

فہم القرآن سیریز نمبر 1

پارہ 2

www.KitaboSunnat.com

سَيَقُولُ

بیت اللہ

محبت الہی

حلال و حرام

نیکی

اسلام

نکاح طلاق

انفاق

حج

خاندانی زندگی

صبر

نماز

روزہ

سوال و جواب کی صورت میں
قرآن مجید کی ہر آیت کی وضاحت

نگہت ہاشمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

رکوع نمبر 1

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن ذِكْرِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَعْبَإُهَا قُلْ لِلَّهِ الشَّرْفُ وَالْمَغْرِبُ لِيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ عِزًّا

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142)﴾

”جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے؟ آپ کہہ دو: مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔“ (142)

سوال 1: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن ذِكْرِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَعْبَإُهَا﴾ ”جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے؟“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ ”جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے“ اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی علم سے یہ خبر دی ہے کہ جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف اعتراض کریں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے مصالح کو نہیں پہچانتے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ سے پہلے اعتراضات کی خبر اس لیے دی تا کہ مومنوں کے دلوں پر اس کا اثر کم ہو اور ان کے دل زیادہ متاثر نہ ہوں۔ (ایسر التفاسیر: 70/9) تا کہ مومن قبل از وقت اعتراضات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ﴿3﴾ ﴿مَا وَلَهُمْ عَن ذِكْرِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَعْبَإُهَا﴾ کس چیز نے انہیں ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے۔ ﴿4﴾ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی شریعت اور اس کے فضل و کرم پر اعتراض ہے۔ ﴿5﴾ اللہ رب العزت نے یہ بات اس لیے کہی کہ عقل مند شخص کو بے وقوف کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہئے۔ ﴿6﴾ یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہی شخص اعتراض کرتا ہے جو بے وقوف اور جاہل ہو اور عقل مند یعنی ہدایت یافتہ مومن تو اپنے رب کے ہر حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ ﴿7﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ پس! تیرے رب کی قسم! وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں، جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے۔ (النساء: 65) ﴿8﴾ ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ درحقیقت مومنوں کی بات یہی ہوتی ہے جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرماں برداری کی۔ (النور: 51) ﴿9﴾ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو۔ (الاحزاب: 36)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو ﴿السُّفَهَاءُ﴾ کہا ہے؟

سيفول 2

قرآن اعجاباً

البقرہ 2

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے یہود کو السُّفْهَاءَ (بے وقوف) کہا ہے۔ (جامع البیان) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے عرب کے مشرکوں، علمائے یہود اور منافقوں کو سفہاء کہا ہے۔

سوال 3: قبلہ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ قبلہ سے مراد وہ مرکز عبادت ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ ﴿2﴾ اصطلاحاً وہ بیت العبادت ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ (سراج البیان: 49/1)

سوال 4: قبلہ مقرر کرنے کا مقصد کیا ہے؟

جواب: قبلہ مقرر کرنے کا اصل مقصد عبادت کو منظم کرنے کے لیے ایک عام رخ کا تعین کرنا ہے۔

سوال 5: قبلہ اول بیت المقدس کو تقدس کیسے حاصل ہو گیا تھا؟

جواب: ﴿1﴾ قبلہ اول بیت المقدس کو تقدس اس لیے حاصل ہو گیا تھا کہ بیت المقدس پہلے انبیاء علیہم السلام کا قبلہ رہا تھا۔ ﴿2﴾ مدینہ میں رہنے والے یہودی اور عیسائی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ ﴿3﴾ مدینہ آنے کے بعد نبی ﷺ نے وحی نازل ہونے سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی سنت پر عمل کیا، یوں بیت المقدس کو تقدس حاصل ہو گیا۔

سوال 6: قبلہ کی تبدیلی کا حکم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے کتنے عرصے بعد آیا؟

جواب: قبلہ کی تبدیلی کا حکم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے تقریباً سولہ یا سترہ ماہ کے بعد آیا۔

سوال 7: مدینہ میں ہجرت کے بعد بیت المقدس کو قبلہ کیوں ٹھہرایا گیا؟

جواب: مدینہ میں ہجرت کے بعد بیت المقدس کو قبلہ ٹھہرایا گیا۔ اس میں مہاجر مسلمانوں کی آزمائش تھی کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، کیا ان کے دلوں کی ہجرت بھی ہوئی ہے یا نہیں؟ اور گھر بار چھوڑنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق قبلہ کو بھی چھوڑ دیا ہے یا نہیں؟

سوال 8: قبلہ کو کیوں تبدیل کیا گیا؟

جواب: قبلہ کی تبدیلی کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر کے امت مسلمہ کو ان کی جگہ دے دی جائے اور قیامت تک بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو دین کی دعوت اور خدا پرستوں کے باہمی اتحاد کا عالمی مرکز بنا دیا جائے۔

سوال 9: قبلہ کی تبدیلی کے حکم پر یہود کا پروپیگنڈا کیا تھا؟

جواب: قبلہ کی تبدیلی کے حکم پر یہود کا پروپیگنڈا یہ تھا: ﴿1﴾ بیت المقدس ہمیشہ سے نبیوں کا قبلہ رہا ہے پھر اس کی مخالفت کیوں؟ ﴿2﴾ قبلہ کی تبدیلی یہود یوں کی مخالفت کے لیے ہے۔ ﴿3﴾ علامہ بغوی کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ پر یہود نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا: محمد ﷺ نے

ہمارے قبلہ کو حسد سے ترک کر دیا۔ (تفسیر مظہری: 180/1) ﴿4﴾ یہ نبی خود اپنے مشن کے بارے میں حیران و پریشان ہے، کبھی ایک (بیت اللہ کی) طرف رخ کرتا ہے کبھی دوسری (بیت المقدس کی) طرف۔ ﴿5﴾ اگر بیت اللہ ہی اصل قبلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ بے کار ہیں۔

سوال 10: یہود نے قبلے پر اعتراضات کیوں کیے؟

جواب: یہود نے قبلے پر اعتراضات اس لیے کیے کہ بیت المقدس یہود کا قبلہ تھا جس کی منسوخی کا اعلان رسول اللہ ﷺ کی زبان سے یہود کو بہت ہی ناگوار گزارا، یوں بھی وہ رسول ﷺ کو اپنا دشمن اور اپنے دین کی بیخ کنی کرنے والا سمجھنے لگے تھے۔ تجویل قبلہ کے اس تازہ اعلان کو وہ اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی سمجھے اور اس پر طرح طرح کے اعتراضات وارد کرنے لگے۔ ان کے ہم نوا کچھ اور لوگ بھی منافقوں اور بے دینوں میں سے ہو گئے۔ (تفسیر ماجدی: 267, 268/1) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد تین چیزوں پر ہے: ایک تو یہ کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کے لئے مخصوص کرنے کا حکم ساری امتوں کو ملا تھا، یہود نے ہفتے کے دن کو مقرر کر لیا اور انصار نے اتوار کا دن اور درحقیقت عند اللہ وہ جمعہ کا دن تھا جو مسلمانوں کے انتخاب میں آیا۔ دوسرے وہ قبلہ جو تجویل کے بعد مسلمانوں کے لئے مقرر کیا گیا تھا اس کی کسی اور امت کو توفیق نہیں دی گئی۔ تیسرے امام کے پیچھے آمین کہنا۔ یہ تینوں خصالتیں صرف مسلمانوں کو میسر ہوئیں اور اہل کتاب ان سے محروم ہیں۔ (مسند احمد) (معارف: 364/1)

سوال 11: قبلے کی تبدیلی کے حکم پر کفار قریش نے کیا پرو پیگنڈا کیا تھا؟

جواب: کفار قریش نے کہا تھا کہ محمد ﷺ اپنی جائے پیدائش کے مشتاق تو ہو گئے ہیں عنقریب وہ اپنے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں گے۔ (قرطبی: 113/1)

سوال 12: مومنوں نے قبلے کے حکم سے کیا سمجھا؟

جواب: مومنوں نے قبلے کے حکم سے یہ سمجھا کہ اصل چیز قبلے کی سمت نہیں بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس وقت جو حکم آجائے وہی اس وقت کا قبلہ ہوگا۔

سوال 13: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ ”آپ کہہ دو: مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قُلْ﴾ کہہ دو۔ ﴿2﴾ ﴿لِلَّهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ ”مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں“، یعنی مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی سمت اس کی ملکیت سے باہر نہیں اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اس قبلے کی طرف بھی اس نے راہ نمائی کی ہے جو ملت ابراہیم کا حصہ ہے پھر اعتراض کرنے والے اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں جو ان کی ملکیت نہیں۔ یہ ایک وجہ اس حکم کو تسلیم کرنے کو واجب کر دینے والی ہے۔ ﴿3﴾ یعنی حکم اور تصرف کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے لہذا کسی سمت کی طرف منہ پھیرنا نیکی نہیں اصل نیکی

فرماں برداری میں ہے۔ ﴿4﴾ قبلے کی طرف رخ نماز پڑھنے کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے کرنا ہے۔ عبادت میں جس طرح معبود حکم دے عبادت کرنے والا اس کا پابند ہوتا ہے۔ جس طرف معبود نے رخ پھیر دیا ادھر رخ پھیرنا ضروری تھا۔ ﴿5﴾ مشرق و مغرب کی ہر سمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اصل بات سمت کی نہیں، ہر سمت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاسکتی ہے اگر اس کی طرف رخ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو۔

سوال 14: اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کی ملکیت کا شعور دے کر کیا سمجھایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب کی ملکیت کا شعور دے کر انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ مالک کی طرف توجہ رکھو اور اس کا حکم پورا کرنے کے پابند رہو۔

سوال 15: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ”وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ ﴿2﴾ صراط مستقیم ہی میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آنے کے بعد قبلہ ابراہیم کی طرف رخ کرنا ہے۔ ﴿3﴾ وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے اس لیے اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہئے۔ ﴿4﴾ ہدایت اور گمراہی کے کچھ اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل کی وجہ سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ ﴿5﴾ بندہ جب ہدایت کے ان اسباب کو اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں تو اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿يَهْدِي بِإِذْنِ اللَّهِ مَنْ ارْتَبَعِ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلا اور وہ اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ (المائدہ: 16)

﴿وَكذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ بِرَّةٌ إِلَّا عَلَىٰ آلِ بْنِ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً أُولِيٰ بَالٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَعَرُوفٌ ۝۱۴۳﴾

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لئے (قبلہ) بنایا تھا کہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے؟ اور یقیناً یہ

بلاشبہ بہت بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہتمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (143)

سوال 1: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ ”اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ ”اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے“ اس سے یہ مراد ہے کہ جس طرح کعبہ تمام کائنات کا روحانی مرکز ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کو بہترین امت بنایا گیا ہے اور انہیں عمل و تبلیغ کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں تاکہ وہ دنیا کے لئے حیات و عمل کا بہترین نمونہ بنیں۔ (سراج البیان: 1/49,50)

سوال 2: ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ ”امت وسط“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ وسط کے لغوی معنی درمیان کے ہیں لیکن وسط افضل اور بہتر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ (الاساس فی التفسیر: 308/1) ﴿2﴾ وسط کے معنی اعتدال کے بھی ہیں یعنی دین کے ہر معاملے میں اس امت کو معتدل امت بنایا ہے۔ ﴿3﴾ امت وسط سے مراد سب سے افضل امت ہے۔ ﴿4﴾ امت وسط سے مراد اعتدال والی امت ہے جس کے معاملات میں افراط و تفریط نہیں۔ مثلاً (الف) انبیاء کے ساتھ عقیدت میں معتدل ہے جب کہ عیسائی غلو سے کام لیتے ہیں اور یہودی توہین کرتے ہیں۔ (ب) شریعت کے اعتبار سے بھی امت مسلمہ معتدل امت ہے نہ یہودیوں کی طرح سختی ہے نہ عیسائیوں کی طرح نرمی اور لاپرواہی۔ (ج) امت مسلمہ طہارت کے اعتبار سے بھی معتدل امت ہے نہ یہودیوں کی طرح سختی ہے کہ پانی ان کو نجاست سے پاک نہیں کر سکتا۔ ان کی عبادت کئی عبادت کے سوا کہیں نہیں ہوتی، ان پر سزا کے طور پر طہیبات کو حرام کر دیا گیا اور نہ عیسائیوں کی طرح نرمی ہے کہ کسی چیز کو نجس ہی نہیں مانتے نہ ان کے ہاں کوئی چیز حرام ہے۔ انہوں نے ہر چیز کو حلال کر رکھا ہے۔ امت مسلمہ کی طہارت کامل طہارت ہے۔

سوال 3: امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط کیوں بنایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہترین قبلہ عطا کیا، ان کے لیے طیب مشروبات، ماکولات، ملبوسات اور پاک عورتیں مباح ٹھہرائی ہیں۔ ان کے لیے تمام خبیث چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں۔ اس امت کا دین مکمل، اس کے اعمال سب سے افضل، اخلاق سب سے اچھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم، حلم، عدل اور احسان سے نوازا ہے اور سب سے افضل قرار دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت دوسروں پر گواہی دے۔ جیسا کہ سورۃ الحج میں فرمایا: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ (الحج: 78)

سوال 4: ﴿لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ ”تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط اس لیے بنایا تاکہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کے سبب لوگوں پر گواہ ہوں اور رسول ان پر گواہ ہوں تاکہ وہ تمام ادیان سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں فیصلے کریں اور ان کے بارے میں دوسرے فیصلے نہ کریں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے: لبیک وسعدیک یا رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے: میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا: کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے: ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ (نوح علیہ السلام سے) فرمائے گا: آپ کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ کہیں گے: محمد ﷺ اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا اور رسول ﷺ اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے (کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے)۔“ (بخاری: 4487) ﴿2﴾ ”تم لوگوں پر گواہ ہو“ سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیجانے کے ماننے والے ذمہ دار ہیں اور قیامت کے دن یہ گواہی دینی ہوگی کہ جو رسول اللہ ﷺ سے ہمیں پہنچا وہ پہنچانے میں اور جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا وہ کر کے دکھانے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ ﴿3﴾ ”رسول تم پر گواہ ہوں“ اس گواہی سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب انسانوں کا اکٹھا حساب لیا جائے گا اس وقت رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے گواہی دیں گے کہ سوچ، عمل اور اسلامی نظام کی جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ انہوں نے اپنے قول و فعل سے پوری طرح پہنچا دی تھی۔

سوال 5: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ”تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ“ امت مسلمہ گواہی کی ذمہ داری پر مقرر ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ”تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ“ اس سے مراد یہ ہے کہ ﴿1﴾ اس امت کے افراد اپنے اعمال کے نیک ہونے اور اپنے حق پرست ہونے کے زندہ گواہ ہیں۔ ﴿2﴾ امت کے ہر فرد کی بات، اس کا عمل، اس کا برتاؤ دیکھ کر ساری دنیا یہ پہچان لے کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ نیکی کس کا نام ہے؟ حق پرستی کسے کہتے ہیں؟ ﴿3﴾ جس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ نمائی ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ ﷺ کی ذمہ داری سخت تھی کہ ذرا سی کوتاہی پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جانے کا ڈر تھا، ایسے ہی مسلمانوں پر بھی یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس یہ گواہی نہ دے سکتے کہ ہم نے آپ کی ہدایت جو رسول اللہ ﷺ کے ذریعے ہم تک پہنچی تھی آپ کے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی تو ہم بری طرح پکڑے جائیں گے۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں نافرمانیاں ہو رہی تھیں، جب برائی اور بے حیائی کا طوفان برپا تھا تب تم کہاں تھے!

سوال 6: آخرت میں گواہی دینے سے نبی ﷺ کتنا خوف کھایا کرتے تھے؟

جواب: سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ“ میں نے عرض کیا: میں پڑھ

کرسناؤں جب کہ وہ تو آپ ﷺ پر نازل ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں میں دوسرے سے سنا چاہتا ہوں، چنانچہ میں نے آپ ﷺ کو سورۃ النساء سنانی شروع کی۔ جب میں ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجُئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ ﷺ کو ان پر گواہ لائیں گے، پر پہنچا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ٹھہر جاؤ“ میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ (بخاری: 4582)

سوال 7: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْإِبْرَاهِيمَ الْإِسْلَامَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِمُ الْبَارِئُ إِلَّا لِيُعْلَمَ مِنْ يَوْمِ الرُّسُولِ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾ ”اور جس قبلہ پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے (قبلہ) بنایا تھا کہ ہم جائیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْإِبْرَاهِيمَ الْإِسْلَامَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِمُ الْبَارِئُ﴾ ”اور جس قبلہ پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے (قبلہ) بنایا تھا“ اس قبلہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ (جامع البیان: 14/2) ﴿2﴾ ﴿إِلَّا لِيُعْلَمَ﴾ ”تا کہ ہم جان لیں یعنی ایسا جاننا جس سے ثواب و عقاب متعلق ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تمام امور کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کامل عدل اور اپنے بندوں پر رحمت قائم کرنے کی بنا پر اس علم کے ساتھ ثواب و عقاب کا تعلق نہیں بلکہ جب ان کے اعمال وجود میں آتے ہیں تب ان پر ثواب و عقاب مرتب ہوتا ہے۔ (تفسیر سحری: 178,179/1) لِيُعْلَمَ کا مطلب ہے تاکہ ہم اتباع کرنے والے اور منہ موڑنے والے کے درمیان امتیاز کر سکیں اور رسول اللہ ﷺ اور اہل ایمان کے سامنے ان کا حال منکشف ہو جائے۔ (حاشیہ تفسیر سحری: 178/1) ﴿3﴾ یہاں اللہ تعالیٰ کے معلوم کرنے سے مراد دیکھنا ہے۔ (فتح القدیر: 192/1) اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا پھر اسے منسوخ کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ پیروی کرنے والوں، فرماں برداروں اور دین سے پھرنے والوں کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ ﴿4﴾ ﴿مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾ ”کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے“ اس سے مراد یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی ہر بات ماننے کو ہی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھنے والے ہیں۔ ﴿5﴾ ﴿يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جانے سے مراد جاہلیت کی طرف پلٹ جانا ہے، یعنی کون لوگ ہیں جو ابھی تک نسل، رنگ، وطن اور باپ دادا کے طریقوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ ﴿6﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُلَاقُوا اللَّهَ وَهُمْ لَا يَسْتَنُونَ﴾ ۝ وَقَدْ قَاتُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْعَلَهُمْ فَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا﴾ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ (العنکبوت: 2,3) ﴿7﴾ پہلی کتابوں میں یہ خبر دی گئی ہے کہ آخری نبی کعبہ کو قبلہ بنائیں گے۔ جو حق کی پیروی کرنا چاہتا ہے اس کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے

اور جو حق سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اس طرح اس کا کفر بڑھتا جاتا ہے۔

سوال 8: ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكُمُ بِيَدِ الْأَعْلَىٰ الْإِيمَانُ هَدَىٰ اللَّهُ﴾ ”اور یقیناً یہ بلاشبہ بہت بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَإِنْ كَانَتْ﴾ یعنی آپ ﷺ کا بیت المقدس سے منہ پھیرنا عام لوگوں کے لیے۔ ﴿2﴾ ﴿لَكُمُ بِيَدِ﴾ بہت بڑی بات ہے یعنی شاق ہے۔ اہل ایمان پر اس لیے آسان ہو گیا کہ اس گھر کا قصد کرنا ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ ﴿3﴾ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ تحویل قبلہ کے معاملے میں رسول ﷺ کی پیروی کرنا بڑا بھاری تھا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور جنہوں نے رسول ﷺ کی ہر بات ماننے کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھا۔ ﴿4﴾ ﴿الْأَعْلَىٰ الْإِيمَانُ هَدَىٰ اللَّهُ﴾ ”مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی“ اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے سچے پیروکار تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسان پر اللہ تعالیٰ کے عظیم گھر کی طرف رخ پھیر دیا۔ ﴿5﴾ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدح و فضیلت بھی نکلتی ہے کہ انہوں نے رسول ﷺ کی پیروی میں اپنا رخ شمال سے جنوب کی جانب پھیر دیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچان لیا اور شکر ادا کیا۔

سوال 9: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے“ اس سے کیا مراد ہے؟
جواب: ”اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے“ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دلایا ہے کہ وہ نمازیں جو تم نے تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھیں وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ ﴿2﴾ ان لوگوں کی نمازیں بھی ضائع نہیں ہوں گی جو تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے فوت ہو چکے۔

سوال 10: نماز کو ایمان کیوں کہا گیا؟

جواب: نماز نیت، قول اور عمل پر مشتمل ہے، اس لیے نماز کو ایمان قرار دیا گیا ہے۔ (قرطبی)

سوال 11: نماز کو ایمان قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے کیا شعور دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ نماز کو ایمان قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا ہے کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان اسی وقت قابل اعتبار ہو سکتا ہے جب ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوا جائے۔ ﴿2﴾ ایمان میں اعضاء اور جوارح کے اعمال بھی داخل ہیں۔

سوال 12: اللہ تعالیٰ کا ایمان کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کا ایمان کی حفاظت کرنا دو طرح سے ہے۔ ﴿1﴾ ان (اہل ایمان) کو ہر فساد، ایمان میں نقص پیدا کرنے والی تکلیف دہ آزمائشوں اور ایمان سے روکنے والی خواہش نفس سے بچا کر ان کے ایمان کو ضائع اور باطل ہونے سے محفوظ رکھنا۔ ﴿2﴾ ایمان کی نشوونما کے لیے انہیں ایسے اعمال کی توفیق عطا کرنا جس سے ان کے ایمان میں اضافہ اور یقین کامل حاصل ہوتا ہے۔ پس ابتدائی طور پر جس نے

ایمان کی طرف تمہاری راہ نمائی کی اسی طرح وہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اس کو اور اس کے اجر و ثواب کو نشوونما دے کر اپنی نعمت کا اتمام کرے گا، ایمان کو مکدر کرنے والے ہر عمل سے اس کی حفاظت کرے گا، بلکہ جب ایسی آزمائشیں آئیں جن سے مقصود سچے مومن کو جھوٹے دعوے دار سے الگ کرنا ہو تو یہ آزمائشیں مومن کو کھرا ثابت اور ان کی سچائی کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ (تفسیر سعدی: 1/180، 179)

سوال 13: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَعْيُنِنَا لَمْ نَحْمِمْ﴾ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات رؤوف اور رحیم کا کیسے شعور دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ عظیم رافت و رحمت والا ہے۔ اس نے ایمان والوں کو ایمان عطا کر کے ان پر اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا جو ایمان کو زبانی اقرار کا معاملہ سمجھتے ہوئے صرف زبانی دعوے کرتے تھے اور ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا امتحان لیا، ان کے درجات بلند کیے۔ ﴿4﴾ وہ اپنے بندوں کے لیے رؤف ہے کیونکہ وہ وسیع رحمت والا ہے۔ اس لیے وہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے عزت والے گھر کی طرف منہ موڑ دیا یقیناً وہ رؤف و رحیم ہے۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جانے والی نمازوں سے اپنے رؤف اور رحیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا کیونکہ وہ لوگوں پر رحم کرنے والا ہے اور ان پر بے حد شفقت کرنے والا ہے۔

سوال 14: رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شعور کیسے دلایا؟

جواب: ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے ایک قیدی عورت جس کا بچہ چھڑا لیا گیا تھا، دیکھی۔ یہ عورت دوسری عورت کا بچہ دیکھ کر ماتا سے اسے چٹا لیتی تھی اور اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ جب اسے اپنا بچہ مل گیا تو بے تابانہ اسے سینے سے چٹا کر سینہ اس کے منہ میں دے دیا۔ آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا: کیا یہ عورت اپنا بچہ آگ میں ڈال سکتی ہے؟ جب کہ آگ میں ڈالنے پر قادر بھی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: نہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: خوب یاد رکھو! اللہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلِيَّكَ قِبَلَهُ تَتَرْتَابُهَا قَوْلًا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَوْ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ لَكُنُوا

وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَكْثَرَ الْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144)﴾

”یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو، اور بلاشبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں بلاشبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔“ (144)

سوال 1: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلِيبِكَ وَبَلَكَةَ تَرَضُّبَا﴾ ”یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ ”یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں“ سے مراد یہ ہے کہ قبلے کی تبدیلی کے بارے میں نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے دل کی خواہش کو یہاں واضح کیا ہے کہ ہم آپ ﷺ کے حالات سے لاعلم نہیں۔ ہم آپ ﷺ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ ﴿2﴾ ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ ”تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں“ اور ہم ضرور آپ ﷺ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ ﷺ پسند کرتے ہو اور وہ ہے کعبہ۔ اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کے شرف کا بیان ہے کہ آپ ﷺ کے پسندیدہ قبلہ کے متعلق حکم نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جلدی فرمائی۔

سوال 2: ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد مسلمان کس طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے؟

جواب: مسلمان مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔

سوال 3: مسلمانوں نے کس بناء پر بیت المقدس کو قبلہ بنایا؟

جواب: رسول اللہ ﷺ کا یہ معمول تھا کہ جن امور میں وحی نہیں آتی تھی ایسے کاموں میں آپ ﷺ پہلے انبیاء علیہم السلام کی پیروی کیا کرتے تھے، اسی بناء پر آپ ﷺ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔

سوال 4: رسول اللہ ﷺ کو قبلے کی تبدیلی کے حکم کا انتظار کیوں تھا؟

جواب: رسول اللہ ﷺ کی یہ خواہش تھی کہ دین اسلام اپنی اصل شکل میں نمایاں ہو جائے۔ اسی لیے آپ ﷺ کو قبلے کی تبدیلی کے حکم کا انتظار تھا۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال یہ حکم آ گیا۔

سوال 5: قبلے کی تبدیلی کیوں ضروری ہو گئی تھی؟

جواب: یہود کو جب اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب سے ہٹایا تو یہ ضروری ہو گیا تھا کہ دین کو یہودی روایات سے الگ کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین اپنی خالص شکل میں نمایاں ہو سکے۔

سوال 6: ﴿قَوْلٍ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَوْ صَيِّتُ مَا تَنْتُمُ قَوْلُوا وَجْهُهُمُ شَطْرُكَ﴾ ”سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف

پھیر دیں اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قَوْلٍ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ”سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں“ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو یہ حکم

دیا تھا کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ ﴿2﴾ ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ مَشْرُقًا﴾ ”اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو“ سے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔

سوال 7: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ ”اور بلاشبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں بلاشبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے“ اہل کتاب کیسے جانتے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم رب کی طرف سے ہے اور برحق ہے؟

جواب: اہل کتاب اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں کی پیشین گوئیوں کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ آخری نبی آئے گا تو قبلہ بیت اللہ ہو جائے گا۔ یہودی حسد، کفر اور سرکشی کی وجہ سے انہیں چھپاتے تھے۔

سوال 8: کیا غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے کوئی نماز ادا کی جاسکتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ سفر میں سواری پر نقلی نماز غیر قبلہ کی طرف جائز ہے جب کہ دل کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو۔ ﴿2﴾ حالت جنگ میں غیر قبلہ کی طرف نماز جائز ہے۔ ﴿3﴾ جسے قبلہ معلوم نہ ہو اور نہ کوئی بتانے والا ہو وہ اپنے اجتہاد سے قبلہ کی سمت مقرر کر کے نماز پڑھ لے۔ ﴿4﴾ اگر کسی نے غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ (مختصر ابن کثیر: 92/1)

سوال 9: ﴿وَمَا لِلَّهِ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ ”اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں“ اللہ تعالیٰ نے یہود کو تنبیہ کی ہے کہ وہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس میں اعتراض کرنے والوں کے لیے وعید اور اہل ایمان کے لیے تسلی ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے کہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یقیناً یہ ان کے رب کی طرف سبقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے شعور کو بھجھوڑا ہے کہ تمہارا معاملہ کسی بے خبر ہستی سے نہیں بلکہ علیم وخبیر رب سے ہے اس لیے اپنے اعمال کی فکر کر لو۔

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”اور اکثر لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں (تب بھی) وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔“ (145)

سوال 1: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الَّذِينَ أُذُوًّا الْكُتُبِ بِكُلِّ آيَةٍ وَمَا نُهُوا بِئِنَّكَ﴾ ”اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں (تب بھی) وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے“ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لانے سے کیا مراد ہے؟
جواب: اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لانے سے مراد قبلے کی دلیلیں لانا ہے یعنی اگر آپ ہر طرح کے دلائل دے دیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔

سوال 2: رسول اللہ ﷺ سے یہ کیوں کہا گیا کہ ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾ ”اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں؟“
جواب: ﴿1﴾ ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ﴾ ”اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں“ کیونکہ آپ ﷺ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کو قبلہ بنانا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق ہے۔ ﴿2﴾ اس سے رسول اللہ ﷺ پر واضح کر دیا گیا کہ قبلے پر مصاحبتی کوشش کرنے کا فائدہ نہیں۔ انہوں نے گروہی تعصبات کے تحت اپنے قبلے کی سمت مقرر کی ہے اور آپ ﷺ نے رب کے حکم کے تحت۔ بنیاد ہی فرق ہے لہذا سمجھوتہ ممکن نہیں۔ ﴿3﴾ اہل کتاب نے بیت اللہ کو قبلہ نہ مانا۔ ان کے نہ ماننے کی وجہ ان کی خواہش پرستی تھی۔ وہ اپنی فضیلتوں کے خوابوں میں جی رہے تھے اور اس سے ٹکنا نہیں چاہتے تھے۔ ﴿4﴾ ﴿وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾ ”اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں“ یہاں ایک دوسرے سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ یہود بیت المقدس کے مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے اور عیسائی بیت المقدس کے مغرب کی طرف رخ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات پر توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں کی قبلے کی تبدیلی پر تو آپ کا موقف ایک ہے۔ یہ تو بتاؤ خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو؟

سوال 3: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الَّذِينَ أُذُوًّا الْكُتُبِ بِكُلِّ آيَةٍ وَمَا نُهُوا بِئِنَّكَ إِذْ أَلَمْنَا الظَّالِمِينَ﴾ ”اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الَّذِينَ أُذُوًّا الْكُتُبِ بِكُلِّ آيَةٍ وَمَا نُهُوا بِئِنَّكَ إِذْ أَلَمْنَا الظَّالِمِينَ﴾ ”اور یقیناً اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی“ یہاں اس سے مراد اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ نبی ﷺ ان کے قبلے کو اختیار کر لیں۔ ان کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ نبی ﷺ ان کے دین کی پیروی کر لیں۔ ﴿2﴾ ﴿وَمَا نُهُوا بِئِنَّكَ إِذْ أَلَمْنَا الظَّالِمِينَ﴾ ”اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے“ یہاں اس علم سے مراد دین اسلام ہے جو کہ حق ہے اور اس بات کا علم کہ کعبہ ہی قبلہ ہے۔ (تفسیر سمرقندی: 101/1) ﴿3﴾ ﴿إِنَّكَ إِذْ أَلَمْنَا الظَّالِمِينَ﴾ ”تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کا اور آپ ﷺ وحی کے پابند ہونے کی وجہ سے اس قبلے کو اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ اب یہ نافرمانی ہو گی اور

نافرمانی ظلم ہے۔

﴿أَلَمْ يَأْتِيَهُمُ الْكِتَابُ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (146)

”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔“ (146)

سوال 1: ﴿أَلَمْ يَأْتِيَهُمُ الْكِتَابُ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ ”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے“ اس سے مراد علماء یہود و نصاریٰ ہیں۔ ﴿2﴾ ﴿يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ ”وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں“ یہ ایک ضرب المثل ہے جو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے کہی جاتی ہے۔ اس سے تین چیزیں مراد ہیں: (الف) وہ قبیلے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ (ب) وہ نبی ﷺ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ (ج) وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

سوال 2: ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ”اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں“ اس سے مراد ان کے علماء اور خواص ہیں۔ (تفسیر ماوردی: 204/1) ﴿2﴾ یہاں حق سے مراد محمد ﷺ کی نبوت اور کعبہ کا قبلہ ہونا ہے۔ ﴿3﴾ ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ”حالانکہ وہ جانتے ہیں“ کہ وہ حق ہے یعنی محمد ﷺ کی نبوت اور کعبہ کا قبلہ ہونا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا تم رحمت عالم ﷺ کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہو؟ بولے: ہاں بلکہ اولاد سے بھی زیادہ۔ آسمان والے امین نے زمین والے امین (عیسیٰ) کو آپ کی صفتیں بتادی ہیں۔ ہم ان ہی صفات سے آپ ﷺ کو پہچانتے ہیں۔ ہمیں آپ ﷺ کے پیغمبر آخر الزمان ہونے میں ذرا شک بھی نہیں۔ جیسے انسان بھرے مجمع میں لاکھوں میں اپنی اولاد پہچان لیتا ہے اسی طرح اہل کتاب آپ ﷺ کو پہچانتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی آخری الزماں کے جو اوصاف ہیں وہ اوصاف آپ ﷺ میں پائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی اہل کتاب اس صداقت کو چھپاتے ہیں اور آپ ﷺ کی صفات پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ (مختصر ابن کثیر: 94/5)

سوال 3: اہل کتاب حق کو پہچاننے کے بعد اسے کیوں چھپاتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ حق سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے۔ ﴿2﴾ تعصب کی وجہ سے۔ ﴿3﴾ حق چھپا کر وہ محسوس کرتے تھے کہ ہماری بالادستی قائم رہے گی۔

﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ (147)

”آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔“ (147)

سوال 1: ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ ”آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ ”آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے“ یہاں الْحَقُّ سے مراد قبلے کی حقیقت ہے۔ ﴿2﴾ پہلا قبلہ کون سا تھا؟ اس کی وضاحت رب العزت کی جانب سے ہے۔ ﴿3﴾ قبلے کی تبدیلی کسی انسان کی خواہش سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے ہوئی اور رب کا حکم حق ہے۔ ﴿4﴾ حق کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہوں۔ ﴿5﴾ حق پر غور و فکر کر کے یقین کے مرتبے تک پہنچ جائیں۔

سوال 2: حق بات کو قبول کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کس صفت کا شعور دلایا ہے؟

جواب: حق کو قبول کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ”رَبِّ“ ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جو رب تمہیں پالنے والا ہے، تمہارے لئے تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے، وہی رب حق عطا کرنے والا ہے۔ اس کے دیئے ہوئے رزق کو قبول کرتے ہو، جو کچھ بھی اس کی طرف سے ہے وہ حق ہے اسے بھی قبول کر لو۔

سوال 3: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ ”پس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”پس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا“ اس آیت میں نبی ﷺ کو اور ان کی امت کو ثابت قدمی کا حکم دیا گیا ہے کہ جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں وہ حق ہے لہذا اس میں شک نہ کرنا اور حق کو حق ہی سمجھنا۔

رکوع نمبر 2

﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ مِّنْهُم مَّا تَسْبِقُهَا أَلْحَيْتَ لَهَا آيَاتِنَا مَا تَكُونُ آيَاتِنَا بِكُمْ اللَّهُ جَبِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (148)

”اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔“ (148)

سوال 1: ﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ مِّنْهُم مَّا تَسْبِقُهَا﴾ ”اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ مقرر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعًا وَمِنْهَا جَا﴾ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ (المائدہ: 48) یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز رسولوں کو مبعوث فرما کر مختلف

شریعتیں عطا کی ہیں تاکہ لوگ ان کی پابندی کریں۔

سوال 2: ﴿فَاسْتَقِمْ وَالْعَظِيمَاتِ﴾ ”سو نیکوئوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿الْعَظِيمَاتِ﴾ سے مراد تمام اعمال صالحہ ہیں۔ (مفہومہ التفاسیر: 92/1) ﴿2﴾ ﴿فَاسْتَقِمْ وَالْعَظِيمَاتِ﴾ ”سو نیکوئوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو“ سے مراد ہے کہ نیکوئوں اور بھلائیوں کے حصول اور قبول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ﴿3﴾ ابو العالیہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے: نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ (بخاری: 201/1) ﴿4﴾ نماز کی ادائیگی کے لیے ہر ایک کو کسی سمت تو رخ کرنا ہوگا مگر اصل چیز سمت نہیں ہے بلکہ اصل چیز بھلائی ہے، جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے لہذا بھلائیوں کے حصول اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر کرو۔

سوال 3: نیکوئوں اور بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے کا راستہ کون سا ہے؟

جواب: نیکوئوں اور بھلائیوں میں سبقت لے جانے کا راستہ وحی الہی اور سنت رسول ﷺ کو قبول کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا راستہ ہے۔

سوال 4: ﴿أَيْنَ مَا تَلُوذُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ لِقَاءُ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ ”تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سب کو جواب دہی کے لیے اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ (بخاری: 199/1) ﴿2﴾ اس یقین سے انسان کے ضمیر کے اندر بالکل پیدا ہوتی ہے۔ ﴿3﴾ انسان اپنے پوشیدہ معاملے کے بارے میں بھی حساس ہو جاتا ہے کہ میرا عمل کھل جانے والا ہے۔ ﴿4﴾ انسان برائی کرتے ہوئے خوف محسوس کرنے لگتا ہے۔

سوال 5: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے“ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے جسموں کو زمین سے نکال کر جمع کر دے گا اگرچہ وہ گل سڑ کر بکھر گئے ہوں۔ (مفہومہ التفاسیر: 92/1) ﴿2﴾ انسان گل سڑ کر فنا ہو جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں سمیٹ لے گا اور میدان حشر میں لاکھڑا کرے گا اور اعمال کا حساب کتاب لے گا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا أَحْسَنُوا﴾ تاکہ جنہوں نے برائیاں کیں انہیں اس کا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ (البقرہ: 31)

سوال 6: اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے قدر ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے قدر ہونے کا شعور اس حوالے سے دلایا ہے کہ ﴿1﴾ انسان جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ

کی گرفت سے باہر نہیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ (الاساس فی التفسیر: 314/1) اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ ہر اس فضیلت کو اختیار کرنا چاہئے جس سے کوئی عمل متصف ہو سکتا ہے مثلاً اول وقت نماز ادا کرنا، روزہ، حج، عمرہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے فوری طور پر بری الذمہ ہونا، تمام سنن و آداب کو پوری طرح ادا کرنا۔ کئی جامع اور کئی نفع مند آیت ہے۔ (تفسیر سعدی: 185/1)

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِرَأْتِكُمْ لَلْحَيُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا لِلَّهِ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (149) ” اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلاشبہ وہ حق ہے اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔“ (149)

سوال 1: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ” اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ﴾ ” اور آپ جہاں سے بھی نکلیں“، یعنی اپنے سفر وغیرہ میں۔ ﴿2﴾ ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ”تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں“ اس میں نبی ﷺ سے خطاب ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا معاملہ صرف مدینہ تک محدود نہیں بلکہ مستقل حکم ہے۔ اب قبلہ ہر جگہ، ہر مقام پر ہر حال میں بیت اللہ ہی ہوگا لہذا پناہ نماز میں کعبہ کی طرف کر لو۔

سوال 2: مسجد حرام کو قبلہ مقرر کیا گیا، یہ کس چیز کی علامت تھی؟

جواب: ﴿1﴾ مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ”اسلام“ کی تکمیل کی علامت تھی۔ ﴿2﴾ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب سے بڑی بھلائی یعنی اسلام کے لئے مرکز متعین ہونے کی علامت تھی۔ ﴿3﴾ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا کے مطابق آخری نبی کے آنے کی علامت تھی۔ ﴿4﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آخری ہدایت کا دروازہ کھلنے کی علامت تھی۔ ﴿5﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنی ہدایت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی علامت تھی۔

سوال 3: ﴿وَأَنَّ لِلْحَيِّ مِنْ رَبِّكَ﴾ ” اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلاشبہ وہ حق ہے“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ” اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلاشبہ وہ حق ہے“ سے مراد قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اس میں ادنیٰ سے شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔

سوال 4: ﴿وَمَا لِلَّهِ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ” اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے“ سے کیا مراد ہے؟
جواب: ﴿1﴾ ” اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے“ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ پھیرنے کا حکم دے کر یہ شعور دلایا ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے لہذا رخ پھیر لو۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے بانجبر ہونے سے خیر کی

ترغیب بھی دلائی ہے اور اپنی مخالفت سے بھی ڈرایا ہے۔ (تفسیر ماوردی: 1/206، 207)

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَعْسَؤْهُمْ وَاَعْسُوْا نِي ۚ وَلَا تَمْسُوْا عَلَيْهِمْ وَاَعْلَمِكُمْ نَهْتَدُوْنَ (150)﴾

”اور جہاں سے آپ نکلیں سواپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں اور تم جہاں بھی کہیں ہو سواپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔“ (150)

سوال 1: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ اور جہاں سے آپ نکلیں سواپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور جہاں سے آپ نکلیں سواپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں“ اس سے مراد ہے کہ اپنے سفروں میں خواہ قریب کے مقام پر ہوں یا دور کے مقام پر نماز میں بیت اللہ کی طرف ہی رخ کرو گے۔ (تفسیر مراثی: 1/202)

سوال 2: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ﴾ اور تم جہاں کہیں بھی ہو سواپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، سے کیا مراد ہے؟
جواب: ”اور تم جہاں کہیں بھی ہو سواپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو“ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم سب کے لیے ہے اور ہر مقام کے لیے ہے۔

سوال 3: قبلہ کی تبدیلی کا حکم تین دفعہ آیا ہے، اس کی حکمت واضح کریں؟

جواب: پہلے حکم ﴿قَدْ كُنَّا اِي نَقَلْبِ﴾ میں آپ ﷺ کی دعا اور دعا کی قبولیت کا بیان ہے اور تیسری قبلہ کا حکم ہے۔ دوسرے حکم ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ﴾ میں بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی چاہت ہماری چاہت کے خلاف نہیں تھی اور حقیقی قبلہ بھی یہی تھا جس کی آپ ﷺ کو چاہت تھی۔ تیسرے حکم میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بیت المقدس سے قبلہ کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ (مختصر ابن کثیر: 1/95)

سوال 4: ﴿لِيَايَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، اس سے کیا مراد ہے؟
جواب: ”تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے“ یہاں لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری کتابوں میں تو اس امت کا قبلہ بیت اللہ ہے اور یہ نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر یہ صفت پوری نہ ہوتی تو یہودی مسلمانوں سے یہ کہہ سکتے تھے کہ تم وہ امت نہیں ہو۔

سوال 5: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ ”مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے“ ظالموں سے کون لوگ مراد ہیں؟
جواب: ”مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے“ میں ظالموں سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ مشرک نبی ﷺ پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں مگر ان کا قبلہ چھوڑے ہوئے ہو۔ اب ان کی دلیل باطل ہوگئی۔ (مختصر ابن کثیر: 95/1) اگرچہ دلیل باطل ہوگئی ہے مگر مشرک پھر بھی نہیں مانیں گے۔

سوال 6: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَلَا تَتَّخِذُوهُمْ وَأَحْسَبِي﴾ ”چنانچہ تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو“ اس سے کیا مراد ہے؟
جواب: ﴿1﴾ ﴿فَلَا تَتَّخِذُوهُمْ﴾ ”چنانچہ تم ان سے مت ڈرو“ اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکوں کی پرواہ نہ کرو جنہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے تو ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے۔ ﴿2﴾ ﴿وَأَحْسَبِي﴾ اور مجھ ہی سے ڈرو یعنی آپ میرے سوا کسی کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ہی یہ شان ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کے سوا کسی کی پرواہ نہ کی جائے۔

سوال 7: انسانوں کا ڈرانسان کو کیا دیتا ہے؟
جواب: ﴿1﴾ انسانوں کے ڈر کی وجہ سے انسان بے چینی، اضطراب، پریشانی اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ﴿2﴾ انسان بھلائی کے بڑے کاموں سے رکتا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق درست نہیں رہتا۔

سوال 8: اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو کیا دیتا ہے؟
جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے انسان برائیوں سے رکتا ہے اور سکون پاتا ہے۔ ﴿2﴾ خوف الہی ہر قسم کی مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ﴿3﴾ خوف الہی قیامت کے دن کی ہولناکی اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ﴿4﴾ خوف الہی سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت، مغفرت اور جنت حاصل ہوتی ہے۔

سوال 9: اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا کس چیز کی ضمانت ہے؟
جواب: اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا اس بات کی ضمانت ہے کہ انسان کو ہر دوسرے خوف سے بے نیاز کر دیا جائے گا۔
سوال 10: اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ موت کے معاملات اور آخرت کے حالات پر مذاکرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اپنی حیثیت اور موت کو یاد کرنے سے اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ﴿3﴾ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یاد دہانی سے اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ﴿5﴾ حدیث رسول ﷺ اور سیرت حبیب ﷺ میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ﴿6﴾ گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ﴿7﴾ برے انجام کے اندیشے سے خوف الہی پیدا ہوتا ہے۔ ﴿8﴾ خوف الہی رکھنے والوں کی سیرت کے مطالعے سے خوف الہی پیدا ہوتا ہے۔

سوال 11: ﴿وَلَا يَمُنُّ بِعَيْتِكُمْ﴾ ”اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ﴿1﴾ یعنی کعبہ کو قبلہ بنا کر میں اپنی نعمت (شریعت مطہرہ) تم پر ہر طرح سے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ (مختصر ابن کثیر: 95/1) اس سے یہ یقین ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین ہر پہلو سے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ ﴿2﴾ حدیث میں ہے ”تمام النعمة دخول الجنة“ نعمتوں کا اتمام جنت میں داخلہ ہے۔ (ترمذی: 3527) ﴿3﴾ نعمت سے مراد ”امامت اور پیشوائی“ کی نعمت ہے جو بنی اسرائیل سے لے کر امت مسلمہ کو دی گئی تھی تاکہ اب ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے راستے اور نیکی کے راستے پر چلانے کی خدمت اس امت کے سپرد کی جائے۔

سوال 12: اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی تکمیل کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی تکمیل کے لیے اپنے رسول محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، ان کی تعلیم دیتے تھے تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ وہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے تھے تاکہ وہ جنت میں داخلے کے قابل ہو جائیں۔

سوال 13: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ”اور تاکہ تم ہدایت پاؤ“ ہدایت کا راستہ کس کو اور کیسے ملتا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ہی ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ہدایت کے اسباب آسان فرمادیے ہیں اور ہدایت کے راستوں پر چلنے کے بارے میں آگاہ فرمادیا گیا اور ان کے لیے اس ہدایت کو پوری طرح واضح کر دیا۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل عناد کو حق کی مخالفت پر مقرر کر دیتا ہے، چنانچہ وہ حق کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جس سے حق واضح، حق کی نشانیاں اور علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور باطل کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے اور یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ باطل کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر باطل حق کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو تو بسا اوقات اکثر مخلوق پر باطل کا حال واضح نہ ہو۔ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر رات نہ ہوتی تو دن کی فضیلت کا اعتراف نہ ہوتا۔ اگر قبیح اور بد صورت نہ ہو تو خوب صورت کی فضیلت معلوم نہیں ہو سکتی، اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کے فوائد کو نہیں پہچانا جاسکتا، اگر باطل نہ ہو تو حق واضح طور پر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ (تفسیر سعدی: 188/1)

سوال 14: اس آیت کے اختتام پر تحویل قبلہ کے دو خاص مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔

جواب: ﴿1﴾ تحویل قبلہ کا پہلا مقصد یہ ہے کہ دین ہر پہلو سے مکمل ہو جائے۔ ﴿2﴾ تحویل قبلہ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق کو کہتے ہیں یعنی شاید کہ تم حق کو جانو اور اس پر عمل کرو۔

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا

تَعْلَمُونَ (151)﴾

”جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور وہ

تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔“ (151)

سوال 1: ﴿گَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا وَنُنَبِّئُكُمْ﴾ ”جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنا کر جو احسان تم پر کیا ہے کوئی پہلی نعمت نہیں۔ ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے لیے عزت و شرف کا باعث ہے۔ ﴿2﴾ ﴿رَسُولًا وَمِنْكُمْ﴾ ”تم ہی میں سے ایک رسول“ یہاں رسول سے مراد محمد ﷺ ہیں یعنی وہ تمہیں (i) اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کر کے سنائے۔ (ii) اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دے۔ (iii) حکمت کی تعلیم دے۔ (iv) انسانوں کے نفوس کو پاک کرے۔ (v) انسانوں کو وہ کچھ سکھادے جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے۔

سوال 2: ﴿يَسْتَأْذِنُكُمُ الْإِنْتَا﴾ ”جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے“ میں آیات سے مراد قرآن مجید ہے۔ (تفسیر ماوردی: 1/208) ﴿2﴾ آیات کی تلاوت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ قرآن مجید کو آپ پر پڑھتے ہیں۔ (الاساس فی التفسیر: 1/320)

سوال 3: ﴿وَيُؤْتِيكُمُ﴾ ”اور تمہیں پاک کرتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿وَيُؤْتِيكُمُ﴾ ”اور تمہیں پاک کرتا ہے“ سے مراد ہے کہ ﴿1﴾ وہ تمہیں شرک سے، گناہوں سے، برے اخلاق اور جاہلیت کی رسوں سے پاک کرتا ہے۔ مثلاً شرک سے توحید کی طرف، ریا کاری سے اخلاص کی طرف، جھوٹ سے صدق کی طرف، خیانت سے امانت کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، بغض، قطع رحمی اور قطع تعلقی سے ایک دوسرے سے محبت، مودت اور صلہ رحمی کی طرف تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تزکیہ کی دیگر انواع سے تمہیں پاک کرتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/189) ﴿2﴾ وہ تمہیں اطاعت کے ایسے کاموں پر آمادہ کرتا ہے اور ان امور کی نشوونما کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں ازکیاء میں شمار ہو سکیں۔ ﴿3﴾ تزکیہ کی ابتداء اور انتہاء توحید ہے تو وہ تمہیں توحید سکھاتا ہے۔

سوال 4: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ”اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے“ اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ ﴿1﴾ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ ﴿2﴾ حکمت سے مراد سنت رسول ﷺ ہے۔ (تفسیر امام شافعی: 1/241) ﴿3﴾ وہ آپ کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے یعنی زندگی کے ہر طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے جو کچھ محمد ﷺ نے کیا وہ سب سنت ہے اور ہمارے لیے اس کی پیروی لازم ہے۔

سوال 5: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ ”اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے“ اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، غیب کی خبروں کو، انبیاء کے حالات و واقعات کو، دین کے احکامات، اور دنیا کے معاملات کو نہیں جانتے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کے بارے میں تعلیم دی۔ ﴿2﴾ بعثت محمدی ﷺ سے پہلے اہل عرب گمراہی میں مبتلا تھے۔

﴿قَدْ كُذِّبَتْ آذَانُكُمْ وَمَا اشْكُرْتُمْ وَلَا تَتْلُونَ﴾ (152)

”لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔“ (152)

سوال 1: اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ﴿قَدْ كُذِّبَتْ﴾ ”لہذا تم مجھے یاد رکھو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے ﴿قَدْ كُذِّبَتْ﴾ تم مجھے یاد رکھو کا حکم دیا ہے اور اس پر ایسے اجر کا وعدہ کیا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا جو بہترین اجر ہے اور وہ یہ ہے کہ آذکارِ کلمہ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر (فرشتوں کی) مجلس میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے (ایک ہاتھ) قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ (بخاری: 7405)

سوال 2: ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ذکر سے مراد ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے یعنی اس کی حمد، تسبیح، تہلیل اور تکبیر بلند کرو۔ ﴿2﴾ امام مسلم نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے ان دونوں نے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں گواہی دی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے، ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس رہنے والوں کے درمیان یاد کرتا ہے۔ (مسلم: 6855) ﴿3﴾ ذکر الہی صرف تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہر وہ عمل جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو وہ ذکر الہی ہے۔ (تیسیر الرحمن: 84/1) ﴿4﴾ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ کے پیچھے چل رہا تھا اور دل میں لَاحِوَلْ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھ رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے عبد اللہ بن قیس (یہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے) کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ خزانہ لَاحِوَلْ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ہے۔ (صحیح مسلم: 364/2) ﴿5﴾ ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ اسلام کی باتیں تو بہت ہیں آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں لگا

رہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تیری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر رہے۔ (ترمذی) ﴿6﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں (قیامت کے دن) ترازو میں بھاری ہوں گے اور لُحْن کو محبوب ہیں اور وہ یہ ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (بخاری: 7563) ﴿7﴾ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوں کہا سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اس کے لئے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ (ترمذی)

سوال 3: اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا انسان کو کس چیز کا مستحق بناتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہی کسی انسان کو اس کا مستحق بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، سمجھو کہ وہ ڈوب گیا۔ زمین پر اس کا نہ اچھا ذکر رہے گا اور نہ آسمانوں میں اس کا کوئی خیر خواہ ہوگا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو یہی شکر کرنا نصیب ہوتا ہے کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

سوال 4: تحویل قبلہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہدایت کس مناسبت سے کی؟

جواب: ذکر کی ہدایت، تحویل قبلہ کے موقع کی مناسبت سے دی گئی ہے۔ اس لیے کہ ذکر الہی سے ایک مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

سوال 5: اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے فوائد کیا ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ جو اللہ تعالیٰ کا زبان سے اس طرح ذکر کرتا ہے کہ اس کا دل بھی موافقت کرتا ہے تو ایسے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اس کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے ”جس نے مجھے دل میں یاد کیا میں بھی اسے دل میں یاد کروں گا اور جس نے مجھے مجلس میں یاد کیا میں بھی اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کروں گا۔“ (بخاری: 6805) ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ﴿5﴾ ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلتا ہے۔ ﴿6﴾ ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ﴿7﴾ ذکر الہی کرنے والے کی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ ﴿8﴾ ذکر الہی کرنے والا دنیا کی محبت سے نکل آتا ہے۔ ﴿9﴾ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو یہی شکر کرنا نصیب ہوتا ہے کیونکہ ذکر شکر کی بنیاد ہے۔

سوال 6: ﴿وَأَشْكُرُ ذِي الْوَلَدِ الْكَافِرُونَ﴾ اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو، کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ﴿وَأَشْكُرُ ذِي﴾ میرا شکر ادا کرو یعنی میں نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، تم سے جو نعم، تکالیف اور مصیبتیں دور کی ہیں اس پر میرا شکر ادا کرو۔ شکر دل کی عبادت ہے، جو تب ادا ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے اور زبان سے ان کا اقرار کرے اور اعضاء سے اس کی اطاعت کرے اور اس نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائے اور ان نعمتوں کا اعتراف نہ کرنا ناشکری

ہے۔ رب العزت نے شکر کا حکم دیا اور ناشکری سے روکا ہے۔

سوال 7: شکر کے کیا فوائد ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ شکر سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ﴿2﴾ شکر سے ہدایت اور استقامت نصیب ہوتی ہے۔ ﴿3﴾ شکر سے نیرو برکت نصیب ہوتی ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور ہی زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بلاشبہ بڑا سخت ہے۔ (ابراہیم: 7)

سوال 8: ناشکری کا انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ناشکری سے انسان حق شناس نہیں رہتا۔ ﴿2﴾ ناشکری سے انسان کے اندر تکبر پروان چڑھتا ہے۔ ﴿3﴾ ناشکری سے انسان ظالم بن جاتا ہے۔ ﴿4﴾ ناشکری سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

سوال 9: انسان اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انسان اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ جو نعمتیں ملی ہیں رب العزت کی چاہت سے ملی ہیں، یہ اعتراف نعمت ہے۔ ﴿2﴾ انسان اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے، زبان دل کی ترجمان ہے۔ آپ ﷺ اپنے ہر کام کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ نیند پوری کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، ہر کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے۔ ﴿3﴾ انسان اعضاء و جوارح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ اس میں سجدہ شکر، نماز اور اطاعت کے دیگر کام شامل ہیں۔ نبی ﷺ کی دعا ہے: اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اے اللہ! اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ (حاکم: 499/1) ﴿4﴾ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اتنا لمسا بقیام فرماتے یا اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ ﷺ کے قدم مبارک یا پینڈ لیاں سوچ جاتیں۔ جب ان سے اس بارے میں کہا جاتا تو فرماتے: اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا ”کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں!“ (بخاری: 1130)

رکوع نمبر 3

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْبُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾ (153)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“ (153)

سوال 1: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْبُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ﴾ ”اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر

کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اے وہ لوگو جنہوں نے اپنے رب کو، اس کے وعدوں کو سچا مانا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿اسْتَعِينُوا﴾ مدد مانو اس پر جس کا آپ سے مطالبہ کیا گیا، ثبات، ذکر اور شکر پر اور کفر اور نسیان کے چھوڑنے پر صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ ﴿3﴾ یہاں استعانت سے مراد دین پر قائم رہنے کے لیے مدد اور قوت مانگنا ہے۔ یہ قوت صبر اور نماز سے ملتی ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان والے صبر اور نماز سے مدد لیں۔ ﴿5﴾ ایمان والوں کو صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ مشکلات میں کامیابی کا ذریعہ صبر اور نماز ہی ہے۔ ﴿6﴾ اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے اور خوشخبری دی ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے صبر کو اپنا وصف بنایا ہے۔ ﴿7﴾ اللہ تعالیٰ نے نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ دین کا ستون اور رب سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ ﴿8﴾ وہ نماز مومن کی مددگار ہوتی ہے جو کامل ہو جس میں ارکان، آداب، شرائط اور سنتیں جمع ہوں۔ جس میں دل کی حاضری ہو۔ اس طرح جب مومن نماز میں داخل ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ وہ باادب اپنے مالک کے حضور کھڑا ہوتا ہے پھر جو کچھ کہتا اور کرتا ہے اس کو اپنے شعور میں حاضر رکھتا ہے اور رب سے دعائیں مانگتا ہے تو یقیناً ایسی نماز تمام امور میں مددگار ہوتی ہے کیونکہ وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اس دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور اس کے نواہی سے اجتناب ہوتا ہے۔ اسی نماز سے مدد لینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ﴿9﴾ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السیاسة الشرعیة میں لکھتے ہیں کہ حاکم کے لیے بالخصوص اور رعایا کے لیے بالعموم تین چیزیں عظیم مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ (الف) اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور دعا اور غیر دعا کے ذریعے اس پر توکل اور دل و جان سے نماز کی حفاظت و پابندی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کی اصل ہے۔ (ب) مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ (ج) تکلیف مصیبت اور حادثات زمانہ کے وقت صبر کرنا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ صبر اور نماز کو جمع کر دیتا ہے جیسا کہ اس کا فرمان ہے: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَدُلْعَاقَمِ الْبَيْتِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُؤْتِيهِنَّ السَّيِّئَاتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٌ مِّمَّا لِلذَّكَرِ بَيْنَ ۙ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَعْمَالَ الْمُحْسِنِينَ﴾ اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں، بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آپ صبر کریں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ (ہود: 115، 114) ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ الْبَيْتِ فَسَبِّحْهُمْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی پس تسبیح کریں اور دن کے کناروں پر بھی تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ (طہ: 130) (تفسیر قاسمی: 2/317)

سوال 2: صبر سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ نفس کو مرغوب چیزوں سے روکنے کی مشقت برداشت کرنا اور خواہشات میں گرفتار ہونے سے نفس کو بچائے رکھنا صبر ہے۔

﴿2﴾ نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر گامزن رکھنا صبر ہے۔ ﴿3﴾ نفس کو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے روکے رکھنا صبر ہے۔ ﴿4﴾ مصائب کو برداشت کرنا اور جزع فزع سے رکے رہنا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پر صبر کرنا اور اس پر ناراضی کا اظہار نہ کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”جس مومن بندے کی محبوب چیز میں نے دنیا سے اٹھالی (جیسے بیٹا، بھائی وغیرہ) اور اس نے اس پر صبر کیا تو اس کی جزا میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں (یعنی اس کو جنت ملے گی)۔“ (بخاری: 6424)

سوال 3: حق کی راہ میں مشکلات و مصائب کا بڑا سبب کیا ہے؟

جواب: حق کی راہ میں مشکلات کا سبب بندہ مومن کا تبلیغی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ایک طرف نصیحت کا کام ہے اور دوسری طرف تنقید کا۔ ایسے انسان کی عزت، جان اور مال سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، اس کو اس مومن کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔“ (ابن ماجہ: 4032)

سوال 4: مشکلات میں کون حق پر جہار ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مشکلات اور مصائب میں ایمان والوں کو ستایا جاتا ہے۔ یہ موقع واضح کر دیتا ہے کون حق پر جہار بننے والا ہے اور کون پھسل جانے والا۔ اس مرحلے پر جو ثابت قدم رہتا ہے وہ حق پر ہے۔ ﴿2﴾ حق پر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت کچھ کھودے۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کھودتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں بہت کچھ پالیتا ہے۔ ﴿3﴾ حق پر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دے دے۔ دنیا میں جان دینے والا ہمیشہ کی زندگی پالیتا ہے۔ ﴿4﴾ حق پر وہ ہے جو دنیا کی جنت سے محروم ہوا۔ آخرت کی جنت اسی کے لیے ہے۔

سوال 5: صبر کرنے والے کو کون سے رویے چھوڑنے پڑتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ خود ترسی۔ ﴿2﴾ خود غرضی۔ ﴿3﴾ اپنی ذات سے محبت۔ ﴿4﴾ ناراضی اور غصہ۔

سوال 6: اللہ تعالیٰ نے نماز سے مدد لینے کا حکم دیا، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ ایک تنہا انسان کی سارے جہانوں کے خالق اور مالک سے ملاقات۔ ﴿2﴾ نماز تھکے ہوئے انسان کے لیے ایک خوش گوار احساس ہے۔ ﴿3﴾ نماز وہ عبادت ہے جس سے انسان سکون پاتا ہے۔ ﴿4﴾ باجماعت نماز سے باہمی رابطے مضبوط ہو جاتے ہیں اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ ﴿5﴾ نماز انسان کو ریچکار ج کرتی ہے اسی لیے وہ قوت کا سرچشمہ ہے۔ ﴿6﴾ نماز ام العبادات ہے، مومن کی معراج اور رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز سے مدد لینے کا حکم دیا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ“ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

سوال 7: مومن زندگی میں کس قوت کے سہارے چلتا ہے؟

جواب: مومن کی زندگی میں سب سے بڑی قوت اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ نماز ہے۔ لہذا نماز قوت کا سرچشمہ اور خزانوں کی چابی ہے۔

سوال 8: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے“ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ کیسے دیتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ ایسے دیتا ہے کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ جو اس راستے پر چلنا چاہتا ہے اسے چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ صبر کی وجہ سے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ آخرت میں صبر کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ انھیں اور بغیر حساب کتاب کے جنت چلے جائیں۔ کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے۔ فرشتے انہیں دیکھنے پر پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں، وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا، کہیں گے ہاں حساب سے بھی پہلے، پوچھیں گے آخر آپ کون لوگ ہیں؟ جواب دیں گے: ہم صابر لوگ ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے: تمہارا صبر کیسا تھا؟ وہ کہیں گے: ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے رہے اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، مرتے دم تک اس پر صبر کیا اور جے رہے، فرشتے کہیں گے: پھر تو ٹھیک ہے۔ بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو۔ جاؤ، جنت میں مزے کرو اور مجھے کام والوں کا اچھا ہی انجام ہے۔ (ابن کثیر: 1/232)

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ لَبَلٌ أَلْفَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (154)

”اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔“ (154)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ان کے وارث حسب طبیعت انسانی ان کا رنج رکھتے تھے اور ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے کہ ”فلاں شخص مر گیا“ فلاں قتل ہوا ان کو ملال ہوتا تھا۔ ادھر کفار نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ یہ لوگ ناحق ایک شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیچھے جان دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے شہداء کو مردہ کہنے سے، جو ان کے حق میں باعث رنجیدگی ہو، روکنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔

سوال 2: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ لَبَلٌ أَلْفَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ﴾ ”اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو“ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے حالات میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ایک صورت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے جو نفس پر گراں گزرتا ہے اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کا نتیجہ موت ہے جب کہ سب لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے لوگ محبت رکھتے ہیں اسے

حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ضد کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ موت کو دور تو نہیں کیا جاسکتا لیکن ناپسندیدگی رکھنی ممکن ہے۔ ﴿2﴾ ﴿بَلْ أَحْيَاءُ﴾ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ انسان اپنی من پسند چیز اس وقت چھوڑتا ہے جب اس سے زیادہ محبوب چیز حاصل ہونے کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بشارت دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے تاکہ اس کا دین غالب ہو اور اس کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو تو وہ اپنی محبوب زندگی کو کھونہیں دیتا بلکہ اسے اس زندگی سے زیادہ کامل زندگی مل جاتی ہے۔ ﴿3﴾ رب العزت نے شہید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُدْعُونَ ﴿٤﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے اس پر وہ بہت خوش ہیں اور جو ان کے پیچھے سے ان کے ساتھ نہیں ملے وہ ان پر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ (آل عمران: 169, 170) کیا اس سے بڑی خوشی کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ کوئی غم نہ ہو، ہر قسم کا بدنی اور روحانی رزق میسر ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا گیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے، اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر دس مرتبہ اور (اللہ تعالیٰ کے راستے میں) قتل ہو کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 2817) ﴿4﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ فرما رہے تھے: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر مسلمانوں کے دلوں میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں اور مجھے اتنی سواریاں میسر نہیں ہیں کہ ان سب کو سوار کر کے اپنے ساتھ لے چلوں تو میں کسی چھوٹے سے چھوٹے ایسے لشکر کے ساتھ جانے سے بھی نہ رکتا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں غزوہ کے لیے جا رہا ہوتا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میری تو آرزو ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔“ (صحیح بخاری: 2797) ﴿5﴾ ﴿وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ”لیکن تم شعور نہیں رکھتے“ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کس عزت کے مقام پر اور کن نعمتوں میں ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چرتی رہتی ہیں پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں جا کر بسیرا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جھانک کر دیکھا اور پوچھا کہ اب تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا: اے اللہ! تو نے ہمیں وہ وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ان سے پھر یہی سوال ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی ہوگا تو کہا اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں۔ ہم تیری راہ میں پھر جنگ کریں پھر شہید ہو کر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دو گنا درجہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ نہیں ہو سکتا یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ

کر نہیں جائے گا۔ (مسلم: 1887) ﴿6﴾ سیدنا مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا: ”جنہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیئے جاتے ہیں۔“ تو انہوں نے کہا: ہم نے بھی رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان کی روہیں سرسبز پرندوں کے جوف میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور وہ جنت میں پھرتی رہتی ہیں جہاں چاہیں، پھر انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کا رب ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتا ہے: کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں: ہم کس چیز کی خواہش کریں حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح تین مرتبہ فرماتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں: اے رب! ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روہیں ہمارے جسموں میں لوٹا دیں یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں دوسری مرتبہ قتل کیے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔“ (صحیح مسلم: 4885)

سوال 3: شہید کون ہے؟

جواب: شہید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے اور کوئی دوسرا مقصد اس کی نظر میں نہ ہو۔ صرف دین کی راہ میں، صرف سچائی کے لیے لڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والا شہید ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ایک شخص غنیمت کے لئے جنگ کرتا ہے، ایک شخص اپنی شہرت کے لیے لڑتا ہے اور ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ بہادری میں اس کا مقام اور مرتبہ مشہور ہو جائے۔ سو ان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ (صحیح بخاری: 394، صحیح مسلم: 139/2)

﴿وَلِكَيْلُوكُمْ بَشِيرٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَاتِ ۗ وَبَشِيرٍ الصَّابِرِينَ﴾ (155)

”اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔“ (155)

سوال 1: ﴿وَلِكَيْلُوكُمْ بَشِيرٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَاتِ﴾ ”اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ رب العزت نے خبر دی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ضرور آزما تا ہے تاکہ سچے جھوٹے اور صابر اور بے صبر کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ اپنے بندے کے معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ (تفسیر سعیدی: 194/1) ﴿2﴾ اگر مومنوں کو آزمائش نہ آئے ہمیشہ خوش حالی ملے تو فساد واقع ہو جائے۔ ﴿3﴾ آزمائش سے اہل ایمان کا ایمان ضائع نہیں ہوتا، نہ ہی آزمائش دین سے ہٹاتی ہے۔ آزمائش کا مقصد

پاک صاف کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا۔ ﴿4﴾ «وَلَكِن لَّوْ كُنْتُمْ» اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، عطاء، رنج اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس خطاب سے رسول اللہ ﷺ کے ہجرت کے بعد کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ (احکام القرآن للجصاص: 114/1) ﴿5﴾ «بَشِيرٌ» ”کسی نہ کسی چیز سے“ اللہ تعالیٰ انسان کو جن طریقوں سے آزماتا ہے ان میں خوف، بھوک، مالی نقصانات، جانی نقصانات، پھلوں اور رزق کے نقصانات وغیرہ شامل ہیں۔ ﴿6﴾ «مِنَ الْخَوْفِ» ”خوف سے“ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خوف سے مراد دشمنوں کا خوف ہے۔ (تفسیر امام شافعی: 242/1) خوف سے مراد وہ ہنگامی صورت حال ہے جو جنگ احزاب سے پہلے ہر وقت مدینہ کی آزاد چھوٹی سی ریاست کے گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ خود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کاش آج رات میرا کوئی پہرہ دے تاکہ میں سو سکوں۔ یہ سن کر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلح ہو کر آگے اور کہا: یا رسول اللہ ﷺ! میں پہرہ دیتا ہوں آپ ﷺ سو جائیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس طرح آرام فرمایا۔ (بخاری کتاب الجہاد) ایک رات اہل مدینہ ایک خوف ناک آواز سن کر گھبرائے پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ ادھر سے واپس آرہے ہیں۔ آپ ﷺ ان سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آرہے تھے۔ آپ ﷺ نے لوگوں سے کہا: ڈرو نہیں ڈرو نہیں۔ (صحیح بخاری: 2908) ﴿7﴾ «وَالنُّجُوعِ» ”اور بھوک سے“ بھوک کی آزمائش سے مراد قحط بھی، خوراک کی کمی و رمضان کے مہینے کی بھوک بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی آل پر آپ ﷺ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل تین دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ (بخاری کتاب الاطعمہ) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا اے بھانجے! ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند پھر تیسرا چاند یعنی دو دو مہینے آپ کے گھر آگ نہیں جلتی تھی۔ عروہ نے کہا کہ خالہ پھر تمہاری گزر کس چیز پر ہوتی تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا انہی دو کالی چیزوں پر یعنی کھجور اور پانی پر۔ اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں وہ رسول اللہ ﷺ کے لیے بکریوں کا دودھ تحفہ کے طور پر بھیجا کرتے تھے۔ جس سے وہ ہم کو بھی پلاتے۔ (صحیح بخاری: 2567) ﴿8﴾ «وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ» ”اور مالوں کے نقصان سے“ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: مالی نقصان سے مراد مال کا چلا جانا ہے۔ مالی نقصان چوری، ڈاکے، حکومت کے مال غضب کر لینے، مال کے ہلاک ہونے اور دیوالیہ نکل جانے سے ہوتا ہے۔ (زاد المسیر: 146/1) ﴿9﴾ «وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ» ”مالوں اور جانوں کے نقصان سے“ جانی نقصانات سے مراد قتل، موت اور امراض وغیرہ ہیں۔ جانی نقصانات امراض کے پھیلنے سے قتل و غارت گری سے، خانہ جنگیوں سے اور جہاد میں شہادتوں سے ہوتا ہے۔ ﴿10﴾ «وَاللَّهْرَاتِ» ”اور پھلوں کے“ پھلوں کے نقصانات سے مراد فصلوں اور پھلوں کا نقصان ہے۔ اس سے مراد اولاد کا وفات پانا بھی ہے کیونکہ اولاد قلب کا پھل ہے۔ (فتح القدیر: 202/1) چنانچہ جب آپ ﷺ کا نواسہ (زینب رضی اللہ عنہا کا بیٹا) فوت ہو گیا تو آپ ﷺ نے اپنی بیٹی سے فرمایا: یوں کہو: جو اس نے لیا وہ اسی (اللہ تعالیٰ) ہی کا تھا اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اس کا ہے اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے لہذا تمہیں چاہئے کہ

صبر کرو اور اس سے ثواب کی امید رکھو۔ (بخاری کتاب المرضی) پھلوں کا نقصان ناگہانی آفتوں کے آنے سے، خانہ جنگیوں سے، کیڑوں کے حملہ آور ہونے سے اور ٹڈی دل سے ہوتا ہے۔ پھلوں کے نقصان سے مراد رزق کا نقصان ہے اور رزق سے برکت کا اٹھ جانا نقصان ہے۔

سوال 2: انسان کو مشکلات (آزمائش) میں کیوں مبتلا کیا جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات رکھے ہیں کہ انسان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں تاکہ پیہ چل جائے کہ کون اپنے ایمان میں سنجیدہ ہے اور کون سنجیدہ نہیں ہے؟ ﴿2﴾ آزمائشوں سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ ﴿3﴾ آزمائش اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ یہ جانچا جائے کون قضا پہ صبر کرتا ہے، کون نہیں کرتا؟ ﴿4﴾ آزمائش کے بعد انسان کا نفس پاک اور صاف ہوتا ہے۔ ﴿5﴾ آزمائش درجہ کی بلندی کا باعث بنتی ہیں۔ ﴿6﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں (جن سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے مومن ویسے ہی اجتناب کرتے ہیں)۔ (جامع ترمذی: 2399) ﴿7﴾ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کن لوگوں کا امتحان سخت ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بینمبروں کا پھر جوان کے بعد مرتبے میں افضل ہیں پھر جوان کے بعد افضل ہیں اور آدمی پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر اس کا دین سخت اور قوی ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوتی ہے تو اسی انداز سے وہ مشکل آتی ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا۔“ (ابن ماجہ: 4023)

سوال 3: آزمائش میں انسان کیا کرے؟

جواب: ﴿1﴾ انسان فتنوں کو پہچانے۔ ﴿2﴾ استغفار کرے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ ﴿4﴾ صبر کرے۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور دعا کرے۔ ﴿6﴾ فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ﴿7﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے کو یاد رکھے۔ ﴿8﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے توجہ کرے، اسے یاد رکھے اور اس کا شکر ادا کرے اور اس کا ہو کر رہے۔ ﴿9﴾ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے: میرے لیے آسمان سے گر جانا اس امر سے بڑھ کر پسندیدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے بارے میں لب کشائی کروں اور کہوں کاش ایسا فیصلہ نہ ہوتا۔ (تفسیر احکام القرآن للخصاص: 114/1) ﴿10﴾ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اَللّٰهُمَّ اَجْرُنِيْ فِيْ مُصِيبَتِيْ وَاخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا یعنی اللہ مجھے اس مصیبت میں اچر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے اس پر گویا وہ وقت گزر جائے پھر اسے یاد آئے اور وہ اِنَّ اللّٰهَ پڑھے تو مصیبت کے صبر کے وقت جو اجر ملتا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ (ابن کثیر: 233/1)

سوال 4: ﴿وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ﴾ ”اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ» سے رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا جا رہا ہے اور ہر اس شخص کو جو بشارت دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ (فتح القدیر: 1/202) ﴿2﴾ صبر کرنے والوں کے لیے اچھے انجام کی خوشخبری ہے۔ ﴿3﴾ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: «قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۗ الَّذِيْنَ اٰخَسْنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَّاَمْرُ اللّٰهِ وَاَسْعَدُهُ ۗ اِنَّمَا يُؤْتِي الصّٰبِرِيْنَ اَجْرَهُمْ بِعَدْرِ حِسَابٍ» آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو! اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی، بڑی بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا۔ (البقرہ: 10) ﴿4﴾ صبر اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذریعہ ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے: «يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ» اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (البقرہ: 153) ﴿5﴾ صبر اور یقین اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ «وَأَسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ» اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اور بلاشبہ وہ (نماز) یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ (البقرہ: 45) ﴿6﴾ صبر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ «اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلٰوةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ» یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ (البقرہ: 157) ﴿7﴾ صبر اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ «وَكَانَ مِنْ نَّبِيِّ قَتْلٍ مَّعَهُ رَبِّيُّوْنَ كَثِيْرًا ۗ فَمَا وَهَنُوْا اَلْبَاۤءَاۤاصَابُهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَصَاعَقُوْا وَاَمَّا سِتْكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ» اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (آل عمران: 146) ﴿8﴾ اللہ تعالیٰ صبر کا نعم البدل عطا کرتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ”ہر وہ مسلمان شخص جس کو مصیبت اپنے نزعے میں لے لے اور وہ زبان سے وہی کلمات نکالے جس کے نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حکم دیا ہے۔“ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَجْرُنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَ اَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا“ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں ثواب سے نواز دے اور اس کا نعم البدل عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے اس کو نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ (مسلم: 918) ﴿9﴾ صبر دنیا میں عزت و شرف کا ذریعہ ہے۔

﴿الَّذِيْنَ اِذَا اٰصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ لٰرْجِعُوْنَ (156)﴾

”وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں: ”بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے

والے ہیں۔“ (156)

سوال 1: ﴿الَّذِيْنَ اِذَا اٰصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ﴾ ”وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے“ مصیبت سے کیا مراد ہے؟

جواب: مصیبت سے مراد ہر وہ تکلیف اور مشقت ہے جو اپنی ذات کو، گھر والوں کو یا مال کو پہنچے۔ ایک رات رسول اللہ ﷺ کا چراغ بجھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ لَرَجُوعُونَ﴾ آپ ﷺ سے کہا گیا: اے اللہ کے رسول ﷺ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ جو چیز بھی مسلمان کو نقصان دیتی ہے وہ مصیبت ہے۔

سوال 2: مصیبت کے وقت ایک مؤمن کا طرز عمل کیسا ہونا چاہئے؟

جواب: مصیبت کے موقع پر سچا مؤمن یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حال میں چاہے رکھے اسے اختیار ہے، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، ایک دن ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے پھر وہ ہمارے صبر پر بے حساب اجر دے گا۔

سوال 3: ﴿قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ لَرَجُوعُونَ﴾ ”وہ کہتے ہیں: یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ﴾ وہ پکاراٹھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اسی کے تصرف و تدبیر کے تحت ہیں۔ ہماری جانوں اور مالوں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ (تفسیر سعیدی: 195/1) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو مصیبت زدہ کے لیے پناہ اور آزمائش میں مبتلا کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ میں اللہ تعالیٰ کے معبود اور بادشاہ ہونے کا اقرار ہے، یہ دراصل بندے کی طرف سے عبودیت کا اقرار ہے اور دراصل اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے اور آزمائش میں اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ ﴿3﴾ ﴿وَأِنَّا إِلَيْهِ لَرَجُوعُونَ﴾ میں اپنی جان کے ہلاک ہونے، قبروں سے اٹھنے کا اقرار ہے اور یہ یقین ہے کہ سارے امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ﴿4﴾ یہ کہہ کر بندہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور اس پر جو مصائب آتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سمجھ کر راضی ہو جاتا ہے۔ ﴿5﴾ بے صبری پر بڑی وعید ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخساروں پر طمانچے مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی دھائی دے۔ (صحیح مسلم: 70/1) ﴿6﴾ بعض علاقوں میں مرنے والے کے سوگ میں بال منڈا دیتے ہیں اور خاص کر عورتیں تو بہت ہی چیختی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں جو (کسی کی موت پر) سرمونڈے، آوازیں بلند کرے اور کپڑے پھاڑے۔ (صحیح مسلم: 70/1)

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (157)

”یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔“ (157)

سوال 1: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ ”یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں“ صبر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا خوش خبریاں دی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ «أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ» ”یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمت ہے“ صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں۔ ﴿2﴾ «وَرَحْمَةً» ”اور رحمت ہے“ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم رحمت ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مسلمان کو جو بھی مکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کائنات بھی چھٹتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ (بخاری: 5641) سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کو روک رکھتے ہیں یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری سزا دے دیں گے۔ (ترمذی: ابواب الزہد) ﴿3﴾ «وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ» ”اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں“ صبر کرنے والے ہی ہدایت پانے والے ہیں۔

سوال 2: ﴿صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ ”ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ «صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ ”ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں“ سے مراد ہے کہ ان کے رب کی طرف سے رحمت اور مغفرت ہے۔ ﴿2﴾ صَلَوَاتٌ کی اصل دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تڑکیہ اور مغفرت ہے۔

سوال 3: ﴿وَرَحْمَةً﴾ ”رحمت“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: یہاں رحمت سے مراد تکلیف کا دور کرنا اور حاجت کا پورا کرنا ہے۔ (فتح القدر: 203/1)

سوال 4: ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ ”اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ «وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ ”اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں“ المراد یہ ہے کہ وہ سعادت اور ایمان میں کمال کے راستے کی طرف ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزما دیا اور انہوں نے اس پر صبر کیا۔ ﴿2﴾ ہدایت پانے سے مراد جنت اور ثواب کی طرف راہ پانا ہے۔ ہدایت سے مراد علم نافع اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ جنت اور ثواب کی طرف وہی راہ پاتا ہے جو علم نافع کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ﴿3﴾ ہدایت پانے والے سے مراد یہ ہے کہ مصیبتیں آسان کر دی گئیں۔ ﴿4﴾ وہ ہدایت پانے والے ہیں جن ربوبیت اور عبودیت کی۔ اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور نوازشیں ہیں۔

﴿إِنَّ الصَّالِحِينَ وَالْمُرْتَدِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِذَا قَامُوا فِي الصَّلَاةِ فَجَاءَهُمُ الْمَوْتُ فَذُكِرُوا بِاللَّهِ فَأَنْزَلْنَاهُمْ لَعْنَةً وَاللَّهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158)

”یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب

طواف

کرے اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدر دان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ (158)

سوال 1: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ وَالزُّكُوفَ وَمِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ ”یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں“ صفا اور مروہ سے کیا مراد ہے؟
جواب: ﴿1﴾ ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ وَالزُّكُوفَ﴾ ”یقیناً صفا اور مروہ“ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ ﴿2﴾ ﴿مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ ”اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں“ یعنی دین کی ظاہری علامتیں ہیں۔ ﴿3﴾ شعائر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ اور جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ (الحج: 32) شعائر کی تعظیم کرنا دلوں کا تقویٰ ہے جو ہر مومن پر فرض ہے۔ ﴿4﴾ اس سے مراد عبادت کی جگہیں ہیں۔ (فتح القدر: 204/1)
 ﴿5﴾ صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنا یعنی سعی کرنا فرض اور حج اور عمرے کا لازمی رکن ہے۔ ﴿6﴾ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا مناسک حج و عمرہ میں سے ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ طریقہ رائج تھا۔ دور جاہلیت میں صفا پر ”اساف“ اور مروہ پر ”نانلہ“ نامی بتوں کو رکھ دیا گیا تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں یہ زمانہ شرک کی ایجاد تو نہیں لہذا یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ ان مقامات کا تقدس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔

سوال 2: صفا اور مروہ کو شعائر اللہ کیوں کہا گیا؟

جواب: ﴿1﴾ صفا اور مروہ کو ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کے شعائر کہا گیا کہ ان سے مناسک کا وہ حصہ وابستہ ہے جس کی ادائیگی سے عجیب طرح کی لٹہیت پیدا ہوتی ہے۔ ﴿2﴾ اس لیے بھی کہ یہ مقامات خلوص و ایمان کے لیے بے پناہ جذبات کے پیدا کرنے میں مدد و معاون ہیں۔ ﴿3﴾ انہیں اللہ تعالیٰ کے شعائر اس لیے کہا کہ ہم مناسک کی روحانیت کو فراموش نہ کریں اور صرف ظاہری رسوم کو صحیح نہ سمجھیں، بلکہ اس کی روحانیت اور اثر کو برقرار رکھیں۔ (سراج البیان: 54,55/1)

سوال 3: ﴿فَمَنْ حَمَلِ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ ”تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے“ طواف سے مراد سعی ہے۔ سیدنا عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ”یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے۔“ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان کی سعی نہ کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہونا چاہئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہرگز نہیں! جیسا کہ تمہارا خیال ہے، اگر مسئلہ یہی ہوتا تو پھر واقعی ان کی سعی نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ تھا لیکن یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ (اسلام سے پہلے) انصاریت انصاریت کے نام سے احرام باندھتے تھے۔ یہ بت مقام قدید میں رکھا ہوا تھا اور انصار صفا اور مروہ کی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا

تو انہوں نے سعی کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے پوچھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (بخاری: 4495) ﴿2﴾ عاصم بن سلیمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صفا اور مروہ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اسے ہم جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے رک گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ﴿إِنَّ الصَّعَاءَ وَالْمُرُوءَةَ﴾ سے ارشاد ﴿إِنَّ بَيْتَكُمْ بَيْتًا﴾ تک۔ یعنی بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں پس ان کی سعی کرنے میں حج اور عمرہ کے دوران کوئی گناہ نہیں ہے۔ (بخاری: 4496) ﴿3﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے سعی فرض کر دی ہے، لہذا سعی کرو۔“ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں فرمایا: ”مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔“ اور ان میں سعی بھی داخل ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے صفا سے شروع کیا اور کہا: ”بداً بما بدأ اللہ به“ تم شروع کرو اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا یعنی صفا سے چل کر مروہ جاؤ۔ (تفسیر امام شافعی: 243/1) ﴿4﴾ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے اس لیے کسی کے لیے اسے چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ (بخاری: 1643)

سوال 4: ﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ اور جو کوئی شوق سے کوئی بھلائی کرے“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور جو کوئی شوق سے کوئی بھلائی کرے“ یہاں اس سے مراد ”سعی“ ہے۔ جب شوق سے ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبہ کی قدر کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دلی جذبوں اور شوق کا خوب علم ہے۔ ﴿2﴾ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے یعنی نماز، روزہ، صلہ رحمی وغیرہ تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ﴿3﴾ جو کوئی جتنی زیادہ اطاعت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ﴿4﴾ نیکیوں پر بھلائیوں کی قید دلیل ہے کہ جو کوئی بدعات کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس کے لیے شر بن جاتی ہیں۔

سوال 5: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ ”تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدر دان ہے، خوب جاننے والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات شاکر اور علیم کا کیسے شعور دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے لیے انسان کا سینہ کھل جانے سے، جس کی وجہ سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے اپنے شاکر اور علیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ اگر انسان خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں خوشی بھی ہے اور نیکی بھی اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قدر دان نہیں کیونکہ وہ بھلائیوں پر کثیر اجر عطا فرماتا ہے۔ ﴿2﴾ الشاکر اور الشکور اس ہستی کو کہتے ہیں جو بندوں کے تھوڑے عمل کو بھی قبول کر لیتی ہے اور اس پر بہت بڑا اجر عطا کرتی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجالاتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، اس کی مدد و ثنا کرتا ہے اور اس کو یہ بدلہ دیتا ہے کہ وہ اس کے قلب کو نور اور ایمان سے لبریز کر دیتا ہے اور اس کے بدن میں قوت و نشاط، اس کے احوال میں برکت اور نشوونما اور اس کے اعمال میں مزید توفیق عطا کرتا ہے۔ پھر یہ بندہ مومن آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوگا تو وہاں اسے وافر اور کامل ثواب ملے گا، مذکورہ دنیاوی جزائیں اس کے اخروی ثواب میں کمی نہیں کریں گے۔ ﴿3﴾ اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے

کے لیے قدر دانی یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اسے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ایک بالشت قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہے، جو چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ بھاگ کر اس کی طرف بڑھتا ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا منافع سے اسے نوازتا ہے۔ ﴿4﴾ اور باوجود یہ کہ وہ بندوں کے اعمال کا قدر دان ہے، وہ یہ بات بھی خوب جانتا ہے کہ کون اپنی نیت، ایمان اور تقویٰ کے مطابق کامل ثواب کا مستحق ہے اور کون اس ثواب کا حق دار نہیں۔ وہ بندوں کے اعمال کا علم رکھتا ہے، پس وہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی نیتوں کے مطابق، جن کو اللہ علیم و حکیم جانتا ہے، ان عملوں کا ثواب پائیں گے۔ (تفسیر سعدی: 198/1)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُم مِّنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ

الطَّغُوتَ (159)﴾

”بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔“ (159)

سوال 1: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُم مِّنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ﴾ ”یقیناً جو لوگ کھلی نشانیوں اور ہدایت میں سے چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”یقیناً جو لوگ کھلی نشانیوں اور ہدایت میں سے چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے“ اس آیت کے بارے میں قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کو چھپایا۔ حالانکہ وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں اسے لکھا ہوا پاتے تھے۔ (جامع البیان: 2/59) ﴿2﴾ ﴿مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ ”کھلی نشانیوں میں سے“ حق پر دلالت کرنے والی اور اس کو ظاہر کرنے والی باتیں۔ (تفسیر سعدی: 199/1) ﴿3﴾ اس سے مراد حلال و حرام اور حدود و فرائض ہیں۔ ﴿4﴾ یہاں: بَيِّنَات سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات ہیں جو پہلی کتابوں میں آئیں۔ ﴿5﴾ ﴿وَالْهُدَىٰ﴾ ”اور ہدایت“ ہدیٰ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے صراط مستقیم کی طرف راہ نمائی حاصل کی جاتی ہے اور جس سے اہل جنت اور اہل جہنم کے راستوں کا فرق واضح ہوتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 199/1)

سوال 2: ﴿مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ﴾ ”اس کے بعد کہ ہم اس کو کتاب میں لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر چکے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہاں کتاب میں لوگوں کے لئے کھول کر بیان کرنے سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ (زاد المسیر: 148/1) ﴿2﴾ یہاں کتاب سے

مراد تورات، زبور، انجیل اور قرآن ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب کا جو علم عطا کیا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسے ہرگز نہیں چھپائیں گے۔ (تفسیر سعدی: 199/1)

سوال 3: اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو کیسے چھپایا جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام لوگوں تک نہ پہنچانے سے یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ہدایت کی بجائے دنیا کے فائدوں کے حصول کا ذریعہ بنا کر یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو خاص لوگوں کی کتاب بنانے سے یہ تعلیمات عام لوگوں سے چھپ جاتی ہیں۔ ﴿4﴾ جب کسی موقع پر حق اور باطل کے درمیان کشمکش ہو جائے تو جاننے کے باوجود خاموشی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم نہ دینے سے یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ ﴿6﴾ جب زندگی کے معاملات کے حوالے سے عام لوگ راہ نمائی چاہیں اور کتاب کا علم رکھنے والے اصل حکم کو چھپالیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اسے روز قیامت جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ (ابوداؤد: 3658) (مسند احمد: 2/305)

سوال 4: ﴿أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُونَ﴾ ”تو ان ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں“ سے مراد کون لوگ ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ ”ان ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے“ سے اس آیت میں یہ مراد ہے کہ علم کے چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور قربت سے دور کر دے گا۔ ﴿2﴾ ﴿وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُونَ﴾ اور فرشتے اور تمام لوگ اور کل لعنت کرنے والے یعنی ہر زبان اور ہر بے زبان چاہے زبان سے کہے چاہے قرآن سے اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لعنت کریں گی۔ (ابن کثیر: 1/236) ﴿3﴾ لعنت کا سبب حق کو چھپانا اور مخلوق کے ساتھ دھوکا کرنا ہے۔ ﴿4﴾ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا دین برباد کر دیا۔ ﴿5﴾ اعمال کی جزا اسی جنس سے دی جاتی ہے جیسے لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں۔ اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں کیونکہ اس کی بھاگ دو مخلوق کی بھلائی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں جب کہ حق کو چھپانے والا اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانے اور مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور مخلوقات کی لعنت ہے۔ ﴿6﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ”لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور (میں کہتا ہوں کہ) قرآن میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی: جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیات کو چھپاتے ہیں۔۔۔۔۔ (واقعہ یہ ہے کہ) ہمارے مہاجر بھائی تو بازاروں کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انصار بھائی

اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے اور ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جی بھر کر رہتا (تاکہ آپ ﷺ کی رفاقت میں شکم پری سے بھی بے فکری رہے) اور (ان مجلسوں میں) حاضر رہتا جن (مجلسوں) میں دوسرے حاضر نہ ہوتے اور وہ (باتیں) محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔“ (صحیح بخاری: 118) سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ابو بکر بن حازم کو لکھا کہ ”تمہارے پاس رسول اللہ ﷺ کی جتنی بھی حدیثیں ہوں، ان پر نظر کرو اور ان کو لکھ لو کیونکہ مجھے علم دین کے مٹنے اور علمائے دین کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے اور رسول اللہ ﷺ کے سوا کسی کی حدیث قبول نہ کرو اور لوگوں کو چاہیے کہ علم پھیلائیں اور (ایک جگہ جم کر) بیٹھیں تاکہ جاہل بھی جان لے اور علم چھپانے ہی سے ضائع ہوتا ہے۔“ (صحیح بخاری: کتاب العلم: باب 34)

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (160)

”مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔“ (160)

سوال 1: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا﴾ ”مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور انہوں نے کھول کر بیان کر دیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہاں لعنت سے بچانے والے رویوں کو واضح کیا گیا ہے: (الف) توبہ۔ (ب) اصلاح۔ (ج) جو کچھ پہلے چھپایا تھا اسے بیان کرنا۔ ﴿2﴾ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ ”مگر جن لوگوں نے توبہ کی“ جو لوگ ندامت کے ساتھ گناہ چھوڑ کر آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے۔ ﴿3﴾ اس سے مراد ہے کہ جنہوں نے اپنے کفر سے توبہ کرنے کے بعد اسلام کی طرف رجوع کیا۔ ﴿4﴾ ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ ”اور اصلاح کر لی“ اس سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے آپس کے معاملات کی اصلاح کی اور اس کی اصلاح کی جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھا۔ ﴿5﴾ محض برے کاموں کو چھوڑ دینا کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جن لوگوں نے اپنی اصلاح کی۔ ﴿6﴾ ﴿وَبَيَّنُّوا﴾ ”اور انہوں نے کھول کر بیان کر دیا“ انہوں نے اس چیز کو کھول دیا جو اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان تھا۔ نہ انہوں نے چھپایا اور نہ اس کا انکار کیا۔

سوال 2: ﴿فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ ”تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ ”تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں“ سے مراد ہے کہ میں رحمت کے ساتھ ان کی طرف لوٹوں گا۔ ﴿2﴾ بندوں کی طرف سے توبہ گناہوں سے رجوع کر لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی یہ ہے کہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کر لے۔ ﴿3﴾ جو توبہ لے کر اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوتا ہے وہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔

سوال 3: ﴿وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ”اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہوں“ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات التَّوَّابُ

اور الرَّحِيمِ کا شعور کیسے دلا یا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے پلٹ آنے والوں اور اصلاح کرنے والوں کو اپنی صفت ﴿التَّوَّابِ﴾ کا شعور دلا یا ہے کہ اگر پلٹ آؤ گے تو گناہ گار نہیں رہو گے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ گناہ کے بعد توبہ کر لینے والے کے ساتھ غفور و درگزر سے پیش آتا ہے۔ ان پر پھر اپنے انعامات کی بارش برسا دیتا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے پلٹ آنے والوں اور اصلاح کرنے والوں کو اپنی صفت ﴿الرَّحِيمِ﴾ کا شعور دلا یا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ممکن ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کرنا شروع کر دیا۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (161)

”یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت

ہے۔“ (161)

سوال 1: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا﴾ ”یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ جو لوگ اپنے کفر پر اصرار کرتے رہے انہوں نے توبہ کی نہ اپنے رب کی طرف رجوع کیا، نہ اس کی طرف پلٹے۔ ﴿2﴾ ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا﴾ ”اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے“ انہوں نے کفر ہی کی حالت میں جان دے دی۔

سوال 2: کفر کسے کہتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ حق کو چھپانے اور اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ ﴿2﴾ قرآن حکیم کو اپنی زندگی کی راہ نمائی کی کتاب ماننے سے انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔

سوال 3: لعنت سے کیا مراد ہے؟

جواب: لعنت سے مراد ہے غصے، قہر اور غضب سے کسی کو دھتکارنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا۔ (العنکبوت: 25) (الاحکام القرآن، ابن عربی: 76/1)

سوال 4: ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ”وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ ”وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے“ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب ان کا کفر ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نکال دے۔ ﴿3﴾ ﴿وَالْمَلَائِكَةِ﴾ ”اور فرشتوں کی“ فرشتوں کی لعنت سے

مراد آسمان والوں کی لعنت ہے۔ ﴿4﴾ ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ”اور سب لوگوں کی“ قنادہ رضی اللہ عنہ اور ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں سے مراد خاص طور پر مومن ہیں۔

سوال 5: کافروں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی لعنت کا سبب کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ کافروں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی لعنت کا سبب یہ ہے کہ کافر ہدایت کے کھلے دروازے کو اپنے لیے بند کرتا ہے۔ ﴿2﴾ کافر حق کو چھپاتا ہے۔ ﴿3﴾ کافر گمراہی پر اصرار کرتا ہے۔

﴿خُلِدَ بَيْنَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ (162)

”اس (جہنم) میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیئے جائیں گے۔“ (162)

سوال 1: ﴿خُلِدَ بَيْنَ فِيهَا﴾ ”اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ کافر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں رہیں گے۔ ﴿2﴾ یعنی جب کفر کی علت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی لعنت بھی موجود رہے گی۔ ﴿3﴾ لعنت اور عذاب دونوں ان کے لیے لازم و ملزوم رہیں گے۔

سوال 2: ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ ”ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیئے جائیں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ ”ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا“ ان کا عذاب ہلکا نہ ہوگا۔ انہیں سخت اور دائمی عذاب دیا جائے گا۔ ﴿2﴾ ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ ”اور نہ وہ مہلت دیئے جائیں گے“ مہلت کا وقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں دیا ہے۔ اس زندگی کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے کوئی عذر نہیں رہے گا۔

سوال 3: جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں ان کی کیا سزا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ ﴿2﴾ ﴿خُلِدَ بَيْنَ فِيهَا﴾ اس لعنت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ﴿3﴾ ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ﴿4﴾ ﴿وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ ان کو کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔

﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (163)

”اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (163)

سوال 1: اس آیت کا سبب نزول بیان کریں؟

جواب: مشرکین عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا کی عبادت کو ہمیں بتلاتے ہیں اس کا کچھ حال تو بیان

کھینچے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (معالم) (تفسیر ثنائی: 111/1)

سوال 2: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ”تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ ”تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے“ ﴿1﴾ یعنی وہ اپنی ذات، اسماء و صفات اور افعال میں اکیلا ہے۔ اس کی ذات میں نہ کوئی اس کا شریک ہے نہ ہم نام، نہ ہمسر، نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ ﴿2﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کا ثبوت ہے۔ ﴿3﴾ اس کے سوا کوئی کائنات کو پیدا کرنے والا ہے نہ تدبیر اور انتظام کرنے والا۔ جب حقیقت یہ ہے تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ (الف) انسان صرف اس کی عبادت کرے۔ (ب) انسان اس کے لیے جئے اور اسی کے لیے مرے۔ (ج) انسان اپنی تمام امیدوں اور تمنائوں کو اس کے ساتھ وابستہ کر دے۔ (د) انسان اس کی طرف توجہ رکھے۔ (ہ) انسان اسے اپنا سب کچھ بنالے۔ ﴿4﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ اپنی ذات اسماء و صفات اور افعال میں اکیلا ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی خالق و مدبر نہیں۔ اس لیے عبادت کی تمام صورتیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ (تیسیر الرحمن: 89/1)

سوال 3: ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ”وہ وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی صفات الرَّحْمَنُ اور الرَّحِيمُ کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی تخلیق کو رحمت قرار دیا ہے اور تخلیق کی نشانیوں سے اپنے الرحمن اور الرحیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم بے پایاں ہے۔ وہ رحمن ہے، وہ رحیم ہے۔ اس لئے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جہنم میں جائے یا اس کے غضب و جلال کا مستحق ہو۔ اس لیے اگر کوئی خواہ مخواہ اس کی مخالفت کرے یا اس کی آغوش رحمت سے نکلنا چاہے تو وہ مجبور نہیں کرتا۔ (سراج البیان: 56/1) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مثل کسی کی رحمت نہیں۔ ﴿3﴾ اس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ﴿4﴾ اس کی رحمت کی وجہ سے کائنات اور مخلوقات وجود میں آئے۔ ﴿5﴾ اس کی رحمت سے مخلوقات کمالات حاصل کرتی ہیں۔ ﴿6﴾ اس نے اپنی رحمت سے رسول بھیج کر، کتابیں بھیج کر اپنے بارے میں علم دیا اور اس کے بندوں نے اسے پہچان لیا۔ ﴿7﴾ بندوں کو جو نعمت حاصل ہوئی ہے، اس کی رحمت سے ہوئی ہے اس لیے صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ ﴿8﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا ثبوت ہے۔

رکوع نمبر 4

﴿إِنِّي خَلَقْتُ السَّلْبُوتِ وَالْأَمْرُضِ وَالْأَخْتَلَفِ وَالْبَيْلِ وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلْتُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَآخِطُوا بِهَا الْأَمْرُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ﴾

الْأَرْضُ لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿164﴾

”بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“ (164)

سوال 1: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کے لیے کیا دلائل دیے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قریشی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدیں اور آپ کا ساتھ دیں اور ایمان بھی لائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پختہ وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں پختہ وعدہ ہے۔ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سیدنا جبرئیل علیہ السلام آئے اور فرمایا: تمہاری دعا قبول ہے لیکن اگر یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہ آیا ہو، آپ ﷺ کا نبی اٹھے اور عرض کرنے لگے: نہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں یونہی رہنے دے میں انہیں تیری طرف بلاتا رہوں گا۔ کیا عجب آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ان میں سے کوئی نہ کوئی تیری طرف جھک جائے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اگر انہیں قدرت کی نشانیاں دیکھتی ہیں تو کیا یہ کچھ کم ہیں۔ (ابن کثیر: 238/1) ﴿2﴾ ابن ابی الدنیاء رضی اللہ عنہ نے کتاب التفسیر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ سرور کائنات ﷺ نے ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَافْتِرَاقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ کو پڑھ کر فرمایا: ”افسوس ہے اس شخص کے حال پر جو ان آیات کو پڑھے اور پھر غور و فکر نہ کرے۔“ اوزاعی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ فکر کا غایت درجہ کیا ہے؟ فرمایا: ان آیات کو پڑھنا اور ان کے مضمون کو سمجھنا واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری: 279/1) ﴿3﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کے لیے کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم اور تدبیر کے بارے میں سات اہم معاملات سے دلائل دیئے ہیں۔ (الف) آسمان و زمین کی پیدائش۔ (ب) رات اور دن کا اختلاف۔ (ج) سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا۔ (د) بارش جو زمین کی روئیدگی اور تازگی کے لیے ضروری ہے۔ (ه) ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش۔ (و) ہواؤں کی گردش۔ (ز) بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ اس نظم و تدبیر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں۔ اس لیے عدل کا تقاضا ہے کہ اسی کو عظمت اور عبادت میں اکیلا مانا جائے۔

سوال 2: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں“ اللہ تعالیٰ کے تہا معبود ہونے کی پہلی دلیل ہے کیسے؟ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ﴾ ”بے شک آسمانوں کی تخلیق میں“ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا خالق ہے یہ اس کے تہا معبود ہونے کی پہلی

دیتی ہیں، ”اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی تیسری دلیل کیسے ہے؟ اس کی وضاحت کریں؟
جواب: ”اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندر میں چلتی ہیں، کشتیوں کا سمندر میں چلنا، پانیوں کا راستہ دینا اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی تیسری دلیل ہے۔ اس اعتبار سے کہ سمندر حیات کا لامتناہی سلسلہ سموئے ہوئے ہیں۔ سمندروں کی سطح پر جہاز چلتے ہیں جس کے ذریعے سامان ضرورت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ سمندروں کا حیرت انگیز نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔“

سوال 5: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ حَيًّا إِلَّا نَزَلَتْ فِيهَا صُحُفٌ مَّرْكُومَةٌ﴾ ”اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی چوتھی دلیل کیسے ہے؟ وضاحت کریں؟
جواب: ”اور اس پانی میں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، آسمان سے بارش کا اتارنا ایک کائناتی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی چوتھی دلیل ہے۔ اس اعتبار سے کہ آسمانوں سے جو پانی برستا ہے، زمین سے اوپر اٹھتا ہے، پھر وہی پانی زمین کو زندہ کرتا ہے۔ یہ سارا نظام بنانے والا، چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔“

سوال 6: ﴿وَبِكْفِّينَهُمْ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ ”اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے، اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی پانچویں دلیل کیسے ہے؟ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿وَبِكْفِّينَهُمْ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ ”اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیئے، تخلیق اور پھیلانا اس کے تنہا معبود ہونے کی پانچویں دلیل ہے اس اعتبار سے کہ زمین پر پیدا ہونے والے جانوروں کی رنگت، شکلیں، جسامت، فائدے مختلف ہیں۔ ہر جانور کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہی ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ (ہود: 6) اللہ تعالیٰ ہی ہر جانور کے ٹھہرنے اور سپرد ہونے کی جگہ کو جانتا ہے اور وہ تنہا معبود اللہ تعالیٰ ہے۔“

سوال 7: ﴿وَأَنْصُرِفِ الرِّيحِ﴾ ”اور ہواؤں کی گردش میں“ اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی چھٹی دلیل کیسے ہے؟ وضاحت کریں؟
جواب: ﴿وَأَنْصُرِفِ الرِّيحِ﴾ ”اور ہواؤں کی گردش میں“ ہواؤں کی تخلیق اور ان کی گردش اتنا بڑا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی چھٹی دلیل ہے اس اعتبار سے کہ ہوائیں رحمت والی بھی ہوتی ہیں اور عذاب والی بھی۔ کبھی بادل لے کر آتی ہیں، کبھی ان کو منتشر کر دیتی ہیں۔ ہواؤں کا وسیع پیمانے پر چلانا کسی چلانے والے کے بغیر ممکن نہیں۔ ان کو چلانے والا تنہا معبود اللہ تعالیٰ ہے۔“

سوال 8: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی ساتویں دلیل کیسے ہے؟ وضاحت کریں؟

جواب: ”اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں“ بادلوں کا مسخر ہونا اللہ تعالیٰ کے تنہا معبود ہونے کی ساتویں دلیل ہے اس اعتبار سے کہ بادلوں کا وسیع و عریض سلسلہ جو آسمان کے مختلف حصوں میں پھیلا رہتا ہے، کہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہیں منتشر ہو جاتے ہیں۔ کسی چلانے والے کے بغیر یہ بادل نہ چلتے ہیں نہ برستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہاں جس وقت بھیجتا ہے چلے جاتے ہیں۔ جہاں سے چاہتا ہے وہ بادلوں کو واپس بلا لیتا ہے۔

سوال 9: رب کی پہچان کے لیے پہلا کام کیا کرنا چاہئے؟

جواب: ﴿1﴾ زمین و آسمان اور پوری کائنات پر غور و فکر کرنا چاہئے۔ ﴿2﴾ کائنات کی نشانیاں کائنات کے خالق کا پتہ دیتی ہیں۔ کیونکہ (i) عظیم الشان کائنات کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ (ii) مختلف طرح کے اختلافات اور تضادات کے باوجود کائنات کی تمام چیزوں میں حد درجہ ہم آہنگی یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کا خالق اور مالک صرف ایک ہے۔ (iii) کائنات کی ہر چیز میں نفع بخشگی کی صلاحیت کا ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی پورے شعور اور ارادے کے ساتھ کی گئی ہے۔ (iv) بے جان چیزوں میں زندگی کا آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ موت عارضی ہے اور دوسری زندگی آتی ہے۔ کوئی ہے جو پہلی زندگی کے بعد دوسری زندگی کا سسٹم بنا چکا ہے۔ (v) ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی سے قسم قسم کے جانداروں کا پیدا ہونا بے حساب قدرت والے کا پتہ دیتا ہے۔ (vi) ہوا کا انسان کو گھیرے رکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنے رب کے قبضے میں ہے۔ (vii) کائنات کی ہر چیز کا انسان کی ضرورت کے مطابق ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا خالق بے حد مہربان ہے۔ وہ اس کی ضروریات کا اہتمام اس وقت سے کر رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا وجود بھی نہیں ہوتا۔

سوال 10: کائنات اور انسان کا کیسا تعلق ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے لیے بارش برستی ہے۔ انسان کی ایک خوراک کے لیے سارے نظام مصروف ہو جاتے ہیں۔

سوال 11: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ”یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں“ عقل والے کائنات کی نشانیوں سے کیا سبق لیتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ عقل والے کائنات کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں۔ ﴿2﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَلِيلًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّلْوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّىٰ حَاخَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ”یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے

بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب! تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچالیں۔ (آل عمران: 190، 191)

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ

يُرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165)﴾

”اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جتنی محبت کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں اور کاش! جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں (اس وقت کو) جب وہ عذاب کو دیکھیں گے (تو سمجھ جائیں گے) کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔“ (165)

سوال 1: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا﴾ ”اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہم سر بنا لیتے ہیں۔ انہیں وہ عبادت، محبت، تعظیم اور اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ ﴿2﴾ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سر بناتے ہیں وہ تخلیق، رزق اور تدبیر میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار نہیں دیتے بلکہ صرف عبادت میں برابر قرار دیتے ہیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کے ماسوا جن بتوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ ﴿4﴾ ﴿مَنْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا﴾ ”جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں“ یعنی کوئی خود سے اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، لوگ غلط نہیں سے انہیں یہ درجہ دے دیتے ہیں۔ ﴿5﴾ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبًا قَلْبًا سَوَّوْهُمْ أَمْرًا مِّنْهُ يَتَّبِعُونَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ظَاهِرَ مِمَّا نُزِّلَ فِيهَا مِنْ رَبِّهِمْ لَأَذَانًا لِّعَذَابِهِمْ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَافِقُونَ﴾ (النجم: 23) ﴿6﴾ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہمسر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ رب ہے اور باقی مرئوس، وہ خالق ہے اور باقی مخلوق، وہ رازق ہے اور باقی مرزوق۔ ﴿7﴾ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور مخلوق محتاج ہے اس لیے برابر نہیں ہو سکتے۔ ﴿8﴾ اللہ تعالیٰ کامل ہے اور مخلوق ناقص ہے۔ ﴿9﴾ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے اور مخلوق کو نفع و نقصان میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ ﴿10﴾ وہ باطل پرست ہے جو کسی

فرشتے، نبی، بت، بزرگ یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شریک ٹھہرا لیتا ہے۔

سوال 2: شرک کیا ہے؟

جواب: عبادت کے جذبے کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ کی جگہ کسی فرضی خدا کو الہ بنا لینا۔

سوال 3: انسان اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو بڑا کیوں بنا لیتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ کوئی اپنے غیر معمولی ذاتی اوصاف سے دوسروں کو متاثر کر لیتا ہے۔ ﴿2﴾ کسی کے یہاں انسانوں کی بڑی تعداد دیکھ کر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ عام انسانوں سے بلند تر کوئی انسان ہے۔ ﴿3﴾ کسی انسان کے بارے میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی قوتوں کا حامل ہے۔ ﴿4﴾ کسی کے لیے پراسرار کہانیاں گھڑی جاتی ہیں۔ اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں میں بھی بڑائی دیکھنے لگتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں کوئی بڑائی نہیں۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کا ہم سر ٹھہرانا دراصل شرک کرنا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر اعتماد کرنا۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے امید باندھنا۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سہارا بنانا۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا۔ ﴿6﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے دعائیں مانگنا۔

سوال 5: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ ”وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں“ انسان خود ساختہ شریکوں سے شدید محبت کیسے کرتا ہے؟

جواب: جب انسان کسی ہستی کو اپنا معبود بناتا ہے تو اس کی عقیدت اور محبت کے جذبات اس کے لیے خالص ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ کسی سے شدید محبت کرے۔ انسان کی فطرت کے اس خلا کو رب العالمین کی محبت سے پر ہونا چاہئے لیکن وہ اس کی جگہ دوسری ہستیوں کو ان کی کسی ظاہری خصوصیت کی بناء پر بٹھا لیتا ہے۔

سوال 6: اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے محبت کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ انسان کا اعتماد ڈوٹتا ہے کیونکہ جن سے انسان محبت کرتا ہے وہ اس کے اعتماد پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ﴿2﴾ انسان ناامید ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کوئی انسان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا۔ ﴿3﴾ انسان کے اندر کی نشنگی اور کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ﴿4﴾ انسان جب کسی اور کو مرکز توجہ بناتا ہے تو اپنی زندگی میں وہ دن دیکھتا ہے کہ اسی کے ہاتھوں انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ ﴿5﴾ انسان اگر دوسروں سے دعائیں مانگے تو پوری نہیں ہوتیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا۔ ﴿6﴾ انسان کی ذات کا خلا کسی کی محبت پر نہیں کر سکتی۔ اس طرح انسان ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے۔ ﴿7﴾ انسان جب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی

کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ انسان کا مالک بن بیٹھتا ہے اور محبت کرنے والوں کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ کرتا ہے۔

سوال 7: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کیوں کرتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ ایمان لانے کا لازمی تقاضا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ یہ محبت مومن کا سرمایہ ہے۔ اسی محبت کے لئے سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانی چاہئے۔ اسی کے لیے عمل کرنے والوں کو بڑھ چڑھ کر عمل کرنا چاہئے۔ ﴿2﴾ اہل ایمان کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتی ہے اور اہل شرک دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شریک کر لیتے ہیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی محبت بانسیم ہے جو عبادت کرنے والوں کے لیے راحت کا سامان بنتی ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اپنی ہمت، کوشش، اپنا وقت، صلاحیتیں، توہمیں، مال سبھی کچھ لگا دیتے ہیں۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کی محبت دل کی عبادت اور اطاعت کی روح ہے۔ ہر محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کو اپنے لیے بڑا انعام سمجھتا ہے۔ محبت میں اطاعت ناپسندیدہ نہیں رہتی، بوجھ نہیں رہتی، اطاعت سے قوت ملتی ہے، لذت ملتی ہے۔ ﴿6﴾ محبت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول سب سے بڑی سرگرمی بن جاتا ہے۔ ﴿7﴾ محبت سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ محبت میں انس ہے، رضا ہے، شوق ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا، ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کے ماسوا سے زیادہ عزیز ہوں اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرے اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کفر سے نجات دی ہو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ (بخاری: 21) ﴿8﴾ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مومن صالحین سے، انبیاء سے، اللہ تعالیٰ سے، دین سے اور محمد رسول اللہ ﷺ سے محبت کرتا ہے۔ ﴿9﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں: میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اسے محبوب رکھو۔ فرمایا: پس جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسمان میں منادی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔“ (صحیح مسلم: 6705) ﴿10﴾ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے انسان میں وسعت آتی ہے وہ انسانوں، جانوروں اور ہر مخلوق کے لئے شفیق ہو جاتا ہے۔ ﴿11﴾ اللہ تعالیٰ کی محبت زندگی کا دھارا بدل دیتی ہے، تمنائیں بدل جاتی ہیں، دل چسپیوں کے مرکز بدل جاتے ہیں، سرگرمیاں بدل جاتی ہیں، تعلقات اور روابط بدل جاتے ہیں، دوستیاں، دشمنیاں بدل جاتی ہیں، معیارات بدل جاتے ہیں۔ ﴿12﴾ ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا (ورنہ اس کا ایمان ناقص ہے)۔“ (ابوداؤد: 4681) ﴿13﴾ اللہ تعالیٰ کی محبت زندگی میں کلی تبدیلی لے کر آتی

ہے جیسی تبدیلی انبیاء اور ان کے ساتھیوں میں آئی۔ اسی لیے ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یا رحم الرحیمین! ہمیں اپنی محبت نصیب فرمادے۔ نبی ﷺ کی دعا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ یُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِیْ یَبْلُغُنِیْ حُبَّكَ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِیْ وَمَالِیْ وَاهْلِیْ وَمَنْ اَهْلِیْ وَمَنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ۔ الہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا۔ اور آپ سے محبت کرنے والے کی اور ایسے عمل کی محبت جو مجھ کو پہنچادے آپ کی محبت تک۔ الہی اپنی محبت میری طرف بہت محبوب کر دے، میری جان سے اور میرے مال سے اور میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے۔ (مشکوٰۃ باب جامع الدعاء) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ یَنْفَعُنِیْ حُبُّهُ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِیْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّیْ فِیْمَا تُحِبُّ اَللّٰهُمَّ مَا رَزَوْتِ عَنِّیْ مِمَّا اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّیْ فِیْمَا تُحِبُّ اے اللہ! مجھ کو اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک ہونے میں فائدہ دے۔ اے اللہ! جو تو نے مجھے عطا کیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا دے جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ اے اللہ! جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا دے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ (ترمذی: 5/523) اے اللہ! تیری محبت کے لیے سبقت لے جانے والے سبقت لے جاتے ہیں تو ہمیں اپنی محبت نصیب فرمادے۔ اے اللہ! عمل کرنے والے تیری طرف بھاگتے ہیں، ہمیں بھاگنے والوں میں شامل فرمادے۔ اے ہر قوی سے زیادہ قوت والے! تیری محبت دلوں کی قوت ہے، دل کا سرور، امیدوں کی تکمیل اور زندگی کی روح ہے۔ الہی تیری محبت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمادے۔ آمین۔

سوال 8: اللہ تعالیٰ سے محبت کا دین میں کیا درجہ ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ سے محبت دین کی اصل اور بنیاد ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ سے محبت واجب ہے۔ ایک دفعہ حسن بصری رضی اللہ عنہ ابو العباس سرتج رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابن سرتج رضی اللہ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر سوال کیا: کیا تمہارے علم کے مطابق کتاب اللہ میں کہیں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت فرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ”مجھے اس کا علم نہیں“ ابن سرتج نے جواب دیا: ”اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے: ﴿قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ اَفْتَرَقْتُمْ وَاَنْفُسٌ تَخْتَضُونَ سَاكِنَةً تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرْتَضَوْا حَتّٰی يَأْتِي اللّٰهُ بِاَمْرٍ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الضّٰلِّیْنَ﴾“ آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندا پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (التوبہ 24: اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرنے پر شدید وعید سنائی گئی ہے اور وعید فرض ترک کرنے پر بھی ہوتی ہے۔ یہ اس

بات کی دلیل ہے کہ یہ محبت فرض ہے۔ (شعب الایمان: 365) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی روح اور اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر بندے میں یہ ایمانی کیفیت نہ ہو تو اس کی حیثیت اس جسم کی سی ہے جو بے جان ہے۔

سوال 9: اللہ تعالیٰ جیسی محبت کسی اور سے کرنا شرک ہے، وضاحت کریں؟

جواب: محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عام محبت اور دوسری خاص محبت۔ عام محبت وہ ہے جو طبعی طور پر ہوتی ہے۔ جیسی کھانے پینے سے محبت یا رحم و کرم کی بناء پر ماں باپ کی اولاد سے محبت یا میل جول اور انس کی وجہ سے محبت جو انسانوں کے باہم میل جول کی وجہ سے ان کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ محبت شرک نہیں ہے۔ دوسری قسم کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ جب بھی بندہ اس قسم کی محبت کسی اور سے کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک شمار کیا جائے گا۔ اس کا نام محبت عبودیت ہے جس میں محبت کرنے والا محبوب کے سامنے ذلت و خواری، خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے، محبوب کی تعظیم کرتا ہے۔ اس کی بھرپور اطاعت کرتا ہے اسے دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ غیر اللہ سے اس قسم کی محبت روا رکھنے کا کسی صورت کوئی جواز نہیں۔ (تیسیر العزیز: الحمید: 411)

سوال 10: بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے: اس سے ملاقات کا بے تابی سے خواہش مند ہونا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت، مناجات اور تلاوت میں سکون پانا۔ ﴿3﴾ صالح لوگوں سے محبت کرنا۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا اور اس میں لذت محسوس کرنا۔ ﴿5﴾ مکروہات پر صبر کرنا۔ ﴿6﴾ ذکر الہی کا عادی ہونا۔ ﴿7﴾ خلوت میں اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت سے رونا۔ ﴿8﴾ قرآن مجید سے محبت اور لگاؤ۔ ﴿9﴾ نیک اعمال میں سستی پر حسرت و ندامت کا اظہار۔ ﴿10﴾ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ہیچ سمجھنا۔ ﴿11﴾ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا۔ ﴿12﴾ مسلمانوں کے لیے نرم خو اور کافروں کے لیے شدت پسند ہونا۔ ﴿13﴾ شرعی احکامات کی اتباع۔

سوال 11: اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسباب اور ذرائع کون سے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا۔ ﴿2﴾ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ ﴿3﴾ زبان، دل اور اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر غور و فکر کرنا۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عبرت کے ارادے سے مشاہدہ کرنا۔ ﴿6﴾ اللہ تعالیٰ کے آسمان سے نزول کے موقع پر مناجات کرنا۔ ﴿7﴾ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔

سوال 12: اللہ تعالیٰ سے محبت کے کیا فوائد اور ثمرات ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ جنت میں داخلہ اور جہنم سے دوری۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے اور اس کی مدح سرائی کرتی ہے۔

﴿3﴾ انسانوں کی لعنت ملامت اور ان کے طعنوں سے حفاظت کی جاتی ہے۔

سوال 13: ﴿وَلَوْ يَرَىٰ آلَٰئِنَّا لَكَلِمَاتٍ اذْذِيرُونَ الْعَذَابَ اِنَّ اللّٰهُ شَدِيْدٌ الْعَذَابِ﴾ ”اور کاش! جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں (اس وقت کو) جب وہ عذاب کو دیکھیں گے (تو سمجھ جائیں گے) کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿وَلَوْ يَرَىٰ آلَٰئِنَّا لَكَلِمَاتٍ﴾ ”اور کاش! جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں“ ﴿1﴾ یہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کو ظالم کہا ہے جو اللہ تعالیٰ جیسی محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے راستے سے روکتے ہیں اور ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اور آخرت میں جنت اور رب کی قربت سے دور کر دیتے ہیں۔ ﴿3﴾ ﴿اذْذِيرُونَ الْعَذَابَ﴾ ”(اس وقت کو) جب وہ عذاب کو دیکھیں گے“ یعنی جب اپنی آنکھوں سے دوزخ کا عذاب دیکھیں گے۔ ﴿4﴾ ﴿اِنَّ اللّٰهُ شَدِيْدٌ الْعَذَابِ﴾ ”یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے“ اس وقت یقینی طور پر سب کو معلوم ہو جائے گا کہ قوت اور قدرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی کی کوئی قوت اور قدرت نہیں ہے۔ ﴿5﴾ اس وقت جھوٹے معبودوں کی کمزوری اور بے بسی ظاہر ہو جائے گی۔ ﴿6﴾ ﴿وَ اِنَّ اللّٰهُ شَدِيْدٌ الْعَذَابِ﴾ ”اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے“ اس وقت شرک کرنے والوں کو یقین آ جائے گا کہ ان کا گمان درست نہیں تھا۔ ان کی تو ساری بھاگ دوڑ باطل کے لیے تھی جس نے عذاب واجب کر دیا۔

سوال 14: اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا کیسے شعور دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے اپنی قوت کا شعور دلایا ہے کہ جو چیز اب تمہارے شعور کے اندر بے دار نہیں ہو پارہی عذاب دیکھ کر بے دار ہو جائے گی لیکن آج بھی اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں یقینی علم سے جان لو تو اس کی قوتوں کا یقین آ جائے گا۔

سوال 15: اللہ تعالیٰ نے اپنے ﴿شَدِيْدٌ الْعَذَابِ﴾ ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اعمال کے حسرت بنا دینے سے، ظالموں کے دوزخ سے کبھی نہ نکل سکنے سے اپنے ﴿شَدِيْدٌ الْعَذَابِ﴾ ہونے کا شعور دلایا ہے۔

﴿اِذْذِكْرًا لِّلَّذِيْنَ اٰتٰهُمُوْا مِنَ الذِّبْنَ اَلْبِغْمُوْا وَاَوْا الْعَذَابَ وَ لَكَلَّمَتْ بِهٖمُ الْاَسْبَابُ (166)﴾

”جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے

اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے۔“ (166)

سوال 1: ﴿اِذْذِكْرًا لِّلَّذِيْنَ اٰتٰهُمُوْا مِنَ الذِّبْنَ اَلْبِغْمُوْا﴾ ”جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی“ قیامت کے دن دیوی، دیوتا اپنے پجاریوں سے کیسے اظہار بے زاری کریں گے؟

جواب: ﴿1﴾ فرشتے اپنے پجاریوں سے بے زار ہو کر رب سے کہیں گے۔ ہم ان سے بے زار ہیں یہ ہمارے پجاری نہ تھے۔ جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ﴿قَالُوا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَاٰتٰنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْْبُدُوْنَ الْاٰجْنَءَ اَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ﴾ وہ کہیں گے: ”پاک ہے تیری ذات، ان کی بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر ان ہی پر ایمان لانے والے تھے۔“ (سبا: 41) ﴿2﴾ جن اور شیطان بھی اپنے پجاریوں سے اظہار بے زاری کریں گے جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ﴿وَمَنْ اَصْلٌ مِّنْ يَّدِ عُوْمَانٍ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهٗ اِلَّا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَن دَعْوٰيهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝ وَاِذَا حُيِّتِ النَّاسُ كَانُوْا اِلَيْهِمْ اَعْدَآءٌ وَّ كَانُوْا اِيْعَادِيَةً لِّمَنْ كَفَرُوْا﴾ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے؟ جو قیامت کے دن تک اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے حالانکہ وہ ان کی دعا ہی سے غافل ہیں اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ (الاحقاف: 6، 5) ﴿3﴾ پیروی کرنے والوں سے وہ لوگ کہیں گے جن کی پیروی کی گئی تھی کہ جب تمہارے پاس یہ آیت آچلی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روک دیا تھا؟ کمزور لوگ کہیں گے تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ تم ہم سے کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کو نہ مانیں اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ ﴿4﴾ جب پیروکاروں سے ان کے راہ نمابرأت کا اظہار کریں گے تو ان کے سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے جو دنیا میں ان کے درمیان تھے۔ وہ تعلقات اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں باطل پر تھے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے وہ برباد ہو جائیں گے اور حسرت اور ندامت بن جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پیروی کرنے کا انجام ہے۔

سوال 2: ﴿وَمِمَّا اَوْعَدْنَا مِنَ الْعَذَابِ وَنُكَطَعُ بِهِمُ السَّبَابَ﴾ ”اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی پیروی کرنے والے اپنی پیروی کرنے والوں سے اظہار بے زاری کریں گے۔ ﴿2﴾ ان کے لیے عذاب مقدر ہو جائے گا۔ ﴿3﴾ ان کے سب وسیلے ٹوٹ جائیں گے۔ ﴿4﴾ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا اس سے بڑا کوئی خسارہ ہو سکتا ہے؟ ﴿5﴾ ان کے باہمی تعلقات، محبت، دوستیاں، رشتہ داریاں سب ختم ہو جائیں گے اور رہائی کے لیے ان کے سارے حیلے بہانے ختم ہو جائیں گے۔

﴿وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا اَلَا اَنْ لَّا نَكُوْفُ فَنُقَدِّمُ اَمْنَهُمْ كَمَا تَدْعُوْا وَاِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسْرٰتٍ عَلٰيهِمْ ۗ وَمَا هُمْ

بِطٰرِحِيْنَ مِنَ النَّاسِ (167)﴾

”اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے: ”کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم بھی ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسا

کہ وہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے، اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں۔“ (167)

سوال 1: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ الْكٰفِرُوْنَ اَلَا لَنَا كُرْسِیٌ اَمْ نَحْنُ الْاٰمِنُونَ﴾ اور جن لوگوں نے بیروی کی تھی کہیں گے: ”کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم بھی ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسا کہ وہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ جن کی بیروی کرتے رہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے رہے، ان کی بے وفائی کے بعد انتقامی طور پر یہ چاہیں گے کہ جیسے وہ ہم سے لائق ہیں اسی طرح ہم بھی لائق ہو کر دکھا دیں۔ ﴿2﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿اَلَا خَلْدًا لِّیَوْمَئِذٍ مَّہِیْمٍۭ بِعَصٰیہُمْ لِبَعْضٍ عَدُوِّ الْاِلٰہِ السَّقِیْمِۭنَ﴾ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ (الزخرف: 67) اپنے اعمال کا برا انجام دیکھنے کے بعد اعمال کی اصلاح کے لیے انسان یہ چاہیں گے کہ انہیں لوٹا دیا جائے اور وہ اپنے انجام کو بہتر بنانے کی کوشش کر لیں۔

سوال 2: ﴿كَذٰلِكَ یُرِیْہُمْ اللّٰہُ اَعْمَالَهُمْ حَسْرٰتٍ عَلَیْہُمْ﴾ اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال برباد ہوتے ہوئے دکھائے گا اور یہ حسرت سے اپنے اعمال کا برا انجام دیکھ لیں گے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقَدْ مَنَّآ اِلٰی مَاعِمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَعَجَلْنٰہُ ہَبَآءً مَّثُوْرًا﴾ اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ (الفرقان: 23)

﴿2﴾ ﴿مَثَلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّہُمْ اَعْمَالُہُمْ كَمَصَادِیْقٍ اَشْتَدَّتْ بِہَا الرِّیْحُ فِیْ یَوْمٍ عَاصِفٍ لَا یُفْقِدُوْنَ مِنْهَا كِسْفًا مِّنْ سَمُوْعٍ اَعْلٰی شَیْءًا ۗ ذٰلِكَ ہُوَ الصَّلٰوِلُ الْبَعِیْدُ﴾ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر ایک آندھی والے دن میں تندہوا چل پڑے جو بھی انہوں نے کمایا تھا اس میں سے وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے یہی دور کی گمراہی ہے۔ (ابراہیم: 18) ﴿3﴾ ﴿وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُہُمْ كَسَرَابٍ بِقِیَعٍ یَّحْسِبُہَا الظَّمَانُ مَآءً حٰلًۭی اِذَا جَآءَ لَا یَجِدُ کَاشِیْٔا وَّوَجَدَ اللّٰہَ عِنْدَہٗ فَوْقَہٗ حِسَابًا ۗ وَاللّٰہُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ﴾ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں۔ جس کو بیاسا پانی خیال کرتا ہے حتیٰ کہ جب وہاں آیا تو اس نے اس کو کچھ بھی نہ پایا اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا پورا حساب چکا دیا اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ (النور: 39) ﴿4﴾ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا: اگر تیرے لیے زمین بھر کر سونا ہوتا تو کیا تو اسے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ کر دیتا؟ تو وہ کہے گا: جی ہاں! تو اس سے کہا جائے گا: تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔“ (صحیح مسلم: 7085) ﴿5﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر جہنمی جگہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے:

کاش! اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا (تو میں جنت میں ہوتا) اور وہ (دیکھنا) اس کے لیے باعث حسرت بنے گا اور ہر جنتی جہنم میں اپنی جگہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے: اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتا (تو میں اس جگہ ہوتا) اور وہ دیکھنا اس کے لیے باعث شکر بنتا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: (قیامت کے روز) کوئی آدمی یہ نہ کہے: افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں کرتا رہا۔ (الزمر: 56) (سلسلہ احادیث صحیحہ: 2034) ﴿6﴾ آج جب کہ انسان دارالعمل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شعور کو درالجزا میں پہنچا کر اس حسرت اور پچھتاوے کو محسوس کرواتے ہیں جس کے بعد وہ دارالعمل میں اپنا رویہ تبدیل کرنے کے لیے دل سے راضی ہو سکتا ہے۔

سوال 3: قیامت کے دن مشرکوں کی حسرت کیا ہوگی؟

جواب: قیامت کے دن مشرکوں کی حسرت ہوگی کاش ہم دنیا میں جاتے اور ان سے اسی طرح بے زار ہوتے جس طرح آج یہ ہم سے بے زار ہیں۔ ہم انہیں ٹھوکریں مارتے، پرستش نہ کرتے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے۔

سوال 4: کیا مشرک اپنی حسرتوں میں سچے رہیں گے؟

جواب: مشرک اپنی حسرتوں میں بھی جھوٹے ہوں گے کیونکہ اگر وہ لوٹا دیے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَوْنُهُمُ الْعَادُوْنَ اِلٰهًا لَهُمْ اَعْتَبُوْا اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ﴾ بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور بلاشبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ (الانعام: 28)

سوال 5: ﴿وَمَا لَهُمْ بِطُغْيَانِ مِنَ النَّارِ﴾ اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں، سے کس حقیقت کا پتہ چلتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَمَا لَهُمْ بِطُغْيَانِ مِنَ النَّارِ﴾ اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں، سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں داخلے کے بعد مشرک کبھی اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ ﴿2﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿اِنَّ اِلٰهَينَا كَذَّبُوْا بِالْبَيِّنٰتِ وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تَنْفَعُهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَنْزِلُ عَلٰىهُمْ اَنْجِيَةٌ حَتّٰى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۗ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ﴾ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ (الاعراف: 40)

رکوع نمبر 5

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُنُوْا اِنْسَانِيًّا ۗ اِلٰهَ رَبِّكُمْ ۗ اِلٰهًا وَاحِدًا ۗ وَلَا تَكْفُرُوْا ۗ اِلٰهًا غَيْرَ اِلٰهِيْكُمْ ۗ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِنْدَ رَبِّيْكُمْ ۗ﴾ (168)

”اے لوگو! اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“ (168)

سوال 1: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَمْثَالِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ ”اے لوگو! اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ اے لوگو! اس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ (تفسیر منیر: 436/1) ﴿2﴾ ﴿كُلُوا مِمَّا فِي الْأَمْثَالِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ ”اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ“ اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دے کر حرام سے روکا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے زمین کی تمام پاکیزہ چیزیں مباح کر دیں۔ ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ختم ہو جاتی ہے، وہ حلال ہے اور ہر حلال چیز پاک ہوتی ہے۔ ﴿3﴾ حلال اشیاء نقصان دہ نہیں ہوتیں، نہ صحت کے لیے، نہ عقل کے لیے اور نہ ہی جسم کے لیے۔ ﴿4﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ (بخاری: 1410) ﴿5﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے رسولو! تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں۔ (المومن: 51) اور فرمایا: اے ایمان والو! ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ (البقرہ: 172) پھر ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پریشان بال، جسم گرد آلود، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے: اے رب! اے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام اور اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام تو اس کی دعا کیسے قبول ہو! (مسلم: 2346) ﴿6﴾ ﴿طَيِّبًا﴾ طیب سے مراد وہ چیزیں جو بالذات پاکیزہ ہوں اور جسم و عقل کے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔ (ابن کثیر: 104/1) ﴿7﴾ یعنی وہ خبیث اور ناپاک نہ ہو مثلاً مردار، خنزیر کا گوشت اور دیگر تمام ناپاک چیزیں۔ ﴿8﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے رحمت عالم ﷺ کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ فرمایا: سعد پاکیزہ روزی کھاؤ۔ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک حرام لقمے سے جسے انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی اور جس کا گوشت پوست حرام اور سود سے پیدا ہوا ہو اس کی حق دار آگ ہی ہے۔ (ابن مردویہ) ﴿9﴾ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر قسم کے پھل، اناج اور حیوانات کھائیں جن کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہو۔ یعنی نہ وہ غصب شدہ مال ہو، نہ حرام ذریعے سے حاصل کیا گیا ہو اور نہ کسی حرام کام پر اس سے مدد لی گئی ہو۔ ﴿10﴾ اس آیت میں اس امر کی دلیل ہے کہ انسان کا کم از کم اتنی خوراک کھانا فرض ہے جس سے اس کا ڈھانچہ کھڑا رہ سکے۔ اس آیت کے ظاہری حکم کے مطابق کھانا ترک کرنا گناہ ہے۔ (تفسیر سعدی: 209/1)

سوال 2: شریعت میں کس چیز کو حرام کیا گیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ شریعت میں ہر چیز حلال ہے جب تک اس کی حرمت پر دلیل قائم نہ ہو۔ اور محرمات کی دو قسمیں ہیں (الف) محرم لذاتہ: یعنی جو بذات خود حرام ہیں اور وہ ناپاک چیزیں ہیں جو پاکیزہ چیزوں کی ضد ہیں۔ (ب) حرام کرنے والے کسی سبب کے پیش آنے کی وجہ سے حرام ہونے والی چیزیں۔ یہ حقوق اللہ یا حقوق العباد کے تعلق کے حوالے سے حرام ہوتی ہیں۔ یہ حلال کی ضد ہیں۔ (تفسیر سعیدی: 209/1)

﴿2﴾ شریعت میں نقصان دہ چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ ﴿3﴾ ہر وہ چیز جو کسی درجہ میں بھی انسان کی فطری طلب کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور طرف موڑ دینے والی ہو اس کو بھی حرام کیا گیا ہے اور جو چیز حرام کا باعث ہے اس کو بھی حرام کیا گیا ہے۔

سوال 3: کسی چیز کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لینا ایک سادہ معاملہ نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ کیسے، وضاحت کریں؟

جواب: جب کسی چیز کو حرام ٹھہرایا جاتا ہے تو کسی خود ساختہ عقیدے کی وجہ سے اس کو مقدس ٹھہرایا جاتا ہے۔ ﴿1﴾ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں غیر اللہ کو حصہ دار بنانا ہے۔ ﴿2﴾ یہ احترام اور تقدس کے فطری جذبات کو تقسیم کرنا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جن کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔

سوال 4: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿خُطُوَاتِ﴾ سے مراد شیطان کی راہیں ہیں جن پر ڈال کر وہ اپنے ماننے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ (مختصر ابن کثیر: 104/1) ﴿2﴾ ﴿خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ سے مراد شیطان کے راستے ہیں جن پر وہ چلاتا ہے یعنی کفر، فسق، ظلم اور باقی تمام گناہ۔ اس میں تمام حرام کھانے بھی شامل ہیں۔ ﴿3﴾ شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے مراد ہے کہ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا جیسا کہ مشرکین اپنے بتوں کے نام جانور وقف کر کے انہیں اپنے لئے حرام کر لیتے تھے۔ ﴿4﴾ ایک حدیث قدسی میں ہے: میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا وہ ان کے لیے حلال کر دیا۔ میں نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا پھر شیطان ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے دور ہٹا دیتا ہے اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے۔ (مسلم: 7207) ﴿5﴾

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما: ایک دن بکری کا پاپا نمک لگا کر کھارہے تھے۔ ایک شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ہٹ کر دوڑ جا بیٹھا، آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کھاؤ۔ اس نے کہا: میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ رضی اللہ عنہما نے پوچھا: کیا روزے سے ہو؟ کہا: نہیں میں تو اسے اپنے اوپر حرام کر چکا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ شیطان کی راہ چلنا ہے۔ اپنی قسم کا کفارہ دو اور کھا لو۔ (ابن کثیر: 240, 241/1) ﴿6﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَجْوَىٰ عَبْدٍ وَأَلْمِيطِينَ الْأَلْسِنِ وَالْجِنَّ يُؤْمِنُ بِبَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ذُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۗ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَكَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے جو دھوکہ دینے کے لیے طبع کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے۔ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ (الانعام: 112)

سوال 5: ﴿إِنَّكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ”یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے لہذا اس سے بھاگو جیسا کہ فرمایا: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حُزْنَ لِيَكُونَ تُرَاثًا مِنَ الْوَالِدِينَ﴾ ”یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ (فاطر: 6) اور فرمایا: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا: آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بنا تے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ (الکہف: 50) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ صَلَواتًا بَعِيدًا﴾ اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ (النساء: 60) اور فرمایا: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْرِ وَالْبِئْسَ وَبَدَلًا كَمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ قَهْلَ أَنْتُمْ مُنْتَهِنُونَ﴾ بلاشبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ (المائدہ: 91) ﴿إِنَّكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ”یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ (التقصص: 15)

﴿إِنَّمَا يُرْمِزُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (169)

”یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔“ (169)

سوال 1: ﴿إِنَّمَا يُرْمِزُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ﴾ ”یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ کریم و کریم ہے جس نے ہمیں خبر دی ہے کہ شیطان ہم سے دشمنی رکھتا ہے، اس سے بچنا چاہیے پھر اس کے ساتھ یہ آگاہ فرمایا کہ شیطان کن کاموں کا حکم دیتا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿إِنَّمَا يُرْمِزُكُمْ بِالسُّوءِ﴾ ”یقیناً وہ تمہیں وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے“ یعنی ایسے شرک جو کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہے۔ شیطان برائی، بے حیائی، توہم پرستی، جاہلانہ رسوم و رواج اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر چھوٹ باندھنے کا حکم دیتا ہے۔ ﴿3﴾ اس اعتبار سے جو شخص بھی انسان کو برائی کی ترغیب دلائے، بے حیائی پر آمادہ کرے، رسوم و رواج کی پابندی کے لیے مجبور کرے اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر بات کرے وہ شیطان ہے۔ ﴿4﴾ ﴿وَالْفَحْشَاءِ﴾ فواحش معاصی میں شمار ہوتے ہیں جن کی قباحت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے مثلاً زنا، شراب نوشی، قتل، ناحق تہمت اور بخل وغیرہ۔ سب ان کاموں میں سے ہیں جن کو ہر عقل مند برا سمجھتا ہے۔ ﴿5﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: السوء اس برائی کو کہتے ہیں جس میں کوئی حد شرعی معین نہ ہو اور فحشاء وہ برائی ہے جس کے ارتکاب پر شرعی حد متعین ہو۔ (ابن کثیر)

سوال 2: توہمات شیطانی انواع کا کرشمہ ہیں۔ شیطان توہمات میں کیسے مبتلا کرتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ خود ساختہ پابندیوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کرو اور انسان اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو مال بھی میں نے اپنے بندوں کو دیا ہے حلال اور طیب ہے مگر شیاطین ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ (مسلم: 7207) ﴿2﴾ شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ کسی جانور میں پر اسرار صفات ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہیں، ان سے برکت کی امید رکھی جاسکتی ہے، وہ کام بنا سکتے ہیں۔ یہ سب توہمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا شیطان سے حلال و حرام کے قوانین لینے کا نتیجہ ہے۔

سوال 3: شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ شیطان حرام کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتا ہے۔ ﴿2﴾ شیطان حرام کی ترغیب دلاتا ہے۔ ﴿3﴾ شیطان برائی کی نفرت ختم کر دیتا ہے۔

سوال 4: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ”اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے“ ﴿1﴾ اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کی تقدیر کے بارے میں کسی علم کے بغیر بات کرنا بھی شامل ہے۔ (تفسیر سعدی: 210/1) ﴿2﴾ شیطان انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ خود ساختہ پابندیوں کو اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب کر پھر انسان اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ ﴿3﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ کر اس کو حلال بنا لیں گے۔ (بخاری کتاب الاشرار) ﴿4﴾ جو کوئی دلیل کے بغیر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز حلال کی ہے اور فلاں حرام کی ہے یا فلاں حکم دیا ہے یا فلاں سے روکا ہے تو وہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب کرتا ہے۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنے میں بہت سی چیزیں داخل ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا یا اس کی تاویل کرنا، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنانا، بغیر علم و بصیرت کے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حلال اور وہ چیز حرام کی ہے۔ اس کام کا حکم دیا ہے اور اس سے منع کیا ہے۔ اور اس سلسلے کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی گمراہ فرقہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کے کلام کی تاویل کر کے اپنی گمراہی کو حق ثابت کرنے کے لیے دلیل فراہم کرے۔ (تیسیر الرحمن: 92/1) ﴿6﴾ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوب کرنا حرام ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا راستہ ہے۔

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَحْنُ عَابِدُونَ آبَائِنَا الْأَكْبَرُ﴾

﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (170)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پویا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں؟ (170)

سوال 1: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آباء کی اندھی تقلید کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ﴿2﴾ ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور جنت کی رغبت دلائی اور عذاب سے ڈرایا تو رافع بن حریملہ یہودی اور مالک بن عوف یہودی نے کہا کہ اے محمد ہم آپ کی اتباع نہ کریں گے بلکہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اسی پر چلیں گے۔ کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عالم اور ہم سے اچھے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (تفسیر مظہری: 211/1) ﴿3﴾ ﴿أَتُوعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ سے مراد یا تو قرآن ہے یا تورات ہے کیونکہ تورات بھی محمد ﷺ کے اتباع ہی کا حکم کرتی ہے۔ (تفسیر مظہری: 211/1)

سوال 2: ﴿قَالُوا بَلْ نَكْتُمُكَ مَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ كَاذِبًا﴾ وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ آباء کی اندھی تقلید کرنے والوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو وہ اپنے بڑوں کی سنت پر قائم رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرُّسُولِ قَالُوا احْسَبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْكَ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آباءُؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں؟ (المائدہ: 104) ﴿3﴾ حق کو رد کرنے کا یہ ایک نہایت ہی کمزور شبہ ہے۔ یہ ان کی حق سے روگردانی اور اس سے اعراض اور ان کے عدم انصاف کی دلیل ہے۔ اگر رشد و ہدایت اور اچھے مقصد کی طرف ان کی راہ نمائی کی گئی ہوتی تو حق ان کا مقصد ہوتا اور جو کوئی حق کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور وہ حق اور غیر حق کے درمیان موازنہ کرتا ہے تو قطعی طور پر حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے اور اگر وہ انصاف پسند ہے تو وہ حق کی اتباع کرتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 211/1) ﴿4﴾ ان لوگوں نے انبیاء پر ایمان لانے سے بے رغبتی اختیار کی، اپنے آباء و اجداد پر اکتفا کیا حالانکہ وہ جاہل اور گمراہ تھے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ کے طریقے کو چھوڑ کر باپ دادا کے طریقوں کی پابندی کیسے کی جاتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ باپ دادا کے طریقوں کی پابندی عقائد میں ہوتی ہے۔ ﴿2﴾ پابندی رسوم و رواج میں ہوتی ہے۔ ﴿3﴾ یہ پابندی حلال و حرام میں بھی ہوتی ہے۔ مثلاً انسان جب کسی جانور یا انسان کو مقدس ٹھہرا لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھ لیتا ہے۔ یہ چیز جب اگلی نسلوں تک پہنچتی ہے تو وہ اس کو اپنے بڑوں (آباء و اجداد) کی سنت سمجھ کر پکڑ لیتے ہیں۔ پھر اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے پھر وہ وقت آتا ہے جب دلیل کی کوئی بات ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔

سوال 4: حلال و حرام کی خود ساختہ پابندیوں پر قائم رہنا کیا ثابت کرتا ہے؟

جواب: حلال و حرام کی خود ساختہ پابندیوں پر قائم رہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ابھی تک رگ وریشے میں جاہلیت کا زہر موجود ہے۔

سوال 5: ﴿أَوَلَوْ كَانِ آبَاؤُكُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ ”کیا اگر چنان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی

وہ ہدایت پاتے ہوں؟“ اللہ تعالیٰ نے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کو کیسے سمجھایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿أَوَلَوْ كَانِ آبَاؤُكُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا﴾ ”کیا اگر چنان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں“ یعنی وہ دین کی سمجھ نہ

رکھتے ہوں، نہ ہدایت پاتے ہوں۔ (زاد المسیر: 755/1) ﴿2﴾ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہ سمجھتے ہوں اور دین کی طرف ہدایت نہ پاتے ہوں۔

(تفسیر الوسیطہ: 254/1) ﴿3﴾ ایسے شخص کی تقلید کرنے کی حرمت ہے جو نہ علم رکھتا ہو اور نہ دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ ﴿4﴾ ایسے شخص کی اتباع کا

جواز ہے جو علم رکھتا ہو، اس کے اقوال و آراء وحی الہی اور کتاب و سنت سے ماخوذ ہوں۔ (البر التفسیر: 82) ﴿5﴾ ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ اور وہ

ہدایت نہ پاتے ہوں یعنی نہ نفع مند علم رکھتے ہوں نہ عمل صالح کی توفیق۔ ﴿6﴾ اللہ تعالیٰ نے آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کرنے والوں کو دو دلائل

سے سمجھایا ہے: (الف) اگرچہ باپ دادا عقل سے کام نہ لیتے ہوں پھر بھی ان کی بات مانو گے! (ب) اگرچہ انہوں نے ہدایت نہ پائی

ہو پھر بھی ان کی بات مانو گے!

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَبْئُتُونَ بِمَا لَا يَنْبَغِي لَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (171)

”اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے جو پکارا اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، وہ

بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔“ (171)

سوال 1: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَبْئُتُونَ بِمَا لَا يَنْبَغِي لَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ”اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص

کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے جو پکارا اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے“ یہاں کن کافروں کی مثال دی گئی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ یہاں ان کافروں کی مثال دی گئی ہے جو آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے عقل سے کام نہیں لیتے اور حق کو قبول کرنے کی بجائے

اندھا دھند اپنے آباؤ اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ دعا سے مراد قریب کی آواز ہے۔ ﴿3﴾ نداء سے مراد دور کی آواز ہے۔ ﴿4﴾ ان

کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا پکارتا ہے اور وہ آواز سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں کہ انہیں کیوں پکارا جا رہا ہے؟ اسی طرح آباء

واجداد کی تقلید کرنے والے کافر ہیں جو حق کی آواز نہیں سنتے گویا یہ بہرے ہیں، حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا گویا یہ گونگے ہیں اور حق دیکھنے کی

قدرت نہیں رکھتے گویا یہ اندھے ہیں۔

سوال 2: ﴿صُمُّ بُرْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ”وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے“ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے

راستے پر چلنے سے انکار کرنے والوں کو بہرہ، گوٹکا اور اندھا قرار دیا گیا ہے، وضاحت کریں؟
 جواب: ناسمجھی کی اس مثال کے دو پہلو ہیں: ﴿1﴾ ان لوگوں کی حالت نادان جانوروں جیسی ہے جو اپنے چرواہوں کے پیچھے جاتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر ان کی آوازوں پر حرکت کرتے ہیں۔ اس حرکت کے دوران نہ وہ کچھ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ اس طرح وہ بہرے، گوٹکے اور اندھے بن کر چرواہے کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ آباء و اجداد کی تقلید کرنے والوں کا ہے انہیں رسوم و رواج کے واضح نقصانات نظر آئیں گے تو بھی اندھے بنے رہتے ہیں انہیں سمجھاؤ تو سمجھتے نہیں۔ ﴿2﴾ حق کی دعوت دینے والا جب ایسے افراد کو دعوت دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بات کی سچائی کا عملی تجربہ ہوتا ہے کہ نہ وہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔

سوال 3: ﴿فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ”سو وہ نہیں سمجھتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”سو وہ نہیں سمجھتے“، یعنی جن حواس کی مدد سے انسان عقل کو کام میں لاتا ہے ان کو کافروں نے معطل کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے ان کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ کچھ نہیں سمجھتے کہ حق کی دعوت کیا ہے؟ ﴿2﴾ وہ نصیحت کو نہیں سمجھتے۔ (الاساس 1/372)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (172)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔“ (172)

سوال 1: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو“ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس آیت میں کس چیز کی تلقین کی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو!“ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کیونکہ وہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے نواہی سے رکتے ہیں۔ ﴿2﴾ ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ”پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں“ اللہ تعالیٰ نے عام حکم دینے کے بعد اہل ایمان کو پاک چیزیں کھانے کا خاص حکم دیا اور اس حکم پر اپنا شکر ادا کرنے کی تلقین کی ہے۔ ﴿3﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ پاک رزق کو ایمان والوں کے لیے مباح کیا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچالیا اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی کی رکھ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے قریب ہے کہ وہ رکھ میں جا گھسیں سن لو ہاہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے سن لو اللہ تعالیٰ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ (بخاری) عطیہ سعدی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اندیشہ والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان

چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ) سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ بات یاد رکھی ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور وہ اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی۔ (احمد) ﴿4﴾ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ طہبات سے مراد وہ کھانے ہیں جو عقل و اخلاق کے لیے نفع بخش ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں خبائث ان کھانوں کو کہتے ہیں جو عقل و اخلاق کے لیے نقصان دہ ہیں اور شراب تمام خبیث کھانوں کی اصل ہے اس لیے کہ وہ عقل و اخلاق میں فساد ڈال دیتی ہے۔ (تیسیر الرحمن: 92/1) (تفسیر قاسمی: 37/3) ﴿5﴾ یعنی جس نے رزق دیا وہ حق رکھتا ہے کہ پابندیاں لگائے، حرام قرار دے یا ان کو کھول دے یعنی حلال قرار دے لہذا حلال و حرام کی خود ساختہ پابندیاں توڑ ڈالو۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟

جواب: جاہلیت کی پابندیاں اور رسوم و رواج توڑ ڈالیں جو باپ دادا اور مذہبی پیشواؤں نے لگا رکھی تھیں۔

سوال 3: ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہی اس کا شکر گزار ہو سکتا ہے۔

سوال 4: کھانے پینے کی اشیاء استعمال کرتے ہوئے کیسے احساسات انسان کے اندر ابھرنے چاہئیں؟

جواب: ﴿1﴾ شکر کے احساسات۔ ﴿2﴾ اطاعتِ الہی کے احساسات۔ یعنی یہ کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق کھا رہے ہیں۔ یہ احساس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی عبادت کا جذبہ ابھارتا ہے۔ ﴿3﴾ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اور کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔“ (صحیح مسلم: 6932) ﴿4﴾ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے: ”اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور اطاعت گزاروں میں سے بنایا۔“ (سنن ابی داؤد: 3850) ﴿5﴾ سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کچھ کھاتے یا پیتے تو فرماتے: تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے کھلایا، پلایا اور اس کو حلق سے اتارا اور اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنایا۔ (سنن ابی داؤد: 3851) ﴿6﴾ سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو رسول اللہ ﷺ فرماتے: ”اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے، طیب اور برکتوں والا، نہ ایسا شکر جو ایک بار کافی ہو، نہ ایسا کہ جسے چھوڑ دیا جائے اور نہ ایسا کہ جس کی کچھ ضرورت باقی نہ رہے۔“ (سنن ابی داؤد: 3849) ﴿7﴾ اس آیت کریمہ میں اس امر کی دلیل ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی۔ جیسے جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور وہ اس کا حکم بجالایا۔ ﴿8﴾ یہ آیت کریمہ اس امر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ پاکیزہ

رزق کھانا اعمال صالحہ اور ان کی قبولیت کا سبب ہے۔

سوال 5: جن چیزوں کو پاکر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، ان ہی سے ان چیزوں کے احترام کا جذبہ کیسے ابھرتا ہے؟
جواب: رزق پاکر انسان کی توجہ جب عطا کرنے والے کی طرف نہیں جاتی تو اس کی توجہ چیزوں کے اندر موجود خصوصیات کی طرف ہو جاتی ہے۔ پھر انسان پیدا کرنے والے کو نہیں بلکہ پیدا کی گئی چیز کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اس طرح اس کے دل میں ان چیزوں کے لیے احترام کا جذبہ ابھرتا ہے۔

سوال 6: نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر بجالانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟

جواب: نعمتوں کے ذکر کے بعد شکر بجالانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ شکر موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور غیر موجود نعمتوں کے حصول کا باعث بنتا ہے جیسے کفر غیر موجود نعمتوں کو مزید دور کرتا ہے اور موجود نعمتوں کو زائل کرتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/213)

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْغَيْرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطَرَّ عَلَيْهِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثمَ عَلَيْهِ إِنَّا اللَّهُ

عَفُوفٌ رَّحِيمٌ (173)﴾

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کے گوشت کو اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (173)

سوال 1: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْغَيْرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کے گوشت کو اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے“ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے اس لیے حرام کو حلال مت کرو۔
﴿2﴾ ﴿الْمَيْتَةَ﴾ ”مردار“ خواہ وہ کسی بھی طریقہ سے مراد ہو، طبعی موت سے یا کہیں گر کر یا لٹھی لگنے سے یا سینگ کی ضرب سے یا کسی درندے نے مار ڈالا ہو سب صورتوں میں حرام ہے۔ ﴿3﴾ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں۔ دو مردوں سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہیاوردو خون سے مراد کلبی اور تلی ہے۔ (ابن ماجہ: 3314) ﴿4﴾ کھانے کی ہر چیز جیسے بدن پر اثر انداز ہوتی ہے ایسے ہی انسان کے اخلاق کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ہر انسان جو فطرت سلیم رکھتا ہو، مردار کو ناپسند کرتا ہے۔ ﴿5﴾ کیا کوئی مہذب اور شائستہ قوم مردار کھانے کے لئے آمادہ ہو سکتی ہے؟ یہ ازمنہ و خشہ کی یادگار ہے۔ چنانچہ اب بھی وہ قومیں جو تہذیب و تمدن کی برکات سے محروم ہیں، مردار کھاتی ہیں اور شرفاء اسی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ نیز مردار خوری سے پست و ذلیل قسم کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں جن میں کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ مردار خور قومیں ادنیٰ درجہ کی عادات میں مبتلا رہتی ہیں۔ (سراج

البیان: 59,60/1) ﴿6﴾ مردار ناپاک اور خراب ہونے کی بنا پر ضرر رساں ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر مردار کسی بیماری سے مرتا ہے پس وہ مرض میں اضافہ کا ہی باعث ہوتا ہے۔ مردار کی حرمت کی عمومیت سے نڈی اور مچھلی مستثنیٰ ہیں یہ دونوں مردہ ہونے کی صورت میں بھی حلال اور طیب ہیں۔ (تفسیر سعدی: 213/1) ﴿7﴾ ﴿وَاللَّحْمَ﴾ دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون۔ وہ خون جو جانور کی رگوں سے بہا دیا گیا ہو۔ جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہو وہ بالا جماع حلال ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں گوشت پکاتی تو ہنڈیا کے اوپر خون کی وجہ سے زردی سی آجاتی نبی ﷺ اسے تناول فرمالتے اور اس پر انکار نہ فرماتے۔ (فتح القدر: 215/1) ﴿8﴾ خون کھانے میں وحشت و بربریت مترشح ہے۔ اس سے خون خواری کے جذبات بڑھتے ہیں۔ خون صحت انسانی کے لیے سخت مضر ہے بالخصوص معدے اور دانتوں کے لیے۔ عرب خون کو باقاعدہ منجمد کر کے کھاتے تھے اس لئے اس کا ذکر فرمایا۔ (سراج البیان: 59,60/1) ﴿9﴾ جگر اور تلی حلال ہیں جو منجمد خون ہی ہوتا ہے۔ (ابن ماجہ) ﴿10﴾ ﴿وَلَكُمْ فِي الْخَيْلِ﴾ اور سو رکا گوشت، خنزیر یا سو ر جو نجس عین ہے اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام نہیں بلکہ یہ زندہ یا مردہ اس کی کسی بھی چیز سے استفادہ جائز نہیں۔ جدید تحقیقات کے مطابق خنزیر کے خون، گوشت اور انتڑیوں میں ایک خطرناک کیڑا موجود ہوتا ہے جو لمبے دھاگے ﴿tape worm﴾ کی شکل میں ہوتا ہے اور اس کے انڈے ملفوف ہوتے ہیں۔ ﴿11﴾ سور کے کھانے میں کئی خرابیاں ہیں ایک تو یہ کہ اس کے گوشت میں جراثیم کثرت سے ہوتے ہیں جنہیں دودۃ الخنزیر کہتے ہیں اور وہ مضر ہوتے ہیں۔ دوسرے اس کے قلب کے گرد گرد ایک خاص قسم کی چربی پیدا ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے قلب کی حرکت میں خلل آجاتا ہے۔ اسے ”نسشم“ کہتے ہیں۔ اطباء امریکہ کا خیال ہے کہ فوری موت جو حرکت قلب کے بند ہونے سے واقع ہوتی ہے اکثر و بیشتر سور کھانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کی ایک سوسائٹی نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کر دیا ہے۔ اور وہ اس کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ خنزیر کھانے سے بے غیرتی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھ لو خنزیر کھانے والی قومیں غیرت و حمیت کے تمام جذبات سے محروم ہیں اور فواحش میں حد اعتدال سے بڑھ رہی ہیں۔ (سراج البیان: 59,60/1) ﴿12﴾ ﴿وَمَا أَوْلَىٰ لَهُم بِالْعِزَّةِ﴾ اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اس میں وہ جانور آجاتے ہیں جو جاہل مسلمان اپنے فوت ہونے والے بزرگوں کی محبت اور عقیدت میں، ان کی رضا اور ان کا قرب حاصل کرنے کے لئے یا ان سے ڈرتے ہوئے یا ان سے امیدیں رکھ کر قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں یا مجاوروں کو بزرگوں کے نام پر دے آتے ہیں۔ بزرگوں کی نیاز کے لئے جو بکرے ذبح کئے جاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مزار پر دیے جاتے ہیں ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت خواہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یہ حرام ہی ہوں گے۔ ﴿13﴾ وہ چیزیں ”جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے“ اس لیے حرام ہیں کہ ان کا رخ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی اور کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح توجہ کا مرکز بدل جاتا ہے، ضمیر خالص نہیں رہتا، روح پاک نہیں رہتی، دل اللہ تعالیٰ کے لیے سالم نہیں رہتا، عقیدہ و نظریہ پاک نہیں رہتا۔ یہ اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسری نجاستیں ناپاک ہوتی ہیں۔ ﴿14﴾ ان جانوروں کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتا بلکہ قبر والوں کی رضا ہوتا ہے جو کہ شرک ہے۔ ﴿15﴾ ان جانوروں کے حرام ہونے کی

دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا بزرگوں کی تعظیم ہوتا ہے جو کہ شرک ہے۔ ﴿16﴾ ان کے حرام ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے پیچھے بعض اوقات غیر اللہ کا خوف ہوتا ہے جو کہ شرک ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں: اہل جاہلیت کچھ چیزیں کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو مکروہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی ﷺ بھیجا اور اپنی کتاب نازل کی اور اپنے حلال کو حلال کیا اور اپنے حرام کو حرام کیا، پس جو اس نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے اور جو اس نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے اور جس سے خاموشی اختیار کی ہے وہ معاف ہے اور آپ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: اے نبی ﷺ! ان سے کہہ دیجئے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہا یا ہوا خون ہو یا سوؤر کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ (سنن ابی داؤد: 3800) ﴿17﴾ ان کے حرام ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کر کے غیر اللہ سے امیدیں باندھی جاتی ہیں جو کہ شرک ہے۔ غیر اللہ کی رضا، تعظیم، ان سے خوف رکھنا، ان سے امیدیں باندھنا یہ سب شرک ہے۔ حدیث میں ہے مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَهُوَ مَلْعُونٌ ہے جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا۔ (صحیح الجامع الصغیر لابانی: 1024) ﴿18﴾ ایک مرتبہ ایک عورت نے گڑیا کے نکاح پر ایک جانور ذبح کیا تو حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ اسے نہ کھانا چاہیے اس لئے کہ وہ ایک تصویر کے لئے ذبح کیا گیا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ عجمی لوگ جو اپنے تہوار اور عید کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس میں سے ہدیہ بھیجتے ہیں ان کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں؟ تو فرمایا اس دن کی عظمت کے لئے جو جانور ذبح کیا جائے اسے نہ کھاؤ، ہاں اس کے درختوں کے پھل کھاؤ۔ (ابن کثیر: 243/1)

سوال 2: ﴿الْبَيْتَةِ﴾ مردار کیوں حرام ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مردار کھانے سے انسان کا بدن متاثر ہوتا ہے کیونکہ مردار میں کئی قسم کے جراثیم جمع ہو جاتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں اس لیے مردار حرام ہے۔ ﴿2﴾ جو چیز انسان کے بدن پر اثر انداز ہوتی ہے اس سے انسان کی روح اور اس کا اخلاق بھی متاثر ہوتا ہے جیسے گدھ مردار کھاتا ہے۔ اگر کوئی گدھ کھائے تو اس کی روح اور اس کا اخلاق بھی اس سے متاثر ہوگا۔ اس لیے مردار حرام ہے۔ ﴿3﴾ انسان کی فطرت سلیم مردار سے نفرت کرتی ہے اس لیے مردار حرام ہے۔

سوال 3: جانوروں کے علاوہ کون سی اشیاء ہیں جو ﴿وَمَا أَوْلَىٰ لَهُ﴾ ”جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے“ کے تحت آتی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ جو چیزیں بھی غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز اور چڑھاوے کی ہوتی ہیں وہ اسی کے تحت آتی ہیں جو حرام ہیں۔ مثال کے طور پر قبروں کے ارد گرد سے خرید کر یا وہاں لے جا کر دیکھیں، مٹھائی اور پیسے وغیرہ فقراء اور مساکین کو تقسیم کرنا۔ ﴿2﴾ نذرو نیاز کے پیسے صندوقچی میں ڈالنا۔ ﴿3﴾ عرس کے موقع پر دودھ وغیرہ پہنچانا۔ یہ سب کام ناجائز اور حرام ہیں کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نذرو نیاز کی

صورتیں ہیں۔

سوال 4: نذرو نیا کیوں حرام ہے؟

جواب: ﴿1﴾ نذر بھی نماز اور روزے کی طرح عبادت ہے اور عبادت کی ہر قسم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے مخصوص ہے۔ ﴿2﴾ سیدنا ثابت بن سحاک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے عہد رسالت میں یہ نذر مانی کہ بوانہ جا کر اونٹ نحر کروں گا۔ پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر آپ ﷺ کو اپنی نذر کی خبر کی۔ فرمایا: ”جاہلیت کے استھانوں میں سے کوئی استھان تو وہاں نہیں تھا؟“ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا: وہاں کوئی تہوار تو نہیں منایا جاتا تھا؟ بولے نہیں۔ فرمایا: اپنی نذر پوری کر لے کیونکہ اس نذر کا پورا کرنا منع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ (سنن ابی داؤد: 3313) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے استفسار کیا گیا کہ عجمی لوگوں کے تہواروں میں ذبح ہونے والے جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جو جانور خاص اس دن کے لیے ذبح ہوں ان کو مت کھاؤ۔ (قرطبی: 32)

سوال 5: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ”پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ﴾ ”پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے“ مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ اضطراب اور بے بسی کے وقت اتنا کھا لینے میں کوئی مضائقہ نہیں جس سے بے بسی اور اضطراب ہٹ جائے۔ (ابن کثیر: 243/1) یعنی جو کوئی بھوک، موت، جبر یا خوف کی وجہ سے حرام کھانے پر مجبور ہو جائے۔ ﴿2﴾ ”اضطرار“ یا مجبوری کی حالت سے مراد ایسی حالت ہے جب بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو، بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور حرام کے سوا کوئی اور چیز میسر نہ ہو۔ ﴿3﴾ ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ ”نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو“ بغاوت اللہ تعالیٰ کا قانون توڑنے کی خواہش کا دل میں موجود ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون عملاً توڑنے کی کوشش کرنا۔ ﴿4﴾ بغاوت کرنے والے سے مراد ڈاکو، چور، مسلمان بادشاہ پر حملہ کرنے والا، گناہ کے لیے نکلنے والا، حرام کو حلال سمجھنے والا، لذت کا خواہش مند یا مزے لے کر کھانے والا ایسے لوگوں کو اضطراب کی حالت میں بھی حرام چیزیں کھانے کی اجازت نہیں۔ (مختصر ابن کثیر: 106/1) ﴿5﴾ یعنی شدت کی بھوک نہ ہونے اور حلال کھانے پر قدرت رکھنے کے باوجود وہ حرام کھانے کا طلب گار نہ ہو۔ ﴿6﴾ ﴿وَلَا عَادٍ﴾ ”اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو“ یعنی اضطرابی حالت میں جتنی مقدار اس کے لیے حرام کھانا جائز ہو اس مقدار سے نہ بڑھے۔ ﴿7﴾ حرام چیز کے چند قطرے یا چند قلمے یا چند گھونٹ جو جان بچا سکتے ہیں، یہ ضرورت کی حد ہے۔ ﴿8﴾ ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ”تو اس پر کوئی گناہ نہیں“ یعنی اضطرابی حالت میں حرام کھانے پر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ﴿9﴾ اگر اضطرابی حالت میں کوئی حرام نہیں کھاتا اور مر جاتا ہے تو وہ خودکشی کا مرتکب ہوگا۔ (تفسیر سعدی: 214/1) ﴿10﴾ ایسی حالت میں حرام کھانا فرض ہو جاتا ہے۔ ﴿11﴾ اگر بھوک یا پیاس سے کسی کی جان پر بن گئی ہو یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور حرام کے سوا کوئی اور چیز میسر نہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر کوئی نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی

گناہ نہیں۔

سوال 6: تمام حرام چیزوں میں کیا قدر مشترک ہے؟

جواب: ﴿1﴾ دل اور نظر پاک نہیں رہتے۔ ﴿2﴾ جسم اور جگر پاک نہیں رہتے۔

سوال 7: کیا اللہ تعالیٰ نے صرف چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یا اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں؟

جواب: یہاں حرام کا تذکرہ مشرکین کے اس فعل کے حوالے سے آیا ہے کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دے لیتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو یہ چار چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے وہ بھی حرام ہیں مثلاً گدھا، کتا وغیرہ۔

سوال 8: حدیث میں جانوروں کی حلت و حرمت کے کیا اصول بیان کیے گئے ہیں؟

جواب: حدیث میں جانوروں کی حلت و حرمت کے لیے دو اصول بیان کیے گئے ہیں: ﴿1﴾ درندوں میں ذوناب (وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے) حرام ہیں۔ ﴿2﴾ پرندوں میں ذومخلب (جو پنچے سے شکار کرے) حرام ہیں۔

سوال 9: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ ”رحیم“ نہایت رحم والا ہے جو اپنے بندوں کی زندگی کی بقا کے لیے انہیں حرام کی رخصت دیتا ہے۔ ﴿2﴾ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا غفور ہے جو اضطرار میں حرام کو حلال کر دیتا ہے۔ (فتح القدیر: 217/1)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ كُنُوفًا فَلْيَاؤُوا إِلَيْكَ يَا كَلْبُورُ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا الْقَوْمَ الَّذِينَ لَا يُؤْتِيهِمْ

اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (174)

”یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا رہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“ (174)

سوال 1: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ ”یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے“ کون لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نازل کردہ حقائق کو چھپاتے تھے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ ”یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں“ یہودی کل بھی چھپاتے تھے اور آج بھی۔ ﴿2﴾ ﴿مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ ”جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے“ یہودیوں نے نبی ﷺ کی صفات کو جو آپ ﷺ کی رسالت کے ثبوت

کے بارے میں تھیں، انہیں چھپایا۔ ﴿3﴾ حق بات اس لیے چھپائی جاتی ہے کہ بیان کرنے کی صورت میں مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ ﴿4﴾ حق چھپانے سے جو دنیا کی تھوڑی سی اجرت لے کر کھائیں گے، یہی ان کے پیٹ کی آگ بنے گی۔ قیامت کے دن ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا۔ ان کو پاک کرنے اور ان کی مغفرت کا اہتمام نہیں ہوگا۔ یہ مکمل طور پر نظر انداز کر دیے جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔

سوال 2: یہودی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو کیوں چھپاتے تھے؟

جواب: ﴿1﴾ یہودی دنیاوی ریاست کے چھن جانے کے خوف سے نبی ﷺ کی رسالت کے ثبوت کو چھپاتے تھے۔ ﴿2﴾ اس ڈر سے بھی کہ اگر اہل عرب آپ ﷺ کی اطاعت قبول کر لیں گے تو ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اس طرح عربوں سے تحائف کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔

سوال 3: ﴿وَيَسْتَرْزِقُونَ بِهِ كَسَالًا﴾ اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھوڑی قیمت کے بدلے کیسے بیچا جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو دنیا کے فائدوں کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ کی صفات اور رسالت کے ثبوت کو عربوں کے تحائف اور اپنی سرداری کے لیے بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ ﴿2﴾ ﴿كَسَالًا﴾ ”تھوڑی قیمت“ سے مراد پوری دنیا ہے۔

سوال 4: آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دنیا کے فائدوں کی بھینٹ کیسے چڑھایا جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ کتاب کے بارے میں غلط فہمیاں ذہن میں رکھ کر۔ مثال کے طور پر کتاب زندگی کے لیے راہ نمائی ہے لیکن کتاب سے صرف دنیا کی بہتری اور اس کے فائدوں کو وابستہ کر لینا جیسے کتاب کی تعلیم کی بجائے اس کے الفاظ پڑھ کر دنیا کے نقصانات سے بچنے اور دنیا کے فوائد کے حصول کے لیے مجالس منعقد کرنا۔ اس طریقے سے دراصل کتاب کے آنے کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ﴿2﴾ کتاب کے ذریعے ایسے فتوے دینا جن سے لوگ راضی ہو جائیں اور نذرانے پیش کریں۔ ﴿3﴾ کتاب کو دنیا کے فائدوں کے حصول کے لیے پڑھنا، پڑھانا وغیرہ۔

سوال 5: ﴿أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا تُرَابًا﴾ ”یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا رہے“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ حق چھپانے سے جو دنیا کی تھوڑی سی اجرت لے کر کھائیں گے، یہی ان کے پیٹ کی آگ بنے گی۔ ﴿2﴾ جزا عمل کی جنس سے ہوگی، ان کی کمائی بدترین اور حرام طریقے سے آئی تو جزا بھی اسی کے مطابق آگ ہے۔

سوال 6: ﴿وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَمَسُّهُمُ عَذَابُ الْآلِيمِ﴾ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہ کرے گا

انہیں پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس لیے ان سے بات نہیں کرے گا کہ وہ یہودیوں سے ناراض ہے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر حق کو چھپایا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہودیوں کو پاک نہیں کرے گا یعنی ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ انہیں برے اخلاق سے پاک نہیں کرے گا۔ ﴿4﴾ تزکیہ کا سب سے بڑا سبب کتاب اللہ پر عمل کرنا، اس کو راہ نما بنانا اور اس کی طرف دعوت دینا ہے۔ انہوں نے کتاب اللہ کو دور پھینک دیا، اس سے روگردانی کی، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اور مغفرت کو چھوڑ کر عتاب اختیار کیا۔ (تفسیر سعدی: 215/1) ﴿5﴾ ان کے لیے دردناک عذاب اس لیے ہوگا کہ ان کا جرم معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ﴿6﴾ یہ لوگ جہنم کے قابل ہیں۔ کیسے اس آگ کو برداشت کریں گے!

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْكُرُوا الضَّلٰةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ كَمَا أَصْبَرْتُمْ عَلَى النَّارِ (175)﴾

”یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا ہے، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے

والے ہیں!“ (175)

سوال 1: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْكُرُوا الضَّلٰةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ﴾ ”یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْكُرُوا الضَّلٰةَ بِالْهُدٰى﴾ ”یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے“ ﴿الضَّلٰةَ بِالْهُدٰى﴾ ”ہدایت کے بدلے میں گمراہی“ اس آیت میں ضلالت سے مراد نبی ﷺ کی بعثت کی بشارت اور آپ ﷺ کی تصدیق اور اتباع کو چھپانا ہے۔ ہدایت کا راستہ آپ ﷺ کی صفات کے اظہار کا راستہ تھا۔ انہوں نے نبی کی رسالت کو قبول کرنے کے بدلے میں چھپایا، یوں ہدایت کے بدلے میں گمراہی کے خریدار بن گئے۔ یہودیوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی مول لی۔ نبی ﷺ کی صفات ظاہر نہیں کیں۔ نبی ﷺ کی بعثت کی بشارتیں جو پہلی کتابوں میں آئی تھیں اور آپ ﷺ کی تصدیق اور آپ ﷺ کی اتباع کو فروخت کر کے گمراہی کو خرید لیا۔ انہوں نے حق کی بجائے باطل کو اختیار کر لیا۔ ﴿2﴾ ﴿وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ﴾ ”اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خرید لیا ہے“ مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش ہے۔ انہوں نے مغفرت کے بدلے اللہ تعالیٰ سے قہر کا سودا کر لیا اور مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کر لیا۔ نبی ﷺ کی صفات کا اظہار یہود کے لیے مغفرت کا ذریعہ تھا۔ انہوں نے اسے چھپایا اور عذاب اختیار کیا۔ وہ گناہوں میں ڈوب کر آنے والے عذاب کی شدتوں پر صبر کر گئے۔ یہی ان کی تجارت تھی، جو بری تجارت تھی۔

سوال 2: اس آیت میں حق چھپانے کو تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ کیسی تجارت ہے؟

جواب: کچھ دے کر کچھ لینا تجارت کہلاتا ہے۔ حق چھپا کر ہدایت سے منہ پھیرا جاتا ہے اور گمراہی خریدی جاتی ہے۔ مغفرت سے محروم ہو کر دائمی عذاب خرید جاتا ہے۔ اس لیے اسے تجارت سے تشبیہ دی گئی ہے جو بہت بری تجارت ہے۔

سوال 3: ﴿فَمَا آصَبَكُمْ عَلَى النَّارِ﴾ ”سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں!“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں!“ یہود کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی تصدیق نہ کرنے، ان کی اتباع چھوڑنے اور ان کی صفات کو چھپانے کے نتیجے میں آگ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے سو وہ ان گناہوں میں ڈوب کر آگ کے عذاب پر راضی ہو گئے۔ کس چیز پر انہوں نے صبر کیا۔ یہاں رب العزت نے حیرت کا اظہار کیا ہے۔

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَرَاٰ الْذٰلِیْنَ اٰخْتَلَفُوْا فِی الْكِتٰبِ لٰنِ شِقَاقِیْ بَعِیْدٍ﴾ (176)

”اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلاشبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں۔“ (176)

سوال 1: ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ﴾ ”اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿ذٰلِكَ﴾ اللہ تعالیٰ کا انصاف پر مبنی بدلہ یعنی انہیں ہدایت کے اسباب سے محروم کرنا اور ان کا دوسرے اسباب اختیار کرنا۔ ﴿2﴾ ﴿بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ﴾ ”اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے“ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، حق کو باطل سے الگ اور گمراہی سے ہدایت کو واضح کرنے کے لیے نازل کیا۔ ﴿3﴾ جو قرآن مجید کو اس کے اصل مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے بڑی سے بڑی سزا چھوٹی ہے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ہم سے کیا مطالبہ ہے؟

جواب: ﴿1﴾ کتاب کو مان لیا جائے۔ ﴿2﴾ کتاب کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ﴿3﴾ کتاب میں بیان کیے گئے حق کا ساتھ دیا جائے۔ ﴿4﴾ ان لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جائے جو حق کے راستے پر ہیں۔ ﴿5﴾ کتاب کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر نافذ کیا جائے۔ ﴿6﴾ کتاب ہی کو قانون اور زندگی کا نظام بنایا جائے۔

سوال 3: ﴿وَإِنَّ الْذٰلِیْنَ اٰخْتَلَفُوْا فِی الْكِتٰبِ لٰنِ شِقَاقِیْ بَعِیْدٍ﴾ ”اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلاشبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں“ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اختلاف کرتے ہیں وہ دراصل کیا کام کرتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پورے طور پر قبول نہیں کرتے، کسی حصے پر ایمان لاتے ہیں کسی کا انکار کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی

کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ ﴿3﴾ فطرت سے بھی ٹکراتے ہیں اور اپنے نفس سے بھی۔ ﴿4﴾ اختلافات انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے غضب تک لے جاتے ہیں۔ ﴿5﴾ ﴿لَنْ شَقَّاقِي بَعِيدٍ﴾ ”بلاشبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں ہیں“ یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں۔ وہ انتہا کی گہری گمراہی میں جا پھنسے ہیں جہاں سے نکلنے کے امکانات معدوم ہیں اور وہ قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کتاب میں اپنی مرضی کے مطابق تحریف کرتے ہیں اور اصل معنی سے ہٹا دیتے ہیں۔ ﴿6﴾ کتاب اللہ سے دشمنی کی وجہ سے ان کا معاملہ خراب ہو گیا۔ ﴿7﴾ قوم کے لئے جب تک کتاب اللہ سے تمسک قائم رہے فرقے اور جماعتیں الگ الگ نہیں بنتیں اور جب کتاب اللہ میں تحریف و تاویل کے ذریعہ مختلف قسم کے فرقے بنائے جائیں تو پھر وحدت دینی اور اخوت مذہبی مفقود ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے جب تک تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھا، غالب رہے اور جب تعصب نے انہیں مختلف قوموں میں بانٹ دیا تو ملی حیثیت سے ہٹ گئے۔ اس لئے اصل شے جو مدار قومیت ہے، جب وہی نہیں تو قومیت کہاں؟ ان آیات میں یہی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے تورات کی جو کتاب حق ہے مخالفت کی۔ اس لئے اب ان میں اختلافات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ مٹائے نہیں جاسکتے۔ (سراج الیمان: 60/1) ﴿8﴾ اس کے برعکس جنہوں نے کتاب اللہ قرآن مجید کو قبول کر لیا، اسے اپنے معاملات میں فیصلہ کن تسلیم کر لیا وہ بلند یوں پر پہنچ گئے۔

رکوع نمبر 6

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا أَوْ جُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُتَّقُونَ﴾ (177)

”نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتے داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی متقی لوگ ہیں۔“ (177)

سوال 1: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا أَوْ جُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ ”نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿لَيْسَ الْبِرُّ﴾ ”نیکی یہی نہیں ہے“ یہ وہ نیکی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے مطلوب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا

ابن

عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ (ابن کثیر: 246/1) ﴿2﴾ «أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» ”کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو“ یہودیوں نے بیت المقدس کے مغرب کو اپنا قبلہ عبادت بنایا۔ عیسائیوں نے بیت المقدس کے مشرق کو اپنا قبلہ عبادت بنایا۔ دونوں اپنی اپنی سمت کو مقدس سمجھتے تھے۔ دونوں کو یہ یقین تھا کہ مقدس سمت کو قبلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم نے اپنا درجہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہاں پر اس لیے وضاحت کر دی گئی کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا حقیقی نیکی نہیں ہے۔ ﴿3﴾ دین کی چند ظاہری رسومات کو ادا کر دینا حقیقی نیکی نہیں ہے۔ صرف خانہ پری کے طور پر چند مقررہ اعمال کر لینا حقیقی نیکی نہیں ہے۔

سوال 2: ﴿وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ أَمْرِ بَالِدِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْإِيمَانِ﴾ ”لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ «وَلِكُلِّ دِينٍ» ”لیکن اصل نیکی، نیکی ”خیر“ کے لیے جامع نام ہے۔ (بخاری: 219/1) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام جو دل میں پختہ ہو جائیں۔ (مجاہد) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خیر کے سارے کام جو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں، ثواب کا باعث بنیں اور جنت تک پہنچادیں۔ (تفسیر خازن: 105/1) ﴿4﴾ ایمان، تقویٰ اور وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاسکے۔ (زاد المسیر: 161/1) نیک اعمال کی قبولیت کی دو شرائط ہیں ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں اور دوسرے یہ کہ محمد ﷺ کے طریقے یعنی سنت کے مطابق ہوں۔ ﴿5﴾ «مَنْ آمَنَ» جو ایمان لائے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ ﷺ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، انہوں نے پھر سوال کیا رسول اللہ ﷺ نے پھر یہی آیت تلاوت فرمائی۔ پھر یہی سوال کیا آپ ﷺ نے فرمایا: سنو نیکی سے محبت اور برائی سے عداوت ایمان ہے۔ (ابن کثیر: 245/1) «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ» ”جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے“ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے یہ اقرار کرے کہ زمین و آسمان اور پوری کائنات کا خالق و مالک، رازق، زندگی اور موت دینے والا، تنہا اس کائنات کو چلانے والا اور سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ ایک ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کوئی اس کا ہم پلہ و ہم مرتبہ نہیں، وہ کسی کے مشابہ نہیں۔ اس نے سب کو پیدا فرمایا۔ اس کو کسی نے وجود نہیں بخشا۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ﴿6﴾ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت میں جتنی صفات اور اسماء آئے ہیں وہ حق ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس کے آگے کچھ سوچنے کی اور مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے کی اجازت نہیں۔ جیسا کہ فرمایا: ﴿فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا فِيكُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِمَا يُعْمَلُونَ﴾ ”وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہارے لیے خود تم میں سے جوڑا جوڑا بنایا،

وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ (الشوری: 11) ﴿7﴾ ﴿وَالَّذِينَ
 الْأَخْرَجُوا﴾ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک زبردست اور دہشت ناک انقلاب کو
 سچے دل سے مانے اور اس کی تصدیق کرے۔ یہ انقلاب ہمہ گیر اور وحشت انگیز ہوگا جس کے بعد زندگی فنا ہو جائے گی اور نئی زندگی کا آغاز
 ہوگا۔ اس نئی زندگی کا آغاز آخرت کہلاتا ہے۔ جس میں ساری مخلوق کو دوبارہ تخلیق کیا جائے گا۔ ان کا حساب کتاب ہوگا اور جزا سزا کا معاملہ
 ہوگا۔ ﴿8﴾ آخرت پر ایمان لانا واجب ہے کہ دین اسلام کے چھ ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر مومن کے عقیدے کی بنیاد قائم ہوتی
 ہے۔ آخرت پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور نہ ہی اصلاح اور نہ استقامت نصیب ہوتی ہے۔ ﴿9﴾ ﴿وَالسَّابِقَاتِ﴾ اور فرشتوں
 پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سچے دل سے یہ یقین رکھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نبی اور نوری مخلوق ہیں
 اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ان کے ذمے جو کام لگادیے ہیں اس کو وہ انجام دیتے ہیں جیسا کہ
 ارشاد فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا أَحْبَبْتُمْ نَفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أَوْ قُودًا هَٰذَا النَّاسُ وَالْجِبَارُ عَلَيْهِم مَّالِكَةٌ مُّخَلَّطَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
 مَا يُؤْمَرُونَ﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جس پر تند مزاج
 سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ (التحریم: 6) ﴿10﴾ ﴿وَالْكِتَابِ﴾
 اور کتاب پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی
 ہدایت اور راہ نمائی کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کی ہیں۔ ان میں سے جن کے احکامات اور تعلیمات قرآن مجید کے مطابق
 ہیں انہیں مشعل راہ بنا لے اور قرآن مجید کو ہدایت کی آخری کتاب سمجھے، اس کی دی ہوئی خبروں اور احکامات پر یقین کرے اور اس پر عمل
 کرے۔ ﴿11﴾ ﴿وَالنَّبِيِّينَ﴾ اور نبیوں پر ایمان لائے، انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے یہ یقین رکھے کہ اللہ
 تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ انبیاء و رسل حق کی دعوت دینے والے، خوش خبری
 سنانے والے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ محمد ﷺ انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔

سوال 3: ﴿وَإِنِ السَّالُّ عَلَىٰ حُبِّهِمْ دَوَىٰ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسُّكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّابِقِينَ فِي الرِّقَابِ﴾ اور مال دے اس کی محبت
 کے باوجود رشتے داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں، کی وضاحت کریں؟
 جواب: ﴿1﴾ ﴿وَإِنِ السَّالُّ﴾ اور مال دے، نیکی کا پہلا کام ایمان لانا ہے تو دوسرا مال خرچ کرنا ہے۔ مال کے زمرے میں وہ سب چیزیں
 آجاتی ہیں خواہ کم ہوں یا زیادہ جو انسان مال کے طور پر جمع کرتا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ اس کی محبت کے باوجود اس سے مراد یہ ہے کہ
 اگر چہ اسے مال سے محبت ہے لیکن اس کے باوجود وہ مال خرچ کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿لَنْ نَتَّكِلَ الْإِنْسَانَ عَلَىٰ شَيْءٍ تَتَّقُوا إِيَّاهُ مَا شَاءَ وَمَا
 تَتَّقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے

ہو اور جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جانے والا ہے۔ (آل عمران: 92) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور سوال کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیرا اس وقت صدقہ کرنا جب کہ تو صحیح (تندرست و توانا) ہو، مال کی حرص دل میں ہو، خرچ کرنے سے (تجھے فخر کا اندیشہ (اور اپنے پاس جمع رکھنے سے) تو نگر کی امید ہو اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے تو تو کہے: فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا جب کہ وہ فلاں (وارث) کا ہو چکا۔“ (صحیح بخاری: 1419) ﴿3﴾ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ اور وہ اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ (الذہر: 8) ﴿4﴾ جب انسان کے اندر ایمان گہرا تر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق میں اپنا مال ضرورت مندوں کو دے دیتا ہے اور انسانوں کو مصیبت سے نجات دلانے کے لیے دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرنے کے لیے راستوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ﴿5﴾ ﴿ذَوِي الْقُرْبَىٰ﴾ سے مراد رشتہ دار ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں رشتہ داروں پر مال خرچ کیا جائے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی ﷺ میں تھی۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ ﷺ یہ فرما رہے تھے: ”صدقہ کرو خواہ اپنے زیور ہی میں سے دو۔“ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنا صدقہ اپنے شوہر سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور چند یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے، خرچ کیا کرتی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھئے کہ کیا وہ صدقہ بھی مجھے کفایت کرے گا جو میں آپ رضی اللہ عنہ پر اور ان چند یتیموں پر خرچ کروں جو میری سپردگی میں ہیں لیکن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم خود جا کر رسول اللہ ﷺ سے پوچھ لو۔ آخر میں خود رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس وقت میں نے آپ ﷺ کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کو پایا جو میری ہی جیسی ضرورت لے کر موجود تھیں (یہ زینب ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں)۔ پھر ہمارے سامنے سے بلال رضی اللہ عنہ گزرے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے یہ مسئلہ دریافت کر دیجئے کہ کیا وہ صدقہ مجھ سے کفایت کرے گا جسے میں اپنے شوہر اور اپنی زیتھیل چند بچوں پر خرچ کروں؟ ہم نے بلال رضی اللہ عنہ سے یہ بھی کہا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ وہ اندر گئے اور آپ ﷺ سے عرض کیا کہ دو عورتیں مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہیں تو نبی ﷺ نے فرمایا: یہ دونوں کون ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ زینب نام کی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کون سی زینب؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں! بے شک درست ہے اور انہیں دو گنا ثواب ملے گا: ایک قرابت داری کا اور دوسرا خیرات کرنے کا۔“ (صحیح بخاری: 1466) انفاق کے مصارف میں سب سے پہلے قرابت داروں کو رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے اعضاء واقربا اگر ضرورت مند ہیں، اس کی اعانت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ دل میں عدوات بھی چھپائے ہوئے ہوں تب بھی سب سے افضل انفاق وہی ہے جو ان کے لیے کیا جائے۔ (تدبر القرآن: 426/1) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک وہ دینار ہے جسے تو اللہ تعالیٰ کے راستے (جہاد)

میں خرچ کرے اور ایک وہ دینار ہے جو کسی گردن (کے آزاد کرنے) میں خرچ کرے اور ایک وہ دینار ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور ایک وہ دینار ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار میں ہے جو تو اپنے بال بچوں میں خرچ کرے۔ (مسلم: 2311) سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ (بخاری: 55) ﴿6﴾ ﴿وَالْيَتَامَى﴾ ”اور یتیموں کو“ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال یتیموں پر خرچ کریں۔ ان یتیموں پر جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو اور نہ خود ان میں اتنی قوت ہو کہ وہ کما کر مستغنی ہو جائیں۔ (تفسیر سعدی: 218/1) نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اس موقع پر آپ نے اپنی انگلیاں (انگوٹھے کے پاس والی اور بیچ والی) ساتھ ملا کر دکھائیں۔ (صحیح بخاری: 2/888) قرابت مندوں کے بعد معاً یتامی کا ذکر اسلامی معاشرہ میں ان کے درجہ و مرتبہ کو واضح کرتا ہے کہ اپنے عزیزوں کے بعد پہلی نظر آدمی کی ان بچوں پر پڑنی چاہیے جو سایہ پدری سے محروم ہو چکے ہیں اور جن کی کفالت و تربیت کی ساری ذمہ داری معاشرہ پر منتقل ہو چکی ہے۔ (تذکر القرآن: 426/1) ﴿7﴾ ﴿وَالسَّالِفِينَ﴾ ”اور مسکینوں کو“ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو (سوال کرنے کے لیے) لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے جسے ایک لقمہ اور دو لقمہ یا ایک کھجور اور دو کھجوریں واپس کر دیتے ہیں یعنی کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا (لیکن واقعی) مسکین وہ ہے جو ایسی چیز نہیں پاتا جو اسے بے نیاز کر دے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا تا کہ اس پر صدقہ کیا جائے اور وہ سوال کرنے کے لیے بھی کھڑا رہے۔ (صحیح بخاری: 200/1) ﴿8﴾ ﴿وَأَجْنَ السَّبِيلِ﴾ ”اور مسافروں کو“ مسافر وہ ہے جو اپنے گھر سے دور ہو۔ مسافر اپنے مسافر ہونے کی حالت کی بنا پر مدد کا مستحق ہوتا ہے خواہ صاحب استطاعت ہو یا غیر صاحب استطاعت۔ ﴿9﴾ ﴿وَالسَّالِفِينَ﴾ ”اور سوال کرنے والوں“ سالکین وہ لوگ ہیں جن پر کوئی ایسی ضرورت آن پڑے جو ان کو سوال کرنے پر مجبور کر دے مثلاً ایسا شخص جو کسی دیت کی ادائیگی میں مبتلا ہو گیا ہو یا حکومت کی طرف سے اس پر کوئی جرمانہ عائد کر دیا گیا ہو یا وہ مصالح عامہ کی کوئی عمارت مثلاً مسجد، مدرسہ، پل وغیرہ تعمیر کروا رہا ہو اس حوالے سے سوال کرنا اس کا حق ہے خواہ وہ مال دار ہی کیوں نہ ہو۔ (تفسیر سعدی: 218/1) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ غنی کو، ٹھیک ٹھاک بدن والے کو اور قوی آدمی کو سوال کرنا حلال نہیں ہے الا یہ کہ ایسا مجبور ہو کہ تنگ دستی نے اسے مٹی میں ملا رکھا ہو (یعنی زمین کی مٹی کے سوا اس کے پاس کچھ نہ ہو) یا قرضے میں مبتلا ہو گیا ہو جو ذلیل کرنے والا ہو، اور جس شخص نے مال زیادہ کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چھایا ہوا ہوگا۔ اور یہ مال گرم پتھر بنا ہوگا جس کو جہنم سے لے کر کھاتا ہوگا اب جی چاہے تو کمی کرے اور چاہے تو زیادتی کرے۔ (مشکوٰۃ المصابیح: 163) جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس لیے کیا کہ مال زیادہ جمع ہو جائے تو وہ آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے (جو دوزخ میں سے ملیں گے) اب چاہے کم کرے یا زیادہ کرے۔ (مسلم: 333/1) انسان دنیا میں برابر سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ (بخاری: 199/1) ﴿10﴾ ﴿وَفِي الْاَقَابِ﴾ ”اور غلاموں کو چھڑانے میں

”یعنی غلاموں کو آزاد کروانے اور قیدیوں کو چھڑانے میں مال خرچ کرے۔ جنگی قیدیوں کو کافروں اور ظالموں کی قید سے چھڑوانے کے لیے مال خرچ کریں۔“

سوال 4: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَإِيتَى الزَّكَاةَ﴾ اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ اور نماز قائم کی، نماز قائم کرنے سے مراد سنت رسول ﷺ کے مطابق پابندی سے نماز ادا کرنا ہے۔ ﴿2﴾ اپنے مال پر زکوٰۃ واجب ہونے پر مستحق کو ادا کرنا۔ (تفسیر ماوردی: 227/1) ﴿3﴾ نماز اور زکوٰۃ افضل عبادات ہیں ان ہی کے ذریعے سے ایمان کا وزن ہوتا ہے۔

سوال 5: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا بَعْضُهُمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وہ جب عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ عہد کی پابندی نیکی کا کام ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: لا دین لمن لا عہد لہ ”اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا۔“ (احمد، طبرانی، ابن حبان) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ یا خود بندے کی طرف سے لازم کیے ہوئے امر کا التزام کرنا عہد کہلاتا ہے۔ پس تمام حقوق اللہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ان کو لازم قرار دے دیا ہے اور وہ اس التزام کو قبول کر کے اس عہد میں داخل ہو گئے اور ان کا ادا کرنا ان پر فرض قرار پایا نیز اس عہد میں وہ حقوق العباد بھی داخل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر واجب قرار دیا ہے اور اس میں وہ حقوق بھی شامل ہیں جن کو بندے اپنے آپ پر لازم قرار دے لیتے ہیں مثلاً قسم اور نذر وغیرہ۔ (تفسیر سعدی: 219/1) ﴿3﴾ وہ انسان عہد کی پابندی کر سکتا ہے جو ہر عہد کو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد سمجھتا ہے یعنی عہد کی پابندی کے بغیر وہ خود کو دین پر نہیں سمجھتا۔ ﴿4﴾ وعدہ توڑنا نفاق کی خصلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: أَيْسَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا ائْتَمَنَ خَانَ ”منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔“ (صحیح مسلم: 212) ﴿5﴾ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا ہوا اور یہ نہ فرمایا ہو کہ ”خبردار! اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پورا نہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح: 15) ﴿6﴾ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی دھوکہ بازی (کا جھنڈا) ہے اور وہ اس جھنڈے کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ (صحیح بخاری: 452/1) سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندہ کو اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا راعی بنا دے (یعنی صاحب اقتدار بنا کر عوام کی نگرانی اور خیر خواہی اس کے سپرد کر دے) پھر وہ اس کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ شخص جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا۔ (صحیح بخاری: 1058/2) ﴿7﴾ دور نبوی میں ایفائے عہد کی مثالیں: سیدنا حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل (یہ سیدنا یمان کی کنیت ہے) دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے

کہ راستہ میں قریش مکہ کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے ان سے عہد لے کر چھوڑا کہ وہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے چنانچہ یہ دونوں صحابہ قریش سے چھٹکارا حاصل کر کے میدان بدر میں آپ ﷺ کے پاس پہنچ گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور آپ ﷺ کو ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے ان دونوں کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ (مسلم کتاب الجہاد والسیر) ﴿8﴾ صلح حدیبیہ کے دوران ابو جندل یاہ زنجیر قریش مکہ کی قید سے فرار ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے ابو جندل نے اپنے زخم دکھا دکھا کر اپنا دکھڑا سنا کر التجا کی کہ خواہ کچھ بھی ہو ابو جندل کو اب کافروں کے حوالہ نہ کیا جائے لیکن آپ ﷺ نے محض ایفائے عہد کی خاطر ابو جندل کو کافروں کے سفیر سمیل بن عمر جو ابو جندل کا باپ تھا کے حوالے کیا۔ ابو جندل کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راہ نکال دے گا۔ (بخاری کتاب الشروط)

سوال 6: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرِّ آوَجِينَ الْبَأْسِ﴾ ”اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿الصَّابِرِينَ﴾ سے مراد صبر کرنے والے ہیں یعنی وہ لوگ جو مصیبت اور ابتلاء کا مقابلہ کر کے ڈٹے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کاموں سے رک جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے صبر کو نیکی قرار دیا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿الْبَأْسَاءِ﴾ سے مراد فقر کی شدت اور تنگ دستی ہے۔ جو فقر اور تنگ دستی میں صبر کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے انسان جسمانی اور روحانی طور پر تکلیف میں رہتا ہے۔ جب گھر والے بھوک کا شکار ہوں اور لوگ نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر والوں کو لباس نہیں فراہم کر سکتا تو موسم کے سرد گرم کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ ان پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ﴿3﴾ ﴿وَالضَّرِّ آءِ﴾ سے مراد نقصان اور بیماری ہے۔ اس میں ہر قسم کی بیماریاں آجاتی ہیں۔ انسان کمزور ہے اور جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر بیماری طویل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ صبر کرنے کا حکم ہے۔ ﴿4﴾ ﴿وَجِينَ الْبَأْسِ﴾ ”اور لڑائی کے وقت“ اس سے مراد لڑائی اور اس کی شدت ہے۔ ﴿5﴾ یعنی ان دشمنوں سے لڑائی کے وقت جن سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ صبر و استقلال سے جو ان مردی کا مظاہرہ نفس انسانی کے لیے نہایت گراں بار ہے اور انسان قتل ہونے، زخمی ہونے یا قید ہونے سے بہت گھبراتا ہے۔ پس وہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرنے کا سخت محتاج ہے۔ (تفسیر سعیدی: 219/1) ﴿الضَّرِّ آءِ﴾ اور ﴿الْبَأْسِ﴾ کا الگ الگ تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرموخراف نہ کرنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔

سوال 7: انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر کیسے جمارہتا ہے یعنی کیسے صبر کرتا ہے؟

جواب: جو انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ تنگی، مصیبت حتیٰ کہ جنگ کے دوران بھی یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر جمارہتا ہے۔

سوال 8: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ”یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی متقی لوگ ہیں“ کی وضاحت

کریں؟

جواب: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ ”یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا“ اس سے مراد یہ ہے کہ ﴿1﴾ جو لوگ ان صفات سے متصف ہیں وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اقوال اور افعال سے دل کے ایمان کو سچ ثابت کیا ہے۔ اسی لیے یہ لوگ سچے ہیں۔ ﴿2﴾ یہ لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں کیونکہ ان کے اعمال ان کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ (تفسیر سعدی: 220/1) ﴿3﴾ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 6094) ﴿4﴾ ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ﴾ ”اور یہی متقی لوگ ہیں“ یہی لوگ متقی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے حال، عمل اور سلوک سے تقویٰ کو سچ ثابت کیا ہے۔ اس لیے وہ حرام کاموں سے بچے، اطاعت کے کام کیے اور یہی نیکی ہے۔ (الاساس فی التفسیر: 388/1) ﴿5﴾ اور یہی لوگ متقی ہیں کیونکہ انہوں نے محظورات کو ترک کر دیا اور مامورات پر عمل کیا۔ (تفسیر سعدی: 220/1) ﴿6﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔“ (صحیح مسلم: 6543) ﴿7﴾ مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”بھلائی یہ ہے کہ اطاعت کا مادہ دل میں پیدا ہو جائے، فرائض پابندی کے ساتھ ادا ہوں اور انسان تمام بھلائیوں کا عامل ہو۔ حق تو یہ ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا، اس نے کمال اسلام پالیا اور دل کھول کر بھلائی سمیٹ لی۔“ (ابن کثیر: 246/1)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعًا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت (قتل) ہوگی، پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور خوبی کے ساتھ اس (دیت) کو ادا کرنا ہے یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔“ (178)

سوال 1: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کی تصدیق کی ہے۔ ﴿2﴾ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ ”تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے مقتولوں کے بارے میں قصاص

یعنی قتل میں برابری کو فرض قرار دیا ہے۔ ﴿3﴾ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں اس طریقے سے قتل کیا جائے گا جیسے اس نے مقتول کو قتل کیا۔ ﴿4﴾ اس میں دلیل ہے کہ اہل ایمان پر فرض ہے کہ جب مقتول کا ولی قصاص کا مطالبہ کرے تو اس کی مدد کی جائے اور مقتول کے ورثاء کو بدلہ لینے سے نہ روکیں۔ جس نے قصداً قتل کیا تو اس میں قصاص ہے اور جو شخص قصاص نافذ کرنے کے بارے میں آڑے آجائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ (سنن ابی داؤد: کتاب الدیات) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا گیا انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا لیکن دیت نہیں تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے کہا کہ ”تم پر مقتولوں کے باب میں قصاص فرض کیا گیا۔“ (صحیح بخاری: 4498) ﴿5﴾ اس آیت میں بنیادی تعزیری قانون دیا گیا ہے۔ ﴿6﴾ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے۔ (بخاری: 4499)

سوال 2: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ﴾ ”آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت (قتل) ہوگی، قتل کے معاملے میں یہ آیت اسلام کا کیا اصول واضح کرتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قتل کے معاملے میں اسلام کا اصول برابری کا ہے جو کہ فرض ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ﴿2﴾ ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ ”آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل“ الفاظ کے اعتبار سے اس میں مرد کے بدلے مرد کا مفہوم شامل ہے۔ ﴿3﴾ اس عموم سے والدین (اوپر تک) مستثنیٰ ہیں۔ لہذا بیٹے کے قتل کے قصاص میں والدین کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ استثنا سنت میں وارد ہوا ہے۔ نیز قصاص کے باء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد دلالت کرتا ہے کہ بیٹے کے قتل کی پاداش میں باپ کو قتل کرنا انصاف نہیں۔ نیز اس لیے کہ باپ کا دل اپنے بیٹے کے لیے رحمت اور شفقت سے لبریز ہوتا ہے جو اسے بیٹے کو قتل کرنے سے روکتا ہے۔ سوائے اس صورت کے کہ باپ کے دماغ میں کوئی خلل ہو یا بیٹے کی طرف سے اسے نہایت سخت اذیت پہنچی ہو۔ سنت نبوی ہی کی رو سے اس عموم سے کافر بھی خارج ہے۔ نیز اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ خطاب خاص طور پر اہل ایمان کے لیے ہے۔ نیز یہ قرین انصاف بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کے بدلے اللہ تعالیٰ کے دوست کو قتل کیا جائے اور غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور خواہ ان کی قیمت مختلف ہو یا برابر۔ مفہوم کلام یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ غلام آزاد کے مساوی نہیں ہوتا۔ (تفسیر سعدی: 221/1) ﴿4﴾ امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک کے بدلے صرف ایک ہی قتل کیا جائے زیادہ قتل نہ کئے جائیں۔ (ابن کثیر: 249/1) ﴿5﴾ ﴿وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ ”اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل“ غلام کے بدلے غلام قتل کیا جائے گا خواہ مرد ہو یا عورت۔ خواہ ان کی قیمت مختلف ہو یا برابر۔ ہاں آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ (تفسیر سعدی: 221/1) ﴿6﴾ ﴿وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ﴾ ”اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت (قتل) ہوگی، مرد کے بدلے عورت اور عورت کے بدلے مرد قتل کیا جائے گا اگر مرد عورت کا قاتل ہوگا

سوال 3: قصاص کا معاملہ اسلام میں کس نوعیت کا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اسلام میں قصاص کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے۔ ﴿2﴾ مقتول کے وارث اگر چاہیں تو قاتل سے قصاص لینے پر راضی رہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے۔ (صحیح بخاری: 4499) ﴿3﴾ چاہیں تو دیت (مالی معاوضہ) لے سکتے ہیں۔ چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔

سوال 4: قصاص کے قانون کا فائدہ کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ آئندہ کے لیے قتل کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کیونکہ اپنی جان کا خوف انسان کو دوسروں کی جان لینے سے روکتا ہے اور اس طرح سب کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ﴿2﴾ قاتل کے قتل سے پورے معاشرے کو زندگی کی ضمانت ملتی ہے۔ ﴿3﴾ مقتول کے ورثاء کا انتقامی جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس طرح معاشرے میں تخریبی کاروائیوں کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔

سوال 5: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ ”پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ یعنی اگر مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر کے دیت قبول کر لے تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت واجب ہو جائے گی۔ ﴿2﴾ اس میں نرمی اختیار کرنے اور قصاص معاف کر کے دیت قبول کرنے کی ترغیب ہے۔ اس سے بھی زیادہ احسن بات یہ ہے کہ کچھ لیے بغیر ہی قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ (تفسیر سعدی: 222/1)

سوال 6: یہاں اخوت سے کیا مراد ہے؟

جواب: یہاں اخوت سے مراد اخوت ایمانی ہے پس قتل کے ارتکاب سے قاتل دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ (زاد المسیر: 163/1) (تفسیر سعدی: 222/1)

سوال 7: ﴿فَاتَّبِعُوا بِالْعَزُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ ”تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے اور خوبی کے ساتھ اس (دیت) کو ادا کرنا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَاتَّبِعُوا بِالْعَزُوفِ﴾ ”تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے“ یعنی ایسے طریقے سے کہ اس پر شاق نہ گزرے۔ ﴿2﴾ جب مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر دے تب اس پر واجب ہے کہ وہ قاتل سے معروف طریقے سے خون کا مطالبہ کرے اور اتنا زیادہ مطالبہ نہ کرے جس کو ادا کرنے کی قاتل میں طاقت نہ ہو بلکہ نہایت احسن طریقے سے قاتل سے دیت کا تقاضا کرے اور اسے تنگی میں مبتلا نہ کرے۔ (تفسیر سعدی: 222/1) ﴿3﴾ ﴿وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ سے مراد یہ ہے کہ قاتل کا بھی فرض ہے کہ اچھے طریقے سے ادا کرے جب وعدہ کرے تو بلا تامل دیت ادا کرے۔

سوال 8: دیت کی گنجائش کا اصل مقصد کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنے کی فضا باقی رہے۔ ﴿2﴾ ایک دوسرے کو حریف سمجھنے کی فضا کسی حال میں پیدا نہ ہو۔ ﴿3﴾ اس کے ذریعے سے مقتول کے وارثوں کو اپنے جانے والے فرد کا مالی بدل مل جائے۔

سوال 9: قتل کے مقدموں کا فیصلہ کن صورتوں سے ہو سکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ قصاص۔ ﴿2﴾ دیت۔ ﴿3﴾ معافی۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو تو اسے تین باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے: قصاص یعنی بدلہ لے لے، معاف کرے یا دیت لے اگر کچھ اور کرنا چاہے تو اسے روک دو۔ ان میں سے ایک کرنے کے بعد جو بھی زیادتی کرے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ (مسند احمد) تاہم آپ ﷺ قصاص کی بجائے عفو کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ ﷺ خود بھی معاف کرتے اور دیت لے لینے کی سفارش کرتے اور صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا۔ آپ ﷺ نے قاتل کو مقتول کے وارث کے حوالہ کر دیا۔ قاتل کہنے لگا: یا رسول اللہ ﷺ! اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا۔ آپ ﷺ نے مقتول کے ولی سے کہا: اگر یہ سچا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ (ترمذی ابواب الدیات)

سوال 10: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَسَرْحَةٌ﴾ ”یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: بنی اسرائیل پر قصاص فرض تھا، درگزر کرنے اور دیت لینے کی اجازت نہ تھی۔ اس امت پر یہ مہربانی ہوئی کہ دیت لینا جائز قرار دیا گیا۔ (ابن کثیر: 249/1)

سوال 11: ﴿مَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ﴾ ”پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی“ سرکشی سے مراد ہے کہ دیت قبول کرنے یا معاف کرنے کے بعد زیادتی کرے یعنی قاتل کو قتل کر دے۔ ﴿2﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا گیا انہوں نے بیان کیا کہ سو جو کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ (زیادتی سے مراد یہ ہے کہ) دیت بھی لے لی اور پھر اس کے بعد قتل بھی کر دیا۔ (صحیح بخاری: 4498)

سوال 12: ﴿فَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ”تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: جو دیت قبول کرنے یا معاف کرنے کے بعد قتل کر دے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاٰدِيۤاۤلۤاٰلۤہٖۤاٰبَآءِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۡنَ﴾ (179)

”اور تمہارے لیے اے عقل والو! بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔“ (179)

سوال 1: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ”اور تمہارے لیے اے عقل والو! بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور تمہارے لیے اے عقل والو! بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے“ اس سے مراد یہ ہے کہ ﴿1﴾ قانون قصاص سے تمہاری جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس قانون کی وجہ سے قاتل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے قتل کیا تو میں بھی مارا جاؤں گا، اس طرح وہ ناجائز قتل سے باز آ جاتا ہے اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ﴿2﴾ پہلی کتابوں میں یہ قانون ان الفاظ میں بیان کیا گیا کہ قاتل کا قتل کیا جانا قتل کو بڑی خوبی سے روک دیتا ہے۔

سوال 2: قصاص میں کس کی زندگی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ قصاص میں معاشرے کی زندگی ہے۔ مقتول کے قتل ہونے کے بعد اگر قاتل کھلا پھرے گا تو معاشرے میں امن کی فضا قائم نہیں رہے گی۔ لوگوں کے اندر دہشت اور خوف پیدا ہوگا اور مقتول کے ورثاء کے اندر انتقامی جذبات پروان چڑھتے رہیں گے۔ قصاص لینے سے قاتل انجام کو پہنچتا ہے، انتقامی جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، معاشرے میں امن کی فضا قائم ہو جاتی ہے اور یوں معاشرے کو زندگی ملتی ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اس میں یہ صراحت ہے کہ نفاذ قانون ہر صورت میں ہوگا اور عدل کامل میں حیات اجتماعی کی بقا اور فلاح کی ضمانت ہے۔ اگر عدل نہیں تو معاشرہ ایک نہ ایک دن تباہ ہو جائے گا۔ (تفسیر بھصا: 1/199)

سوال 3: معاشرے میں قتل و غارت گری کیسے رک سکتی ہے؟

جواب: کسی بھی معاشرے میں قتل و غارت گری سزا کے خوف سے رک سکتی ہے لیکن سزا قصاص ہو تو کسی کو قتل کرنے کی جرأت نہیں رہتی۔ قانون قصاص کے نفاذ سے معاشرہ قتل و خون ریزی سے محفوظ رہ سکتا ہے اور امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اولوالالباب سے خطاب کیوں کیا ہے؟

جواب: حکم کی حقیقت کو صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو عقل کامل کے مالک ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عقل والوں کو مخاطب کیا ہے۔

سوال 5: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ”تا کہ تم بچ جاؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ”تا کہ تم بچ جاؤ“، یعنی محظورات کو ترک کر سکو اور مامورات پر عمل کر سکو۔

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۗ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ﴾ (180)

”تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتے داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔“ (180)

سوال 1: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۗ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ”تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتے داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے“ اس آیت میں کیا حکم دیا گیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ ”تم پر فرض کیا گیا“ ایمان والوں پر واضح کیا گیا کہ تم پر فرض کر دیا گیا۔ ﴿2﴾ ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ جب کسی کی موت کا وقت قریب آجائے یعنی مہلک امراض یا ہلاکت کے اسباب قریب آجائیں۔ ﴿3﴾ ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ ”اگر اس نے کچھ مال چھوڑا“ اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو وصیت کر جائے۔ ﴿4﴾ خیر سے مراد نقد مال یا سامان یا جائیداد ہے۔ ﴿5﴾ ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ”والدین اور رشتے داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے“ اس آیت میں والدین اور رشتے داروں کو معروف طریقے سے وصیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ سے مراد ہے جس سے لوگ واقف ہوں خواہ قلیل ہوں یا کثیر یعنی ایک تہائی سے زیادہ نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے سعد بن ابی وقاص کو صرف ایک تہائی مال میں وصیت کرنے کی اجازت دی تھی۔ (ابیر القاسم: 88)

سوال 2: کیا والدین اور رشتے داروں کے حق میں وصیت کی جاسکتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ وصیت کا یہ حکم آیت میراث سے پہلے نازل ہوا۔ ﴿2﴾ آیت وصیت کے بعد جب میراث والی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”یاد رکھو! اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا حق دے دیا ہے لہذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں۔ (سنن) ﴿3﴾ اب یہ حکم منسوخ ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے: کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ (کتاب الوصایا، باب: 6) ﴿4﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے یعنی وارثوں کے حصے مقرر کر دیئے ہیں۔ پھر اب کسی وارث کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، کتاب الوصایا) ﴿5﴾ وصیت ایسے رشتے داروں کے لئے کی جاسکتی ہے جو وارث نہ ہوں۔ ﴿6﴾ وصیت راہ خیر میں خرچ کرنے کے لئے کی جاسکتی ہے۔ ﴿7﴾ وصیت کی زیادہ سے زیادہ حد ایک تہائی ہے۔ اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جاسکتی۔ (صحیح بخاری) ﴿8﴾ رشتہ دار جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا ہے ان کے لیے اسی آیت کو مدنظر رکھتے ہوئے وصیت کرنا مستحب ہے اور اس کام کے لیے مال کا تیسرا حصہ استعمال ہوگا جس کی وصیت کرنی جائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے وصیت کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی ترغیب کی آیات اور احادیث بہت ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو صرف ایک تہائی مال میں وصیت کرنے کی اجازت دی تھی۔ (تیسیر الرحمن: 98/1)

سوال 3: قانون وصیت کے اہم نکات واضح کریں؟

جواب: ﴿1﴾ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت نہیں دی جاسکتی۔ ﴿2﴾ وارثوں کے حصوں میں وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی بیشی نہیں کی جاسکتی۔ ﴿3﴾ وصیت کل جائیداد کے صرف ایک تہائی حصے کی حد تک کی جاسکتی ہے۔

سوال 4: ﴿حَلَّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ”یہ متقی لوگوں پر لازم ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں پر واجب ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ (الاساس فی التفسیر: 403/1) سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو وصیت پر موت آئی (یعنی وصیت کر کے موت آئی) اس نے صحیح راستہ پر اور سنت پر وفات پائی اور تقویٰ اور شہادت پر مرا اور بخشا ہوا ہونے کی حالت میں مرا۔ (سنن ابن ماجہ: 194) سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وصیت کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ دو راتیں گزر جائیں اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ (بخاری: 2537)

﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَلَمَّا آتَتْهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (181)

”پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو یقیناً ان ہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ (181)

سوال 1: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَلَمَّا آتَتْهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ ”پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو

یقیناً ان ہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”فَمَنْ بَدَّلَهُ“ ”پھر جو اسے بدل ڈالے“ جو کوئی اس وصیت کو بدلتا ہے جو کسی کے حق میں کی گئی ہے۔ ﴿2﴾ ”بَعْدَ مَا سَمِعَهُ“ ”اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو“ اس وصیت کو سمجھ لینے کے بعد اور اس کے طریقوں اور اس کے نفاذ کو اچھی طرح جان لینے کے بعد جو کوئی اس کو تبدیل کرتا ہے۔ ﴿3﴾ ”فَأَلَمَّا آتَتْهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ“ ”یقیناً ان ہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلیں“ ورنہ وصیت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے اجر کا مستحق ہو گیا۔ (تفسیر سعدی: 225/1)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے اپنے ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ہونے کا شعور کس مقصد کے تحت دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے وصیت سننے کے بعد اسے بدلنے سے روکنے کے لئے اپنی صفات سمیع اور علیم کا شعور دلایا ہے کہ جو وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے۔ وہ علیم ہے بدلنے والے کی نیت کی تبدیلی کا بھی علم رکھتا ہے۔ لہذا سمیع و علیم سے ڈر کر وصیت بدلنے سے باز رہو۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ ﴿عَلِيمٌ﴾ ہے جو تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ وہ وصیت کرنے والے کی بات اور وصیت کو بھی سنتا ہے۔ پس وہ اس ہستی کا خوف کھاتے ہوئے جو اسے دیکھ اور سن رہی ہے اپنی وصیت میں ظلم اور زیادتی کا ارتکاب نہ کرے۔ وہ وصیت کرنے والے کی

نیت کو جانتا ہے اور اس شخص کے عمل کو بھی جس کو یہ وصیت کی گئی ہے۔

﴿فَمَنْ حَافٍ مِنْ مَوُوسَ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِيَدِهِمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (182)

”پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرف داری یا گناہ سے ڈرے، پس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (182)

سوال 1: ﴿فَمَنْ حَافٍ مِنْ مَوُوسَ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ ”پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرف داری یا گناہ سے ڈرے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَمَنْ حَافٍ مِنْ مَوُوسَ جَنَفًا﴾ ”پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرف داری سے ڈرے“ جنف خطا یا غلطی یا کسی قسم کی طرف داری کو کہتے ہیں اس میں ہر قسم کی طرف داری شامل ہے مثلاً کسی رشتے دار کی طرف زیادہ مائل ہونا اور دوسروں کی حق تلفی کرنا۔ ﴿2﴾ ﴿أَوْ إِثْمًا﴾ ”گناہ“ (الف) جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ (ب) یہاں گناہ کی وصیت کرنا مراد ہے۔

سوال 2: وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی طرف داری یا گناہ کیا ہے؟

جواب: وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی طرف داری یا گناہ یہ ہے کہ بیٹے یا بیٹی کو زیادہ دینے کی نیت سے نواسے یا نواسی، پوتے یا پوتی کو وصیت کر دی۔

سوال 3: وصیت میں نادانستہ یا قصداً حق تلفی کرنا کیسا عمل ہے؟

جواب: ﴿1﴾ وصیت میں نادانستہ یا قصداً حق تلفی کرنا ظلم ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ مجھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت بابرکت میں لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اپنے اس بیٹے کو کچھ دیا ہے (مقصود آپ ﷺ کو گواہ بنانا تھا) آپ ﷺ نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اپنی سب اولاد کو اسی قدر دیا ہے جتنا اس کو دیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ﷺ میں نے فرمایا کہ نہیں سب کو تو نہیں دیا۔ فرمایا: اگر یہ بات ہے تو پھر جو تم نے اس کو دیا ہے وہ لوٹا لو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا۔ (تفسیر مظہری: 235/1) ﴿2﴾ وصیت میں ظلم کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”آدمی ستر سال تک نیک اعمال کرتا رہتا ہے لیکن وصیت میں ظلم کا مرتکب ہوتا ہے اور اسی پر خاتمہ کی بناء پر جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اور بعض لوگ ستر سال تک برے اعمال کرتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کی وجہ سے وہ جنتی بن جاتے ہیں“۔ (ابن کثیر)

سوال 4: کیا کسی کی طرف داری یا گناہ پر مبنی وصیت پر عمل کیا جائے؟

جواب: ﴿1﴾ ایسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا اس کی تصحیح کروادی جائے گی تاکہ حق داروں کی حق تلفی نہ ہو اور مرنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب

سے بچ جائے۔ ﴿2﴾ وصیت کا بدلنا بڑا گناہ ہے اور اس میں کتمان یعنی وصیت کو چھپانا بھی داخل ہے۔ لیکن اگر اس میں کسی کی حق تلفی ہو یا خلاف شریعت کسی امر کی وصیت کی جائے مثلاً شراب پلانے کی، ناچ کرانے کی، کسی قبر پر چراغاں کرنے یا میلہ اور عرس وغیرہ کرانے کی تو ایسی وصیت کا تبدیل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ (اشرف الحواشی: 34)

سوال 5: ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ”پس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وصیت کا بدلنا بڑا گناہ ہے لیکن اگر اس میں کسی کی حق تلفی ہو یا خلاف شریعت کسی امر کی وصیت کی جائے تو جو ورثا کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ گناہ اس پر ہے جو خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے وصیت بدل دے۔

سوال 6: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے والے کو، جو جان بوجھ کر خطا نہیں کرتا، اپنی رحمت اور مغفرت کا وعدہ دیا ہے کہ وہ ﴿عَفُورٌ﴾ بے حد بخشنے والا ہے اور ﴿رَّحِيمٌ﴾ نہایت رحم والا ہے۔

سوال 7: اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ﴿عَفُورٌ اور رَّحِيمٌ﴾ کا کیسے شعور دلایا ہے؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے والے کی طرف داری یا بھول یا جان بوجھ کر گناہ کی وصیت کا خوف کھانے والے کو اصلاح کرنے کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کا شعور دلایا ہے کہ وہ وسیع رحمت والا ہے، اصلاح کر دے تو اس کی رحمت ڈھانپ لے گی اور وہ بے حد بخشنے والا ہے، اصلاح کی کوششوں کے باوجود اگر کوئی کمی، خطا اور خرابی رہ گئی تو وہ نہایت رحم والا ہے۔

رکوع نمبر 7

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (183)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔“ (183)

سوال 1: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے۔ ﴿2﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی تصدیق کی ہے۔ ﴿3﴾ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ ”تم پر روزے فرض کئے گئے“ امت سے خطاب ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے لہذا ہر رمضان میں روزے رکھو۔ ﴿4﴾ ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ جس طرح پہلی امتوں

پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ پہلے لوگوں سے مراد ساری امتیں ہیں۔ (ابن عباس) پہلے لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی بھی ہیں۔ ﴿5﴾ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزے کی وجہ سے گندے مواد اور گرے ہوئے اخلاق سے انسانوں کے اجسام اور روحیں پاک ہو جاتی ہیں۔ ﴿6﴾ رمضان کے روزے ہر عاقل، بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ اللہ کریم نے اس کی فرضیت میں سہولت پیدا کی ہے۔ (البقرہ: 184) ﴿7﴾ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ہے۔ (بخاری: 8) ﴿8﴾ مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی لیکن یہ شرط عائد کی گئی کہ وہ بعد میں اس کی قضا کریں۔ (بخاری: 1943) ﴿9﴾ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کے نقصان کے اندیشے سے روزے نہ رکھیں تو قضا کے ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں۔ چونکہ یہ روزہ بیماری کے خوف سے نہیں چھوڑا جاتا کہ قضا کافی ہو اس لئے اس کی تلافی مسکین کو کھانا کھلانے سے کی گئی ہے۔ (ترمذی: 715)

سوال 2: روزہ کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جماع کرنے سے رک جانا روزہ ہے۔ ﴿2﴾ روزہ ایک راز ہے جو رب اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اپنے خالق کی محبت میں محبوب چیزوں کو چھوڑ دینا ایسا عمل ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ یہی روزے کی حقیقت ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔“ (بخاری: 5927)

سوال 3: روزے کی فضیلت بیان کریں؟

جواب: ﴿1﴾ روزہ دار کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ (بخاری: 1901، مسلم: 760) ﴿2﴾ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ (بخاری: 1904، مسلم: 1151) ﴿3﴾ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ (صحیح الترغیب: 986) ﴿4﴾ روزہ دار کے لئے جنت کا وعدہ ہے۔ (بخاری: 1397، مسلم: 14) ﴿5﴾ روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ (صحیح الترغیب: 1003) ﴿6﴾ روزہ دار کے ہر عمل کا اجر سات سو گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ (مسلم: 1151، ابن ماجہ: 1638) ﴿7﴾ جنت کا دروازہ ”ریان“ روزہ داروں کے لئے ہے۔ (بخاری: 1896، مسلم: 1152) ﴿8﴾ ایک دن کا روزہ دوزخ کی آگ سے ستر سال دور کر دے گا۔ (مسلم: 1153، بخاری: 2840) ﴿9﴾ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ (صحیح الترغیب: 984، مستدرک: 184/2) ﴿10﴾ روزہ گناہوں سے بچنے کے لئے ڈھال ہے۔ (ترمذی: 2616، صحیح الترغیب: 983) ﴿11﴾ روزہ دار کی منہ کی بوکتوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ (بخاری: 1903) ﴿12﴾ روزہ دار کو افطاری کے وقت جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ (صحیح ابن ماجہ: 1332، ابن ماجہ: 1643)

سوال 4: امت مسلمہ پر روزے کیسے فرض کیے گئے؟

جواب: امت مسلمہ پر روزے اس طرح فرض کیے گئے: ﴿1﴾ جب محمد ﷺ مدینہ تشریف لائے تو آپ ﷺ ہرمینے میں محرم کی دسویں تاریخ یعنی عاشورہ اور ایام بیض کے روزے رکھتے تھے۔ ﴿2﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے تندرست اور غیر مسافر پر ہر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ مگر روزے رکھنے اور فدیہ دینے کا اختیار دے دیا جو چاہتا روزے رکھ لیتا اور جو چاہتا فدیہ دے دیتا۔ ﴿3﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے تندرست اور غیر مسافر پر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ بیمار اور مسافر کو روزے نہ رکھنے کا اختیار دے کر دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرنے کا حکم دے دیا اور فدیہ اس بوڑھے کے لیے بحال رہا جو روزے نہ رکھ سکتا ہو۔ (ابن کثیر: 1/112) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عاشوراء کے دن قریش زمانہ جاہلیت میں روزے رکھتے تھے اور نبی کریم ﷺ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشوراء کے روزہ (کی فرضیت) باقی نہیں رہی۔ اب جس کا جی چاہے اس دن بھی روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ (صحیح بخاری: 4504)

سوال 5: پہلی امتوں پر روزے کس طرح فرض کیے گئے تھے؟

جواب: پہلی امتوں پر روزے اس طرح فرض کئے گئے تھے: ﴿1﴾ سیدنا نوح علیہ السلام کی امت کے لیے ہرمینے میں تین روزوں کا حکم تھا۔ ﴿2﴾ سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں پر بھی ایک پورے ماہ کے روزے فرض تھے۔ ﴿3﴾ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو کھانا پینا اور عورتوں سے مباشرت حرام ہو جاتی ہے۔

سوال 6: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ”تا کہ تم نچ جاؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد تقویٰ ہے اسی لیے روزوں کی فرضیت کے حکم کے بعد فرمایا: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿1﴾ امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے کرنے اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کو ترک کر دینے کا نام تقویٰ ہے۔ (مجموع الفتاویٰ: 3/120) ﴿2﴾ تقویٰ واجبات میں اہم ترین واجب کی حیثیت سے شرعاً معروف ہے۔ تقویٰ مخلوق کائنات میں سے ہر شخص پر واجب ہے۔“ (شرح العمدة: 3/621)

سوال 7: روزہ تقویٰ کی تربیت کیسے کرتا ہے؟

جواب: طاہر بن عاشور رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ”تقویٰ کے قدیم اصولوں میں سے اہم ترین اصول روزہ ہے۔“ (التحریر والتبصیر: 516) ﴿1﴾ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرتا ہے یہی کنٹرول روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ تک پہنچاتا ہے۔ اسی کنٹرول اور دباؤ کی وجہ سے تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ﴿2﴾ روزے کی حالت میں شدید بھوک پیاس کے باوجود، ساری نعمتوں اور تنہائی کے باوجود انسان روزہ نہیں توڑتا کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی محسوس کرتا ہے اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران بنانے کی مشق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی

کے شعور سے تقویٰ کی تربیت ہوتی ہے یہی نگرانی انسان کو اطاعت کے کاموں کے لیے مجبور کرتی ہے اور نافرمانی کے کاموں سے روکتی ہے یوں تقویٰ کی تربیت ہوتی ہے۔ ﴿3﴾ روزہ دار اپنے نفس کو یہ تربیت دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، چنانچہ وہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں ترک کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مطلع ہے، روزہ شیطان کی راہوں کو تنگ کر دیتا ہے، شیطان ابن آدم کے اندریوں گردش کرتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، روزے کے ذریعے سے شیطان کا اثر و نفوذ کمزور پڑ جاتا ہے اور گناہ کم ہو جاتے ہیں، غالب حالات میں روزہ دار کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور نیکیاں تقویٰ کے خصائل میں شمار ہوتی ہیں۔ جب خوش حال روزہ دار بھوک کی تکلیف کا مزہ چکھ لیتا ہے تو یہ چیز محتاجوں اور ناداروں کی غم گساری اور دست گیری کی موجب بنتی ہے اور یہ بھی تقویٰ کی ایک خصلت ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/227) ﴿4﴾ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: تقویٰ کا حکم تمام امتوں کے لیے عام ہے۔ (تفسیر قرطبی: 389/5) ﴿5﴾ رمضان کے مہینے میں وقتی طور پر حلال چیزوں کو چھڑا کر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ انسان ساری عمر کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اس طرح انسان کو شعور دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتے ہو، یوں تقویٰ کی تربیت ہوتی ہے۔

﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدْيَةً طَعَامًا

مَسْكِينٍ فَمَن كَفَرَ بِرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184)﴾

”گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر جو کوئی تم لوگوں میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس (روزہ رکھنے) کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے۔ اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔“ (184)

سوال 1: روزوں کے بارے میں یہ کیوں کہا گیا ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ ”گنتی کے چند دن ہیں“، وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ فرض روزوں کے دن کم ہوتے ہیں اور وہ طویل زمانے کا ایک چھوٹا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ کہا گیا ہے۔ ﴿2﴾ روزے سے زیادہ افطار کا زمانہ طویل ہوتا ہے۔ کھانے پینے کا دور اس سے رکے رہنے کے مقابلے میں طویل ہوتا ہے، اس لیے اسے ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ کہا گیا۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے کے روزے نہیں رکھوائے۔ یہ اس کی رحمت اور اس کا لطف و کرم ہے۔ ہمیشہ روزے رکھنے کے مقابلے میں رمضان کے روزے چند دن کے ہیں۔

سوال 2: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ”پھر جو کوئی تم لوگوں میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ مریض اپنے مرض کی وجہ سے اور مسافر اپنے سفر کی وجہ سے مشقت برداشت کرتا ہے اس لیے ان دونوں کو روزے کی رخصت

دی گئی ہے۔ ﴿2﴾ ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ”تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا ہے“ روزے کے فوائد کثیر ہیں اور مومن کے لیے ان کا حاصل کرنا مطلوب ہے اس لیے جب مریض کا مرض جاتا رہا اور مسافر کا سفر ختم ہو جائے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینی ہے۔ ﴿3﴾ ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ میں اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے دنوں کی گنتی کی قضا دی جائے خواہ رمضان پورا ہو یا ناقص۔ ﴿4﴾ اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ گرمیوں کے طویل دنوں کی قضا سردیوں کے چھوٹے دنوں میں دی جاسکتی ہے اور اس کے برعکس چھوٹے دنوں کی قضا بڑے دنوں میں دی جاسکتی ہے۔ (تفسیر سعدی: 227/1)

سوال 3: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مِسْكِينٍ﴾ ”اور جو لوگ اس (روزہ رکھنے) کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یہ حکم روزوں کے فرض ہونے کی ابتدا میں تھا انہیں روزے رکھنے کی عادت نہ تھی اور روزے ان پر فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے انہیں فریضے کی ادائیگی پر لگا دیا اور روزے کی طاقت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ مگر روزہ رکھنا افضل ہے۔ (تفسیر سعدی: 228/1)

سوال 4: ﴿فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاغْلِبْهُ الْخِزْيَانُ الْكَبِيرُ﴾ ”پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ”جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے“ یعنی ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھلائے یا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے۔

سوال 5: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ”اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”تم روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے“ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی رغبت دلائی ہے۔ ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے کہا: مجھے کوئی حکم دیجیے جسے میں آپ سے لے لوں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم پر لازم ہے کہ روزے رکھو کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ ﴿2﴾ مجاہد، طاؤس اور مقاتل بن حیان نے کہا: روزہ کھانے سے بہتر ہے۔ (ابن ابی حاتم: 309/1) ﴿3﴾ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ روزے رکھنا فدیہ سے بہتر ہے۔ ﴿4﴾ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ”اگر تم جانتے ہو“ (الف) یعنی اہل علم میں سے ہو۔ (ب) اگر تم اس عمل کی فضیلت اور اپنے اس کام کے ثواب کو جانتے ہو تو جان لو کہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیئے اور طاقت نہ رکھنے والوں کو روزہ چھوڑنے اور دوسرے دنوں میں قضا دینے کی رخصت دے دی۔

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَ

مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُتِمِّمَ إِلَيْكُمْ الْبَرَكَاتِ وَلِيُذَكِّرُوا
اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185) ﴿﴾

”رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، (جس میں) ہدایت میں سے اور حق و باطل میں فرق کرنے والے واضح دلائل ہیں۔ پھر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہئے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور تاکہ تم شاکر کی ہوئی مدت پوری کر سکو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔“ (185)

سوال 1: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ ”رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ ”رمضان کا مہینہ“ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ﴿2﴾ ﴿أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ ”عظیم مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔“ ﴿3﴾ قرآن مجید کی فضیلت کی بنا پر قرآن کا یہ حق ہے کہ اس میں روزے فرض کیے جائیں اور وہ مومنوں کے لیے خیر و برکت اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو روزوں کے لیے مقرر کر دیا۔ ﴿5﴾ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا اس لئے رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید دونوں شفاعت کریں گے، روزہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہش نفس سے روکے رکھا میری شفاعت قبول کیجئے، پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ (صحیح الترغیب: 984، احمد: 2/184) ﴿6﴾ رسول اللہ ﷺ رمضان المبارک میں عام دنوں سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ سختی تھے اور تمام اوقات سے زیادہ آپ ﷺ رمضان میں سختی ہو جاتے تھے (خصوصاً) جب آپ ﷺ سے جبرئیل علیہ السلام (آ کر) ملتے تھے اور جبرئیل علیہ السلام آپ ﷺ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے اور آپ ﷺ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو یقیناً (اس وقت) رسول اللہ ﷺ (خلق اللہ کی نفع رسانی میں) تند و تیز ہو اسے بھی زیادہ (سخاوت میں) تیز ہوتے تھے۔ (بخاری: 3220) ﴿7﴾ رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں راتوں کے قیام میں اور بغیر قیام کے تلاوت کرنا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تلاوت میں توجہ اور تدبر پسندیدہ ہے۔ نبی ﷺ توجہ اور تدبر سے قرآن مجید پڑھتے تھے اور اس سے اثر قبول کرتے تھے۔ ﴿8﴾ ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت اور راہ نمائی کا ذریعہ ہے۔ ابن جریج رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ (الدر المنثور: 1/344) ﴿9﴾ قرآن مجید اپنے احکامات کے ذریعے حق کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ (تفسیر منیر: 1/495) ﴿10﴾ ﴿وَيَهْدِي مِنَ الْهُدَى﴾ ”اور ہدایت میں سے واضح دلائل ہیں“ اس سے مراد ہے کہ اس میں

بینات یعنی دلائل ہیں۔ (فتح القدر: 233/1) قرآن مجید میں حلال و حرام کے دلائل ہیں اور حدود ہیں۔ ﴿11﴾ ﴿وَالْقُرْآنُ﴾ الفرقان سے مراد ہے کہ قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ (تفسیر ماوردی: 240/1)

سوال 2: رمضان المبارک کی فضیلت بیان کریں؟

جواب: رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں خاص مقام عطا کیا ہے۔ یہ مہینہ رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ خصوصیات اور فضیلتیں عطا کی ہیں جن کی وجہ سے یہ دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے۔ ﴿1﴾ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔ ﴿2﴾ آسمانی کتابیں اور صحیفے اس مہینے میں نازل کئے گئے۔ ﴿3﴾ رمضان کی ایک رات ہزار راتوں سے افضل ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ (القدر: 3) ﴿4﴾ رمضان میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ﴿5﴾ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب رمضان آتا ہے تو آسمان (یعنی جنت) کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین مضبوط ترین زنجیروں سے جکڑ دیئے جاتے ہیں۔“ (بخاری: 3277) ﴿6﴾ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا اور مزین کرتا ہے۔ ﴿7﴾ رمضان کے روزے واجب ہیں۔ ﴿8﴾ فرشتے روزہ داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ﴿9﴾ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ﴿10﴾ رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پانچوں نمازیں اور جمعہ، جمعہ تک بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان، رمضان تک کفارہ ہے ان گناہوں کا جو اس کے بیچ میں ہوں، جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے۔ (مسلم: 550) ﴿11﴾ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ ﴿12﴾ رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔

سوال 3: رمضان المبارک میں کرنے والے نیکی اور احسان کے کام کون کون سے ہیں، وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ روزہ رکھنا۔ ﴿2﴾ صدقہ و خیرات کرنا۔ ﴿3﴾ رات کا قیام کرنا۔ ﴿4﴾ تلاوت قرآن مجید کرنا۔ ﴿5﴾ روزے افطار کروانا۔ ﴿6﴾ اعتکاف کرنا رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ ﴿7﴾ رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کرنا۔ ﴿8﴾ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ ﴿9﴾ عمرہ کرنا۔ ﴿10﴾ کثرت سے دعائیں کرنا۔

سوال 4: قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟

جواب: قرآن مجید لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک ہی بار اترا۔ پھر رحمت عالم ﷺ پر 23 سالوں تک حسب ضرورت

وَقَاتِلُوا أَتْرَابًا۔

سوال 5: قرآن مجید کی کیا صفات ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ (اٰحل: 30) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قُتِلْتُمْ﴾۔ آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ (پس: 58) اس کی بھلائی سے جن، انسان، اور کائنات کی ساری مخلوقات برکت حاصل کرتی ہیں اور قیامت تک حاصل کریں گی۔ ﴿2﴾ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور راہ نمائی کا انمول خزانہ ہے۔ (البقرہ: 2) ﴿3﴾ قرآن مجید فضل و کمال اور سر بلندی کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعہ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعہ لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔“ (مسلم: 1897) ﴿4﴾ قرآن مجید دنیا و آخرت کی کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ﴿5﴾ قرآن مجید کی رحمت، شفقت اور مہربانی مومنوں اور کافروں، جانوروں اور انسانوں، جنوں اور ساری مخلوقات کے لئے جاری و ساری ہے۔ (لقمان: 13) ﴿6﴾ قرآن مجید دل میں اتر جانے والی نصیحت ہے۔ نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ (پس: 57) ﴿7﴾ قرآن مجید نور ہے جس کی روشنی سے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور جہالت کا میل اتر جاتا ہے۔ (النساء: 147) ﴿8﴾ قرآن مجید شفا ہے۔ انسان فکر اور روح کی جن بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جو کفر اور شرک، ذہنی دباؤ اور اضطراب کی وجہ سے طاری ہوتی ہیں یا باطنی بیماریاں جیسے حسد، تکبر، حرص وغیرہ کا علاج ہے۔ (بنی اسرائیل: 82) ﴿9﴾ قرآن مجید حق اور صداقت کا نگران ہے، حق کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ (بنی اسرائیل: 105، المائدہ: 48) ﴿10﴾ قرآن مجید ایسا ذکر ہے جس سے روح تروتازہ ہوتی ہے، دل پاک ہوتے ہیں اور رب کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ (ص: 1، الزمر: 44) ﴿11﴾ قرآن مجید میں سعادت اور کامیابی کے سارے امور کی تفصیل اور وضاحت ہے۔ (اٰحل: 87) ﴿12﴾ قرآن مجید سچی اور پاکیزہ زندگی کی روح ہے۔ جب تک کسی کے اندر کلام اللہ کی سچی روح نہیں اترتی اس کی زندگی بے معنی ہے۔ (الشوری: 52) پاکیزہ زندگی کی رونق اسی سے ہے۔

سوال 6: قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ سیدنا ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ (مسلم: 1874) ﴿2﴾ قرآن مجید کا ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دو ہرا اجر ہے۔ (مسلم: 798، بخاری: 4937، ترمذی: 2904) (مسلم: 1862) ﴿3﴾ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے فرشتے

آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ اسید بن حفص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رات کے وقت وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک گھوڑا بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ اس مرتبہ بھی جب انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ تیسری بار جب تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا۔ ان کے بیٹے تجلی چونکہ گھوڑے کے قریب ہی تھے اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بچے کو وہاں سے ہٹا دیا پھر اوپر نظر اٹھائی تو کچھ نہ دکھائی دیا۔ صبح کے وقت یہ واقعہ انہوں نے نبی ﷺ سے بیان کیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا ابن حفص! تم پڑھتے رہتے تلاوت بند نہ کرتے (تو بہتر تھا) انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے تجلی کو کچل نہ ڈالے، وہ اس سے بہت قریب تھا۔ میں نے سراو پراٹھایا اور پھر تجلی کی طرف گیا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف سراٹھایا تو ایک چھتر سی نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے۔ پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا چیز تھی؟ اسید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے تمہاری آواز سننے کے لئے قریب ہو رہے تھے اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھتے، وہ لوگوں سے چھپتے نہیں۔ (بخاری: 5018) ﴿4﴾ صاحب قرآن کے حق میں رشک جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ (بخاری: 5025) ﴿5﴾ قرآن مجید کے ایک حرف کے بدلے دس نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا بدلہ دس گنا ہے اَلَمْ سے مراد ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔“

سوال 7: امت پر قرآن مجید کے سلسلے میں کس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے؟

جواب: امت پر قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کا حق ادا کرنا اور اس کی پیروی کرنا لازم ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿1﴾ ﴿وَلِهَذَا كَتَبَ آئُرُنُهُ مُبَلُوٰكًا فَاتَّبِعُوْهُ لَآءَاتِقُوْا الْعَلَمَكُم مِّنْ حَمُوْنٍ﴾ اور یہ ایک بابرکت کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرجاؤ تا کہ تم پر رحمت کی جائے۔ (الانعام: 155) ﴿2﴾ رسول اللہ ﷺ نے کتاب اللہ کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو اور آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) کی خوب رغبت دلائی۔ (مسلم: 6228) کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد ہے: ﴿1﴾ دن اور رات کے حصوں میں اس کی تلاوت کرنا۔ ﴿ii﴾ قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنے اور اس کے مفہوم کو اسی طرح سے سمجھنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے سمجھایا قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا۔ ﴿iii﴾ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر

کرنا۔ ﴿iv﴾ قرآن مجید کو حفظ کرنا۔ ﴿v﴾ قرآن مجید کی حلال کردہ چیزوں کو حلال، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ ﴿vi﴾ قرآن مجید کی وعید والی آیات سے خوف کھانا۔ ﴿vii﴾ قرآن مجید کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنا۔ ﴿viii﴾ قرآن مجید کی مثالوں سے عبرت پکڑنا۔ ﴿ix﴾ قرآن مجید کی محکم آیات پر عمل کرنا اور متشابہ پر سر جھکا دینا۔ ﴿x﴾ قرآن مجید کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہنا۔ ﴿xi﴾ دین میں غلو کرنے والوں کا ساتھ نہ دینا بلکہ دین کا دفاع کرنا۔ ﴿xii﴾ قرآن مجید کی دعوت دینا۔ ﴿xiii﴾ قرآن مجید کی تعلیم دینا اور اس کی تعلیم کے لیے اہتمام کرنا۔

سوال 8: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ”پھر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہئے کہ وہ اس کے روزے رکھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾ پھر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے۔ ﴿2﴾ ﴿فَلْيَصُمْهُ﴾ ”تو چاہئے کہ اس کے روزے رکھے“ روزہ رکھنا واجب ہے۔ اس آیت میں فرض کر دیا گیا کہ جو کوئی رمضان کو پائے کہ وہ صحت مند ہو اور مسافر نہ ہو تو رمضان کے روزے رکھے۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے، کوئی اپنے گھر پر ہو، صحت مند ہو تو اس پر روزے رکھنا واجب ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں لوگوں کو روزے چھوڑنے کی اجازت تھی۔ اس آیت سے وہ اجازت منسوخ ہو گئی۔

سوال 9: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ”اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے تعداد پوری کرنا ہے“ مریض اور مسافر کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مریض اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو ہدایت دی ہے کہ وہ روزوں کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لیں جب مریض صحت مند ہو جائے اور مسافر واپس آجائے۔

سوال 10: شریعت ایمان والوں پر کوئی غیر فطری پابندی عائد نہیں کرتی، وضاحت کریں؟

جواب: شریعت ایمان والوں پر کوئی غیر فطری پابندی عائد نہیں کرتی مثلاً ﴿1﴾ روزہ میں دن کے اوقات میں ازدواجی تعلق ممنوع ہے لیکن رات کے اوقات میں اجازت ہے۔ ﴿2﴾ سحر و افطار کا وقت جاننے کے لیے کسی مخصوص وقت کا پابند بنانے کی بجائے عام افق کے مشاہدے کو بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ﴿3﴾ بیماری اور سفر میں قضا کرنے کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔

سوال 11: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُنْكِحَ الْوَالِدَاتُ وَالْيَتَامَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هَلِكُمْ وَعَلَيْكُمْ يَشْكُرُونَ﴾ ”اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا اور تاکہ تم شاکر کی ہوئی مدت پوری کر سکو اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تاکہ تم شکر ادا کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ رمضان میں عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکنے والوں کے لیے قضا کا راستہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسانی ہے اسی لیے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ﴿2﴾ نبی ﷺ نے سفر میں کبھی روزہ رکھا ہے اور کبھی نہیں رکھا۔ ﴿3﴾ ﴿وَلْيَكْمِلُوا الصَّاتَةَ﴾ اور تاکہ تم شمار کی ہوئی مدت پوری کر سکو، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی ہے کہ روزوں کی تعداد رمضان کے دوسرے دنوں میں پوری کی جاسکتی ہے۔ ﴿4﴾ ﴿وَلْيَتَذَكَّرُوا اللَّهَ﴾ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، (الف) یعنی عبادات کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ (ب) اس حکم میں رمضان کے اختتام پر شوال کا چاند دیکھ کر خطبہ عید تک کہی جانے والی تکبیریں شامل ہیں۔ (ج) اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں کہ اس نے تمہیں اپنی شریعت اور سنت اور دین کے احکامات کی طرف ہدایت دی۔ ﴿5﴾ ﴿لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ﴾ تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اور فرائض کی طرف راہ نمائی پر اور تاکہ تم اس کی نعمتوں پر اور احسانات پر شکر ادا کرو۔

سوال 12: قرآن حکیم جیسی نعمت کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟

جواب: قرآن حکیم جیسی نعمت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جانیں، اسے سمجھیں، اس پر خود چلیں اور دنیا کو چلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ

يُرْشِدُونَ ﴿186﴾﴾

”اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔“ (186)

سوال 1: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، دعا کی بات یہاں پر کس حوالے سے آئی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ایک اعرابی نے پوچھا تھا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشیاں کر لیں۔ اگر دور ہو تو ہم اونچی آوازوں سے پکاریں؟ نبی ﷺ خاموش رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن جریر) (ابن ابی حاتم) ﴿2﴾ ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے، وہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے۔

سوال 2: روزے اور دعا کا کیا تعلق ہے؟

جواب: ﴿1﴾ رمضان کے مہینے میں کثرت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ﴿2﴾ جیسے روزہ اہم عبادت ہے اور ایک تربیتی عمل ہے ایسے ہی دعا بھی تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ مسند طرابلسی میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما افطار کے وقت اپنے تمام بال بچوں کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اس لیے کہ روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: 1/260) نبی ﷺ نے فرمایا: **الدُّعَاءُ مُنْعُ الْعِبَادَةِ** ”دعا عبادت کا مغز ہے“۔ (جامع ترمذی: 3371) **الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ** ”دعا ہی عبادت ہے۔ (جامع ترمذی: 3372) ﴿3﴾ دعا اللہ تعالیٰ کی توحید سے عبارت ہوتی ہے اور توحید اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ ﴿4﴾ دعا گناہوں سے توبہ کا ذریعہ ہے۔ گناہ گار توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور توبہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دعا ہدایت کا ذریعہ ہے اسی لیے رب العزت نے فرمایا: **﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذُخْرًا﴾** اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ (مومن: 60) ﴿5﴾ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے۔ (مسند احمد) ﴿6﴾ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: دعا ہی تو عبادت ہے۔ تمہارا رب فرماتا ہے: مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ (ابن داؤد: 1479) ﴿7﴾ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے: دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے“ صحابہ نے عرض کیا: پھر تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت زیادہ اور بے پایاں ہے۔ (مسند احمد: 3/18)

سوال 3: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ ”میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگیں اس لیے کہ: اللہ تعالیٰ قریب ہے، پکار کون سنتا ہے اور پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا راہیگا نہیں جانے دیتا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، انعامات سے، اور دعاؤں کو قبول کرنے کے اعتبار سے بندوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعائیں سننے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے دعائیں مانگنے کی طرف رغبت دلائی ہے۔ ﴿4﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: جب بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتا ہے۔ (ابن ماجہ) ﴿5﴾ جو کوئی دل کی حاضری کے ساتھ اپنے رب سے مشروع دعا کرتا ہے اور وہ طریقے اختیار کرتا ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں مثلاً ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور دعا کی قبولیت میں کوئی مانع نہ ہو مثلاً حرام

کھانا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ﴿6﴾ امام بخاری رحمہ اللہ کی الادب المفرد میں سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے: دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت نال دیتا ہے۔

سوال 4: دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں؟

جواب: دعا مانگتے ہوئے مندرجہ ذیل آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ مانگا جائے۔ ﴿2﴾ دعا کے شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہئے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہئے، یہ قبولیت کا اصل اور قریب ترین سبب ہے۔ ﴿4﴾ دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا مکمل یقین رکھنا چاہئے۔ ﴿5﴾ دعا پوری رغبت، توجہ اور یک سوئی کے ساتھ کرنی چاہئے۔ ﴿6﴾ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہئے۔ ﴿7﴾ دعا مانگتے ہوئے آواز پست رکھنی چاہئے۔ ﴿8﴾ دعا میں تصنع اور قافیہ بندی نہیں کرنی چاہئے۔ ﴿9﴾ اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و زاری کرنی چاہئے۔ ﴿10﴾ دل کو حاضر رکھنا چاہئے۔ ﴿11﴾ دعا کو تین تین بار دہرانا چاہئے۔ ﴿12﴾ قبلہ رو ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ ﴿13﴾ دعا میں ہاتھ بلند کرنے چاہئیں۔ ﴿14﴾ دعا مانگنے والے کا رزق حلال ہونا چاہئے۔ ﴿15﴾ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے دعا کرنی چاہئے۔ ﴿16﴾ قطع رحمی یا گناہ کی دعا نہیں مانگی چاہئے۔ ﴿17﴾ دعا جمعہ اور دو ٹوک الفاظ میں کرنی چاہئے۔ ﴿18﴾ دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنا چاہئے۔ ﴿19﴾ اپنے نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر مانگنا چاہئے۔

سوال 5: ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِيُؤْمِنُوا لِيُؤْمِنُوا لِيُؤْمِنُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ ”پھر ان کو چاہئے کہ میری بات کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ ”پھر ان کو چاہئے کہ میری بات کو قبول کریں“ لہذا لوگوں کو مجھ سے دعا کرنی چاہئے یعنی اپنی ضروریات اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے مجھ سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ ﴿2﴾ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ انہیں جو حکم دیا گیا اسے پورا کرنا چاہیے اور جس سے روکا گیا اس سے رکنا چاہیے۔ ﴿3﴾ ﴿وَلِيُؤْمِنُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ ”اور مجھ پر ایمان لائیں“ اور لازم ہے کہ وہ مجھ پر یقین رکھیں یعنی میرے وجود پر، اسماء حسنیٰ پر، صفات عالیہ پر، میرے قریب ہونے اور دعاؤں کے قبول کرنے پر۔ ﴿4﴾ ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ ”تاکہ وہ ہدایت پا جائیں“ رشد سے مراد استقامت ہے۔ (فتح القدیر: 1/235) ﴿5﴾ تاکہ وہ ہدایت پائیں یعنی حق پر قائم ہو جائیں۔ (تفسیر بیضاوی: 467/1) ﴿6﴾ تاکہ وہ گمراہی سے ہدایت پا جائیں۔ (تفسیر سمرقندی: 124) ﴿7﴾ رب العزت کا فرمان ہے: لوگوں کو مجھ سے دعائیں مانگی چاہئیں اور مجھ پر یقین رکھنا چاہئے تاکہ ہدایت پائیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے لیے جیسے رب پر یقین ضروری ہے ایسے ہی دعا مانگنا

ضروری ہے۔ ﴿8﴾ یعنی ان کو وہ رشد عطا ہوگی جو ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کا نام ہے اور ان سے وہ گمراہی زائل ہو جائے گی جو ایمان اور اعمال صالحہ کے منافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے احکام کی اطاعت کرنا حصول علم کا سبب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ (الانفال: 29)

﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّقِطِ إِلَى نَسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِيَاْسِكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاْسِ كَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَلَوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَسْبِقَ الْيَوْمَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْعَجْرِ ۗ كُنْتُمْ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ ۗ وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ حَاكِفُونَ ۗ فِي السُّجُودِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (187)

”تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ یقیناً تم اپنی جانوں سے خیانت کر رہے تھے۔ پھر اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تم سے درگزر کیا۔ پھر اب تم ان عورتوں سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لئے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری (رات کی) سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک روزوں کو پورا کرو اور جب تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو تو ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ (اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے) بچیں۔“ (187)

سوال 1: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّقِطِ إِلَى نَسَائِكُمْ﴾ ”تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا“ ﴿1﴾ روزوں کے فرض کیے جانے کے بعد مسلمانوں پر رات کے وقت سو جانے کے بعد کھانا، پینا اور جماع وغیرہ حرام تھا۔ بعض اصحاب کے لیے یہ چیز مشقت کا باعث ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف فرمادی اور رمضان کی راتوں میں ان کے لیے کھانا، پینا اور جماع مباح قرار دے دیا۔ (تفسیر سعدی: 230/1)

﴿2﴾ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں انسان دن میں کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرتا ہے۔ رات کے وقت جہاں کھانے پینے کی اجازت دی گئی وہاں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے صحبت کرنا حلال ہے۔

سوال 2: ﴿هُنَّ لِيَاْسِكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاْسِ كَهُنَّ﴾ ”وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو“ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے

ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا۔ دونوں کیسے لباس ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ ”وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو“ لباس زینت، وقار، حفاظت اور عزت کے لیے ہوتا ہے۔ اس رشتے میں بھی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت ہونی چاہئے۔ بیوی کو شوہر کے مال، اس کی عزت اور گھر کے تمام کاموں میں شوہر کے حقوق کی حفاظت امانت سمجھ کر کرنی چاہئے۔ شوہر بیوی کو مال، جان اور عزت کا تحفظ فراہم کرے۔ اس حفاظت میں ہی ایک دوسرے کی عزت ہے اور اسی کی وجہ سے شوہر اور بیوی کی معاشرے میں عزت ہے۔ ﴿2﴾ شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد اور محبت کی فضا اس رشتے کو باوقار بناتی ہے۔ ﴿3﴾ شوہر اور بیوی کے درمیان معاملات میں نرمی اور شکفتگی اس رشتے کو زینت دیتی ہے۔

سوال 3: روزے کے بارے میں کن غلط فہمیوں کی وضاحت کی گئی؟

جواب: ﴿1﴾ عربوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ مرد اور عورت کا تعلق روزوں میں ناجائز ہے۔ رات میں اس تعلق کی اجازت دی گئی کہ اسے برا فعل سمجھتے ہوئے نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے دل کی پاکیزگی کے ساتھ کرو۔ ﴿2﴾ دوسری غلط فہمی یہ تھی کہ جناب کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق فجر تک اجازت ہے۔ ﴿3﴾ تیسری یہ غلط فہمی تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا حرام ہے تو اس کے لیے روزے کی حد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی۔ ﴿4﴾ چوتھی غلط فہمی یہ تھی کہ وصال کے روزے جائز ہیں تو بغیر کھائے پئے کئی دن کے روزے (وصال) سے نبی ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

سوال 4: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَلَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَكُتِبَ عَلَيْكُمُ وَعَقَابَكُمْ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ یقیناً تم اپنی جانوں سے خیانت کر رہے تھے۔ پھر اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تم سے درگزر کیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ امام بخاری نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگ خیانت کرتے تھے یعنی جماع کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت (علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم) نازل فرمائی اور رمضان کی راتوں میں جماع کرنا جائز ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایسی غلطی ہو گئی تھی۔ (صحیح بخاری: 4508) ﴿2﴾ آیت کے اس حصے میں واضح کیا گیا کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ روزوں میں مرد اور عورت کا تعلق ناجائز ہے جب کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے آرام پہنچتا ہے اور آپس میں ملتے جلتے، اٹھتے بیٹھتے جب ایک دوسرے سے بچنا ممکن نہیں رہتا تو اپنے اندر خیانت پاتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری توجہ قبول کی اور تم سے درگزر کیا۔

سوال 5: ﴿قَالنَّ يَا مُرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ ”پھر اب تم ان عورتوں سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿قَالنَّ يَا مُرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ ”پھر اب تم ان عورتوں سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے

اسے تلاش کرو، اس آیت میں دو چیزوں کی اجازت دی گئی۔ (الف) بیویوں سے صحبت کی۔ (ب) بیویوں سے اولاد حاصل کرنے کی۔ اب تمہیں ان سے ملنے اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی نعمت کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔

سوال 6: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَلٰلًا يَكْتَبُ لَكُمْ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری (رات کی) سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! (آیت میں) الخیط الابيض اور الخیط الاسود سے کیا مراد ہے، کیا ان سے مراد دو دھاگے ہیں؟ نبی ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری کھوپڑی پھر تو بڑی لمبی چوڑی ہوگی اگر تم نے رات کو دو دھاگے دیکھے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے۔ (صحیح بخاری: 4510) ﴿2﴾ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَلٰلًا يَكْتَبُ لَكُمْ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ﴾ اور من الفجر کے الفاظ ابھی نازل نہیں ہوئے تھے تو کئی لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگا باندھ لیتے اور پھر جب تک وہ دونوں دھاگے صاف دکھائی دینے نہ لگ جاتے برابر کھاتے پیتے رہتے پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ اتارے تب ان کو معلوم ہوا کہ کالے دھاگے سے رات اور سفید دھاگے سے دن مراد ہے۔ (صحیح بخاری: 4511) ﴿3﴾ آیت کے اس حصے میں سحری کے آخری وقت کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے ممتاز ہو جائے۔ ﴿4﴾ یہاں رات کی سیاہی کو سیاہ دھاگے اور دن کی سفیدی کو سفید دھاگے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ﴿5﴾ اس میں اس امر کے جواز کی بھی دلیل ہے کہ اگر جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں انتہائے سحر ہو جائے اور وہ غسل نہ کر سکا ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ طلوع فجر تک جماع کی اباحت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب فجر ہوگی تو وہ اس وقت جنبی ہوگا اور حق کو لازم کرنے والا امر بھی حق ہوتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 231/1)

سوال 7: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَلٰلًا يَكْتَبُ لَكُمْ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ پھر رات تک روزوں کو پورا کرو، رات تک روزہ پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟
جواب: پھر رات تک روزوں کو پورا کرو، جہاں رات کی حد شروع ہوتی ہے وہاں روزے کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے۔

سوال 8: سحری اور افطاری کے بارے میں نبی ﷺ کی تعلیمات کیا ہیں؟
جواب: ﴿1﴾ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے۔“ (صحیح بخاری: 1923) ﴿2﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص (سحری کھا رہا ہو اور) اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ چھوڑ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔“ (سنن ابی داؤد: 2350) ﴿3﴾ سیدنا عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور آپ ﷺ روزے سے تھے۔ سورج کے ڈوبتے ہی

آپ ﷺ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو آزدی کہ لاؤ ہمارا شربت۔ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ابھی تو دن چمک رہا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لاؤ ہمارا شربت۔ آپ ﷺ نے روزہ افطار کیا، پھر فرمایا: جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ (سنن ابی داؤد: 2352) ﴿4﴾ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گا جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔“ (صحیح بخاری: 1957) ﴿5﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے وہ بندے ہیں جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنے والے ہیں۔ (مسند احمد)

سوال 9: ﴿وَلَا تَبَاهِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ حُكْمُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ اور جب تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو تو ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اعتکاف رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے۔ اللہ عزوجل کا تقرب حاصل کرنے کے لیے برائے عبادت مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ (منہاج المسلم: 446) ﴿2﴾ اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان رمضان کے آخری دس دن مسجد میں رہے جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مختص کر دے۔ اعتکاف کی حالت میں انسان اپنی انسانی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر جاسکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے روکے رکھے۔ ﴿3﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ حکم اس کے بارے میں ہے جو رمضان یا غیر رمضان میں اعتکاف کرے۔ ایسے شخص کو دن ہو یا رات بیویوں سے صحبت کی اجازت نہیں جب تک کہ اعتکاف پورا نہ ہو جائے۔ ﴿4﴾ اعتکاف صرف مساجد میں ہی کیا جاسکتا ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿وَأَنْتُمْ حُكْمُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ اور جب تم مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ (البقرہ: 187) امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ اعتکاف صرف مساجد میں ہوتا ہے۔ (تفسیر الرازی: 197/5) ﴿5﴾ نافع کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مجھے مسجد نبوی میں وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ ﷺ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ (ابوداؤد: 2465، ابن ماجہ: 1773) ﴿6﴾ نبی ﷺ پابندی سے اعتکاف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ رمضان میں اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو شوال میں اعتکاف کیا۔ (بخاری: 2044) ﴿7﴾ نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم ﷺ اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ (بخاری: 2026، مسلم: 2782) ﴿8﴾ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری دن رات مسجد کے ایک گوشے میں گزارتے تھے۔ عام معمولات اور تعلقات ختم کر دیتے تھے۔ وفات تک اعتکاف میں بیٹھنا آپ ﷺ کا معمول رہا۔ آپ ﷺ نے اس کی اتنی پابندی کی کہ جب ایک بار رمضان میں نہیں بیٹھ سکے تو شوال کے آخری دس دنوں میں اعتکاف کیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مسجد ہر متقی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لئے جس کا گھر مسجد ہے خوشی، رحمت اور پل صراط سے گزر کر اپنی رضاعنی جنت کی ضمانت دی ہے۔“ (معجم

الطبرانی، مسند بزار، منہاج المسلم: (446)

سوال 10: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ ”یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ یعنی نافرمانی کے کنارے کنارے نہ گھومنا۔ سلامتی اس میں ہے کہ انسان گناہوں کی سرحد سے دور رہے کہ کہیں بھولے سے اس کے پار نہ چلا جائے۔

سوال 11: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ”اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ (اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے) بچیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سارے احکامات واضح کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ متقی بن جائیں۔ ہدایت اور اطاعت کو پہچان لیں کیونکہ بعض اوقات انسان حرام فعل کا ارتکاب اس وجہ سے کر بیٹھے ہیں کہ اس کا علم نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اب ان کے پاس کوئی حجت نہیں رہی۔ ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ تاکہ وہ متقی بن جائیں یعنی تقویٰ ان سے مطلوب ہے اور آیات کی وضاحت نے تقویٰ اختیار کرنے کا سبب پیدا کر دیا۔

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ

أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)﴾

”اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کو حاکموں کی طرف کھینچ لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو۔“ (188)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جس پر کسی اور کا مال ہے اور اس حق دار کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو یہ شخص اس کا انکار کر جائے اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے حالانکہ وہ جانتا ہو کہ اس پر اس کا حق ہے اور وہ اس کا مال مار رہا ہے اور حاکم کھا رہا ہے اور اپنے تئیں گنہگاروں میں کر رہا ہے۔ (ابن کثیر: 266)

سوال 2: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ ”اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا﴾ اور تم نہ کھاؤ یعنی نہ لو۔ ﴿2﴾ ﴿أَمْوَالَكُم﴾ ”اپنے مال“ اس سے مراد ہے دوسروں کے مال۔ ﴿3﴾ دوسروں کے مال کو اپنا اس لیے کہا کہ مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرنا چاہئے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسرے اگر وہ آج

بھائی کا مال کھارہا ہے تو جب اس کو قدرت ہوگی تو وہ اس کا مال کھالے گا۔ ﴿4﴾ مال کھانے کے دو طریقے ہیں: حق کے ساتھ کھانا یا باطل کے ساتھ کھانا۔ یہاں رب العزت نے دوسرے کے مال کھانے کو باطل قرار دیا ہے کیونکہ حق نہیں ہے۔ ﴿5﴾ اور باطل طریقوں سے مال جن ناجائز طریقوں سے کھائے جاتے ہیں ان میں رشوت، چوری، غصب، ڈاکہ، ناحق دغا بازی اور حیلہ سازی وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں وہ معاوضہ بھی شامل ہے جو حرام ہے جیسے سودی لین دین اور جوئے سے حاصل شدہ مال وغیرہ۔ ﴿6﴾ یہ حکم ان لوگوں کے معاملے میں دیا گیا ہے جن کے پاس کسی کا کوئی حق ہو اور حق والے کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی شخص عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروالے تو یہ ظلم ہے۔ کسی عدالت کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کروا سکتا۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہے۔ ﴿7﴾ اسی طرح خرید و فروخت اور اجارہ میں دھوکہ اور ملاوٹ کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال بھی شامل ہے۔ ﴿8﴾ اسی طرح مزدوروں کا کسی کام کی اجرت لینا اور اس کے بدلے میں پورا کام نہ کرنا بھی حرام کھانا ہے۔ ﴿9﴾ اس حرام کھانے میں ان لوگوں کا زکوٰۃ، صدقات، اوقاف اور وصیتوں کا مال کھانا بھی داخل ہے جو اس مال کے مستحق نہیں یا وہ مستحق تھے مگر اپنے حق سے زیادہ مال وصول کیا۔ ﴿10﴾ عبادات اور تقرب الہی کے کاموں پر اجرت لینا جو اس وقت تک صحیح نہیں ہوتے جب تک ان میں صرف رضائے الہی مقصود نہ ہو، باطل طریقے سے مال کھانے میں داخل ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/233)

سوال 3: روزے کے حکم کے فوراً بعد یہ حکم کہ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کیا اہمیت رکھتا ہے؟

جواب: یہ حکم بتاتا ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے۔ روزے کا اصل مقصد انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکنے کا حکم ہو وہاں انسان رک جائے، رکنے کا حکم ہو تو جائز چیز سے بھی رک جائے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر حلال کمائی تک سے رک جائے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بناء پر حرام کمائی سے خود کو کیوں نہ روکے گا۔

سوال 4: ﴿وَتَدْنُوا إِلَيْهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقَاتٍ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اور نہ ان کو حاکموں تک کھینچ لے جاؤ تا کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَتَدْنُوا إِلَيْهَا إِلَى الْحُكْمِ﴾ اور نہ ان کو حاکموں تک کھینچ لے جاؤ، اگر مال کے بارے میں جھگڑا عدالت میں چلا جائے۔ ﴿2﴾ ﴿لِتَأْكُلُوا فَرِيقَاتٍ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ﴾ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، اور وہ فریق جو باطل طریقے سے مال کھانا چاہتا ہے کوئی ایسی دلیل پیش کرے جو اصل حق دار پر غالب آجائے اور حاکم اس کے مطابق فیصلہ کر دے تو عدالتی فیصلے کے باوجود وہ باطل ہی رہے گا اس لیے کہ کسی حاکم کا فیصلہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر سکتا۔ ﴿3﴾ ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو، اگر وکیل کو پتہ چل جائے کہ موکل دعوے میں جھوٹا ہے تو اس خائن کے لیے وکالت کرنا جائز نہیں۔ رب العزت نے فرمایا:

﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَاطِئِينَ حَصِيْبًا﴾ اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ (النساء: 105) ﴿4﴾ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں انسان ہوں میرے پاس لوگ جھگڑالے کر آتے ہیں شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو اور میں اس کی چکنی چیز کی تقریریں کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں (حالانکہ درحقیقت میرا فیصلہ واقعہ کے خلاف ہو) تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلہ سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلوؤں وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے خواہ اٹھالے خواہ نہ اٹھائے۔ (ترمذی: 1339)

رکوع نمبر 8

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجَّ وَلَيْسَ الْبُرْيَانُ تَأْوِيلُ النُّبُوتِ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرْيَانَ

الْكَلْبِيِّ وَأَتْرَاءُ النُّبُوتِ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189)﴾

”وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لئے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرجاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“ (189)

سوال 1: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ﴾ ”وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور سیدنا ثوبہ بن عثمہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ چاند چھوٹا بڑا کیسے ہو جاتا ہے؟ اول باریک دھاگے کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے پھر بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے اور گول ہو جاتا ہے پھر گھٹتے گھٹتے باریک ہو جاتا ہے۔ اور شروع میں جیسا تھا ویسا ہی آخر میں ہو جاتا ہے ان کے سوال پر آیت بالا نازل ہوئی۔ (الدر المنثور: 203/1)

سوال 2: عربوں نے (الْإِهْلَةُ) نئے چاند کے بارے میں سوال کیوں کیا؟

جواب: اہل عرب چاند کے بارے میں دوسری قوموں کی طرح توہمات میں مبتلا تھے مثلاً ﴿1﴾ بڑھتے چاند کے دن مبارک ہیں۔ ﴿2﴾ گھٹتے چاند کے دن منحوس ہیں۔ ﴿3﴾ بعض تاریخیں سعید ہیں۔ (شادی کے لیے، کاروبار کے لیے) ﴿4﴾ بعض تاریخیں منحوس ہیں۔ (شادی کے لیے، کاروبار کے لیے) ﴿5﴾ چاند کے نکلنے اور ڈوبنے، اس کی حرکت اور اس کے گہن کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس کا اثر انسانی قسمتوں پر پڑتا ہے۔ ان ہی چیزوں کی حقیقت نبی ﷺ سے دریافت کی گئی۔

سوال 3: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجَّ﴾ ”آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ﴾ ”آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں“ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ نظام تخلیق کیا ہے۔ مہینے کے آغاز میں چاند باریک ہوتا ہے۔ مہینے کی درمیان تک مکمل ہو جاتا ہے پھر گھٹتا جاتا ہے اسی طرح یہ

سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ﴿2﴾ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے عبادات کے اوقات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے اوقات جان لیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہلال کے اوقات بتائے ہیں لہذا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر ہی چھوڑ دو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو تیس دن پورے کر لو۔ (حاکم) ﴿4﴾ چاند کے ذریعے مقررہ مدت پر ادا کئے جانے والے قرض، عدت طلاق، وفات، حمل کی مدت اور اجا رات کے اوقات معلوم کئے جاتے ہیں جو سب کی ضرورت ہیں۔ ﴿5﴾ ﴿وَالْحَجُّ﴾ اور حج کے لئے، چونکہ حج خاص مہینوں میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ وقت اس میں صرف ہوتا ہے اس لئے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا۔ یعنی چاند کے ذریعے حج کے مہینوں کا علم ہو۔

سوال 4: چاند کے متعلق سوال کے جواب میں خصوصی طور پر یہاں حج کا ذکر کیوں کیا گیا؟

جواب: چاند کے متعلق سوال کے جواب میں خصوصی طور پر حج کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کہ عربوں کی مذہبی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں حج کی اہمیت سب سے بڑھ کر تھی۔ ہر سال کے چار ماہ حج اور عمرے کے لیے مخصوص تھے۔ ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی تھیں، راستے محفوظ ہوتے تھے اور کاروبار چمکتے تھے۔

سوال 5: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِان تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ﴾ اور نیکی یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت اس لئے فرمائی کہ عربوں کے یہاں ان ہی ظاہری کاموں کو نیکی سمجھا جاتا تھا۔ ﴿2﴾ ﴿بِان تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، یعنی حج کا احرام باندھنے کے بعد گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونے کو نیکی نہ سمجھو۔ یہ نیکی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مشروع نہیں کیا۔

سوال 6: عربوں کے یہاں احرام کے حوالے سے کس کام کو نیکی سمجھا جاتا تھا؟

جواب: عرب سمجھتے تھے کہ جب انسان احرام باندھ کر گھر سے آجائے تو اپنے اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا حائل ہونا آداب احرام کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے وہ دوبارہ دروازے سے گھر جانے کی بجائے دیوار کے اوپر سے چڑھ کر صحن میں داخل ہوتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَأَنْتُمْ الْبُيُوتَ مِنْ أَيْوَاهَا﴾ اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔

سوال 7: ﴿وَأَنْتُمْ الْبُيُوتَ مِنْ أَيْوَاهَا﴾ اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ ﴿2﴾ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کر داخل ہوتے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقویٰ اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ (صحیح بخاری: 4512) ﴿3﴾ اس آیت سے ہمیں شریعت کا قاعدہ پتہ چلتا ہے کہ تمام معاملات میں مناسب یہی ہے کہ انسان

آسان اور قریب ترین راستہ استعمال کرے جسے اس منزل تک پہنچنے کے لئے مقرر کیا گیا ہو۔ (تفسیر سعدی: 1/235)

سوال 8: ﴿وَلَكِنَّ الْيُؤْمِنِ الْاٰثِمِيْنَ﴾ ”بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے۔ ﴿1﴾ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرتا ہے تو اس سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ﴿2﴾ انسان کے دل میں داخل ہونے والا خوف نیکی کے لیے دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ﴿3﴾ بے معنی رسمیں جن کا انسان کی خوش بختی یا بد بختی سے کوئی تعلق نہیں، نیکی نہیں ہیں۔ نیکی کا دار و مدار تقویٰ پر ہے۔

سوال 9: نیکی کیا ہے؟

جواب: نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کرے۔

سوال 10: ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سے ڈرجاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سے ڈرجاؤ“ تقویٰ ہی اصل نیکی ہے۔ ﴿2﴾ ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾ ”تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ“ تقویٰ فلاح کی ضمانت ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو پورا کرو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اس طرز عمل یعنی تقویٰ کے ساتھ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلی کرنے سے بچو اور اس کے افعال پر اعتراض کرنے سے ڈرو۔ (بخاری: 4512) تاکہ تم ہدایت اور نیکی کو پا لو۔ (تفسیر بیضاوی: 1/475) رب العزت نے فرمایا: ﴿ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗ اِلَيْكُمْ وَاَمِنْ يَّثِقُ اللّٰهُ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهٖ وَاِنتِظَمْ لَهٗ اَجْرًا﴾ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے اس کا بڑا اجر دے گا۔ (الطلاق: 5)

﴿وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَاَدْبَارَكُمْ لَاحْتَدٰتُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَیَجِبُ الْمُنٰفِقِيْنَ (190)﴾

”اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔“ (190)

سوال 1: ﴿وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَاَدْبَارَكُمْ لَاحْتَدٰتُ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو“ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَقَاتِلُوْا﴾ ”اور لڑو“ مسلمانوں کو مدینہ آنے کے بعد قتال کا حکم دیا گیا جب کہ اس سے پہلے انہیں روکا گیا تھا۔ ﴿2﴾ ﴿فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ ”اللہ تعالیٰ کی راہ میں“ یعنی اخلاص کے ساتھ لڑو اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے ساتھ ہمارا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اس میں فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو آپس میں لڑنے کی ممانعت بھی ہے۔ ﴿3﴾ ﴿اِنَّ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَاَدْبَارَكُمْ لَاحْتَدٰتُ﴾ ”ان سے جو تم سے لڑتے ہیں“ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں۔ ان میں بوڑھے، بچے، عورتیں، بے عقل لوگ اور راہب

شامل نہیں ہیں۔ اس سے مراد ذمہ دار لڑنے کی اہلیت رکھنے والے کافر مرد ہیں۔ ﴿4﴾ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا﴾ ”اور زیادتی نہ کرو“ یعنی عورتوں، بچوں، راہبوں، بوڑھوں اور بے عقل لوگوں جنہوں نے جنگ میں حصہ نہ لیا ہو ان کو قتل نہ کرو، مقتولین کا مثلہ نہ کرو یعنی اعضاء نہ کاٹو، جانوروں کو قتل نہ کرو، بغیر مصلحت کے درخت نہ کاٹو اور اگر کافر جزیہ دے چکے ہوں تو ان کے خلاف لڑنا بھی زیادتی ہے۔

سوال 2: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: زیادتی کے کاموں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا ہے کہ وہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔

سوال 3: جہاد کا مقصد کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جہاد کا مقصد شر کو دفع کرنا اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ اس کے لیے قوت کا استعمال صرف ان ہی طبقوں کے خلاف ہوگا جو عملاً جنگ کریں باقی تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ ﴿2﴾ اسلام نے جہاد کے لیے رائج اصطلاحات کو چھوڑ کر فی سبیل اللہ کی اصطلاح وضع کی جو وحی شہناہ جنگ کے تصورات سے اس کے تصور کو بالکل جدا کر دیتی ہے۔ (الجبہادی الاسلام: 177) اسلام نے جو تصور دیا اس کو اس دور کے انسانوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر تھیں کہ جنگ نہ مال و دولت کے لیے ہوگی، نہ زمین ہتھیانے کے لیے، نہ شہرت اور ناموری کے لیے ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوگی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آدمی لوٹ کے لئے لڑتا ہے اور آدمی نام کے لئے لڑتا ہے اور آدمی اپنا مرتبہ دکھانے کو لڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کون سا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو اس لئے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے۔ (مسلم: 4919، بخاری: 2810) سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگ دور ہو گئے تو ان سے اہل شام میں سے ایک آدمی نے کہا: اے شیخ! آپ ہمیں ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ شہید ہوگا اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تائی جائیں گی وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ تحقیق وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسلم: 4923) ﴿3﴾ اسلام کی تعلیم جنگ کو ہر قسم کے دنیاوی مقاصد سے پاک کر دیتی ہے۔ اسلام میں جنگ کا مقصد عقیدے کی آزادی کی حفاظت اور اس کی دعوت و تبلیغ کے حق کی آزادی کے لیے امن و امان قائم رکھنا ہے۔ نیز اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ مسلم علاقوں پر خارجی ظلم و جور کا استیصال ہوتا رہے۔ (الرسول القائد: 19)

سوال 4: دنیا میں کن معروف مقاصد کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ خاندانی عزت کے لیے۔ ﴿2﴾ زمین میں اپنی برتری قائم کرنے کے لیے۔ ﴿3﴾ دولت کے حصول کے لیے۔ ﴿4﴾ منڈیوں اور خام اشیاء پر قبضے کے لیے۔ ﴿5﴾ ایک طبقے پر دوسرے طبقے کی حکمرانی کے لیے۔ ﴿6﴾ ایک نسل پر دوسری نسل کی حکومت کے لیے۔

سوال 5: اس آیت میں مسلمانوں کو کن لوگوں کے ساتھ جنگ کی تاکید کی گئی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے محض دینی نظریات کی وجہ سے مسلمانوں پر تشدد کیا۔ ﴿2﴾ جن لوگوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔

سوال 6: جہاد کن لوگوں کے ساتھ کیا جائے؟

جواب: ﴿1﴾ آئمہ کفر سے یعنی وہ افراد جو اپنے قائدانہ مقام کی وجہ سے اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریک کی قیادت کر رہے ہوں۔ ﴿وَأَن تَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَبْنَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا لَأَنبَاءَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا آيَاتِنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ بلاشبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں، تا کہ وہ باز آجائیں۔ (التوبہ: 12) ﴿2﴾ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں۔ ﴿3﴾ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حرام کردہ کو حرام نہیں ٹھہراتے۔ ﴿4﴾ جو سچے دین کو نہیں اپناتے۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون پر چلتے ہیں۔ ﴿6﴾ اسلام کے سوا کسی اور کے اقتدار اعلیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔

سوال 7: اسلام نے جنگ کے لیے کیا آداب مقرر کیے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی آدمی کو کسی لشکر یا سریرہ کا امیر بناتے تو وصیت فرماتے: ”اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اس سے جنگ کرو اور خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو اور مثلہ نہ کرو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو۔“ (مسلم: 4522) ﴿2﴾ امام مالک رضی اللہ عنہ نے سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف لشکر بھیجا تو ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: (الف) ”تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو (دنیا سے) الگ کر رکھا ہے، انہیں ان کی حالت میں چھوڑ دو۔ (ب) عورت کو قتل نہ کرنا۔ (ج) بچے اور زیادہ بوڑھے کو بھی قتل نہ کرنا۔ (د) پھل دار درخت نہ کاٹنا۔ (ه) بہستی نہ اجاڑنا۔ (و) اذیت دے کر قتل نہ کرنا۔ (ز) کھیتوں اور باغوں کو خراب نہیں کرنا۔ (سوائے مصلحت جنگی کے)۔ (ح) جانوروں کو ضائع نہیں کرنا۔ (ط) خیانت نہ کرنا۔ (ی) دوران جنگ بزدلی نہ دکھانا۔“ (موطا امام مالک) ﴿3﴾ ایک مرتبہ ایک غزوے میں ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی رسول اللہ ﷺ نے اسے بہت برامانا اور عورتوں اور بچوں کے قتل کو منع فرمادیا۔ (ابن کثیر: 269/1)

﴿وَأَمَّا لَهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمْوَهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَأَمَاتُواهُمْ ۗ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ﴾ (191)

”اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا

ہے۔“ (191)

سوال 1: ﴿وَأَمَّا لَهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمْوَهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان

کو پاؤ اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَأَمَّا لَهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُمْوَهُمْ﴾ اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا ہے کہ ہر وقت ہر دور

میں جہاں وہ پائے جائیں ان کے خلاف مدافعت اور جارحانہ جنگ جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارے اور ان کے درمیان

جنگ ہے تو انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کرو۔ ﴿2﴾ یہ کفار کے خلاف ہر وقت اور دائمی جہاد ہے یہاں تک کہ وہ کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔

﴿3﴾ ﴿وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مشرکین

کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے یعنی مکہ سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا حکم عادلانہ ہے۔ ﴿4﴾ ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ

الْقَتْلِ﴾ ”اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اسلام نے فتنے یعنی شرک کو قتل سے زیادہ برا قرار دیا ہے۔ فتنہ سے مراد کفر اور شرک ہے۔

قائدہ بنی اللہ نے فرمایا: شرک قتل سے بڑھ کر ہے۔ شرک کو کسی کی زندگی ختم کر دینے سے زیادہ گھناؤنا فعل قرار دیا گیا ہے۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کے

دین سے روکنے کا فساد، قتل کے فساد سے زیادہ بڑا ہے۔

سوال 2: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَأَمَاتُواهُمْ ۗ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ﴾ اور تم مسجد حرام

کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی سزا ہے، کی

وضاحت کریں؟

جواب: اور تم مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی ایسی ہی

سزا ہے۔ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ حرم میں جنگ نہ کرنے کا حکم اس وقت تک ہے جب تک مشرک تم سے جنگ نہ کریں۔ اگر وہ

تم سے جنگ کریں تو پھر آپ بھی انہیں مارو کیونکہ کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی حرم میں مدافعت کے لیے جنگ کا جواز ہے۔ ﴿2﴾ نفقہ

کا قاعدہ ہے کہ دو برائیوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے تو کم تر برائی کو اختیار کیا جائے گا تاکہ بڑی برائی کا سدباب کیا

جائے۔ (تفسیر سعیدی: 1/237)

سوال 3: مسجد حرام کے قریب جنگ کرنے سے کیوں روکا گیا؟

جواب: ﴿1﴾ مسجد حرام کو دارالامان قرار دیا گیا تھا۔ اسے عوام الناس کے لیے مرکز قرار دیا گیا تھا۔ چونکہ جنگ کی صورت میں مرکز متاثر ہونے کا خدشہ تھا اس لیے اس کے قریب جنگ کرنے سے روکا گیا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آسمان وزمین کی پیدائش کے دن ہی سے حرام قرار دیا ہے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت پر قیامت تک قائم ہے۔ بس میرے لیے ایک دن تھوڑی ہی دیر کے لیے حلال کیا گیا تھا پھر اس کی حرمت حسب سابق لوٹ آئی لہذا نہ اس کا درخت کاٹا جائے اور نہ اس کی گھاس اکھیڑی جائے۔ اگر کوئی میرے جہاد کی وجہ سے اس میں جواز جنگ کا قائل ہو تو اسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی تمہیں نہیں دی۔ (بخاری و مسلم)

سوال 4: کیا اسلام صرف دفاعی جنگ کی اجازت دیتا ہے؟

جواب: دفاعی جنگ صرف مسجد حرام کے آس پاس حرم مکہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے مقامات میں جیسے دفاعی جہاد ضروری ہے اسی طرح ابتدائی جہاد و قتال بھی درست ہے۔ (معارف القرآن: 1/471)

﴿قَالَ انْتَهُوا فَاِنَّ اللّٰهَ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ﴾ (192)

”پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (192)

سوال 1: ﴿قَالَ انْتَهُوا﴾ ”پھر اگر وہ باز آ جائیں“ یہاں باز آ جانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: یہاں باز آ جانے سے مراد جنگ بندی ہے مگر اس صورت میں جب: ﴿1﴾ وہ مسلمانوں پر تشدد سے باز آ جائیں۔ ﴿2﴾ جنگ سے باز آ جائیں۔ ﴿3﴾ شرک اور کفر سے باز آ جائیں۔

سوال 2: ﴿قَالَ اللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ﴾ ”تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ کفار اور مشرک کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ شرک اور کفر چھوڑ کر۔ ﴿2﴾ ظلم چھوڑ کر۔

سوال 3: کفار کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ سابقہ گناہوں کی معافی۔ ﴿2﴾ تشدد اور ظلم کے قصاص کی معافی۔ ﴿3﴾ دیت کی معافی۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ کی صفات عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ اور سَّحِيْمٌ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ایمان اور توبہ کو قبول کر کے ان پر رحمت فرماتا ہے۔ (الاساس فی التفسیر: 1/444) اللہ تعالیٰ کی صفت غفور سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے شرک اور جرم کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ (زاد المسیر: 1/182) اللہ تعالیٰ نے جنگ بندی کی صورت میں مغفرت اور رحمت کا وعدہ کیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو سلامتی اور رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ ذَا الْحَرَمِ الْأَيْمَنِ﴾ اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ (پس: 25)

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ اتَّخَذُوا آفَاكًا عُدْوَانٍ ۗ أَلَا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (193)

”اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔“ (193)

سوال 1: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ﴾ ”اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ اسلامی جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک شرک کا فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین تمام دینوں پر غالب نہ آجائے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں، اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں، جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے۔ سوائے اسلام کے حق کے (رہا ان کے دل کا حال تو) ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ (صحیح بخاری: 25) ﴿2﴾ ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ﴾ ”اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے“ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد خون بہانا اور مال لوٹنا نہیں ہے فتنے اور فساد کی صورت حال کو ختم کرنا یعنی دین سے روکنے والوں کی رکاوٹیں دور کرنا اور دین کو غالب کرنا ہے۔ ﴿3﴾ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے پاس سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے فتنے کے زمانے میں (جب ان پر حجاج ظالم نے حملہ کیا اور مکہ کا محاصرہ کیا) دو آدمی (علاء بن عرار اور حبان سلمی) آئے اور کہا کہ لوگ آپس میں لڑ کر تباہ ہو رہے ہیں آپ عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں پھر آپ رضی اللہ عنہ کیوں خاموش ہیں؟ اس فساد کو رفع کیوں نہیں کرتے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میری خاموشی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کسی بھی مسلمان بھائی کا خون مجھ پر حرام قرار دیا ہے اس پر انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ ”اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے“ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہم (قرآن کے حکم کے مطابق) لڑے ہیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک و کفر باقی نہیں رہا اور دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا لیکن تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اس لیے لڑو کہ فتنہ اور فساد پیدا ہو اور دین اسلام ضعیف ہو، کافروں کو جیت ہو اور خدا کے برخلاف دوسروں کا حکم سنا جائے۔ (بخاری: 4513) ﴿4﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کا دین تمام ادیان پر غالب آجائے اور شرک وغیرہ اور ان تمام نظریات کا قلع قمع کر دیا جائے

جو اللہ تعالیٰ کے دین کے منافی ہیں اور فتنہ سے بھی یہی مراد ہے۔ جب یہ مقصد حاصل ہو جائے تو قتل کرنا اور لڑائی کرنا جائز نہیں۔ (تفسیر سعدی: 1/273)

سوال 2: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ أَفْلَاكُ عُدْوَانِ الْأَعْلَى الظَّالِمِينَ﴾ ”پھر اگر وہ باز آجائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ أَفْلَاكُ عُدْوَانِ﴾ ”پھر اگر مشرک باز آجائیں۔ ﴿2﴾ ﴿فَلَا عُدْوَانَ﴾ ”تو کوئی زیادتی نہ ہوگی“ تو انہیں چھیڑنے کی اور ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی جنگ کرے تو وہ ظالم ہے اور ظالموں سے ہی جنگ کی جائے۔ ﴿3﴾ ﴿الْأَعْلَى الظَّالِمِينَ﴾ ”سوائے ظالموں پر“ یعنی تمہاری جانب سے کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہئے سوائے ظالموں کے کیونکہ وہ اپنے ظلم کی وجہ سے سزا کے مستحق ہیں۔ ﴿4﴾ یعنی اگر یہ شرک اور مسلمانوں کے ساتھ مقاتلہ سے باز آجائیں تو اس کے بعد جو شخص ان سے جنگ کرے گا وہ ظالم ہے اور اسے اس زیادتی کی سزا ملے گی۔ یہاں ”عدوان“ کا لفظ ایسی ہی سزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (ابن کثیر)

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا عْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (194)

”حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔“ (194)

سوال 1: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ﴾ ”حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے“ ماہ حرام کون سے ہیں؟ انہیں ماہ حرام کیوں کہا گیا؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ﴾ حرمت والا مہینہ۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب یہ چار مہینے ماہ حرام ہیں۔ ان چار مہینوں میں جنگ و جدال اور غارت گری منع تھی تاکہ بیت اللہ آنے والے زائرین امن کے ساتھ آئیں اور اپنے گھروں کو واپس جائیں، اسی وجہ سے انہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا۔ ﴿2﴾ ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ ”حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے“ اس سے مراد ہے کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر کے تم سے جنگ کرتا ہے تو تم بھی بھرپور بدلہ لو۔ اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہ رکھیں تو تم بھی نہ رکھو۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے تا وقت یہ کہ آپ ﷺ سے جنگ نہ کی جاتی۔ اگر پہلے سے آپ ﷺ جہاد میں مصروف ہوتے تو ان مہینوں کے آتے ہی جہاد بند کر دیتے تھے۔ (مسند احمد) ﴿3﴾ ﴿وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ﴾ ”اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے“ یعنی ہر وہ چیز قابل احترام ہے جس کی حرمت کا شریعت نے حکم دیا ہے۔

کوئی حرمتوں کو پامال کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ جو حرام مہینے میں قتال کرے گا اس سے قتال کیا جائے گا۔ جو بلدا میں کی بے حرمتی کرے گا اس پر حد جاری کی جائے گی جو حرم میں کسی کو قتل کرے گا اس سے قصاص لیا جائے گا۔ جو کسی کا مال لے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ﴿4﴾ عربوں نے جنگ اور لوٹ مار کی خاطر نسی کا قاعدہ بنا رکھا تھا۔ وہ کسی حرام مہینے میں لوٹ مار کرتے اور دوسرے حلال مہینے کو حرام قرار دے لیتے۔ اسی وجہ سے یہ واضح کیا گیا کہ اگر کافرنسی کے حیلے کو کام میں لا کر حرام مہینوں میں جنگی کارروائی کر بیٹھیں تو اس صورت میں مسلمان ماہ حرام میں بدلہ لینے کے مجاز ہیں۔ ﴿5﴾ زیادتی پر بدلے کا حکم عین عدل ہے۔ ظلم زیادتی کے برابر نہیں اس سے بڑھ کر ہوتا ہے مثلاً ایک شخص کو تکلیف پہنچے تو وہ دوسرے کو اتنی تکلیف پہنچا سکتا ہے جتنی اس کو پہنچی ہے زیادہ کی اجازت نہیں۔

سوال 2: ﴿فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ ”چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر کے تم سے جنگ کرتا ہے تو تم بھی بھرپور بدلہ لو یعنی اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہ رکھیں تو تم بھی نہ رکھو۔

سوال 3: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو“ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حرام مہینوں میں ان سے قتال کی ابتدا نہ کرو۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے قتال کے احکامات کے درمیان بھی تقویٰ کا حکم دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ﴿3﴾ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ”اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے“ یعنی اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تقویٰ والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ متقی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ ہمیشہ کی کامیابی کا راز تقویٰ میں ہے۔

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (195)

”اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور نیکی کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا

ہے۔“ (195)

سوال 1: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو“ انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے اور قائم کرنے کے لیے مالی قربانیاں دینا۔ ﴿2﴾ سیدنا حذیفہ

نبی اللہؐ نے بیان کیا کہ ”اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو“ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ (بخاری: 4516) ﴿3﴾ اس آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انفاق کا حکم ہے۔ (فتح القدیر: 245/1)

سوال 2: ﴿وَلَا تُنْفِقُوا أَمْوَالِكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ﴾ ”اور اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پڑو“ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿الْهَلَكَةُ﴾ اور ہلاک کے ایک ہی معنی ہیں۔ (بخاری کتاب النسیء) ﴿2﴾ یہاں ہلاکت سے مراد ہے: انفاق کو چھوڑ دینا، جہاد کو ترک کرنا، گناہ پر گناہ کیے جانا۔ ﴿3﴾ جہاد کو نہ چھوڑو اور نہ چھوڑو گے تو تمہارا دشمن قوی ہو جائے گا جس کا نتیجہ تباہی ہے۔ جہاد کے لئے مال لگانے سے گریز کرو گے تو تمہارا دشمن مضبوط ہوگا اور تم کمزور ہو جاؤ گے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ ﴿4﴾ سعید بن منصور نے کہا وہ فقیری کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ (فتح القدیر: 246/1) ﴿5﴾ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد ”بخل“ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ انسان خرچ کر دینے کو ہلاکت سمجھتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہلاکت ہے۔ خرچ کرنے سے انسان کا دل تنگ ہوتا ہے۔ یہ دل کی تنگی دنیا اور آخرت کی ہلاکت ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے اگر وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ آخر کیوں اس کو آدمی کے حوالے کر دے؟ ﴿6﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہردن جس میں بندے صبح کرتے ہیں، دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے: اے اللہ! خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ! روک کر رکھنے والے (کے مال) کو ضائع فرما دے۔“ (بخاری: 1442)

سوال 3: مال کا صحیح استعمال کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مال کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ دینی ضروریات کے لیے خرچ کیا جائے۔ مال کو صرف اپنی ضروریات اور خواہشات کے لیے خرچ کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضی کا مستحق بناتا ہے جب کہ مال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس طرح سے افراد اور جماعت دونوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔ خرچ کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں فائدہ ہوتا ہے۔

سوال 4: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ”اور نیکی کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَأَحْسِنُوا﴾ ”اور نیکی کرو“ احسان سے مراد اخلاص ہے۔ ﴿2﴾ احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے۔ (ابو اطلق) ﴿3﴾ احسان سے مراد اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے۔ (عکرمہ، جامع البیان) ﴿4﴾ یہاں احسان کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں فیاضی اور خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو۔ اور وہ مال خرچ کرو جو تمہیں عزیز و محبوب ہو۔ انفاق کے معاملے میں اس احسان کی تاکید قرآن حکیم نے جگہ جگہ فرمائی ہے۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں خوبی اختیار کرنے کا حکم فرمایا سو جب تم (کسی کو شریعت کی اجازت سے) قتل کرو تو قتل کرنے میں خوبی اختیار کرو (مثلاً ہاتھ پاؤں نہ کاٹ دو، چہرہ نہ بگاڑ دو) اور جب تم زنج کرنے لگو تو خوبی کے ساتھ زنج کرو اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ (مسلم: 152/2) ﴿5﴾ اس آیت کے معنی میں ہر قسم کا احسان شامل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی صفت اور شرط وغیرہ سے مقید نہیں کیا۔ پس اس میں مالی احسان بھی شامل ہے۔ اپنے جاہ و منصب کی بنیاد پر (کسی حق دار کی) سفارش کرنے کا احسان بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور علم نافع کی تعلیم بھی احسان میں داخل ہے۔ لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، ان کی تکالیف کو دور کرنا، ان کی مصیبتوں کا ازالہ کرنا، ان کے مریضوں کی عیادت کرنا، ان کے جنازوں کے ساتھ جانا، ان کے بھٹکے ہوؤں کو راستہ بتانا، کسی کے کام میں ہاتھ بٹانا اور کسی ایسے شخص کے لیے کام کر دینا جسے کام نہ آتا ہو۔ یہ تمام امور اس احسان کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اس احسان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت احسن طریقے سے کرنا بھی داخل ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تب وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ (بخاری: 50) ﴿6﴾ جو کوئی ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید ہے۔ (یونس: 26) اللہ تعالیٰ کی معیت اسے حاصل رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے، اس کی راہ نمائی کرتا ہے اور ہر معاملے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 240/1) ﴿7﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے“ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو احسان کی ترغیب اس طرح دلائی ہے کہ وہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے وہ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔

﴿وَاتَّبِعُوا الْحَبِيبَ وَالْمَرْكَابَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْضِرْتُمْ فَمَا اسْتَبَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِفُوا بِرُءُوسِكُمْ حَتَّىٰ بَيِّنَ الْهَدْيُ مَجْلَهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى فَمِنْ رَأْسِهِ فَفَدِّ يَهُنَّ صِيَامًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُسْلًا ۚ فَإِذَا أُمِنْتُمْ ۖ فَمَنْ تَشَكَّى بِالْعَصْرِ إِلَى الْحَبِيبِ فَمَا اسْتَبَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ صِيَامًا فَلْيَتَوَّأَيَّامًا فِي الْحَبِيبِ وَسَبْعَةً ۚ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكُمْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (196)

”اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو (ذبح کر دو) اور اپنے سروں کو نہ

منڈواؤ جب تک قربانی (کا جانور) اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو (ذبح کرے) پھر جو قربانی نہ پائے وہ تین دن کے روزے حج میں رکھے اور سات دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ، یہ پورے دس ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہا آئی نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔“ (196)

سوال 1: ﴿وَأْتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَأْتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کریں۔ حج اور عمرہ خواہ نفلی ہو جب شروع کر دیا جائے تو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ﴿2﴾ حج اور عمرے کو تمام آداب اور شرائط کے مطابق ادا کیا جائے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ نہ کوئی شرط فوت ہو اور نہ کوئی فرض نظر انداز کیا جائے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ۔ اپنے مناسک حج مجھ سے سیکھو۔ (تہقیق: 125/5) ﴿3﴾ حج اور عمرے کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ادا کیا جائے، کوئی اور مقصد پیش نظر نہ ہو۔ ﴿4﴾ وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْاَيْهٖ سَبِيْلًا ﴿لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ (آل عمران: 97) نبی ﷺ نے فرمایا: وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔“ (صحیح مسلم: 3289)

سوال 2: ﴿فَاِنْ اُحْضِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو (ذبح کر دو) کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر محرم سفر میں روک لیا جائے، مرض کی وجہ سے، راستہ بھول جانے یا دشمن کے روک لینے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے حج اور عمرے کے لئے بیت اللہ نہ پہنچ پاؤ۔ ﴿2﴾ ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو (ذبح کر دو) ہدی کا جانور گائے، اونٹ یا بکری جو بھی میسر ہو وہیں ذبح کر دیں جیسا کہ نبی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قربانیاں کی تھیں۔

سوال 3: ﴿وَلَا تَحْلِفُوا اِنَّكُمْ حٰلِي بَيْنَكُمْ حٰلِي بَيْنَكُمْ﴾ اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی (کا جانور) اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک قربانی (کا جانور) اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے،“ یعنی اگر کوئی حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے پھر حج کا احرام باندھے تو جب تک حج اور عمرے کے احکام سے یا صرف حج کے یا عمرے کے احکام سے فارغ نہ ہو جائے سر منڈوانا جائز نہیں۔ ﴿2﴾ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ لوگوں نے تو اپنے آپ عمرے کھول

ڈالے، آپ ﷺ عمرے سے حلال کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا: میں نے سر کے بال جمالیے ہیں اور قربانی کے گلے میں نشانی ڈال دی ہے۔ میں جب تک قربانی نہ کروں حلال نہیں ہو سکتا۔ (بخاری و مسلم) (مختصر ابن کثیر: 123/1)

سوال 4: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدَىٰ فَرَسًا أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُسُكًا﴾ ”پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے“ فدیے کے طور پر کتنے روزے رکھے جائیں، کتنا صدقہ یا کتنی قربانی دی جائے؟

جواب: ﴿1﴾ قبل از وقت سرمنڈوانے پر فدیہ دینا ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن معقل نے بیان کیا کہ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس مسجد میں حاضر ہوا ان کی مراد کوفہ کی مسجد سے تھی اور ان سے روزے کے فدیے کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے احرام میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لوگ لے گئے اور جوئیں (سر سے) میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرا یہ خیال نہیں تھا کہ تم اس حد تک تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہو تم کوئی بکری نہیں مہیا کر سکتے؟ میں نے عرض کیا: نہیں فرمایا: پھر تین دن کے روزے رکھ لو یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ ہر مسکین کو آدھا صاع کھانا کھلانا اور اپنا سرمنڈ والو۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تو یہ آیت خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی اور اس کا حکم تم سب کے لیے عام ہے۔ (صحیح بخاری: 4517) ﴿2﴾ (الف) حدیث کی رو سے ایسا فرد چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ (ب) یا ایک بکری ذبح کرے۔ (ج) یا تین روزے رکھے۔ ﴿3﴾ مسکینوں کو کہاں کھانا کھلانے اور بکری ذبح کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میں دے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روزوں کی طرح اس کی جگہ متعین نہیں۔

سوال 5: ﴿قَدْ آؤمِنْتُمْ فَمَنْ تَسْلَمُ بِالْعِمْرَةِ إِلَى الْحَبَشَةِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ”پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو (ذبح کرے)“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قَدْ آؤمِنْتُمْ﴾ ”پھر جب تم امن میں ہو“ سے مراد وہ سبب دور ہو جانا ہے جس کی وجہ سے راستے میں رک جانا پڑا تھا۔ ﴿2﴾ جس عمرے میں بیماری یا دشمن رکاوٹ بن جائے جمہور علماء کے نزدیک اس عمرے کی قضا واجب نہیں۔ احناف کے نزدیک قضا واجب ہے۔ ﴿3﴾ نبی ﷺ نے جو عمرۃ القضا کیا تھا اسے اس فیصلے کی وجہ سے عمرۃ القضا کہتے ہیں جو اس وقت قریش اور مسلمانوں کے درمیان ہوا۔ وہ آپ ﷺ نے قضا کے طور پر نہیں کیا تھا۔ (فتح الباری، باب کم اعتر النبی ﷺ) ﴿4﴾ ﴿فَمَنْ تَسْلَمُ بِالْعِمْرَةِ إِلَى الْحَبَشَةِ﴾ ”تو جو کوئی عمرے سے حج تک ساتھ فائدہ اٹھائے“ حج کی تین قسمیں ہیں۔ (الف) حج تمتع۔ (ب) حج قرآن۔ (ج) حج افراد۔ تینوں میں سے کوئی صورت بھی اختیار کی جاسکتی ہے۔ یعنی جو عمرہ کوچ کے ساتھ ملا دے اور پھر عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دے پھر آٹھویں ذوالحجہ کو احرام باندھ لے۔ ﴿5﴾ ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ”تو قربانی میں سے جو میسر ہو (ذبح کرے)“ تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ وہ ایسا جانور قربان کرے جو قربانی کے لئے جائز ہو۔ یہ قربانی حج کی قربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ہے کہ ایک ہی سفر میں دو عبادات سے استغناء کرنے کی

صورت میں نصیب ہوگی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ﴿اَسْتَبَسِّرُ مِنَ الْهَدْيِ﴾ سے مراد ازواجِ ثمانیہ ہیں یعنی آٹھ قسمیں دواونٹ میں سے، دو گائیں میں سے، دو بھیڑ میں سے اور دو بکری میں سے۔

سوال 6: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قُصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعَجَةِ وَسَبْعَةِ إِذًا رَجَعْتُمْ لَيْلَتِكَ عَشْرًا كَامِلَةً﴾ ”پھر جو قربانی نہ پائے وہ تین دن

کے روزے حج میں رکھے اور سات دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ، یہ پورے دس ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ جس کے پاس قربانی یا اس کی قیمت نہ ہو۔ ﴿2﴾ ﴿قُصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْعَجَةِ﴾ یہ روزے عمرے کے

احرام کے ساتھ رکھے جائیں اور ان کا آخری وقت یومِ النحر کے بعد کے تین دن ہیں۔ افضل یہ ہے کہ ساتویں، آٹھویں اور نویں ذوالحجہ کو رکھے

جائیں۔ (تفسیر سعدی: 1/243) ﴿3﴾ ﴿وَسَبْعَةِ إِذًا رَجَعْتُمْ﴾ ”اور سات دن کے اس وقت جب تم واپس آؤ“ اگر حج تمتع والے کے پاس

قربانی نہ ہو تو وہ اس کے بدلے میں روزے رکھ سکتا ہے تین حج کے دنوں میں اور سات روزے مکہ میں آکر واپسی کے سفر میں اور گھر پہنچ کر

رکھے جاسکتے ہیں۔ ﴿4﴾ ﴿لَيْلَتِكَ عَشْرًا كَامِلَةً﴾ ”یہ پورے دس ہیں“ تین حج کے دنوں کے اور سات گھر جا کر رکھنے والے روزوں کو

ملائیں تو یہ پورے دس ہو جاتے ہیں۔

سوال 7: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ”یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی

نہ ہوں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿ذَلِكَ﴾ یہ قربانی کا حج تمتع کرنے والے پر واجب ہونا۔ ﴿2﴾ ﴿لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ”یہ اس کے

لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہوں“ یہ صرف ان کے لئے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام سے دور رہتے ہوں یعنی

جو نماز قصر کرے۔ ﴿3﴾ حج تمتع کرنے والے پر ایک ہی سفر میں دو عبادات کے ثواب کے حصول کی وجہ سے قربانی واجب ہے۔ ﴿4﴾ جو

مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے پاس رہتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں۔

سوال 8: حج اور عمرہ کب قدر و قیمت کا حامل ہوتا ہے؟

جواب: حج اور عمرے کی اصل قدر و قیمت اسی وقت ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرہ کرنے

والا ظاہری طور پر تو وہی مناسک ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن اندرونی طور پر وہ ایک ایسی عبادت کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ

کے آگے ڈال دیتا ہے۔ وہی شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر سکتا ہے جس کو آخرت کی پکڑ کا اندیشہ ہو جو حقیقی ہو (پکڑ کا اندیشہ) اس کی

زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہو۔

سوال 9: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ اور جان لو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا

ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کے عذابوں کے خوف سے اس کی نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کے احکامات اور فرائض کو پورا کیا جائے۔ (فتح القدیر) یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حج کے حوالے سے حکم دیا ہے کہ جس کا حکم دیا جائے وہ کر لو اور جس سے روکا جائے رک جاؤ۔ ﴿4﴾ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ اور جان لو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لئے اپنے شدید العقاب ہونے کا شعور دلایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت سزا دیتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہی (عذاب کا خوف) تقویٰ کا موجب ہے کیونکہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ ان تمام امور سے اجتناب کرتا ہے جو عذاب کے موجب ہیں۔ جیسے جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے جو ثواب کے موجب ہیں اور جو کوئی عذاب سے نہیں ڈرتا اور ثواب کی امید نہیں رکھتا وہ حرام میں گھس جاتا ہے اور فرائض کو چھوڑ دینے کی جرات کا مرتکب ہوتا ہے۔ (تفسیر سعدی)

رکوع نمبر 9

﴿الْحَبِيبُ أَسْهَرُ مَعْلُومَتٍ مِّنْ فَرَضٍ فِيهِنَّ الْحَبِيبُ فَلَا سَنَدٌ وَلَا نُسُوقٌ وَلَا جَدَالَ فِي الْحَبِيبِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَكْتُمُهُ

اللَّهُ تَرَكُوا وَدَافِقَاتٍ خَيْرِ الرِّدَادِ الشُّقَايَ وَالْتَقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197)﴾

”حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا اور اپنے ساتھ زادراہ لے لو تو یقیناً بہترین زادراہ تقویٰ ہے اور اے عقل والو! مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔“ (197)

سوال 1: ﴿الْحَبِيبُ أَسْهَرُ مَعْلُومَتٍ﴾ ”حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں“ اس سے حج اور عمرے کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿الْحَبِيبُ﴾ حج۔ ﴿2﴾ ﴿أَسْهَرُ مَعْلُومَتٍ﴾ معلوم مہینوں میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: شوال، ذی قعدہ، اور ذوالحجہ کے دس دن۔ (بخاری: 33) ﴿3﴾ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کے مہینے مقرر ہیں۔ سنت یہی ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے۔ (ابن مردويه، ابن خزيمة) ﴿4﴾ دوسرے مہینوں میں حج کا احرام نہیں اور دلیل ﴿الْحَبِيبُ أَسْهَرُ مَعْلُومَتٍ﴾ ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی کو یہ لائق نہیں کہ دوسرے مہینوں میں حج کا احرام باندھے۔ ﴿5﴾ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمرہ سال میں ہر وقت جائز ہے۔

سوال 2: ﴿مَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَبِيبُ﴾ ”چنانچہ جو شخص ان میں حج فرض کر لے“ اپنے آپ پر حج فرض کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اپنے اوپر حج فرض کرنے سے مراد حج کی نیت کرنا اور حج کے لیے احرام باندھنا ہے۔ (ایرا النفاہیر: 100) ﴿2﴾ کیونکہ جو حج شروع کر لیتا ہے اس پر پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے اور ان مہینوں سے پہلے حج کا احرام باندھنا درست نہیں۔

سوال 3: حج کیسی عبادت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے میں فرمایا: ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ (آل عمران: 97) ﴿2﴾ حج ساری زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ ﴿3﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: ﴿وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ﴾ ”حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔“ (صحیح مسلم: 3289) ﴿4﴾ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا، اس کے لیے برابر ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ (الحج والعمرة والزيارة للشيخ عبدالعزيز بن باز ص: 8) مال دار، آزاد، عاقل مسلمان پر حج فرض ہے، عورت کے لیے محرم کے ساتھ ہونے کی شرط ہے، راستے کا پر امن ہونا اور حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا شرط ہے۔

سوال 4: ﴿فَلَا تَهْتَفُ وَلَا مَسْوُوقٌ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ ”تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی، اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَلَا تَهْتَفُ﴾ ”تو نہ کوئی شہوانی فعل ہو“ رفا سے مراد جماع اور اس کے مقدمات ہیں چاہے قولی ہوں یا فعلی۔ جماع جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ فحش باتیں کرنا، دبی زبان سے ذکر کرنا، اشاروں کنایوں میں ذکر کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا اور چھوٹا۔ احرام کی حالت میں یہ سب باتیں حرام ہیں۔ (ابن کثیر) ﴿2﴾ ﴿وَلَا مَسْوُوقٌ﴾ ”اور نہ کوئی نافرمانی“ فسوق سے تمام نافرمانی کے کام مراد ہیں۔ ہر طرح کی نافرمانی اور گالی گلوچ وغیرہ۔ اس میں احرام کے ممنوعات بھی شامل ہیں۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: احرام کی پابندیاں مثلاً شکار کھیلنا، بال منڈوانا، ناخن کاٹنا، وغیرہ۔ ﴿3﴾ ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ ”اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا“ جِدَالَ سے لڑائی جھگڑا مراد ہے جو شرکاء آغاز ہے اور دشمنی پیدا کرنے والا ہے۔ آپس میں جھگڑنا، ایک دوسرے کو غصہ دلانا، گالیاں دینا وغیرہ۔ ﴿4﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے: مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وُلِدَتْهُ اُمُّهُ ”جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بے ہودہ بات یا گناہ نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح (گناہوں سے پاک) ہو جائے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے (گناہوں سے پاک) جنا تھا۔“ (صحیح بخاری: 1521)

سوال 5: حج کی پابندیوں سے کس طرح کی تربیت مقصود ہے؟

جواب: حج کی پابندیوں سے یہ تربیت مقصود ہے کہ ﴿1﴾ مومن اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے والا بن جائے۔ ﴿2﴾ مومن شہوت کے لیے جینے کی بجائے مقصد کے لیے جینے لگے۔ ﴿3﴾ اجتماعی زندگی میں آپس کی لڑائی سے بچا رہے۔

سوال 6: حج ظاہر میں تو چند مناسک ہیں لیکن اپنی روح کے اعتبار سے کیسی عبادت ہے؟

جواب: روحانی اعتبار سے حج ایسی عبادت ہے جس میں انسان نے اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے آگے ڈال دینا ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے کیونکہ آخرت کی پکڑ کا مسئلہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنانا ہے۔

سوال 7: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ﴾ اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا، اس میں مؤمن کے لیے کیا نصیحت ہے؟

جواب: ”اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا“ ﴿1﴾ اس میں مؤمن کے لیے یہ نصیحت ہے کہ صرف ترک معاصی سے اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں ملتا جب تک کہ نیکی کے دوسرے کام انجام نہ دیے جائیں۔ ﴿2﴾ مؤمن کے لیے یہ بات انتہائی تسکین بہم پہنچانے والی ہے کہ میرا مالک میرے ہر اچھے کام کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہا ہے کہ اپنے احساس کو جگاؤ، تمہارا مالک دیکھتا ہے، بھلائیاں جمع کر لو، آگے بڑھتے جاؤ۔ یہ احساس آخرت کے انعامات سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔

سوال 8: اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے کے لئے کیسے تیار کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے لئے شعور دلایا ہے کہ ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ تم نیکی کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آجاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔

سوال 9: ﴿وَتَزَكُّوْا فَاِنَّ خَيْرَ لِّرَاٰدِ السُّعُوٰى﴾ اور اپنے ساتھ زادراہ لے لو تو یقیناً بہترین زادراہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر میں زادراہ ساتھ لینے کا حکم کیوں دیا؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَتَزَكُّوْا﴾ اور اپنے ساتھ زادراہ لے لو، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سفر میں زادراہ ساتھ لینے کا حکم دیا ہے کیونکہ زادراہ مسافر کو لوگوں سے بے نیاز کرتا ہے اور اسے لوگوں کے مال کی طرف دیکھنے اور سوال کرنے سے روک دیتا ہے۔ ضرورت سے زائد زادراہ ساتھ لینے میں فائدہ اور ساتھی مسافروں کی اعانت ہے اور اس سے اللہ رب العالمین کے تقرب میں اضافہ ہوتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 245/1)

﴿2﴾ بعض لوگ حج کے لئے زادراہ لئے بغیر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے زادراہ لینے کی تلقین کی تاکہ سوال سے بچ سکیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ یمن کے لوگ راستہ کا خرچ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آجاتے تھے کہتے تو یہ تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ”اور زادراہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر زادراہ تو تقویٰ ہی ہے۔ (صحیح بخاری: 1523) ﴿3﴾ ﴿فَاِنَّ خَيْرَ لِّرَاٰدِ السُّعُوٰى﴾ ”تو یقیناً بہترین زادراہ تقویٰ ہے“ تقویٰ ایسی حالت ہے جس میں ایک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عظمت اور اس کے خوف سے بھر جاتا ہے۔ جیسے حج کے لیے زادراہ یعنی سامان

سفر ساتھ لینے کا حکم دیا گیا اسی طرح آخرت کے سفر کے لیے تقویٰ کا حکم دیا گیا جو سفر آخرت کے لیے بہترین زادراہ ہے۔

سوال 10: ﴿وَالَّذِينَ يَأْتُوا بِالْأَلْبَابِ﴾ ”اور اے عقل والو! مجھ ہی سے ڈرتے رہو“ میں تقویٰ کا رشتہ عقل سے جوڑا گیا ہے اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ عقل والے ہی اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو چمٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں یہی عقل اور تقویٰ کا تعلق ہے۔ عقل باندھ کر رکھتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”انسان حقیقی متقی نہیں بن سکتا جب تک حرج کے خوف سے غیر حرج والے کام نہ چھوڑ دے“۔ (ترمذی) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقویٰ ہی عقل ہے۔ (i) سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: اَلْكَفِّيسُ مَنْ ذَانَ نَفْسَهُ وَعَمَلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ”عقل والا اور ہوشیار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تابعدار بنا لیا اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کیا۔“ (جامع ترمذی: 2459) (ii) نبی ﷺ نے فرمایا: سب سے عقل والا اور ہوشیار وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے۔

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَإِذَا آخَضْتُمْ مِنْ عُرْفِكُمْ قَاذُكُوا وَاللَّهُ عِنْدَ الْمُسْعِرِ الْحَرَامُ ۗ وَإِذْ ذُكِرُوا

كَمَا هَلَكْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الظَّالِمِينَ (198)﴾

”تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور بلاشبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔“ (198)

سوال 1: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ”تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ اس سے مراد ہے کہ سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ﴿2﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عکاظ، جھہ اور ذوالحجاز جاہلیت کے بازار تھے اس لیے لوگوں نے سفر حج میں تجارت کو گناہ سمجھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ”تمہیں اس بارے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش کرو“۔ یعنی موسم حج میں تجارت کے لیے مذکورہ منڈیوں میں جاؤ۔“ (صحیح بخاری: 4519) ﴿3﴾ ﴿أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ”کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو“ رب کے فضل کو تلاش کرنے سے مراد تجارت اور روزی کے لیے کوششیں ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا: ”ہم جانور کرائے پر دیتے ہیں، کیا ہمارا حج بھی ہو جاتا ہے؟“ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیا تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے؟ کیا تم عرفات میں نہیں ٹھہرتے؟ کیا تم شیطانوں کو کنکریاں نہیں مارتے؟ کیا تم سر نہیں منڈواتے؟“ اس نے کہا: ”یہ سب کام تو ہم کرتے ہیں۔“ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”سنو! ایک شخص نے یہی سوال نبی ﷺ سے

کیا تھا، اس کے جواب میں سیدنا جبرئیل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے: ﴿كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِمَّنْ رَبِّكُمْ﴾ اور آپ ﷺ نے اسے بلا کر فرمایا: ”تمہارا حج ہو گیا۔“ (سنن ابی داؤد، 1733) ﴿4﴾ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے، اگر یہ کیفیت موجود ہے تو حج کے دوران تجارت کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ ﷺ حج کے دنوں میں تجارت بھی کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: ”اور تجارت کا موسم ہی کون سا تھا؟“

سوال 2: ﴿فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ﴾ ”پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ“ مناسک حج میں سے عرفات جانے کی کیا اہمیت ہے؟
جواب: ﴿1﴾ 9 ذوالحجہ کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَلْحَجُّ عَرَفَةَ حج عرفات جانے کا نام ہے۔ (ابوداؤد: 1703) ﴿2﴾ عرفات حد و حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے اس لیے حکم دیا گیا کہ جہاں سے سب لوٹ کر آتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹ کر آؤ یعنی عرفات سے۔

سوال 3: ﴿فَإِذْ كُذِّبَ اللَّهُ عَنِ الْمُشْعَرِ الْأَعْرَابِ﴾ ”مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو“ مشعر حرام سے کیا مراد ہے؟
جواب: ﴿1﴾ مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ ﴿2﴾ عرفات حاجیوں اور حکام حج کا ستون ہے اس لیے مزدلفہ لوٹ کر آنے اور رات گزارنے کی انتہائی اہمیت ہے۔ وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں رات گزارنا حج کے ارکان میں سے ہے۔ ﴿3﴾ عمرو بن میمون فرماتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مشعر حرام کے بارے میں پوچھا تو آپ چپ رہے۔ جب آپ ہماری سواریوں کے ساتھ مزدلفہ میں اتر آئے تو پوچھا مشعر حرام کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ یہ ہے مشعر حرام، سارا مزدلفہ مشعر حرام ہے۔ (عبدالرزاق) ﴿4﴾ مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی دو صورتیں ہیں ایک مغرب اور عشاء کی نماز جو کہ ذکر کی اہم صورت ہے اور دوسرے فجر کے بعد ذکر الہی۔
سوال 4: ﴿وَإِذْ كُذِّبَ كَمَا هَلَدْتُمْ﴾ ”اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے“ اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں کیا خاص بات ارشاد فرمائی ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَإِذْ كُذِّبَ كَمَا هَلَدْتُمْ﴾ ”اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے“ یعنی ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت ضروری ہے اس کے لیے بھی خود ساختہ طریقے اختیار نہیں کئے جائیں گے۔

سوال 6: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَالِبِينَ﴾ ”اور بلاشبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ”اور بلاشبہ اس سے پہلے یقیناً تم گمراہ لوگوں میں سے تھے“ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرمائی ہے کہ اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے یعنی باپ دادا کو یاد کرتے تھے پھر اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو اب اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ﴿2﴾ قریش منیٰ میں جانا باپ دادا کے جلسے کرنے کے لیے کافی سمجھتے تھے۔ اختتام حج کے بعد عرب

سوق عکاظ، جحہ اور ذوالحجاز نامی بازاروں میں جاتے تھے اور ان میں ہر شخص اپنا نسب نامہ بیان کرتا۔ اپنے باپ دادا کے کارناموں کے اظہار کے علاوہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا۔ لہذا واضح کیا گیا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہیں۔

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (199)

”پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم

والا ہے۔“ (199)

سوال 1: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ ”پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں“ اس کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ افاضہ یعنی واپسی قریش کو حکم دیا گیا کہ جیسے لوگ عرفات جا کر مزدلفہ واپس آتے ہیں ایسے ہی آپ بھی عرفات کے رکن کو پورا کر کے مزدلفہ کے رکن کو پورا کرو۔ ﴿2﴾ یہ عمل ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے۔ اس کا مقصد رمی جمار، قربانی، طواف، سعی، تشریق کے میں منیٰ میں رات گزارنا اور باقی مناسک کو پورا کرنا ہے۔ ﴿2﴾ قریش نے فخر و تکبر کی وجہ سے اپنے لیے یہ ضروری ٹھہرایا تھا کہ وہ حدود حرم سے باہر (عرفات) نہ جائیں۔ ﴿3﴾ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام محس رکھتے تھے۔ باقی عرب کے لوگ عرفات جا کر ٹھہرتے اور وہاں سے لوٹتے تھے، اسی لیے یہ حکم آیا کہ ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ ”جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹا کرو“ (صحیح بخاری: 1910) نبی ﷺ نے فرمایا: (أَلَسَ عَرَفَةَ) ”حج تو عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے“ (سنن نسائی: 3019) اسلام نے نسلی، قومی اور لسانی بت توڑے ہیں اور ایک امت کا تصور دیا ہے۔

سوال 2: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو“ استغفار کا حکم اس لیے دیا گیا کہ عبادتوں کے بعد دعائے مغفرت کی جاتی ہے اسی لیے نبی ﷺ نماز سے فارغ ہوتے تو تین بار استغفار اللہ فرماتے تھے۔ ﴿2﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ ہرنگی میں اس کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے، غم میں راحت کی راہ ہموار کرتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔“ (ابن ماجہ: 3819) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑے گناہ پر بھی استغفار کرنے سے نہ بچکچاؤ۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ کی صفات عَفُورٌ اور رَحِيمٌ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی صفت عَفُورٌ سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے شرک اور جرم کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ (زاد المسیر: 182/1)

﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ایمان اور توبہ کو قبول کر کے ان پر رحمت فرماتا ہے۔ (الاساس فی التفسیر: 444/1)

﴿قَدْ أَفْضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْدَّ كُرْهُمُ الْفُؤَادِ مِنَ الْإِنْتِظَارِ فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي

الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ (200)

”پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا، پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے: ”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا ہی میں دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔“ (200)

سوال 1: ﴿قَدْ أَفْضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ ”پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو“ حج کے اعمال پورے کرنے کے بعد ذکر اور دعا کا حکم دیا گیا، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قَدْ أَفْضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ ”پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرو اور عبادت کی توفیق ملنے پر شکر ادا کرو اور اسے یاد کرو تا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے اعمال قبول ہو جائیں۔ ﴿2﴾ ﴿قَدْ أَفْضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ ”تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو“ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جیسے کہ فرمایا: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو بہت بڑا ہے۔ (اعتکوبت: 45) اس لیے ذکر کا حکم دیا گیا۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو اس سے جوڑے رکھتا ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اس سے جڑ جائیں۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعاؤں کی ترغیب اس لیے دلائی گئی ہے کہ حج قبولیت والا عمل ہے۔

سوال 2: حج کے دوران کبھی فضا جاری رہنی چاہئے؟

جواب: حج کے دوران اللہ تعالیٰ کے خوف، اس کی یاد، اس کی نعمتوں پر شکر اور اس کے لیے حواگی کے جذبوں کی فضا رہنی چاہئے۔ حج کے دوران کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہئے جو ان کیفیات کے خلاف ہو مثلاً ﴿1﴾ کسی گروہ کی عبادت میں امتیاز۔ ﴿2﴾ آباء و اجداد کے کارناموں کا بیان۔ ﴿3﴾ حج اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے ہے اور سب انسانوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ حج کے دوران یہ فضا قائم رہے تو بعد کی زندگی میں بھی یہ فضا قائم ہو سکتی ہے۔

سوال 3: ﴿قَدْ أَفْضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْدَّ كُرْهُمُ الْفُؤَادِ مِنَ الْإِنْتِظَارِ فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي

الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ ”اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جاہلیت میں لوگ حج کے بعد بھی اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اس لیے فرمایا کہ جیسے اولاد اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ ﴿2﴾ منیٰ میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کے کارناموں پر فخر کرتے تھے۔ ﴿3﴾ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قیام منیٰ کے زمانے کا ذکر ہے۔ ﴿4﴾ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما منیٰ میں ہر وقت اور ہر حال میں تکبیر کہتے رہتے تھے رمی جمار کے وقت تکبیر کہنا اسی میں شامل ہے۔ (بخاری: کتاب العیدین)

سوال 4: ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَن يَفْقَهُ رَبَّهُنَّ إِنَّمَا آتَيْنَاهُم مَّا لَمْ يَرْغَبُوا فِيهَا وَلَا يَخْتَارُونَ﴾ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے: ”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا ہی میں دے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں“ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والوں کی دعائیں مختلف کیوں ہو جاتی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ دعا انسان کی اندرونی حالت کا اظہار ہے۔ ﴿2﴾ جو شخص دنیا کی چیزوں میں اپنا دل لگا لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ وہ چیز مانگتا ہے جس کی تڑپ لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ ﴿3﴾ جو شخص آخرت کے خوف کو دل میں رکھ کر جیتا ہے تو حج کے مقامات پر اس کے دل سے آخرت والی دعائیں نکلتی ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ بعض اعراب یہاں ٹھہر کر صرف یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ اس سال بارشیں اچھی برساتا کہ غلے اچھے پیدا ہوں اولادیں بکثرت ہوں وغیرہ۔ (تفسیر ابن کثیر: 1/286) محمد بن احمد الانصاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”جاہلیت میں عرب صرف دنیا کی بہتری کے لیے دعائیں مانگتے تھے وہ اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کی کثرت اور دشمن پر فتح و نصرت کی دعائیں کرتے اور آخرت کی طلب نہ رکھتے، اس لیے کہ آخرت پر ان کا یقین نہ تھا اور نہ وہ اس کی حقیقت ہی سے آشنا تھے۔“ (قرطبی)

سوال 5: اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگنا کیسا عمل ہے؟

جواب: دنیا مانگنا دنیا کو ترجیح دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ میں فرماتے ہیں: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ (الاعلیٰ: 17، 16)

سوال 6: ﴿وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں“ اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگنے کا انجام کیا ہوگا؟

جواب: اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگنے والے کو آخرت میں کوئی اچھا بدلہ نہیں ملے گا۔

﴿وَمِنْهُمْ مَن يَفْقَهُ رَبَّهُنَّ إِنَّمَا آتَيْنَاهُم مَّا لَمْ يَرْغَبُوا فِيهَا وَلَا يَخْتَارُونَ﴾ (البقرہ: 201)

”اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے: ”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“ (201)

سوال: ﴿وَمِنْهُمْ مَن يَفْقَهُ رَبَّهُنَّ إِنَّمَا آتَيْنَاهُم مَّا لَمْ يَرْغَبُوا فِيهَا وَلَا يَخْتَارُونَ﴾ اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے: ”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿رَبَّهُنَّ إِنَّمَا آتَيْنَاهُم مَّا لَمْ يَرْغَبُوا فِيهَا وَلَا يَخْتَارُونَ﴾ ”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما“ دنیا کی بھلائی سے مراد نیک کام کرنے

کی توفیق ہے۔ دنیا کا مال و اسباب اس طرح سے طلب کرنا کہ اس میں بھلائی ملے مثلاً عافیت کا حصول، نیک بیوی، کشادہ گھر، فراخ روزی، مفید علم، نیک عمل، برکت والی سواری عزت و آبرو اور دنیا کی تمام آرام دہ چیزیں۔ ﴿2﴾ ﴿ذِي الْاُخْرَةِ حَسَنَةً﴾ اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی سے مراد اعلیٰ درجے کی جنت یعنی جنت الفردوس ہے۔ آخرت کی بھلائی کا آغاز موقف کی گھبراہٹ سے نجات ملنے سے ہوتا ہے، پھر حساب کا آسان ہونا، پھر اعمال نامے کا سیدھے ہاتھ میں ہونا اور آخر میں جنت الفردوس میں پہنچنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ﴿3﴾ ایسی دعا اس دل سے نکل سکتی ہے جس کے لیے آخرت پہلی ترجیح ہو لیکن دنیا کے معاملات میں بھی رب پر ہی بھروسہ کرتا ہو۔ ﴿4﴾ سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو دنیا میں میرے لیے بہتر ہو وہ دنیا میں عطا کر دے اور جو آخرت میں میرے لیے آپ کے نزدیک بہتر ہو وہ آخرت میں عطا کر دے اور اپنی ناراضی (عذاب) سے بچالے۔ رسول اللہ ﷺ ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ کی دعا طواف کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھا کرتے تھے یہی دعا پڑھنی مسنون ہے۔ مختلف چکروں میں جو دعائیں مختص کر لی گئی ہیں وہ خود ساختہ ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ دعا کرتے تھے ”اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔“ (صحیح بخاری: 4522) سیدنا انس رضی اللہ عنہ خود بھی جب کبھی دعا مانگتے اس دعا کو نہ چھوڑتے، چنانچہ سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں آپ نے یہی دعا اللہم اتنا فی الدنیا الخ پڑھی پھر کچھ دیر بیٹھے اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو پھر دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا کیا تم کلڑے کرانا چاہتے ہو اس دعا میں تو تمام بھلائیاں آگئیں۔ (ابن کثیر: 287/1)

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ صِيبٌ وَمِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيمٌ الْحَسَابِ﴾ (202)

”یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔“ (202)

سوال 1: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ صِيبٌ وَمِمَّا كَسَبُوا﴾ ”یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مانگا اور جو کیا، آج بھی اور کل بھی وہی ملے گا۔ ﴿2﴾ ﴿صِيبٌ وَمِمَّا كَسَبُوا﴾ ”اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا“ یہ اعمال صالحہ اور ان کی صالح دعاؤں میں سے ان کا حصہ ہے۔ (ابیر التفسیر: 101) سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک صحابی کی عیادت کی جن کی آواز بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور وہ چوڑھ کی طرح بلے ہو گئے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں میں یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے جو کچھ سزا آخرت میں دینی ہو وہ دنیا ہی میں دے دیجئے۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا کہ سبحان اللہ! تم میں اس کی طاقت نہیں ہے تم نے دعا میں یوں کیوں نہ کہا: (رَبَّنَا

إِن تَابِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَى الْبِئْرَ الثَّمَرِ (انوار البیان: 316/1)

سوال 2: ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے حساب لینے میں مشکل نہیں وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے حساب لینے کی وجہ سے انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں فکر دلائی گئی ہے۔

﴿وَأَذْكُرُوا لِلَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ الْإِثْمُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَهُيُّونَ حَسْرُونَ﴾ (203)

”اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، پھر جو شخص دو دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے تو اس پر (بھی) کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔“ (203)

سوال 1: ﴿وَأَذْكُرُوا لِلَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ ”اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ ﴿وَأَذْكُرُوا لِلَّهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اتنے فضل والا ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ (مسند احمد: 76/5) ﴿2﴾ ﴿أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ ”اور گنتی کے چند دن“ اس سے مراد ایام تشریق ہیں یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ یہ وہ دن ہیں جن میں حج کے باقی تمام مناسک پورے کیے جاتے ہیں۔ ﴿3﴾ ایام تشریق میں رسول اللہ ﷺ کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہئے۔ آپ ﷺ ان دنوں میں خاص طور پر تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ بلند آواز میں تکبیرات پڑھنا مسنون ہے۔ یہ تکبیرات صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں ہر وقت پڑھی جائیں، کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اور فرض نمازوں کے بعد ایام تشریق میں اللہ اکبیر، اللہ اکبیر، لا إله إلا الله، واللہ اکبیر، اللہ اکبیر، واللہ الحمد پڑھنی چاہیے۔

سوال 2: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ الْإِثْمُ﴾ ”پھر جو شخص دو دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے تو اس پر (بھی) کوئی گناہ نہیں اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ ”پھر جو شخص دو دن میں جلدی کرتا ہے“ اس سے مراد یہ ہے کہ ایام تشریق میں منیٰ سے مکہ واپسی خواہ 12 ذوالحجہ کو ہو یا 13 ذوالحجہ کو۔ ﴿2﴾ ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ”تو اس پر کوئی گناہ نہیں“ دونوں صورتوں میں حرج کی کوئی بات نہیں۔ ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ”اور جو تاخیر کرے تو اس پر (بھی) کوئی گناہ نہیں“ اصل اہمیت تعداد میں کمی یا اضافے کی نہیں بلکہ اس کی ہے کہ ان دنوں میں تمہارا رب کے ساتھ کیسا تعلق رہا ہے؟ تم اس کو کیسے یاد کرتے رہے ہو؟ کیسے اس کی بڑائی بیان کرتے رہے ہو؟ کیسے اس سے دعائیں

کرتے رہے ہو؟ ﴿3﴾ ﴿لِمَنِ اتَّقَى﴾ جس نے تقویٰ اختیار کیا جس نے ہر معاملے میں تقویٰ اختیار کیا اس کے لیے ہر معاملے میں حرج کی نفی ہوگی۔

سوال 3: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَهِكُمْ تُحْشَرُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرو اور اس سے عذاب کے خوف سے اس کے نواہی سے اجتناب کرو۔ ﴿2﴾ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَهِكُمْ تُحْشَرُونَ﴾ اور جان لو کہ یقیناً تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے، حج ختم ہونے کے بعد لوگوں نے گھروں کو واپس جانا ہوتا ہے اس لیے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تمہیں ایک دن اسی کے سامنے جمع ہونا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات، مزدلفہ کی رات اور حج کے مختلف مقامات کے اجتماعات سے آخرت کے بڑے اجتماع یعنی حشر میں اکٹھے ہونے کو یاد دلایا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں پھیلا یا ہے وہ تمہیں جمع کرے گا اس لیے اس سے خوف کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر کاربند رہو۔ ﴿4﴾ جزا و سزا کا علم تقویٰ کا سب سے بڑا داعیہ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ حج کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس اکٹھے کئے جاؤ گے، عرفات کا اجتماع قیامت کے اجتماع کی ایک تمثیل ہے۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْغِصَامِ (204)﴾

”اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ

بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔“ (204)

سوال 1: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، پچھلی آیات میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ایک دنیا کا طلب گار اور دوسرا آخرت کا طلب گار۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے حال کے بارے میں خبر دی ہے جو زبان سے ایسی بات کرتا ہے کہ اس کا عمل اس کی مخالفت کرتا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، یعنی جب بات کرتا ہے تو اس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ بڑی نفع مند بات ہے۔ ﴿3﴾ وہ دنیاوی زندگی اور معاش کے بارے میں حیرت انگیز معلومات رکھنے والا ہے۔ (تفسیر منار، اشرف الموحاشی: 39) ﴿4﴾ مصلحت پسند لوگوں کی باتیں سب کو اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ لوگوں کی پسند کو دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے سامنے کوئی مستقل معیار نہیں ہوتا اس لیے وہ ہمیشہ دوسرے شخص کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے؟ حق کے ساتھ وفاداری نہ ہونے کی وجہ سے وہ دلی جذبے کے بغیر صرف زبان سے خوب صورت باتیں کرتا ہے

جو پسند کی جاتی ہیں۔ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَاتِنَا نَعُجِبُكَ أَجْصَافُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمِعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے۔ (المنافقون: 4) ﴿5﴾ سنن الترمذی، ابواب الزہد میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے ذریعہ دنیا حاصل کریں گے اور تواضع ظاہر کرنے کے لیے بھیڑوں کی کھالوں کے کپڑے پہنیں گے ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ اور ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا یہ لوگ میرے علم سے دھوکہ کھاتے ہیں یا مجھ پر جرأت کرتے ہیں۔ میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان لوگوں پر ان ہی میں سے ایسا فن نہ بھیجوں گا جو ان میں ہوش مند، عقلمند والا ہوگا اسے بھی حیران کر دے گا۔ (ابن ابی حاتم: 364/1) ﴿6﴾ کلام انسان کو بلندی بھی عطا کرتا ہے اور پستی میں بھی گرا دیتا ہے۔

سوال 2: ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِ﴾ اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَيُشْهِدُ اللَّهُ﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے مثلاً سدی نے کہا: وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ اسلام لے آؤں وغیرہ۔ (جامع البیان: 2/354) ﴿2﴾ ﴿عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِ﴾ جو اس کے دل میں ہے اس کے بارے میں وہ خبر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ دل میں ہے اسی کا زبان سے اظہار کر رہا ہوں حالانکہ وہ اس بارے میں جھوٹا ہوتا ہے اگر وہ سچا ہوتا تو اس کی بات اس کے عمل کی مخالفت نہ کرتی۔ ﴿3﴾ یعنی وہ آپ کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے دل میں جو کفر اور نفاق ہے اللہ تعالیٰ اسے کھول دیتے ہیں۔ (تفسیر قاسمی: 3/168) ﴿4﴾ دو چہروں والے انسان قسمیں کھاتے ہیں تاکہ خود کو سچا ثابت کر سکیں ان کی جھوٹی قسموں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا: ”جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہو۔ اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یقیناً بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔“ (المنافقون: 1، 2)

سوال 3: اپنی نیک نیتی پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بٹھرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ منافق کے پاس چونکہ کردار کی حجت نہیں ہوتی اس وجہ سے ہر قدم پر قسم کو بطور دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹا آدمی اپنی نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ مخاطب اس کی بات اس وقت تک باور نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس کو قسم کھا کر یقین نہ دلائے۔ (تدبر القرآن: 494) ﴿2﴾ اپنی نیک نیتی پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بٹھرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلوص میں کسی کو کوئی شبہ نہ رہے۔

سوال 4: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، ﴿أَلَدُّ﴾ کے معنی ٹیڑھے کے ہیں جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَدُنَّا﴾ اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔ (مریم: 97) منافق بھی جھگڑالے میں سیدھی بات پر نہیں رہتے

حق سے ہٹ جاتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ یعنی ایسے کسی شخص سے جب بحث کریں تو اس میں تعصب، کج بحثی، سرکشی، اور سخت جھگڑا لو پن نظر آتا ہے جب کہ ان کے معاملے میں مومن بردبار، نرم مزاج اور آسان ہوتا ہے۔ ﴿3﴾ سخت جھگڑا لو سے مراد ایسا شخص ہے جو جھگڑے میں بدکلامی پر اتر آئے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو سخت جھگڑا لو ہے۔“ (صحیح بخاری: 4523) ﴿4﴾ سخت جھگڑا لو سے مراد منافق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ منافق کی تین علامتیں ہیں (الف) جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ (ب) جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ (ج) اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ (مسلم: 211، بخاری: 2682) اور دوسری حدیث میں ہے کہ منافق آدمی جب جھگڑتا ہے تو بدکلامی پر اتر آتا ہے۔ (مسلم: 34)

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَمْرِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ (205)

”اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلانے اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔“ (205)

سوال 1: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَمْرِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ ”اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلانے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى﴾ ”اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے“ یعنی جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے لوٹ کر جاتا ہے۔ ﴿سَعَىٰ فِي الْأَمْرِ لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ ”تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلانے“ وہ گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہے جن سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔

سوال 2: ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی اصلاح کی بات کرنے والا ہو اور عملی سرگرمیاں فساد کا باعث بن جائیں؟

جواب: ﴿1﴾ یہ تضاد ہے۔ نتائج، عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ الفاظ حق پرستی کے اور عمل مفاد پرستی کا، اسی وجہ سے قول و فعل میں تضاد پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کا استحصال ہوتا ہے اور یہی فساد ہے۔ ﴿2﴾ منافق کی باتیں ٹیڑھی اور جھوٹی ہوتی ہیں۔ اس کا عقیدہ گندہ اور اعمال گھناؤنے ہوتے ہیں۔ منافقوں کی دو عملی سرگرمیاں ہوتی ہیں: (i) زمین میں فساد پھیلانا۔ (ii) کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرنا۔

سوال 3: زمین میں فساد کیسے پھیلا یا جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ شرک سے۔ ﴿2﴾ پروپیگنڈا سے۔ ﴿3﴾ ذاتی فائدے کی خاطر دوسروں کا استحصال کرنے سے جیسے اشتہارات میں ہر چیز کو مفید، ضروری، ناگزیر اور بہترین بنا کر دکھایا جاتا ہے، یوں وہ چیز بنانے اور بیچنے والوں کا فائدہ ہوتا ہے اور باقی سب دھوکے میں آجاتے ہیں۔ ﴿4﴾ اپنی قیادت کی خاطر پوری قوم کو داؤ پر لگا دینا، اپنے اقتدار کے دوام کے لیے قوم کو بے راہ روا اور غلام بنا دینے تک سے گریز نہ

کرنا۔ ﴿5﴾ اپنے مفاد کی خاطر ایسی سرگرمیاں جاری رکھنا جو صرف تخریب پیدا کرنے والی ہوں مثلاً اخبار بیچنے کے لیے ایسے مضامین، ایسی خبریں، ایسے اشتہارات دینا جو قوم کو اس کے نظریے سے دور ہٹا دینے والے ہوں۔ اسی طرح کسی چینل پر ایسے پروگرام دینا کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا ہوش ہی نہ رہے۔ خیر، نیکی اور خدمت خلق کے کاموں کی بجائے صرف شہوت پرستی میں مبتلا رہیں۔ اپنے اقتدار کی خاطر عوام کو ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھنا جیسے مختلف قسم کے تہوار، بسنت، ویلہائٹن ڈے وغیرہ تاکہ لوگوں کی توجہ قیادت کی طرف سے ہٹ جائے، ان کی سرگرمیوں اور ان کے فیصلوں کی طرف سے ہٹ جائے اور یوں قیادت کو دوام ملے چاہے قوم کے نقصان کی بنیاد پر ملے۔ ﴿6﴾ کسی مصیبت پر فلاح و بہبود کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے پروگرامز کروانا۔ یہ سب فساد پھیلانے کے طریقے ہیں۔

سوال 4: ﴿وَيُفْلِكُ الْغُرَّتْ وَالنَّسْلِ﴾ ”اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ منافق کی باتیں بیٹھی اور افعال بدترین ہوتے ہیں کیونکہ اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ ﴿2﴾ یہاں سعی سے مراد منافقوں کے کام میں فساد کرنا، کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرنا ہے۔ ﴿3﴾ زمین میں فساد کے باعث کھیتیاں، باغات اور مویشی تباہ ہو جاتے ہیں یا ان میں کمی ہو جاتی ہے۔ ﴿4﴾ عطاء ربیبیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”يُفْلِكُ الْغُرَّتْ وَالنَّسْلِ“ میں نسل سے مراد جانور ہے۔ (بخاری کتاب الشفیر) ﴿5﴾ گناہوں کے سبب بھی کھیتوں اور نسلوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔

سوال 5: آج کے دور میں کھیت کیسے خراب کیے جا رہے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ کیمیائی کھادوں کے ذریعے۔ ﴿2﴾ زمین کے فطری نظام کو بگاڑنے کے ذریعے خراب کیے جا رہے ہیں۔

سوال 6: آج کے دور میں نسل انسانی کیسے تباہ کی جا رہی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ آبادی کی منصوبہ بندی کے ذریعے نسل انسانی کی تعمیر کرنے والی ماؤں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کر کے۔ ﴿2﴾ اخلاق برباد کر کے۔ ﴿3﴾ تعمیری کاموں کی طرف سے توجہ ہٹا کر۔

سوال 6: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا یعنی شرک کو کھیتوں اور نسلوں کی تباہی کو کیونکہ ان پر مخلوق کی زندگیوں کا انحصار ہے۔ ﴿2﴾ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ناپسند کرتے ہیں خواہ زبان سے کتنی ہی اچھی باتیں کرے۔ ﴿3﴾ انسان کے قول کی تصدیق اس کا عمل کرتا ہے جب تک عمل گواہی نہ دے زبان کی بات قبول نہیں کی جاسکتی۔

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعُرْؤُا بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۗ وَلَيْسَ الْبِهَادُ (206)﴾

”اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے، چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے“

اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔“ (206)

سوال 1: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ ”اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے“ انسانوں کے برے کردار منافق کو نصیحت کی جائے تو وہ کیوں سخت بگڑتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ﴾ ”اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو“ جب زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے فساد پھیلانے والے سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو تکبر کرنے لگتا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ ”اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے“ اس سے مراد ہے کہ عزت کا احساس یعنی غرور، انانیت اور تکبر اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت انھس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی یہ شخص میٹھی باتیں کرنے والا تھا۔ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تھا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آتا تھا اور پاس بیٹھ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اس پر قسمیں کھاتا تھا اور اندر سے منافق تھا۔ رسول اللہ ﷺ (اس کی ظاہری باتوں کی وجہ سے) اسے قریب بٹھاتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (معالم التنزیل: 179/1) ﴿3﴾ نصیحت میں اسے اپنی عزت کا بت ٹوٹنا نظر آتا ہے۔ وہ سخت بگڑتا ہے کہ اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی جرأت کیسے ہوئی! ﴿4﴾ گناہ اور نافرمانی اکٹھی ہو جاتی ہیں اس کے اندر نصیحت کرنے والوں کے خلاف تکبرانہ رویے، اپنی ذات کی بڑائی کا احساس، حق کی دعوت دینے والے کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے، اس لیے کہ داعی کو وہ اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہوں میں داخل ہے کہ انسان سے کہا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو وہ الثا نصیحت کرنے والے کو ڈانٹ دے کہ تم اپنی نیڑو، تم کون ہوتے ہو نصیحت کرنے والے!“ (فتح القدیر)

سوال 2: اپنے وقار کا خیال انسان کو گناہ پر کیسے جمادیتا ہے؟

جواب: متکبر کو نصیحت کی جائے تو وہ سوچتا ہے کہ اسے نیکی کی طرف متوجہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ اسے ہدایت دے رہے ہیں؟ یہ سوچ اسے نیکی، انصاف اور حق پر نہیں بلکہ گناہ پر جمادیتی ہے۔ وہ گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے اور حق کے مقابلے میں اٹرنے لگتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈھٹائی پر اتر آتا ہے۔

سوال 3: انسانیت کی بری تصویر کیسے لوگوں پر منطبق ہوتی ہے؟

جواب: انسانیت کی بری تصویر اس پر منطبق ہوتی ہے ﴿1﴾ جو دو چہروں والا منافق ہو۔ ﴿2﴾ جو چرب زبان ہو۔ ﴿3﴾ جو سخت جھگڑالو ہو۔ ﴿4﴾ جس کی فطرت خراب ہو چکی ہو۔ ﴿5﴾ جو نمائش کے لیے سب کچھ کرنے والا ہو۔ ﴿6﴾ جو اپنی ذات اور اپنی زندگی کو مجور و مرکز بنانے والا ہو۔

سوال 4: ﴿فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلِئِمْسَ الْبُهَادِ﴾ ”چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے“ اللہ تعالیٰ نے برے کردار کے انسان ”منافق“ کے لیے جہنم کو کافی قرار دیا، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَحَسْبُ جَهَنَّمَ﴾ ”چنانچہ اس کے لیے جہنم کافی ہے“، جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ ﴿2﴾ ﴿وَلِكَيْسَ الْوَهَادُ﴾ ”اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے“ جو لوگ گناہ کو وطیرہ بنا لیں، حق کے ساتھ دشمنی کریں اور فساد برپا کریں، ان کے بارے میں رب کا فیصلہ ہے کہ بس جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے جو دل کو جلا ڈالے گی، اس کی جلن دل سے چیخیں نکالے گی، جلا کر رکھ کر دے گی۔ یہی آگ ان کا علاج ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہاں وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اس میں کچھ بھی کی نہیں کی جائے گی۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (207)

”اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔“ (207)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: یہ آیت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ مکہ میں اسلام لائے، ہجرت کی تیاری کی تو لوگوں نے کہا تم اپنی دولت کے ساتھ نہیں جاسکتے، اگر جانا چاہتے ہو تو دولت یہاں چھوڑ دو اور انہوں نے تمام دولت ان کے حوالے کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے حق میں نازل کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ملاقات ان سے حرہ کے گرد و نواح میں ہوئی، انہوں نے کہا: سودا نفع بخش ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے ان سے کہا: ”صہیب رضی اللہ عنہ نے اس سودے میں بہت ہی نفع کمایا۔“ (ابن کثیر: 1/290)

سوال 2: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ اور لوگوں میں سے کوئی ہے“ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں۔ ﴿2﴾ ﴿مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ ”جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے“ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور ثواب کی امید پر اپنی جانوں کا سودا کر لیا۔ اس کی مثال رسول اللہ ﷺ کے ساتھی ہیں۔ سیدنا جابر بن انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے غزوہ احد کے موقع پر پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں“ انہوں نے کھجور پھینک دی جو ان کے ہاتھ میں تھی لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ (صحیح بخاری: 4046) ﴿3﴾ قیس نے بیان کیا کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا: اگر آپ نے مجھے اپنے لئے خریدا ہے تو پھر اپنے پاس ہی رکھئے اور اگر اللہ تعالیٰ کے لئے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں عمل کرنے دیجیے۔ (صحیح بخاری: 3755) ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان کو بیچنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے جس کی تلاش میں وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ﴿5﴾ ﴿يَشْرِي نَفْسَهُ﴾

”اپنی جان تک بیچ دیتا ہے“ ﴿يَشْرِي نَفْسَهُ﴾ کا مفہوم اگر ”اپنی جان کا خریدنے والا“ لیا جائے تو اس سے مراد یہ بنتی ہے کہ اس نے دنیا کے غلام نفس کو خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے خالص کر کے پیش کر دیا۔ اب اس نفس پر اس کا نہیں اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ایسا شخص دنیا کی ساری اغراض اور تمام مقاصد کو قربان کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ ﴿6﴾ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا تو رب العزت نے فرمایا: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ (المجادلہ: 22)

سوال 3: اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان کو کیسے فروخت کیا جاتا ہے؟

جواب: رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں کہ یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ (البقرہ: 111) اس معاہدے میں خریدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے اور معاوضے میں سب سے جلیل القدر چیز جنت ہے اور معاوضے کے بدلے میں خرچ کی گئی قیمت وہ جان و مال ہے جو انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتابوں میں یہ معاہدہ تحریر کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان کو کیسے فروخت کیا جاتا ہے؟ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنے خیالات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو قبول کر کے اپنی مرضی کو فروخت کیا جاتا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی من پسند عادات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عادات اپنا کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنا مال اس کے گلے کی بلندی کے لیے لگا کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص دین اختیار کر کے اور ان رسوم و رواج کو چھوڑ کر جن کو دین کے نام پر جاری رکھا ہوا تھا، اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں مصلحت پرستی چھوڑ کر اعلانیہ حق کو اپنا کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ ﴿6﴾ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص دین اختیار کرنے کے لیے لوگوں کے عتاب کا نشانہ بن کر، اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرنے والا کیسی زندگی گزارتا ہے؟

جواب: اپنی سوچ، اپنے جذبوں اور اپنے عمل کا محور و مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کو بناتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے میں گزرتی ہے۔

سوال 5: انسانیت کا عمدہ نمونہ یا دوسری تصویر کیسے لوگوں پر منطبق ہوتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جو خالص ایمان والا ہو۔ ﴿2﴾ جو اللہ تعالیٰ کے لیے یک سو ہو۔ ﴿3﴾ جس نے دنیا کے مقاصد کو چھوڑ دیا ہو۔ ﴿4﴾ جس نے اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہو۔

سوال 6: ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے جو اس کی رضا کے لیے اپنی جانیں بیچ ڈالتے ہیں اپنی شفقت و رحمت کی خبر دی ہے جو اس نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ لَكُمْ صَدُوقٌ مُّبِينٌ (208)﴾

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“ (208)

سوال 1: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اے لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے۔ یہاں ایمان والوں سے مراد اہل کتاب مؤمن ہیں، اگرچہ وہ مؤمن ہو چکے تھے لیکن تورات کی چند باتوں اور سابقہ شریعت پر عمل پیرا تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان ہوئے ہو تو شریعت محمدیہ ﷺ کی ہر چھوٹی اور بڑی بات مانو۔ (ابن ابی حاتم) ﴿2﴾ اس سے مراد ہے اسلام کو مکمل طور پر اپنائیں۔ ﴿3﴾ ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو دین چھوڑا ہے اس کی باتوں کو اسلام میں شامل نہ کریں۔ ﴿4﴾ اس سے مراد ہے کہ جو احکامات مصلحت اور خواہشات کے مطابق نہ بھی ہوں ان کو بھی اپنائیں۔ اسلام میں پورے داخلے کے حکم سے ہر مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ [i] وہ مخلص ہو جائیں۔ [ii] اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں۔ [iii] دلی جذبات اور شعور کے میلانات و رجحانات کو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے آگے جھکا دیں۔ [iv] ہر چھوٹا بڑا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ [v] بغیر کسی مصلحت کے اسلام کو اپنائیں۔ [vi] تحفظات کی پرواہ کئے بغیر اسلام کو اپنائیں۔ [vii] اسلام جسے اپنانے کے لیے کہے اسے اپنائیں، جسے چھوڑنے کے لیے کہے اسے چھوڑ دیں۔

سوال 2: اسلام اختیار کرنے کی عام صورت کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اسلام اختیار کرنے کی عام صورت یہ ہے کہ اسلام کو صرف اس حد تک اختیار کیا جائے جس حد تک کسی کی زندگی سے نہ ٹکراتا ہو۔ ﴿2﴾ اسلام کو صرف اس حد تک لیا جائے جو مفید یا کم از کم بے ضرر ہو اور اس اسلام کو چھوڑ دیا جائے جو کسی کے پسندیدہ عقائد، پسندیدہ عادات، ذاتی عزت اور دنیا کے فائدوں کو مجروح کرتا ہو۔

سوال 3: مؤمن اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے تو کیسی دنیا میں قدم رکھتا ہے؟

جواب: مؤمن شرح صدر کے ساتھ جب پورے طور پر اسلام میں قدم رکھتا ہے تو وہ ایسے جہان میں داخل ہو جاتا ہے جس میں اطمینان

ہے، سکون ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جہاں نفاذ ہے، نہ گمراہی ہے، نہ حیرانی ہے، نہ پریشانی ہے، جہاں انسانی نفس کے چھپے ہوئے حصوں تک میں بھی سکون ہوتا ہے، جہاں انسان کی ظاہری اور اجتماعی زندگی میں سکون ہوتا ہے۔

سوال 4: اسلام میں پورے پورے داخلے کا مومن کے دل پر کیا اثر پڑتا ہے؟

جواب: جب مومن ایک اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ مستقلاً اس پر جم جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ایک راستہ ہے، ایک قبلہ ہے۔ اب اسے کسی جھوٹی قوت کا کوئی ڈر نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، نہ کسی چیز کی محرومی کا اور نہ کسی طاقت کا۔

سوال 5: ﴿وَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّيظِينَ﴾ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَلَا تَكْفُرُوا﴾ اور پیروی نہ کرو کیونکہ شیطان پیروی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿حُطُوتِ اللَّيظِينَ﴾ شیطان کے قدم اس کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں۔ بندہ جب دین کے سارے احکامات پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ انسان کے دل میں اپنی خواہش کی محبت کو بے دار کرتا ہے اور بندہ اس خواہش کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر یوں ہوتا ہے کہ جو حکم خواہش کے مطابق ہوتا ہے انسان اس پر عمل کر لیتا ہے اور جو خواہش کے خلاف ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو یعنی دل میں ابھرنے والے وسوسوں کے پیچھے نہ چلو۔ اس کے ڈالے ہوئے وسوسوں اور شہوات کی وجہ سے قرآن و سنت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار نہ کرو کیونکہ وہ شیطان کا راستہ ہوگا۔

سوال 6: شیطان کے قدموں کے پیچھے کیسے چلا جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ شیطان کے قدم اس کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں وہ اسلام کے خلاف وسوسے ڈالتا ہے، رسوم و رواج اور برائیوں کو خوب صورت بنا کر دکھاتا ہے۔ ﴿2﴾ شیطان بے حیائی اور برائی کی طرف لے جاتا ہے ایسے خیالات کے پیچھے چلنا شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے۔ ﴿3﴾ شیطان کے قدم ہمیشہ اسلام کے مخالف اٹھتے ہیں خواہ وہ رسوم و رواج کی پابندی ہو یا خلاف اسلام کوئی جدید سلسلہ ہو اس لئے اسلام کے خلاف کوئی کام کرنا دراصل شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے۔ ﴿4﴾ شیطان انسان کو برائیاں خوب صورت بنا کر دکھاتا ہے۔ برائی کی طرف راغب ہونے والی ہر سوچ دراصل شیطان کا جال، شیطان کا قدم ہے۔ اس لئے برائی سوچنا اور برائی کرنا دراصل شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنا ہے۔ ﴿5﴾ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے والا اسلام کو چھوڑ کر دوسرے نظام ہائے زندگی کی پیروی کرتا ہے۔ ﴿6﴾ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے والا اسلامی طریقوں کو چھوڑ کر غیر اسلامی طریقوں کو اپناتا ہے۔ ﴿7﴾ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے والا اسلامی طرز زندگی کی بجائے غیر مسلموں کا لائف سٹائل اپناتا ہے۔ ﴿8﴾ شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے والا عبادات کو سنت کے مطابق انجام نہیں دیتا۔

سوال 7: ﴿إِنَّكُمْ عَنْ دُومِيْنٍ﴾ ”یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ شیطان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ﴿2﴾ دشمن سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے اس لیے اپنے دشمن سے بچ جاؤ۔ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر لو۔ بھلائی کے کام کرو، جن کاموں پر قدرت نہ ہو ان کے لیے بھی کوشش کرو۔ ﴿3﴾ دین میں مکمل طور پر داخل ہونا شیطان کی دشمنی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو۔

﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (209)

”پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آچکے تھے تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“

(209)

سوال 1: ﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ”پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آچکے تھے تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ شیطان انسان کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی بات ہو جائے، تم گناہ میں پڑ جاؤ۔ ﴿2﴾ ﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ ”اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح دلائل آچکے تھے“ یعنی علم کے واضح دلائل آنے اور ان پر یقین کرنے کے بعد۔ ﴿3﴾ ﴿فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ”تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے“ اس آیت میں سخت وعید اور تحویف ہے جو لغزشوں کو ترک کرنے کی موجب ہے کہ جب نافرمان لوگ اس غالب اور حکمت والی ہستی کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ نہایت قوت کے ساتھ انہیں پکڑتی ہے اور اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق انہیں سزا دیتی ہے کیونکہ نافرمانوں اور مجرموں کو سزا دینا اس کی حکمت کا تقاضہ ہے۔ (تفسیر سعدی: 252/1)

سوال 2: واضح دلائل آنے کے بعد صحیح راستے پر نہ چلنے والا کیسے پھسلتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ پھسلنے سے مراد لغزش کھانا، ڈگمگانا ہے۔ ﴿2﴾ ایسا انسان جب مصلحتوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھسلتا ہے۔ ﴿3﴾ ایسا انسان تحفظات کا خیال رکھتا ہے تو پھسلتا ہے۔ ﴿4﴾ ایسا انسان دینی ذمہ داریوں سے فرار کے راستے تلاش کرتا ہے تو پھسلتا ہے۔

سوال 3: ”جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے“ کے ذریعے کیسے ذہنی تیاری کی جا رہی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ ﴿عَزِيزٌ﴾ سب پر غالب ہے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی خلاف ورزی کی، مصلحتوں کے پیچھے بھاگے تو اس کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ﴿2﴾ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے خلاف دینی ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ﴿3﴾ اگر تم نے دینی ذمہ داریوں سے رکنے کے لئے تحفظات کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی قوت اور غلبے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ ﴿حَكِيمٌ﴾ ”کمال حکمت والا ہے“ اس نے تمہارے لیے وہ نظام زندگی تجویز کیا ہے جو بہتر ہے اور جس سے اس نے تمہیں روکا ہے وہ دراصل تمہارے لیے برا ہے۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھسلنے سے بچانے کے لئے اپنی صفات عزیزہ اور حکیمہ کا شعور دلایا ہے، اس کی وضاحت کریں؟
 جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عزیز کا شعور دلایا ہے کہ وہ غالب ہے۔ اس کا انسان کی زندگی پر، اس کی قوتوں، صلاحیتوں پر، اس کے رزق پر ہر چیز پر غلبہ ہے لہذا پھسلنے سے بچ جاؤ پھسل بھی گئے تو آنا توبہ کے پاس ہے۔ اس طرح اس کے غلبے کا شعور انسان کو پھسلنے سے بچاتا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حکیم کا شعور دلا کر انسان کو پھسلنے سے بچایا ہے کہ اس کا کوئی حکم، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس نے شیطان کی دشمنی کی حقیقت بھی کھول دی ہے، اعمال کا انجام بھی واضح کر دیا ہے اس لئے پھسلنے سے بچ جاؤ۔

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْمٍ مِنَ الْعَمَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَفُضِيَ الْأُمُورُ إِلَى اللَّهِ تَرْجُمَ الْأُمُورُ﴾ (210)

”وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔“ (210)

سوال 1: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْمٍ مِنَ الْعَمَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَفُضِيَ الْأُمُورُ﴾ ”وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ لوگوں کے انتظار سے مراد قیامت کا انتظار ہے۔ ﴿2﴾ ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْمٍ مِنَ الْعَمَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ﴾ ”مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں“ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی آمد کا انتظار ہے۔ ﴿3﴾ ﴿وَفُضِيَ الْأُمُورُ﴾ ”اور کام پورا کر دیا جائے“ غیبی حقائق کے ظاہر ہونے کے بعد کا اسلام قابل قبول نہیں۔ یعنی ایسی نشانی کے انتظار میں جس سے انہیں قطعی اور حتمی طور پر بات کا یقین آجائے، ایسا یقین جیسے ہر انسان کو یہ یقین ہے کہ اسے موت آکر رہے گی تو اسے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایسی نشانی آجائے گی تو پھر ایمان لانے کی کچھ قدر و قیمت نہ ہوگی، ایمان لانے کی قدر و قیمت تو بس اسی وقت تک ہے جب تک کہ امور غیب حواس ظاہری سے پوشیدہ ہیں۔ (تیسیر القرآن)

سوال 2: اس آیت کے ذریعے کافروں کو کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس آیت میں کافروں کو ڈرایا گیا کہ نبی رحمت ﷺ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، کیا قیامت کا انتظار ہے جس دن اگلے پچھلے لوگوں کے فیصلے کر دیئے جائیں گے اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ رب العزت کا فرمان ہے: ہرگز نہیں! جب زمین کوٹ کوٹ کر بڑھ ریزہ کر دی جائے گی۔ اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آجائیں گے۔ اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں؟ (انجیل: 21:23) ﴿2﴾ کافروں کو ڈرایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو نیک اعمال کا وقت ختم ہو جائے گا۔

سوال 3: جو لوگ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، ان کے احساس کو ہمیں لگانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا

کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے جھوٹا ہے کہ کس چیز کا انتظار ہے؟ کسی خوف ناک دن کا انتظار ہے کیا؟ کیا ایسے دن کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کا چھتر لگائے ہوئے آئے، فرشتے صفیں باندھے ہوئے آئیں، کوئی بات نہ کر پائے مگر جسے بات کرنے کی اجازت ملے اور وہ بات بھی صحیح کر رہا ہو اور وہ دن دور ہی کب ہے؟ فیصلہ ہو گیا، فرصت کا وقت ختم ہو گیا، کامیابی مشکل ہو گئی۔ سوچ لو آخر کار سارے معاملات کو پیش تو اسی کے حضور ہونا ہے۔ کب تک پیچھے رہو گے؟ کب تک سلامتی میں داخل نہ ہو گے؟ دیکھو سلامتی قریب ہے، یہ دنیا کی سلامتی بھی ہے اور آخرت کی سلامتی بھی۔ آؤ! قدم بڑھاؤ! خوف نہ کھاؤ! ہاتھ تھاموں گا، تمہیں چلا لوں گا۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ نے ﴿وَاللّٰهُ مُتَّبِعُ الْمُؤْمِنِ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، سے کس طرف توجہ دلائی ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ سارے کام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پورا پورا حساب لینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دینی ہے اس لئے فوراً اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ تاخیر نہ کرو۔ یہ سخت وعید ہے۔ کیا شیطان کی پیروی کرنے والے اس دن کے انتظار میں ہیں جو ہولناک ہوگا اور ظالموں کے دل دہلا دے گا اور جس میں فساد کرنے والوں کو پورا بدلہ دیا جائے گا؟

رکوع نمبر 10

﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ وَمَنْ يُبَيِّنِ لَكُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (211)

”آپ بنی اسرائیل سے پوچھو: ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آچکی ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے۔“ (211)

سوال 1: ﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ﴾ ”آپ بنی اسرائیل سے پوچھو: ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿سَلِّ﴾ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں۔ ﴿2﴾ ﴿كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ﴾ ”ہم نے انہیں کتنی ہی کھلی نشانیاں دیں“ وہ نشانیاں جو حق پر دلیل ہیں، رسولوں کی صداقت پر گواہ ہیں۔ ہم نے انہیں کتنی ہی آیات دیں اور انہوں نے پہچان لیا، انہیں یقین آ گیا مگر انہوں نے نعمت کی ناشکری کی۔

سوال 2: بنی اسرائیل سے سوال کرنے کو کیوں کہا گیا؟

جواب: سوال سے توجہ دلائی گئی ہے تاکہ مسلمان بنی اسرائیل کی تاریخ سے عبرت حاصل کریں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ان کے پاس کس قدر دلائل بھیجے گئے لیکن وہ ان سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے ان کو تبدیل کر کے گمراہی اور ہلاکت میں پڑ گئے جس کے نتیجے میں انہیں دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکیں گے۔

سوال 3: سوال کے لیے بنی اسرائیل کا انتخاب کیوں کیا گیا؟

جواب: ﴿1﴾ آثار قدیمہ کی نسبت ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ بہتر سامان عبرت و نصیحت ہے۔ ﴿2﴾ بنی اسرائیل کو کتاب اور نبوت عطا کر کے قوموں کی راہ نمائی کا فریضہ سونپا گیا تھا لیکن انہوں نے دنیا پرستی کی، علم اور عمل کا راستہ چھوڑ دیا، امت مسلمہ کو ان سے بہتر سبق کسی اور سے نہیں مل سکتا۔

سوال 4: ﴿وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَمَنْ يُبَدِّلْ﴾ اور جو بدل دے۔ ﴿2﴾ ﴿نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی اسلام کو۔ انہوں نے کفران نعمت سے نعمت کو بدل ڈالا۔ ﴿3﴾ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت اسلام کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے سامنے سر نہ جھکایا، نہ دلائل نے انہیں مطمئن کیا، نہ ہی معجزات نے اور نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ نمائی سے فائدہ اٹھایا۔ ﴿4﴾ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن گئے۔

سوال 5: اللہ تعالیٰ تینے کفر ان نعمت کا کیا؟

جواب: کفران کو ”نعمت کی تبدیلی“ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو کوئی دینی یا دنیاوی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اور اس کے واجبات کو ادا نہیں کرتا تو یہ نعمت اضمحلال کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کے پاس سے چلی جاتی ہے اور کفر اور معاصی اس کی جگہ لے لیتے ہیں اس طرح گویا ”کفر“ نعمت کا بدل ہو گیا اور جو کوئی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتا ہے اور اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو نعمت نہ صرف ہمیشہ برقرار رہتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/255)

سوال 6: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے، اللہ تعالیٰ کن کے لیے بہت سخت سزا والا ہے؟

جواب: نعمت بدلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔

سوال 7: یہاں اس سے کون سی سزا مراد ہے؟

جواب: یہاں اس سزا سے مراد آخرت سے پہلے دنیا کی سزا ہے، چاہے یہ بے چینی اور بے اطمینانی کی صورت ہو یا کسی اور نوعیت کے عذاب کی صورت ہو۔ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۗ لِيَجْزِيَ اللَّهُ بِكُمُ الَّذِي كُفَرْتُمْ بِمَا كُفَرْتُمْ ۗ وَاللَّهُ مُبْدِي السَّاعَةِ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۗ﴾ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں

اتار دیا؟ جہنم میں، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری قرار گاہ ہے۔ (ابراہیم: 28,29)

سوال 8: اللہ تعالیٰ نے اپنے ﴿شَرِيذُ الْعَقَابِ﴾ ”بہت سخت سزا والا ہے“ ہونے کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایمان کی نعمت چھوڑ کر کفر اختیار کرنے سے روکنے کے لئے اپنے ”بہت سخت سزا والا“ ہونے کا شعور دلایا ہے۔

﴿رَبِّينَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْعُرُونَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فُوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللّٰهُ يَزِدُّ مَنۡ

يَشَاءُ عَرَبًا حَسٰبًا﴾ (212)

”دنیا کی زندگی ان کے لئے خوشنما بنا دی گئی جنہوں نے کفر کیا اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے، حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ

سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔“ (212)

سوال 1: ﴿رَبِّينَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْعُرُونَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا﴾ ”دنیا کی زندگی ان کے لئے خوشنما بنا دی گئی جنہوں نے

کفر کیا اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿رَبِّينَ﴾ خوشنما بنا دی۔ ﴿2﴾ ﴿لَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسولوں کا کفر کیا اور

اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کی۔ ﴿3﴾ ﴿الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا﴾ ان کے سامنے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی ہے وہ اس دنیا میں مگن

ہیں۔ ان کی خواہشات، ارادے اور اعمال دنیا کے لیے ہو جاتے ہیں۔ ﴿4﴾ ﴿وَيَسْعُرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا﴾ ”اور وہ ان لوگوں کا مذاق

اڑاتے ہیں جو ایمان لائے“ دنیا کے لیے بھاگتے ہیں، دنیا داروں کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے

ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے۔

سوال 2: دنیا کی زندگی خوشنما کیسے بنا دی جاتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جن لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی جاتی ہے انہیں دنیا کی چیزیں بھلی لگنے لگتی ہیں، نظر دنیا کی چیزوں پر ٹکی رہتی ہے

آگے بلند مقاصد تک نہیں جاتی۔ ﴿2﴾ وہ اللہ تعالیٰ کا مال جمع کرتے ہیں اور اس کے راستے میں خرچ کر کے اس کی رضا حاصل نہیں کرتے۔

﴿3﴾ کفر کرنے والے دنیا کی محبت کی بنا پر ہی رب کے حکم کا انکار کرتے ہیں۔ ﴿4﴾ کفر کرنے والوں کی دل چسپی کے لئے دنیا کی زندگی

کو خوشنما بنا دیا جاتا ہے تاکہ ان کی ساری سرگرمیاں، ان کا وقت، ان کی زندگی دنیا کے لئے ہی برباد ہو جائے۔

سوال 3: اہل ایمان اور اہل دنیا کے راستے کیسے الگ ہو جاتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ ایمان سے محبت کرنے والا آخرت کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے اور اپنا وقت، مال، صلاحیت سب کچھ آخرت کے لیے

بچا لیتا ہے۔ ﴿2﴾ دنیا سے محبت کرنے والا اپنا وقت، مال، صلاحیت سب کچھ دنیا کے لیے لگا دینا چاہتا ہے۔

سوال 4: کافر اہل ایمان کا مذاق کیوں اڑاتے تھے؟

جواب: کافر مالی اعتبار سے مسلمانوں کے مقابلے میں مضبوط تھے اس وجہ سے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔

سوال 5: آج دنیا سے محبت کرنے والے اہل ایمان کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟

جواب: اہل ایمان، ایمان کی محبت میں آخرت کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کے سامنے مقصد زندگی واضح ہوتا ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والے ان مقاصد کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔

سوال 6: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَفُوا نَوْمَهُم مَّا تَقِيبَتُهُ﴾ ”حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے“ یہ کہہ کر اہل ایمان کی ذہنی تیاری کیسے کی گئی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ”حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے“ یہ کہہ کر اہل ایمان کی ذہنی تیاری کی گئی ہے تاکہ اہل ایمان آخرت کا مقام سامنے رکھتے ہوئے مذاق اڑانے والوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ ﴿2﴾ دنیا تو مومن کے لئے قید خانہ ہے۔ اس دنیا میں تو مومن اور کافر سبھی کو آزمائش برداشت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور صبر کی وجہ سے اس کی تکلیف کم کر دیتے ہیں۔ ﴿3﴾ تقویٰ والے قیامت کے دن بلند درجات پر ہوں گے، طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور کفار ان کے نیچے جہنم کی کھائی میں ذلت، رسوائی اور بدبختی میں مبتلا ہوں گے۔

سوال 7: ﴿وَاللَّهُ يَرُدُّهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ حِسَابًا﴾ ”اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ دنیا میں کافر اور مومن کو رزق ملتا ہے۔ ﴿2﴾ یہ غلط فہمی ہر دور کے لوگوں میں رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آئے تو غریب ہو جائیں گے۔ اس پر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جسے چاہے دنیا میں دے اور جسے چاہے دنیا و آخرت دونوں میں دے۔ دنیا کا سامان تو ہمیں رہ جائے گا، کام آنے والا سرمایہ آخرت ہے۔ لہذا صرف یہ زندگی نہیں، آخرت کی زندگی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دنیا کا رزق اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو! (میری راہ میں) خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی اس میں کم نہیں ہوتا اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے، مسلسل خرچ کئے جا رہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ (صحیح بخاری: 4684) ﴿3﴾ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا اتنا حصہ ہے کہ اس نے کھایا کھا کر ختم کر دیا، پہنا پہن کر پرانا کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ بچا لیا۔“ (صحیح مسلم: 7420)

سوال 8: کیا اللہ تعالیٰ کے بے حساب رزق کا تعلق صرف آخرت سے ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے بے حساب رزق کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہے جیسا کہ مسلمانوں کو فتوحات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بے حساب رزق دیا حتیٰ کہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم! مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ ﴿2﴾ دنیا کا رزق تو وہ مومن اور کافر سب کو دیتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ (جامع ترمذی: 2320) ﴿3﴾ اس کے مقابلے میں علم، ایمان، توکل، اخلاص، محبت الہی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس پر امید اور صبر و شکر تو یہ دلوں کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعِيَائِيَهُمْ ۗ قَدْ سَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَن يَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآذِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ عِزًّا ۗ وَسِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (213)

”لوگ ایک ہی امت تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آچکے تھے، آپس میں ضد کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حق میں سے ہدایت دی، جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔“ (213)

سوال 1: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ ”لوگ ایک ہی امت تھے“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ سب لوگ توحید پر تھے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے توسط سے دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا نوح علیہ السلام تک دس پشتیں ہیں، ان دس زمانوں کے لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند تھے۔ پھر اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ (ابن جریر) ﴿2﴾ یعنی وہ سب کے سب ایک ہی دین پر تھے اور وہ دین اسلام ہے۔ (فتح القدیر)

سوال 2: جب لوگ ایک امت تھے پھر اختلاف کیسے پیدا ہوا؟

جواب: اختلاف شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ ابلیس کی کوششوں کی وجہ سے شرک عام ہو گیا۔

سوال 3: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ ”پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر

بھیجا، انبیاء کی خوش خبریاں اور ڈراوے کس مقصد کے حصول کے لیے ہوتی تھیں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَعَثَ اللَّهُ الْكُفُوبَ﴾ ”پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا“ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء بھیج کر رحم فرمایا۔ ﴿2﴾ ﴿مُبَشِّرِينَ﴾ ”خوش خبری دینے والے“ انبیاء کی خوش خبریاں اطاعت کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں وہ اطاعت کے انجام کو واضح کرتے ہیں کہ دنیا میں جسم و روح کی قوت، رزق اور پاکیزہ زندگی ملے گی اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ ﴿3﴾ ﴿وَمُنذِرِينَ﴾ ”اور ڈرانے والے“ ڈراوے نافرمانی کرنے والوں کے لیے ہوتے تھے۔ ڈراوے نافرمانی کے کاموں سے بچانے کے لیے تھے کہ اگر نافرمانیوں والی زندگی بسر کرے تو دنیا میں ذلت و رسوائی پاؤ گے رزق میں تنگی ہوگی اور آخرت میں بدترین عذاب کے مستحق بنو گے۔ ﴿4﴾ انبیاء کی خوش خبریاں اور ڈراوے توحید کو قائم کرنے اور شرک ختم کرنے کے لیے ہوتے تھے۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لئے نبیوں کو خوش خبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ وہ توحید کو قائم کریں اور شرک ختم کریں۔

سوال 4: ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ ”اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ ”اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا“ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتابیں عطا کیں۔ ﴿2﴾ ﴿بِالْحَقِّ﴾ حق کے ساتھ یعنی کتابوں میں سچی خبریں اور عدل پر مبنی احکامات ہیں۔ ﴿3﴾ ﴿لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ ”تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا“ کتاب کے احکامات کے ذریعے انبیاء اصول و فروع کے اختلافات میں فیصلے کرتے رہے۔

سوال 5: اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے باہمی اختلافات کو دور کرنے کے لیے کتاب بھیجی، کتاب کے ذریعے اختلافات کیسے دور ہو سکتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر کتابیں نازل کیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ﴿2﴾ کتاب یہ بتاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق؟ کیا خیر ہے اور کیا شر؟

سوال 6: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَعِيَابِهِمْ﴾ ”اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آچکے تھے“ لوگوں کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ ”اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آچکے تھے“ لوگوں کے درمیان اختلاف ہمیشہ حق کا راستہ چھوڑ دینے کی وجہ سے

ہوتا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿بَغِيَّا بَيْنَهُمْ﴾ ”آپس میں ضد کی وجہ سے“ اختلاف آپس میں زیادتی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس اختلاف اور فرقہ بندی کے اصل محرکات کچھ اور ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد بار ایک جامع لفظ ”بَغِيًّا بَيْنَهُمْ“ سے تعبیر فرمایا ہے۔ (تیسیر القرآن: 162/1) ﴿3﴾ بغیاً سے مراد ظلم اور حسد ہے۔ (ابیر التفاسیر: 106) جو کہ اختلاف اور فرقہ بندی کے اصل محرکات ہیں۔ ﴿4﴾ اس آخری ٹکڑے کے اندر اس عظیم ذمہ داری کی طرف اشارہ بھی ہے جو اس امت پر دین حق کی امانت سے متعلق عائد ہوتی ہے کہ اس حق کو پا کر تم بھی اس میں اس طرح کے اختلافات برپا کرنے والے نہ بن جانا جس طرح دوسرے تم سے پہلے بن گئے۔ (تدبر القرآن: 504)

سوال 7: حق کا راستہ چھوڑ دینے کا سبب کیا بنتا ہے؟

جواب: حق کا راستہ چھوڑ دینے کا سبب بغض اور عناد بنتا ہے جو تقلید اور بدعات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

سوال 8: حق کا راستہ چھوڑ دینے کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے؟

جواب: حق کا راستہ چھوڑ دینے سے اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ امت کے اتحاد کا معاملہ ناممکن ہو جاتا ہے۔

سوال 9: ﴿فَهَذَى اللَّهُ الْبَنِينَ أَمْثُوا لِمَا اشْكَلُوا فِيهِ وَمِنَ الْحَقِّ يَازُنُهُ﴾ ”پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حق میں سے ہدایت دی، جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا“ اللہ تعالیٰ نے اختلافات میں اپنی مشیت سے حق کی طرف کیسے راہ نمائی کی؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَهَذَى اللَّهُ الْبَنِينَ أَمْثُوا﴾ ”پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ہدایت دی“ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایمان والوں کی راہ نمائی فرمائی۔ ﴿2﴾ ﴿لِمَا اشْكَلُوا فِيهِ وَمِنَ الْحَقِّ يَازُنُهُ﴾ ”جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، حق میں سے“ جس میں اہل کتاب اختلافات کا شکار ہو کر حق سے دور ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ان کی راہ نمائی فرمائی۔ ﴿3﴾ ﴿يَازُنُهُ﴾ ”اپنے حکم سے“ اپنی رحمت سے ان کے لیے معاملہ آسان کر دیا۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے اختلافات میں اپنی مشیت سے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان جن امور میں اختلاف تھا ان میں مسلمانوں کی حق کی طرف راہ نمائی کی مثلاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جھٹلایا اور سیدہ مریم علیہا السلام پر بہتان باندھے۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور سیدہ مریم لیہا السلام کو مادر خدا کا درجہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حق کی طرف راہ نمائی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور فرماں بردار بندے تھے۔

سوال 10: اختلاف کی صورت میں کیا فرض ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اختلاف اور جھگڑا ہونے کی صورت میں فرض ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف لوٹا جائے۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ میں ان اختلاف اور جھگڑا کرنے والوں کا فیصلہ موجود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جھگڑوں کو ان کی طرف لوٹانے کا حکم نہ دیتا۔ ﴿2﴾ اختلاف میں سیدھے راستے کی ہدایت کی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے جیسے نبی ﷺ دعا کیا کرتے تھے۔ سیدہ

عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ”جب بھی رات کو آپ ﷺ اپنی نماز شروع فرماتے تو (یہ دعا پڑھتے): ”اے اللہ! جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کے پروردگار! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! ظاہر اور باطن کے جاننے والے! تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور اے اللہ! حق کی جن باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے، تو مجھے ان میں سیدھے راستے پر رکھ۔ بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔“ (صحیح مسلم: 1811)

سوال 11: ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر رحمت قائم کرنے کے لیے انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دی ہے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جسے چاہا ہدایت سے نوازا دیا۔

سوال 12: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسے صراط مستقیم کے لیے چن لیتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جو حق پر چلتے ہیں۔ ﴿2﴾ جو لوگوں کی خواہشات کے مطابق ادھر ادھر نہیں ہٹتے۔ ﴿3﴾ جو حق پر جستے ہیں۔ ﴿4﴾ جو انسانوں کی پسند اور رجحانات کے مطابق کھلونا نہیں بنتے۔

سوال 13: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسے صراط مستقیم دکھایا؟

جواب: ﴿1﴾ یہودیوں اور عیسائیوں نے اختلاف کیے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھایا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم دنیا میں سب سے پیچھے تھے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں قرآن سب سے آخر میں دیا گیا۔ اہل کتاب مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے اختلافات میں ہماری صحیح صحیح راہ نمائی فرمائی۔ اہل کتاب میں ہفتے کی چھٹی منانے میں اختلاف ہو گیا کوئی ہفتہ مناتا ہے کوئی اتوار۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح دن بتا دیا جو جمعہ ہے۔ اہل کتاب اس حیثیت سے بھی ہم سے پیچھے ہیں۔ (مصنف عبدالرزاق) ﴿2﴾ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صراط مستقیم کی طرف راہ نمائی کی اور بتایا کہ وہ حنیف یعنی یکسو اور مسلم یعنی فرماں بردار تھے۔

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَسَاءَ مَا يَكْفِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْبِرِينَ الْبَاسَاءَ وَالضَّرَّاءَ وَذُنُورَ الْوَاخِلِيِّ يُقُولُ

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ بَيْنَ أَمْمَاتِهِمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْبِرِينَ الْبَاسَاءَ وَالضَّرَّاءَ وَذُنُورَ الْوَاخِلِيِّ يُقُولُ

”یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے، ان کو تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ بری طرح ہلائے گئے یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔“ (214)

سوال 1: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ﴾ ”یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ﴿1﴾ دنیا میں مومن کی آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آزما تا ہے۔ اگر وہ اس راستے میں آنے والے مصائب اور مشکلات کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ سچا ہے اور اگر مشکلات اسے راستے سے ہٹا دیتی ہیں تو وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ﴾ ”یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے“ ایمان محض دعوے اور تمناؤں کا نام نہیں۔ ایمان کی تصدیق اعمال کرتے ہیں۔ جنت میں داخلے کی تمنا کے لیے آزمائش بھی ہوگی اور ثبات بھی مطلوب ہے۔ ﴿3﴾ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزو ٹھیک نہیں۔ ﴿4﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ اللَّهُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ سُحُوفٌ مَوْبِقٌ وَأَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَسْفِينُ﴾ ”اور تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ (آل عمران: 142) ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكٍَ كَبِيرٍ﴾ ”ان لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزما یا نہیں جائے گا؟ اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزما یا جو ان سے پہلے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ (العنکبوت: 13)“

سوال 2: جنت کی قیمت کیا ہے؟

جواب: جنت کی قیمت انسان کا اپنا وجود اور اس کا مال ہے جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں کہ یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ (التوبہ: 111)“

سوال 3: ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ”حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے“ یعنی آزمائش تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ پہلے لوگوں کو بھی آزما یا گیا۔ اس سنت جاریہ میں تبدیلی نہیں آسکتی۔ ﴿2﴾ ”سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی۔ آپ ﷺ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ﷺ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ (ہم کافروں کی ایذا دہی سے تنگ آچکے ہیں۔) آپ ﷺ نے فرمایا: ”(ایمان لانے کی سزا میں) تم سے پہلے امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس

میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے۔ لوہے کے کنگھے ان کے گوشت میں دھنسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! کہ یہ امر (اسلام) بھی کمال کو پہنچے گا اور ایک زمانہ آنے گا کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا (لیکن راستوں کے پر امن ہونے کی وجہ سے) اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا یا صرف بیٹھے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔“ (صحیح بخاری: 3612)

سوال 4: کون سے حالات جنت کی طرف لے جاتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ جن حالات سے گھبرا کر انسان ان میں جینا نہیں چاہتا وہی حالات جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ﴿2﴾ زندگی کے نقشے کو بدلنے والے حالات، مشکلات اور مصائب، آزمائشیں اور امتحانات، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سوا اور خالص کرنے والے حالات ہیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی ﷺ کی اتباع اور دین اسلام کے مطابق چلنا جنت کے راستے کا مسافر بنا دیتا ہے۔

سوال 5: جنت کا راستہ کیسا راستہ ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جنت کا راستہ زندگی کے نقشے کو بدلنے کا راستہ ہے۔ ﴿2﴾ جنت کا راستہ اپنی شخصیت کو بدلنے کا راستہ ہے۔ ﴿3﴾ جنت کا راستہ مشکلات کو برداشت کرنے کا راستہ ہے۔ ﴿4﴾ جنت کا راستہ تنگی اور مصیبت میں صبر کرنے کا راستہ ہے۔ ﴿5﴾ جنت کا راستہ آزمائشوں اور امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سوا اور خالص ہو جانے کا راستہ ہے۔

سوال 6: ﴿مَسْئَلُهُمْ لَبِئْسَ مَا وَعَدُوا لَكُمْ لَوْ﴾ ”ان کو تنگ دتی اور تکلیف پہنچی اور وہ بری طرح ہلائے گئے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿مَسْئَلُهُمْ لَبِئْسَ مَا وَعَدُوا لَكُمْ لَوْ﴾ ”ان کو تنگ دتی اور تکلیف پہنچی“ یعنی ان کو سختیاں اور تکلیف پہنچیں۔ وہ فاقوں میں مبتلا ہوئے، انہیں مختلف بیماریوں نے گھیر لیا۔ ﴿2﴾ ﴿وَدُلُّوْا﴾ ”اور وہ بری طرح ہلائے گئے“ یعنی قتل و غارت، خانہ جنگیاں، جلا وطنی مال لوٹ لینے اور دیگر نقصانات کے ذریعے انہیں دہشت میں مبتلا کیا گیا۔

سوال 7: ﴿حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصُرُ اللّٰهَ﴾ ”یہاں تک کہ رسول بھی اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہہ اٹھے اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ حالات کی شدت نے انہیں ایسے مقام تک پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھنے کے باوجود رسول اور ایمان والے پکار اٹھے۔ ﴿2﴾ ﴿مَتَىٰ نَصُرُ اللّٰهَ﴾ ”اللہ تعالیٰ کی مدد کب ہوگی“ انبیاء علیہم السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی کسی شک و شبہ کی وجہ سے نہ تھا جو ان کی شان کے خلاف ہے بلکہ اس سوال کا منشاء یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مدد کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کا وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا اس لیے حالت اضطرار میں ایسے الفاظ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مدد جلد بھیجی جائے اور ایسی دعا کرنا توکل اور مقام متعین نہیں فرمایا اس لیے حالت اضطرار میں ایسے الفاظ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مدد جلد بھیجی جائے اور ایسی دعا کرنا توکل

یا منصب نبوت کے منافی نہیں بلکہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی الحاح و زاری کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام و صلحاء امت اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ (معارف القرآن: 510/1)

سوال 8: مصیبتوں اور مشقت والے حالات کا تذکرہ یہاں کس مقصد کے لیے کیا گیا؟

جواب: یہاں یہ تذکرہ اس مقصد کے لیے کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے اندر حوصلہ پیدا ہو اور وہ صراطِ مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلنے کا عزم کرنے کے قابل ہو جائیں۔

سوال 9: ﴿أَلَا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ”سن لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے“ اللہ تعالیٰ کی مدد انسانوں کو کب ملتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جو شخص حق پر قائم رہتا ہے تب امتحان اس کے لیے نصرت کی خوش خبری لے کر آتا ہے اور دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ﴿2﴾ جب اہل ایمان مصائب کو برداشت کر لیتے ہیں، وہ ثابت قدم رہتے ہیں، جب وہ مصیبتوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اہل ایمان کے لیے یقینی طور پر آتی ہے اس لیے قریب ہے۔ ﴿3﴾ ہر آنے والی چیز قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد نے آنا ہی ہے اس لیے وہ قریب ہے۔

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَقَعَلُوا

مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ (215)

”وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین اور رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اور جو بھلائی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانے والا ہے۔“ (215)

سوال 1: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ ”وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ بہت مال دار تھے۔ انہوں نے نبی ﷺ سے سوال کیا: ہم کیا خرچ کریں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں خرچ کرنے کی جگہیں بتادی گئیں۔ ﴿2﴾ یہ آیت نفلی خیرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا: والدہ پر، والد پر، بہن پر، بھائی پر پھر درجہ بدرجہ قریبی عزیزوں پر خرچ کرے۔ ﴿3﴾ یہ سوال خرچ کرنے والے اور جس پر خرچ کیا جائے ان کے بارے میں عام ہے۔ (تفسیر سعدی: 259/1)

سوال 2: ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ”آپ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین اور رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے“ مال خرچ کرنے کے اولین مصارف کیا بتائے گئے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ﴾ ”آپ کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین کے لیے ہے“ (الف) آپ تھوڑا خرچ

کرو یا زیادہ سب سے پہلے مستحق والدین ہیں جن کی نافرمانی حرام ہے اور جن کے ساتھ نیکی کرنا فرض ہے۔ (ب) والدین کی سب سے بڑی فرماں برداری ان پر مال خرچ کرنا اور سب سے بڑی نافرمانی ان پر مال خرچ نہ کرنا ہے۔ وسعت رکھنے والے بیٹے کے لیے والدین پر خرچ کرنا فرض ہے۔ ﴿2﴾ ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ ”اور رشتہ داروں (کے لیے)“ والدین کے بعد رشتہ داروں پر، ہر رشتے کی حیثیت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے اَلْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ جو زیادہ قریبی ہے وہ زیادہ مستحق ہے۔ جو بھی زیادہ قریبی اور ضرورت مند ہے اسے دیا جائے یہی صدقہ اور صلہ رحمی ہے۔ (تفسیر سعدی: 259,260/1) قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے خاندان کے اندر امن اور محبت میں اضافہ ہوگا اور خاندان کے افراد کے درمیان رابطے مضبوط ہوں گے۔ ﴿3﴾ ﴿وَالْيَتَامَى﴾ یتیموں سے مراد چھوٹے بچے ہیں چونکہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا اور وہ خود اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے حق میں وصیت کی ہے۔ ﴿4﴾ ﴿وَالسَّبِيلِ﴾ مساکین سے مراد ضرورت مند لوگ ہیں۔ ان پر ان کی ضرورت سے بے نیاز کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ ﴿5﴾ ﴿وَالْبَنِ السَّبِيلِ﴾ سے مراد اجنبی مسافر ہے جو سفر خرچ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے مشکلات میں گھر گیا ہو۔ ان پر خرچ کر کے ان کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم ہے۔

سوال 3: صدقہ کب شروع ہوتا ہے؟

جواب: صدقہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان اپنی ضروریات پوری کر لے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ”اپنی ذات سے ابتدا کرو اور اس پر خرچ کر۔ اگر اس سے کچھ بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اگر تیرے رشتہ داروں سے بھی کچھ بچ جائے تو اس طرح اور اپنے ہاتھوں سے آپ ﷺ اپنے دائیں اور بائیں اشارہ کرتے تھے۔“ (صحیح مسلم: 2313) سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ”اے ابن آدم! اپنی ضروریات سے زائد مال خرچ کر دینا تیرے لیے بہتر ہے۔ اگر تو اس کو روک لے گا تو تیرے لیے برا ہوگا اور بقدر کفایت تو ملامت نہیں کیا جائے گا اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کر اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔“ (صحیح مسلم: 2388)

سوال 4: کمزوروں اور محروموں کی مدد کے لیے انفاق کے حکم میں کیا حکمت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ کمزوروں اور محروموں کی مدد کرنے سے انسان کو خود فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جذبہ رحمت ابھرتا ہے اور اشتراک کے جذبے کی تسکین ہوتی ہے۔ ﴿2﴾ یتیم چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی ان کی مدد کرنے سے انسان کے اندر جذبہ رحمت ابھرتا ہے۔ ﴿3﴾ مساکین کے پاس اخراجات کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اپنی شرافت اور سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان پر خرچ کرنے سے انسان کے جذبہ اشتراک اور جذبہ رحم کو تسکین ملتی ہے۔ ﴿4﴾ مسافروں کے لیے گھر سے دور بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں ان پر خرچ کرنے سے انسان کے جذبہ رحمت اور اشتراک کے جذبے کو تسکین ملتی ہے۔

سوال 5: کیا خرچ کا یہ حکم زکوٰۃ سے متعلق ہے؟

جواب: یہ حکم زکوٰۃ سے متعلق نہیں کیونکہ اس میں ماں باپ کا تذکرہ ہے جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی جائز نہیں۔

سوال 6: خرچ کرنے کی ان مدت اور آج کے دور میں مسلمانوں کے خرچ میں کیا فرق ہے، وضاحت کریں؟

جواب: سیدنا میمون بن مہران رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ ”خرچ کرنے کی ان جگہوں میں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے اور نہ چوٹی تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا“ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ کرنا اسراف ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ آج کے دور میں یہ ناپسندیدہ اخراجات ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں حتیٰ کہ ان سے کوئی نفرت بھی محسوس نہیں کرتا۔

سوال 7: ﴿وَمَا تَقْضُوا مِنْ حَيْثُ كَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ﴾ اور جو بھلائی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمَا تَقْضُوا مِنْ حَيْثُ كَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ﴾ اور جو بھلائی تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے خاص مدت کا ذکر کرنے کے بعد حکم کو عام کر دیا ہے کہ جو بھی تم دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے ہو سب خیر ہیں۔ (2) ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ اللہ تعالیٰ انفاق سے بھی باخبر ہے، اس کے پیچھے نیت کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے یہ انفاق ہرگز ضائع نہیں ہوگا۔ تمہیں اس خرچ کا بدلہ دے گا۔ جتنی کسی کی نیت خالص ہو گی اتنا ہی اجر میں اضافہ ہوگا۔

سوال 8: اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے لیے خرچ کرنے پر اپنی کس صفت کا شعور دلا کر آمادہ کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے بھلائی کے لیے خرچ کرنے پر اپنی صفت ”علیم“ کا شعور دلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور اجر کا یقین آتا ہے جس کی وجہ سے خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رب العزت نے واضح فرمایا کہ وہ تمہاری ہر نیکی کا علم رکھتا ہے، قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا پورا اجر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُنْزٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216)﴾

”تم پر قتال فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے

بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“ (216)

سوال 1: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُنْزٌ لَّكُمْ﴾ ”تم پر قتال فرض کر دیا گیا“ حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے“ انفاق اور قتال کا حکم انسان پر ناگوار کیوں گزرتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ» ”تم پر قتال فرض کر دیا گیا“ اللہ تعالیٰ نے قتال کو فرض کیا ہے پہلے مسلمان کمزور تھے پھر وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو انہیں قتال کا حکم دیا گیا۔ ﴿2﴾ «وَهُوَ كُنْزٌ لَّكُمْ» ”حالانکہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے“ خوف اور ہلاکت کے خطرے کی وجہ سے نفس جہاد کو ناپسند کرتے ہیں حالانکہ قتال خالص نیکی ہے جس کا بڑا اجر و ثواب ہے اور دشمن پر فتح کی صورت میں مال غنیمت بھی ملتا ہے۔ ﴿3﴾ انسان اپنی جان اور اپنے مال پر اپنا حق سمجھتا ہے اور اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ اسے دوسروں پر بھی خرچ کرو۔ یہ دونوں کام بالکل مختلف ہیں اس لیے انسان کو ناگوار لگتا ہے۔

سوال 2: قتال فی سبیل اللہ کیوں واجب ہے؟

جواب: دنیا میں رہنے کے دو طریقے ہیں: ایک اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ جو وحی کے ذریعے سے انسانوں کے علم میں آیا اور دوسرے وہ تمام طریقے جو رب نے نہیں بتائے، یہ انسانوں کے خود ساختہ طریقے ہیں۔ دو علیحدہ علیحدہ طریقہ ہائے زندگی کو اختیار کرنے والوں کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف نفرت اور دشمنی میں بدل جاتا ہے، پھر انسان انسانوں کے طریقوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عام طور پر اللہ والوں کا طرز عمل اللہ تعالیٰ کے مخالفوں کو پسند نہیں آتا۔ جب کبھی خدا مخالف قوتیں دلیل کے میدان میں ہار جاتی ہیں تو تشدد کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے اور اللہ والوں کے لیے سچے اور فطری طریقہ زندگی پر عمل کرنا ناممکن بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اپنے نظریے پر قائم رہنے اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے قتال فی سبیل اللہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بھلائی ہے اور پوری انسانیت کے لیے بھی بھلائی ہے۔ یہ فرض سچائی کے لیے ہے، بھلائی کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے۔

سوال 3: ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾ ”اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو اور حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو“ جہاد کے حکم کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا سمجھایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ «وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ ”اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو“ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ اگرچہ تمہارے لیے دشوار ہو مگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرو کیونکہ ہر کام کے انجام اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو جیسے جہاد کے نتیجے میں عزت، مال اور فتح نصیب ہو سکتی ہے۔ ﴿2﴾ «وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ﴾ ”اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو اور حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو“ یعنی گھر بیٹھنا تمہیں پسند ہے تو اس کے نتیجے میں دشمن غالب آ سکتا ہے، ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دنیا میں شکست، کفار کا تسلط اور آخرت میں جہنم کا عذاب۔

سوال 4: انسان جسے اچھا سمجھتا ہے وہ چیز اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، جسے برا سمجھتا ہے وہ اس کے حق میں اچھی ہوتی ہے، کیسے؟

جواب: ﴿1﴾ جو انسان دنیا کے فائدے چاہتا ہے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ﴿2﴾ انسان آزاد زندگی پسند کرتا ہے حالانکہ اس

کافاندہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی میں خود کو باندھے۔ ﴿3﴾ انسان قربانی والے دین سے خوش نہیں ہوتا اور اس دین کو چاہتا ہے جہاں معمولی کاموں پر جنت کی خوش خبری ہو۔

سوال 5: قتال فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا سہل بن سعد، سیدہ انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلنا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (بخاری: 392/1) ﴿2﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ (بخاری) ﴿4﴾ سیدنا عبدالرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اسے دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ (بخاری) ﴿5﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال آیا تو وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا۔ (صحیح مسلم: 4931) ﴿6﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی ہوا اور اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی راہ میں کون زخمی ہوتا ہے تو وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ (بخاری: 313/2)

سوال 6: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے“ سے انسان کو کیا سمجھایا گیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے“ اس سے انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ معاملات کی اصل حقیقت تک تمہارا علم نہیں پہنچ سکتا جب کہ رب سب کچھ جاننے والا ہے۔ ﴿2﴾ یہ سمجھایا گیا ہے کہ علم والے پر اعتماد کرنا چاہئے۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے ساتھ چلو خواہ تمہیں اچھا لگے یا برا لگے۔ (تفسیر سہمی: 261/1)

رکوع نمبر 11

﴿يَسْأَلُكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُتِلَ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفِّرَ بِهِ وَالسُّجْدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونََكُمْ حَتَّى يَزِدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِمْ فَسَبَّحُوا لَهُمْ وَهُوَ كَافِرٌ ۗ وَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (217)

”وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا (گناہ) ہے اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“ (217)

سوال 1: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَتِتَالٍ فِيهِ﴾ ”وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں“ ماہ حرام میں قتال کا سوال کیوں پوچھا گیا؟

جواب: ﴿1﴾ متعدد روایات میں آیا ہے کہ یہ آیات سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ نبی ﷺ نے آٹھ آدمیوں کا ایک قافلہ بطن نخلہ کی طرف بھیجا تھا (جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام تھا)۔ ان کو ہدایت فرمائی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں، جنگ کی اجازت آپ ﷺ نے نہیں دی تھی لیکن ان لوگوں کو راستے میں ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا، اس پر انہوں نے حملہ کیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت مدینہ گنہ گنہ کر کے لے آئے۔ یہ کاروائی ایسے وقت ہوئی جب کہ حرام مہینے کا آغاز ہو گیا تھا یعنی رجب کا پہلا دن تھا اور دستے کا خیال یہ تھا کہ جمادی الاخریٰ کا آخری دن ہے۔ ﴿2﴾ عرب حرام مہینوں کا احترام کرتے تھے اور اسلام نے بھی ان کا احترام برقرار رکھا تھا۔ جب یہ دستہ قافلے اور قیدیوں کو لے کر مدینہ پہنچا، نبی ﷺ کے سامنے مال غنیمت پیش کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے تمہیں حرام مہینوں میں لڑنے کا حکم کب دیا تھا؟ قیدی کھڑے کر دیے گئے اور آپ ﷺ نے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ گھبرا گئے، مسلمان بھائیوں نے انہیں برا بھلا کہا۔ قریش مکہ نے کہا: محمد ﷺ کے ساتھیوں نے حرام مہینوں کی حرمت کو ختم کر دیا ہے۔ یہودیوں نے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا، اس میں آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کو ایسے پیش کیا گیا جو عربوں کے تمام مقدسات کا انکار کرتے ہیں اور صدیوں کی روایات کو پامال کر رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، معاملے کا سچائی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا اور رسول اللہ ﷺ نے قیدیوں اور مال غنیمت کو قبول کر لیا۔ (ابن کثیر: 1/298)

سوال 2: ﴿قُلْ تِتَالٍ فِيهِ كَيْفٌ﴾ ”آپ کہہ دیں اس میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے“ حرام مہینوں میں لڑنا کیسا ہے؟ اس کے جواب میں رب العزت نے جو فرد جرم عائد کی، اس سے کیا ثابت کرنا مقصود ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، مسجد حرام کی حرمت کو توڑا، اس میں مسلمانوں کو اذیت دی اور پورے تیرہ سال اذیتیں دے کر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے روکتے رہے اور پھر مسجد حرام کے باشندوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ انہوں نے حرم کے تقدس کا کوئی خیال نہ رکھا اور اس کے احترام کے کسی اصول پر عمل نہ کیا۔ مسلمان تو ان لوگوں سے

برسر پیکار ہیں جو حرم مقدس کا بھی خیال نہیں کرتے، انہوں نے حرم اور حرام مہینوں کو ایک پردہ بنا لیا ہے، یہ حقیقی احترام نہیں ہے۔

سوال 3: ﴿وَصَلِّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفِّرْ بِهِ وَالسَّجِدَ الْحَرَامَ وَإِخْرَاجَ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا (گناہ) ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَصَلِّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، یعنی مشرکوں کا اہل ایمان کو روکنا۔ جو بھی دین کے راستے پر چلنا چاہے اس کو دین سے ہٹا دینے کی کوشش کرنا۔ ﴿2﴾ ﴿وَكُفِّرْ بِهِ﴾ اور حرمت والے شہر میں کفر کا ارتکاب کرنا۔ ﴿3﴾ ﴿وَالسَّجِدَ الْحَرَامَ﴾ اور مسجد حرام کی حرمت کو پامال کرنا۔ اس میں مشرکوں نے 360 بت لاکر رکھ دیے تھے۔ ﴿4﴾ ﴿وَإِخْرَاجَ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا (گناہ) ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر چلنے والے اور اس کی طرف بلانے والے تھے یعنی نبی ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو مشرکوں سے زیادہ مسجد حرام پر حق رکھتے ہیں انہیں وہاں سے نکالنا اور اس گھر تک نہ پہنچنے دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑا جرم ہے۔ ان تمام برائیوں میں سے ہر ایک برائی کی قباحت حرام مہینوں میں قتل کی قباحت سے بڑھ کر ہے۔ تب ان کا کیا حال ہے جن کے اندر یہ تمام ہی برائیاں جمع ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں اور اہل ایما ن کو عار دلانے میں زیادتی سے کام لے رہے ہیں۔ (تفسیر سعدی: 262/1)

سوال 4: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، شرک کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، ایمان والوں کو کعبہ میں نہ جانے دینا اور ان کو گھروں سے بے گھر کرنا ایسا فتنہ ہے جو قتل سے زیادہ بڑا ہے۔

سوال 5: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُوكُمْ حَتَّى يَبْرُؤُكُمْ عَنْ دِينِكُمْ وَإِنْ اسْتَطَاعُوا﴾ اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُوكُمْ﴾ اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، وہ ہمیشہ جنگ کی آگ بھڑکائے رکھیں گے۔ اسلام کے دشمن مسلمانوں کے خلاف کئی طرح کی جنگ کرتے رہے ہیں، کئی قسم کے ہتھیار استعمال کرتے رہیں گے لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طرح انہیں ان کے دین سے پھیر دیں۔ مسلمانوں کو خبر دی جا رہی ہے کہ ان سازشوں میں ثابت قدم رہیں۔ ﴿2﴾ ﴿حَتَّى يَبْرُؤُكُمْ عَنْ دِينِكُمْ وَإِنْ اسْتَطَاعُوا﴾ حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، ان کا اصل مقصد ایمان والوں کو قتل کرنا اور مال لوٹنا نہیں بلکہ انہیں کفر کی طرف لوٹانا ہے۔ اس وجہ سے وہ دین سے پھیرنے کے لیے پوری قوت استعمال کر رہے ہیں۔ ﴿3﴾ تمام کفار کا عام طور پر یہی رویہ ہے۔ وہ دوسرے لوگوں سے ہمیشہ برسر پیکار رہیں گے جب تک کہ ان کو اپنے دین سے پھیر نہ دیں۔ خاص طور پر یہود و نصاریٰ

نے اس مقصد کے لیے جماعتیں تشکیل دیں، اپنے داعی بھیجے، طبیب پھیلائے اور مدارس قائم کیے تاکہ دوسری قوموں کو اپنے مذہب میں جذب کر لیں۔ ان کے اذہان میں ہر وہ شبہ ڈال دیں جو ان کے دین میں شک پیدا کرے مگر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اہل ایمان کو اسلام جیسی نعمت عطا کر کے احسان فرمایا اور اپنے اس دین قیم کو ان کے لیے چن لیا اور اپنے دین کو ان کے لیے مکمل کیا ان پر اپنی نعمت کو قائم کرے گا، پوری طرح اس کا تمام کرے گا اور ہر اس طاقت کو پسپا کر دے گا جو اس کے دین کی روشنی کو بھانے کی کوشش کرے گا۔ وہ ان کی چالوں کو ان کے سینوں ہی میں کچل کر رکھ دے گا اور وہ اپنے دین کی مدد اور اپنے کلمہ کو ضرور بلند کرے گا اور سورۃ الانفال کی یہ آیت کریمہ جس طرح پہلے کفار پر صادق آتی تھی اسی طرح یہ موجودہ کفار پر بھی پوری طرح صادق آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُفْقَهُنَّهَا ثُمَّ يَكْفُرُونَ عَلَيْهِنَّ حَسْرَةٌ لِّمَا كَفَرُوا وَإِلَىٰ جَهَنَّمَ يَحْشَرُونَ﴾ بلاشبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں۔ چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ (الانفال: 36) (تفسیر سعدی: 1/263)

سوال 6: ﴿وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِّنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَبِمَتِّ وَهُوَ كَافِرٌ وَأُولَٰئِكَ سَوَّطُ أَعْيَانِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِّنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہونے کے بعد اگر کوئی توبہ نہ کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ ﴿2﴾ مرتد کے اعمال دنیا میں اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی حالت میں اس کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ اسے نہیں دیئے جاتے مثلاً (i) اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ (ii) مسلمانوں کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ (iii) مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ (iv) مرد ہو تو قتل کر دیا جائے گا، عورت ہو تو ساری زندگی قید میں رکھی جائے گی۔ ان کے اعمال کی قبولیت کی شرط یعنی اسلام کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ﴿3﴾ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ جو اپنے دین کو بدل ڈالے تو اسے قتل کر دیں۔ (صحیح بخاری: 6922, 6923) ﴿4﴾ ﴿فَبِمَتِّ وَهُوَ كَافِرٌ وَأُولَٰئِكَ سَوَّطُ أَعْيَانِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، مرتد کے اعمال آخرت میں اس طرح ضائع ہو جائیں گے کہ (i) مسلمان ہوتے ہوئے جو نمازیں پڑھیں ان کا اجر نہیں ملے گا۔ (ii) مسلمان ہوتے ہوئے جو روزے رکھے ان کا اجر نہیں ملے گا۔ (iii) مسلمان ہوتے ہوئے جو زکوٰۃ دی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ (iv) مسلمان ہوتے ہوئے جو حج کیا اس کا اجر نہیں ملے گا۔ (v) مسلمان ہوتے ہوئے جو نیک اعمال کیے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ (vi) سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتد کو آخرت میں ہمیشہ کے

لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

سوال 6: ﴿وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ”اور یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ مرتد ہونے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کے دنیوی اور اخروی سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ﴿2﴾ مرتد ہونے والا آگ میں جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ﴿3﴾ جو مرتد ہونے کے بعد دین اسلام کی طرف لوٹ آئے تو اس کے پچھلے اعمال اس کی طرف لوٹ آتے ہیں۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (218)

”یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ

بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (218)

سوال 1: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ”یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا“ ایمان، ہجرت اور جہاد کے مواقع کیا ہر مومن کی زندگی میں آتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اس آیت میں تین اعمال ہیں جو عبودیت کا مرکز و محور ہیں۔ ان ہی اعمال سے انسان کی سعادت یا شقاوت کی پہچان ہوتی ہے۔ ﴿2﴾ اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے کے لیے تین کاموں کا ذکر ملتا ہے: ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال سے ہی امید باندھی جاسکتی ہے لیکن اعمال پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ ﴿3﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”یقیناً جو لوگ ایمان لائے“ یعنی جنہوں نے سب سے بڑی بھلائی ایمان کو پالیا جس کی بنیاد پر اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور اس کے بغیر فرض ہو یا نفل کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ﴿4﴾ ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ ”اور جنہوں نے ہجرت کی“ یعنی جنہیں ہجرت جیسا عمل نصیب ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کی خاطر اپنے وطن سے جدائی گوارا کی۔ جن کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی خاطر اپنا وطن، اپنا مال، اہل و عیال اور دوست چھوڑنے نصیب ہوئے۔ ﴿5﴾ ﴿وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا“ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعمال صالحہ میں سب سے بڑا عمل انجام دینا نصیب ہوا۔

سوال 2: مجاہد کون ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہوا ہو، دماغ سے اس کے لیے تدبیریں سوچے، زبان و قلم سے اس کی تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے اس کے لیے دوڑ دھوپ کرے، اپنے تمام وسائل اس مقصد کو فروغ دینے میں صرف کرے اور اس مزاحمت کا پوری قوت سے مقابلہ کرے جو اس راستے میں پیش آئے حتیٰ کہ جان کی بازی لگانی پڑے تو بھی دریغ نہ کرے۔ اسی کا نام جہاد ہے۔ یہ سب کچھ

اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہو تو جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ (تفہیم القرآن) ﴿2﴾ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک گنوار (لاحق بن ضمیرہ ہاہلی) آپ ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ ﷺ کوئی شخص لوٹ حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی ناموری کے لیے، کوئی اپنی بہادری جتانے کے لیے، اور کوئی حمیت (قومی یا قبائلی) کے لیے لڑتا ہے تو ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ ﷺ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا (کیونکہ آپ ﷺ بیٹھے تھے اور وہ کھڑے کھڑے سوال کر رہا تھا) اور فرمایا: جو کوئی اس نیت سے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہی لڑتا ہے۔ (بخاری کتاب الجہاد) ﴿3﴾ ایک شخص نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! شخص مالی فائدے یا ناموری کے لیے جنگ کرتا ہے اسے کیا ملے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے کچھ نہیں ملے گا۔ سائل اس سوال پر بہت متعجب ہوا اور آکر دوبارہ یہی سوال کیا۔ آپ ﷺ نے دوبارہ یہی جواب دیا اس کا اطمینان اب بھی نہ ہوا۔ سہ بار اور چوتھی بار پلٹ کر آیا اور یہی سوال کرتا رہا: آپ ﷺ نے اس کے تعجب کی وجہ بھانپ کر فرمایا: اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خاص اس کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ (نسائی کتاب الجہاد)

سوال 3: جہاد اعمال صالحہ میں کیسا عمل ہے؟

جواب: جہاد اعمال صالحہ میں سب سے بڑا عمل ہے اور اس کی جزا ہر عمل کی جزا سے افضل ہے۔ جہاد دائرہ اسلام کی توسیع، مسلمانوں کی جان و مال اور امن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسلام مسلمانوں کے لئے دورا میں تجویز کرتا ہے۔ تو وہ باطل سے معرکہ آرا ہوں یا اس زمین کو چھوڑ دیں جو ان کے لئے فتنہ کا باعث ہو۔ گویا مسلمان ضمیر کا آزاد پیدا کیا گیا۔ وہ غلامی اور بزدلی کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے آرام و آسائش کو ترک کر سکتا ہے مگر حق سے کنارہ کشی و علیحدگی اس کے لئے سخت مشکل ہے۔ (سراج البیان: 1/79، 80)

سوال 4: ﴿أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ ”وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں“ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے کے لیے اعمال شرط ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ جو ایمان، ہجرت اور جہاد جیسے اعمال کو نختیوں کے باوجود بجالاتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بن سکتا ہے۔ ﴿2﴾ آیت میں اشارہ ہے کہ مومن خواہ کتنے ہی بڑے بڑے اعمال کر لے تب بھی اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان اعمال پر بھروسہ کرے بلکہ وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول فرمائیں گے، اس کے گناہ بخش دیں گے اور اس کے عیوب کی پردہ پوشی کریں گے۔ ﴿3﴾ یہ آیت دلیل ہے کہ سعادت کے اسباب کو عمل میں لاکر ہی رحمت کی امید کی جاسکتی ہے۔ وہ امید جس سے پہلے اسباب کو عمل میں نہ لایا گیا ہو تو وہ فریب ہے ایسی امید کم عقلی پر دلالت کرتی ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بیچ بوائے بغیر ہی فصل کی امید رکھتا ہو۔ ﴿4﴾ جو ان تینوں اعمال کو مشقتوں کے باوجود بجالاتا ہے وہ دیگر اعمال صالحہ کی تکمیل پر قادر ہے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حق دار ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایسا سبب پیش کیا ہے جو اس کی رحمت کا موجب ہے۔

سوال 5: ﴿وَاللَّهُ عَفْوٌ رَّحِيمٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور رحمت کا شعور کس مقصد کے لیے دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو اپنی وسیع مغفرت اور بے پایاں رحمت کا شعور اس لئے دلایا ہے تاکہ وہ ہجرت اور جہاد جیسے اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں۔ ﴿2﴾ یہ آیت دراصل مجاہدین کے اسی دستہ کے متعلق ہے جنہیں نخلہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ان مجاہدین کو یہ ترود تھا کہ آیا اس جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں کیونکہ اس میں دو غلطیاں ہو گئی تھیں ایک یہ کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی اجازت کے بغیر جہاد کیا تھا۔ دوسری غلطی یہ کہ کیم رجب کو لڑائی کی جن کا انہیں علم نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دینے والا ہے، مہربان ہے۔ (تیسیر القرآن: 166/1)

﴿يَسْأَلُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكِبْرُونَ لَقَوْمًا يَشْكُرُونَ﴾

﴿قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (219)

”وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔“ (219)

سوال 1: ﴿يَسْأَلُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ ”وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿يَسْأَلُكَ﴾ وہ آپ ﷺ سے سوال کرتے ہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ ﴿2﴾ ﴿عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال اس لیے کرتے تھے کہ زمانہء جاہلیت اور اسلام کے آغاز میں شراب استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام کرنے سے پہلے ان کے اندر پائے جانے والے نقصانات، ان کے فوائد اور گناہ کو واضح کر دیا اور ان کے اثرات سے آگاہ کر دیا۔ جوئے کا مال حرام کی نذر ہو جاتا ہے۔ جواری بے یار و مددگار رہ جاتا ہے۔ ﴿3﴾ ﴿الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ﴾ عقل کو ڈھانپ لینے والی ہر چیز خمر ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے۔ ﴿4﴾ ﴿الْمَيْسِرُ﴾ وہ ہے جس میں مال آسانی سے ہاتھ آئے، اس سے مراد جوئے ہے۔

سوال 2: ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ ”آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ ”آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے“ ہر نقصان پہنچانے والی چیز فاسد ہے جس سے نفس بدن،

، مال یا عزت کو نقصان پہنچے۔ (ایسر التفاسیر: 111) ﴿2﴾ شراب کے دینی نقصانات: شراب پینا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ شراب پینے کی صورت میں انسان عبادت نہیں کر سکتا۔ آخرت کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعِدَا وَكَوَالِبُغْصَاءَ فِي الْحَبْرِ وَالْيَسِيرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ بلاشبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ (المائدہ: 91) ﴿3﴾ عقلی نقصانات (الف) شراب عقل کو وقتی طور پر مختل کر دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جس سے ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ (ب) شراب عقل پر ایسا پردہ ڈالتی ہے کہ ہر برائی مزین ہو جاتی ہے۔ (ج) شراب پینے سے وقتی طور پر انسان اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ﴿4﴾ معاشرتی نقصانات: دشمنی، نفرت، بغض جیسی برائیاں پروان چڑھتی ہیں۔ ﴿5﴾ شراب سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک جرمن ڈاکٹر نے بیان کیا ہے کہ ”جو شخص شراب کا عادی ہو چالیس سال کی عمر میں اس کے بدن کی ساخت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ساٹھ سالہ بوڑھی کی۔ وہ جسمانی اور قوت کے اعتبار سے سٹھپائے ہوئے بوڑھوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب جگر اور گردوں کو خراب کر دیتی ہے۔ سل کی بیماری شراب کا خاص اثر ہے یورپ کے شہروں میں سل کی کثرت کا بڑا سبب شراب ہی کو بتلایا جاتا ہے وہاں کے بعض ڈاکٹروں کا قول ہے کہ یورپ میں آدھی اموات مرض سل میں ہوتی ہیں اور آدھی دوسرے امراض میں اور اس بیماری کی کثرت یورپ میں اسی وقت سے ہوئی جب سے وہاں شراب کی کثرت ہوئی۔ اطباء اور ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ شراب نہ جزو بدن بنتی ہے اور نہ اس سے خون بنتا ہے جس کی وجہ سے بدن میں طاقت آتی بلکہ اس کا فعل صرف یہ ہوتا ہے کہ خون میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے جس سے وقتی طور پر قوت کی زیادتی محسوس ہونے لگتی ہے اور یہی خون کا دفعۃً ہیجان بعض اوقات اچانک موت کا سبب بھی بن جاتا ہے جس کو ڈاکٹر ہارٹ فیل ہونے سے تعبیر کرتے ہیں شراب سے شرابین یعنی وہ رگیں جن کے ذریعے سارے بدن میں روح پہنچتی ہے سخت ہو جاتی ہے جس سے بڑھا پا جلدی آجاتا ہے شراب کا اثر انسان کے حلقوم اور تنفس پر بھی خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے آواز بھاری ہو جاتی ہے اور کھانسی دائمی ہو جاتی ہے اور وہی آخر کار سل تک نوبت پہنچا دیتی ہے شراب کا اثر نسل پر بھی پڑتا ہے شرابی کی اولاد کمزور رہتی ہے اور بعض اوقات اس کا نتیجہ قطع نسل تک پہنچتا ہے۔ (معارف القرآن: 1/527، 528) ﴿6﴾ جرمنی کے ایک ڈاکٹر کا مقولہ ضرب المثل کی طرح مشہور ہے کہ اس نے کہا کہ اگر آدھے شراب خانے بند کر دیئے جائیں تو میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ آدھے شفا خانے اور آدھے جیل خانے بے ضرورت ہو کر بند ہو جائیں گے۔ (تفسیر منار: 2/226) ﴿7﴾ مالی نقصانات: کسی بستی میں اگر ایک شراب خانہ کھل جاتا ہے تو وہ پوری بستی کی دولت کو سمیٹ لیتا ہے اس کی قسمیں بے شمار ہیں اور بعض اقسام تو بے حد گراں ہیں بعض اعداد و شمار لکھنے والوں نے صرف ایک شہر میں شراب کا مجموعی خرچ پوری مملکت فرانس کے مجموعی خرچ کے برابر بتلایا ہے۔ (تفسیر مرائی: 1/304، 305) ﴿8﴾ شراب کا ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو ایک کھلونا بنا دیتی ہے جس کو دیکھ کر بچے بھی ہنستے ہیں کیونکہ اس کا کلام اور اس کی حرکات سب غیر متوازن ہو جاتی

ہیں شراب کا ایک عظیم تر مفسدہ یہ ہے کہ وہ ام النجائث ہے انسان کو تمام برے سے برے جرائم پر آمادہ کر دیتی ہے زنا اور قتل اکثر اس کے نتائج ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عام شراب خانے زنا اور قتل کے اڈے ہوتے ہیں۔ (تفسیر مرفی: 1/304,305) ﴿9﴾ جو انسان کی تباہی اور بر باد دی کا باعث بنتا ہے۔ ﴿10﴾ جوئے کی وجہ سے شیطان انسان کے دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے۔ ﴿11﴾ جوئے سے ہاتھ آنے والے مال کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ ﴿12﴾ جوئے کا مال حرام کی نظر ہو جاتا ہے ﴿13﴾ جواری بے یار و مددگار رہ جاتا ہے۔ ﴿14﴾ ﴿وَمَا نَفَعُ لِلنَّاسِ﴾ شراب اور جوئے کے فوائد: (الف) شراب سے بدن میں چستی آ جاتی ہے۔ (ب) بعض ذہنوں میں تیزی آ جاتی ہے۔ (ج) جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ (د) اس کی خرید و فروخت میں کافی نفع ہوتا ہے۔ (ہ) جوئے سے جیتنے کی صورت میں انسان کو کچھ مال مل جاتا ہے۔

سوال 3: ﴿وَأْتَيْنَاهُمَا أَكْبُورًا مِّنْ نَّفْعِهِمَا﴾ ”اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے“ یہ بات کیوں کہی گئی کہ ان دونوں کے نقصانات ان کے فائدوں سے بڑے ہیں؟

جواب: ”اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے“ ﴿1﴾ یہ بات ایک حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہی گئی ہے کہ ان دونوں کے نقصانات بڑے ہیں۔ ﴿2﴾ شراب اور جوئے میں بڑا گناہ دین کے اعتبار سے ہے کیونکہ دونوں ہی انسان کے اخلاق اور کردار کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ﴿3﴾ شراب اور جوئے سے انسان کی عقل اور اس کے دین کو جو نقصان پہنچتا ہے اس اعتبار سے اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے۔ علامہ مططاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجواہر میں اس سلسلے کی چند اہم معلومات لکھی ہیں ان میں سے بعض یہاں نقل کی جاتی ہیں۔ ایک فرانسیسی محقق ہزری اپنی کتاب ”خواطر وسوانح فی الاسلام“ میں لکھتے ہیں: ”بہت زیادہ مہلک ہتھیار جس سے اہل مشرق کی بیخ کنی کی گئی اور وہ دودھاری تلوار جس سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے یہ شراب تھی۔ ہم نے الجزائر کے لوگوں کے خلاف ہتھیار آزما یا لیکن اس کی اسلامی شریعت ہمارے راستہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی اور وہ ہمارے اس ہتھیار سے متاثر نہیں ہوئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی نسل بڑھتی ہی چلی گئی یہ لوگ اگر ہمارے اس تحفہ کو قبول کر لیتے جس طرح ان کے ایک منافق قبیلے نے اس کو قبول کر لیا ہے تو یہ بھی ہمارے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتے۔ آج جن لوگوں کے گھروں میں ہماری شراب کے دور چل رہے ہیں وہ ہمارے سامنے اتنے حقیر و ذلیل ہو گئے ہیں کہ سر نہیں اٹھا سکتے۔“ ایک انگریز قانون دان بنام لکھتے ہیں کہ: ”اسلامی شریعت کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں شراب حرام ہے ہم نے دیکھا کہ جب افریقہ کے لوگوں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو ان کی نسلوں میں پاگل پن سرایت کرنے لگا اور یورپ کے جن لوگوں کو اس کا چسکہ لگ گیا ان کی بھی عقلوں میں تغیر آنے لگا لہذا افریقہ کے لوگوں کے لئے بھی اس کی ممانعت ہونی چاہئے اور یورپین لوگوں کو بھی اس پر شدید سزائیں دینی چاہئیں۔“ غرض (جس) بھلے مانس نے بھی ٹھنڈے دل سے غور کیا وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ یہ جس ہے شیطانی عمل ہے، زہر ہے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اس ام النجائث سے باز آ جاؤ۔ ”فصل اتم منتھون“ (معارف القرآن: 529,530) ﴿4﴾ اسلامی

معاشیات کا اہم اصول یہ ہے کہ ہر ایسے معاملے کو حرام قرار دیا جس کے ذریعہ دولت پوری ملت سے سمٹ کر چند سرمایہ داروں کے حوالے ہو سکے قرآن کریم نے اس کا علاج تقسیم دولت کا اصول بیان کرتے ہوئے اس طرح فرما دیا ہے۔ کیلا یكون دولة بين الأغنياء منكم۔ یعنی مال نے کی تقسیم مختلف طبقات میں کرنے کا جو اصول قرآن نے مقرر کیا ہے اس کا نشانہ یہ ہے کہ دولت سمٹ کر صرف سرمایہ داروں میں جمع نہ ہو جائے۔ (معارف القرآن: 1/535) ﴿5﴾ صحیح مسلم میں بروایت بریدہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص زرد شیر (چوسر) کھیلتا ہے وہ گویا خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ سے رنگتا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شطرنج میسر یعنی جوئے میں داخل ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شطرنج تو زرد شیر سے بھی زیادہ بری ہے۔ (ابن کثیر) ﴿6﴾ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بری چیز میں بھی کچھ فوائد ہوتے ہیں لیکن انسان کو محض کسی چیز کے چند فوائد نہیں دیکھنے چاہئیں بلکہ نفع اور نقصان میں موازنہ کر کے دیکھنا چاہئے کہ خاص طور پر دین، ایمان اور اخلاق کا فائدہ کہاں ہے؟ اور نقصان کہاں ہے؟ ﴿7﴾ اصول ہے کہ جس کے نقصانات فوائد سے بڑے ہوں، اس کام کو ترک کر دیا جائے۔ ﴿8﴾ اللہ تعالیٰ نے شراب چھوڑ دینے کے لئے آمادہ کیا ہے۔ ﴿9﴾ تھوڑے سے دنیوی فائدوں کی خاطر جس چیز سے ایمانی، اخلاقی، دینی اور اخروی نقصانات ہوں اسے جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

سوال 4: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ﴾ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی سبیل اللہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کس قسم کے نفع کا ہمارے اموال میں حکم دیا گیا ہے سو ہم کیا خرچ کریں۔ اس پر آیت نازل ہوئی ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ﴾ اور ابن ابی حاتم نے یحییٰ سے روایت کیا ہے کہ ان تک بات پہنچی ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ اور ثعلبہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے پاس غلام بھی ہیں اور گھروالے بھی ہیں تو ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری۔ (باب العقول فی اسباب النزول) ﴿2﴾ ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ آپ کہہ دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو، ﴿الْعَفْوَ﴾ کے معنی زائد از ضرورت ہیں جو عیش اور نمائش کے زمرے میں نہیں آتی۔ ﴿الْعَفْوَ﴾ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: اِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزُّكُوٰةِ ”بے شک مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔“ (جامع ترمذی: 659) ﴿3﴾ ایسا حق جو مال والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود مناسب جگہ خرچ کرتا ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے انفاق کے معاملے کو آسان بنا دیا ہے کہ وہی خرچ کریں جو ضرورت سے زائد ہو۔ اس حکم سے مال دار اور فقیر سبھی کو خرچ کرنے کا موقع مل گیا خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ ﴿5﴾ نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد ہو اور ابتداء اس آدمی سے کرو جس کی کفالت تمہارے ذمے

ہو۔ (بخاری: 1426) ﴿6﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ حکم فرضیت زکوٰۃ والی آیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا۔ اور عطاء خراسانی اور سدیی وغیرہ کا خیال ہے کہ آیت زکوٰۃ کے ذریعے اس حکم کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے کیا خرچ کرے اور کن لوگوں پر خرچ کرے۔ (تیسیر الرحمن: 1/121)

سوال 5: انفاق سے انسان کو کیا ملتا ہے؟

جواب: انفاق کرنے والے کا دل صاف اور نظریا پاک ہوتی ہے، افراد معاشرہ کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور انسانی نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔

سوال 6: اللہ تعالیٰ نے انفاق کی ترغیب دی ہے لیکن اعتدال کو قائم رکھا ہے۔ کیسے، وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ زیر کفالت افراد کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ﴿2﴾ اس طرح خرچ کرنے سے روکا ہے جس سے خود یا اہل خاندان کو دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑے۔

سوال 7: ﴿كُلِّمَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ إِلَىٰ طَرَفٍ مِّنَ الْأَيْمَانِ وَالشِّمَالِ﴾ ”اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿كُلِّمَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ إِلَىٰ طَرَفٍ مِّنَ الْأَيْمَانِ وَالشِّمَالِ﴾ ”اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے“ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوامرو نواہی کھول کر بیان کر دیے ہیں یعنی یہ آیات حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہیں۔ ﴿2﴾ ﴿كُلِّمَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ إِلَىٰ طَرَفٍ مِّنَ الْأَيْمَانِ وَالشِّمَالِ﴾ ”تاکہ تم غور و فکر کرو“ تاکہ تم شریعت کے احکامات کو جاننے کے لیے غور و فکر کرو۔ ﴿3﴾ وہ اپنے احکام لوگوں پر واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ اپنے تمام احکامات وعدے اور وعیدیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ دنیاوی زوال اور اخروی بقا میں غور و فکر کریں۔ اس آیت میں غور و فکر کرنے والا جان لیتا ہے کہ دنیا کھوں گا گھر ہے اور آخرت عیش کا گھر ہے۔ جس کو دل سے یہ یقین حاصل ہو جائے وہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں کبھی ترجیح نہیں دے سکتا۔

﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَاطَبُوا عَنْهُمُ فَاخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ سَأَلَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (220)

”دنیا اور آخرت کے بارے میں اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“ (220)

سوال 1: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ”دنیا اور آخرت کے بارے میں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: تاکہ تم دنیا و آخرت میں غور و فکر کرو۔ دنیا کے تیزی کے ساتھ ختم ہونے اور آخرت کے باقی رہنے پر غور و فکر کرو جو کہ جزا و سزا کا جہان ہے۔

سوال 2: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ ”اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت 10 نازل فرمائی ﴿إِنَّ الْيَتِيمَ إِذَا كُنَّ أَمْوَالُهُمْ كُنَّا يَتِيمًا يَأْتِيهِمْ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ بلاشبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور جلد ہی وہ دہکتے آگ میں داخل ہوں گے۔ تو ایمان والوں پر بہت گراں گزری۔ انہوں نے خوف سے یتیموں کا مال اور ان کا کھانا اپنے کھانے سے الگ کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ﴿2﴾ ﴿قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ﴾ ”آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے“ اصل مقصد تو یتیم کے مال کی اصلاح اور حفاظت ہے۔

سوال 3: ﴿وَإِنْ تَحَالَفْتُمُوهُمْ فَاعْوَابُكُمْ﴾ ”اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اگر یتیم کا مال دوسرے مال میں اس طرح ملا لیا جائے کہ یتیم کے مال کو نقصان نہ پہنچے تو جائز ہے جیسے بھائی مل جل کر رہتے ہیں۔ اصل معاملہ نیت اور عمل کا ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/268)

سوال 4: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کس کی نیت اصلاح کی ہے اور کس کی نیت میں فساد ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر آپ کے دل میں ہے، وہ دل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر دل کے اندر بگاڑ ہے تو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اگر دل پاک ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ بھی چھپے ہوئے نہیں۔ لہذا آپ یتیموں سے حسن سلوک جاری رکھیں۔

سوال 5: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْنَاكُمْ﴾ ”اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یتیم کے معاملے میں تمہیں مشقت میں ڈال دیتا اور تم گناہ گار ہو جاتے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ اصلاح اور بہتری کی غرض سے بھی ان کا مال اپنے مال میں ملانے کی اجازت نہ دیتے تو تم مشقت میں پڑ جاتے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ﴿1﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے“ اللہ تعالیٰ کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے۔ ﴿2﴾ لیکن وہ حکیم ہے، وہی فعل انجام دیتا ہے جس کا تقاضا اس کی حکمت کرتی ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے افعال اس کی حکمت کے تابع ہوتے ہیں۔ ﴿4﴾ وہ اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس میں فائدہ غالب ہو اور اسی سے روکتا ہے جس کا نقصان غالب ہو۔

سوال 7: تیبوں کے متعلق اسلام کا کیا حکم ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو، وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ ﴿2﴾ اگر اپنا اور تیبوں کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

سوال 8: اللہ تعالیٰ نے اپنی کن صفات کے شعور سے تیبوں کی بھلائی کے لئے کام کرنے کی ترغیب دلائی ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ”عزیز“ سب پر غالب سے تیبوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ اگر تم تیبوں پر آج غلبہ رکھتے ہو تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حکیم سے بھلائی کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے اور یقیناً تیبوں کے ساتھ بھلائی میں ان کے لئے تو فائدہ ہے لیکن بھلائی کرنے والے کے لئے آخرت کے اجر کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ”علیم“ کا شعور دلا کر بھلائی کی ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے اور فساد کرنے والے کو بھی خوب جانتا ہے۔

﴿وَلَا تَتَّكِفُوا الْمَشْرِكَ لِمَنْ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مِمَّا مُؤْمِنَةٌ كَذَّابَةٌ مِّنْ مَّشْرِكٍ ۚ وَلَا تَتَّكِفُوا الْمَشْرِكَ لِمَنْ حَتَّىٰ

يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَادٌ مِّنْ مَّشْرِكٍ ۚ وَاللَّهُ يَذَّكَّرُ إِلَيْ أَلْحَقًا ۚ وَاللَّهُ يَذَّكَّرُ إِلَيْ أَلْحَقًا ۚ وَاللَّهُ يَذَّكَّرُ إِلَيْ أَلْحَقًا ۚ وَاللَّهُ يَذَّكَّرُ إِلَيْ أَلْحَقًا ۚ

وَيُبَيِّنُ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿221﴾

”اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھی لگے اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے۔ وہ لوگ آگ کی طرف بلا تے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ لوگوں کے لئے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔“ (221)

سوال 1: ﴿وَلَا تَتَّكِفُوا الْمَشْرِكَ لِمَنْ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ﴾ ”اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ «وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَشْرَ كَلْتُمْ» اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، جو مشرک عورتیں اپنے شرک پر قائم ہوں ان سے نکاح نہ کریں۔ ﴿2﴾ «حَلْيُ يَوْمِي» یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یعنی مشرکوں اور بت پرستوں سے رشتہ حرام ہے۔ ﴿3﴾ اس حکم سے اہل کتاب کی عورتیں مستثنیٰ ہیں اس کی دلیل رب العزت کا یہ فرمان ہے: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُذُنُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے۔ (المائدہ: 5) حدیث سے بھی نکاح کی اجازت ثابت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن وہ ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ (مختصر ابن کثیر 142/1)

سوال 2: مشرکوں سے نکاح کیوں حرام ہے؟

جواب: مشرکوں سے نکاح حرام ہے کیونکہ ﴿1﴾ مشرکوں کے ساتھ رہنا سہنا اور ان کی صحبت دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے۔ ﴿2﴾ مشرکوں کی صحبت حرص پیدا کرتی ہے۔ ﴿3﴾ مشرکوں کی صحبت دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سکھاتی ہے۔

سوال 3: ﴿وَلَا مَمْلُوءَةٌ مِنْ مَشْرِكَةٍ وَلَا أَجْبَنَةٌ﴾ اور مومن لونڈی ایک مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھی لگے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے کہ مومنہ عورت بد صورت بھی ہو حسین مشرک عورت سے بہتر ہے۔ یہ حکم تمام مشرک عورتوں کے بارے میں عام ہے۔ ﴿2﴾ آیت کا یہ لکڑا سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اترا ہے۔ ان کے پاس ایک سیاہ لونڈی تھی۔ ایک دن اس پر ناراض ہوئے اسے طمانچہ مارا پھر گھبرا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے آج مجھ سے یہ قصور ہو گیا ہے۔ پوچھا لونڈی کیسی ہے؟ بولے موحد ہے۔ نماز روزے کی پابند ہے اور اچھی طرح وضو کرتی ہے۔ فرمایا: ابو عبد اللہ یہ تو ایمان والی ہے۔ بولے اللہ کی قسم میں اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اس پر کچھ مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے اپنی لونڈی سے نکاح کر لیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا نکاح مشرکوں میں کرادیں اور اپنی بیٹیاں بھی دیں تاکہ شرف نسب قائم رہے اس پر یہ آیت اتری۔ (مختصر ابن کثیر: 142/1) ﴿3﴾ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دنیا متاع یعنی سامان ہے اور دنیا کا بہترین مال و متاع نیک بیوی ہے۔ (مسلم: 3649)

سوال 4: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَشْرَ كَلْتُمْ حَلْيُ يَوْمِي﴾ اور نہ ہی اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، کی وضاحت کریں؟

جواب: یہ حکم عام ہے کہ مسلمان عورتوں کے نکاح مشرکوں سے نہ کریں۔

سوال 5: تَتَّبِعُوا اور تَتَّبِعُوا میں کیا فرق ہے؟

جواب: ﴿تَنْكِحُوا﴾ کا مطلب ہے تم یعنی مرد اپنے نکاح نہ کرو اور ﴿تَنْكِحُوا﴾ کا مطلب ہے ”تم اپنی عورتوں کے نکاح کر کے نہ دو“ یہاں نکاح کے بارے میں اس اصول کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت ولی کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔

سوال 6: ﴿وَلَعَبْنُ مُؤْمِنٍ حَبِيدٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ ”اور مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ مشرک تمہیں اچھا لگے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے کہ ایمان ایسی خوبی ہے کہ ایک غلام کو بھی اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتی ہے اگرچہ وہ بد صورت ہو۔ ﴿2﴾ مومن غلام، مشرک، حسین و جمیل اور مال دار مرد سے بہتر ہے۔

سوال 7: ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْآثَامِ﴾ ”وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کا تذکرہ کیا جو مسلمان عورت کے مشرک کے ساتھ نکاح کے حرام ہونے میں پائی جاتی ہے۔ ﴿2﴾ ﴿أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْآثَامِ﴾ وہ اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے اور اپنے حالات سے آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ ابدی خطرہ ہے اس لیے اس سے بچ جائیں۔ ﴿3﴾ اس آیت کریمہ کی علت سے مشرک اور بدعتی سے اختلاط کی ممانعت مستفاد ہوتی ہے۔ جب مشرکین سے نکاح جائز نہیں حالانکہ اس میں بہت سے مصالح ہیں تو مجرداً اختلاط تو بدرجہ اولیٰ جائز نہ ہوگا۔ خاص طور پر جب کہ مشرک مسلمان پر معاشرتی طور پر نفی رکھتا ہو مثلاً مسلمان مشرک کا خادم ہو۔ (تفسیر سعدی: 269/1)

سوال 8: اللہ تعالیٰ نے دین کو نظر انداز کر کے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو کیسا عمل قرار دیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے دین کو نظر انداز کر کے حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوب صورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے اور تو دین دار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی (یعنی آخرت میں تجھ کو ندامت ہوگی)۔“ (صحیح بخاری: 5090)

سوال 9: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے“ اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے یعنی اس کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ ﴿2﴾ یہ دعوت سچی توبہ، اخلاص، علم نافع، عمل صالح اور توکل کی دعوت ہے۔ ﴿3﴾ ﴿يَادُّنِهِ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے آسان کرنے سے یا اس کی قضا اور اس کے ارادے سے۔ (تفسیر بیضاوی: 508/1)

سوال 10: ﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ”اور وہ لوگوں کے لئے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل

کریں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اپنی آیات کیوں بیان کرتا ہے؟
جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے سامنے اس لئے بیان کرتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی آیات وہ علم عطا کرتی ہیں جسے انہوں نے بھلا دیا تھا۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی آیات اطاعت، فرماں برداری کی عکاس ہیں جو جنت اور مغفرت کے حصول کے اسباب ہیں۔

رکوع نمبر 12

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْمَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ ۚ فَاذًا تُكْفِرْنَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ﴾
مِنْ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ بِرَأْسِ اللَّهِ يُحِبُّ الشَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)

”اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“ (222)

سوال 1: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ ”اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں مسلمانوں کے سوال سے آگاہ فرمایا ہے۔ ﴿2﴾ حیض کے بارے میں مسلمان یہ وضاحت چاہتے تھے کہ عورتوں سے کس طرح تعلق رکھا جائے جیسا کہ حیض کے دنوں سے پہلے تھا یا مکمل طور پر الگ ہو جائیں جیسے یہودی کیا کرتے ہیں۔

سوال 2: ﴿قُلْ هُوَ أَدْمَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ ”آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے کہ وہ ایک نجاست یعنی گندگی ہے۔ ﴿2﴾ ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ ”چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو“ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ گندگی سے روک کر اس کی حدود مقرر کر دیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حیض کی جگہ سے دور رہو۔ اس سے مراد شرم گاہ میں جماع ہے جو حیض میں حرام ہے۔ ﴿4﴾ اس تخصیص سے جو حیض میں حرام ہے پتہ چلتا ہے کہ شرم گاہ میں مجامعت کے سوا عورت کو چھونا اور اس سے اختلاط جائز ہے۔ ﴿5﴾ حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ یعنی ان سے صحبت نہ کرو۔ ﴿6﴾ عورتوں کے قریب نہ جانے کا مطلب صرف جماع نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ﴾ عورت کے ساتھ ایسے اختلاط کی ممانعت پر دلالت کرتا ہے جو فرج کے قریب یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان ہو۔ اس قسم کے اختلاط کو ترک کر دینا چاہئے۔ نبی اکرم ﷺ جب کبھی اپنی کسی بیوی کے ساتھ اختلاط کرنا چاہتے تو اسے ازار پہننے کا حکم دیتے تب اس کے ساتھ اختلاط کرتے۔ (بخاری: 302) ﴿7﴾ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک (مسجد

میں بیٹھے بیٹھے) میری طرف (میرے حجرے میں) نکال دیتے اور میں آپ ﷺ کے سر کو دھو دیتی اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی۔ (صحیح مسلم: 686) سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھا کیا کرتی تھی۔ (صحیح بخاری: 295) ﴿8﴾ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ (بخاری: 297) ﴿9﴾ نبی کریم ﷺ کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے ساتھ لیٹے ہوتے اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی۔ میرے اور آپ ﷺ کے درمیان ایک کپڑا ہوتا۔ (مسلم: 682) ﴿10﴾ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی پھر میں نبی کریم ﷺ کو دے دیتی تو آپ ﷺ اپنا منہ مبارک اس جگہ رکھتے جہاں میرا منہ (لگا) ہوتا تھا پھر نوش فرماتے اور میں بڑی چوتی حالت حیض میں۔ پھر میں نبی کریم ﷺ کو دے دیتی تو آپ ﷺ اپنا منہ مبارک میرے منہ رکھنے کی جگہ پر رکھتے۔ (مسلم: 692) ﴿11﴾ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا کر دو تو میں نے کہا: میں تو حائضہ ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا: تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ (صحیح مسلم: 689) ﴿12﴾ سیدہ عمارہ رضی اللہ عنہا کی پھوپھی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو اور گھر میں شوہر اور بیوی کا بستر ایک ہو تو وہ کیا کرے، یعنی اس حالت میں اس کا شوہر اس کے ساتھ سو سکتا ہے یا نہیں؟ (قریب رہ سکتا ہے یا نہیں؟) آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: سنو ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ گھر آتے ہی اپنی نماز کی جگہ تشریف لائے، زیادہ دیر لگ گئی اور مجھے نیند آگئی۔ آپ ﷺ کو سردی لگنے لگی۔ آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: ادھر آؤ! میں نے کہا: میں تو حیض سے ہوں۔ آپ ﷺ نے میرے گھٹنوں کے اوپر سے کپڑا ہٹانے کا حکم دیا اور پھر میری ران پر رخسار اور سینہ رکھ کر لیٹ گئے، میں بھی آپ ﷺ پر جھگ گئی تو سردی کچھ کم ہوئی اور اس گرمی میں آپ ﷺ کو نیند آگئی۔ (ابن کثیر: 305/1)

سوال 3: حیض سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ بلوغت کے بعد عورت کو مخصوص ایام میں جو خون آتا ہے، اسے حیض کہتے ہیں۔ (حلیۃ القباہ: 63، انیس القباہ: 63) ﴿2﴾ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں۔ ﴿3﴾ اس حالت میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں اور نبی ﷺ کا یہ فرمان ”حیض ایک چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دیا ہے اور بعضوں نے کہا (ابن مسعود اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے) سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل (کی عورتوں) پر بھیجا گیا۔ امام بخاری نے کہا اور نبی ﷺ کی حدیث سب عورتوں کو شامل ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الحيض باب: 1) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ ہم حج کے ارادہ سے نکلے۔ جب ہم مقام سرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج سے رونے لگی کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، آپ ﷺ نے پوچھا: ”تمہیں کیا ہو گیا، کیا حائضہ ہو گئی ہو؟“ میں نے کہا: ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو البتہ بیت اللہ کا

طواف نہ کرنا۔ (صحیح بخاری: 294)

سوال 4: حیض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿هُوَ أَدَىٰ﴾ ”وہ گندگی ہے“ یہ کیسی گندگی ہے؟

جواب: ﴿أَدَىٰ﴾ کا لفظ جو حیض کے لیے استعمال ہوا ہے، اس سے مراد گندگی بھی ہے اور بیماری بھی۔ طبی لحاظ سے اس حالت میں عورت صحت کی بہ نسبت بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔

سوال 5: حیض کی مدت کتنی ہوتی ہے؟

جواب: ہر عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی ہے جو عموماً کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن تک ہو سکتی ہے اور اپنی اپنی عادت کا ہر عورت کو علم ہوتا ہے۔ (تیسیر القرآن: 171/1)

سوال 6: استحاضہ کسے کہتے ہیں؟

جواب: بعض اوقات عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے جو خون آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حمیش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا تو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کرو اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ (صحیح بخاری: 320)

سوال 7: نفاس کسے کہتے ہیں؟

جواب: عورت کو زچگی کے بعد جو خون آتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں۔

سوال 8: حیض کے کیا احکامات ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ حائضہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور حیض کے دوران اسے نماز معاف ہے۔ ان کی قضاء اس پر واجب نہیں۔ ﴿2﴾ وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی لیکن روزے اسے معاف نہیں بلکہ بعد میں اس کی قضاء دینا واجب ہے۔ ﴿3﴾ وہ ماسوائے طواف کعبہ کے حج کے باقی سب ارکان بجالا سکتی ہے، اور واجب طواف کعبہ کے لیے اسے اس وقت تک رکنا پڑے گا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ ﴿4﴾ وہ کعبہ میں یا کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ﴿5﴾ وہ قرآن کو نہیں چھو سکتی البتہ اکثر علماء کے نزدیک زبانی قرآن کریم کی تلاوت کی اسے اجازت ہے۔ ﴿6﴾ استحاضہ حیض سے بالکل الگ چیز ہے۔ استحاضہ بیماری ہے جب کہ حیض بیماری نہیں بلکہ عورت کی عادت میں شامل ہے لہذا استحاضہ میں وہ تمام پابندیاں اٹھ جاتی ہیں جو حیض کی صورت میں تھیں حتیٰ کہ اس سے صحبت بھی کی جاسکتی ہے۔ (تیسیر القرآن: 171/1)

سوال 9: حیض کے بارے میں یہودیوں میں کیا غلطی پائی جاتی تھی؟

جواب: حائضہ عورتوں کو نہ اپنے ساتھ کھلاتے تھے، نہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہودیوں نے اس بارے میں نبی ﷺ سے یہ سوال کیا، اس

پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اس کو نہ تو اپنے ساتھ کھلاتے اور نہ ان کو گھروں میں اپنے ساتھ رکھتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی ﷺ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْضِ قُلْ هُوَ آذَانٌ مَّنْعَثِلٌ لِّمَا مَلَاحَتْ فِي الْمَرْءِ وَالْمَرْءِ فِي الْمَحْضِ﴾ ”آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ﷺ فرمادیں کہ وہ گندگی ہے پس عورتوں سے حیض میں جدا رہو“ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جماع کے علاوہ ہر کام کرو“ یہود کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی (نبی ﷺ) کا کیا ارادہ ہے؟ ہمارا کوئی کام نہیں چھوڑتا جس میں ہماری مخالفت نہ کرتا ہو۔ یہ سن کر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! یہودی اس طرح کہتے ہیں۔ کیا ہم عورتوں سے جماع ہی نہ کریں؟ تو رسول اللہ ﷺ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا یہاں تک کہ ہم نے نگران کیا کہ آپ ﷺ کو ان دونوں پر غصہ آیا ہے۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر نکل گئے۔ اتنے میں نبی کریم ﷺ کی طرف سے دودھ کا ہدیہ ان دونوں کے ہاں سے آیا تو آپ ﷺ نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا اور ان کو دودھ پلایا تو ہم نے معلوم کیا کہ آپ ﷺ کو ان پر غصہ نہ تھا۔ (صحیح مسلم: 694)

سوال 10: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا هُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ ”اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا هُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ ”اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ“ حیض کی حالت میں عورت کے قریب نہ جانے کا حکم ہے جب تک کہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔

سوال 11: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ ”پھر جب وہ غسل کر لیں“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ سے مراد یہ ہے کہ جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں یعنی حیض کے بعد غسل کر لیں۔
 سوال 12: ﴿فَأْتُواهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ ”تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ“ اس سے کیا مراد ہے؟
 جواب: ”تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ“ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں جس کے استعمال سے روکا تھا حیض بند ہو جانے کے بعد اسی کی اجازت ہے یعنی شرم گاہ کی۔

سوال 13: اللہ تعالیٰ نے شوہر کو کس تعلق کی اجازت نہیں دی؟
 جواب: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: جس نے حائضہ سے ہم بستری کی یا عورت سے فعل قوم لوط کیا یا کاہن کے پاس گیا تو اس نے جو محمد ﷺ پر نازل ہوا ہے اس کا انکار کیا۔ (جامع ترمذی: 135)

سوال 14: ﴿يَطْهُرْنَ﴾ اور ﴿تَطْهُرْنَ﴾ سے کیا مراد ہے؟
 جواب: ﴿1﴾ ﴿يَطْهُرْنَ﴾ سے مراد خون حیض کا بند ہو جانا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿تَطْهُرْنَ﴾ سے مراد غسل کرنا ہے۔
 سوال 15: پاک ہو جانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: پاک ہو جانے سے مراد حیض کا خون بند ہو جانا ہے۔ ایسی صورت میں عورت غسل کے بغیر بھی پاک ہو جاتی ہے اور مرد کے لئے مباشرت کرنا جائز ہے۔ علامہ البانی نے ابن حزم کی تائید کی ہے۔ (آداب الزفاف: 47)

سوال 16: کیا حائضہ عورت پر غسل فرض ہے؟

جواب: اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حائضہ عورت پر غسل فرض ہے اور غسل کی صحت کے لیے خون کا منقطع ہونا شرط ہے۔ (تفسیر سعدی 271/1)

سوال 17: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَاتِرِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ ”يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى بَهْت تَوْبَهُ كَرْنِ وَالْوَلِ اُورِ بَهْتِ پَاك رَهْنِ وَالْوَلِ اُورِ سِ مَحْبَتِ كِرْتَا هَ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ گناہوں سے مستقل توبہ کرتے رہنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی ان لوگوں کو جو ہمیشہ توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ﴿2﴾ ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے جو شرک سے بھی پاک رہتے ہیں اور پانی سے حسی طہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ ﴿3﴾ یہ آیت کریمہ حدث اور نجاست سے حسی طہارت کو شامل ہے۔ پس اس آیت سے طہارت کی مطلق مشروعیت ثابت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو طہارت کی صفت سے متصف ہو۔ اس لیے مطلق طہارت صحت، نماز، صحت طواف اور صحف شریف کو چھونے کے لیے شرط ہے۔ یہ آیت کریمہ معنوی طہارت یعنی اخلاق رزلیہ، صفت قبیح اور افعال حسیہ جیسی معنوی نجاستوں سے طہارت کو بھی شامل ہے۔ (تفسیر سعدی: 271/1)

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلِي سُنْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ

الْمُؤْمِنِينَ﴾ (223)

”تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں، چنانچہ جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور اپنی جان کے لئے (عمل) آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور آپ ایمان والوں کو خوش خبری دے دیں۔“ (223)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر عورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گا تو بچہ بھیگا پیدا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ”تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں سو اپنی کھیتی میں جدھر سے چاہو آؤ۔“ (صحیح بخاری: 4528) ﴿2﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں ہلاک ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟ عرض کیا: رات پشت کی طرف سے ہو کر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی ہے، آپ ﷺ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾

یعنی خواہ تم اپنی کھیتوں میں سامنے کی طرف سے آؤ یا پشت کی طرف سے، پیچھے کے راستہ میں اور حیض کے زمانہ میں صحبت کرنے سے بچو۔
(باب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی)

سوال 2: ﴿يَسْأَلُكُمْ صُورَتُكُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں یعنی تمہارے لیے اولاد کو جنم دیتی ہیں۔ ﴿2﴾ کھیتی اگنے کی جگہ اولاد پیدا ہونے والا مقام ہے۔ ﴿3﴾ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو اپنے کھیت میں وہیں سے آؤ یعنی قبل سے جماع کرو کیونکہ درمیں جماع حرام ہے۔ اس فعل کے مرتکب پر آپ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے۔ (سنن ابی داؤد: 2162)

سوال 3: قرآن حکیم میں عورت کو مرد کی کھیتی قرار دیا گیا ہے، عورت کے لیے حرث کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟

جواب: ”تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں“ قرآن حکیم میں عورت کو مرد کی کھیتی قرار دیا گیا ہے، عورت کے لیے حرث کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ ﴿1﴾ کسان کے لیے جیسے کھیت قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں ایسے ہی مرد کے لیے عورت قیمتی اثاثہ ہے، تفریح کا سامان نہیں ہے۔ ﴿2﴾ مرد اور عورت کا تعلق با مقصد ہے۔ عورت مرد کے لیے سیرگاہ نہیں ہے بلکہ نسل انسانی کے کسان کو بھی اپنے کھیت میں اس لیے جانا چاہیے کہ اس سے پیداوار حاصل کرے۔

سوال 4: مرد کو عورت سے تعلق رکھنے کا سلیقہ کیسے سکھایا گیا؟

جواب: ﴿1﴾ یہ تعلق با مقصد ہے: (الف) اس تعلق سے آئندہ نسل کو برقرار رکھنا ہے۔ (ب) اس تعلق میں ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کرنا ہے۔ (ج) محبت اور رحمت کی فضا قائم رکھنی ہے۔ ﴿2﴾ اصل مقصد شہوت رانی نہیں۔ ﴿3﴾ اس تعلق میں سنجیدہ ہونا چاہیے جیسے کھیتی کا منصوبہ بنانے والا سنجیدہ ہوتا ہے۔ ﴿4﴾ اس تعلق کے لیے انتخاب کے وقت سب سے زیادہ جس چیز کو دیکھنا چاہیے وہ ایمان ہے۔ ﴿5﴾ اس تعلق کو اللہ تعالیٰ کی فطری بناوٹ کے مطابق اپنے فطری ڈھنگ پر ہونا چاہیے۔ ﴿6﴾ ہر مرحلے میں انسان پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہنا چاہیے کہ رب العالمین کے یہاں جانا ہے جو کھلے اور چھپے سے باخبر ہے۔

سوال 5: ﴿وَكَيْفَ مَوْلَا نَفْسِكُمْ﴾ ”اور اپنی جان کے لئے (عمل) آگے بھیجو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی نیکیوں کے کام سرانجام دے کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو اور ان نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی ہے کہ مرد اپنی بیوی سے مباشرت کرے۔ یہ مباشرت اللہ تعالیٰ کے تقرب کی خاطر اور اولاد کے حصول کی امید کے ساتھ ہو وہ اولاد جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 271/1)

سوال 6: ازدواجی تعلق کے بارے میں ہدایات دینے کے بعد فرمایا: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو“ اس سے ازدواجی تعلق کے بارے میں اسلام کے موقف کا پتہ چلتا ہے۔ وضاحت

کریں؟

جواب: اسلام شوہر اور بیوی کے تعلق کو عبادت اور خدا خونی کی بنیاد پر قائم کرتا ہے کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرو گے تو یہ آخرت میں اجر کا باعث ہوگا۔ ایک دن اس کے پاس جانا ہے، وہاں تمہیں اپنے اعمال کا صلہ ملے گا۔ ﴿2﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور حالت حیض میں ان کے قریب نہ جاؤ اور نہ در میں جماع کرو۔ ﴿3﴾ ﴿وَاعْلَمُوا أَنكُم مَّلْفُؤَةٌ﴾ اور جان لو یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو، یعنی قیامت کے دن اس کے پاس پہنچو گے پھر وہ تمہارے اعمال سے تمہیں رسوا کر دے گا۔ (تفسیر سمرقندی: 146) ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال صالح کی جزا دے گا۔

سوال 7: اللہ تعالیٰ نے عورت سے فطری تعلق کی ترغیب دلا کر غیر فطری عمل سے روکنے کے لئے کس چیز کا شعور دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے عورت سے فطری تعلق کی ترغیب دلا کر غیر فطری عمل سے روکنے کے لئے اپنی ملاقات کا شعور دلایا ہے۔

سوال 8: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں، اس آیت میں ایمان والوں کو خوشخبری دینے کو کہا گیا، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ (الاساس: 519/1) ﴿2﴾ جو اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لیتے ہیں۔ مومن تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے حکم پر ایمان لاتا ہو۔

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِآيَاتِكُمْ أَنْ تَكْفُرُوا وَتَكْفُرُوا أَتُضِلُّوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (224)

”اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم نیک کرو گے اور نہ تم (گناہوں سے) بچو گے اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ (224)

سوال 1: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِآيَاتِكُمْ أَنْ تَكْفُرُوا وَتَكْفُرُوا أَتُضِلُّوا بَيْنَ النَّاسِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے اور نہ تم (گناہوں سے) بچو گے اور نہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ تم اپنی قسم کو اس لیے استعمال نہ کرو کہ تم بھلائی کے کام نہ کرو گے بلکہ قسم کا کفارہ ادا کرو اور بھلائی کے کام کرتے جاؤ۔ ﴿2﴾ بعض لوگ غصہ میں آ کر کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھالیتے ہیں اور پھر اس قسم کو نیکی سے باز رہنے کے لیے اڑ بنا لیتے ہیں۔ اس آیت میں اس قسم کے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں اس لیے نہ کھاؤ کہ نیکی، پرہیزگاری، لوگوں میں صلح کرانے جیسے نیک کاموں سے باز رہنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے کیونکہ ایک غلط قسم پراڑے رہنا گناہ ہے۔ ﴿3﴾ ان آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی قسم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ یعنی اگر کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر قسم کھا لو تو اسے توڑ دینے

میں کوئی مضائقہ نہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بات کے متعلق قسم کھالے اور اس کے بعد اسے محسوس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے تو قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی حالت میں بھی مسلمان کو نیکی کے احکام سے نہیں روکتے۔ (سراج البیان: 82/1) ﴿4﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی کورات کے وقت نبی ﷺ کے پاس دیر ہو گئی، پھر اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا تو بچوں کو سوتا ہوا پایا۔ اس کے پاس اس کی بیوی کھانا لائی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے نہیں کھائے گا۔ پھر اس کے لیے (مسئلہ) ظاہر ہو گیا تو اس نے کھالیا۔ پھر اس نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی بات کی قسم کھائے اور پھر کسی دوسری بات کو اس سے بہتر پائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور بہتر بات پر عمل کرے۔ (صحیح مسلم: 4271) ﴿5﴾ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے چچا کے بیٹے کے پاس جاتا ہوں اس سے کچھ سوال کرتا ہوں سو وہ مجھے نہیں دیتا اور صلہ رحمی نہیں کرتا پھر اسے حاجت درپیش ہو جاتی ہے تو مجھ سے آکر سوال کرنے لگتا ہے حالانکہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اسے کچھ نہ دوں گا اور صلہ رحمی نہیں کروں گا۔ اس کے بارے میں آپ ﷺ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں وہ کام کروں جو خیر ہو اور قسم کا کفارہ دے دوں۔ (مشکوٰۃ المصابیح: 297) ﴿6﴾ کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کے نام کو بدنام نہ کر دجیسے یہ قسم کہ میں اپنے ماں باپ سے نہ بولوں گا یا بیوی سے اچھا سلوک نہ کروں گا یا فلاں کو صدقہ نہ دوں گا یا یہ کہ اب میں کسی کے درمیان مصالحت نہ کروں گا یعنی برائی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال مت کرو اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہو تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ ڈالے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے سیدنا عبدالرحمن بن سمرہ کو حکم دیا کہ اگر تم کسی بات کی قسم کھاؤ پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور جس کام کو بہتر سمجھو وہی کرو۔ (بخاری کتاب الایمان: 6622)

سوال 2: قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ حلف اور قسم کا مقصد اس ہستی کی تعظیم ہے جس کی قسم کھائی جائے اور اس چیز کی تاکید مراد ہے جس پر قسم کھائی جائے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے قسموں کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر معاملے میں قسم کی حفاظت کی جائے مگر اس سے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کو مستثنیٰ قرار دیا ہے جس میں کسی کے ساتھ احسان (نہ کرنے) کی قسم کھائی گئی ہو۔ (تفسیر سعدی: 272/1)

سوال 3: کس قسم پر قائم رہنا اور کس کو توڑنا واجب ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جو کوئی کسی واجب کو ترک کرنے کی قسم کھاتا ہے اس پر قسم توڑنا واجب ہے اور اس قسم پر قائم رہنا حرام ہے۔ ﴿2﴾ جو کوئی کسی مستحب کو چھوڑنے کی قسم کھاتا ہے اس پر اس قسم کو توڑنا مستحب ہے۔ ﴿3﴾ جو کسی حرام امر کے ارتکاب کا حلف اٹھاتا ہے اس پر حلف توڑنا واجب ہے۔ ﴿4﴾ اگر وہ کسی مکروہ فعل کے ارتکاب پر قسم اٹھاتا ہے تو اس پر اس قسم کو توڑنا مستحب ہے۔ ﴿5﴾ رہے مباح امور تو ان کے بارے میں اٹھائی ہوئی قسم کی حفاظت کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اس آیت کریمہ سے اس مشہور فقہی اور قانونی قاعدے پر استدلال

کیا جاتا ہے: اِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قَدِمَ اَهْمُهَا جب مصالح میں باہم ٹکڑاؤ ہو تو اس کو مقدم رکھا جائے گا جو ان میں سب سے زیادہ اہم ہوگا۔ یہاں قسم کا پورا کرنا ایک مصلحت ہے اور ان اشیاء میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا اس سے زیادہ بڑی مصلحت ہے اس لیے اس کو مقدم رکھا جائے گا۔ (تفسیر سعدی: 273/1)

سوال 4: قسم کا کفارہ کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ﴿2﴾ یا کپڑے پہنانا۔ ﴿3﴾ یا ایک غلام آزاد کرنا۔ ﴿4﴾ یا تین روزے رکھنا۔

سوال 5: اللہ تعالیٰ نے بھلائی، پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کے عمل کو چھوڑ بیٹھنے سے کن صفات کا شعور دلا کر روکا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سمیع اور علیم کا شعور دلا کر بھلائی، تقویٰ اور اصلاح کے عمل کو چھوڑ بیٹھنے سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے انسان جو کہتا ہے وہ سنتا ہے اس سننے کا شعور انسان کو برا کہنے سے روکتا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ علیم ہے انسان جو کرتا ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا شعور انسان کو اصلاح کے کام چھوڑنے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا شعور انسان کو بھٹکنے اور گناہوں میں مبتلا ہونے سے روکتا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ سمیع ہے تمام آوازوں کو سننے والا ہے وہ علیم ہے مقاصد اور نیتوں کو خوب جانتا ہے گویا وہ قسم اٹھانے والوں کی بات کو سنتا ہے اور ان کے مقاصد کو بھی جانتا ہے کہ آیا یہ قسم کسی نیک مقصد کے لیے اٹھائی گئی ہے یا برے مقصد کے لیے۔ (تفسیر سعدی: 273/1) یہ شعور قسم اٹھاتے ہوئے بھلائی، پرہیزگاری، اور اصلاح کے کاموں کو چھوڑنے سے بچاتا ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جائیں، وہ علیم ہے اعمال اور نیتوں کو جانتا ہے۔

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ آيَاتِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فُلُوْا بِكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ (225)

”اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا، وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔“ (225)

سوال 1: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ آيَاتِكُمْ﴾ ”اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا“ لغو سے کیا مراد ہے؟

جواب: لغو سے مراد باطل ہے جس میں کوئی خیر نہ ہو۔

سوال 2: لغو قسموں سے کیا مراد ہے؟ کیا لغو قسموں پر کفارہ ہے؟

جواب: ﴿1﴾ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ آدمی کا اپنے گھر میں یہ قول ہے اللہ کی قسم اور کیوں نہیں اللہ کی قسم وغیرہ۔ (جامع البیان: 454/2) ﴿2﴾ لغو قسموں پر نہ کفارہ ہے نہ مواخذہ۔

سوال 3: ﴿وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ فُلُوْا بِكُمْ﴾ ”وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا“ کی وضاحت

کریں؟

جواب: ”وہ اس کی وجہ سے تمہیں پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پکڑدلوں کے افعال پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان قسموں کی باز پرس کرتے ہیں جو دلی ارادے سے کھائی جائیں۔

سوال 4: ﴿وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَاللَّهُ عَفُوٌّ﴾ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے۔ اس شخص کو بخش دیتا ہے جو توبہ کے ذریعے اس کی طرف لوٹتا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿رَحِيمٌ﴾ جو شخص نافرمانی کرتا ہے اس کے معاملے میں وہ حلم سے کام لیتا ہے۔ اس کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اپنے حلم کی بنا پر اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور بندے پر قدرت رکھنے اور اپنے سامع ہونے کے باوجود اس سے درگزر کرتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/273:1)

﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور اور حلیم ہونے کا شعور دلا کر توبہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔

﴿لَئِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ يُؤْتُونَ مِنْ لِسَانِهِمْ كَرِيمٌ﴾ قَدْ قَاتُوا وَاللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ﴿226﴾

”ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں انہیں چار ماہ تک انتظار کرنا ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً

بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (226)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: اسباب النزول میں ہے کہ یہ آیت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے بہنوئی اور بہن کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی تھی انہوں نے قسم کھائی کہ اس کے پاس کبھی بھی نہیں جائیں گے اور نہ اس سے بات کریں گے اور نہ میاں بیوی کے درمیان صلح کرائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے اب میں اس کی خلاف ورزی کیسے کروں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بالا نازل فرمائی۔ (اسباب النزول: 72)

سوال 2: ﴿لَئِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ يُؤْتُونَ مِنْ لِسَانِهِمْ كَرِيمٌ﴾ ”ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں“ ایلاء کے کیا معنی ہیں؟

جواب: ایلاء کے معنی قسم کھانے کے ہیں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھالے تو یہ ایلاء ہے۔ (ایسر التفاسیر: 116)

سوال 3: ایلاء کا کیا حکم ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جس شخص نے جتنا عرصہ بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو وہ عرصہ گزر جانے کے بعد تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی کفارہ نہیں۔ ﴿2﴾ اگر ایسا شخص مدت پوری ہونے سے پہلے تعلق قائم کر لیتا ہے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ ﴿3﴾ اگر چار ماہ سے زیادہ مدت کا تعین کیے بغیر قسم کھائے تو ایسے شخص کے لیے اس آیت میں چار ماہ کی مدت مقرر کر دی ہے کہ یا تو اس مدت کے پورا ہوتے ہی اپنی بیوی سے تعلقات قائم

کرے اور یا پھر سیدھی طرح سے طلاق دے دے۔ پہلی صورت بھی اختیار نہ کرے تو حاکم وقت کو اختیار ہوگا کہ وہ اسے کسی ایک کے اختیار کرنے پر مجبور کرے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اور جمہور ائمہ کا یہی فتویٰ ہے۔ (ابن کثیر) ﴿4﴾ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی عورتوں سے ایلا کیا۔ اس وقت آپ ﷺ کے پاؤں میں موج آئی ہوئی تھی اور آپ ﷺ آتیس دن تک الگ بالا خانے میں قیام پذیر رہے۔ آتیس دنوں کے بعد تشریف لائے تو لوگوں نے کہا: آپ ﷺ نے تو ایک مہینہ کی قسم کھائی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مہینہ آتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 5289) سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب ایلاء کے چار ماہ گزر جائیں تو مرد کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ (صحیح بخاری: 5291)

سوال 4: چار ماہ کی عدت میں کیا حکمت ہے؟

جواب: عورت کی فطری خواہشات اور قوت برداشت کا خیال رکھتے ہوئے یہ مدت مقرر کی ہے۔

سوال 5: ایلاء میں رجوع کب تک کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ایلاء میں 4 ماہ کے اندر اندر رجوع کیا جاسکتا ہے۔ چار ماہ میں ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ جماعت فرض ہے کیونکہ چار ماہ کے بعد یا تو اسے جماعت پر مجبور کیا جائے گا یا اسے طلاق دینی پڑے گی۔ یہ جبر صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ کسی واجب کو ترک کرے۔ (تفسیر سعدی: 274/1)

سوال 6: اگر ایلاء کی عدت گزر جائے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟

جواب: ﴿1﴾ عدت گزرتے ہی ایک طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی۔ ﴿2﴾ یہ طلاق بائن ہوگی۔ ﴿3﴾ دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔

سوال 7: ﴿قَاتِلِ اللّٰهَ عَفُوًّا رَحِيْمًا﴾ ”تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”تو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ قسم اٹھانے کی وجہ سے انہوں نے جس گناہ کا ارتکاب کیا تھا ان کے رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ رحیم یعنی نہایت رحم والا ہے کہ اس نے بندوں کی قسموں کو اٹوٹ اور ان پر لازم قرار نہیں دیا بلکہ ان سے باہر نکلنے کے لیے کفارہ مقرر کیا۔ وہ ان پر اس لحاظ سے بھی مہربان ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں سے رجوع کیا ان سے مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ (یعنی ان کا رجوع بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی کا نتیجہ ہے۔) (تفسیر سعدی: 274/1)

سوال 8: اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عَفُوًّا اور رَحِيْمًا کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے شوہر کو قسم کھانے کے بعد لوٹنے کے لئے اپنی صفت رحمت ”رحیم“ کا شعور دلایا ہے کہ لوٹنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ قسم کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت مغفرت ”عَفُوًّا“ کا شعور دلایا ہے۔

﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَبِيحٌ عَزِيزٌ (227) ﴾

”اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ (227)

سوال 1: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴾ ”اور اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کریں“ طلاق کسے کہتے ہیں؟

جواب: شوہر اور بیوی میں ہم آہنگی نہ ہو سکے تو رشتہ نکاح کو ختم کرنے کے لیے مرد اور عورت کے درمیان جدائی کے لیے مرد کو جو حق اسلام دیتا ہے اسے طلاق کہتے ہیں۔

سوال 2: ”اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں“ ان الفاظ سے ”ایلاء“ کے حکم کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟

جواب: اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چار ماہ گزرتے ہی طلاق خود بخود واقع نہیں ہوگی بلکہ شوہر کے طلاق دینے سے ہوگی۔

سوال 3: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ سَبِيحٌ عَزِيزٌ ﴾ ”تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: طلاق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یعنی اللہ تعالیٰ جانتے اور سنتے ہیں کہ تم دونوں میں سے کون ظالم اور کون مظلوم ہے۔ لہذا طلاق کے معاملہ میں احتیاط ضروری ہے۔ ذرا سی غفلت سے دونوں زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ (سراج البیان: 83/1)

سوال 4: اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ﴿ سَبِيحٌ عَزِيزٌ ﴾ کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے ارادے سے اپنے عظیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جو تم دل میں رکھتے ہو اللہ تعالیٰ علیم ہے، اسے جانتا ہے۔ ﴿2﴾ اور جو تم زبان سے کہتے ہو اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اسے سنتا ہے۔

﴿ وَاللَّهُ طَلَّفْتُ بِنَفْسِي أَنْ يَكْفُرُوا وَلَا يَحُولُ لَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا مَخْلَقَ اللَّهِ فِي أَرْحَامِهِمْ إِنْ كُنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَوَعُودُهُمْ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

﴿ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) ﴾

”اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک انتظار میں رکھیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“ (228)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: اسماء بنت یزید بن سکن انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے زمانہ میں عورت کو طلاق دی جاتی تھی مطلقہ (طلاق

شده عورت) کے لئے عدت نہیں تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لیے عدت نازل فرمائی۔ یعنی طلاق دی ہوئی عورتیں تین حیض تک عدت گزریں۔ (باب العقول فی اسباب النزول)

سوال 2: ﴿وَالَّذِينَ طَلَّقُوا نِسَاءَهُنَّ بِغَيْرِ حَيْضٍ فَلَهُنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُوءٌ﴾ ”اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک انتظار میں رکھیں“ یہاں کن طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا حکم بیان کیا گیا ہے؟

جواب: یہاں ان طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا حکم بیان کیا گیا ہے ﴿1﴾ جو حاملہ نہ ہوں۔ ﴿2﴾ جن کو دخول سے پہلے طلاق نہ دی گئی ہو۔ ﴿3﴾ جن کو حیض آنا بند نہ ہوا ہو۔ ﴿4﴾ جن کو حیض آنا شروع ہو چکا ہو۔

سوال 3: طلاق کی عدت تین قروء ہے۔ ”قُرُوءٌ“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ”قروء“ سے مراد تین حیض بھی ہو سکتے ہیں اور تین طہر بھی۔ دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ (ابن کثیر)

سوال 4: ﴿يَكْرَهُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ”اپنے آپ کو تین حیض تک انتظار میں رکھیں“ انتظار میں رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: انتظار میں رکھنے سے مراد ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں تین حیض تک دوسری جگہ شادی کرنے سے خود کو روکے رکھیں۔ اس آیت کریمہ کے عموم سے مندرجہ ذیل صورتیں مستثنیٰ ہیں: ﴿1﴾ اگر مطلقہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ ﴿2﴾ اگر مطلقہ غیر مدخولہ ہے یعنی اس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو تو اس پر کوئی عدت نہیں۔ ﴿3﴾ لونڈیوں کی عدت دو حیض ہیں جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔ آیات کریمہ کا سیاق دلالت کرتا ہے کہ آیت میں مذکورہ عورت سے مراد آزاد عورت ہے۔ (تفسیر سعدی: 278/1)

سوال 5: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ أَمْرٍ حَامٍ﴾ ”اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے مطلقہ عورتوں پر واجب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو کچھ تخلیق کیا ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں اور حمل یا حیض کا چھپانا ان پر حرام ٹھہرایا کیونکہ ان کا حمل یا حیض کا چھپانا بہت سے مفاسد کا سبب بنتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 275/1) ﴿2﴾ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حیض اور حمل کے بارے میں عورت اگر کوئی خبر دیتی ہے تو وہ قابل قبول ہے۔

سوال 6: رحم کا معاملہ چھپانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد حیض بھی ہو سکتا ہے اور حمل بھی۔ ﴿2﴾ اگر اس سے مراد حیض ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حیض کو نہ چھپائیں کیونکہ اس سے شوہر کا حق رجوع ثابت نہیں ہو سکتا۔ ﴿3﴾ اگر اس سے مراد حمل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حمل کو نہ چھپائیں کیونکہ دوسری شادی کی صورت میں نسب مشتبہ ہو جائے گا۔ پہلے شوہر کا بچہ دوسرے کے نام ہو جائے گا جو کبیرہ گناہ ہے۔

سوال 7: عورت حیض کا معاملہ کب چھپاتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ عورت حیض کا معاملہ تب چھپاتی ہے جب وہ اپنے شوہر کو رجوع نہ کرنے دینا چاہتی ہو پھر وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے تین حیض آچکے ہیں۔ ﴿2﴾ عورت حیض کا معاملہ اس صورت میں بھی چھپاتی ہے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ایسی صورت میں اسے تین حیض آ بھی چکے ہوں وہ اظہار نہیں کرنا چاہتی تاکہ شوہر رجوع کر سکے۔ یہ دو پہلوؤں سے حرام ہے ایک تو وہ اس کی مستحق نہیں رہی دوسرے اس کو شریعت کی طرف منسوب کرنا حالانکہ وہ جھوٹی ہے۔ ﴿3﴾ عورت جب حیض کے معاملے کو چھپالیتی ہے تو عدت ختم ہونے کے بعد شوہر رجوع کر لیتا ہے۔ یہ رجوع زنا ہے کیونکہ اب عورت اس کے لیے اجنبی ہے۔ (تفسیر سعدی: 276/1)

سوال 8: عورت کا حیض یا حمل چھپانا کن مفاسد کا باعث بنتا ہے؟

جواب: عورت کا حیض یا حمل چھپانا بہت سے مفاسد کا باعث بنتا ہے۔ حمل کو چھپانا اس بات کا موجب بنتا ہے کہ: ﴿1﴾ عورت اپنے حمل کے نسب کو کسی ایسے شخص کے ساتھ ملحق کر دے جس میں اسے رغبت ہے۔ ﴿2﴾ یا محض عدت کے پورا ہو جانے میں جلد بازی کے لیے حیض آنے کا اعلان کر دے۔ ﴿3﴾ جب یہ عورت اپنے حمل کو اس کے باپ کے سوا کسی اور کے ساتھ ملحق کر دیتی ہے تو یہ چیز قطع رحمی اور میراث سے محروم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ﴿4﴾ اس کے لیے اس کے محرموں اور اقارب سے پردے کا موجب بنتی ہے۔ ﴿5﴾ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس الحاق سے محرم کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ﴿6﴾ اس کے مقابلے میں باپ کے سوا کسی اور شخص سے اس حمل کا الحاق ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے تمام توابع مثلاً میراث وغیرہ کا اثبات ہوتا ہے اور جس شخص کے ساتھ حمل کا الحاق کیا گیا ہوتا ہے اس کے تمام اقارب کو بچے کے اقارب بنا دیتا ہے اور اس میں بہت بڑا اثر اور فساد ہے جسے بندوں کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (تفسیر سعدی: 275/1)

سوال 9: ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ”اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے طلاق یافتہ عورتوں کو حیض یا حمل چھپانے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ حق نہ چھپائیں۔ ﴿2﴾ حیض یا حمل کو چھپانا عورت کے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہ لانے کی دلیل بن جاتا ہے۔ ﴿3﴾ اگر اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہوتا اور اس کے نتیجے میں اعمال کی جزا پر یقین ہوتا تو حیض یا حمل چھپانے کا معاملہ کبھی نہ ہوتا۔

سوال 10: طلاق یافتہ عورتوں کے کیا فرائض ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ عدت کے دوران اپنے آپ کو (دوسری شادی سے) روک کر رکھیں۔ ﴿2﴾ ان کے رحموں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اسے نہ چھپائیں۔

سوال 11: ﴿وَبُعُو كَتْمُنْ أَحْتَىٰ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا﴾ ”اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَبُعُو كَتْمُنْ أَحْتَىٰ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ﴾ ”اور ان کے شوہر اس دوران میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں“ طلاق یافتہ عورتوں کے شوہر انہیں زوجیت میں واپس لینے کا حق رکھتے ہیں جب تک کہ وہ عدت میں ہوں۔ ﴿2﴾ ﴿اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا﴾ اس وقت تک ان کے شوہر ان سے رجوع کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے۔ یعنی اگر شوہر رغبت رکھتے ہوں، الفت اور مودت کا جذبہ رکھتے ہوں تو ان کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ﴿3﴾ اگر رجوع سے ان کا مقصد اصلاح نہیں تو وہ واپس لینے کا حق نہیں رکھتے۔ بیوی کو نقصان پہنچانے اور عدت کو لمبا کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں۔

سوال 12: طلاق دینے والے مرد کا کیا فرض ہے؟

جواب: ﴿1﴾ رجوع کرے تو خالص نیت سے کرے۔ ﴿2﴾ رجوع سے عورت کو تکلیف اور اذیت دینا مقصود نہ ہو۔

سوال 13: شوہر عدت کی مدت میں رجوع کرنے کا حق کب رکھتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جب وہ عورت کو رجوع کر کے تنگ نہ کرنا چاہتا ہو۔ ﴿2﴾ جب وہ اصلاح کا ارادہ رکھتا ہو۔ ﴿3﴾ رجوع کا یہ حق طلاق رجعی کے ساتھ خاص ہے۔ ﴿4﴾ طلاق بائن میں شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہوتا۔

سوال 14: کیا عورت کا ولی رجوع کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟

جواب: ولی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ رجوع کے راستے میں رکاوٹ ڈالے۔

سوال 15: ﴿وَلَهُنَّ وَمِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ”اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ”اور عورتوں کے بھی معروف کے مطابق ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر حق ہے“ سے مراد وہ حقوق ہیں جن کو پورا کرنے کے دونوں پابند ہیں۔

سوال 16: طلاق یافتہ عورت کا حق کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ نان و نفقہ طلاق یافتہ عورت کا حق ہے اس لیے کہ وہ قانون کی رو سے رکی ہوئی ہے۔ ﴿2﴾ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ نان و نفقہ، لباس، معاشرتی تعلق، گھر اسی طرح میاں بیوی کے درمیان خاص تعلق ان سب کا مرجع معروف ہے۔ یہ عقد مطلق کی صورت میں ہے یعنی نکاح کے وقت کوئی شرط طے نہ کی گئی ہو۔ (تفسیر سعدی: 1/277)

سوال 17: مرد اور عورت کے حقوق کے حوالے سے اسلام کا کیا موقف ہے؟

جواب: ﴿1﴾ خاندانی نظام میں ہر ایک کے حقوق ہیں، مرد ہو یا عورت اور ہر ایک کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ﴿2﴾ مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ حق لینے کے ساتھ ساتھ پوری طرح حق ادا بھی کریں۔ ارشاد ربانی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْعَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَالِمًا بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داری (کو بگاڑنے) سے بھی ڈرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ (النساء: 1) مشترکہ حقوق: ﴿i﴾ امانت۔ ﴿ii﴾ محبت اور رحم۔ ﴿iii﴾ باہمی اعتماد۔ ﴿iv﴾ شگفتگی اور معاملات میں نرمی۔ شوہر کے حقوق: ﴿i﴾ فرماں برداری۔ ﴿ii﴾ مال و متاع، عزت، گھر کے تمام کاموں میں حفاظت۔ ﴿iii﴾ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کوئی کام نہ کرے۔ بیوی کے حقوق: ﴿i﴾ معروف طریقے سے نباہ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ﴿ii﴾ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا پابند بنائے۔ ﴿iii﴾ بیویوں کے درمیان انصاف کرے۔ ﴿iv﴾ بیوی کا راز افشاء نہ کرے۔

سوال 18: عورت سے حسن سلوک کے بارے میں تین احادیث لکھیں؟

جواب: ﴿1﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لَيْسَ بَيْنَهُمْ سِيدَانَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایمان کے اعتبار سے مومنوں میں سے اکمل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ (جامع ترمذی: 1162) ﴿2﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو۔ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہے، اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے اور اگر اسے چھوڑو گے تو برابر ٹیڑھی رہے گی۔ پھر عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو۔ (مسلم: 3644) ﴿3﴾ لوگو! سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو۔ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ تم ان پر زیادتی کا اس کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ خبردار رہو! مردوں کے عورتوں پر حقوق (ویسے ہی) ہیں (جیسے) عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں۔ (جامع ترمذی: 1163) ﴿4﴾ حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم ﷺ سے سوال کیا: بیوی کا خاندان پر کیا حق ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے، (کبھی الگ کرنے کی ضرورت پڑے تو) اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے۔“ (سنن ابن ماجہ: 1850) ﴿5﴾ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: ”اے عبد اللہ! مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہو؟“ میں نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ! ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور ترک بھی کرو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ (صحیح بخاری: 1975)

سوال 19: ﴿وَالرِّجَالُ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ﴾ ”اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور مردوں کا ان پر ایک درجہ ہے“ ﴿1﴾ مرد کو توام ہونے کے اعتبار سے درجہ حاصل ہے۔ جیسا کہ سورۃ النساء میں فرمایا: ﴿الرِّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ (النساء: 34) ﴿2﴾ فطری قوتوں کے اعتبار سے مرد کو درجہ حاصل ہے۔ ﴿3﴾ مرد کو جہاد کی اجازت ہے، اس اعتبار سے اس کا درجہ بڑا ہے۔ ﴿4﴾ میراث کے دو گنا ہونے میں مرد کو درجہ حاصل ہے۔ ﴿5﴾ طلاق اور رجوع کے اختیار میں مرد کو درجہ حاصل ہے۔ ﴿6﴾ منصب نبوت، منصب قضا، امامت صغریٰ، امامت کبریٰ اور دیگر تمام شعبوں کی سربراہی مردوں سے مخصوص ہے۔ ﴿7﴾ سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس جملے کا مطلب یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں بڑا درجہ دیا ہے، اس لیے ان کو زیادہ تحمل سے کام لینا چاہیے کہ اگر عورتوں کی طرف سے ان کے حقوق میں کوتاہی ہو بھی جائے تو ان کا درجہ یہ ہے کہ یہ اس کو برداشت کریں اور صبر سے کام لیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ (قرطبی) (معارف القرآن: 553/4)

سوال 20: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی اللہ تعالیٰ عزیز ہے، عزت، غلبہ، بہت بڑے تسلط اور اختیارات کا مالک ہے۔ تمام کائنات اس کے سامنے سراسر قائمہ ہے مگر وہ حکیم ہے، اپنے غلبہ اور اختیارات کے باوجود اپنے تصرفات میں نہایت حکمت سے کام لیتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 227/1) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ عزیز ہے نافرمانوں سے انتقام لینے کے لیے غلبہ رکھتا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اور اپنی شریعت میں حکیم ہے۔ (تفسیر قاسمی: 246/3)

سوال 21: اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عزیز اور حکیم کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے عورت پر مرد کے غلبے کی وجہ سے اپنی صفت عزیز کا شعور دلایا ہے کہ تم پر بڑا اور غالب تمہارا رب ہے لہذا اس کے غلبے کو ذہن میں رکھ کر حقوق ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حکیم سے شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے حقوق بھی رکھے ہیں اور اپنی حکمت سے مردوں کا ایک درجہ رکھا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلے کو قبول کر لو۔

رکوع نمبر 13

﴿الظَّلَاغِي مَرْتَلِيْنٌ ۖ فَاَمْسَاكَ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْعٍ بِحَسَانٍ ۗ وَلَا يَجِدُ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ يَتَّبِعُوْنَ ۗ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يُّخَافَا اِلَّا

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَمَّا قَدْ خَفْتُمْ أَكْثَرَهُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿229﴾

” (رجعی) طلاق دوبار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے اور تمہارے لئے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو (مہر میں) دیا ہے پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت (خلع کے) فدیہ میں دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔“ (229)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو جتنی چاہتا طلاق دے دیتا تھا اور جس وقت اس سے عدت میں رجوع کر لیتا وہ پھر بھی اسی کی بیوی رہتی، خواہ اسے سو یا اس سے زیادہ طلاق دے دے، یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے نہ کبھی ایسی طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو جائے اور نہ تجھ کو سکون سے رہنے دوں گا، اس کی بیوی نے کہا یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ وہ کہنے لگا: میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا۔ جب تیری عدت کی مدت ختم ہونے والی ہوگی پھر تجھ سے رجوع کر لیا کروں گا۔ اس پر عورت نے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ کہہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت اتاری، ”الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ (الخ)“، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کرنا درست ہے وہ دومرتبہ ہے۔ (باب الطول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی)

سوال 2: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ (رجعی) طلاق دوبار ہے، اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ (رجعی) طلاق دوبار ہے“ سے مراد ہے کہ وہ طلاق جس میں شوہر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حق ہے وہ دومرتبہ ہے کیونکہ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے مرد کو صرف تین طلاقوں کا حق دیا اور رجوع کا حق صرف دو طلاقوں تک قائم رکھا۔ (مختصر ابن کثیر: 147/1)

سوال 3: اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے حق کو محدود کیوں کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے حق کو اس لیے محدود کیا ہے کہ دور جاہلیت میں طلاق دینے کا حق غیر محدود تھا جس کی وجہ سے عورت کو نہ بسایا جاتا تھا، نہ آزاد کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو محدود کر کے ظلم کے دروازے بند کئے ہیں۔

سوال 4: طلاق کا مسنون طریقہ کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ طلاق کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دو عادل گواہوں کی موجودگی میں عورت کو حالت طہر میں ایک بار طلاق دی جائے، وہ طہر ایسا ہو

کہ شوہر نے اس میں بیوی سے جماع نہ کیا ہو۔ ﴿2﴾ اب اگر مرد چاہے تو دوسرے طہر میں طلاق دے دے ورنہ ایک ہی طلاق پر عدت گزر جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ﴿3﴾ یا پھر دوران حمل بیوی کو طلاق دی جائے۔ ﴿4﴾ حیض یا طہر کی حالت میں جماع کے بعد عورت کو طلاق دینا سنت کے خلاف ہے۔ ﴿5﴾ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی (آمنہ بنت غفار) کو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں (حالت حیض میں) طلاق دے دی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور پھر اپنے نکاح میں باقی رکھیں، جب حیض بند ہو جائے، پھر حیض آئے اور پھر بند ہو، تب اگر چاہیں تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں اور اگر چاہیں تو طلاق دے دیں (لیکن طلاق اس طہر میں) ان کے ساتھ جماع سے پہلے ہونی چاہئے۔ یہی (طہر کی) وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔“ (صحیح بخاری: 5251) ﴿6﴾ طلاق دینے کا مسنون اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد حالت طہر میں عورت کو ایک طلاق دے اور پوری عدت گزر جانے دے۔ اس صورت کو فقہی اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے اور دوسرے میں دوسری اور تیسرے میں تیسری دے دے۔ اس صورت کو حسن کہتے ہیں۔ پہلی صورت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عدت گزر جانے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر رضامند ہوں تو تجدید نکاح سے یہ صورت ممکن ہے۔ (تیسیر القرآن: 174/1)

سوال 4: ﴿الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ﴾ اور طَلَّقَتَانِ میں کیا فرق ہے؟

جواب: ﴿الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ﴾ سے مراد ہے طلاق دو مرتبہ ہے اور طَلَّقَتَانِ سے مراد دو طلاقیں ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ دو مرتبہ سے مراد ایک نشست میں دو یا تین طلاقیں نہیں بلکہ ایک طلاق کے بعد سوچنے سمجھنے کا موقع ملے پھر اگلے موقع پر یعنی اگلے حیض کے بعد اگلی طلاق ہے۔

سوال 5: اگر پہلی مرتبہ کی طلاق سے ہمیشہ کی جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس کا کیا نقصان ہوتا؟

جواب: اگر پہلی مرتبہ کی طلاق کے بعد ہمیشہ کی جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو بہت زیادہ معاشرتی مسائل پیدا ہو جاتے۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أْبَغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقِ - سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز اشیاء میں سب سے مبعوض چیز طلاق ہے۔“ (سنن ابی داؤد: 2178)

سوال 6: ﴿فَأَمَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ پھر یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے، عورت کو اچھے طریقے سے روکنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد ہے اس عورت سے رجوع کر کے اسے اچھے طریقے سے بسانا۔ ﴿2﴾ یعنی رجوع اور حسن معاشرت۔ (تفسیر بیضاوی: 517/1) ﴿3﴾ یعنی حسن معاشرت اور وہ ہے شوہر کی طرف سے حقوق کی ادائیگی۔ (ایسر التفاسیر: 119)

سوال 7: ﴿أَوْ تَسْرِيْنَهَا حَسَانًا﴾ ”یا نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے،“ نیکی کے ساتھ رخصت کر دینے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ نیکی کے ساتھ رخصت کر دینے سے مراد ہے رجوع نہ کرنا۔ (اضواء البیان: 104/1) ﴿2﴾ یعنی احسن انداز میں طلاق دینا۔ اگر

حق مہر رہتا ہو تو اس کو ادا کرنا۔ کچھ متاع دینا یعنی کچھ سامان دے کر رخصت کرنا اور برات ذکرہ نہ کرنا۔ ﴿3﴾ بھلائی یہ ہے کہ اس نے بیوی کو جو مال دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے اس لیے کہ یہ ظلم ہے اور یہ کچھ دیے بغیر مال لینے کے زمرے میں آئے گا۔

سوال 8: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ ”اور تمہارے لئے حلال نہیں کہ تم اس میں سے لے لو جو کچھ بھی تم نے ان کو (مہر میں) دیا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ اور تمہارے لیے یعنی شوہر کے لیے یہ حلال نہیں۔ ﴿2﴾ ﴿أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو جو کچھ دے چکا ہو، اس میں سے کوئی چیز لینے کا حق دار نہیں ہے مثلاً زیور، مہر و کپڑے، پلاٹ، گھر وغیرہ۔ ﴿3﴾ امام ابو داؤد ناخ اور منسوخ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انسان اپنی بیوی کا تمام مال کھا جاتا تھا، خواہ اس نے اسے دیا ہوتا، یا نہ دیا ہوتا اور یہ سمجھتا تھا کہ اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، تمہارے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ کچھ لو اس مال میں سے جو تم نے اپنی عورتوں کو دیا ہے۔ (باب العقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی) ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اعلیٰ تعلیم دی ہے۔ ﴿وَإِنْ آمَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِّمَّا كَانَ زَوْجٌ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو۔ (النساء: 20)

سوال 9: ﴿إِلَّا أَنْ يَخْتَفِيَ الْإِثْمَانُ إِلَى اللَّهِ﴾ ”مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”مگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے“، یعنی وہ حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے جو حسن معاشرت کے حوالے سے ان پر واجب ہیں۔ (فتح القدیر: 302/1) ﴿2﴾ اس میں معروف کے ساتھ خلع کا بیان ہے (جس میں شوہر کو معاوضہ لے کر طلاق دینے کی اجازت ہے)۔ ﴿3﴾ مردوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورتوں کے مہر سے تھوڑا یا زیادہ کچھ بھی لیں۔ (واضح البصر: 84) ﴿4﴾ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے۔“ (باب العقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی)

سوال 10: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ”تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت (خلع کے) فدیہ میں دے“، خلع سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں جو عورت خلع کے فدیہ میں دے۔ ﴿2﴾ خلع سے مراد ہے ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر طلاق حاصل کرنا۔ (متدرک حاکم) اس کی صورت یہ ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کو اس کی عادات یا جسمانی بد صورتی کی وجہ سے ناپسند کرتی ہو اور ڈرتی ہو کہ وہ شوہر کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکے گی تو وہ خلع کے ذریعے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔

سوال 11: خلع کب مشروع ہے؟

جواب: اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب خوف ہو کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عورت جو معاوضہ دے گی ان پر کوئی گناہ نہیں اس لیے کہ یہ اس جدائی کا معاوضہ ہے جو عورت حاصل کرنا چاہتی ہے۔

سوال 12: عورت شوہر سے خلع کیسے لے سکتی ہے؟

جواب: عورت شوہر سے علیحدہ ہونا چاہے تو شوہر عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! میں ثابت بن قیس کی دین داری اور اخلاق میں عیب نہیں نکالتی بلکہ مجھے مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہونا پسند نہیں۔“ رسول اللہ ﷺ نے اس سے دریافت فرمایا: ”کیا تم ثابت کا (مہر میں) دیا ہوا باغ واپس کرنے کو تیار ہو؟“ عورت نے عرض کیا: ”ہاں!“ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا: ”اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔“ (صحیح بخاری: 5273)

سوال 13: شوہر اگر علیحدگی قبول کرنے کے لئے آمادہ نہ ہو تو عورت خلع کیسے لے سکتی ہے؟

جواب: اگر شوہر علیحدگی قبول کرنے کے لئے آمادہ نہ ہو تو عدالت شوہر کو طلاق دینے کا حکم دے گی۔

سوال 14: اگر شوہر عدالت کا حکم نہ مانے تو عورت خلع کیسے لے سکتی ہے؟

جواب: اگر شوہر عدالت کا حکم نہ مانے تو ایسی صورت میں عدالت نکاح فسخ کر دے گی۔

سوال 15: کیا عورت بغیر کسی معقول عذر کے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟

جواب: عورت بغیر کسی معقول عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتی۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگی، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔“ (ترمذی: 1187) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ سَيِّدَنَا ثَوْبَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَعِدَ رَوَيْتَ هِيَ كَهَذَا نَبِيِّ ﷺ نَعَى فَرَمَايَا: ”(بلاوجہ) خلع حاصل کرنے والی عورتیں منافق ہیں۔“ (ترمذی: 1186)

سوال 16: خلع کی عدت کتنی ہے؟

جواب: سیدنا ربیع بنت معوذ بن عفران رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں اپنے شوہر سے خلع لی تو نبی اکرم ﷺ نے اسے حکم دیا کہ ایک حیض عدت گزارے۔ (ترمذی: 1185)

سوال 17: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ ”یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں چنانچہ ان سے آگے نہ بڑھو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» ”یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں“ اللہ تعالیٰ کی حدود سے مراد احکام نکاح اور فراق ہیں۔ ﴿2﴾ «فَلَا تَشْتَدُوا» اللہ تعالیٰ کی حدود جن کا اس نے حکم دیا ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھو یعنی ان کی مخالفت نہ کرو۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے نہ بڑھو یعنی حلال سے تجاوز کر کے حرام کی طرف نہ جاؤ، احسان سے تجاوز کر کے برائی کی طرف نہ جاؤ اور معروف سے تجاوز کر کے منکر کی طرف نہ جاؤ۔ (ایسر التفسیر: 191)

سوال 18: ﴿وَمَنْ يَعْصِ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ”اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں“ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والا کس پر ظلم کرتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے پیش کر کے ظالموں میں سے ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو شدید عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والا اپنی بیوی کا مال ہتھیا کر اس پر ظلم کرتا ہے اور اس کی زندگی کو تنگ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ﴿3﴾ وہ اپنے بچوں پر اور رشتہ داروں پر ظلم کرتا ہے اس طرح کہ وہ اپنے تعلق کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور بیوی کے رشتے دار تو مالی، ذہنی اور معاشرتی ہر طرح کی اذیتیں برداشت کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدود کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو، جو فرائض متعین فرمادیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو۔ جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی حرمتوں کے پردے نہ توڑو اور جن سے بھول کر نہیں بلکہ ترس کھا کر خاموشی اختیار فرمائی ہے، ان کی کرید نہ کرو۔ (تفسیر ابن کثیر: 149/1)

سوال 19: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ”تو یہی لوگ ظالم ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ظلم کی تین اقسام ہیں: ﴿1﴾ بندے کا ان معاملات میں ظلم کا ارتکاب کرنا جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہیں۔ ﴿2﴾ بندے کا ظلم اکبر یعنی شرک کا ارتکاب۔ ﴿3﴾ بندے کا ان معاملات میں ظلم کا ارتکاب جو اس کے اور لوگوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو توبہ کے بغیر نہیں بخشتا اور حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چھوڑے گا (بلکہ ایک دوسرے کو بدلہ دلوا دیا جائے گا) اور وہ ظلم جو بندے اور اس کے مابین ہے اور شرک سے کم تر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت پر منحصر ہے۔ (تفسیر سعدی: 279/1)

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يَكْرَهَ وَلَا يُجِبَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّقَا أَنْ يُتَيْمَمَا

حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (230)

”پھر اگر وہ اسے (تیسری مرتبہ) طلاق دے دے تو وہ اس کے بعد اس کے لئے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح (نہ) کرے، پھر اگر وہ (دوسرا شخص) اس کو طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں اگر وہ دونوں سمجھیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رکھ سکیں گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے

ہیں۔“ (230)

سوال 1: ﴿قَاتِلْهُمْ أَفَلَا تَجِدُ لَهُمْ مَعًا حُدُودًا لَكُمْ بَعْدَ حُدُودِ اللَّهِ﴾ پھر اگر وہ اسے (تیسری مرتبہ) طلاق دے دے تو وہ اس کے بعد اس کے لئے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح (نہ) کرے پھر اگر وہ (دوسرا شخص) اس کو طلاق دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں اگر وہ دونوں سمجھیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رکھ سکیں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قَاتِلْهُمْ أَفَلَا تَجِدُ لَهُمْ مَعًا حُدُودًا لَكُمْ بَعْدَ حُدُودِ اللَّهِ﴾ پھر اگر وہ مرد تیسری بار طلاق دے دے۔ ﴿2﴾ ﴿قَاتِلْهُمْ أَفَلَا تَجِدُ لَهُمْ مَعًا حُدُودًا لَكُمْ بَعْدَ حُدُودِ اللَّهِ﴾ ”تو وہ اس کے بعد اس کے لئے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح (نہ) کرے“ یعنی وہ عورت دوسرے شوہر سے صحیح نکاح کرے اور وہ اس سے جماع کرے۔ (بخاری: 5261) ﴿3﴾ ﴿قَاتِلْهُمْ أَفَلَا تَجِدُ لَهُمْ مَعًا حُدُودًا لَكُمْ بَعْدَ حُدُودِ اللَّهِ﴾ یعنی دوسرا شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے اور عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ ﴿4﴾ ﴿قَاتِلْهُمْ أَفَلَا تَجِدُ لَهُمْ مَعًا حُدُودًا لَكُمْ بَعْدَ حُدُودِ اللَّهِ﴾ تو ان دونوں پر یعنی پہلے شوہر اور اس کی بیوی پر کوئی گناہ نہیں۔ ﴿5﴾ ﴿قَاتِلْهُمْ أَفَلَا تَجِدُ لَهُمْ مَعًا حُدُودًا لَكُمْ بَعْدَ حُدُودِ اللَّهِ﴾ یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے رجوع کر کے نکاح کر لیں یعنی باہمی رضامندی سے کیونکہ تسو اجماع سے دونوں کا رجوع مراد ہے۔ ﴿6﴾ ﴿قَاتِلْهُمْ أَفَلَا تَجِدُ لَهُمْ مَعًا حُدُودًا لَكُمْ بَعْدَ حُدُودِ اللَّهِ﴾ اگر وہ دونوں یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے اور اس کی صورت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی پچھلے رویوں پر شرمندہ ہوں جن کی وجہ سے جدائی ہوئی اور یہ پختہ عزم کریں کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لا کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو ایک دوسرے سے رجوع کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ﴿7﴾ اگر انہیں یہ گمان ہو کہ گزشتہ رویے برقرار رہیں گے تو پھر ان پر گناہ ہوگا۔

سوال 2: حلالہ سے کیا مراد ہے؟

جواب: طلاق کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی۔ دوسری بار ایک عورت کا اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جانا کس طرح سے جائز ہے؟ اگر وہ اپنی آزاد مرضی سے، گھر والوں کی اجازت سے کہیں اور نکاح کر لیتی ہے لیکن پھر نہا نہیں ہوتا۔ پھر اگر دوسرے شوہر نے طلاق دے دی تو اب اگر پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی اس صورت میں اجازت ہے اگر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم رہنے کا یقین رکھتے ہوں یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا یقین ہو۔ طلاق کے بعد دوسری بار اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جانا اسی طرح جائز ہے کسی سازشی نکاح سے نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھیں، ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، پھر دوسرے شوہر نے بھی (جماع سے پہلے) انہیں طلاق دے دی۔ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا: ”کیا پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے (کہ ان سے دوبارہ شادی کر لیں)؟“ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”نہیں یہاں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے چکھا تھا۔“ (صحیح بخاری: 5261)

سوال 3: حلالہ کرنا اور کرنا کیسا عمل ہے؟

جواب: ﴿1﴾ حلالہ کرنا اور کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت کی ہے۔ (ابن ماجہ) ﴿2﴾ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں مانگا ہوا بکرانہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بولے یا رسول اللہ ﷺ ضرور بتائیے۔ فرمایا: حلالہ کرنے والا۔ ﴿3﴾ سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری قوم میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں۔ اس پر وہ دونوں نادم ہوئے، میرا ارادہ ہے کہ اس عورت سے نکاح کر لوں، اس کا مہر ادا کروں اور پھر جس طرح شوہر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، جاؤں اور اس کے بعد اسے طلاق دے دوں تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، حسن بصری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ”اے نوجوان! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی حدود کے لیے آگ کی کھوئی نہ بنو۔“

سوال 4: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ”اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں یعنی اس کی شریعت ہے جس کو اس نے مقرر فرمایا۔ ﴿2﴾ ﴿يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ”جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں“ اللہ تعالیٰ علم والوں کے لیے اپنی حدود کو واضح فرماتا ہے۔ علم والے خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ ﴿3﴾ اس آیت میں علم والوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ﴿4﴾ اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا علم حاصل کریں اور ان کو سمجھیں۔

سوال 5: یہاں علم رکھنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: یہاں علم رکھنے سے مراد وہ لوگ ہیں جو حدود اللہ کو توڑنے کے انجام کا علم رکھتے ہیں۔

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَكَلِمَتْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَافًا لِتَعْتَدُوا ۗ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ

وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿231﴾

”اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لویا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو اور جو ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور جو کتاب و حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے

ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“ (231)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ابن جریر رحمہ اللہ نے عوفی کے ذریعے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا، پھر عدت پوری ہونے کے بعد اس سے رجوع کر لیتا تھا، اس کے بعد پھر اسے طلاق دے دیتا تھا، اسی طرح اس کو نقصان پہنچاتا اور لڑکائے رکھتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ (تفسیر طبری)

سوال 2: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَكَلِمَتُنَّ أَجَلُهُنَّ فَإِنْ كُنَّ حَائِضَاتٍ فَلْيَنْتَظِرْنَ أَجَلَهُنَّ وَلَا تَسْجُدُوا لَهُنَّ صِرَارًا وَلَا تَتَعَدَّوْا﴾ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ یعنی جب آپ اپنی بیویوں کو ایک یا دو رجعی طلاق دے چکو۔ ﴿2﴾ ﴿فَلْيَنْتَظِرْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب ہوں۔ ﴿3﴾ ﴿فَإِنْ كُنَّ حَائِضَاتٍ فَلْيَنْتَظِرْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ ”تو اچھے طریقے سے انہیں روک لو“ اچھے طریقے سے روکنے سے مراد ہے کہ بسانے کے لیے رجوع کریں اور ان کے حقوق پورے کریں۔ ﴿4﴾ ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ ”یا اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو“ اچھے طریقے سے چھوڑنے سے مراد ہے کہ رجوع کیے اور نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ دیں اور اس کا حق یعنی مہر، اس کو تحائف میں جو کچھ دے چکے ہوں، اس کا جہیز، اس کی جائیداد اور اس کے علاوہ کچھ دے دلا کر باعزت طریقے سے رخصت کریں جیسے کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے۔ ﴿5﴾ ﴿وَلَا تَسْجُدُوا لَهُنَّ صِرَارًا وَلَا تَتَعَدَّوْا﴾ اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ تم زیادتی کرو، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو کہ تم زیادتی کرو یعنی حلال سے تجاوز کر کے حرام میں نہ پڑ جاؤ۔ حلال سے مراد معروف طریقے سے بیوی کو روکنا ہے اور حرام سے مراد نقصان پہنچانا ہے۔

سوال 3: عورت کو ظلم اور زیادتی سے کیسے روکا جاتا ہے؟

جواب: روکنے کے لیے اس سے رجوع کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ کہیں دوسری جگہ نکاح نہ کر سکے یا عورت کو بسانے کے لیے رجوع نہ کیا جائے یا عورت کو اذیت میں مبتلا کرنے کے لیے رجوع کیا جائے تاکہ وہ تنگ آ کر مہر چھوڑ دے۔

سوال 4: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ اور جو ایسا کرے تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کرنے کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ جو ایسا کرے گا یعنی اپنی بیوی کو نقصان پہنچائے یا اسے حق نہ دے تو نقصان اسی کی طرف لوٹے گا جس نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ ﴿2﴾ ﴿جَوَالِدُكَ﴾ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے پیش کر کے ظالموں میں سے ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو شدید عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔

سوال 5: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا آيَاتِ اللَّهِ فَتُكْفَرُوا﴾ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے سے کیا مراد ہے

؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانے سے مراد ہے عورت کو تکلیف دینے کی غرض سے طلاق دینا اور رجوع کرنا۔ رجوع محض ان کو ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ ہو کیونکہ ایسا کرنا ظلم و زیادتی اور احکام الہی سے مذاق کرنا ہے۔ ﴿2﴾ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی مسند میں اور ابن مردودہ رضی اللہ عنہ نے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آدمی طلاق دیتا تھا پھر اس کے بعد کہتا کہ میں تو کھیل رہا ہوں اور غلام کو آزاد کرتا اور کہتا کہ میں مذاق کر رہا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہ سمجھو۔ (باب العقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی) ﴿3﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تین کام ایسے ہیں جو چاہے سنجیدگی سے کئے جائیں یا مذاق کی نیت سے وہ نافذ العمل ہوتے ہیں۔ نکاح، طلاق اور بیوی سے رجوع کرنا۔ (ابوداؤد: 2194، ترمذی: 1184) ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرماں برداری نہ کرنا دراصل ان کا مذاق اڑانا ہے مثلاً بیوی کو نقصان پہنچانے کی خاطر روکنا یا جدا رکھنا یا تین طلاق ایک ہی بار دینا جب کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طلاق دینے کا طریقہ مقرر فرمایا ہے۔

سوال 6: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ”اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو“ نعمت کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَاذْكُرُوا﴾ اور یاد کرو۔ زبان سے یاد کرنے کے لیے اس کی حمد و ثنا کرو۔ ﴿2﴾ دل سے یاد کرنے کے لیے اقرار کرو۔ ﴿3﴾ اعضاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہو۔ ﴿4﴾ نعمت سے مراد نعمت اسلام ہے۔

سوال 7: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يُعْطِيكَ يَٰمُوسَىٰ﴾ ”اور جو کتاب و حکمت میں سے اس نے تم پر نازل کیا، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ﴾ اور جو اس نے تم پر نازل کیا۔ ﴿2﴾ ﴿مِنَ الْكِتَابِ﴾ سے مراد قرآن مجید اور ﴿3﴾ ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ حکمت سے مراد رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ ﴿4﴾ ﴿يُعْطِيكُمْ يَٰمُوسَىٰ﴾ وہ تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہے جو اس نے نازل کیا ہے کہ اس کے احکامات کی مخالفت سے ڈرجاؤ۔ ﴿5﴾ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کے ذریعے نصیحت کرتا ہے۔

سوال 8: حکمت کے ساتھ نصیحت کیسے ہوتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ حکمت سے مراد شریعت کے راز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے اندر ہیں۔ ﴿2﴾ حکمت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے راز ترغیب کے ساتھ رغبت کا باعث بنتے ہیں اور ڈراوے کے ساتھ حکمت اللہ تعالیٰ کے خوف کا سبب بنتی ہے۔

سوال 9: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ اس کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ قرآن کریم کا اسلوب حکیمانہ اور خاص انداز بیان ہے کہ ہر قانون کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا حساب یاد دلایا جاتا ہے۔ قرآن کریم قانون کو دنیا کے قوانین تعزیرات کی

طرح بیان نہیں کرتا بلکہ مر بیانہ انداز میں اس کی حکمت اور مصلحت کی وضاحت کرتا ہے جس کی وجہ سے کوئی ان جرائم پر اقدام کر ہی نہیں سکتا۔
سوال 10: اللہ تعالیٰ نے طلاق کے معاملے میں زیادتیوں سے روکنے کے لئے اپنی صفت علیم کا شعور دلایا ہے، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علیم کا شعور دلا کر زمینی اور گھر بلو مسائل کے ساتھ اپنے گہرے تعلق کا اظہار کیا ہے کہ خوب جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ مومن اسی علم الہی کے شعور سے زیادتیاں کرنے سے بچ سکتا ہے۔

سوال 11: ﴿وَإِنَّمَا اللَّهُ وَاعْتَبِرُوا أَنَّ اللَّهَ بِحُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یہ کہہ کر کس جذبے کو بیدار کیا جا رہا ہے؟

جواب: یہاں خوف اور نبرداری کے جذبات کو بیدار کیا جا رہا ہے۔ مومن کو ہر طرف سے گھیر کر حسن سلوک اور سچائی کے طرز عمل کو اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔

رکوع نمبر 14

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَكَبِّرْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَحْضُرْنَ أَنْ يَكُنَّ حُرّاً وَإِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالنِّسَاءِ فَكَبِّرْنَ أَجَلَهُنَّ﴾

پہ من كان منكم يومئذ من بالله واليوم الآخر ذلکم اذ لی لکم واظہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون (232)﴾

”اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں یہ ہے جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔“ (232)

سوال 1: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَكَبِّرْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو ایک یا دو۔ ﴿2﴾ ﴿فَكَبِّرْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری ہو جائے۔ ﴿3﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: یہ آیت اس کے بارے میں ہے جو اپنی عورت کو ایک یا دو طلاقیں دے دیتا ہے پھر اس کی عدت گزر جاتی ہے پھر دونوں باہمی رضامندی سے نیا نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن عورت کے ولی مزاحمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مزاحمت سے منع فرمایا ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 151/1) ﴿4﴾ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی لیکن جب عدت گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ معقل رضی اللہ عنہ نے اس پر انکار کیا مگر عورت چاہتی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی: تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کریں۔ (صحیح بخاری: 4529)

سوال 2: اپنی عدت کو پہنچنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: اپنی عدت کو پہنچنے سے مراد طلاق یافتہ عورت کی عدت کا مکمل ہونا ہے۔

سوال 3: ﴿فَلَا تَتَصَلُّوْهُنَّ اَنْ يَّتَّكِفْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا كَرِهْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ﴾ ”تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح

کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”تو ان کو نہ روکو“، عضل کے معنی روکنے اور مشکل میں ڈالنے کے ہیں یعنی نکاح سے روکنے کا حق اولیاء کو نہیں

ہے۔ یعنی طلاق پر غصے اور نفرت کی وجہ سے میاں بیوی کو تجدید نکاح سے نہ روکیں۔ ﴿2﴾ ”اَنْ يَّتَّكِفْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا كَرِهْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ“

”کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں“ کہ وہ اپنے شوہروں کے

ساتھ نکاح کر لیں، یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر، اس کے عذابوں پر اور جزا و سزا پر یقین رکھتے ہوں۔

﴿3﴾ حقیقت یہ ہے کہ متقی مومن ہی رسم و رواج اور غیرت کو بالائے طاق رکھ کر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے آگے جھکتے ہیں۔

سوال 4: عدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ نکاح کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس سے مراد ہے پہلی یا دوسری طلاق کی عدت گزرنے کے بعد سابقہ شوہر اور بیوی کا باہمی رضامندی سے نکاح کرنا یا ان کا دوسرا نکاح

مراد ہے۔

سوال 5: شوہر اور بیوی دونوں سچے دل سے ازدواجی زندگی کا آغاز کرنا چاہیں تو اسلام کا موقف کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں۔

سوال 6: کیا عدت ختم ہونے کے بعد عورت کو دوسرے نکاح کا حق حاصل ہے؟

جواب: عدت ختم ہونے کے بعد عورت کو دوسرے نکاح کا حق حاصل ہے اور یہ جائز اور درست نہیں کہ تم ان کے نکاح میں روڑے اٹکاؤ اور ان

کو مشکلات میں ڈالو۔ (سراج البیان: 86/1)

سوال 7: ﴿فَلَا تَتَصَلُّوْهُنَّ﴾ ”تو ان کو (دوبارہ نکاح کرنے سے) نہ روکو“ اس سے عورت کے نکاح کے بارے میں اس کے اور اس

کے ولی کے حق کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے۔ (ترمذی، ابن جریر) ﴿2﴾ عورت

کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اپنا حق غلط طریقے سے استعمال کرنے سے روکا

ہے۔ ﴿3﴾ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کے ولیوں کو عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہیں۔ عورت کی رضامندی کو پیش نظر رکھنا ضروری

ہے۔

سوال 8: کیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا؟

جواب: ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ۔ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ (صحیح ابانی)

سوال 9: جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کی کیا حیثیت ہے؟

جواب: سیدہ عائشہ بنت النبیؓ فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر اس سے صحبت ہوئی ہے تو اس کی شرم گاہ کے حلال کرنے کے عوض اس کے لئے حق مہر ہے اگر وہ اختلاف کریں تو جس کا کوئی ولی نہیں بادشاہ اس کا ولی ہے۔ (جامع ترمذی: 1102)

سوال 10: اگر ولی عورت کی رضا مندی کے بغیر زبردستی نکاح کر دے تو اسلام عورت کو کیا حق دیتا ہے؟

جواب: اگر عورت کا ولی زبردستی نکاح کر دے تو اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ عدالت کے ذریعے نکاح فسخ کروالے۔

سوال 11: اگر ولی زبردستی کرے اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو ترجیح دے تو اسلام عورت کو کیا حق دیتا ہے؟

جواب: اسلام عدالت کے ذریعے ایسے ولی کو حق ولایت سے محروم کر کے دور کے ولی کے ذریعے یا عدالت خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فرض انجام دے گی۔

سوال 12: اگر ولی آپس میں لڑیں تو عورت کا ولی کون ہوگا؟

جواب: ولی آپس میں لڑیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر وہ اختلاف کریں تو جس کا کوئی ولی نہیں بادشاہ اس کا ولی ہے۔ (جامع ترمذی: 1102)

سوال 13: ولیوں کے آپس میں لڑنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ولیوں کے آپس میں لڑنے سے مراد ایسے جھگڑے کرنا ہے جس کی وجہ سے بالغ لڑکی کے نکاح میں رکاوٹ آجائے۔

سوال 14: اگر کوئی عدالت لڑکی کے حق میں محض اس لیے فیصلہ کر دے کہ وہ بالغ ہے اور اس کی رائے یا فیصلہ اس کے باپ کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے تو ایسے فیصلے کی کیا حیثیت ہے؟

جواب: اگر کوئی عدالت لڑکی کے حق میں محض اس لیے فیصلہ کر دے کہ وہ بالغ ہے اور اس کی رائے یا فیصلہ اس کے باپ کے مقابلے میں زیادہ صحیح قرار دے تو ایسے فیصلے غیر صحیح ہیں۔ عدالتوں کو خیر خواہ والدین کے حق ولایت کو ختم نہیں کرنا چاہئے۔

سوال 15: ﴿ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْ عَظْمِهِ مِنْ كَانَتْ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ”یہ ہے جس کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں

سے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْ عَظْمِهِ﴾ ”یہ ہے جس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے“ یعنی نکاح سے روکنے اور مشکل میں ڈالنے سے بچنے کی تمہیں

نصیحت کی جاتی ہے۔ ﴿2﴾ ﴿مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ”اس شخص کو جو تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس نصیحت کو وہی قبول کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھنے کی جانب توجہ دلا کر نکاح میں رکاوٹ بننے سے روکا گیا ہے کہ ان کو نہ روکو اگر وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیں جب وہ اچھے طریقے سے آپس میں راضی ہو جائیں۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان نکاح میں مشکلات ڈالنے اور نکاح سے روکنے سے منع کرتا ہے۔

سوال 16: اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت دلوں تک کیسے پہنچتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جب دل اللہ تعالیٰ کی ذات اور آخرت پر یقین رکھے۔ ﴿2﴾ جب مومن اس دنیا سے زیادہ وسیع آخرت پر توجہ رکھے۔ ﴿3﴾ جب دل کی پسند اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو جائے۔ ﴿4﴾ جب دل میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جس طرز عمل کو اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے، وہی بہترین ہوتا ہے۔ ﴿5﴾ جب دل میں یہ یقین ہو کہ جو راہ نمائی کرتا ہے وہ سب جانتا ہے۔ اس کی بات پر لبیک کہنا ہمارا فرض ہے۔

سوال 17: ﴿ذَلِكُمْ أَذَىٰ لَكُمْ وَأَطَهْرٌ﴾ ”یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿ذَلِكُمْ﴾ یہ عمل یعنی نکاح میں رکاوٹ ڈالنے سے بچنا۔ ﴿2﴾ ﴿أَذَىٰ لَكُمْ﴾ ”تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے“ زیادہ نفع مند ہے تمہارے لیے۔ ﴿3﴾ ﴿وَأَطَهْرٌ﴾ اور زیادہ صاف ستھرا ہے یعنی گناہوں کی گندگی سے بچنے کے لیے۔ (تفسیر بیضاوی: 1/523، 524) ﴿4﴾ یعنی عورت کا نکاح کی تجدید کرنا تمہارے لیے اس سے زیادہ پاک اور نفع مند ہے جو عورت کا ولی سمجھتا ہے (یعنی نکاح نہ کرنا درست اور نکاح سے روکنا پہلی طلاق کا انتقام ہے۔) متکبر لوگوں کو اور مالی وسعت رکھنے والوں کا عمومی طور پر ایسا ہی مزاج ہوتا ہے۔ ﴿5﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ شوہر اور بیوی کے دوبارہ نکاح کے لیے رکاوٹ نہیں بنو گے تو آپ کے دلی معاملات پاکیزہ رہیں گے، تلخی مٹ جائے گی اور بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ظاہری طور پر بھی پاکیزگی ملے گی اور معاملات سنور جائیں گے۔ تمہارے لیے بہترین تزکیہ اور پاکیزگی کا ذریعہ یہی ہے۔

سوال 18: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے“ کہ کس چیز میں لوگوں کے لیے نفع اور اصلاح ہے۔ ﴿2﴾ ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ”اور تم نہیں جانتے“ تم تو اپنی لاعلمی کو بھی نہیں جانتے۔ ﴿3﴾ یعنی اگر ولی سمجھتا ہے کہ نکاح نہ کرنے میں شوہر اور بیوی کی مصلحت ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو کیونکہ وہ تمہارا بھلا چاہتا ہے۔ تمہارے بھلے کا تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تمہارے مصالح پر قادر ہے، ان کو تمہارے لیے آسان بناتا ہے۔

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَمَرَ أَنْ يُرْتَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾

بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدًا وَلَا بَوَالِحًا وَلَا مَوْلًى دَلِيلًا يَدْعُونَ بِهِ عَلَى الْوَالِدِ وَمِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَنَشَأَ مِرْقًا فَجُنْحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنْحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُم مَّا تَبْتَغُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَاتَعُمُونَ بِصِيْرِهِ (233) ﴿

”اور مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے اور باپ کے ذمے ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے دینا ہے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے، پھر اگر دونوں باہمی رضاعت کی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو وہ تم ان کو پورا ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔“ (233)

سوال 1: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَئِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِخَنَّ الرِّضَاعَةَ﴾ ”اور مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ رکھے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ ﴿2﴾ اس سے معلوم ہوا کہ بچے کو دودھ پلانا ماں پر فرض ہے خصوصاً جب بچہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو۔ (ابن کثیر، قرطبی، اشرف) ﴿3﴾ ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ پورے دو سال۔ حول کا لفظ سال یا سال کے بڑے حصے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ﴿كَامِلَيْنِ﴾ پورے دو سال۔ ﴿4﴾ دودھ انسان کی پہلی خوراک ہے جس سے بچے کے ہونٹ آشنا ہوتے ہیں اور یہ پہلی غذا ہے جو تولید لحم و دم میں بیشتر حصہ لیتی ہے۔ اگر اسے زیادہ عرصہ تک جاری رکھا جائے تو بعض اعضاء نشوونما سے بالکل رک جائیں گے اور بچہ باوجود بڑھنے کے اور بڑا ہونے کے کمزور و ناتواں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حیوانات بھی دو سال سے زیادہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتے۔ امکان یہ تھا کہ ماں بتقاضاے محبت رضاعت کو زیادہ وسیع کر دے۔ اس لیے قرآن حکیم نے جو بجائے خود شقائے کامل ہے دو سال کی تحدید کر دی۔ (سراج البیان: 87/1) ﴿5﴾ ﴿لَئِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِخَنَّ الرِّضَاعَةَ﴾ یعنی اگر ماں باپ دونوں باہمی مشورے سے دو سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں مثلاً یہ کہ ماں کا دودھ اچھا نہ ہو اور بچے کی صحت خراب رہتی ہو یا اگر ماں باپ کے نکاح میں ہے تو اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں کو اس دوران حمل ٹھہر جائے اور بچہ کو دودھ چھڑانے کی نوبت پیش آئے تو ایسی صورت میں دونوں پر کچھ گناہ نہ ہوگا اور یہ ضروری نہ رہے گا کہ بچہ کو ضرور دو سال دودھ پلایا جائے۔ (تیسیر القرآن: 187/1)

سوال 2: والدہ کے کیا فرائض ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ والدہ پورے دو سال دودھ پلائے۔ ﴿2﴾ بچے کی صحت اور نفسیات کا لحاظ رکھے۔ ﴿3﴾ بچے کی صحیح نشوونما کے لیے متاثری گود سے بچے کو محروم نہ کرے۔

سوال 3: رضاعت سے کیا مراد ہے؟

جواب: بچے کو اس کی ماں کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلانا رضاعت ہے۔

سوال 4: رضاعت کا کیا حکم ہے؟

جواب: ﴿1﴾ رضاعت کی مدت دو سال ہے۔ دو سال کے بعد رضاعت معتبر نہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿وَصَلِّهٖ وَفِطْلَهُ تَأْتِسُونَ شَهْرًا﴾ اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تیس ماہ کا ہے۔ (الاحقاف: 15) ان دونوں سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے۔ اس مدت میں بچے کا پیدا ہونا ممکن ہے۔ ﴿2﴾ جو دو سال سے کم دودھ پلانا چاہے اس کے لئے گنجائش ہے۔ رضاعت کی مدت کی تکمیل ضروری نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بچہ کو دودھ چھڑایا جاسکتا ہے۔ (ابن کثیر) ﴿3﴾ رضاعت کی مدت کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کا اس طریقے سے دودھ پی لے جس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو ان کے درمیان رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جو آستین بھردے اور دودھ چھڑانے سے پہلے ہو۔ (ترمذی) ﴿4﴾ ایک روایت میں ہے کہ رضاعت دودھ چھڑانے کے بعد نہیں، یتیمی بلوغت کے بعد نہیں۔ (مسند طرابلسی)

سوال 5: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ اور باپ کے ذمے ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے دینا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ﴾ اور بچے کے باپ پر۔ ﴿2﴾ ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ان عورتوں کو معروف کے مطابق کھانا اور کپڑے دینا ہے، اس حکم میں دودھ پلانے والی ماں کا حق جو نکاح میں ہو یا طلاق یافتہ دونوں کو شامل ہے۔ ﴿3﴾ بچے کے باپ پر دودھ پلانے والی ماں کا نان و نفقہ اور لباس واجب ہے۔ ﴿4﴾ یہ دودھ پلانے کی اجرت ہے۔ ﴿5﴾ ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ معروف کے مطابق یعنی باپ کے حسب حال جتنی اس کی تنگی یا وسعت ہو۔ (ابن القاسم: 122, 123) ﴿6﴾ ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ اللہ تعالیٰ کا ارشاد دلالت کرتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی ملکیت ہوتا ہے کیونکہ وہ اسی کو عطا کیا گیا ہے اور اس لیے کہ بیٹا درحقیقت باپ کا کسب ہے پس اسی لیے باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا مال لے لے خواہ وہ راضی ہو یا نہ ہو اس کے برعکس ماں مال نہیں لے سکتی۔ (تفسیر سعدی: 1/285)

سوال 6: طلاق ہو جانے کی صورت میں دودھ پیتے بچے اور ماں کی کفالت کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے حل کیا ہے؟

جواب: طلاق ہو جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو مطلقہ عورت اور دودھ پیتے بچے کی کفالت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔

سوال 7: طلاق یافتہ والدہ کا کیا حق ہے؟

جواب: ﴿1﴾ بچے کا باپ نان و نفقہ اور لباس معروف طریقے سے فراہم کرے۔ ﴿2﴾ بچے کی ماں سے حسن سلوک کیا جائے۔

سوال 8: اگر عورت مرد کے نکاح میں ہے کیا اس وقت عورت کو رضاعت کی اجرت دینا واجب ہے؟

جواب: یہ آیت کریمہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جب تک عورت مرد کے نکاح میں ہے اس وقت تک عورت کو رضاعت کی اجرت دینا واجب نہیں سوائے نان و نفقہ اور لباس کے۔ نان و نفقہ اور لباس بھی مرد کے حسب حال اور حیثیت کے مطابق ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/285)

سوال 9: ﴿لَا تَكْفُلْ نَفْسًا لِّأُولَئِهَا﴾ ”کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ دین اسلام کا اصول ہے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ یہاں یہ بات اس حوالے سے کی گئی ہے کہ نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے: ﴿لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے مگر اس کی جو اس نے اسے دیا ہے۔ (الطلاق: 7) ﴿2﴾ یعنی کسی غریب کو مال دار جیسا نان و نفقہ دینے کا پابند نہیں کیا جائے گا اور نہ ایسے شخص کو جس کے پاس نان و نفقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔

سوال 10: ﴿لَا تَنْفُسًا لِّأُولَئِهَا﴾ ”نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے“ ماں کو تکلیف پہنچانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ماں کو تکلیف پہنچانے سے مراد ہے کہ ماں کو دودھ پلانے سے روک دیا جائے۔ ﴿2﴾ ماں کو نان و نفقہ، لباس اور اجرت وغیرہ جیسے واجبات ادا نہ کیے جائیں اور اسے زبردستی دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے۔ ﴿3﴾ یونس نے زہری سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ اپنے بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی صورت یہ ہے مثلاً باپ ماں کو دودھ پلانے سے روکے اور خواہ مخواہ کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کرے۔ (صحیح بخاری: کتاب النفقات، باب 5)

سوال 11: ﴿وَلَا مَوْلُودًا لَهُ يُولَدُ﴾ ”اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے“ باپ کو تکلیف دینے سے کیا مراد ہے؟

جواب: یعنی باپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ماں بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دے یا اس اجرت سے زیادہ مطالبہ کرے جتنا اس کا حق ہے اور اسی طرح کے مزید نقصانات ہیں۔

سوال 12: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ ”اور وارث پر بھی یہی ذمہ داری ہے“ وارث پر اس جیسی ذمہ داری ہونے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ وارث پر اس جیسی ذمہ داری ہونے سے مراد یہ ہے کہ باپ کے وفات پا جانے کے بعد یہ ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وہ بچے کی ماں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ بچے کی پرورش متاثر نہ ہو اور ماں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ ﴿2﴾ جب بچے کا باپ بھی نہ ہو اور مال بھی نہ ہو تو بچے کے وارث پر دودھ پلانے والی کا نان و نفقہ واجب ہے جو باپ پر ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خوش حال قریبی رشتہ

داروں پر واجب ہے کہ اپنے ننگ دست اقباء کے نان و نفقے کا انتظام کریں۔ (تفسیر سعدی: 285/1)

سوال 13: بچے کا وارث کون ہے؟

جواب: اگر باپ وفات پا جائے تو جو اس کی جگہ بچے کا ولی ہو اسے یہ حق ادا کرنا ہوگا۔

سوال 14: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ وَرِثْمَاهَا وَسَكَوِيَّ فَلَا جُنَاةَ عَلَيْهِمَا﴾ ”پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے

دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَإِنْ أَرَادَا﴾ پس اگر دونوں چاہیں یعنی بچے کے ماں باپ۔ ﴿2﴾ ﴿فِصَالًا﴾ دودھ چھڑانا۔ یعنی دو سال سے پہلے ہی

بچے کا دودھ چھڑوانا چاہیں۔ ﴿3﴾ ﴿عَنْ تَرَاضٍ وَرِثْمَاهَا﴾ آپس کی رضامندی سے یعنی دونوں دودھ چھڑوانے پر راضی ہوں۔ ﴿4﴾

﴿وَسَكَوِيَّ﴾ اور مشورے سے یعنی دونوں ماں باپ کا مشورہ کہ بچے کے لیے دودھ چھڑانا درست ہے یا نہیں۔ ﴿5﴾ ﴿فَلَا جُنَاةَ

عَلَيْهِمَا﴾ ”تو بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں“ اگر بچے کی مصلحت ہو اور دونوں راضی ہوں تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ﴿6﴾ اگر دونوں میں سے

ایک راضی ہو یا بچے کی مصلحت نہ ہو تو دودھ چھڑانا جائز نہیں۔ (تفسیر سعدی: 285/1)

سوال 15: کیا ماں اپنی آزاد مرضی سے دو سال سے پہلے دودھ چھڑا سکتی ہے؟

جواب: ماں اپنی آزاد مرضی سے دو سال سے پہلے دودھ نہیں چھڑا سکتی۔ ماں باپ باہمی مشورے سے دو سال سے پہلے مخصوص حالات میں

دودھ چھڑا سکتے ہیں۔

سوال 16: ﴿وَإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاةَ عَلَيْكُمْ إِذْ أَسَلْتُمْ مَا ابْتِئْتُمْ بِهِ السُّرُوفُ﴾ ”اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے

بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو وہ تم ان کو پورا ادا کر دو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ﴾ ”اور اگر تم ارادہ کر لو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ“ یعنی اگر تم نقصان پہنچائے

بغیر بچے کی ماں کی بجائے کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہو۔ ﴿2﴾ ﴿فَلَا جُنَاةَ عَلَيْكُمْ إِذْ أَسَلْتُمْ مَا ابْتِئْتُمْ بِهِ السُّرُوفُ﴾ ”تو تم پر کوئی گناہ

نہیں جب معروف طریقے کے مطابق جو دینا ہو وہ تم ان کو پورا ادا کر دو“ یعنی اگر دودھ پلانے والی عورت کو معروف طریقے کے مطابق ان کی

اجرت عطا کر دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ﴿3﴾ یعنی اگر ماں باپ اس پر راضی ہو جائیں کہ ماں کسی عذر سے دودھ نہیں پلا سکتی یا باپ کسی عذر سے

دودھ نہیں پلا سکتا اور دونوں کسی اور عورت سے دودھ پلوانے پر راضی ہوں اور باپ طلاق یافتہ ماں کو معروف طریقے کے مطابق اجرت ادا کر چکا ہو تو

کسی اور عورت سے دودھ پلوانے میں کوئی گناہ نہیں۔

سوال 17: ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی صورت میں کیا ذمہ داری ہے؟

جواب: ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلانے کی اجازت ہے مگر اس صورت میں جب کہ معاوضہ معروف طریقے کے مطابق ادا کر دیا

جائے۔

سوال 18: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ﴿2﴾ ﴿وَاعْلَمُوا﴾ اور جان رکھو یعنی اس کا علم حاصل کرنا چاہئے اور معرفت رکھنی چاہئے۔ ﴿3﴾ ﴿أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ”یقیناً جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی قول و فعل چھپا ہوا نہیں۔

سوال 19: اللہ تعالیٰ نے عورت اور بچے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کیسے اپنے سے خوف دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے خاندان کی حفاظت کے لیے عورت اور بچے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنی صفت بصیر کا شعور دلا کر اپنی ذات سے ڈرایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اعمال کو دیکھنے کا شعور انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ اس کا تجربہ انسان روزے کی حالت میں کرتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا شعور انسان کو بھوک اور پیاس کے باوجود کھانے جیسی نعمت سے روک لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی شعور کو بے دار کر کے حقوق کی ادائیگی میں کمی سے روک رہے ہیں۔

﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا يَدْعُونَ أَذْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَاذًا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (234)

”اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن تک انتظار میں رکھیں پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔“ (234)

سوال 1: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا يَدْعُونَ أَذْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن تک انتظار میں رکھیں، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِثْلَ مَا يَدْعُونَ أَذْوَاجًا﴾ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، یعنی جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی عمر ختم ہو جائے اور وہ وفات پا جائیں۔ (ایسرانقاہیر: 124) ﴿2﴾ ﴿وَيَدْعُونَ أَذْوَاجًا﴾ اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں۔ ﴿3﴾ ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ”وہ اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن تک انتظار میں رکھیں“ شوہر کے وفات پا جانے کے بعد عورت پر فرض ہے کہ وہ چار ماہ دس دن عدت میں بیٹھے خواہ مرنے والے نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو۔ ﴿4﴾ غیر مدخولہ کی عدت بھی یہی ہے کیونکہ عدت کی یہ آیت عام ہے۔

﴿5﴾ اس عموم سے حاملہ عورتیں مخصوص ہیں کیونکہ ان کی عدت وضع حمل ہے۔ ﴿6﴾ لونڈی کی عدت نصف یعنی دو ماہ اور پانچ دن ہے۔

سوال 2: عدت وفات میں کیا حکمت ہے؟

جواب: جب شوہر فوت ہو جائے تو عورت پر فرض ہے کہ وہ گھر میں چار مہینے دس دن ٹھہرے اور انتظار کرے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چار ماہ کی مدت میں حمل واضح ہو جاتا ہے اور پانچویں مہینے میں بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ (تفسیر سعوی: 286/1)

سوال 3: عدت وفات گزارنے والی کے کیا احکامات ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ عدت وفات گزارنے والی شوہر کی وفات کے وقت جس گھر میں رہائش پذیر تھی اسی میں رہے گی۔ کسی حاجت یا ضرورت کے بغیر وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ جیسا کہ بیماری کے وقت ہسپتال جانا، بازار سے ضرورت کی چیز (روٹی وغیرہ) خریدنے کے لیے جانا، جب کہ کوئی اور کام کرنے والا نہ ہو۔ ﴿2﴾ خوب صورت ملبوسات سے اجتناب کر کے عام لباس پہنے گی۔ ﴿3﴾ خوشبو کی تمام اقسام سے اجتناب کرے گی، ہاں حیض سے فارغ ہونے کے بعد خوشبو استعمال کر سکتی ہے۔ ﴿4﴾ سونے، چاندی، ہیرے اور ہر قسم کے زیورات سے گریزاں رہے، چاہے ہار ہوں یا نگین ہوں یا جیسے بھی ہوں۔ ﴿5﴾ سر سے استعمال بھی نہ کرے کیونکہ رسول ﷺ نے سوگ منانے والی کو ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ ﴿6﴾ وہ جب چاہے پانی، صابن اور بیری کے پتوں سے غسل کر سکتی ہے۔ رشتہ دار ہوں یا غیر ان سے جب چاہے بات کر سکتی ہے۔ ﴿7﴾ اپنے محرموں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے انہیں تہوہ اور کھانا وغیرہ پیش کر سکتی ہے۔ ﴿8﴾ اپنے گھر میں اور گھر کے باغچے میں اور چھت پر رات دن کام کر سکتی ہے۔ اسی طرح گھر کے سب کام جیسا کہ پکانا، سینا، پرونا، جھاڑ دینا، کپڑے دھونا اور جانوروں کا دودھ دوہنا وغیرہ۔ جو کام سوگ نہ منانے والی کرتی ہے وہ سب کام یہ بھی کر سکتی ہے۔ ﴿9﴾ اسی طرح دیگر عورتوں کی طرح رات کے وقت سفر بھی کر سکتی ہے۔ ﴿10﴾ اگر پاس کوئی غیر محرم نہ ہو تو سر سے کپڑا بھی ہٹا سکتی ہے۔ (ابن باز، مجموع الفتاویٰ والمقالات: 185/22) ﴿11﴾ بیوہ کا لباس گھر میں کام کاج کرتے وقت جو کپڑے وہ پہنتی ہے وہی پہنے سرخ، ہبز، سیاہ نیلگوں وغیرہ۔ لیکن خوب صورت اور زیب و زینت سے مرصع لباس جو التفات نظر کا موجب ہو نہیں پہن سکتی، نیز ایسا لباس بھی جو اجنبیوں کے پاس اور فنکشن وغیرہ میں پہنتی ہے۔ (ابن جریرین الفتاویٰ: 3717) ﴿12﴾ خوشبو کا استعمال: بیوہ عورت کے لیے درست نہیں کیونکہ نبی ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے البتہ خوشبو اپنے بچوں یا مہمانوں کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ خود ان کی شریک کار نہ ہو۔ (ابن باز، مجموع الفتاویٰ والمقالات: 204/22) ﴿13﴾ ضرورت کے وقت سوگ منانے والی عورت کا غسل کرنا جائز ہے چاہے ہر روز ہو، جمعہ یا کسی اور دن کا تعین درست نہیں۔ ﴿14﴾ غسل کے لیے شیمپو استعمال کر سکتی ہے۔ (ابن جریرین الفتاویٰ: 4117) ﴿15﴾ عدت والی عورت کے لیے واجب ہے کہ حج کے لیے سفر نہ کرے، اس حالت میں اس پر حج لازم نہیں۔ (الفوزان المہنتی: 299) ﴿16﴾ گھر شفٹ کرنا: جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے اگر اسے دوران عدت کسی ضرورت سے دوسرے گھر منتقل ہونا پڑ رہا ہے جیسا کہ تھا اپنے گھر میں رہنے سے خوف محسوس کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں جس گھر منتقل ہو رہی ہے اس

میں اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ (الجزية الدائمة: 20924)

سوال 4: عدت کے احکامات کے بارے میں نبی ﷺ کی کوئی ایک حدیث تحریر کریں؟

جواب: سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیوہ عورت سرمہ لگائے، نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے اور نہ خوشبو استعمال کرے۔ (صحیح بخاری: 5342, 43)

سوال 5: ﴿يَتَرَ كُفْرًا وَاَنفُسَهُنَّ﴾ انتظار میں رہنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس سے مراد محض نکاح سے رکتا نہیں، زینت سے رکتا بھی ہے۔

سوال 6: عدت و فوات سے کون سی عورت مستثنیٰ ہے؟

جواب: عدت و فوات کی زیب و زینت کی پابندیوں سے طلاق رجعی والی عورت مستثنیٰ ہے۔

سوال 7: ﴿فَاِذَا بَلَغَتُ اَجَلَهَا فَاَكْهَنُ وَلَا تُجَاهِرُ عَلَيْكُمْ وَاِنَّمَا تُعَلِنُ بِهَا وَاَلْأَنفُسُ بِهَا بِالْعُرُوفِ﴾ ”پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو جو کچھ وہ

اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد ہے کہ عدت کے بعد بیوہ عورت اگر زینت اختیار کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ﴿2﴾ عدت کے بعد اجازت اور مشاورت سے ولی کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہیں تو تم پر کوئی حرج نہیں۔

سوال 8: ولی پر بیوہ عورت کے بارے میں کیا واجب ہے؟

جواب: ﴿1﴾ بیوہ عورت کے ولی پر واجب ہے کہ اس پر نظر رکھے اور جو فعل جائز نہ ہو اس کے ارتکاب سے اسے منع کرے۔ ﴿2﴾ ولی اس فعل کے بجالانے پر بیوہ عورت کو مجبور کرے گا جو اس پر واجب ہو۔ عورت کا ولی اس آیت کا مخاطب ہے اور ایسا کرنا اس پر واجب ہے۔ (تفسیر

سعدی: 1/286)

سوال 9: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ اور تمہیں اس کی جزا دے گا۔ اس میں شدید وعید اور تہدید ہے کیونکہ جب وہ بندوں کے اعمال پر نگران ہے تو انہیں اس پر جزا دے گا۔ (واضح المیسر: 87) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری، باطنی اور چھوٹے، بڑے سب اعمال کی خبر رکھتا ہے تمہیں ان کی جزا دے گا۔

سوال 10: اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کو نکاح کرنے سے روکنے کے لیے ولیوں کو کیسے اپنی ذات کا شعور دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کو نکاح کرنے سے روکنے کے لیے ولیوں کو اپنی ذات کا شعور دلایا ہے کہ خیر ہوں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں اس لئے ظلم سے بچ جاؤ اور اپنے اعمال درست کر لو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتُّوا كُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاخِذُوهُنَّ سِرًّا أَلَا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ ﴾ (235)

”اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمانہ نہ کرو مگر یہ کہ تم معروف بات کہو اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے لہذا تم اس سے ڈر جاؤ اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔“ (235)

سوال 1: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ ”اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپاؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ ”اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو“ اللہ تعالیٰ نے تعریض یعنی اشارے کنائے سے نکاح کی بات کرنے سے گناہ کو ختم کر دیا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿ عِدَّتْ كِتَابُهَا ﴾ عدت کے دوران نکاح کی خواہش کا اظہار کسی اچھے انداز میں کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً میرا بھی نکاح کا ارادہ ہے، میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں۔ مطلقہ بانسہ سے عدت میں ایسی بات کرنا جائز ہے۔ ﴿3﴾ یہ حکم اس عورت کے بارے میں ہے جسے طلاق بانسہ دے دی گئی ہو یا شوہر کی وفات کی عدت گزار رہی ہو۔ ﴿4﴾ رجعی طلاق کی عدت میں شوہر کے سوا کسی کو صراحت سے یا کنائے سے پیغام دینے کی اجازت نہیں۔ ﴿5﴾ ﴿ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ ”یا اپنے دل میں چھپاؤ“ اپنے دل میں چھپا کر رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ فلاں عورت جو عدت گزار رہی ہے اس کی عدت ختم ہونے پر اس سے نکاح کر لوں گا۔

سوال 2: ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتُّوا كُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاخِذُوهُنَّ سِرًّا أَلَا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ عہد و پیمانہ نہ کرو مگر یہ کہ تم معروف بات کہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ﴿ لَا تُؤَاخِذُوهُنَّ سِرًّا ﴾ سے یہ مراد ہے کہ عورت سے چھپ کر بدکاری نہ کرو۔ (صحیح بخاری: 5124) اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوری کو بیان فرمایا ہے کہ اس نے جان لیا ہے کہ تم لازماً انہیں ضرور یاد کرو گے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کی کمزوریوں پر یعنی یاد آنے پر گرفت نہیں کرتا۔ ﴿2﴾ ﴿ إِنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ ”مگر یہ کہ تم معروف بات کہو“ مجاہد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت ﴿ فِيمَا عَرَضْتُمْ ﴾ کی تفسیر میں کہا کہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے جو عدت میں ہو کہے کہ میرا ارادہ نکاح کا ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک بخت عورت میسر آجائے۔ ﴿3﴾ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ (تعریض یہ ہے کہ) عدت میں عورت

سے کہے کہ تم میری نظر میں بہت اچھی ہو اور میرا خیال نکاح کرنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی پہنچائے گا یا اسی طرح کے جملے کہے۔ ﴿4﴾ عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تعریض و کنایہ سے کہے، صاف صاف نہ کہے (مثلاً) کہے کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور تمہیں بشارت ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی ہو اور عورت اس کے جواب میں کہے کہ تمہاری بات میں نے سن لی ہے (بصراحت) کوئی وعدہ نہ کرے۔ ایسی عورت کا ولی بھی اس کے علم کے بغیر کوئی وعدہ نہ کرے اور اگر عورت نے زمانہ عدت میں کسی مرد سے نکاح کا وعدہ کر لیا اور پھر بعد میں اس سے نکاح کیا تو دونوں میں جدائی نہیں کرائی جائے گی۔ (بخاری: 5124) ﴿5﴾ یہ تمام تفصیلات عقد کے مقدمات میں شمار ہوتی ہیں۔ رہا عقد نکاح تو وہ جائز نہیں۔ (تفسیر سعدی: 287/1)

سوال 3: ﴿وَلَا تَعْرُضُوا بَعْدَ الْوَعْدَةِ لِغَيْرِكُمْ أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آجَلُهُمْ﴾ ”اور عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَلَا تَعْرُضُوا بَعْدَ الْوَعْدَةِ لِغَيْرِكُمْ أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آجَلُهُمْ﴾ یعنی عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کا ارادہ نہ کرو کیونکہ عدت میں بالاتفاق نکاح منع نہیں ہوتا۔ (مختصر ابن کثیر: 155/1) ﴿2﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ الْكِتْبُ آجَلُهُ سے مراد عدت کا پورا کرنا ہے۔ (بخاری: 5124)

سوال 4: اگر کوئی عدت کے دوران نکاح کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: ﴿1﴾ عدت کے دوران نکاح کے بارے میں حکم یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تفریق کروادی جائے۔ ﴿2﴾ عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔

سوال 5: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ ”اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے لہذا تم اس سے ڈرجاؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَأَعْلَمُوا﴾ ”اور جان لو“ نفع مند علم ہے اسے سیکھو، اس کے لیے وقت لگاؤ کیونکہ یہ علم نہ آسانی سے ملتا ہے نہ ٹھہرتا ہے جب کہ خبر تو سبھی کو ہے کہ ﴿2﴾ ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ارادوں سے باخبر ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف برے خیالات نہ آئیں۔ اس سے ثواب کی امید رکھ کر ہمیشہ بھلائی کی نیت رکھو۔ ﴿3﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے ڈرجاؤ۔ (زاد المسیر: 246/1) ﴿4﴾ ﴿فَاحْذَرُوهُ﴾ اس سے ڈرجاؤ۔ اس کے عذاب کا خوف رکھ کر گناہوں سے بچ جاؤ۔

سوال 6: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ ”اور جان لو اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَأَعْلَمُوا﴾ ”اور جان لو! علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم تمام علوم سے زیادہ جلیل القدر اور عالی شان ہے۔

﴿2﴾ ﴿اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، رجوع کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اس لیے اس کی رحمت سے امید رکھو۔ ﴿3﴾ ﴿حٰلِمِيْمٌ﴾ اللہ تعالیٰ بردبار ہے وہ پکڑنے کی قدرت رکھنے کے باوجود جلدی نہیں کرتا۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔

سوال 7: باہمی تعلقات میں حسن سلوک، نرمی اور احسان کی فضا کو غالب رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں؟

جواب: اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقویٰ کے احساس کو تیز کرتے ہیں اور اس بات سے ڈراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور نگران ہے۔ اس لیے دلوں کو صاف اور خالی رکھو۔ رشتہ داری کا میاب ہو یا ناکام، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہئے۔

رکوع نمبر 15

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَنْسُوْهُنَّ اَوْ تَفَرَّقْتُمْ اَلِهِنَّ فَرِيْضَةً وَمِمَّا عُوْهُنَّ عَلٰى التُّبُوْعِ قَدْرًا وَعَلَى الْمُنْتَقِرِ

قَدْرًا مِّمَّا عَابَا لِمَعْرُوْفٍ حَقًّا عَلٰى الْمُحْسِنِيْنَ (236)﴾

”تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کا مہر تک مقرر نہ ہو اور ان کو کچھ سامان دے دو، خوش حال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے۔ نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔“ (236)

سوال 1: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَنْسُوْهُنَّ اَوْ تَفَرَّقْتُمْ اَلِهِنَّ فَرِيْضَةً وَمِمَّا عُوْهُنَّ﴾ ”تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو کہ تم نے ابھی انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کا مہر تک مقرر نہ ہو اور ان کو کچھ سامان دے دو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَنْسُوْهُنَّ﴾ تم پر کوئی گناہ نہیں اے مردو! اگر تم اپنی بیویوں کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو اگرچہ اس میں عورتوں کو ضرر پہنچتا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿اَوْ تَفَرَّقْتُمْ اَلِهِنَّ فَرِيْضَةً﴾ یا تم نے ان کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور تم طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ﴿3﴾ ﴿وَمِمَّا عُوْهُنَّ﴾ ان کو کچھ متاع سامان یعنی متعہ طلاق دے دو۔ اس سے ان کی دل جوئی ہو جائے گی اور کسی حد تک نقصان کی تلافی بھی ہو جائے گی۔

سوال 2: مہر کسے کہتے ہیں؟

جواب: مہر نکاح کے موقع پر مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا حق ہے جو کہ لازمی فریضہ ہے۔ یہ حق مال، زیور، جائیداد وغیرہ کسی بھی صورت میں دیا جاسکتا ہے۔

سوال 3: ﴿عَلَى الْمَوْسَى قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُعْتَرِ قَدْرُهَا﴾ ”خوش حال پر اس کی کشائش کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق“ متعہ طلاق کتنا ہونا چاہئے؟

جواب: ﴿1﴾ متعہ طلاق حیثیت کے مطابق ہے۔ تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق اور خوش حال پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ ﴿2﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں طلاق کے بعد اعلیٰ درجے کا متعہ خادم ہے درمیانی درجے کا روپیہ پیسہ اور ادنیٰ درجے کا کپڑا ہے۔

سوال 4: کیا متعہ طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے؟

جواب: متعہ طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے۔

سوال 5: متعہ طلاق کی کیا حکمت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس کی وجہ سے تلخی اور کشیدگی کم ہو جاتی ہے۔ ﴿2﴾ عورت کی دل جوئی کی وجہ سے مستقبل کے جھگڑوں کا امکان کم ہو جاتا ہے۔

سوال 6: ہمارے یہاں طلاق کے موقع پر کیا کیا جاتا ہے؟

جواب: عام طور پر ہمارے یہاں طلاق کے موقع پر ایسے بے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔

سوال 7: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَلًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ”معروف طریقے سے ساز و سامان دینا ہے نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ معروف طریقے سے ساز و سامان دینے سے مراد ہے ان کو ان کے حق سے زائد دیں۔ ﴿2﴾ ﴿حَلًا﴾ یہ حق واجب ہے۔ ﴿3﴾ ﴿عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ محسن سے مراد ہے احسان کرنے والا جو دوسروں کو ان کے حق سے زائد دیتا ہے۔ جو معاملات کو خوبی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ نیکی کرنے والوں پر یہ ان عورتوں کا حق ہے جن کو تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو یا ان کا مہر مقرر نہ ہوا ہو۔ ﴿4﴾ انہیں معروف طریقے سے ساز و سامان دیں، معذرت اور افسوس کا اظہار کرنے کے لیے دیں۔

﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَوَصِّفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا لِمَنْ

بَيْنَهُمْ عَقْدٌ إِلَّا كَمَا حَمَّ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)﴾

”اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جو تم نے مقرر کیا اس

سیقول 2

قرآنا عجیباً

البقرہ 2

کانصف (لازم) ہے مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور تقویٰ کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔“ (237)

سوال 1: ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَتَّسُوهُنَّ وَقَدْ كَرِهْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً مِمَّا قَرَضْتُمْ﴾ ”اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ اور تم ان کے لیے مہر بھی مقرر کر چکے تھے تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف (لازم) ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے جن کا مہر مقرر کیا گیا لیکن چھوئے بغیر طلاق دے دو تو طلاق یافتہ عورت کے لیے نصف مہر ہے اور باقی نصف مہر تمہارا ہے۔

سوال 2: مہر کی کتنی شکلیں ہیں؟

جواب: مہر کی چار شکلیں ہیں: ﴿1﴾ نکاح ہوا، نہ مہر مقرر ہوا، نہ رخصتی ہوئی تو متعہ طلاق ہے۔ ﴿2﴾ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا مہر ہے۔ ﴿3﴾ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی ہوئی تو مہر مثل ہے۔ ﴿4﴾ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی ہوئی تو پورا مہر ہے۔

سوال 3: ﴿إِلَّا أَنْ يُعْفُونَ أَوْ يُعْفُوا إِلَيْهِمْ عَقْدَ الْكَلَامِ﴾ ”مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿إِلَّا أَنْ يُعْفُونَ﴾ ”مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں جب کہ ان کا معاف کرنا صحیح ہے۔ ﴿2﴾ ﴿أَوْ يُعْفُوا إِلَيْهِمْ عَقْدَ الْكَلَامِ﴾ ”یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے“ اس سے مراد شوہر ہے نہ کہ ولی کیونکہ شوہر ہی وہ شخص ہے جو نکاح کی گرہ کھول سکتا ہے۔ عورت کے ولی کے لیے تو درست ہی نہیں کہ وہ عورت کے کسی حق واجب کو معاف کرے کیونکہ نہ وہ مالک ہے نہ وکیل۔ (تفسیر سعدی: 1/289) ﴿3﴾ نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔

سوال 4: شوہر کے معاف کرنے سے یہاں کیا مراد ہے؟

جواب: اس سے مراد ہے کہ شوہر اپنا حق یعنی نصف مہر معاف کر دے اور عورت کو پورا مہر دے دے۔

سوال 5: ﴿وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ ”اور تقویٰ کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی طرف رغبت دلائی کہ معاف کرنا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ﴿2﴾ معاف کرنا احسان کا کام ہے جو شرح صدر کا باعث بنتا ہے۔ ﴿3﴾ مومن کو نیکی اور احسان کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا چاہئے۔

سوال 6: ﴿وَلَا تَتَّسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ ”اور آپس میں فضل کو فراموش نہ کرو“ اللہ تعالیٰ نے کس فضل کو نہ بھولنے کی تلقین کی؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے فضل و احسان کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ﴿2﴾ فضل سے مراد احسان اور مودت ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ

مرد کی طرف سے پورے مہر کی ادائیگی اور عورت کی جانب سے اپنا حصہ چھوڑ دینا ہے۔ (زاد المسیر: 248/1)

سوال 7: نکاح اور طلاق کے قوانین بیان کرتے ہوئے بار بار تقویٰ اور احسان کی تلقین کی گئی، حکمت واضح کریں؟

جواب: ﴿1﴾ تقویٰ اور احسان کی تلقین میں بڑی حکمت ہے۔ تقویٰ (اللہ تعالیٰ کے خوف) کی وجہ سے مومن کو یہ احساس رہتا ہے کہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش آنا ہے اس طرح معاملات احسان کی صورت اختیار کرنے لگتے ہیں۔ احسان کرنے والا مرد عورت کو پورا مہر ادا کر کے اپنا حصہ معاف کر دیتا ہے۔ ﴿2﴾ کسی حکم کو اس کی اصلی روح کے ساتھ عمل میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے احسان (حسن سلوک) کا جذبہ رکھتے ہوں۔ ﴿3﴾ انسان کو انسانوں کے معاملے میں یہ احساس کہ دوسروں کے ساتھ احسان (حسن سلوک) نہ کرنا اپنے ساتھ حسن سلوک نہ کیے جانے کا خطرہ مول لینا ہے، محتاط اور احسن رویہ رکھنے والا بنا دیتا ہے۔

سوال 8: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ”یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے مہر کی ادائیگی کے لئے اپنی صفت بصیر کا کیسے شعور دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا ہے کہ خاندانوں کے اندر ہونے والے معاملات اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے لہذا اس سے ڈر جاؤ اور حقوق کی حفاظت کرو۔

﴿حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَرُؤُوسِ الْوَالِدِ الْفَتِينِ﴾ (238)

”سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرماں بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔“ (238)

سوال 1: ﴿حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ﴾ ”سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ ”سب نمازوں کی حفاظت کرو“ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ ﴿2﴾ نماز کی حفاظت کا مطلب ہے انہیں وقت کی پابندی کے ساتھ، تمام واجبات و مستحبات کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ مشروط ارکان کا خیال رکھتے ہوئے ادا کیا جائے۔ ﴿3﴾ نماز کی حفاظت کے ساتھ تمام عبادات کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ ﴿4﴾ نماز کو اخلاص، عاجزی، ذلت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے جذبے کے ساتھ آرام اور سکون سے ادا کرنا چاہئے۔ ایسی نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ﴿5﴾ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول ﷺ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”وقت پر نماز پڑھنا۔“ (مسلم: 254) ﴿6﴾ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نور ہوگا نہ برہان اور نہ نجات، نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ

ہوگا۔“ (ابن حبان: 1467) ﴿7﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پہلے بندے کو نماز کا حساب دینا ہوگا اگر وہ پوری ہے تو بہتر نہیں تو پورا کر دے گا: دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل نماز ہے، پھر اگر نفل نماز ہوگی تو اس سے فرض نماز کی کمی پوری کی جائے گی۔ (نسائی: 468) ﴿8﴾ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص بہترین وضو کر کے انہیں وقت پر ادا کرتا ہے ان کے رکوع و سجود اور خشوع کو مکمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسے معاف فرمائے گا اور جو ایسے نہیں کرتا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اور چاہے گا تو اسے عذاب دے گا۔“ (سنن ابوداؤد: 425)

سوال 2: صلوٰۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلوٰۃ عصر ہے۔ (ترمذی: 2985) ﴿2﴾ نبی ﷺ نے غزوہ احزاب میں نماز عصر کو صلوٰۃ وسطیٰ قرار دیا۔ (صحیح بخاری، کتاب الجہاد) ﴿3﴾ سیدنا سرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی ﷺ نے فرمایا: ”صلوٰۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔“ (جامع ترمذی: 2983) ﴿4﴾ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم ﷺ نے غزوہ خندق کے دن کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے مشغول کر دیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ (صحیح بخاری: 1/293)

سوال 3: ازدواجی زندگی کے احکامات اور طلاق کے احکامات کے درمیان نماز کی بحث اہمیت کی حامل ہے، واضح کریں؟

جواب: ﴿1﴾ نماز کی بحث کا مقصد مسلمانوں کے دل میں بندگی کا جامع تصور بٹھانا ہے کہ جیسے طلاق کے معاملات کا فیصلہ رب سے لینا ہے ایسے ہی اپنی ساری زندگی میں رب سے رابطہ استوار رکھنا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دینا ہے اور نماز اس کی غلامی کا اظہار ہے۔ ﴿2﴾ طلاق کے معاملے میں ہونے والی تلخیاں اور پریشانیاں نمازوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس لیے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو۔

سوال 4: نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ ﴿2﴾ نماز انسان کو اخلاص اور عاجزی کے بلند مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ ﴿3﴾ نماز کے ذریعے مومن ثابت قدمی سیکھتا ہے۔ ﴿4﴾ نماز امن کے دور میں انسان کو مہذب مومن بناتی ہے۔ ﴿5﴾ نماز مومن کو امن و سکون کی دنیا میں داخل کرتی ہے۔

سوال 5: ﴿وَقَوْمًا لِلَّهِ فِتْنَتَيْنِ﴾ اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرماں بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ قانتین بمعنی مطیعین یعنی فرماں بردار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرماں برداروں کی طرح خاموش کھڑے ہوا کرو۔ ﴿2﴾ خاموشی سے دنیا کی بات نہ کرنا مراد ہے۔ (بخاری کتاب التفسیر) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ نماز دل کی خوشی کے ساتھ اللہ

تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ ﴿4﴾ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے، کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی: ”سب ہی نمازوں کی پابندی رکھو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرماں برداروں کی طرح کھڑے ہو کر۔“ اس آیت کے ذریعہ ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم دیا گیا۔ (صحیح بخاری: 4534) ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہیں یعنی اخلاص، عاجزی اور ذلت کا اظہار کرتے ہوئے تعظیم سے جھکیں اور آرام و سکون کے ساتھ نماز ادا کریں۔

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ (239)

”پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر پڑھ لو، پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔“ (239)

سوال 1: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاتٍ﴾ ”پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اگر حالت خوف میں ہو تو پیدل یا سواری پر سوار رہتے ہوئے ہی نماز پڑھ لو۔ ﴿2﴾ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہو سکتی۔

سوال 2: دشمن کے خوف کے وقت کیسے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب: دشمن کے خوف کے وقت پیدل، چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے ہر طرح نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

سوال 3: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمْتُمْ﴾ ”پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو جو ذکر کی بہترین صورت ہے یعنی جب امن کی حالت میں ہو تو اس طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے۔ ﴿2﴾ اس میں ذکر کی ہر قسم شامل ہے۔ ﴿3﴾ کامل نماز پڑھنا بھی اس ذکر کی ایک صورت ہے۔

سوال 4: ﴿مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ ”جسے تم نہیں جانتے تھے“ سے اللہ تعالیٰ نے کس طرف توجہ دلائی ہے؟

جواب: ”جسے تم نہیں جانتے تھے“ سے اللہ تعالیٰ نے ماضی کی جہالت کو یاد کروایا ہے کہ دیکھو تم پہلے رب کو یاد کرنا، نماز پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے تم کو دین سکھا دیا۔

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَكَّلُونَ عَلَيْنَا وَلَا يُنَادُوا لِلشُّرَكَاءِ مِنَّا عِزًّا وَإِذَا شَاءَ عَازَلُوا إِلَيْنَا أَوَّاعًا أَدْبَارًا وَعَسَىٰ أَن يَنفَعُوا أَلْفًا بِرُحْمَةٍ وَأَن يَصَبَّوْا﴾

عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿240﴾

”اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں (ان پر لازم ہے) وہ اپنی بیویوں کے لیے ایک سال تک سامان دینے اور (انہیں) نہ نکالنے کی وصیت کریں، پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“ (240)

سوال 1: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلْفَاظًا مَّا عَلِمُوا مَنَاصِلَهُم مِّنَ الْعَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ ”اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں (ان پر لازم ہے) وہ اپنی بیویوں کے لیے ایک سال تک سامان دینے اور (انہیں) نہ نکالنے کی وصیت کریں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے کہ بیوہ عورت کو ایک سال تک گھر سے نہ نکالا جائے۔

سوال 2: کیا ایک سال تک گھر سے نہ نکالنے کا حکم برقرار ہے؟

جواب: ایک سال تک گھر سے نہ نکالنے کا حکم برقرار نہیں ہے۔ یہ آیت اپنے سے پہلی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْكُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلْفَاظًا مَّا عَلِمُوا مَنَاصِلَهُم مِّنَ الْعَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن تک انتظار میں رکھیں۔ (البقرہ: 234) ﴿1﴾ جب عورت کی عدت چار ماہ دس دن ہو گئی تو وصیت والی آیت منسوخ ہو گئی۔ ﴿2﴾ چونکہ عورت کو اب میراث میں سے حصہ مل جاتا ہے اس لیے سال بھر کے نان و نفقہ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔

سوال 3: کیا فوت ہونے والے بیویوں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں؟

جواب: میراث کا حکم آجانے کے بعد عورت کے لیے شوہر کو کسی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں۔

سوال 4: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ ”پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے کریں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ﴿2﴾ یہ اسلامی تعلیمات کی وسعت ہے کہ بیوہ عورت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں معروف طریقے سے فیصلہ کر سکتی ہیں۔ ﴿3﴾ اسے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کی نذر نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مردوں کے ظلم و ستم برداشت کرتی رہے۔

سوال 5: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے“ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے۔ ﴿2﴾ ﴿حَكِيمٌ﴾

”اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے“ اپنے احکامات اور قوانین میں حکیم ہے۔

﴿وَلْيُطْلَقَ مَتَاءً بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُسْتَفِئِينَ﴾ (241)

”اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقہ سے کچھ سامان دینا متقی لوگوں پر لازم ہے۔“ (241)

سوال 1: ﴿وَلْيُطْلَقَ مَتَاءً بِالْمَعْرُوفِ﴾ ”اور طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقہ سے کچھ سامان دینا“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مردوں کے لیے حلال ہوتی ہیں۔ ﴿2﴾ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ متعہ طلاق واجب ہے۔

سوال 2: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُسْتَفِئِينَ﴾ ”متقی لوگوں پر لازم ہے“ میں کس جانب توجہ دلائی گئی ہے؟
جواب: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُسْتَفِئِينَ﴾ ”متقی لوگوں پر لازم ہے“ میں اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ مردوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عورتوں پر ظلم اور زیادتی کریں۔

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (242)

”اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔“ (242)

سوال: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ”اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو“ اللہ تعالیٰ اپنی آیات بیان کر کے سمجھ بوجھ سے کام لینے کی تلقین کرتے ہیں، وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ ”اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے“ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات، حلال و حرام، فرائض و حدود اور امر و نہی کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ ذرا سا بھی ابہام نہ رہے اور تم ضرورت کے وقت فائدہ اٹھا لو۔ ﴿2﴾ ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ تاکہ تم سمجھو اور ان کا اصل مقصد تمہیں سمجھ آجائے کیونکہ جو سمجھے گا وہ عمل کرے گا۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی کے اختتام پر پیدا ہونے والی الجھنوں کو واضح کیا ہے۔ (الف) جب عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے حقوق کیا ہیں؟ (ب) جب عورت کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جائے تو اس وقت کیسے اس کی دل جوئی کرنی ہے؟ (ج) اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو واضح کر کے حقوق بھی دلوائے، تلخیاں بھی ختم کیں اور احسن انداز میں نئی زندگی شروع کرنے کے راستے بھی ہموار کئے۔ (د) عقل والوں کے لئے معاشرتی زندگی کے بہترین احکامات نشانی ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں رب کا کلام ہے۔

رکوع نمبر 16

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَّ الرِّبَاطِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ۖ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (243) ﴿﴾

”کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا: مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا بلاشبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔“ (243)

سوال 1: ﴿﴾ اَلَمْ نَكْرِ اِيَّكَ اَلَّذِينَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اَلُنُوْفُ حَدَرًا اَلْمَوْتِ ﴿﴾ ”کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟“ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلنے کی بات یہاں کس مقصد کے لیے کی گئی ہے؟
جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکلے تھے۔ ﴿2﴾ ان کے نکلنے کی وجہ موت کا خوف تھا لیکن تقدیر کے سامنے ان کی تدبیر بے بس ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ ﴿3﴾ جس طرح کوئی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا اسی طرح جہاد سے بھاگ کر بھی حیات نہیں پاسکتا۔ زندگی کی مقررہ مدت نہیں بڑھ سکتی۔ موت اور رزق مقرر کیا جاچکا۔ ﴿4﴾ مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کافروں نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مقابلے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی طاقت دشمنوں کی نسبت کم تھی اس لیے کچھ لوگوں کے اندر بے ہمتی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خرابی کو واضح کر کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو وہ بھی موت سے ڈر کر بھاگے تھے لیکن موت آگئی۔ موت کے ڈر سے موت نہیں ملتی، خوف سے زندگی میں اضافہ نہیں ہوتا، زندگی اور موت کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

سوال 2: ﴿﴾ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُواْ لَهُمْ اَحْيَاهُمْ ﴿﴾ ”تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا: مر جاؤ پھر اس نے انہیں زندہ کیا“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ ﴿﴾ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُواْ ﴿﴾ ”تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا: مر جاؤ“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ لوگ طاعون سے بھاگے تھے اور کسی صحت افزاء علاقے میں ٹھہرنا چاہتے تھے۔ جب کسی مخصوص مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب فوت ہو گئے۔ ﴿2﴾ ﴿﴾ لَهُمْ ﴿﴾ پھر۔ ﴿3﴾ ﴿﴾ اَحْيَاهُمْ ﴿﴾ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ ﴿4﴾ نبی کی دعا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ ﴿5﴾ یہ ان پر رحمت، مہربانی اور حلم کا اظہار تھا اور مردوں کو زندہ کرنے کی ایک نشانی دکھانا مقصود تھا۔ ﴿6﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خرابی کو واضح کر کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے۔ ﴿7﴾ زندگی اور موت کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ﴿8﴾ اس کے فیصلوں پر اطمینان رکھنا چاہئے۔ جس طرح انسان کو زندگی اس کی کوشش کے بغیر دی جاتی ہے اسی طرح زندگی واپس لینے میں بھی اس کی حکمت شامل ہوتی ہے۔

سوال 3: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا سبق دیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ﴿2﴾ موت و حیات پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا اس لیے بہتر یہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے اور ضرورت مندوں کو قرض حسنہ دیا جائے۔

سوال 4: موت کے ڈر سے بھاگنا کیا ثابت کرتا ہے؟

جواب: موت کے ڈر سے بھاگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان زندگی کی حرص رکھتے ہیں۔

سوال 5: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَكَنُورٌ مُّضِيءٌ عَلَى النَّاسِ﴾ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل تھا کہ انہیں موت کے بعد زندگی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے۔

سوال 6: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ”مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ وہ ان انعامات کا انکار کرتے ہیں۔ (صفوۃ التفسیر: 141/1)

﴿2﴾ اکثر لوگ انعامات پا کر مزید گناہ کرتے ہیں۔ ﴿3﴾ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو نہیں پہچانتے، نہ ان کا اعتراف کرتے ہیں نہ

اس کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں۔

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَبِيحٌ عَلَيْهِمُ﴾ (244)

”اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو بلاشبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ (244)

سوال 1: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنگ کرو۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی راہ

میں جنگ کرنے سے پیچھے نہ ہو۔

سوال 2: فی سبیل اللہ سے مراد کیسی جنگ ہے؟

جواب: فی سبیل اللہ سے مراد ایسی جنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی بلندی، تحفظ دعوت، دین کی نشر و اشاعت کو اس حد تک ممکن بنانے کے لیے

کی جاتی ہے تاکہ اس کام کو لے کر چلنے والے مغلوب نہ ہوں، کوئی شعائر دین کو قائم کرنے کے راستے میں اور اس کے احکامات کی تلقین کے

راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے اور اسلامی ممالک کے دفاع کے لیے کی جاتی ہے۔

سوال 3: جہاد فی سبیل اللہ میں کیا کچھ مطلوب ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جان کی قربانی۔ ﴿2﴾ مالی خرچ۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کا حکم دے کر کیا سمجھایا گیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ زندگی کی محبت کی وجہ سے گھروں میں نہ بیٹھ جانا۔ موت کے ڈر سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ ﴿2﴾ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے

ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو، کسی اور مقصد کے لیے نہ لڑو۔ ﴿3﴾ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے جھنڈے تلے جمع

ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے اور دعائیں سنتا ہے، تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔

سوال 5: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ اور جان لو بلاشبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَاعْلَمُوا﴾ چھی طرح سے جان لو، اس کا علم حاصل کرو، اسے سمجھو اور اس پر غور و فکر کرو۔ ﴿2﴾ ﴿أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ بلاشبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے نفسوں کی نگرانی کریں تاکہ ہر تقصیر سے بچ سکیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ سمجھ ہے جو ان کی باتوں کو سنتا ہے، وہ علیم ہے، وہ بائی زمین کا علم رکھتا ہے۔ (تفسیر سمرقندی: 159)

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْرِئُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لِّبِطْعَةِ لِهٖ اَصْعَاقًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَاللَّيُوتُ تُرْجَعُونَ﴾ (245)

”کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسندے؟ سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔“ (245)

سوال 1: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْرِئُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا﴾ ”کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسندے؟“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ قرض حسندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی رغبت اور شوق دلایا اور اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیا تاکہ جتنا ہو سکے نیکی کے کاموں میں اور خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کریں۔ ﴿2﴾ رب العزت نے فرمایا: کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔

سوال 2: قرض حسندے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ قرض حسندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا مراد ہے۔ ﴿2﴾ قرض حسندے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بدلے کی خواہش کے بغیر کسی کو دیا جائے۔ اس طرح جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں۔

سوال 3: ﴿بِطْعَةِ لِهٖ اَصْعَاقًا كَثِيرَةً﴾ ”سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب دس گنا سے سات سو گنا تک یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ ثواب میں اضافہ خرچ کرنے والے کی نیت، حالت، خرچ کے لیے ضرورت اور فائدے کے مطابق ہوگا۔

سوال 4: انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں قرآن حکیم کا کیا موقف ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انفاق سے مال کم نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ ”صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور بندے کے معاف کردینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ (کی رضا) کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔“ (صحیح مسلم: 6592) ﴿2﴾ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام قرض حسنہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو ابوالدرداء انصاری رضی اللہ عنہ بولے: یا رسول اللہ ﷺ! کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ فرمایا: ہاں! بولے: یا رسول اللہ ﷺ! ذرا ہاتھ تو دکھائیے تو آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک ان کے ہاتھ میں دے دیا تو بولے: میں نے قرض کے طور پر اپنا باغ اللہ تعالیٰ کو دے دیا جس میں کچھ کھجور کے درخت ہیں اور اس میں ام دحداح اور اس کے بچے بھی رہتے ہیں۔ پھر باغ میں آکر ام دحداح سے کہا: یہاں سے سامان اٹھا لو میں نے یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا ہے۔ (ابن ابی حاتم، ابن مردویہ) ﴿3﴾ انفاق فی سبیل اللہ کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ اس مال کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ دنیا میں برکت اور آخرت میں بے حساب اجر، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضائیں ہوگی۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی۔ عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں (صدقہ) ہے تو اسے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تیرے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے سات سو اونٹیاں ہوں گی جن کی مہار ڈالی ہوئی ہوگی۔“ (صحیح مسلم: 4897) ﴿5﴾ مال گھٹانا اور بڑھانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ﴿6﴾ انسان حرص اور بخل کی وجہ سے غنی نہیں ہوتا، دولت مندی اور فقیری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ﴿7﴾ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جمع کیا ہوا مال کام نہیں آئے گا۔

سوال 5: ﴿وَاللَّهُ يَفْقَهُ وَيَحْكُمُ﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: انسان کو بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ مفلس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا: ﴿وَاللَّهُ يَفْقَهُ وَيَحْكُمُ﴾ یعنی جس کا رزق چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ معاملات صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں اور تمام امور کا دار و مدار اسی کی ذات پر ہے۔ بچا بچا کر رکھنے سے رزق بڑھتا نہیں اور خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں۔ (تفسیر سعدی 294:)

سوال 6: ﴿وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ﴾ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کہہ کر کیا سمجھایا گیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ﴾ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کہہ کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ جو خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ ایک دن آنے والا ہے جب اپنی پیش کی ہوئی اشیاء پوری بلکہ زیادہ اضافے کے ساتھ کئی گنا وصول کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ ﴿2﴾ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو پھر زور و شور سے جہاد کریں، جانیں بھی پیش کریں، مال بھی دیں، زندگی محدود ہے، رزق مقرر ہے، جرأت والی زندگی، آزاد زندگی گزاریں، دنیا کی غلامی چھوڑ دیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کریں۔

﴿ اَلَمْ تَرَ اِىَّ الْمَلَاِئِمِ بَنِيۤ اِسْرٰٓءِیْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوسٰی اِذْ قَالُوۡا لِنَبِیِّیۡنَا لَئِمَّا لَقِیْنَا۟ لَکُمۡ لِقَاۡتِلُ فِیۡ سَبِیْلِ اللّٰهِ ؕ قَالِ هَلْ عَسَیْتُمْ اِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ اَلَا تُقَاتِلُوۡا ؕ قَالُوۡا اَوْ مَا لَنَا اَلَا نُقَاتِلُ فِیۡ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اَخْرَجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَاٰۤاٰنَا بِمَا ؕ لَکُمَا کُتِبَ عَلَیْهُمُ الْقِتَالُ ؕ تَوَلَّوۡا اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْهُمۡ ؕ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِالظّٰلِمِیۡنَ (246) ﴾

”کیا آپ نے موسیٰ کے بعد، بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا؟ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا: ”ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں“ نبی نے جواب دیا: ”یقیناً قریب ہو تم کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ تم قتال ہی نہ کرو، انہوں نے کہا: ”اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا ہے؟“ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانے والا ہے۔“ (246)

سوال 1: ﴿ اَلَمْ تَرَ اِىَّ الْمَلَاِئِمِ بَنِيۤ اِسْرٰٓءِیْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوسٰی ﴾ ”کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو سرداران بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿الْمَلَاِ﴾ اشراف قوم کو کہتے ہیں۔ ﴿3﴾ یہاں بنی اسرائیل کے واقعات کا اختتام ہو رہا ہے۔ یہ واقعات نبی ﷺ کی رسالت کی دلیل ہیں۔ ﴿4﴾ بنی اسرائیل کے سرداروں کے بارے میں سوال کر کے ان واقعات کو نبی ﷺ کی رسالت کی دلیل بنایا گیا کیونکہ ان کے بارے میں بنی اسرائیل کے کم ہی لوگ جانتے تھے۔

سوال 2: ﴿ اِذْ قَالُوۡا لِنَبِیِّیۡنَا لَئِمَّا لَقِیْنَا۟ لَکُمۡ لِقَاۡتِلُ فِیۡ سَبِیْلِ اللّٰهِ ﴾ ”جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا: ”ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں“ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیوں کیا؟

جواب: بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ ﷺ کے بعد مبعوث ہونے والے نبی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ اس لیے کیا کہ ﴿1﴾ ان کے دلوں میں ایمان نے کروٹ لی تھی۔ ﴿2﴾ ان کے سامنے مقصد واضح ہو گیا تھا۔ ﴿3﴾ ان کے سامنے منزل آگئی تھی، جہاد فی سبیل اللہ کی منزل۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ ﴿4﴾ اب وہ چاہتے تھے کہ انہیں منظم کیا جائے تاکہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ بنی اسرائیل میں انبیاء سیاسی راہ نمائی کا فریضہ انجام دیتے تھے۔

سوال 3: ﴿ قَالِ هَلْ عَسَیْتُمْ اِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ اَلَا تُقَاتِلُوۡا ﴾ نبی نے یہ کیوں کہا کہ ”یقیناً قریب ہو تم کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی

جائے کہ تم قتال ہی نہ کرو، کی وضاحت کریں؟

جواب: نبی نے یہ بات کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ قرب ہے کہ تم قتال ہی نہ کرو اس لیے کی تاکہ وہ تسلی کر لیں کہ ﴿1﴾ ان کی نیت پختہ ہے۔ ﴿2﴾ ان کا عزم سچا ہے۔ ﴿3﴾ وہ عظیم ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ ﴿4﴾ وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں۔

سوال 4: ﴿قَالُوا وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا﴾ انہوں نے کہا: ”اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا ہے؟“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ نبی کے سوال پر بنی اسرائیل کا جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا۔ ﴿2﴾ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جنگ ناگزیر ہے اور حالات جہاد کے بغیر سدھر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے گھرا جاڑ دیے گئے۔ ہم بچوں سے دور ہیں، ان حالات میں جہاد کا حکم نہ آئے تب بھی ہمیں لڑنا چاہئے۔

سوال 5: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَكَّلُوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ ”پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ نبی کے سوال کے بعد جب ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا گیا اور ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب نے جہاد سے اعراض کیا۔ ﴿2﴾ انہوں نے دشمن کی شان و شوکت کا مشاہدہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دیا اور پیچھے رہ گئے۔ ﴿3﴾ بنی اسرائیل کی نیتیں خالص نہیں تھیں، ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط نہیں تھا، انہیں بزدلی کی وجہ سے جہاد کرنے کی ہمت نہ ہوئی، ان کا عزم کمزور پڑا اور جہاد کی آرزو جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ ﴿4﴾ ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ ”ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ“ یہ تھوڑی سی تعداد ثابت قدم تھی۔ انہوں نے دشمن سے لڑنے کا ارادہ کیا تو انہیں عزت نصیب ہوئی۔

سوال 6: بنی اسرائیل کا معاہدوں پر کیا رویہ رہا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ سخت وعدہ خلافی کرنے والے۔ ﴿2﴾ عہد کر کے پھر جانے والے۔ ﴿3﴾ اطاعت سے پہلو بچانے والے۔ ﴿4﴾ فرائض کی ادائیگی میں پیچھے رہنے والے۔ ﴿5﴾ حق سے منہ موڑنے والے۔ ﴿6﴾ باہمی اختلافات میں بتلا ہونے والے۔

سوال 7: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: بنی اسرائیل نے خود پر ظلم کیا، جہاد کو ترک کیا اور دنیا میں کمزور بن کر رہے اور آخرت میں ان بد بختوں میں شامل ہوں گے جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس میں ان کے راستے پر چلنے والوں کے لیے وعید ہے۔

سوال 8: بنی اسرائیل جیسی خصوصیات کیا اور قوموں میں بھی پائی جاتی ہیں؟

جواب: بنی اسرائیل جیسی خصوصیات ہر اس قوم اور جماعت میں پائی جاتی ہیں جن کی ایمانی تربیت میں کمی ہو۔

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَلَيْسَ لِكُلِّ أُمَّةٍ لَهَا رَاجُلٌ بِالْمَلِكِ مِنْهُمْ وَلَهُ يَوْمَ سَعَةٌ مِنَ الْمَالِ قَالُوا بَلَىٰ وَرَأَوُا الْعِلْمَ وَدَرَاكًا بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ﴿247﴾

”اور ان کے نبی نے ان سے کہا: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔“ انہوں نے جواب دیا: ”ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جب کہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حق دار ہیں اور اسے مالی کشائش بھی نہیں دی گئی؟“ نبی نے کہا: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے علمی اور جسمانی فراخی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ (247)

سوال 1: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ اور ان کے نبی نے ان سے کہا: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ﴾ ان کے نبی نے ان کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے کہا۔ ﴿2﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ نامزد کیا ہے۔ ﴿3﴾ طالوت قبیلہ بن یامین کا ایک تیس سالہ نوجوان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ﴿4﴾ ان کا فرض تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیتے لیکن انہوں نے اعتراض کیا۔

سوال 2: ﴿ قَالُوا أَلَيْسَ لِكُلِّ أُمَّةٍ لَهَا رَاجُلٌ بِالْمَلِكِ مِنْهُمْ وَلَهُ يَوْمَ سَعَةٌ مِنَ الْمَالِ ﴾ ”انہوں نے جواب دیا: ”ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جب کہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حق دار ہیں اور اسے مالی کشائش بھی نہیں دی گئی؟“ کی وضاحت کریں؟

جواب: بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا: وہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے جب کہ وہ غریب ہے اور حکومت قائم رکھنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں اور وہ خاندانی طور پر بھی ہم سے کم تر ہے۔ ان کا بادشاہت کا تصور غلط تھا کہ اس کے لیے اونچا خاندان اور مال ہونا ضروری ہے۔

سوال 3: ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ ”نبی نے کہا: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے علمی اور جسمانی فراخی عطا کی ہے“ بنی اسرائیل کو طالوت کی بادشاہت پر اعتراض کا کیا جواب دیا گیا؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ ﴾ بنی اسرائیل کو طالوت کی بادشاہت پر اعتراض کا یہ جواب دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے

جس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ ﴿2﴾ ﴿وَزَادَا كِبْرًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ طالوت جسمانی اور علمی برتری رکھتا ہے۔ اس کی اطاعت کرنا تمہارا فرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے عقل اور جسم کی قوت عطا کی ہے اور ملک کے معاملات اسی کی بنیاد پر انجام پاتے ہیں۔

سوال 4: حکمرانی کے لیے کون سی دو بنیادی خصوصیات ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ حکمرانی کے لیے دو بنیادی خصوصیات ہیں۔ (i) جسمانی فراخی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ”عقل سلیم جسم سلیم میں ہوتی ہے۔“ شجاعت، مدافعت کی قدرت، ہیبت اور وقار جسمانی فراخی کا ہی نتیجہ ہیں۔ (ii) علمی فراخی جس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے تَفَقَّهُوْا قَبْلَ أَنْ تَسُوْذُوْا ”سر دار بننے سے پہلے سمجھ دار بنو۔ یعنی دین کا علم حاصل کرو۔“ ابو عبد اللہ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بَعْدَ أَنْ تَسُوْذُوْا سر دار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ (صحیح بخاری: کتاب العلم: باب 15) ﴿2﴾ جب کوئی عقل اور رائے میں کمال رکھتا ہو اور قانون نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو تو کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کے کم ہونے کی صورت میں نظام خراب ہو جاتا ہے۔

سوال 5: ﴿وَاللَّهُ يُوْتِي مَلِكًا مِّنْ يَشَاءُ﴾ اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مُلْكٌ“ سے مراد اس کی بادشاہت ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ قدرت والا، سب کچھ جاننے والا، بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ وہ اپنا ملک یعنی اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

سوال 6: طالوت کی بادشاہت پر بنی اسرائیل کو کیسے یقین آیا؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی طرف سے تابوت سکیڑ مل جانے کا معجزہ ہوا تو انہیں یقین آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ان کے دلوں کے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ کیونکہ طالوت میں حکمرانوں والی خوبیاں موجود تھیں اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔

سوال 7: ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، وسیع تصرف اور قدرت والا ہے۔ وہ بہت کشادگی والا ہے فضل و کرم والا ہے۔ جب بھی اس کی حکمت کسی کام کا تقاضا کرتی ہے تو لامحالہ وہ ہو جاتا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿عَلِيمٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فضل کا صحیح حق دار کون ہے۔ اسی کے مطابق وہ فضل دیتا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت کسی کو محروم نہیں رکھتی۔ ﴿4﴾ اس کلام سے لوگوں کے دلوں کے شکوک دور ہو گئے۔ انہوں نے جان لیا کہ طالوت میں حکمرانی کی خوبیاں موجود ہیں اور حسی نشانی یعنی تابوت سکیڑ بھی اسی کے دور میں ملنے کی بشارت بھی تھی۔

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مَلِكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ

الْبَلَاغَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿248﴾

”اور ان سے ان کے نبی نے کہا: ”اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بلاشبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مؤمن ہو۔“ (248)

سوال 1: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْبَلَاغَةُ﴾ ”اور ان سے ان کے نبی نے کہا: ”اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آجائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی اور اس فرشتے اٹھا کر لائیں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ﴾ اور اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ نے فرمایا۔ ﴿2﴾ ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ﴾ طاہر کی حکومت کی پہلی برکت، پہلی نشانی یہ ظاہر ہوگی۔ ﴿3﴾ ﴿أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾ کہ انہیں وہ تابوت مل جائے گا جو ایک طویل عرصے سے ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ﴿4﴾ ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ اس تابوت میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے دل کا اطمینان اور سکون موجود ہے۔ ﴿5﴾ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جو بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ ﷺ اور ہارون ﷺ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا اور اس میں سیدنا موسیٰ ﷺ اور دوسرے انبیاء کے کچھ متبرک آثار تھے۔ بنی اسرائیل اپنی لڑائیوں میں اسے آگے آگے رکھتے اور اسے دیکھ کر حوصلہ اور ہمت محسوس کرتے مگر ان کی بد اعمالیوں کے باعث ان کے دشمن یہ تابوت ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے معبد میں بت کے نیچے رکھ دیا تھا۔ اس وجہ سے ان میں وبا پھوٹ پڑی اور تقریباً پانچ شہر ویران ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اسے منحوس سمجھ کر رات کو نیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف دھکیل دیا۔ (ابن کثیر) ﴿6﴾ ﴿وَمَا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ﴾ اس میں موسیٰ ﷺ اور آل ہارون کی چھوٹی ہوئی اشیاء تھیں مثلاً ایک طشت تھا جس میں انبیاء کے دل دھوئے جاتے تھے۔ اسی میں سیدنا موسیٰ ﷺ نے تورات کی تختیاں رکھی تھیں۔ ﴿7﴾ ﴿تَحْمِلُهُ الْبَلَاغَةُ﴾ اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے تو لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ﴿8﴾ فرشتے بیلوں کو ہانک کر بنی اسرائیل کی بستی تک لے آئے اور وہ رات کے وقت طاہر کے گھر کے سامنے آ موجود ہوا۔ اس سے بنی اسرائیل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ طاہر کے زیر قیادت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ (اشرف الحواشی: 49)

سوال 2: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ”بلاشبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مؤمن ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ تابوت کی بنی اسرائیل کی جانب واپسی میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، طاہر کی بادشاہت کی نشانی تھی۔ (الاساس فی التفسیر: 577/1) ﴿2﴾ اگر تمہارے اندر ایمان ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ بھی ہے جو آپ کی نبوت

کی کھلی دلیل ہے اور یہ طالوت کی اطاعت کی نشانی بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ طالوت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادشاہ مقرر کیا گیا لہذا طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔
آخری آیات

﴿فَلَمَّا أَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَكْ غُرْفَةً بَيْنَهُمْ فَفَرَسُوا نَهْرَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَ أَكْثَرُ وَكَانَ بَيْنَ أُمَّوَامَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِطَالُوتَ وَجُوذُ قَالَ الَّذِينَ يَبْتَاطُونَ أَنَّهُمْ مُلْكُوا اللَّهَ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٌ عَلِمْتَ فَإِنَّهُ كَذِبٌ قَالُوا بَلَىٰ وَاللَّهِ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

(249)

”پس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا تو اس نے کہا: ”اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے چنانچہ جس نے اس میں سے پیوا وہ مجھ سے نہیں اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔“ سوان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پیا چنانچہ جب طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے دریا پار کر لیا تو انہوں نے کہا: ”آج ہم میں جاوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔“ لیکن جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا: ”کتی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آگئیں!“ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“ (249)

سوال 1: ﴿فَلَمَّا أَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ﴾ ”پس جب طالوت فوجوں کے ساتھ جدا ہوا“ طالوت کن فوجوں کے ساتھ کس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا؟

جواب: ﴿فَلَمَّا أَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ﴾ جب بنی اسرائیل پر طالوت کی حکومت مستحکم ہو گئی تو وہ بنی اسرائیل کے لشکر لے کر روانہ ہوئے اور ان کی تعداد زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آزما لیا کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون میدان سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سیدنا براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد ﷺ آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر رضی اللہ عنہم کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی اصحاب طالوت کی، جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی اور ان کے ساتھ نہر کو پار کرنے والے صرف مؤمن ہی تھے یعنی تین سو دس پراور کئی آدمی۔ (صحیح بخاری: 3958)

سوال 2: ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾ ”اس نے کہا: اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب:

جواب

بنی اسرائیل پر طالوت کی حکومت قائم ہوگئی اور مستحکم ہوگئی تو قوم نے دشمن سے مقابلے کی تیاری کی۔ طالوت بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا امتحان لیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ثابت قدم رہنے والا کون کون ہے اور دوسری طرح (بھگوڑا) کون ہے اس لیے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، نافرمان ہے۔ اس کی بے صبری اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہ آئے اور جو اسے نہ پیئے وہ میرا ہے۔

سوال 3: نہر اردن پر کیا آزمائش ہوئی تھی؟

جواب: ﴿1﴾ جب طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو طالوت نے کہا کہ ابھی ایک نہر آئے گی جو اردن اور فلسطین کے درمیان تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہارے صبر کا امتحان ہے کہ پیاس کی شدت کے باوجود تمہیں اس کا پانی نہیں پینا۔ جو پانی پیے گا وہ ہماری فوج سے الگ ہو جائے گا۔ بے صبری اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہ آئے۔ ﴿2﴾ جو ایک چلو سے زیادہ نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ﴿3﴾ اس آزمائش میں ان میں سے اکثر لوگ پورے نہیں اترے، تھوڑے سے لوگوں نے صبر سے کام لیا۔

سوال 4: ﴿فَسَبَّ سُرِبٌ مِّنْهُ فَلَئِنَّ مَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْهِ لَشَرٌّ مِّنْهُ﴾ ”چنانچہ جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”چنانچہ جس نے اس میں سے پیا وہ مجھ سے نہیں اور جس نے اسے نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے مگر جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس نے ایک چلو پانی پیا وہ سیراب ہو گیا، اور جس نے خوب پیا وہ سیراب نہیں ہوا۔ جب سب ایمان لانے والے نہر پار کر گئے تو ان میں سے بعض ضعیف البتین لوگوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کی فوج سے جنگ نہیں کر سکتے، ان کے قوی الایمان علماء نے ان کی ہمت بڑھائی جنہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے اور فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کا تعلق کثرت تعداد سے نہیں ہوتا اور کہا کہ بسا اوقات تھوڑی تعداد والی فوج اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ تعداد والی فوج پر غالب آجاتی ہے۔ اس پر ان کی ہمت بڑھی اور انہوں نے جالوت کی فوج سے جنگ کی اور داد و دعائیں لے کر (جو بعد میں طالوت کی فوج میں آکر شامل ہو گئے تھے اور جو ابھی نبی اور بادشاہ نہیں ہوئے تھے) جالوت کو قتل کر دیا، اور بنی اسرائیل کو فتح میں حاصل ہوئی۔ (تیسیر الرحمن: 1/142، 143)

سوال 5: بنی اسرائیل کے کمانڈر نے پیاس سے نڈھال لوگوں کو پانی پینے سے کیوں روکا؟

جواب: ﴿1﴾ فوج کی قوت ارادی کو آزمانے کے لیے بنی اسرائیل کے کمانڈر نے پیاس سے نڈھال لوگوں کو پانی پینے سے روکا۔ ﴿2﴾ صبر اور ثابت قدمی کو پرکھنے کے لیے، ان کا گھڑی بھر پانی سے صبر نہ کر سکتا بہت بڑی دلیل تھی کہ وہ جنگ میں بھی صبر نہیں کر سکیں گے۔ ﴿3﴾ اور یہ جاننے کے لیے کہ کس حد تک خواہشات نفس اور مرغوبات نفس کے مقابلے میں ٹھہر سکتے ہیں! ﴿4﴾ یہ جاننے کے لیے کہ کس

قدر ضروریات زندگی سے محرومی اور مشکلات کو برداشت کر سکتے ہیں! ﴿5﴾ کثیر تعداد کے پلٹ جانے سے باقی لشکر میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور عاجزی جیسی کیفیات اور زیادہ ہو گئیں اور دشمن کے مقابلے میں زیادہ ثابت قدم ہو گئے۔

سوال 6: ﴿فَشَرُّبُؤَامِنَهُ إِلَّا لِقَلِيلٍ لَّوَمْتُهُمْ﴾ ”سوان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پیا“ پانی سے روکنے کے تجربے نے کیا ثابت کیا؟

جواب: ﴿1﴾ صرف چھپی ہوئی نیت کافی نہیں، عملی تجربہ ضروری ہے۔ ﴿2﴾ میدان جنگ میں قدم رکھنے سے پہلے نشیب و فراز سے واقفیت ضروری ہے۔

سوال 7: ظاہری قوت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قوت پر کون بھروسہ کر سکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ثابت قدم لوگ جن کا ایمان مکمل ہو چکا ہو۔ ﴿2﴾ جن کی اقدار بدل چکی ہوں۔ ﴿3﴾ جو خیر و شر کا فرق ایمان کی روشنی میں دیکھتے ہوں۔

سوال 8: فوج کی کامیابی کس وجہ سے ہوا کرتی ہے؟

جواب: فوج کی کامیابی عظیم تعداد سے نہیں، پختہ ارادے سے ہوا کرتی ہے۔ مضبوط ایمان، مضبوط دل اور مستقل مزاجی کامیابی کے لیے ضروری سرمایہ ہیں۔

سوال 9: مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کن صفات کی ضرورت ہوتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مشکلات پر جتنا۔ ﴿2﴾ سردار کی اطاعت کرنا۔

سوال 10: طالوت اولو العزم تھے ان کی بلند ہمتی کہاں کہاں سامنے آئی؟

جواب: ﴿1﴾ جب اعلان جہاد ہوا تو اکثر لوگوں نے انکار کر دیا لیکن ان کا ارادہ متزلزل نہ ہوا۔ ﴿2﴾ پانی سے روکنے کے تجربے نے فوج کی اکثریت کو ناکام کر دیا، انہوں نے پیٹھ پھیری لیکن طالوت ثابت قدم رہے، ان کا ارادہ متزلزل نہیں ہوا۔

سوال 11: ﴿فَلَمَّا جَاؤُذَ الْكُفْرَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ ”چنانچہ جب طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے دریا پار کر لیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: جب طالوت اور باقی وہ لوگ جو ایمان لائے تھے نہر پر سے گزر گئے یعنی جنہوں نے جائز حد سے زیادہ پانی نہیں پیا تھا۔

سوال 12: ﴿قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ ”انہوں نے کہا: ”آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یہودیوں نے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اسلحہ بھی۔

سوال 13: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ إِنَّهُمْ مُلْكُوا لِلَّهِ﴾ ”لیکن جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کہا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے خالص اور پختہ ایمان والوں نے کہا۔ ﴿2﴾ وہ دوسروں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے اور صبر کی تلقین کر رہے تھے۔

سوال 14: ﴿كَمْ مِنْ قَوْمٍ لِقَائِكَ عَلِمْتَ مِنْهُمْ قُلُوبُهُمْ﴾ ”کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آگئیں“، قلیل گروہ بڑے گروہ پر کیسے غالب آتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے غالب آجاتی ہیں کیونکہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی مدد کے بغیر کثرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہی فیصلے کرتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ اس کی مدد حاصل ہوتو قلت کا نقصان نہیں اور اس کی مدد نہ ہو تو کثرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ﴿2﴾ قلیل گروہ کے افراد کا یہ یقین انہیں کامیابی تک لے جاتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین صبر کا سرچشمہ بنتا ہے۔ ﴿3﴾ اس گروہ کے افراد اپنی قوت کو اللہ تعالیٰ کے حکم میں تلاش کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں۔ غیر متزلزل رہتے ہیں۔ ﴿4﴾ کمزوری اور قلت کے باوجود خوفزدہ نہیں ہوتے، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر خطرناک معرکوں میں کود پڑتے ہیں۔

سوال 15: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے“ صبر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں تو دشمن سے ڈبھیڑ کے موقع پر وہ انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ ﴿3﴾ مدد اور معاونت ایمان والوں کے صبر کی وجہ سے انہیں نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا آفِرْ عَلَيْنَا صِدْرًا وَكَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (250)

”اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے دعا کی: اے ہمارے رب! ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے

قدموں کو جمادے اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔“ (250)

سوال 1: ﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ ”اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: جالوت عمالقد کا قاتل تھا۔ جب جالوت میدانِ معرکہ میں سامنے آیا تو وہ ان کے مقابلے میں آئے اس موقع پر مسلمانوں نے دعا مانگی۔

سوال 2: ﴿رَبَّنَا آفِرْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ ”اے ہمارے رب! ہم پر صبر انڈیل دے“ کی دعا سے کیا پتہ چلتا ہے؟

جواب: ”اے ہمارے رب! ہم پر صبر انڈیل دے“ یعنی ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے اور ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کی گھبراہٹ اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے، وہی ہے جو سکینت نازل کر سکتا ہے اور دلوں کو مضبوط کر سکتا ہے۔

سوال 3: ﴿وَلَبِثْتُ أُمَّمًا مِّنَّا﴾ ”اور ہمارے قدموں کو جمادے“ کے دعائیہ الفاظ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور ہمارے قدموں کو جمادے“ کے دعائیہ الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے اور ہم میدانِ جنگ سے بھاگنے کے گناہ سے بچ جائیں۔ ﴿2﴾ قدم تو تیرے حکم سے ہی جمتے ہیں، تو ہمارے لیے اپنا حکم نافذ فرما دے۔ ﴿3﴾ آپ ہی متزلزل ہونے سے اور عملی طور پر پھسلنے سے بچا سکتے ہیں تو ہمیں وسوسوں اور گھبراہٹوں سے بھی بچالیں اور پیچھے ہٹنے سے بھی بچالیں۔

سوال 4: ﴿وَأَنْصُرْكَ عَلَى الْكُفْرِيِّينَ﴾ ”اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما“ اس دعا سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما“ اس دعا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جالوت اور اس کی قوم کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعا قبول فرمائی۔ وہ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں کودے اور انہوں نے قبولیت کے اسباب پیدا کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ﴿2﴾ فتح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مومن تو دراصل قدرت کا ایک ہاتھ ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مومن تو اللہ تعالیٰ کا غلام ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اہم کردار ادا کرنے کا اعزاز بخشا ہے۔ مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ضرور اپنی منزل پر پہنچے گا۔ مومن کی نیت صاف، دل میں اخلاص اور توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف مادی ساز و سامان پر بھروسہ درست نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد خاص کا طلب گار رہنا چاہئے۔ اس لیے کہ حالات کی تبدیلی اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو ابرہہ کے لشکر کو چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے تباہ کر دے۔

﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَابْتَلَاهُ اللَّهُ الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَنَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (251)

”چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی اور جتنا اس نے چاہا اسے علم بھی عطا فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین یقیناً فساد سے بھر جاتی لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے۔“ (251)

سوال 1: ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ”چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ”چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی“ ﴿1﴾ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جالوت اور اس کے لشکروں کو شکست دی۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی مدد کی۔ انہوں نے صبر کیا، وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں شکست دی۔

سوال 2: ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ ”اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا“ داؤد علیہ السلام کون تھے؟ انہوں نے جالوت کو کیسے قتل کیا تھا؟
جواب: ”اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا“ ﴿1﴾ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، جو اس وقت کم سن تھے۔ ﴿2﴾ اتفاق سے طالوت کے لشکر میں وہ اس وقت جا پہنچے جب جالوت نے مقابلے کی دعوت دی اور کسی نے اس کی دعوت قبول نہ کی۔ ﴿3﴾ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور قوم کے محبوب بن گئے۔

سوال 3: ﴿وَإِنَّ لِلَّهِ لَمُنْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَيْهَا يُبَيِّنُ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی اور جتنا اس نے چاہا اسے علم بھی عطا فرمایا“ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام پر کیا انعامات کئے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿إِنَّ لِلَّهِ لَمُنْكَ﴾ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دی۔ ﴿2﴾ ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ اور انہیں حکمت عطا کی یعنی علم پر عمل کرنے والا بنایا اور انہیں نبوت دی۔ ﴿3﴾ ﴿وَعَلَيْهَا يُبَيِّنُ﴾ اور جتنا اس نے چاہا اسے علم بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا اور انہیں زربہ بنانے کی تعلیم دی۔ ﴿4﴾ انہیں شریعت کا علم بھی دیا اور سیاست کا علم بھی۔ اس طرح انہیں نبوت اور حکومت دونوں عطا فرمادیں۔ اس سے پہلے انبیاء اور ہوتے تھے اور بادشاہ اور۔ (تفسیر سعدی: 299/1) ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تو وہ طہمینان کی زندگی بسر کرنے لگے۔ انہوں نے دشمنوں کو مغلوب کر دیا اور بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار بھی نصیب فرمایا اور جہاد فی سبیل اللہ کی برکات بھی۔

سوال 4: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ ”اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین یقیناً فساد سے بھر جاتی“ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے کیوں ہٹاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ زمین کے نظام کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتا ہے۔ نادان لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی کرنا نبیوں کا کام نہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جہاد ہمیشہ سے رہا ہے اور اگر جہاد نہ ہو تو فساد کی لوگ شہروں کو ویران کر ڈالیں۔ ﴿2﴾ ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی گروہ قوت و اقتدار کے نشے میں انسانی حد سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کسی دوسرے گروہ کے ذریعے سے اسے ہٹا دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین فساد سے بھر جاتی اور اس میں کبھی امن قائم نہ ہو سکتا۔ ﴿3﴾ اگر مجاہدوں کے ذریعے سے برے لوگوں اور کافروں کا قلع قمع نہ ہو تو کافروں کے غلبے کی وجہ سے کفر کی رسیں قائم ہونے سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک دیے جانے کی وجہ سے زمین فساد سے بھر جاتی۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے

جہاد مقرر کر دیا جس میں ان کی سعادت اور دفاع ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/299)

سوال 5: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ”لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑے فضل والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے زمین پر فساد عظیم کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا اور بدکاروں اور نافرمانوں کے غلبہ کو فرماں برداروں کے ذریعہ سے ہٹاتا رہتا ہے۔

سوال 6: اللہ تعالیٰ اقتدار مستقل طور پر کچھ افراد کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اس کی حکمت بیان کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہو کر ظلم کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ﴿2﴾ اگر اقتدار مستقل طور پر کسی ایک گروہ کے پاس رہے تو زمین ظلم سے بھر جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے فساد دور کرنے کے لیے اقتدار کو مستقل کسی کے پاس نہیں رہنے دیا۔

﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (252)

”یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔“ (252)

سوال 1: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ﴾ ”یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں“ اس آیت کی وضاحت کریں؟

جواب: یہ واقعات جس میں طالوت کی بادشاہت، جالوت کے قتل کا تذکرہ ہے انسانی ذہن کی اختراع نہیں ہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ سارے حقائق کو واضح کر رہا ہے۔

سوال 2: ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ”اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں“ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ جو خود امی ہیں اور امی ماحول میں پلے ہیں۔ وہ معرکتہ الآراء مسائل حل فرمادیتے ہیں اور اخلاق، سیاست اور دین کے باریک نکات سلجھاتے ہیں۔ آپ ﷺ کا علم کسی انسانی استفادہ کا نتیجہ نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے بغیر کوئی انسان صحرائے عرب کے قلب میں بیٹھا ہو معرفت و حکمت کے چشمے بہائے؟ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے رسول کی رسالت کی گواہی ہے۔ ﴿3﴾ پچھلے انبیاء کے واقعات، انبیاء کے پیروکاروں اور مخالفوں کے واقعات کا بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور آپ ﷺ کا دین سچا ہے۔