
حَكِيمًا ۱۳۰ فضل و کرم سے عطا کرے گا (کیونکہ)
اللہ کا دامن رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنی حکمت و مصلحت سے ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے

(ارزات ۱۲۹) ایک عدل تو وہ ہے جو بیویوں کے درمیان کرنا لازمی ہے مثلاً راتوں کی
تقسیم، نان نفقہ ضروریات زندگی فراہم کرنا وغیرہ۔ یہ عدل کرنا تو واجب ہے۔ اگر یہ عدل نہ
کر سکے تو دوسری شادی کر ہی نہیں سکتا۔ مگر یہاں جس عدل کی بات ہو رہی وہ محبت میں یکسانی (طالین)
اس لیے اس آیت میں اور سورہ کی ابتدائی آیتوں میں تضاد نہیں ہے۔ محبت میں یکسانی
بہت شکل امر ہے۔ خالق نے خود فرمادیا کہ ایسا تم نہ کر سکو گے۔ اس کے ثابت ہوا کہ یہ عدل واجب نہیں۔
غرض یہاں اُس عدل کی بات ہو رہی ہے جو تعددِ ازواج کی لازمی شرط نہیں ہے۔ اس لیے
اس آیت سے نتیجہ نکالنا کہ تعددِ ازواج جائز نہیں، غلط ہے۔

ایک دہریے (مومن الطاق) نے امام محمد باقر کے سامنے انہیں دونوں آیتوں کو پیش کیا اور ان میں
تضاد ثابت کرنے کی کوشش کی تو امام نے فرمایا: "خدا نے جو پہلے یہ فرمایا ہے کہ: "اگر تمہیں یہ خون ہو کہ تم
عدل نہ کر سکو گے تو بس ایک ہی بیوی رکھو" تو وہاں عدل برتنے کے معنی نان نفقہ میں عدل کرنا ہے۔ اب
یہاں جو ارشاد ہوا کہ: "تم ہرگز عدالت نہ کر سکو گے" تو اس سے مراد یکسانی محبت ہے۔ کوئی شخص اس پر
قدرت نہیں رکھتا کہ دو بیویوں میں محبت کے لحاظ سے بالکل مساوات قائم رکھے۔" (تبیان)

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۝

اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ اور تم سے پہلے بھی جنہیں ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ ہر کام خدا سے ڈرتے ہوئے کیا کرو، لیکن اگر تم یہ بات نہیں مانتے (تو نہ مانو بہر حال) یقیناً آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں تو اللہ ہی کی ہیں۔ اور اُسے تمہارے مانتے (نہ ماننے) کی کوئی پرواہ بھی تو نہیں ہے۔ وہ تو تمام تر تعریفوں ہی کا مستحق ہے۔ (۱۳۱)

اللہ بار بار تقویٰ کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ لہٰذا انسانی زندگی کی اصلاح کا سنگِ بنیاد تقویٰ ہے۔ اسی لیے قرآن اس کی بار بار تاکید کرتا ہے۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہب کی بنیاد خوفِ خدا پر نہیں بلکہ خدا کی محبت پر ہے۔ حالانکہ یہ دعویٰ انجیل کے خلاف ہے انجیل میں خوفِ خدا اور خدا کی ناراضگی سے بچنے پر بڑا زور دیا ہے مثلاً: ”اُسی خدا سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔“ (متی ۱: ۲۸)

”اُس سے ڈرو جس کو قتل کرنے کے بعد یہ بھی اختیار ہے کہ جہنم میں ڈال دے۔“ (متی ۱۰: ۲۸)

تم سے کہتا ہوں کہ اُس سے ڈرو۔“ (لوقا ۱۲: ۵)

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝
 اور اللہ ہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ تمام کام بنانے کے لیے بہت کافی ہے۔

إِنْ يَشَاءُ يُدْخِلْكُمْ فِيهَا النَّاسُ ۖ كَوَيْمَاتٍ يَخْرِينَهُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكِ قَدِيرًا ۝
 اے لوگو! (دُن لو) اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور (تمہاری جگہ) دوسروں کو لے آئے۔ اور اللہ اس پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔

دوسروں سے مراد ایرانی قوم ہے

حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ: "جس وقت یہ آیت اُتری تو جناب رسول خدا نے حضرت سلمان فارسی کی پشت پر ہاتھ مار کر فرمایا "اَخْرَيْنَ" یعنی اگر خدا چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے" تو دوسروں سے مراد اس کی قوم ہے یعنی ایرانی عجمی" (تفسیر صافی ص ۱۲۳)

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم خدا کے احکامات پر عمل نہ کر کے خدا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ تو خدا کا حکیمانہ، حلیمانہ، مشفقانہ انداز ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں چھوڑے ہوئے ہے ورنہ اگر وہ چاہے تو ایک لمحہ کے اندر تمہیں نیست و نابود کر کے دوسری قوم پیدا کر دے جو خدا کی اطاعت کریں۔ (مجمع البیان - فصل الخطاب)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا (۱۳۴) جو شخص صرف دُنیا کا صلہ چاہتا ہے
 فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الثَّوَابِ اللَّهُ تُو دُنیا اور آخِرَت دونوں
 الْآخِرَةِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا کا صلہ موجود ہے۔ اور اللہ خوب سننے
 بَصِيرًا ۝ والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔

اللہ کے پاس دُنیا اور آخِرَت دونوں کا ثواب ہے ۱۳۴ اللہ سے دُنیا اور آخِرَت دونوں

کا ثواب اکٹھا طلب کرنا چاہیے۔ اور اس سے زیادہ ذلیل کوئی بات نہیں کہ اعلیٰ اور اشرف کو چھوڑ کر ادنیٰ
 پر اکتفا کی جائے، جبکہ اشرف چیز کے حاصل ہونے سے ادنیٰ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ (کافی ص ۱۳۴)
 حضرت امام جعفر صادقؑ نے اپنے آباءِ طاہرین کے ذریعے سے روایت فرمائی ہے کہ امیر المؤمنین
 حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ”پرلے زمانے کے حکماء اور فقہاء جب ایک دوسرے کو کچھ لکھا کرتے تھے تو تین باتیں
 ہی لکھا کرتے تھے۔ (۱) جس کو صرف آخِرَت کی فکر ہوگی، خدا خود اُس کی دُنیا کی فکر فرمائے گا۔
 (۲) جو شخص اپنے باطن کی اصلاح کی فکر کرے گا اللہ خود اُس کے ظاہر کی اصلاح فرمادے گا۔
 (۳) جو شخص اپنے ذمے خدا کے حقوق کو ادا کرے گا، بندوں کے جو حقوق اُس کے ذمے ہوں گے، خدا اُن
 کو ادا فرمادے گا۔“ (کافی - انصاف)

امام صادقؑ سے روایت ہے کہ جناب رسول خداؐ نے فرمایا: ”کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دُنیا انکی طلبگاری اور
 بہت سے ایسے ہیں کہ وہ خود دُنیا کے طلبگاری میں پس جو دُنیا کے طلبگاری میں موت آنے سے پہلے پڑی ہوئی ہے کہ انھیں دُنیا کے نکالنے
 کرے مگر جو آخِرَت کے طلبگاری میں خود دُنیا انکی طلبگاری میں ہے جب تک اُن کا رزق ختم نہ ہو جائے۔“
 (من لایحضرہ الفقیہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ سُهَدَاءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا ۝^{۱۲۵}

۱۲۵) اے ایمان والو! تم انصاف پر خوب
قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی
دینے والے رہو۔ چاہے وہ گواہی خود
تمہارے یا تمہارے رشتے داروں ہی کے
خلاف کیوں نہ ہو۔ وہ امیر ہو یا غریب
اللہ برابر حال تم سے زیادہ اُن کا خیر خواہ ہے
لہذا انصاف کے موقع پر نفسانی خواہش
کی پیروی نہ کرنا۔ اور اگر تم نے حقیقت کو
بدلایا سچائی سے پہلو بچایا تو یقین جانو
کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا کو اُس کی خبر ہے۔

انصاف پر جمے رہو، اللہ کیلئے گواہی دو

اور حق کا ظاہر کرنے والا۔ مطلب ہے کہ حق کے اظہار کیلئے اپنے پر اس کا فرق نہ کرنے والا۔ (شاہ ولی اللہ)
حضرت امام محمد باقر نے فرمایا: "ایک مومن کا دوسرے مومن پر واجب الیہ واقع ہے۔" (تفسیر علی بن ابراہیم)

۲۔ خدا کا یہ فرمانا کہ: اللہ اُن دونوں کا تم سے زیادہ ہی خواہ ہے۔ یعنی وہ تم سے زیادہ اُن کو فائدہ پہنچانا
چاہتا ہے مگر خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم جھوٹی گواہیاں دے کر کسی لمان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔

۳۔ سبق پڑھ پھر صدقات کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جانیگا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا
(اقبال)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا (۱۳۶) اے ایمان لانے والو! اللہ پر اور اُس کے
 رسول پر اور اُس کی کتاب پر جو اُس نے
 اپنے رسول پر اتاری ہے (پوری طرح)
 ایمان لاؤ۔ اور ہر اُس کتاب پر بھی جو اللہ
 پہلے اتار چکا ہے اور جو کوئی بھی اللہ اور
 اُس کے فرشتوں اور اُسکی کتابوں اور اُس کے
 پیغمبروں اور آخرت کے دن کا انکار کریگا، تو
 وہ مگر اسی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا (۱۳۶) اے ایمان لانے والو! اللہ پر اور اُس کے
 رسول پر اور اُس کی کتاب پر جو اُس نے
 اپنے رسول پر اتاری ہے (پوری طرح)
 ایمان لاؤ۔ اور ہر اُس کتاب پر بھی جو اللہ
 پہلے اتار چکا ہے اور جو کوئی بھی اللہ اور
 اُس کے فرشتوں اور اُسکی کتابوں اور اُس کے
 پیغمبروں اور آخرت کے دن کا انکار کریگا، تو
 وہ مگر اسی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔

اللہ ایمان والوں کو مزید ایمان کی دعوت دے رہا ہے

لے پہلے فرمایا "اے ایمان لانے والو!" اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایمان لاپکے ہیں۔ پھر فرمایا:
 "ایمان لاؤ" تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ شروع میں جو ایمان تھا وہ اجمالی تھا۔ یعنی بس یہ یقین ہو گیا کہ
 اسلام سچا مذہب ہے۔ کوئی معجزہ دیکھ کر یا کوئی آیت پڑھ کر۔ یا کسی دلیل کی بنا پر۔ اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے
 کہ مفصل ایمان لاؤ" یعنی ارکان اسلام اور اسلامی تعلیمات کو پوری پوری طرح سمجھ کر دل سے قبول اور تصدیق کرو
 یا اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی طرح اپنے کو مسلمان ظاہر کیا ہے، خواہ مسلمان
 باپ کے بیٹے ہونے کی وجہ ہی سے کیوں نہ ہو۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اسلامی حقائق کو سمجھ کر دل سے مانو
 تاکہ فقط ظاہری مسلمان نہ ہو۔ باطنی اور حقیقی مسلمان بن جاؤ۔ (تبیان تفسیر علی ابن ابراہیم)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا (۱۳۷) رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر
 انکار کیا، پھر ایمان لانے کے بعد
 ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ
 اذدادوا كُفْرًا لَمْ يَكُنْ
 بھمی انکار کر دیا، اور پھر اپنے کفر
 اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ
 انکار میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ نہ
 تَوَانُ كَوْكَبِي مَعَانِ كَرِيكَا، اور نہ انہیں
 سیدھا راستہ دکھا کر منزل تک پہنچائے گا۔
 سَبِيلًا ۛ

اللہ یہودیوں کی حرکتوں کا حال بیان فرما رہا ہے

یہاں ان لوگوں کو جو ایمان

لائے " مراد یہودی ہیں جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے۔ اور وہ منافق بھی مراد ہیں جو رسول خداؐ پر ظاہری
 طور پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے کفر کیا، سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے گویا سہیبتی کی اور منافق ہو گئے۔
 پھر ان کے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعد میں پھر ایمان لے آئے۔ پھر وہ کافر ہو گئے " سے وہ یہودی
 مراد ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ مانا۔ اس طرح دوسری بار منافق ہو گئے۔ پھر ان کے کفر کے بڑھ جانے، کا
 مطلب یہ ہے کہ پھر انہوں نے جناب رسول خداؐ کا بھی انکار کیا اور اس قدر انکار کیا کہ اسی انکار پر پھر
 غرض مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جن کیلئے دین محض ایک غیر سنجیدہ تفریح ہے۔ ایک کھلونا ہے جس سے
 وہ اپنی مرضی کے مطابق کیلئے رہتے ہیں۔ جب باغ میں ایک لہڑاٹھی تو مسلمان ہو گئے اور جب دوسری لہڑ
 اٹھی تو کافر بن گئے۔ یا جب فائدہ مسلمان بننے میں نظر آیا تو مسلمان بن گئے اور جب دنیا کی منفعت دوسری
 طرف نظر آئی تو اس طرف جھک گئے۔ ایسے لوگوں کیلئے خدا کے پاس نہ مغفرت ہے اور نہ ہدایت۔

(تفسیر)

بَشْرِ الْمُنْفِقِينَ بَانَ لَهُمْ (۱۳۸) منافقوں کو خوشخبری سنا دیجیے

عَدَا بَا أَلَيْبًا ۱۳۸ کہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ سزا ہے

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكُفْرِينَ (۱۳۹) جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو

أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اپنا دوست اور سرپرست بناتے

أَيَّبَتُّغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ ہیں۔ کیا یہ لوگ ان کے پاس عزت

فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۱۳۹ حاصل کرنے کی تلاش میں جاتے ہیں

حالانکہ عزت تو ساری ہی اللہ کے اختیار میں ہے

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ (۱۴۰) اور اللہ تو اسی کتاب میں پہلے ہی

أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْتَرُ أَبْهَافًا لَا

تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا

فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۱۴۰ اِنَّا كُمْ

إِذَا امْتَلَأْتُمْ ۱۴۰ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ

الْمُنْفِقِينَ وَالْكُفْرِيِّنَ فِي

جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۱۴۰

کہ جب تم کسی شخص کو حق کا انکار کرتے اور اہل حق کی برائی کرتے سنو تو اس کے پاس سے

فرمایا: ”جب تم کسی شخص کو حق کا انکار کرتے اور اہل حق کی برائی کرتے سنو تو اس کے پاس سے

کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کرنے والا ہے۔

اٹھ جاؤ۔ اور پھر اُس کے پاس اٹھنا بیٹھنا بند کر دو۔“

(تفسیر صافی ص ۱۲۳ بحوالہ کافی)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ ”سننے کو قوت کے لیے خدانے یہ بات واجب کی ہے کہ جن چیزوں کو سنا خدانے حرام کیا ہے ان سے سننے کی قوت کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا: ”البتہ بھولنے کے مواقع کو خدانے مستثنیٰ فرمایا۔ اور فرمایا ”اگر شیطان تم کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔“ (تفسیر صافی ص ۱۲۳ بحوالہ کافی)

خدا کا فرمانا کہ ”اس حالت میں یقیناً تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے۔“ یعنی تم بھی کافروں کی طرح گناہگار اور منکر ہو جاؤ گے۔ اس لیے کافروں کی ایسی محفلوں میں جانا جس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو فسق و فجور ہے، اور گناہ ہے۔
(مدارک - جصاص)

یہ کفر اور مذاق کرنے والے مکے میں تو مشرکین تھے اور مدینے میں یہودی اور منافقین تھے لیکن آیت کا حکم عام ہے۔ بے دینی کا ہر مشغلہ اور کفر و انکار حق کا ہر مظاہرہ اس میں داخل ہے۔

”فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ فاسقوں کافروں کی محفلوں میں اُس وقت شرکت جائز ہے جب وہ فسق و فجور میں مشغول نہ ہوں۔“ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک شخص اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود کافروں کی ان محفلوں میں شریک ہوتا ہے جہاں اسلام اور خدا کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور وہ اُس مذاق کو سنا ہے اور محفوظ ہوتا ہے، تو پھر اس میں اور کافروں میں فرق ہی کیا رہا؟“ (تفسیر)

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحَةٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْذِثْ عَلَيْكُمْ وَمَنْعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝ ۱۳۱

یہ منافق تمہارے انتظار کر رہے ہیں کہ تم کو فتح ہوتی ہے یا ہاتھ ہے (۱۳۱) اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ہوگی تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو کچھ کامیابی ہوگی تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قابو نہ رکھتے تھے، اور پھر ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ اب اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کریگا۔ اور اللہ نے کافروں کو مسلمانوں پر اس راہ سے غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا۔

مومنوں پر کافروں کا غلبہ دلیل و حجت سے نہیں ہو سکتا

خدا کا فرمانا کہ ”اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر (غالب آنے کی) کوئی راہ ہرگز قرار نہ دے گا۔“ اس غالب آنے سے مراد حجت یا دلیل سے غالب آنا ہے۔ چاہے کافر مادی قوت سے غلبہ حاصل کر لیں۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص نے امام سے عرض کی

کہ کونے کے ارد گرد ایک قوم رہتی ہے جس کا خیال ہے کہ امام حسینؑ شہید نہیں ہوئے بلکہ حنظلہ ابن سعد شامی کو خدانے اُن کی شبیہ بنا دیا اور وہ قتل ہوا، اور امام حسینؑ حضرت عیسیٰؑ کی طرح آسمان پر اُٹھالیے گئے۔ اور وہ لوگ قرآن کی اسی آیت سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام علیؑ رضا علیہ السلام نے فرمایا ”وہ جھوٹے ہیں۔ اُن پر خدا کا غضب ہو اور لعنت ہو۔ وہ رسولِ خداؐ کی حدیثیں جھٹلانے کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ کیونکہ جناب رسولِ خداؐ نے متواتر خبر دی تھی کہ امام حسینؑ شہید (قتل) کیے جائیں گے۔ اور جو اُن سے بہتر تھے، یعنی حضرت علیؑ اور امام حسنؑ، وہ بھی قتل کیے جائیں گے (اور درجہ شہادت پر فائز ہوں گے) اور ہم میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو درجہ شہادت پر فائز نہ ہو۔ اور میں ایک دھوکے سے قتل کیا جاؤں گا۔ اور اس بات کو میں اُس عہد کا وجہ سے جانتا ہوں جو رسولِ خداؐ سے حجۃ تک پہنچا ہے۔ اور اُنھیں جبریلؑ نے خدا کی طرف سے پہنچایا تھا۔ اب یہی بات اس آیت کی، تو اُس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مومنوں پر کافروں کی حجت کبھی غالب نہ آنے دے گا۔ خدا کافروں کی نسبت خبر دیتا ہے کہ اُنھوں نے انبیاء کو قتل کیا مگر وہ انبیاءؑ پر اپنی حجت کے ذریعے سے غالب نہیں آئے۔“ (تفسیر صافی ص ۱۲۴)

منافقین کا ذکر :-

آخر میں اُن لوگوں کا کردار بیان کیا گیا ہے جو دوڑنے

ہوتے ہیں۔ اُدھر جائیں گے تو اُدھر کی سی کہیں گے۔ اُدھر آئیں گے تو اُدھر کی سی کہیں گے۔ مثلاً: کافروں سے کہیں گے ”کیا ہم تم پر قابو نہ رکھتے تھے۔ اور پھر بھی ہم نے مسلمانوں سے (باقی اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے کا بقیہ) تمہاری حفاظت کی۔ (جلالین)

کیونکہ یہ لوگ بھی بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے، اس لیے خدانے ارشاد فرمایا: ”اللہ تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔“ ”تمہارے“ کا لفظ مومن اور منافق دونوں پر حاوی ہے۔ مگر جب روز قیامت فیصلہ ہوگا تو مومن، منافق الگ الگ ہو جائیں گے۔ مومن جنت میں اور منافق جہنم میں۔ (جلالین)

مسلمانوں کے لیے فتح کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اس لفظ میں شان اور عظمت ہے اور کافروں کے لیے ”یصیب“ یعنی حصّہ کا لفظ استعمال کیا جس میں حقارت اور پستی ہے۔ (کشاف)

ابیرالمومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا: ”قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، اور یہاں مراد روز قیامت ہے۔“ یہی تمام اہل تاویل نے فرمایا ہے۔ (از ابن عباس، بیضاوی، قرطبی)

یاد رہے کہ ہر زمانے کے منافقوں کی یہی خصوصیت ہوا کرتی ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کر کے مسلمان ہونے کے لحاظ سے جتنے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور کافروں کے سامنے کافر ہونے کا یا غیر متعصب مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہماری وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں۔ کافروں جیسے انداز اختیار کر لیتے ہیں اور اس طرح کافروں سے بھی خوب منفعیتیں حاصل کرتے ہیں۔ (تفہیم) گویا گھڑ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں۔“

حقیقت ابری ہے مقام شبیری: بدلتے رہتے ہیں انداز کوئی و نشانی (اتبال)

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَدِعُونَ (۱۴۲) یقیناً یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے
 اللہَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَ
 ہیں، حالانکہ وہ خود انہیں دھوکے
 إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا
 میں رکھ (چھوڑ) رہا ہے۔ جب یہ منافق
 كَسَالِي يُرَاءُونَ النَّاسَ
 نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی
 وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۗ
 سُستی و کاہلی کے ساتھ، صرف لوگوں
 دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کو تو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ (۱۴۲)

منافقوں کا طریقہ، نماز اور ذکرِ خدا دھوکہ ہے

لے جو شخص کوئی عمل کسی کو
 دکھانے کی غرض سے کرتا ہے، تو وہ اُس کی موجودگی ہی میں کرتا ہے۔ تاکہ وہ اُسے دکھا سکے۔
 امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، کہ ”جو شخص چھپا کر خدا
 کو یاد کرتا ہے، وہ یقیناً خدا کو بہت یاد کرنے والا ہے۔ اور منافق کیونکہ علانیہ خدا کو یاد کرتے
 تھے، اور پوشیدہ نہیں یاد کرتے تھے، اس لیے خدا نے اس آیت میں منافقوں کی صفت
 بیان کر دی۔“ (کافی و تفسیر صافی ص ۱۳۴)

خدا کی طرف دھوکہ دینے کی نسبت جو ابی طور پر ہے۔ جیسے پہلے پارے میں خدا
 نے فرمایا تھا کہ ”خدا ان کا مذاق اڑاتا ہے۔“ یا دوسری جگہ فرمایا تھا ”مکروا و مکرا اللہ“
 یعنی، انہوں نے اللہ کے خلاف خفیہ حیلہ کیا تو خدا نے بھی ان کے خلاف خفیہ حیلہ کیا۔
 منافق دنیا میں سمجھے ہیں کہ انہوں نے مومنین کو بیوقوف بنا لیا ہے۔ معاذ اللہ
 (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(بقیہ پچھلے صفحے کا)

خدا و رسولؐ کو دھوکہ دے دیا۔ مگر جب آخرت میں کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا پائیں گے تب سمجھیں گے کہ دھوکہ کس نے کھایا اور بے وقوف کون بنا؟ (فصل الخطاب)

خدا کی طرف جب دھوکہ دینے کی نسبت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا دھوکہ دینے کی سزا دیتا ہے۔ (قرطبی، حصّاص، تفسیر کبیرہ ابن کثیر)

عبادت کا جوہر ایمان و معرفت ہے۔

عبادت میں ذوق و شوق، خوشی و مستعدی، چستی و ہوشیاری صرف ایمان اور معرفت سے پیدا ہوتی ہے۔ جب سرے سے ایمان ہی موجود نہ ہو تو عبادت میں کاہلی و بدمرگی، برہمی کیسے نہ پیدا ہوگی۔ منافق کے نزدیک تو عبادت کا مقصد صرف لوگوں کی نظر میں خود کو بڑا نیک، پارسا مسلمان ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ فقہاء نے کہا، اسی دکھاوے کی وجہ سے خدا نے اس کو قلیل کہا ہے، ورنہ جو عمل خدا کے لیے کیا جاتا ہے وہ قلیل نہیں، کثیر ہوتا ہے۔ (حصّاص)

ریا کاری کے معنی کسی اچھی چیز کو دکھاوے کے لیے انجام دینا ہوتا ہے، حکم خدا کی اطاعت کے لیے نہیں۔ (قرطبی)

آیت میں نماز کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر نماز ہی عبادت اور اسلام کا ظاہری معیار سمجھا جاتا ہے۔ فقہاء نے کہا کہ اگر نماز اس لیے جماعت پڑھی جائے کہ لوگ اُسے مومن سمجھیں اور وہ واقعی دل سے مومن بھی ہو، تاکہ اُس کی گواہی قبول کی جائے، تو وہ ریا کاری میں شامل نہیں۔ (ابن عربی)

مَدَّ بَيْنَ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۗ (۱۴۳) وہ اس (کفر و ایمان) کے درمیان
 لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۗ
 وَ مَن يَضِلَّ اللَّهُ فَلَن
 تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝
 ڈانواں ڈول دیا متعلق ہیں۔ نہ تو
 پورے اسی طرف ہیں اور نہ پورے اسی
 طرف۔ اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے
 اُس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں نکال سکتے۔

اللہ کے گمراہی میں چھوڑ دینے کے معنی یہ ہیں کہ دُنیا میں فکر و عمل کی تمام راہیں اللہ نے
 اپنے اختیار اور مرضی سے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں اُنکے اختیار کرنے کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے۔
 لیکن کوئی شخص کسی راہ پر بھی اللہ کے اِذن اور اجازت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ مگر کس انسان کو کس راہ
 پر چلنے کی اجازت ملتی ہے اُس کا دار و مدار اور انحصار خود اُس آدمی کی اپنی طلب، کوشش اور
 اختیار پر ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو خدا سے لورگاتا ہے، سچائی کا طالب ہوتا ہے، خدا کو راضی کرنے
 کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اُس کو اسی راستے کا اِذن مل جاتا ہے جس کو توفیقاً بھی کہتے ہیں۔ پھر خدا
 اُس کے لیے اُسی کا اختیار کیا ہوا راستہ ہموار کر دیتا ہے اور اسی راستے پر چلنے کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔
 بخلاف اس کے جو شخص خود گمراہی کو پسند کرتا ہے اور غلط راستوں پر چلنے کو اختیار کرتا ہے اور بُرے کاموں کے
 لیے کوشش کرتا ہے، تو آخر کار خدا بھی اُس کیلئے اپنی ہدایتوں اور توفیقات کے دروازے بند کر دیتا ہے اور
 بُرائی کے راستے پر چلنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، وہی راستہ جو خود اُس نے اپنی مرضی اور اختیار چننا ہوتا
 ہے۔ اُس کو خدا اپنی توفیقات محروم کر دیتا ہے۔ پھر اُسے یہ کھوئی ہوئی نعمت ڈھونڈے نہیں ملتی۔
 (یہ معنی ہیں خدا کے گمراہی میں چھوڑنے کے)
 (تفہیم)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ
أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ
سُلْطٰنًا مّبِينًا ۝^{۱۳۴}

اے ایمان لانے والو!
مومنوں کو چھوڑ کر کافروں
کو اپنا دوست اور سرپرست
نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ
اللہ کے لیے خود اپنے خلاف
کھلا ہوا الزام عائد کر لو۔ (۱۳۴)

کافروں سے دوستی مت کرو
مومنوں کو اللہ کی ہدایت

یعنی تم نے اگر کافروں سے دل تعلق قائم رکھے تو یہ تمہاری
منافقت کا ثبوت ہوگا۔ پھر تم ان تمام سزاؤں کے مستحق بن جاؤ گے جو
منافقوں کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ (جلالین)

اس آیت میں کافرین کے لفظ میں چھپے ہوئے کافر یعنی منافقین بھی
شامل ہیں۔ بعض فقہار نے ذمیوں کو اپنا وکیل مال بنانے اور ان کے ساتھ
تجارت میں شرکت کرنے (مضاربت) میں بھی کراہت کی ہے۔

(جصاص)

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ (۱۲۵) یقین جانو، منافقین جہنم
 الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝^{۱۲۵}
 کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم ہرگز کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔

جہنم کا نچلا طبقہ منافق کے لیے مخصوص ہے

جس طرح جنت کے درجات ہیں، اسی طرح دوزخ کے درکات ہیں۔ ان کا نام درکات اس لیے رکھا گیا ہے کہ جس طرح درجات ایک دوسرے سے بلند اور اعلیٰ ہوتے ہیں، اسی طرح درکات ایک دوسرے سے پست اور نیچے ہوتے ہیں۔ (تفسیر حافی ص ۱۲۵)

اصل میں تو ہر منافق کافر بھی ہوتا ہے۔ اُس کا کفر سے بڑھ کر دوسرا جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کفر کو چھپا کر خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح فریب دیتا ہے۔ اس لیے اُسے کھلے ہوئے کافر سے زیادہ سزا ملے گی۔ یہی عقل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ نیز یہ کہ منافق سے کافر کے مقابلے میں مسلمان معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ فقہاء نے اس آیت سے صرف گناہگار مسلمان کی شفاعت پر استدلال کیا ہے۔ کیونکہ آیت میں منافقوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ”تَوَّابُونَ كَافِرُونَ“ اس بات سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان ہے، اگر گناہگار ہے، منافق نہیں ہے، اُس کی مدد کی جاسکتی ہے۔ یعنی ان کی شفاعت (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا (۱۳۶) سِوَا اُنْ كے جنھوں نے (نفاق سے) توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی اُو
 وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۗ
 خدا (کے دامن) کو تھام لیا اور اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کر کے، اللہ کی اطاعت کرنے لگے۔ تو یہی لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ مومنوں کو عنقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔

(بچھلے صفحے کا بیقہ) - ہو کے گی۔ (تفسیر کبیر)

یاد رہے کہ منافقت کا جو بڑا انجام اس آیت میں بتایا گیا ہے، وہ صرف اُس وقت ہے کہ جب انسان منافق مرے۔ اگر موت سے پہلے منافق بھی اللہ سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو مومنین میں شامل ہو سکتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ پہلے کیسا تھا۔ ؟ (تفسیر تبیان) اپنے دین میں خلوص خدا کے لیے | آیت ۱۳۶ : ۱۳۷ : اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی تمام وفاداریاں اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ نہ ہوں۔ وہ اپنی ساری محنتوں، محبتوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے کسی چیز کے ساتھ بھی اُس کا لگاؤ اتنا زیادہ نہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اُس کو قربان نہ کر سکے۔ (تفسیر القرآن ابولہنا مودودی)

اس آیت سے فقہاء اور علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ عبادت اور اعمال صرف خدا کی اطاعت، رضامندی یا خدا کا اجر حاصل کرنے بھیلے ہونے چاہئیں، اُن سے کسی قسم کی رباکاری یا مادی منفعت اصل مقصود نہ ہو۔ اس لیے نماز، اذان، حج اور دیگر اعمال جو فرض ہیں اُن پر معاوضہ مانگنا جائز نہیں۔ (جصاص)

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَايِكُمْ (۱۴۷) آخر اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے
 اِنْ شَكَرْتُمْ وَاْمَنْتُمْ وَاَنْتُمْ
 گاہے؟ اگر تم شکر کرنے والے اور
 ايمان دار بن کر رہو تو اللہ تو بڑا ہی
 قادر کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ (یعنی تم اپنے ہی بُرے کاموں
 کے سبب عذاب کے مستحق بن جاتے ہو ورنہ خدا کو تمہیں سزا دینے سے کوئی
 فائدہ نہیں۔ وہ تو بے نیاز ہے۔ (۱۴۷)

۱۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے عقائد اور اعمال کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوتے
 ہو۔ ورنہ خدا کو سزا دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ تو بے نیاز ہے۔ اور ہر قسم کے
 انتقامی جذبات سے بھی پاک ہے۔ اُسے معاذ اللہ کوئی اپنے دل کی بھڑاس تھوڑی نکالنی ہے۔
 (تبیان)

”خدا شاکر ہے“ سے مراد

۲۔ جب خدا کے لیے شاکر کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی اعترافِ خدمت یا قدردان
 کے ہوتے ہیں۔ اور جب شکر کا لفظ بندے کے لیے آتا ہے تو اس کے معنی اعترافِ نعمت احسان
 اور عمل اطاعت کے ہوتے ہیں۔ انسان جتنی، جیسی خدمت اور اطاعت اللہ کے لیے انجام
 دیتا ہے، اللہ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا سمجھتا ہے اور اس کے ہاں اس کی پوری پوری
 قدر کی جاتی ہے۔

ایک محسن کے مقابلے میں احسان مندانہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ (۱) اُس کے احسان کا
 (باقی اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں)

(پچھلے صفحے کا بقیہ) زبانی اور قلبی اعتراف کیا جائے۔ (۲) اُس کی عمل اطاعت سے اپنی احسان مندی کا ثبوت دے۔ انہیں دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام شکر ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ محسن سے محبت، وفاداری اور خلوص ہے۔ اور اس کا عملی نتیجہ اُس کی اطاعت ہے۔ خدا کا خود کو شاکر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدمت، عبادت اور اخلاص کا بڑی قدر کرنے والا ہے اور خود کو "علیماً" فرما کر بتا دیا کہ خدا ہر شخص کی خدمت عبادت اور اخلاص کی پوری پوری حقیقت کو جانتا ہے۔

نتیجہ: محققین نے آیت سے نتیجے نکالے:

(۱) جو مومن شاکر ہو گا وہ عذابِ الہی سے دور رہے گا۔ اور
(۲) بڑے بڑے گناہانِ کبیرہ کرنے والا بھی اگر دل سے ایمان لے آئے اور حق شکر ادا کرنے لگے۔ یعنی خدا کی اطاعت کر کے خود کی اصلاح کرے تو عذابِ الہی سے بچ سکتا ہے۔

(تفسیر کبیر (امام رازی)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَهُوَ حَسْبِي
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

بتاریخ جمادی الاول ۱۴۱۳ھ مطابق ۲۲ نومبر ۱۹۹۳ء بروز دو شنبہ ۱۲ ربیع الثانی شب

کتابت مکمل ہوئی

کاتبِ قِوَانِ سید محمد جعفر ۲۷۰۰۰۰۰۰ بی لائڈھ

فون: ۵۰۴۰۸۶۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مجلس الشوریٰ اسلامی پاکستان
پبلج ایلو جبریشن آفیسر حکمراقات

میں نے پاک بحرم ايجو کڈشن ٹریبیٹ کے بارے غیر لکھ کو
حرنا حرنا لغور پڑھا۔ اس لصدن کرنا ہوں کہ
علیوں سے دہرن ہے۔

نیفزا احمد شاہ سعیدی

