

فہم القرآن سیریز نمبر 1

پارہ 1

الائم

www.KitaboSunnat.com

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

نگہت ہاشمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

معدنہ البریری

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

﴿ اِبَہَا ﴾ ﴿ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ ۵ ﴾ ﴿ رُكُوعًا ۱ ﴾

﴿ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴾

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (2) الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (3) مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ (4) اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ (5)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (6) صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ عَلَیْرِ الْغَضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الظَّالِمِیْنَ (7)

سورہ فاتحہ کی ہے اس میں سات آیات اور ایک رکوع ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ (1)

سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ (2) وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ (3)

بدلے کے دن کا مالک ہے۔ (4) ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی

سے مدد مانگتے ہیں۔ (5) ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ (6) ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام

فرمایا جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ (7)

سوال 1: فاتحہ سے کیا مراد ہے؟

جواب: فاتحہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز شروع کی جائے۔ قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوتا ہے اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، کتابت اور نماز کی قرأت اسی سے شروع کی جاتی ہے۔

سوال 2: سورہ الفاتحہ کے اور کون سے نام ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ نے فرمایا: الحمد للہ ہی ام القرآن، ام الكتاب، سبع مثانی، قرآن عظیم، الحمد اور الصلوٰۃ ہے۔ ﴿2﴾ الفاتحہ کے دیگر ناموں میں الشفاء، الکنز اور الرقیۃ بھی ہیں۔

سوال 3: یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اور اس سورت کی کتنی آیات ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ ﴿2﴾ صحف میں ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے پانچویں نمبر پر ہے۔ ﴿3﴾ اس سورت کی سات آیات ہیں۔

سوال 4: سورۃ الفاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابوسعید بن معلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پھر آپ ﷺ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب آپ ﷺ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ آپ ﷺ نے مجھے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ”یہی وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔“ (بخاری: 4474) ﴿2﴾ ابوسعید مولیٰ عامر بن کریم رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی سورت بتاؤں گا کہ اس جیسی تورات و انجیل میں نہیں اتاری گئی اور نہ ہی قرآن میں ویسی کوئی دوسری سورت ہے۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا کہ جب نماز کی ابتداء کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ پڑھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہی وہ سورت ہے۔“ (موطا امام مالک: 182) ﴿3﴾ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس جیسی سورت نہ تو تورات میں اتری ہے نہ انجیل میں اور نہ فرقان میں، یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔“ (ترمذی: 4) سیدنا علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان پورا پورا تقسیم کر دیا ہے، نصف اپنے لیے اور نصف بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کرے“ جب بندہ کہتا ہے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میرے بندے نے میری حمد اور تعریف کی“ جب وہ ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میرے بندے نے میری ثناء کی“ جب وہ ﴿مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ﴾ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی“ جب وہ کہتا ہے ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاغِبُونَ﴾ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے طلب کیا“ جب وہ ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمَسْتَقِیْمَ﴾ سے ﴿وَلَا الْمَآلِیْنَ﴾ تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا۔“ (مسلم)

﴿اعوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ﴾

”میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطاں مردود سے۔“

سوال 1: ﴿اعوذُ بِاللّٰهِ﴾ ”میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی“ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟

جواب: ﴿1﴾ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿قَدْ اَنزَلْنَا الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ﴾ پس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ (بخل: 98) اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونا واجب ہے۔ نبی ﷺ نے بھی ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھی۔ ﴿2﴾ یہ کتاب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے، شیطان ہمیں اس راستے سے روکنا چاہتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس کے شر سے بچا سکتا ہے۔ شیطان کے شر کو دور کرنا واجب ہے۔

سوال 2: ﴿الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ”شیطان مردود سے“ شیطان کون ہے؟

جواب: ﴿1﴾ شیطان ایک جن ہے جو انسان کا دشمن ہے۔ رب العزت نے ارشاد 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 کہ 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 بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ (الکھف 50): ﴿2﴾ شیطان کو آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ کو سجدہ کرنے کے لئے کہا گیا تھا تو اس نے حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ﴿3﴾ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے، فریب دینے اور وعدوں کے جال میں الجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی۔ ﴿4﴾ شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے اور برائی پر آمادہ کرنے کے لئے مسلسل دشمنی جاری رکھتا ہے۔

سوال 3: شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ﴿رَجِيمٍ﴾ ”مردود“ کیوں کہا ہے؟

جواب: شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے سے انکار کیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے رجیم قرار دیا۔

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (1)﴾

”اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (1)

سوال 1: ﴿بِسْمِ اللّٰهِ﴾ ”اللہ تعالیٰ کے نام سے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ میں اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے ابتداء کرتا ہوں۔ (تفسیر سعدی: 70/1) ﴿2﴾ ”بسم“ ”نام سے“ اسم مفرد ہے جو تمام اسمائے حسنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ: وہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو تصرف کرتا ہے، جس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ وہ واحد معبود ہے۔ وہ تمام صفات کمال رکھتا ہے۔ اس لیے وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے۔

سوال 2: ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ ”وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا واجب ہے۔ مثلاً ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمن ہے، رحیم ہیہا و رحمت کا مالک ہے۔ رحمت اس کی صفت ہے جس سے وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ فرمایا: ﴿وَسَرَّحْمَتِيْ وَبِعَثَّ كُلُّ شَيْءٍ﴾ اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ (الاعراف: 156) ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و صالحین کے لیے اپنی رحمت کو لازم کر دیا ہے۔

سوال 3: بسم اللہ کے فضائل بیان کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ (ابوداؤد) ﴿2﴾ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ (مسند احمد) ﴿3﴾ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ ﴿4﴾ نبی ﷺ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ ہر سورت سے پہلے یہ نازل ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں: ہم سورتوں کو جدا نہ سمجھتے جب تک بسم اللہ نازل نہ ہوتی۔ (ابوداؤد) ﴿5﴾ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی آیت سے تحریر قرآن مجید کا آغاز کیا۔ ﴿6﴾ آپ ﷺ نے نماز میں فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی اور اس کو ایک آیت شمار کیا۔ (ابن خزیمہ) ﴿7﴾ تمام کاموں سے پہلے برکت، مدد اور قبولیت کی امید پر بسم اللہ پڑھنا اسلامی طریقہ ہے۔

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (2)

”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔“ (2)

سوال 1: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں اور اس کے افعال عدل پر مبنی ہیں اور فضیلت والے ہیں۔ ﴿2﴾ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ ”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے“ اللہ تعالیٰ کا حمد کا مالک ہے اس لیے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَنِكَ۔ ﴿3﴾ ”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَامًا الْمُمِيزَانِ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔“ (مسلم: 534)

سوال 2: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ”جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿رَبِّ﴾ ”سارے جہانوں کا“ اللہ تعالیٰ کے سوا ساری مخلوق عالم ہے اور عالمین اس کی جمع ہے۔ ﴿3﴾ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی تربیت کی دو قسمیں ہیں۔ تربیت عامہ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس نے رزق عطا کیا اور ان مصالح کی طرف راہ نمائی کی جن میں ان کی دنیاوی زندگی کی بقا ہے اور تربیت خاصہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے تربیت کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو دور کرتا ہے جو حق کے راستے پر چلنے نہیں دیتیں۔ اسی تربیت سے ہر نیکی کی توفیق ملتی ہے اور برائی سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ ﴿4﴾ صرف اللہ تعالیٰ ہی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا وہ اکیلا ہی تدبیر کرتا ہے اور سارا عالم اس کا محتاج ہے۔ ﴿5﴾ ﴿قَالَ فَذَرُونِي وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مَوْتِينَ ﴿فرعون نے کہا: ”اور رب العالمین کیا ہے؟“ موسیٰ نے کہا: ”آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔“ (اشعراء: 23, 24) ﴿6﴾ ﴿فَاتَّبَعْتُمُ عَذْوَاتِي﴾ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿سو بلاشبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری

راہ نمائی کرتا ہے۔ اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ اور جس سے میں طبع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ (اشعراء: 82-77)

﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (3) ﴾

”وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (3)

سوال: ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ ”وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ فرمایا: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے۔ (الانعام: 12) ﴿2﴾ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظَّالِمِينَ قَوْمَهُمُ طَغَتْ وَيُفِضْنَ طُغْيَانًا يَسْخَرُونَ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا۔ (الملک: 19) ﴿3﴾ ﴿قِيَامِ يَوْمَ تَأْتِي سَائِرُ الْبَنَاتِ كَالْبُنِّ﴾ تو اے جن وانس! تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ (الرحمن: 21) ﴿4﴾ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ إِذْ حُمُوا مِنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ”رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ زمین والوں پر رحم کر تو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔“ (ترمذی: 1924)

﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) ﴾

”بدلے کے دن کا مالک ہے۔“ (4)

سوال 1: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ”بدلے کے دن کا مالک ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو حکم دے، روک لے، جو نیکیوں کا بہترین ثواب عطا کرے، جو گناہوں پر سزا دے اور جو ہر قسم کا تصرف کرے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے سے مراد ہے کہ اس دن ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی، کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکے گا، اس دن کوئی سفارش، کوئی دوستی، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی۔ ﴿3﴾ ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾ ”بدلے کے دن کا“ اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ﴿4﴾ جزا کے دن سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ ﴿5﴾ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، زور والے (جابر) بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، زور والے (جابر) بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟“ (مسلم: 7051) ﴿6﴾ جزا کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ﴿7﴾ جزا کے دن اللہ تعالیٰ کی کامل ملکیت، کمال حکمت اور کمال

عدل مخلوق پر ظاہر ہو جائے گا۔ ﴿8﴾ جزا کے دن جبرائیل اور دیگر فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْبَالِكَةُ صَوًّا لَا يَتَكَبَّرُونَ إِلَّا لَهٗ الرُّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ جس دن جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رُحمن اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔ (النبا: 38) ﴿9﴾ جزا کے دن وہی بات کرے گا جس کو رُحمن کی طرف سے اجازت دی گئی ہوگی۔ ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُنَّ نَفْسًا إِلَّا بَأْذَنِهِمْ شَقِيًّا وَسَعِيدًا﴾ جس دن وہ آئے گا، کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بد بخت اور کچھ نیک بخت ہیں۔ (ہود: 105) ﴿10﴾ جزا کے دن سب جزاؤں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے اس کے ثواب کی امید رکھیں گے اور عذاب سے خوف کھائیں گے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ کی صفت ﴿مالک﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: مالک حقیقی صاحب اختیار کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ: ﴿1﴾ وہ ایک ہی ساری کائنات اور تمام انسانوں کا مالک ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز کا کوئی اور اصلی مالک نہیں کہ اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق اسے استعمال کرے۔ وہ مالک آخرت میں ایسے تمام افراد سے حساب لے لے گا۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ہے پھر وہ سزا کیوں دے گا؟

جواب: اللہ تعالیٰ ﴿الرَّحْمَنُ﴾ ہے پھر وہ سزا دے گا اس لیے کہ ﴿1﴾ دنیا میں تمام اعمال کا بدلہ نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ انصاف اور عدل بھی کرے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ الرَّحْمَنُ ہے لیکن بے انصاف نہیں ہے اس لیے جن کو برے اعمال اور زیادتیوں کی سزا دنیا میں نہیں ملتی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ ﴿3﴾ وہ قدر کرنے والا ہے اس لیے اس نے نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (5)

”ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“ (5)

سوال 1: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ ”ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی ہم ایک اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تعریف یوں کرتے ہیں: عبادت ان تمام کاموں کے لیے جامع اسم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ اقوال ہوں یا ظاہری و باطنی اعمال ہوں۔ (رسالۃ العبودیۃ: 10/149) ﴿3﴾ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کسی اور کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کی جائے۔ ﴿4﴾ اس کی الوہیت اس کی عبادت کا تقاضا کرتی ہے، یہی اس کی توحید الوہیت کا ثبوت ہے۔ آیت کے اس حصے میں شرک سے نفرت کا اظہار ہے۔ ﴿5﴾ عبادت کو عبادت نہیں کہا جاسکتا جب تک محمد رسول اللہ ﷺ کی متابعت

میں نہ ہو اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔

سوال 2: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ کی کیا بنیادیں ہیں؟

جواب: حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں: إِيَّاكَ نَعْبُدُ کی دو عظیم بنیادیں ہیں: ﴿1﴾ رسول اللہ ﷺ کی متابعت۔ ﴿2﴾ معبود کے لیے اخلاص۔ (الضوء المنیر: 91/1) معبود کے لیے اخلاص یہ ہے کہ سارے اقوال اور اعمال اس کے لیے ہوں اور عطا کرنا اور روک لینا اس کے لیے ہو اور محبت اور نفرت اس کے لیے ہو، ظاہری اور باطنی معاملات اس کے لیے ہوں۔ کسی معاملے کی جزا انسانوں سے طلب نہ کی جائے، نہ ان سے عزت چاہی جائے، نہ تعریف اور نہ ان کی مذمت کا خوف رکھا جائے۔ جو لوگ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی کا رب العزت نے مطالبہ کیا ہے: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّ حَقِّهِ﴾ اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے، یک سوہونے والے ہوں۔ (البینہ: 5)

سوال 3: ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں؟

جواب: ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تمام نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، زندگی اور موت کے سارے اختیارات اس کے قبضے میں ہیں اس لیے اس کا حق ہے کہ زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گزارا جائے، توہمات، غلط طور طریقوں اور رسوم و رواج سے بچا جائے اور لوگوں کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مانی جائے۔ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا إِلَهًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أُمَّةَ اللَّهِ حَتَّىٰ يُخْرِجَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ رَسُولًا مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تا کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ (البقرہ: 21) نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں۔ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں تب وہ انہیں عذاب نہ دے۔ (بخاری: 6500)

سوال 4: ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی ہم ایک اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں، استعانت کو اسی کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ استعانت کا مطلب جلب منفعت اور دفع ضرر کے حصول میں پورے وثوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے۔ (تفسیر سعدی: 72/1) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قیام اور منافع کے حصول میں اور نقصان کے ازالے میں صرف اسی سے مدد کا طلب گار ہونا ابدی سعادت کا وسیلہ اور تمام برائیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ پس نجات کا راستہ یہی ہے کہ عبادت بھی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی کی جائے اور مدد بھی صرف اسی سے مانگی جائے۔ ﴿4﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ سے یہ مراد ہے کہ ہم تیری اطاعت اور اپنے تمام کاموں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ (ابن ابی حاتم: 29/1) ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا درست نہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ ﷺ نے

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا: جب تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ (روح المعانی: 151/1) ﴿6﴾ اللہ تعالیٰ نے استعانت کو عبادت کے بعد ذکر کیا ہے حالانکہ استعانت عبادت میں داخل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی تمام عبادت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد نہ فرمائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل اور اس کے منہیات سے اجتناب نہیں کر سکتا۔ (تفسیر سعدی: 72/1)

﴿7﴾ عبادت کا وسیلہ استعانت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کے بغیر اور اس سے مدد مانگنے بغیر عبادت ممکن نہیں۔ عبادت اور استعانت کو کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا: ﴿وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْاَيُّوْبِ يُرٰى جَعْلًا مَّرْكُومًا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ﴾ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ (ہود: 123) ﴿8﴾ نبی ﷺ نے اس کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا: ”اے میرے اللہ! اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔“ (سنن ابی داؤد: 1522)

سوال 5: استعانت کسے کہتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ نفع کے حصول اور ضرر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور یہ یقین رکھنا استعانت ہے کہ وہ ضرور اسے پورا کرے گا۔ ﴿2﴾ استعانت میں اس کی ساری قسمیں آجاتی ہیں مثلاً توکل، تفویض اور تسلیم وغیرہ۔ (الضوء العبر) ﴿3﴾ شریعت کی اصطلاح میں استعانت کا مطلب ہر طرح کی عبادت اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد مانگنا ہے۔

﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (6)

”ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔“ (6)

سوال 1: ﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ”ہمیں سیدھے راستے پر چلا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی سیدھے راستے کی جانب ہماری راہ نمائی فرمائیے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ﴿2﴾ ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ وہ راستہ جو جنت تک پہنچاتا ہے۔ حق کی معرفت اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ ﴿3﴾ صراط مستقیم وہ شریعت ہے جس کو رسول اللہ ﷺ لے کر آئے۔ بندے کے لیے اپنی سعادت کا کوئی راستہ صراط مستقیم پر استقامت کے سوا نہیں اور استقامت کے لیے کوئی راستہ رب العزت کی ہدایت کے بغیر نہیں۔ جیسے عبادت استعانت کے بغیر ممکن نہیں ایسے ہی صراط مستقیم پر استقامت اس کی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں۔ ﴿4﴾ نبی ﷺ دعا مانگتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِيْ رُشْدِيْ وَاَعِزَّنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ اے اللہ! میرے دل میں میری ہدایت ڈال دیجیے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچالیجیے۔ (احمد: 3/444) صراط مستقیم سے مراد ”اسلام“ ہے یعنی وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کھولا، جس پر چلنے کی دعوت اس کے رسولوں نے دی، جس پر اس کے نیک بندے چلتے رہے، جو ہمیں اس کی رضا اور جنت تک لے جا سکتا ہے۔ سیدھا راستہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دکھا سکتا ہے اور اس پر وہی چلا سکتا ہے۔ ہمیں صراط مستقیم کا علم دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام بھیجے اور آخر میں

محمد رسول اللہ ﷺ کو بھیجا۔ انہوں نے علم بھی دیا اور اس پر عمل پیرا ہو کر بھی دکھایا۔ ان کی ذات اور ان کے قائم کردہ نظام میں صراط مستقیم کا بہترین نمونہ ہے۔ ﴿5﴾ صراط مستقیم کے لیے راہ نمائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمام دینی معاملات میں علم و عمل کے اعتبار سے ہماری صحیح اور مکمل راہ نمائی فرمائیے۔ ﴿6﴾ یہ دعاسب سے زیادہ جامع ہے۔ ﴿7﴾ انسان پر واجب ہے کہ اپنی ہر حرکت میں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کیونکہ وہ اس کا ضرورت مند ہے۔ ﴿8﴾ ﴿وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ اور جو اللہ تعالیٰ (کے دین) کو مضبوطی سے پکڑے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا۔ (آل عمران: 101) صراط مستقیم پر تو مسلمانوں کا صرف وہی فرقہ ہے جس کے متعلق آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا ”مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي“ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ (ترمذی: کتاب الایمان) ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ میں انسان یہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمادے۔

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لَعَلَّ اللَّهُ مَعْصُومٌ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِمِينَ﴾ (7)

”ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔“ (7)

سوال 1: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ”ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا، یا اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلانا۔ ﴿2﴾ صراط مستقیم انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے ہدایت انعام ہے۔

سوال 3: انعام یافتہ لوگوں سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ انعام یافتہ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل ہدایت اور استقامت ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکامات کو بجالاتے ہیں اور اس کے روئے ہوئے کاموں سے باز رہتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَافِقًا﴾ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے! اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ (النساء: 69) انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننا اور ان کے طریقوں پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی ﷺ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔

سوال 4: ﴿عَبْرًا لِّلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ ”جن پر نہ غصہ کیا گیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿لِّلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ جن لوگوں نے حق کو پہچان کر اسے ترک کر دیا مثلاً یہود وغیرہ۔ (تفسیر سعدی: 73/1) ﴿2﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ تَقْوَةً وَالتَّكَاذِبِ﴾ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا۔ (المائدہ: 60)

سوال 5: اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیا مراد ہے؟

جواب: غضب: اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عقوبت یا سزا دینے کا ارادہ ہے۔ غضب اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اس بارے میں حدیث ہے: بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجا دیتا ہے۔ یہ اس کی فعلی صفت ہے۔ (تفسیر فتح القدر: 31/1)

سوال 6: اللہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پر ہوا؟

جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ غضب ابلیس پر ہوا جس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا۔ اکثر مفسرین کے خیال میں مغضوب لوگوں سے مراد یہودی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا۔

سوال 7: ﴿لِّلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو؟

جواب: حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مومنوں پر یہ حق ہے کہ وہ ان پر غضب ناک ہوں۔ ﴿لِّلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ میں غضب کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا اس میں یہ نکتہ بدیع ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور مومنوں کا غضب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اہل غضب سے دشمنی کا حکم دیا ہے تاکہ مومن اپنے رب کے غضب کی موافقت کریں اور اس سے راضی ہو جائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور یہی عبودیت کی حقیقت ہے۔ (الصواعق المنيرة: 122/1)

سوال 8: ﴿وَالَّذِينَ﴾ ”اور نہ وہ گمراہ ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿الَّذِينَ﴾ جنہوں نے نصاریٰ کی مانند حق کو ترک کر کے جہالت اور گمراہی کو اختیار کیا۔ (تفسیر سعدی: 73/1) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یہود ﴿لِّلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ اور نصاریٰ ﴿الَّذِينَ﴾ ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ یہود نے حق کو پہچانا اس کی پیروی نہیں کی اور نصاریٰ نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ (ابن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ: 127/3) سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا کہ علماء میں سے جو فساد کرے تو وہ یہود کے مشابہ ہے اور عبادت گزاروں میں سے جو فساد کرے وہ نصاریٰ کے مشابہ ہے اور اسلاف کہتے تھے کہ فاجر عالم اور جاہل عبادت گزار کے فتنے سے بچو۔ ان دونوں کا فتنہ ہر فتنے میں مبتلا ہونے والے کے لئے فتنہ ہے۔ (مجموع الفتاویٰ: 190/19) ﴿2﴾ ﴿الَّذِينَ﴾: الضلال گمراہی، ”ضلالہ“ ہدایت کی ضد ہے۔ صراط مستقیم سے ہٹ جانے کو ضلالت یا گمراہی کہتے ہیں خواہ کوئی جان بوجھ کر اس راستے کو چھوڑ دے یا جہالت سے اس پر نہ چلے۔

سوال 9: عیسائی کیسے گمراہ ہوئے؟

جواب: عیسائی صراطِ مستقیم کا علم نہیں رکھتے اسی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ عیسائی اگرچہ عمل کرنے والے ہیں مگر ان کا طریقہ عمل غلط ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 8/1) عیسائیوں نے انبیاء علیہم السلام اور صالحین کے معاملے میں غلو کیا، عبادات میں بدعات نکالیں جیسے رہبانیت۔ عیسائیوں کا فساد، عبادت گزاروں کا فساد ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی خواہشات کے تقاضوں کے مطابق کرتے ہیں نہ کہ اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنے شیوخ (علماء اور درویشوں) کو رو بہت کی منزل تک پہنچا دیا اور وہ حلول اور اتحاد کے نظریے تک پہنچ گئے۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے میرے مقام سے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دیا تھا۔“ (تفسیر ابن تیمیہ: 121/1)

سوال 10: ہم گمراہی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟

جواب: سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سنو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا اور جو اسے چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا۔ (مسلم: 6228)

﴿ ابھا ۲۸۶ ﴾ ﴿ ۲ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَكِّيَّةٌ ۸۷ ﴾ ﴿ رُكُوْعَاتُهَا ۳۰ ﴾

سوال 1: سورہ البقرہ کب اور کہاں نازل ہوئی؟

جواب: سورہ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت ہجرت کے بعد شروع میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے مگر ایک آیت ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ ﴾ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ (مختصر ابن کثیر: 10/1)

سوال 2: اس سورت میں کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟

جواب: اس سورت میں 286 آیات اور چالیس رکوع ہیں۔

سوال 3: مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا کیا نمبر ہے؟

جواب: نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 87 نمبر پر نازل ہوئی اور مصحف میں یہ دوسری سورت ہے۔

سوال 4: سورہ البقرہ کا نام البقرہ کیوں ہے؟

جواب: اس سورۃ میں ایک خاص گائے کا ذکر آیا ہے۔

سوال 5: سورۃ البقرہ پڑھنے کی کیا فضیلت کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا ابْنِيَّوَتُكُم مَّقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ

سُورَةُ الْبَقْرَةِ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ (مسلم: 1824) ﴿2﴾ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے اور قرآن کا کوہان سورہ البقرہ ہے۔ شیطان جب سورہ البقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورت البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ (سلسلہ احادیث صحیحہ: 588) ﴿3﴾ ایک دفعہ رات کو سیدنا اسید رضی اللہ عنہ نے سورۃ البقرہ شروع کر دی۔ گھوڑا بدکنے لگا۔ انہوں نے قرأت بند کر دی تو اس کا بدکننا بھی بند ہو گیا۔ پھر قرأت کی پھر وہ بدکنے لگا۔ بند کرنے پر بدکننا بھی بند ہو گیا۔ تیسری بار بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہیں گھوڑا اس پر پاؤں نہ رکھ دے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قرأت بند کر کے اسے اٹھا لیا۔ اوپر جو نگاہ اٹھائی تو چراغوں سے جگمگاتا ہوا ایک بادل دیکھا اور دیکھتے ہی اوپر کو اٹھ کر غائب ہو گیا۔ صبح کو یہ واقعہ اللہ کے نبی ﷺ کو سنایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرأت سن کر تمہارے پاس آگئے تھے۔ اگر تم قرأت بند نہ کرتے تو یہ صبح رہتے اور مدینہ کا ہر شخص انہیں دیکھتا۔ (صحیح بخاری)

رکوع نمبر 1

﴿الْم ۱﴾

سوال 1: ﴿الْم ۱﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: یہ حروف مقطعات ہیں یعنی کٹے ہوئے حروف۔ اس کی مراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ ان کے معانی کی کھوج میں پڑنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان حروف کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی۔

سوال 2: سورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات کے لائے جانے کی کیا حکمت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے اوائل سورہ میں ان حروف کے لائے جانے کی حکمت یہی بیان کی ہے کہ ان کا مقصد قرآن کریم کا اعجاز ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تمہاری گفتگو کے کلمات بنتے ہیں۔ لیکن پھر بھی تم اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ کلام الہی ہے۔ (تیسیر الرحمن: 16/1) ﴿2﴾ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جن سورتوں کی ابتدا ان حروف سے ہوئی ہے ان میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کے اعجازی کلام ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ (ابن کثیر: 67/1)

سوال 3: سورتوں کی ابتداء میں حروف مقطعات کے بارے میں محتاط اور محفوظ مسلک کیا ہے؟
جواب: بعض سورتوں کی ابتداء میں جو حروف مقطعات آئے ہیں ان کے بارے میں محتاط اور محفوظ مسلک یہ ہے کہ ﴿1﴾ بغیر کسی شرعی دلیل کے ان کے معانی معلوم کرنے کے لیے تعرض نہ کیا جائے۔ ﴿2﴾ یہ عقیدہ بھی رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کو بے فائدہ نازل نہیں فرمایا۔ ﴿3﴾ ان کے نازل کرنے میں کوئی حکمت پنہاں ہے۔ جو ہمارے علم کی دسترس سے باہر ہے۔ (تفسیر سعدی: 74/1)

﴿ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (2)﴾

”یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔“ (2)

سوال 1: ﴿ذٰلِكَ الْكِتٰبُ﴾ ”یہ کتاب ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿الْكِتٰبُ﴾ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ جسے رسول اللہ ﷺ نے لوگوں پر پڑھا۔ (ایرانقاہیر: 16) ﴿2﴾ یعنی یہ کتاب عظیم ہی درحقیقت کتاب کہلانے کے مستحق ہے جو بہت بڑے علم اور واضح حق جیسے امور پر مشتمل ہے جو پہلے انبیاء کی کتابوں میں نہیں ہیں۔ (تفسیر سعدی: 74/1)

سوال 2: ﴿لَا رَيْبَ فِيْهِ﴾ ”جس میں کوئی شک نہیں“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿لَا رَيْبَ﴾ سے مراد ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس کا کلام ہے جسے اس نے رسول اللہ ﷺ کی طرف وحی کیا۔ (ایرانقاہیر: 16)

سوال 3: قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟

جواب: ﴿1﴾ قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں جیسا کہ فرمایا: ﴿تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ اس کتاب کا نازل کرنا، جس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ (اسجدہ: 2) ﴿2﴾ قرآن مجید اپنی ذات میں حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو کہ مخلوق نہیں ہے، نئی بات ہے، کافروں کے لیے اس میں شک پیدا ہوتا ہے۔ (قرطبی: 145/1) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے شک میں مبتلا ہونے والوں کو چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا کلام بنا لاؤ۔ فرمایا: ﴿وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا لَمَّا نُوْا اِسْوَابًا مِّمَّنْ مِّثْلِهٖ﴾ اور اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ۔ (البقرہ: 23) ﴿4﴾ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس عظیم کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات کی نفی رب العالمین نے کی ہے جو اس کی ضد یعنی یقین کو لازم کرتی ہے یہ کتاب ایسے عظیم یقین پر مشتمل ہے جو شکوک و شبہات کو باقی نہیں رہنے دیتا۔ یہ ہدایت صرف یقین سے حاصل ہوتی ہے۔ ﴿5﴾ یہ یقین انسان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے کہ ”اس کتاب میں کوئی شک نہیں“ اس یقین کی وجہ سے مومن قرآن مجید کے علم کو قبول کرتا ہے۔ وہ قرآن مجید کی ہدایت کو سمجھنے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ مومن قرآن مجید

کے دیئے ہوئے طریقہ زندگی اسلام کو سچا اور اپنے لئے ناگزیر سمجھتا ہے۔

سوال 4: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ”متقیوں کے لیے ہدایت ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اس میں دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہُدًى اور لِّلْمُتَّقِينَ ﴿1﴾ الہدی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے گمراہی اور شہادت کی تاریکیوں میں راہ نمائی حاصل ہو اور جو فائدہ مند راستے پر گامزن ہونے میں راہ نمائی کرے۔ (تفسیر سعدی: 23) ﴿2﴾ ہدایت سے مراد نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ ﴿3﴾ ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ کیونکہ یہ فی نفسہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے لیکن چونکہ بد بخت لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی راہ نمائی قبول نہیں کرتے، اس لیے اس کے ذریعے سے ان پر حجت قائم ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنی بد بختی کے سبب اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ رہے متقی لوگ تو انہوں نے حصول ہدایت کے لیے سب سے بڑا سبب پیش کیا ہے اور وہ ہے تقویٰ اور تقویٰ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت اور اس کی منہیات سے اجتناب کرتے ہوئے ایسے امور کو اختیار کرنا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچاتے ہیں۔ پس اہل تقویٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے راہ پائی اور اس سے بے انتہا فائدہ اٹھایا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَعِزِّزْ 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۔ (سورہ الانفال: 29) (تفسیر سعدی: 75/1) ﴿4﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: قرآن مجید مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو شرک سے بچتے ہیں اور میری اطاعت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ (الدر السعوی: 57/1) ﴿5﴾ ابوسلیمان نے کہا: متقی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے اللہ تعالیٰ شہوات کی محبت چھین لے۔

سوال 5: قرآن حکیم کے ہدایت ہونے سے کیا مراد ہے؟

جواب: قرآن حکیم کے ہدایت ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسے راستے کی طرف راہ نمائی کرتا ہے جو دونوں جہانوں کی سعادت اور کمال تک پہنچاتا ہے۔ (امیر القاسم: 16)

سوال 6: متقی کسے کہتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر اس کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہو۔ ﴿2﴾ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لاکر حرام کاموں سے بچنے والا اور فرائض کو ادا کرنے والا ہو۔ ﴿3﴾ جو توحید پر کار بند ہو، شرک سے بے زار اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہو۔ سیدنا عطیہ سعدی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”کوئی بندہ متقیوں میں شامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ حرج کے ڈر سے اس چیز کو چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں۔“ (ترمذی: 2451) ﴿4﴾ ابویزید نے کہا متقی وہ ہے جب کہے تو کہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ (تفسیر قرطبی: 146/1)

سوال 7: تقویٰ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے تقویٰ کا معنی پوچھا تو کہا کہ کبھی خاردار راستہ پر چلے ہو؟ اس نے کہا ہاں! تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کس طرح راستہ طے کیا؟ اس نے کہا جب کانٹا دیکھتا تو اس سے الگ ہو جاتا تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے۔ (الدر المنثور: 61/1) ﴿2﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتَّقَىٰ وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى سَيِّدَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رَوَايَتِهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا يَأْتِيهِ تَحِيَّةٌ: "أَلَا اللَّهُ! بَعْثَكَ فِي تَحِيَّةٍ مِنْ هِدَايَةٍ، تَقْوَىٰ، وَبِئْسَ دَائِمِي أَوْرَعْنَا كَمَا سَأَلْتَهُمْ" (مسلم: 6904)

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (3)

”وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔“ (3)

سوال 1: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ ”وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی وہ اپنے قلب و ذہن پر اللہ تعالیٰ کا حق تسلیم کرتے ہیں اور دل میں آنے والے افکار کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق کے مطابق ہوں تو انہیں قلب و ذہن میں جگہ دی جاسکتی ہے وگرنہ نہیں۔ ﴿2﴾ ایمان تصدیق، خوف اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں اور آخرت کے دن کو مان لینا اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ ﴿3﴾ ایمان کی حقیقت ان امور کی کامل تصدیق کا نام ہے جن کی خبر انبیاء و رسل نے دی ہے۔ یہ تصدیق جو ارح کی اطاعت کو متضمن ہے۔ اشیاء کے حسی مشاہدے سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز نہیں کیا جاسکتا۔ ایمان کا تعلق تو اس غیب سے ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں نہ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خبر دینے سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایمان مجرد اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء و مرسلین کی تصدیق ہے۔ پس مومن وہ ہے جو ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے خبر دی ہے خواہ اس نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو خواہ اس نے اسے سمجھا ہو یا اس کی عقل و فہم کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی ہو۔ زنادقہ اور امور غیب کی تکذیب کرنے والوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے کیونکہ ان کی عقل ان امور کو سمجھنے سے قاصر رہی اور وہ ان امور تک نہ پہنچ سکے بنا بریں انہوں نے ان امور کو جھٹلادیا جن کا احاطہ ان کا علم نہ کر سکا پس ان کی عقل فاسد ہو گئی اور ان کا فہم خرابی کا شکار ہو گیا اور امور غیب کی تصدیق کرنے والے اہل ایمان کی عقل اور بڑھ گئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو راہ نما بنا لیا۔ ایمان بالغیب سے مراد ان تمام امور غیب پر ایمان لانا ہے جن کا تعلق ماضی، حال، مستقبل، احوال آخرت، اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کی کیفیات سے ہے اور جن کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء و مرسلین نے دی ہے۔ پس اہل ایمان نہایت یقین کے ساتھ اللہ

تعالیٰ کی صفات اور ان کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں اگرچہ وہ ان کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ (تفسیر سعدی: 75، 76) ﴿4﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿اِنَّ الرُّسُوْلَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُوْمِنُوْنَ كُلُّ اَمْنٍ بِاللّٰهِ وَ مَلِكَيْتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَآ تُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قَالُوْا سُبْحٰنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرٰنَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس کی طرف نازل کیا گیا ہے اور مومن بھی، سب ہی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا: ”ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے۔“ (البقرہ: 285) ﴿5﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب آدھی رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرماتے: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قِيُوْمُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَ لِقَاءُكَ حَقٌّ وَ الْحِجْنَۃُ حَقٌّ وَ النَّارُ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَ بِكَ اٰمَنْتُ وَ عَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ اَنْبِثُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ اِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَ اَخَّرْتُ وَ اَسْرَزْتُ وَ اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْهٰی لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اے اللہ! ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تو آسمانوں اور زمین کا قائم رکھنے والا ہے، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ تو حق ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تیرا فرمان حق ہے اور تجھ سے ملاقات حق ہے اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ! میں تیرا ہی فرماں بردار ہوں اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور میں تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں تیری خاطر اوروں سے جھگڑتا ہوں اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ پس تو میرے اگلے پچھلے اور باطنی اور ظاہری گناہ بخش دے۔ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ (مسلم: 1808) ابو محیریز رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعد سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کریں جسے آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تمہیں ایک بہت اچھی حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دو پہر کا کھانا کھایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ (اس کے باوجود کہ) ہم آپ ﷺ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ ﷺ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا۔ فرمایا: ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ (مسند احمد: 17102)

سوال 2: ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّوَاكِبِ﴾ ”اور نماز قائم کرتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی دوسری صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں یعنی وہ اپنے اپنے اوقات پر اور اپنے قلب و ذہن

نہیں کر دیے گئے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں!“ (بخاری و مسلم)

سوال 3: ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُقْتُونَ﴾ ”اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے مال پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ﴿1﴾ رزق سے مراد ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے مثلاً مال و متاع، زندگی، وقت، صلاحیت، اولاد اور روابط وغیرہ۔ ﴿2﴾ خرچ یعنی انفاق سے مراد ہے اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ اس میں زکوٰۃ و صدقات دونوں شامل ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی، اہل و عیال کا نان و نفقہ اور اپنی حیثیت کے مطابق نیک کاموں پر مال خرچ کرنا انفاق ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿مَرَاتِلُهُمْ﴾ میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ مال و متاع جو تمہارے قبضہ میں ہے تمہاری اپنی قوت اور ملکیت کے بل بوتے پر حاصل نہیں ہوا بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ اسی نے تم کو عطا کیا ہے اور اسی نے تم کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ (تفسیر سعدی: 76) ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے سارا مال خرچ کرنے کو نہیں کہا بلکہ ﴿وَمَا﴾ یعنی اس مال میں سے کچھ حصہ یعنی تھوڑا سا حصہ خرچ کرنا مطلوب ہے اور وہ بھی استعمال ہوگا تو اپنے ہی بھائیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ﴿5﴾ جن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے ان کا ذکر یہاں نہیں آیا۔ ان کی بہت سی قسمیں ہیں اور بہت سے اسباب ہیں لیکن جہاں کہیں بھی خرچ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو قرب الہی کا ذریعہ ہوگا۔ ﴿6﴾ غزوہ حنین میں چھ ہزار قیدی اور 24 ہزار اونٹ اور چالیس بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی عنیمت میں حاصل ہوئی تھی۔ نبی ﷺ نے ان میں سے ایک چیز کو بھی نہیں چھوا۔ سب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تقسیم کر دیا اور خود خالی واپس تشریف لائے۔ (بخاری: 4337) ﴿7﴾ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی ﷺ سے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگیں تو آپ ﷺ نے اسے اتنی ہی بکریاں عطا فرمادیں۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے قوم! اسلام قبول کر لو۔ اللہ کی قسم! محمد ﷺ اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ پھر محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا۔ (مسلم: 6021) ﴿8﴾ ایک دفعہ بحرین سے خراج کا مال آیا اور مسجد کے صحن میں زروسیم کا انبار لگ گیا۔ نبی ﷺ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے اس ڈھیر کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اس انبار کی طرف آ بیٹھے اور تقسیم فرمانے لگے۔ جو آتا اسے بے حساب دیتے۔ تھوڑی دیر میں سب ختم ہو گیا اور دامن جھاڑ کر خالی ہاتھ تشریف لے گئے۔ (بخاری: 421) ﴿9﴾ ایک دفعہ نبی ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تکبیر ہو چکی تھی لیکن آپ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وہیں چھوڑ کر گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے اور نماز پڑھائی۔ کسی نے اس بے وقت گھر جانے کی وجہ پوچھی تو نبی ﷺ نے فرمایا: گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ ایسا نہ ہو وہ گھر میں پڑا ہے اور میں چل بسوں۔ (بخاری: 851)

سوال 4: نبی ﷺ نے انفاق کی ترغیب کیسے دلائی؟

مرسلین پر ایمان لاتے ہیں ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ (تفسیر سعدی: 77/1)

سوال 2: قرآن مجید نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو نبی ﷺ سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟

جواب: قرآن مجید نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو نبی ﷺ سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا کہیں قطعاً ذکر نہیں کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون اول سے آخر تک مختلف مقامات میں چالیس پچاس آیتوں میں آیا ہے۔ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے۔ (النحل: 43) ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ اور بلاشبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی۔ (الزمر: 65) ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ (البقرہ: 183) ﴿سُنَّةٍ مِمَّنْ قَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ ان کا طریقہ تھا جو آپ سے پہلے ہم اپنے رسولوں میں سے بھیج چکے ہیں۔ (بنی اسرائیل: 77) (معارف القرآن: 113/1)

سوال 3: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کی پانچویں اہم خصوصیت آخرت پر یقین کرنا ہے۔ ﴿1﴾ آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو موت کے بعد انسان کو پیش آئیں گے۔ ﴿2﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَئِيْهَا أَنتُمْ رَاجِعُونَ﴾ اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصلی زندگی ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ (العنکبوت: 64) ﴿3﴾ ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ یعنی بعثت اور نشور کا وہ علم رکھتے ہیں اور یقین شک کے مقابلے میں علم ہے۔ (قرطبی: 163/1) ﴿4﴾ یقین ایسے علم کامل کو کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر شک نہ ہو۔ یقین عمل کا موجب بنتا ہے۔

سوال 4: عمومی ایمان کے ذکر کے بعد آخرت پر ایمان کا ذکر کیا گیا، حکمت واضح کریں؟

جواب: عمومی ایمان کے ذکر کے بعد آخرت پر ایمان کو خاص طور پر ذکر کیا گیا کیونکہ آخرت پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے اہم رکن ہے نیز آخرت پر ایمان رغبت، خوف اور اعمال صالحہ کا باعث ہے۔ (تفسیر سعدی: 78/1)

سوال 5: اس آیت میں آخرت پر ایمان ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ نہیں بلکہ یقین ﴿يُوقِنُونَ﴾ کیوں فرمایا گیا؟

جواب: اس آیت میں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کے ساتھ لفظ ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ نہیں بلکہ ﴿يُوقِنُونَ﴾ فرمایا گیا ہے، کیونکہ ایمان کا مقابلہ تکذیب ہے اور ایقان کا مقابلہ شک و تردید، اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو، متیقن کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب، پھر جزاء و سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ (معارف القرآن: 115, 114/1)

سوال 6: رسول اللہ ﷺ آخرت کے نقتے کو کیسے ہر وقت سامنے رکھتے تھے؟

جواب: صحیحین میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک بالا خانے میں آئے۔ دیکھا تو اس میں ”قرظ“ درخت کے پتوں اور جو کے ایک ڈھیر اور معلق سامان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اور خود رسول اللہ ﷺ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس کے بانوں کے نشانات آپ ﷺ کے پہلو پر نمایاں ہیں۔ یہ فقیرانہ منظر دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہما اشک بار ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: کیا بات ہے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ پوری کائنات سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور ممتاز ہیں۔ (اور اس پر اگندہ حالت میں ہیں) کسریٰ اور قیصر بے انداز ناز و نعمت سے متمتع ہیں۔ یہ صورت حال دیکھ کر آپ ﷺ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بیٹھ کر فرمایا: اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ! تو شک و شبہ میں مبتلا ہے؟ کسریٰ اور قیصر ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی ”حیات طیبہ“ دنیا میں ہی دے دی گئی ہے۔ (مسلم کی ایک روایت میں ہے) کیا تمہیں پسند نہیں کہ یہ ناز و نعمت ان کو دنیا میں مل جائیں اور ہمیں آخرت میں؟ عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیوں نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش اور اس کا شکر کر۔ (سیرت النبی ﷺ ابن کثیر: 3/348)

﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (5)

”یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“ (5)

سوال 1: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ ”یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿أُولَئِكَ﴾ یعنی وہ لوگ جو ان پانچ صفات کے حامل ہیں۔ ﴿2﴾ ﴿هُدًى﴾ یہاں ہدٰی سے مراد نور بصیرت، اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ یعنی جو لوگ یہ صفات رکھتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ نور بصیرت اور دین حق پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ (فتح القدیر: 1/48) ابن جریر نے کہا کہ وہ اپنے رب کی طرف سے نور، برہان، استقامت اور توفیق پاتے ہیں۔ (فتح القدیر: 1/48) ﴿3﴾ ہدایت سے روشنی، ثابت قدمی، دلیل، صداقت اور توفیق حق مراد ہیں۔ (مختصر ابن کثیر: 12/1) ﴿4﴾ ﴿عَلَىٰ هُدًى﴾ ہدایت پر ہونے سے مراد دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر ہونا ہے۔ ﴿5﴾ ﴿عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ یعنی اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پر ہیں۔

سوال 2: صاحب ہدایت ہدایت کی بنا پر کیا مقام رکھتا ہے؟

جواب: صاحب ہدایت بر بنائے ہدایت بلند اور غالب ہوتا ہے اور صاحب ضلالت اپنی گمراہی میں ڈوبا ہوا نہایت حقیر ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/78)

سوال 3: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ”اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں“ ﴿1﴾ فلاح اپنے مطلوب کے حصول میں کامیابی اور خوف سے نجات کا نام ہے۔ ﴿2﴾ فلاح سے مراد حصول رضائے رب، حصول نجات و ثواب، برائیوں سے اجتناب اور دائمی نعمتوں کا اور جنت کامل جانا ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 12/1)

﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے فلاح کو اہل ایمان میں محصور اور محدود کر دیا کیونکہ اہل ایمان کے راستے پر گامزن ہوئے بغیر فلاح کی منزل کو نہیں پایا جاسکتا۔ (تفسیر سعدی: 78/1) ﴿4﴾ اس راستے کے سوا دیگر راستے بدبختی، ہلاکت اور خسارے کے راستے ہیں جو اپنے پر چلنے والوں کو ہلاکت کے گڑھوں میں جا گراتے ہیں۔ (تفسیر سعدی: 78/1) ﴿5﴾ یہی لوگ دنیا میں طہارت اور طمانیت اور آخرت میں آگ سے نجات کے بعد جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہوں گے۔ (ایسر التفسیر: 17)

سوال 4: اصل کامیابی کیا ہے؟

جواب: اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور انسان دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر لیا جائے۔ اگر آخرت میں دوزخ مقدر ہوگئی تو انسان مکمل طور پر ناکام ہے خواہ دنیا میں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو۔ ﴿فَمَنْ دُخِرَ عَنْ الشَّارِءِ أَدْخَلَ الْجَهَنَّمَ فَقَدْ تَأَذَّرَ﴾ چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ (آل عمران: 185)

سوال 5: اگر کوئی آخرت میں کامیاب نہ ہو تو اس کا کیا انجام ہوگا؟

جواب: اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور اس کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، عذاب، ذلت اور رسوائی ہوگا۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَّآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (6)

”یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔“ (6)

سوال 1: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ”یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ دو آیات رؤسائے یہود حیی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ان جیسے دوسروں کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ (تفسیر طبری: 84/1) ﴿2﴾ حقیقت میں کفر اس تعلیم یا اس کے کچھ حصے کے انکار کا نام ہے جسے محمد رسول اللہ ﷺ لے کر آئے۔ ﴿3﴾ علماء نے کفر کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔ (i) ایک کفر جیسا فرعون کا کفر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی دل و زبان دونوں سے منکر تھا۔ (ii) دوسرا کفر اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا زبان سے اقرار نہ کرنا جیسے ابلیس کا کفر۔ (iii) تیسرا دل و زبان دونوں سے اللہ تعالیٰ کو ماننا لیکن اس کا حکم نہ ماننا جیسے ابوطالب اور اہل کتاب کا کفر۔ (iv) چوتھا کفر منافقوں کا کہ زبان سے سب کچھ کہنا اور دل میں کچھ نہیں۔ (احسن التفسیر: 71/1) ﴿4﴾ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یعنی کفرانہ طرز عمل اپنایا اور اس رنگ میں اس طرح رنگے کہ یہ ان کی پہچان بن گئی اور وہ اپنے کفر میں راسخ ہو گئے۔

سوال 2: ﴿سَوَّآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ”ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے جو کفر پر چمے ہوئے ہیں اس طرح کہ کفران کا لازمی وصف بن گیا ہے۔ اب انہیں کوئی کفر سے نہیں ہٹا سکتا۔ لہذا آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ﴿2﴾ ان کفار کو دعوت کوئی فائدہ نہیں دیتی لیکن حجت قائم ہو جاتی ہے۔ ﴿3﴾ انذار سے مراد ہے کفر، ظلم اور فساد کے انجام سے ڈرانا۔ (البقرہ النفاہ: 17، 18) ﴿4﴾ مسلسل کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں سے حق کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہو گئی ہے، اس لئے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ﴿5﴾ نبی ﷺ کی شدید تمنا تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں۔ اس مقصد کے لئے آپ ﷺ شدید کوششیں کرتے تھے، اپنے آپ کو گھلاتے تھے۔ اس لئے آپ ﷺ پر واضح کر دیا گیا کہ ایمان ایسے لوگوں کے نصیب میں نہیں ہے۔ ﴿6﴾ اس آیت میں نبی ﷺ کو ان کی قوم کے جھٹلانے پر تسلی دی گئی ہے کہ آپ ﷺ ان پر حسرت نہ کریں، نہ ان کے ایمان کی امید اور نہ ان پر ملامت کریں۔ (تفسیر منیر: 83/1) ﴿7﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ چاہتے تھے کہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ ایمان وہی لائے گا جس کے لیے نیک بختی لکھ دی گئی ہے اور جس کے لیے بد بختی لکھ دی گئی ہے وہ گمراہ ہو کر رہے گا۔ (تیسیر الرحمن: 19/1)

سوال 3: کیا انذار چھوڑ دینے کا حکم ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ (کافروں کے لیے) انذار بالکل فضول ہے۔ نہیں بلکہ منذر کو تو تبلیغ کا حق ادا کرنے کا ضرور ثواب ملتا رہے گا اس لیے ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾ فرمایا کہ ان کے حق میں انذار اور عدم انذار برابر ہے۔ (اشرف اللوحی: 4) ﴿2﴾ نصیحت ناصح کے لئے ہر حال میں مفید ہے، مخاطب قبول کرے یا نہ کرے۔ ﴿3﴾ اس آیت میں ازلی کافروں کے لیے رسول اللہ ﷺ کا وعظ و نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر قرار دیئے گئے ہیں، مگر ان کے ساتھ ﴿عَلَيْهِمْ﴾ کی قید لگا کر بتلادیا کہ یہ برابر ہی کفار کے حق میں ہے، رسول اللہ ﷺ کے حق میں نہیں، بلکہ ان کو تو تبلیغ و تعلیم اور اصلاح خلق کی کوشش کا ثواب بہر حال ملے گا۔ (معارف القرآن: 119/1)

﴿حَتَّمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (7)

”اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب

ہے۔“ (7)

سوال 1: ﴿حَتَّمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اب ایمان ان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ﴿2﴾ ان کے دلوں پر مہر ہے۔ دل کسی نفع مند چیز کو یا نہیں کر سکتے۔ ﴿3﴾ ان کے کانوں پر مہر ہے۔ کان کسی نفع مند کلام کو سن نہیں سکتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام سننے سے اور یاد رکھنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ ﴿4﴾ ﴿حَتَّمُ﴾ مہر کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس طرح دل کے اندر ایمان کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے اور کفر جڑیں پھیلا لیتا ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے

فرمایا: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ (النساء: 155) ﴿5﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے (اس آیت میں کیا ہے) ﴿كَلَّا بَلْ عَصَىٰ عِزْرَانٌ عَلٰی قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾ ہرگز نہیں! بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کما تے تھے۔ (المطففين: 14) (ترمذی: 3334)

سوال 2: کسی چیز پر مہر لگا دینے کا کیا مفہوم ہے؟

جواب: کسی چیز پر مہر لگا دینے کا مفہوم ہوتا ہے اس بات کا یقین کر لینا کہ اب اس کے اندر کوئی چیز باہر سے داخل نہیں ہو سکتی۔ یہی حال کافروں کا ہے کہ کفر و ضلالت پر اصرار، تقلید آباء میں انہماک اور غور و فکر کے صحیح راستوں سے اعراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی ایسی حالت بنا دی کہ وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی اور حق بات اس میں داخل نہیں ہوتی اور ان کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے جو ہر نفع بخش چیز کے دیکھنے میں مانع ہے۔ دل، کان، آنکھ یہی راستے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ جب یہ بند کر دیئے گئے تو ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں کی جاسکتی ورنہ ان سے کسی خیر کی امید کی جاسکتی ہے۔ (تیسیر الرحمن: 19/1)

سوال 3: اللہ تعالیٰ دلوں اور کانوں پر مہر کیوں لگاتے ہیں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تمام افعال کے خالق ہونے کی حیثیت سے اس جگہ مہر لگانے کو اپنی طرف نسبت کر کے یہ بتلادیا کہ جب ان لوگوں نے قبول حق کی صلاحیت و استعداد کو اپنے اختیار سے تباہ کرنا چاہا تو سنت الہیہ کے مطابق ہم نے وہ بد استعداد کی کیفیت ان کے قلوب اور حواس میں پیدا کر دی۔ اِنَّ جَزَاءَ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا وَاِنَّ مِنْ جَزَاءِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ (معارف القرآن: 118، 119/1)

سوال 4: دلوں اور کانوں پر مہر کب لگتی ہے؟

جواب: آخرت کی کامیابی کے لیے جن خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ان کو ماننے سے انسان جب انکار کرتا ہے تو سوچنے سمجھنے کے تمام ذرائع یعنی آنکھیں، کان، دل سب مخالف سمتوں میں چل نکلتے ہیں۔ پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ پھر آنکھیں حق نہیں دیکھتیں، کان حق نہیں سنتے، دل میں حق بات سمجھنے کے لیے گنجائش ختم ہو جاتی ہے پھر انسان مسلسل برے اعمال کرتا ہے۔

سوال 5: ﴿وَعَلَىٰ آبَائِهِمْ شَاوِدٌ﴾ ”اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا پردہ ہے جو انہیں فائدہ مند چیزیں دیکھنے سے روکتا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿عِشَاوِدٌ﴾ سے مراد پردہ

ہے۔ حق کا انکار کرنے کے لیے دو باتیں ایسی ہیں جو انسان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں: (i) تکبر (ii) دنیا کی محبت۔ انہی کی وجہ سے انسان کے اندر مخالفانہ جذبات جاگ اٹھتے ہیں اور انسان حق بات سمجھ نہیں پاتا خواہ اس کے لیے کتنے ہی دل رکھتے دلائل دیئے جائیں۔ اسی چیز کو قرآن میں ﴿غشاً و غشاً﴾ کہا گیا ہے یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ ﴿3﴾ سماعت، بصارت اور قلب ہی وہ ذرائع ہیں جن سے علم اور بھلائی کے حصول میں مدد لی جاسکتی ہے۔ ان ذرائع سے فائدہ اٹھانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے لہذا ان سے کسی بھلائی کی امید نہیں رکھی جاسکتی۔ ان پر ایمان کے دروازے بند کر دیے گئے کیونکہ انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کر لیا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَنُقَلِّبُ أَقْصَابَهُمْ وَابْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِرُوا بِالْأَعْمَالِ فَذُكِّرُوا لَعْنَةً وَيَكْفَرُونَ﴾ اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ (الانعام: 110) یہ دنیا کا عذاب ہے۔

سوال 6: ایمان قبول نہ کرنے کی کیفیت کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟

جواب: ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے انسان مسلسل انکار کرتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کان حق بات سننے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے۔ پھر آنکھیں کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے سے محروم رہتی ہیں۔ یوں دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں جیسے قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا: ﴿كَلَّا بَلْ عَسَوْنَا عَلَى الْكُفْرَانِ نَحْمَدُكَ عَسَىٰ أَن يَكْفُرُوا﴾ ہرگز نہیں! بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کھاتے تھے۔ (المطففين: 14) ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بَلَغْنَا فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَنَّا عَلَّمْنَا الْبَارِئِينَ كِتَابًا سَوِيًّا لَآذَبْنَاهُمْ أَذَابًا مَّرْئِيًّا ۗ وَذُكِّرُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكِن كَانُوا لَا يَتَذَكَّرُونَ ۗ لَكِن كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا، اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی بیٹیوں پر بدکتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ (بنی اسرائیل: 45-46)

سوال 7: ایمان کن لوگوں کے حصے میں آتا ہے؟

جواب: ایمان ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں مثلاً آنکھیں کائنات میں رب کی نشانیاں دیکھیں، کان حق بات سننے کے لئے آمادہ ہوں اور دل سچائی کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ اب اگر یہ مشقت اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ تو انہیں توفیق دے گا۔ جیسا کہ فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی، انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے اور بلاشبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ (العنکبوت: 69)

سوال 8: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: یہ آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ سے کافروں کو دیا جائے گا۔ یا رحم الراحمین ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو آپ کے غضب کو آزدیں اور آپ کے عذاب کے مستحق بن جائیں۔

رکوع نمبر 2

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (8)

”اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔“ (8)

سوال 1: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ”اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ لوگوں میں سے کچھ ہیں۔ زمانہ نزول قرآن میں منافق عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھی اور ان میں سے اکثر یہودی تھے۔ ان جیسی مثالیں ہر دور اور ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ (تفسیر مراغی: 49/1) ﴿2﴾ ﴿مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اللہ ہونے کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ کہ اس کے سوا کوئی رب اور اللہ نہیں۔ ﴿3﴾ ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ اور کہتے ہیں کہ بعثت، جزا اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ (البر التفسیر: 19) ﴿4﴾ ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ حالانکہ وہ حقیقتاً مؤمن نہیں بلکہ وہ جھوٹے فاجر ہیں (واضح البیرونی: 11) ﴿5﴾ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں: (1) جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ (2) جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ (3) جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔“ (بخاری: 33) ایک اور روایت میں آتا ہے۔ جب لڑے تو بے ہودہ گوئی کرے۔ (بخاری: 34)

سوال 2: نفاق کسے کہتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ بھلائی ظاہر کرنے اور دل میں برائی چھپانے کو نفاق کہتے ہیں۔ ﴿2﴾ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ اعتقادی نفاق اور عملی نفاق۔ (i) اعتقادی نفاق دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور یہ نفاق آگ میں لے جانے والا ہے۔ (ii) عملی نفاق بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ منافق کا قول اس کے فعل کے اور اس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہوتا ہے۔ (صفوۃ التفسیر: 29/1)

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (9)

”وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔“ (9)

سوال 1: ﴿يُخْبِعُونَ لَكَ الْبَأْسَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے،“ منافقوں کا دھوکہ کیا تھا؟
 جواب: ﴿1﴾ المخادعة دھوکہ یہ ہے کہ دھوکہ دینے والا شخص جس کو دھوکہ دیتا ہے اس کے سامنے جو کچھ زبان سے ظاہر کرتا ہے اس کے خلاف دل میں چھپاتا ہے تاکہ اس شخص سے اپنا مقصد حاصل کر سکے جسے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ (تفسیر سحری: 80/1) ﴿2﴾ ابو جعفر نے کہا ہے کہ منافق کا دھوکہ اپنے رب سے اور مومنوں سے ہوتا ہے۔ زبان کی بات سے اظہار کرتا اور تصدیق کرتا ہے لیکن اس کے برخلاف اس کے دل میں شک اور تکذیب ہوتی ہے۔ (جامع البیان: 183/1) ﴿3﴾ منافق ایمان کا اظہار کرتے اور اپنے دل میں کفر چھپاتے تھے اس طرح اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کرتے تھے۔ (ایسر التفسیر: 19) ﴿4﴾ جب کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخْبِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرْآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَرْوُونَ اللَّهَ ۗ اَلَا قَلِيلًا﴾ بلاشبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ (النساء: 142)

سوال 2: منافق کو کس چیز سے تحفظ چاہیے؟

جواب: منافق کو قتل، تید اور دنیاوی سزاؤں سے تحفظ چاہیے۔

سوال 3: ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ”حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اور وہ شعور نہیں رکھتے،“ کی وضاحت کریں؟

جواب: منافقین نے اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کی مخالفت دل میں بٹھائی اور زبان سے اظہار کیا کہ وہ بھی ایمان والے ہیں۔ ان دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ ان کی طرف پلٹ آیا۔ جو چال بازیاں دوسروں کی مخالفت میں کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں۔ نہ وہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ اہل ایمان کو۔ ہاں ایمان کے اظہار سے وہ اپنی جان اور مال بچا لیتے ہیں لیکن ان کا مکرو فریب ان کے دلوں میں رہ گیا۔ آخرت میں ان کے کفر و فجور کی وجہ سے انہیں سخت عذاب ہوگا۔

سوال 4: آج کے دور میں منافق اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کے ساتھ کیسے دھوکے بازی کرتا ہے؟ حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے، وضاحت کریں؟

جواب: منافق دین کے ساتھ ظاہری رشتہ قائم رکھتا ہے جب کہ اس کی حقیقی وفاداریاں دنیاوی مفادات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس طرح وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا بھی محفوظ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین داری کی شہرت بھی ہے۔ مثلاً ایک انسان اپنا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا مال دنیا کی خاطر لگا رہا ہو اور کبھی کبھار کسی غریب کی خدمت کر کے یا کوئی دینی محفل منعقد کر کے یا کسی دینی محفل میں شرکت کر کے لوگوں کی نظروں میں مقام حاصل کر لے کہ یہ بڑے دین دار ہیں، انہیں دین سے بڑی محبت ہے۔ یوں دنیا تو محفوظ رہتی ہے لیکن دین داری میں شہرت

ہو جاتی ہے جب کہ درحقیقت ایمان ان کے دل کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دھوکہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ ہاں ایمان والوں کی نظروں میں جو مقام بنتا ہے یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خود فریبی قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک خوش فہمی ہے جو خود انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ انسان ایسی دین داری پر دنیا میں خوش ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے دھوکہ بازی ہی کہتے ہیں۔

سوال 5: اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھنا کہ دنیا بھی محفوظ رہے اور ظاہری نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں دین دار بھی بنے رہیں۔ یہ ایسی خوش فہمی ہے جو انسانوں کے اپنے دماغ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھی منافق کا دھوکہ چند دن کے لیے چلتا ہے۔ پھر حقیقت کھل جانے پر معاشرے میں اس کی کوئی وقعت باقی نہیں رہتی اور آخرت میں تو زبانی دعوؤں کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔

سوال 6: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ وہ سمجھتے نہیں۔ اس سے مراد ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے دھوکے کا انجام ان ہی پر عائد ہونے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کا قہر۔

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَكَرَاهُوا أَن يَشْفُوهُمْ اللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰﴾﴾

”ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ

وہ جھوٹ بولتے تھے۔“ (10)

سوال 1: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ ”ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: عبدالرحمن بن زید کا قول ہے کہ یہ دین کا مرض ہے جسم کا مرض نہیں۔ وہ منافق ہیں جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے جسے انہوں نے اسلام میں داخل کیا ہے۔ (جامع البیان: 187/1)

سوال 2: دل کی بیماری سے کیا مراد ہے؟

جواب: دل کی بیماری سے مراد دینی بیماری ہے یعنی شک، ریاکاری، نفاق، دنیا کی محبت اور مفاد پرستی وغیرہ۔

سوال 3: دل کو کتنی قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں؟

جواب: دل کو دو قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جو اسے صحت و اعتدال سے محروم کر دیتی ہیں: ﴿1﴾ شبہات باطلہ کی بیماریاں۔ ﴿2﴾ ہلاکت میں ڈالنے والی شہوت کی بیماری۔ پس کفر و نفاق اور شکوک و بدعات یہ سب شبہات کی بیماریاں ہیں۔ زنا، فواحش و معاصی سے محبت اور ان

کا ارتکاب یہ سب شہوات کی بیماریاں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَبَطَّيْنَاهُنَّ فِي قُلُوبِهِنَّ مَرَضًا﴾ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے۔ (الاحزاب: 32) اس مرض سے مراد شہوت زنا ہے۔ برائی سے صرف وہی بچے گا جو ان دو بیماریوں سے محفوظ ہوگا۔ اسی کو ایمان و یقین حاصل ہوتا ہے اور معاصی کی بیماریوں کے مقابلے میں صبر کی ڈھال عطا کر دی جاتی ہے اور وہ عافیت میں آجاتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 81/1)

سوال 4: ﴿فَرَادَاهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ ”تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں زیادہ کر دیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق کہ برائی کا پیچھا برائی کرتی ہے ان کا شک نفاق اور خوف بڑھ جائے گا۔ (ایسر التفسیر) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ منافق کو فوراً سزا نہیں دیتے۔ اسے مہلت دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اور زیادہ کھوٹے ہو جاتے ہیں اور آخر کار مکمل منافق بن جاتے ہیں۔ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا لِيُرْجِيَهُمْ﴾ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا۔ (التوبہ: 125) ﴿وَنَقَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَآبَاسَاهُمْ كَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ (الانعام: 110) ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ (الف: 5)

سوال 5: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ”اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے“ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ وہ تحریف اور تبدیلی کرتے ہیں۔ (ابن ابی حاتم: 44/1) ﴿2﴾ اپنے دنیا کے معاملات میں ہوشیار ہونا اور آخرت کے معاملات میں توقعات کو کافی سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹی زندگی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے۔

سوال 6: اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کس حکمت کا بیان ہے؟

جواب: اس میں گناہ گاروں کے گناہوں کی تقدیر کی بابت اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بیان ہے کہ یہ روگ نفاق ان کے سابقہ گناہوں کا نتیجہ ہے نیز اللہ تعالیٰ انہیں اس کے سبب سے مزید گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو ان کے لیے مزید سزا کے موجب بنتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَنَقَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَآبَاسَاهُمْ كَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ (الانعام: 110) (تفسیر سعدی: 81,82/1)

﴿إِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ (11)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔“ (11)

سوال 1: ﴿إِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کی وضاحت کریں؟
 جواب: ﴿1﴾ اللہ رب العزت نے منافقوں کے رویے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب انہیں زمین میں فساد پھیلانے سے روکا جاتا ہے اور فساد سے مراد کفر، شرک اور معاصی ہیں۔ فساد سے مراد دشمنوں کے پاس مسلمانوں کے راز پہنچانا اور کافروں سے دوستی رکھنا بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ﴿2﴾ انہوں نے دو باتوں کو اکٹھا کر دیا: (i) فساد فی الارض کا ارتکاب۔ (ii) اس بات کا اظہار کہ یہ فساد پھیلا نا نہیں، بلکہ اصلاح ہے۔ یوں گویا ایک تو انہوں نے حقائق کو بدل دیا (فساد کا نام اصلاح رکھا) دوسرے، فعل باطل اور اس کے حق ہونے کے اعتقاد کو جمع کر دیا۔ یہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ بڑے مجرم ہیں جو گناہ کو حرام سمجھتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ لوگ سلامتی کے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بابت ارتکاب گناہ سے باز آجانے کی زیادہ امید ہے۔ (تفسیر سعدی: 82/1)

سوال 2: زمین میں فساد کیسے پھیلا یا جاتا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، فرائض اور واجبات چھوڑ کر، سچے دین میں شک کر کے، دشمنان اسلام کی مدد کر کے، کافروں کی حمایت، اللہ تعالیٰ اور بندے کے تعلق کو درست کرنے کے لیے جو انفرادی یا اجتماعی کام کیے جا رہے ہوں اس کے راستے میں روڑے اٹکا کر فساد پھیلا یا جاتا ہے۔ مثلاً (i) کتاب اللہ کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر۔ (ii) مساجد کی آباد کاری کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر جیسے لوگوں کو وہ سرگرمیاں دے دی جاتی ہیں کہ ان کو مسجد میں جانے کا ہوش نہیں رہتا۔

سوال 3: ﴿كَانُوا إِتِّمَاعًا مِّنْ مَّضِلِّمُونَ﴾ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں، منافقوں کو جب فساد سے روکا جاتا ہے تو وہ یہ جواب کیوں دیتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں؟

جواب: وہ خود کو زیادہ باشعور سمجھتے ہیں حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ ان کی جہالت ہے، جس کو وہ صلح کہتے ہیں وہ فساد ہے۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصلاح کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہی کام کرے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔

سوال 5: زمین کے اندر اصلاح کیسے ہوتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ صحیح ایمان، عمل صالح کو اختیار کر کے، شرک اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر زمین کے اندر اصلاح ہوتی ہے۔ (ایسر التفسیر: 20)
 ﴿2﴾ زمین کے اندر اصلاح یہ ہے کہ اسے ایمان اور اطاعت الہی سے معمور رکھا جائے۔ اسی اطاعت و ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے اس زمین پر آباد کیا اور ان پر رزق کے دروازے کھول دیے تاکہ اس رزق کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرے لہذا جب اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے خلاف عمل کیا جائے گا تو یہ عمل زمین میں فساد برپا کرنا اور اس کو اجاڑنا ہوگا۔ (تفسیر سعدی: 83/1)
 سوال 6: صلح کے پردے میں فساد کیسے ہوتا ہے؟

جواب: منافق سازشیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صلح کا ہے۔ ہم کسی سے بگاڑ نہیں چاہتے۔ ہم سب کے خیر خواہ ہیں اور صلح کروانا چاہتے ہیں۔ ان کا ظاہری برتاؤ اچھا ہوتا ہے جب کہ ان کی کافروں سے دوستی کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان کی محض جہالت ہے جس کو وہ صلح کہتے وہ عین فساد ہے لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا۔ (تفسیر ابن کثیر: 17:16)

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (12)

”سن لو! درحقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔“ (12)

سوال 1: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ”سن لو! درحقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ منافقین کے یہ کہنے سے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں ضمناً یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ اہل ایمان اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا یہ دعویٰ ان پر پلٹ دیا ہے۔ ﴿2﴾ کافروں سے دوستیاں گانٹھنا ملک میں فساد پھیلانا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ أَلَّا تَعْلَمُونَ فَتَنَّا فِي الْأَمْثَالِ الْكَبِيرَةِ﴾ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ (الانفال: 73) ﴿3﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ تَجَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا إِنَّ السُّفٰهِيْنَ فِي الدُّمْرِكَ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ (سورۃ النساء: 144-145) ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کے باوجود وہ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیا اس فساد کے بعد بھی کوئی اور فساد رہ جاتا ہے لیکن وہ اپنے فساد کے بارے میں ایسا علم نہیں رکھتے جو اس کا فائدہ پہنچا سکے اگرچہ وہ اس کے بارے میں ایسا علم ضرور رکھتے ہیں جو ان کے خلاف حجت قائم کرے گا اور صرف ان کے اعمال ہی زمین کے اندر فساد کا باعث ہیں کیونکہ برے اعمال اور گناہوں کے سبب سے روئے زمین پر آفتیں اور مصائب نازل ہوتے ہیں جو غلے، پھلوں، درختوں اور نباتات کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ (تفسیر سعدی: 82/1)

سوال 2: منافق کو کس بات کا شعور نہیں ہوتا؟

جواب: منافق کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ وہ فساد پھیلانے والا ہے۔

﴿وَرَادَا قِبَلَهُمْ امْرُؤًا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا اتُّمُّونَ كَمَا آمَنَ السُّفٰهَةُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفٰهَةُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (13)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو! بے وقوف تو درحقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔“ (13)

سوال 1: ﴿وَأَذَاتِ قِيلَ لَهُمْ اٰمَنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ﴾ ”اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ یعنی محمد ﷺ اور جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرو جیسے لوگوں نے تصدیق کی ہے۔ (جامع البیان 193/1) ﴿2﴾ ﴿النَّاسُ﴾ یعنی لوگوں سے مراد رسول اللہ اور آپ ﷺ کے زمانہ کے مؤمنین و صادقین ہیں۔ (تیسیر الرحمن 22/1) ﴿3﴾ یعنی جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں جو کہ دل اور زبان کا ایمان ہے۔

سوال 2: ﴿قَالُوْا اَنْتُمْ مِّنْ كَمَا اٰمَنَ الشُّكَّهَاءُ﴾ ”تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ منافق جھوٹے گمان میں جیتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں! ﴿2﴾ منافقین نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو بے وقوف کہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ ﴿3﴾ منافقوں کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بے وقوفی اور حماقت ہی ان کے ایمان، ترک وطن اور کفار سے دشمنی مول لینے کی موجب ہے۔ ان کے نزدیک عقل اس کے متضاد اور اس کے برعکس رویے کا تقاضا کرتی ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو سفاهت و حماقت سے منسوب کیا۔ ضمنی طور پر اس کے لیے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ صرف وہی عقل مند اور اصحاب دانش و بینش ہیں۔ (تفسیر سعدی: 83/1)

سوال 3: منافقوں کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کو کیوں کہا گیا؟

جواب: منافقوں کو صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح ایمان لانے کی دعوت دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان معیار اور کسوٹی ہے اسی لئے سورۃ البقرہ کی آیت 137 میں فرمایا: ﴿فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدْ اٰهْتَدُوْا﴾ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔

سوال 4: منافقوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کیوں کہا؟

جواب: صحابہ رضی اللہ عنہم نے دنیوی مفادات کو قربان کر کے محمد ﷺ کا اور اسلام کا ساتھ دیا اس لئے منافقین نے انہیں بے وقوف کہا حالانکہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو اعلیٰ ترین مقصد کے لئے قربانی دینے کا موقع ملے۔

سوال 5: منافقین اہل ایمان کو بے وقوف کیوں کہتے ہیں؟

جواب: سچا مومن اپنے آپ کو ہمہ تن اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو لوگ فاندوں اور مصلحتوں کو اہمیت دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی وفاداریاں دنیا کے فاندوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور دین سے بھی ایک ظاہری تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ وہ اسی کو اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں اور اہل ایمان کو اس لیے بے وقوف کہتے ہیں کہ وہ خواہ مخواہ سچائی کی خاطر خود کو برباد کر رہے ہیں۔

سوال 6: ﴿أَلَا رَأَيْتُمْ هُمْ أَتَوْا السُّعْمَاءَ وَلَكِنْ لَا يُعْلَمُونَ﴾ ”سن لو! بے وقوف تو درحقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں واضح کیا ہے کہ وہ خود بے وقوف اور احمق ہیں۔ ﴿2﴾ احمق ایسے بے عقل کو کہتے جو اپنے مصالح سے بے خبر ہو اور ایسے کاموں میں مصروف رہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں۔ ﴿3﴾ عقل کا تقاضہ ہے کہ انسان اپنے مصالح کی فکر کرے۔ نفع کے حصول کی کوشش کرے اور ضرر سے بچے۔ یہ صفت صحابہ کرام پر صادق آتی ہے۔ ﴿4﴾ ﴿وَلَكِنْ لَا يُعْلَمُونَ﴾ مقاتل نے کہا: وہ نہیں جانتے کہ وہ احمق ہیں۔ (زاد المسیر: 26/1)

سوال 7: کیا اعلیٰ مقاصد کے لئے دنیوی مفادات کو قربان کرنا بے وقوفی ہے؟
جواب: اعلیٰ مقاصد کے لئے دنیوی مفادات کو قربان کرنا خوش بختی اور عقل مندی کی علامت ہے۔

سوال 8: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے کیسے قدر کی؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں فرمایا ہے: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِبَشِيرٍ مَّا أَمَّنْتُمْ بِهِ فَقَدَأْتُمْ بِنُفُسِكُمْ وَإِنْ تُكَذَّبُوا فَقَدْ أَمَأْتُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پاگئے اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔

﴿وَإِذْ أَخْبَرْنَا لَدُنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّكُمْ يُؤْمِنُونَ وَإِذْ أَخْبَرْنَا لَدُنَّ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ كُفَرُوا فَمَا يَكْفُرُونَ ۚ وَإِذْ أَخْبَرْنَا لَدُنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ كُفَرُوا فَمَا يَكْفُرُونَ ۚ وَإِذْ أَخْبَرْنَا لَدُنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ كُفَرُوا فَمَا يَكْفُرُونَ ۚ﴾

”اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔“ (14)

سوال 1: ﴿وَإِذْ أَخْبَرْنَا لَدُنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ كُفَرُوا فَمَا يَكْفُرُونَ ۚ﴾ ”اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سرگرمیوں کی وضاحت کی ہے کہ جب وہ مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ، اس کی

کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی تصدیق کرتے ہیں۔

سوال 2: منافق اہل ایمان سے ملنے پر کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے؟

جواب: ﴿1﴾ ظاہری طور پر دینداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے۔ ﴿2﴾ اپنے مال اور اپنی جانوں کے تحفظ کے لیے دھوکے کے طور پر کہتے تھے۔

سوال 3: ﴿وَإِذَا حُكِرَ إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو

کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ منافق جب اپنے شریر سرداروں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو درحقیقت تمہارے

ساتھ ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ﴿2﴾ ﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: یعنی ہم اس دین پر قائم ہیں جس پر آپ

ہو۔ (ابن ابی حاتم: 48/1) منافق کہتے تھے کہ ہم تمہارے عقیدے پر ہیں اور ہم تمہاری موافقت کرتے ہیں۔ (تفسیر مراغی: 55/1) ﴿3﴾ سیدنا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ

لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 6058)

سوال 4: اس آیت میں شیاطین سے کون مراد ہیں؟

جواب: کافروں، منافقوں، مشرکوں اور گمراہ کرنے والوں کے سرداروں اور سرکشوں کو شیطان کہتے ہیں خواہ انسان ہوں یا جن۔ برائی کے

سردار یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد قریش اور یہود کے سردار ہیں جن کی وجہ سے تمام لوگ

مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو خیر سے دور اور شر سے قریب ہے اور جو اصلاح نہیں چاہتا۔

سوال 5: منافق اپنے سرداروں کو اپنی وفاداریوں کا یقین کیوں دلاتے ہیں؟

جواب: جب یہ اپنے شیطانوں سے اکیلے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومنوں سے محض مذاق کرتے ہیں۔

منافقین یقین دلاتے ہیں کہ ہم کوئی دلی طور پر ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو بس ایسے ہی ذرا دل کے بہلاوے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ان

کے ساتھ ہیں۔ ہمارے دل ان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ تو ایک ظاہری سلسلہ قائم ہے تاکہ ان سے دنیا کا فائدہ حاصل

کر سکیں۔

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (15)

”اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔“ (15)

سوال 1: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ”اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ ”اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے“ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی استہزاء ان کے استہزاء کی جزا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ وہ ان کے بدبختی کے اعمال اور خبیث احوال کو ان کے سامنے مزین اور آراستہ کر دیتا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان پر مسلط نہیں کیا اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ ﴿4﴾ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہوگا کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ انہیں ظاہری روشنی عطا کرے گا۔ جب اہل ایمان روشنی میں چلیں گے تو منافقین کی روشنی بجھ جائے گی۔ وہ روشنی بجھ جانے کے بعد تاریکی میں متحیر کھڑے رہ جائیں گے۔ پس امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے۔ (تفسیر سعدی: 84/1) ﴿5﴾ رب العزت نے قیامت کے دن اس استہزاء کی خبر دی ہے ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِهِمْ﴾ ”یہ کہتے ہیں کہ تمہاری روشنی سے ہم کو آوازیں دیں گے“ ”کیا ہم ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ ان کو آوازیں دیں گے“ ”کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟“ وہ کہیں گے: ”کیوں نہیں لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور فضول تمنائوں نے تمہیں دھوکہ دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا۔ (الحمدید: 13,14) ﴿6﴾ ﴿وَيَسُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ ”اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے وہ اپنی سرکشی میں“ اللہ تعالیٰ ان کے فسق و فجور کے کاموں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ﴿7﴾ ﴿يَعْمَهُونَ﴾ ”اندھے بنے ہوئے ہیں“ یہ اللہ تعالیٰ کا استہزاء ہے۔ ﴿8﴾ ”عمہ دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿فَأَنهَآ لَا تَعْمَىٰ الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ ”پس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ (الحج: 46) ﴿9﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَا يَحْصُرُونَ الْإِنبِيَاءَ كَقَوْمِ ثَمُودَ إِذْ كَفَرُوا فَكُنَّا آلُكَلْبِ لَمْ يَرْحَمْنَا اللَّهُ فَأَخَذْنَا بَأْسَهُمْ فَمَنَعْنَاهُم مِّن رَّبِّهِمْ فَجَاءُوا قَوْمَهُمْ فَأَتَتْهُمْ حُسْبَانُهُمْ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّحْمَةُ فَجَاءُوا قَوْمَهُمْ﴾ ”اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یقیناً ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے ہم انہیں اسی لئے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور ان کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔ (آل عمران: 178) یہی استدراج ہے۔ ﴿10﴾ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذْ أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرِيعُونَ النَّاسَ وَلَا يَتَذَكَّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ بلاشبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے اور جب وہ نماز میں کھڑے

ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ (النساء: 142) ﴿11﴾
 ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (التوبہ: 79)

سوال 2: اللہ تعالیٰ منافقین سے کیسے مذاق کرتا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ ان سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ پھر نہ ان کے کان سچ سننا چاہتے ہیں، نہ سچی بات ان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، نہ ان کی آنکھ سچائی کو دیکھ سکتی ہے۔ پھر وہ اندھا دھند اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ منافقوں کو ان کی سرکشی میں کیسے ڈھیل دیتے ہیں؟

جواب: اللہ تعالیٰ منافقوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے فوراً نہیں پکڑتے بلکہ مہلت دیتے ہیں۔ یوں ابتدا کی سرکشی بغاوت میں بدل جاتی ہے۔

سوال 4: منافق اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح کیسے بھٹکتے ہیں؟

جواب: منافق جب اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ اس طرح ان کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں پھر وہ اور سرکش ہو جاتے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکتے بھٹکتے دور نکل جاتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَقَلْبُ أَقْبَدْتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَالَم يُبْصِرُوا وَآيَةٌ أُولَٰئِكَ مَرَّةً وَآيَةٌ أُخْرَىٰ إِنَّهُمْ فِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ (الانعام: 110)

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ وَاللَّعْنَةُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُمْ فِي شَرِّ الْأُمَّةِ﴾ (16)

”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے

والے ہیں۔“ (16)

سوال 1: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ وَاللَّعْنَةُ عَلَيْهِمْ﴾ ”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی منافق گمراہی کی طرف اتنی رغبت سے مائل ہوتے ہیں جیسے خریدار کسی ایسے سامان تجارت کی طرف لپکتا ہے جس کی اسے سخت ضرورت ہو یا اس کی دلی چاہت ہو۔ وہ اپنی رغبت کی وجہ سے اپنا قیمتی مال خرچ کرتا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو جو کہ شرکی انتہا

ہے سامان تجارت سے تشبیہ دی ہے اور ہدایت کو جو خیر کی انتہا ہے، اس کو سامان تجارت کی قیمت سے تشبیہ دی ہے۔ ﴿3﴾ منافقوں نے ہدایت یعنی نفع مند علم اور عمل صالح سے بے رغبتی کی وجہ سے اور گمراہی کی طرف رغبت کی وجہ سے ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں خرچ کر دیا۔ یہ تھی ان کی تجارت اور یہ تھا ان کا سامان تجارت۔ کتنی بری تجارت اور کتنا برا سامان تجارت ہے!

سوال 2: ﴿فَمَا رِبْحُكُمْ بِتِجَارَتِكُمْ﴾ ”تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی“ دنیا میں جو شخص ایک ہزار روپے کے بدلے میں ایک سو روپیہ لیتا ہے تو غائب و حاضر کہتا ہے کہ اس نے بڑا خسارہ، بڑا نقصان اٹھایا۔ ﴿2﴾ اس شخص کا خسارہ جو ہیرے جواہرات کو دے کر ایک روپیہ حاصل کرے زیادہ بڑا ہے۔ ﴿3﴾ اس شخص کا خسارہ کتنا بڑا ہے جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدتا ہے۔ خوش نصیبی کے بدلے میں بد نصیبی اختیار کرتا ہے۔ اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ کر گھٹیا کاموں کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ اس کی تجارت نے اسے کوئی نفع نہیں دیا۔ وہ سب سے بڑے خسارے میں ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ کہہ دو کہ یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا۔ سن لو! یہی کھلا نقصان ہے۔ (الزمر: 15)

سوال 3: منافق کی تجارت نفع مند کیوں نہیں ہوتی؟

جواب: منافق جنت یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے سکون اور خوشیوں کے بدلے عارضی زندگی کی عارضی خوشیاں خریدنے کی کوشش کرتا ہے جو مستقل انسان کے ساتھ نہیں رہتیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تباہ لے یعنی تجارت کو نفع مند قرار نہیں دیا۔

سوال 4: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَكِبِينَ﴾ ”اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی وہ ہدایت پانے والے نہیں۔ انہیں ہدایت سے کوئی حصہ نہیں ملا یعنی نفاق خرید کر وہ خسارے میں رہے۔

سوال 5: منافق ہدایت کیوں نہیں پاسکتے؟

جواب: ﴿1﴾ وہ ہدایت کو بے وقوفی خیال کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ وہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ منافق کو ہدایت نہیں دیتے۔

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (17)

”ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ

ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔“ (17)

سوال 1: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ ”ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی“ کی وضاحت

کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مثال دی ہے جو ان کے حالات کی وضاحت کرنے والی ہے۔ ﴿2﴾ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس آیت کی یہ وضاحت کی ہے کہ جب نبی ﷺ مدینہ آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن جلد ہی وہ منافق ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے وہ اندھیرے میں ہوں تو ایک شخص نے روشنی جلائی ہو جس سے ماحول روشن ہو گیا یعنی فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں واضح ہو گئیں تو روشنی بجھ گئی اور سب پھر اندھیرے میں چلے گئے یعنی منافق پہلے شرک کے اندھیرے میں تھے پھر مسلمان ہو کر روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ (بخاری القدر)

سوال 2: ﴿1﴾ ﴿فَلَمَّا أَصَابَتْ مَحْضُوكَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَكَرِهَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ ”تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ مجاہد نے اس آیت کے بارے میں کہا: ﴿أَصْلُوكَ مَحْضُوكَهُ﴾ ”اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا“ سے مراد ان کا مومنوں اور ہدایت کی طرف بڑھنا ہے۔ (جامع البیان: 209/1) ﴿2﴾ ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ ”اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا“ سے مراد ان کا کافروں اور گمراہی کی طرف بڑھنا ہے۔ (جامع البیان: 209/1) ﴿3﴾ منافقوں نے اہل ایمان کی آگ سے یعنی ان کے ایمان سے روشنی حاصل کی کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ وقتی طور پر انہوں نے اپنے حالات کو محفوظ کر لیا۔ دنیا میں انہیں امن مل گیا لیکن اچانک ان کو موت آگئی یوں اللہ تعالیٰ ان سے روشنی لے گیا۔ ﴿4﴾ موت نے ان پر اندھیرا یعنی عذاب اور غم مسلط کر دیا۔ ﴿5﴾ کفر، نفاق اور گناہوں کے اندھیروں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد انہیں جہنم کے اندھیروں میں رہنا ہوگا۔

﴿صُمُّ بَلْمٌ عُمِي فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (18)

”وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے۔“ (18)

سوال 1: ﴿صُمُّ بَلْمٌ عُمِي فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ ”وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں واضح فرمایا ہے کہ ﴿صُمُّ﴾ وہ بھلائی کی بات سننے سے بہرا ہے ﴿بَلْمٌ﴾ وہ بھلائی کی بات کہنے سے گونگا ہے ﴿عُمِي﴾ وہ بھلائی کو دیکھنے سے اندھا ہے۔ دراصل اس نے بھلائی کی، خیر کی، حق کی پہچان کھودی ہے ﴿فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ اس لیے وہ اب واپس نہیں لوٹیں گے۔

سوال 2: قرآن مجید کن انسانوں کو بہرا، گونگا اور اندھا کہتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ قرآن مجید اس انسان کو بہرا کہتا ہے جو کان رکھتے ہوئے بھی بہرا ہے جو حق کو، سچی بات کو نہیں سنتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بات، اس کا

کلام قرآن مجید سب سے سچا ہے اور اس کے رسول کی بات یعنی حدیث سچی بات ہے، بہترین طریقہ ہے۔ اس نفع مند علم کے معاملے میں منافق بہرا بن جاتا ہے ان میں سے کچھ اسے اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے۔ کچھ ایسے ہیں جو قرآن وحدیث کے علم کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یا اپنے دنیا کے مفادات پر ضرب سمجھتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ خود محروم ہو جاتے ہیں جب کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے۔ اصلاً منافق کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے۔ اسی لیے وہ حق سننے سے بہرے، کہنے سے گونگے اور دیکھنے سے اندھے بن جاتے ہیں: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا لَكُمُ الْوَعْدَ لَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿179﴾﴾ ﴿2﴾ قرآن مجید اس انسان کو اندھا کہتا ہے جو آنکھیں رکھنے کے باوجود حق اور سچ کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی اور ہدایت کو نہیں دیکھتا۔ ﴿3﴾ قرآن مجید اس انسان کو گونگا کہتا ہے جو زبان رکھنے کے باوجود گونگا ہے۔ جو حق کو، اللہ تعالیٰ کی راہ نمائی کو جانتا ہے پھر بھی خاموش رہتا ہے اور یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ ابھی کہنے کا وقت نہیں آیا اور وہ وقت کبھی نہیں آتا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِيهَا أَنْ مَكَتُّمْ فِيهِ وَوَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے چنانچہ نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل ہی ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے اور انہیں اسی (عذاب) نے آگھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ (الاحقاف: 26)

سوال 3: ﴿لَهُمْ لَا يَزِنُ حَقُونٌ﴾ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ”سو وہ نہیں پلٹتے“ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ نمائی پر چلنے کی بجائے گمراہی یعنی دل کی ماننے اور اپنی مرضی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لیے اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اس کے دین اسلام کی طرف نہیں پلٹیں گے بلکہ ہمیشہ اپنے نفس، اپنی مرضی کی طرف پلٹیں گے۔

سوال 4: نفاق کی یہ پہلی مثال کس طرح کے منافقوں کے بارے میں ہے؟

جواب: ﴿1﴾ نفاق کی پہلی مثال ان منافقوں کے بارے میں ہے جو دل سے اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کرنے والے ہیں۔ جو یا تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے شعوری طور پر اسلام قبول نہیں کیا یعنی اسلام کے احکامات کو نہیں سیکھا، یا انہوں نے کسی وقتی مصلحت کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا لیکن دل اب اسلام پر مطمئن نہیں۔ ایسے لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ

کے احکامات کا انکار کرتا ہے۔ انہیں تو بہ نصیب نہیں ہوتی کیونکہ خود جاہل ہوتے ہیں اور لوگوں کی نصیحت نہیں سنتے۔ ﴿2﴾ وہ اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ ﴿3﴾ اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرد ہو گئے تھے۔

﴿ اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ

بِالْكَافِرِينَ ﴿19﴾

”یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش، جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بگلیوں سے اپنی

انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔“ (19)

سوال 1: ﴿ اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ ”یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش، جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بگلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿ اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وہ اس شخص کی طرح ہیں جس پر موسلا دھار بارش ہو رہی ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی جو موسلا دھار بارش کی طرح آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ ﴿2﴾ منافق اس میں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات، وعدے اور وعیدیں سنتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں ﴿رَعْدٌ﴾ بادل کی کڑک کی طرح ﴿وَبَرْقٌ﴾ اور بجلی کی طرح گھبراہٹ میں مبتلا کرتے ہیں۔ ﴿3﴾ وعدے اسے پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وحی کی موسلا دھار بارش دراصل کفر اور نفاق کے ﴿ظُلُمٌ﴾ اندھیروں میں اترنے والی بارش ہے۔ ﴿4﴾ کفر اور نفاق کی وجہ سے حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ ﴿5﴾ ﴿ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ ”وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بگلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں“ موت کے ڈر سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتا ہے۔ منافق کو اس طرح وقتی طور پر سلامتی مل جاتی ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں بھاگ سکتے۔ منافق اپنی ذات اور مفادات کا تحفظ چاہتا ہے۔ جب کبھی حق کی دعوت اٹھتی ہے تو جہاں ایک طرف انسانوں کے لیے یہ دعوت کامیابی کے دروازے کھولتی ہے، وہیں دوسری طرف کچھ انسان خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حق کو جان لینے کی صورت میں خاص طور پر اونچے طبقے کے لوگوں کو اپنی بڑائی کا خاتمہ ہوتے نظر آنے لگتا ہے۔ پھر ہر ایک کو اپنے رسم و رواج چھوڑنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہیں سے وہ حق پر عمل پیرا ہونے سے ڈر جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ قرآن مجید کی بات سنتے ہیں تو دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوتی ہے، دوسری طرف اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو گھبراہٹ اٹھتے ہیں۔ اس گھبراہٹ میں ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، حق کی دعوت کو نہ سنیں کیونکہ ان کے خیال میں اگر سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا اور عمل کرنے سے ہی تو ڈر لگتا ہے، اس لیے سننا چھوڑ دیتے ہیں۔

سوال 2: ﴿وَاللَّهُ مُجِيبٌ دُعَاتِ الْكَافِرِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، کی وضاحت کریں؟
 جواب: اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم نے منافقوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بھاگ سکتا ہے۔ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز کر سکے؟ اللہ تعالیٰ منافقوں کے اعمال کو ان کے اعمال ناموں میں محفوظ کر دیتا ہے۔ ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ طَيِّبَاتٍ ۚ إِنَّهُمْ يُعْتَمِدُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝﴾ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان ہی کی مثل۔ ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ (الطلاق: 12) اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ وہ اپنی تو توں اور قدرتوں سے کافروں کو گھیرے میں لینے والا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر بات، ہر سوچ اور ہر کام ریکارڈ کر رہے ہیں جس کا اس نے حساب لینا ہے اور انجام تک پہنچانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی محدود زندگی کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ہر آنے والے لمحے میں موت قریب آرہی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا بَصَائِرَ هُمْ ۖ كُلُّمَا أَضَلَّ لَهُمْ مَشْوَافِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَكَهَبَ بِسَمْعِهِمْ

وَأَبْصَارَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (20)﴾

”قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔“ (20)

سوال 1: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا بَصَائِرَ هُمْ ۖ كُلُّمَا أَضَلَّ لَهُمْ مَشْوَافِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَكَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (20)﴾ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، یہاں بصارت کے اچکنے سے کیا مراد ہے؟
 جواب: ﴿1﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا بَصَائِرَ هُمْ ۖ كُلُّمَا أَضَلَّ لَهُمْ مَشْوَافِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَكَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (20)﴾ قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یعنی منافق اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں انہیں سنتے ہیں تو اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں گھر والوں اور معاشرے کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ ﴿2﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا بَصَائِرَ هُمْ ۖ كُلُّمَا أَضَلَّ لَهُمْ مَشْوَافِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَكَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (20)﴾ ان کی نگاہیں اچک لے، بصارت سے مراد ایمان کا نور ہے جو منافق میں کم ہوتا ہے۔ بصارت کے اچکنے سے مراد یہ ہے کہ مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سمجھ ختم ہو جائے اور گھر والوں اور معاشرے کے افراد کے ذہن سے ہی سوچنے لگ جائے۔

سوال 2: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا بَصَائِرَ هُمْ ۖ كُلُّمَا أَضَلَّ لَهُمْ مَشْوَافِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَكَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (20)﴾ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، یہاں بصارت کے اچکنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: جب کبھی وہ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو سنتے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ مل کر عمل صالح کرتے ہیں۔

سوال 3: ﴿وَإِذْ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ ”اور جب (بجلی) ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں“ وضاحت کریں؟

جواب: منافق کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ وہ اہل ایمان کے ایمان سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے جب وہ قرآن و حدیث میں سے کچھ سنتے ہیں انہیں تھوڑی سی روشنی ملتی ہے تو کچھ نیک اعمال کر لیتے ہیں اور جب وہ قرآن و حدیث کی مجالس میں نہیں جاتے اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کو نہیں سنتے تو اندھیرا ہو جاتا ہے اور ان کے اعمال صالح بھی رک جاتے ہیں۔

سوال 4: منافق پر روشنی ہونے اور اندھیرا چھا جانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: منافق پر روشنی ہونے سے مراد ہے قرآن حکیم کی تعلیمات سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے دین کی کسی بات کا سمجھ آ جانا اور اندھیرا چھا جانے سے مراد یہ ہے کہ اگر دین کا حکم دل کی مرضی کے خلاف ہے یا گھر والوں کی یا معاشرے کے افراد کی پسند کے مطابق نہیں اور انسان ان کی مخالفت یا اپنے نفس کی مخالفت برداشت نہ کر سکتا ہو تو اس حکم کو سمجھنے کے باوجود نظر انداز کر دے، اس پر عمل پیرا ہونا اپنے لیے ضروری نہ سمجھے۔ یوں انسان کی سمجھ پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔

سوال 5: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَكَدَّهَبَ بِسِنِّهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ ”اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے

جاتا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے نفع مند علم یعنی قرآن و حدیث سنتے سے بہرے بننے والوں، حق دیکھنے سے اندھے بننے والوں، جنہوں نے اپنے ایمان کے راستے بند کر دیے ہیں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ جب چاہے اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو واپس لے سکتا ہے۔ اس لئے اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ اور شر اور نفاق سے باز آ جاؤ۔

سوال 6: سماعت سلب کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: سماعت سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سننا ہے اور سماعت سلب کرنے سے مراد ہے کتاب سننے سے روک دینا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے احکامات کو نظر انداز کرنے والے کو کتاب سننے سے بھی روک دیتا لیکن وہ سن کر عمل نہ کرنے والے کو سننے سے نہیں روکتا۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ کوئی جتنا کام کرنا چاہتا ہے اسے اتنا ہی کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔

سوال 7: بصارت سلب کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: بصارت سے مراد نور ایمان ہے جو قرآن و حدیث کے علم اور اس پر عمل کے ساتھ بڑھتا ہے۔ انسان جب دین کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی موقع دیتا ہے کہ وہ سنتا رہے، سمجھتا رہے۔ اس سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ختم نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

سوال 8: اسلام پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں کون سی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں؟

جواب: اسلام پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں یوں تو بہت سی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں جیسے گھروالوں کی مخالفت، معاشرے کے افراد کی مخالفت لیکن سب سے بڑی رکاوٹیں خود انسان کے اپنے اندر سے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر: ﴿1﴾ خوف: اس بات کا خوف کہ کہیں میں لوگوں کی نظروں سے گرنہ جاؤں۔ منافق کو یہ اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ پھر جب رسم و رواج سے اسلام کے احکامات ٹکراتے ہیں تو اہل خاندان اور معاشرے کے افراد میں عزت کم ہو جانے کا خوف رکاوٹ بنتا ہے۔ ﴿2﴾ تعصب: جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اس کے دین کو کسی انسان سے سنتا ہے تو وہ اس کو انسان کی بات سمجھ لیتا ہے۔ پھر اندر چھپا ہوا تکبر اور حسد زندہ ہو جاتا ہے اور انسان کان رکھتے ہوئے بہرہ، آنکھیں رکھتے ہوئے اندھا اور زبان رکھتے ہوئے گونگا بن جاتا ہے۔ یوں یہ تعصب اسلام پر عمل پیرا ہونے کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔

سوال 9: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اس کے ارادوں کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں سکتا۔ اس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کر گزرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں اور کوئی اس کی مخالفت کرنے والا نہیں۔

سوال 10: اللہ تعالیٰ نے اپنے قدریہ ہونے کا یقین کیسے دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے حس بصارت اور حس سماعت سلب کر لینے سے اپنی قدرت کا یقین دلایا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں پر اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو واضح کیا ہے کہ اگر ان میں حق کو قبول کرنے کی طلب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حالات کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اپنے تردد میں ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے کانوں اور آنکھوں کو بے کار کر دینے کی قوت سے اپنے قدریہ ہونے کا شعور دلایا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔

رکوع نمبر 3

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21)﴾

”اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔“ (21)

سوال 1: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ ”اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے یہ ایسا حکم ہے جس کے لیے اس نے بندوں کو تخلیق فرمایا۔ فرمایا: ﴿وَمَا

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ (الذاریات: 56) ﴿2﴾ ﴿رَبِّكُمْ﴾ ”تمہارا رب“ تمہارا خالق اور تمہارے امور کا مالک اور تمہارا حقیقی معبود ہے۔ (البر التفاہیر: 23/1) ﴿3﴾ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تعریف یوں کرتے ہیں: ”عبادت ان تمام کاموں کے لیے جامع اسم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے وہ اقوال ہوں یا ظاہری و باطنی اعمال ہوں۔“ (رسالۃ العبودیۃ: 10/149) ﴿4﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: قرآن مجید میں ہر عبادت سے مراد توحید ہے۔ (الاساس: 1/94) ﴿5﴾ توحید کو معرفت الہی کے بغیر نہیں اپنایا جاسکتا اور معرفت معبود کے حقوق کو قائم کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ (الاساس: 1/94، 95) عبادت یعنی اطاعت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ﴿6﴾ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ٹھہرایا تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں اور ہم قلب اور قالب کے اعتبار سے اپنے خالق کے بن کے رہیں۔ ﴿7﴾ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو واجب قرار دیا ہے۔ جن اقوال و افعال کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ صرف اسی ایک کی عبادت کرنا واجب ہے مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، نذر، خشیت، توکل اور دیگر ساری عبادت۔ (العقین، شرح عقیدہ واسطیہ: 22) ﴿8﴾ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کیا: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ (النحل: 36)

سوال 2: ﴿رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ”تمہارا رب جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ اس نے تمہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا کہ تمہاری تربیت اور پرورش کی۔ وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا، اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، اس نے تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کیں، اس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا جہاں تم اپنا ٹھکانہ بناتے ہو، جہاں تم عمارات تعمیر کر کے، زراعت اور کاشت کاری کر کے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے مختلف فوائد حاصل کرتے ہو، اس کے علاوہ تم زمین کے بعض دیگر فوائد سے استفادہ کرتے ہو۔ اس نے تمہارے اس مسکن کے لئے آسمان کو چھت بنایا۔ اس نے تمہاری ضروریات اور حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چھت میں بھی بہت سی نفع بخش چیزیں مثلاً سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے۔ (تفسیر سعدی: 1/88) ﴿2﴾ ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ ”جس نے تمہیں پیدا کیا“، یعنی جو تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا۔ اس بات کا اعتراف تو مشرک بھی کرتے تھے، رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ كَيْفَ يُقُولُونَ اللَّهُ﴾ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا؟ تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ (الغزف: 87) ﴿3﴾ ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ موسیٰ نے کہا: ”ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر اسے راستہ دکھایا۔“ (طہ: 50) ﴿4﴾ اقبال نے کہا:

پالتا ہے بیج کوٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے ح
کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار خال یہ کس کی ہے؟ کس کا یہ نور آفت
کس نے بھردی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب
موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب (بال جبریل)

﴿5﴾ «وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے تمہارے
آباد اجداد اور ساری مخلوقات کا وہی رب ہے۔ ﴿6﴾ جیسے انسانوں کی تخلیق خالق کے وجود پر دلیل ہے اسی طرح دوسری مخلوقات بھی اس کے
وجود پر دلیل ہیں۔ زمین کو بچھانا، آسمان کو چھت بنانا، پہاڑوں سے زمین کو ٹھہرانا، تاروں سے آسمان کو بچھانا، پہاڑوں میں کشادہ گھاٹیاں بنانا،
بنانے والے کے وجود پر دلیل ہیں۔ آسمان سے ضرورت کے مطابق پانی برسانا، طرح طرح کے پھولوں اور پھلوں کا پیدا کرنا۔ اس لیے اس کی
عبادت کرو۔

سوال 3: ﴿اعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ”تا کہ تم تقویٰ اختیار کرو“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿اعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اس سے مراد ہے کہ تم دنیا میں غلط رویے سے بچ جاؤ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔
﴿2﴾ مجاہد رضی اللہ عنہ نے کہا: اس سے مراد ہے تا کہ تم فرماں بردار بن جاؤ۔ (جامع البیان: 233/1) ﴿3﴾ جب تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے
تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے کیونکہ عبادت ایسا سبب ہے جو اس کی ناراضگی کو دور کرتا ہے۔

﴿الَّذِينَ جَعَلْنَاكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ
أَدْنَىٰ أَدْنَىٰ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (22)

”وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لئے
کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔“ (22)

سوال 1: ﴿الَّذِينَ جَعَلْنَاكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ ”وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا“ زمین کیسا فرش ہے؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ زمین ایسا فرش ہے جس پر چلا جاتا ہے۔ وہی بچھونا اور وہی جائے قرار ہے۔ (تفسیر جامع
البیان: 234/1) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے زمین میں وہ ساری قوتیں رکھیں جو انسان کی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس نے زمین کو ہمارے لیے
ہموار بنایا۔ اسی لیے زمین انسان کو لے کر ڈھلکتی نہیں اور انسان سکون کے ساتھ اس پر زندگی گزار سکتا ہے۔ ﴿3﴾ رب العزت نے
فرمایا: ﴿كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ اِنتِ اَكْهَاوْتُمْ تَقْلِمٌ مِّنْهُ شَيْءٌ وَّوَجَّزْنَا خَالَهُمَا نَهْرًا﴾ دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور اس میں کوئی کمی نہ کی اور ہم نے

دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی تھی۔ (الکھف: 33)

سوال 2: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاهُ﴾ ”اور آسمان کو چھت بنایا“ آسمان کیسی چھت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ہر چیز جو ہمارے اوپر بلند ہے آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا جس کے نیچے ساری کہکشائیں ہیں، سارے سیارے ہیں جو اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ ﴿2﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ (المومن: 57)

﴿3﴾ ﴿ءَأَنْتُمْ أَشْدُّ حَقًّا أَمِ السَّمَاءُ بُنِيهَا﴾ کیا تم تخلیق میں زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ (النازعات: 27)

سوال 3: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ ”اور آسمان سے پانی نازل کیا“ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پانی برس آنے کے لیے کیسا انتظام کیا؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کی حرارت کی وجہ سے سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے۔ وہ ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بادلوں کو ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑا کر لے جاتی ہیں اور پھر جس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے وہاں یہ پانی بارش کی صورت برسا دیا جاتا ہے۔ ﴿2﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَيْنِ يَدَيْهِ تَرْحُمَ بِهِ طَحْنِي إِذْ أَتَاكَتَّ سَحَابًا ثِقَالًا سَفُنُهُ لِيَلْبَسَ قَبِيَّتٍ فَأَنْزَلْنَا لَهُ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ مِمَّا كَانَتْ تَحْتَهُ لِيُكَلِّمَ لَكُمْ مَدَّ كَرُونَ﴾ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوش خبری بنا کر بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھالیتی ہیں، ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں پھر اس سے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ (الاعراف: 57)

﴿3﴾ ﴿وَيُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے۔ (الروم: 19)

سوال 4: ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ الرِّيحَ مِرْدًا كَالْمُنَّم﴾ ”پھر اس سے تمہارے رزق کے لئے کئی طرح کے پھل پیدا کیے“ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے رزق بہم پہنچایا؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اگانے کی قوت رکھی، آسمان سے بارش برساتی اور اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر رزق بہم پہنچایا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی قوتیں رکھیں جو انسان کے لیے مفید ہیں۔ انسان ان قوتوں سے فائدہ اٹھا کر رزق حاصل کرتا ہے، زندگی بسر کرنے کا سامان کرتا ہے اور لذت بھی حاصل کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿وَمِنَ الْاٰيٰتِ اَنَّكَ تَرٰى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذْ اَنْزَلْنَا عَلَيَّهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۗ اِنَّ الَّذِيْ بِنَىْ اَحْيَاهَا لَمُعْجِزٌ ۗ اِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بلاشبہ آپ زمین کو بخر دیکھتے ہیں پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی اور پھولتی ہے، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا، یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ (فصلت: 39)

سوال 5: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا﴾ ”تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ“ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے کیا مراد ہے؟
 جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کی مختلف اقسام میں سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے کیونکہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت شرک ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ماسوا دوسروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ہو تو اوروں کے لیے بھی سجدے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دی جائیں تو اوروں کے لیے بھی دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کیا جائے تو اوروں کے لیے بھی مالی قربانیاں پیش کی جائیں۔ ﴿2﴾ جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو ویسی محبت کسی اور سے نہ کرو۔ ﴿3﴾ جیسے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہو ویسا بھروسہ کسی اور پر نہ کرو۔ ﴿4﴾ جیسے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہو ویسا خوف کسی اور سے نہ کھاؤ۔ ﴿5﴾ جیسے اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے ہو ویسی امید کسی اور سے نہ باندھو۔ ﴿6﴾ جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو ویسی طرح کسی اور کو رضی کرنے کی فکر نہ کرو۔ ﴿7﴾ اللہ تعالیٰ کے ماسوا سب کچھ ہماری طرح مخلوق ہے جیسے ہمیں رزق دیا جاتا ہے انہیں بھی دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے لیے زندگی کی تدبیر کی جاتی ہے ان کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کوئی بھی زمین و آسمان کے ایک ذرے کا بھی مالک نہیں۔ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ ﴿8﴾ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ! سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ (بخاری: 6001) ﴿9﴾ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، خواہ تجھے مار ڈالا جائے یا جلا دیا جائے۔ (مسند احمد: 22425)

سوال 6: ﴿وَاَنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ ”جب تم یہ جانتے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے۔ ﴿2﴾ مجاہد رضی اللہ عنہ نے کہا: تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ ﴿3﴾ تم سمجھتے ہو تو اپنے علم سے سمجھنے میں مددلو۔ (تفسیر ماری: 84/1) ﴿4﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَاَلَيْ يُوْفٰوْنَ﴾ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا؟ تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں؟ (الزخرف: 87) ﴿5﴾ ﴿قُلْ مَنْ يَّرْتَدُّكُمْ مِّنَ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ اَقْنِيْ لَكَ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يَخْرُجْ مِجْرٰلِحٰی مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجْ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدْبِرْ الْاَمْرَ فَسَيَقُولُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ﴾ آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو جلد ہی وہ کہیں گے ”اللہ تعالیٰ“، کہو: ”تو کیا تم ڈرتے نہیں؟“ (یونس: 31) ﴿6﴾ جب تم جانتے ہو کہ وہ خالق ہے، رازق ہے پھر کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟

﴿وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا لَسَا نُنزِلُ الْاِسْرٰٓءَ مِنْ مِّثْلِهٖ ۗ وَادْعُوْا اللّٰهَ ۗ اَءَ كُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْ تَكْتُمُ﴾

صِدْقَيْنَ (23) ﴿﴾

”اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔“ (23)

سوال 1: ﴿وَاِنْ كُنْتُمْ فِي سَيْبٍ وَمَا تَدْرُكُنَا عَلٰى عِبْدِنَا﴾ ”اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اگر تمہیں قرآن کی صداقت کے بارے میں شک ہے جو کہ اپنے بیان میں، اپنے نظم میں اور اپنی تشریح میں مجزہ ہے۔ جس کو ہم نے اپنے رسول محمد ﷺ پر نازل کیا ہے۔ (صفوة التفاسیر: 351/1) ﴿2﴾ ﴿عَلٰى عِبْدِنَا﴾ میں اس بات کی دلیل ہے کہ عبدیت نبی ﷺ کی صفت ہے جس مقام بلند تک کوئی اور نہیں پہنچ سکا۔ معراج کے موقع پر بھی آپ ﷺ کی عبدیت کو بیان فرمایا: ﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ یُحِیُّ الْمَوْتِیْنَ﴾ لیکھا کہ وہ (اللہ تعالیٰ) جو اپنے بندے کو ایک رات لے گیا۔ (بنی اسرائیل: 1) نزول قرآن کے وقت بھی آپ ﷺ کی عبدیت کو بیان فرمایا: ﴿تَبٰرَکَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عِبْدِهٖ لِیُبَیِّنَ لِلنَّاسِ اٰیٰتِهٖۤ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا﴾ بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ (الفرقان: 1)

سوال 2: ﴿فَاَنْتَ اَبْسُوْرًاۙ قَدْ فُتِنْتَ﴾ ”تو اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ رب العزت نے محمد ﷺ سے دشمنی رکھنے والوں اور قرآن مجید کو جھٹلانے والوں سے کہا ہے کہ اگر تمہیں اس وحی کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کہ وہ حق ہے یا نہیں تو دیکھو وہ تمہارے درمیان پیدا ہوا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور اس نے تمہارے سامنے کتاب پیش کر کے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہو کہ اس نے خود گھڑا ہے، اسے کسی نے لکھوایا ہے، اس نے کسی سے مدد لی ہے۔ اگر یہی معاملہ ہے تو ایسا کرو اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ۔ ﴿مَنْ مِّثْلِهٖ﴾ مثل سے مراد مثل فی البلاغت ہے۔ (تفسیر کبیر، کشف، ثنائی)

سوال 3: ﴿وَاذْعُوْا شِهَادَآءَ كُمْ فَمِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ کے ماسوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی اپنے شاعروں، خطیبوں، مددگاروں اور حامیوں سے مدد لے سکتے ہو۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿اَمْ یَقُوْلُوْنَ اَفْتَرٰہُ قُلٌّ فَاَتُوْا بَعْثًاۙ سُوْرًاۙ مِّثْلِهٖ مُفْتَرٰیۙ لَیْتَ اَدْعٰوْا مِنْ اَسْطٰعْتُمْ فَمِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝۱۰۰ فَاَلَمْ یَسْجُدْۙ بِکُمْ فَاعْبٰوْاۙ اَلَمْ اُنزِلْۙ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَاۙ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود یہ (قرآن) گھڑ رکھا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی سورتیں لے

آؤ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو؟ چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بلا شر یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے۔ اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کیا تم فرماں بردار ہو؟ (ہود: 14، 13) ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَضَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیں تو اس جیسی ایک سورت تم لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ (یونس: 38) ﴿2﴾ تین آیتوں کی ایک سورت رواج کے مطابق کعبہ اللہ کے دروازے پر آویزاں کر دی گئی۔ ایک بڑے شاعر نے اس کے نیچے صرف یہ لکھا کہ ”یقیناً یہ انسان کا کلام نہیں۔“ (تعارف الفرقان: 57/1) ﴿3﴾ اگر تم ایک سورت بنا کر لے آئے تو اس قرآن کو جھوٹ اور بہتان کہنے میں حق بجانب ہو اور اگر ایسی سورت نہ پیش کر سکے، عاجز آگئے تو تمہاری بے بسی قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے اور محمد ﷺ کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی واضح دلیل ہوگی۔ پھر تم پر لازم ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ کی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیے جب تمہارے علم میں آ گیا کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو ایمان لے آؤ۔ ﴿4﴾ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا: ﴿قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ آپ کہہ دیں یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس جیسی نہ لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ (بنی اسرائیل: 88) ﴿5﴾ اس آیت میں دلیل ہے کہ شک میں مبتلا شخص کے لیے ہدایت کی توقع کی جاسکتی ہے۔ اگر اس کی طلب سچی ہوگی تو حق معلوم ہونے کے بعد وہ اس کی پیروی کرنے تک پہنچ جائے گا۔ ﴿6﴾ جس کی طلب سچی نہیں ہوگی وہ حق قبول کرنے کی توفیق سے محروم رہ جائے گا۔

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (24)

”پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی

ہے۔“ (24)

سوال 1: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا﴾ ”پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: قنادہ نے کہا کہ اگر تم اس کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: تو تمہارے لیے حق واضح ہو گیا۔ (جامع البیان: 1/243)

سوال 2: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ﴾ ”تو اس آگ سے ڈرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی اگر تم قرآن حکیم کے مقابلے کا کلام نہیں بنا سکتے اور تم ہرگز اس کی استطاعت نہیں رکھتے کیونکہ یہ کلام حکیم و خبیر ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اپنی جانوں پر رحم کرو تا کہ تمہیں وہ اس آگ سے نجات دے جو شعلے مارنے والی ہے۔ اس کے عذاب سے اتباع رسول ﷺ

کے ماسواہرگز کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ (تفسیر المیسر: 11/1)

سوال 3: اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کرنے کے بعد کہ تم اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے، انسانوں کو آگ سے کیوں ڈرایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اس شک سے نکلنے کے لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسان کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، انسان کو آگ سے ڈرایا ہے، آخری چارہ کار کے طور پر تاکہ انسان باز آجائے۔

سوال 4: ﴿الَّذِينَ وَكُفُّوا دِمَآئِنَآ وَآلِہِمَا رَآءُ﴾ ”جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق گندھک کے پتھر ہیں اور دوسروں کے نزدیک وہ بت دوزخ کا ایندھن ہوں گے جن کو لوگ دنیا میں پوجتے رہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰہِ حَصْبُ جَہَنَّمَ﴾ بلاشبہ تم اور وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کیا کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ (الانبیاء: 98)

سوال 5: ﴿اَعِدَّتْ لِلْكَافِرِیْنَ﴾ ”جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: آگ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے والوں اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کو جھٹلانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ (الایرہ: 24/1)

سوال 6: کیا آج بھی جہنم تیار ہے؟

جواب: جہنم کے وجود پر بہت سے دلائل ہیں۔ ﴿1﴾ اس آیت کی رو سے جہنم آج بھی موجود ہے۔ ﴿2﴾ نماز کسوف والی حدیث میں ہے مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئیں۔ ﴿3﴾ ایک طویل حدیث میں ہے کہ جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا جو اس پر دلیل ہے کہ وہ موجود ہیں۔ ﴿4﴾ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہم نے ایک زوردار دھماکہ سنا۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ پتھر کی آواز ہے یہ اب سے ستر سال پہلے جہنم کے بالائی کنارے سے پھینکا گیا تھا اور اب جہنم کی تہ میں گرا ہے جس کی یہ آواز ہے۔ (مسلم)

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتُمْ بِمَشَابِهٍ﴾

﴿لَهُدَا لِيَوْمِئِذٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (25)

”اور ان لوگوں کو خوش خبری دے دو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے: ”یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیئے گئے تھے“ اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے

ہیں۔“ (25)

سوال 1: ﴿وَيَسِّرِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ”اور ان لوگوں کو خوش خبری دے دو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے طریقہ کار کے مطابق جب کافروں کی جزا کا ذکر کیا تو اہل ایمان کی جزا بھی بتادی تاکہ مومن اس کے عذاب کا خوف بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رغبت بھی رکھیں۔ ﴿2﴾ ﴿وَيَسِّرِ﴾: اے رسول آپ خوش خبری دے دیں۔ ﴿3﴾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ جن لوگوں نے دل سے ایمان قبول کیا اور اس کی تصدیق کی۔ ﴿4﴾ ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اور جنہوں نے نیک اعمال سے اپنے ایمان کی تصدیق کی۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو صالحت قرار دیا ہے کیونکہ ان کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی کے ذریعے فساد دور ہوتا ہے۔ ﴿6﴾ جنت تک ایمان پہنچانے والا ہے اور اعمال صالحہ درجات کا مستحق بناتے ہیں۔ ﴿7﴾ عمل صالح کے بغیر ایمان اور ایمان کے بغیر عمل صالح کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ عمل صالح وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیا جائے۔ جو رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ کوئی عمل جو سنت کے خلاف ہو عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے کیا گیا ہو وہ بھی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ ﴿8﴾ ﴿إِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ”کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں“ جنت میں دودھ، صاف پانی، شہد اور عمدہ شراب کی نہریں بہتی ہوں گی۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمِيمٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں۔ (محمد: 15)

سوال 2: ﴿كُلَّمَا رَزَّاقُوهُمْ تَمَّامًا وَسَكَرُوا فَكَانُوا هَلْدًا الْكِنِيزِ رُزْقًا مِنْ قَبْلِ وَأَنْتَوَاهِمْ مُتَسَابِحًا﴾ ”جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے: ”یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیئے گئے تھے اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اہل جنت کو جب بھی پھل کھلائے جائیں گے تو وہ پہچان جائیں گے کیونکہ وہ یاد کریں گے کہ ایسے ہی پھل دنیا میں بھی ہمیں دیئے گئے۔ جنت کے پھلوں کی مشابہت نام یارنگ میں ہوگی، ذائقے میں مختلف ہوں گے۔

سوال 3: جنت میں کس چیز کا رزق دیا جائے گا؟

جواب: یوں تو اہل جنت جو چاہیں گے انہیں ملے گا لیکن یہاں خاص طور پر پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

سوال 4: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا آزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ ”اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ فلاں عیب سے پاک ہوں گی کیونکہ یہ تطہیر طہارت کی تمام اقسام پر مشتمل ہوگی۔ ﴿2﴾

ان کے اخلاق پاک ہوں گے، ان کی تخلیق پاکیزگی پر مبنی ہوگی، ان کی زبان پاک ہوگی اور ان کی نظر پاک ہوگی۔ ﴿3﴾ ان کے اخلاق کی پاکیزگی یہ ہے کہ وہ دکش ہوں گی اور اپنے اخلاق حسنہ، حسن اطاعت اور توبی و فعلی آداب کے ساتھ اپنے شوہروں سے محبت کریں گی۔ ﴿4﴾ وہ حیض و نفاس، بول و براز، تھوک، بلغم اور بدبو سے پاک ہوں گی۔ ﴿5﴾ وہ اپنی جسمانی تخلیق میں بھی پاک ہوں گی، وہ کامل حسن و جمال سے بہرہ ور ہوں گی۔ ﴿6﴾ ان کے اندر کسی قسم کا عیب اور کسی قسم کی جسمانی بدصورتی نہ ہوگی۔ ﴿7﴾ وہ نیک سیرت اور خوب صورت ہوں گی۔ وہ نیچی نگاہوں والی ہوں گی اور ان کی نگاہیں اپنے شوہروں سے آگے نہ بڑھیں گی۔ ان کی زبانیں ہر گندی بات سے محفوظ اور پاک ہوں گی۔ (تفسیر سعدی: 93/1)

سوال 5: ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد ہے کہ جو لوگ جنت میں بسائے جائیں گے ان سے جنت کبھی واپس نہیں لی جائے گی۔ ﴿2﴾ وہاں وہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا: اے جہنمیو! اب موت نہیں ہے اور اے جنتیو! اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا۔“ (صحیح مسلم 7184، صحیح بخاری: 6545) ﴿رَبِّ ابْنِ عِزِّكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ﴾ اے میرے رب! میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ (اتحریم: 11) یا ارحم الراحمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعِجُ أَنْ يَقُربَ مَمْلَكًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا نَفُوهُمَا فَمَا مَالِ بْنِ أَمْنُو أَيْعَلُونَ أَلَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمْالِ بْنِ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ مَاذَا آتَانَا اللَّهُ بِهَذَا مَمْلَكًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (26)

”یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے، پس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔“ (26)

سوال 1: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعِجُ أَنْ يَقُربَ مَمْلَكًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا نَفُوهُمَا﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے منافق کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں انہیں سن کر منافق بولے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان فرمائے۔ اس پر واجب حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکھی اور کڑی کا بیان فرمایا تو مشرک کہنے لگے یہ مکھی اور کڑی کیوں بیان کی

جاتی ہے۔ بھلا قرآن میں ان حقیر چیزوں کے لانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر یہ آیت اتری: فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرمانا خواہ ادنیٰ ہو یا علیٰ۔ (مختصر ابن کثیر: 25/1) ﴿2﴾ مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر چھڑ کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بات کی وضاحت کے لئے مثالیں دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ ﴿3﴾ مثال حکمت اور وضاحت پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ وضاحت کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے۔ ﴿4﴾ چھوٹی مثالیں دینے میں کوئی حیا کی بات نہیں۔ ﴿5﴾ یہ اعتراض کا مقام نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم اور اس کی سکھائی ہوئی حکمت ہے جس کو شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔

سوال 2: ﴿فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّكَ الْبَصِيُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ ”پس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، ایمان والے کیسے جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم کے مطابق یہ جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں اگر نہیں سمجھ آجائے تو ان کے علم اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ﴿2﴾ ایمان والوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَتِلْكَ اَلْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ (التکوٰت: 43) ﴿3﴾ ایمان والے اگر نہ بھی سمجھ پائیں تب بھی انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو بے فائدہ بیان نہیں کیا۔ یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے یا ان کے لیے کوئی خیر اور بھلائی ہے، جو پوشیدہ ہے۔ اس طرح اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔

سوال 3: ﴿وَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا آتَانَا اللَّهُ مِنْ اَمْثَالِ﴾ ”لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے

اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے؟“ کفر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مثالوں کے بارے میں شک میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ کفر کرنے والے حیرت سے انکار کر کے اپنے دل کے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ پھر حق کے بارے میں ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ کفر کرنے والے حیات بخش کلام سے اپنی زندگی بدلنا نہیں چاہتے۔ اس لئے انہیں کلام کے مطالبات پر یقین نہیں آتا اور وہ شک کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسی شک میں وہ اعتراض کرتے ہیں اور اپنے کفر میں اضافہ کر لیتے ہیں۔

سوال 4: ﴿يُضِلُّهُمْ كَذِبًا وَيَهْدِيهِمْ كَذِبًا﴾ ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے“ سچی

بات ایک ہی ہوتی ہے، کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ہدایت قبول کر لیتے ہیں، ایسا کس وجہ سے ہوتا ہے؟

جواب: ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے“ نزول قرآن کے دور میں یہ مومنوں

اور کافروں کا حال تھا۔ ﴿1﴾ ﴿بُضِّلُ بِهِ﴾ اس کلام سے، اس دعوت سے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ رب العزت نے ایک اور جگہ اس کو واضح فرمایا: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَيَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ زَادَتْهُ هِيَ إِتْيَانًا فَاذْكُرُوا أَلْيَوْمَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَنزَلْنَا لَهُ آيَاتِنَا فَكَفَرُوا وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۖ وَالْأَمْثَلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْكٰفِرِينَ﴾ اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا؟ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے، سوان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ زیادہ کر دیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ (التوبہ: 125، 124) قرآنی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں اور ان کی گمراہی میں اضافہ کرتی ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے انعام بن جاتی ہیں، ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں۔ ہر طرح کے نقص سے پاک ہے وہ جو جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے۔ ﴿2﴾ کچھ لوگ جو سچی بات کی تلاش اور جستجو میں ہوتے ہیں انہیں جب ”سچ“ مل جاتا ہے، جب وہ حقیقت کو پالیتے ہیں تو ان کا دل جھک جاتا ہے، سچ کو قبول کر لیتا ہے اور یوں وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو سچائی کی تلاش میں نہیں ہوتے، ان کی نظریں الفاظ میں اور کان اس آواز میں اٹک جاتے ہیں اور وہ کلام سے الٹے نتائج نکالتے ہیں، باتوں کے غلط معانی لیتے ہیں اور یوں حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ یوں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سچی بات کے ساتھ ان دو رویوں کے دو مختلف طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں۔

سوال 5: اللہ تعالیٰ کی مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اور کافروں کے کفر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟

جواب: سورہ النساء کی آیت نمبر 115 میں ہے: ﴿لَوْلِيَّهُ مَا تَوَلَّى﴾ تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا۔ ان مثالوں سے کثیر کافروں کے کفر میں اور کثیر مومنوں کی ہدایت میں ان کی تصدیق کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح کافروں کی گمراہی اور مومنوں کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ (صفوۃ التفسیر: 38/1)

سوال 6: حق کی دعوت کو قبول کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ دلیل اور نصیحت کو تعصب کی وجہ سے قبول نہ کرنا۔ ﴿2﴾ حق کے معاملے میں غیر سنجیدگی اختیار کرنا۔

سوال 7: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفٰسِقِينَ﴾ اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرتا ہے، اس کی وضاحت ہے کہ وہ صرف ان ہی کو گمراہ کرتا ہے جو اس کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں اور ان کے اندر ہدایت یعنی نفع مند علم اور عمل صالح کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی۔ ﴿2﴾ فاسق اللہ تعالیٰ کے حکم، ایمان اور عمل صالح سے نکل جاتے ہیں۔ فسق اطاعت سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ (ابن کثیر: 21/1) ﴿3﴾ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿إِنَّ الْفٰسِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ یقیناً منافق ہی نافرمان ہیں۔ (التوبہ: 67)

﴿الَّذِينَ يَبْتِغُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْتُوا صَلاً وَيُقْسِدُونَ فِي الْأَمْثَرِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْخٰسِرُونَ﴾ (27)

”وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔“ (27)

سوال 1: ﴿الَّذِينَ يَبْتِغُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ ”وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿عَهْدَ اللَّهِ﴾ عہد سے مراد (i) اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمام انسانوں کو کی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجالائیں اور اس کے روکے سے رک جائیں۔ (ii) اس سے مراد اہل کتاب سے لیا گیا عہد ہے جو نبی ﷺ کے بارے میں تھا کہ وہ آئیں تو ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ (iii) اس سے مراد عہد الست بھی ہو سکتا ہے جو آدم علیہ السلام کی صلب سے نکالنے کے بعد ان کی اولاد سے لیا گیا۔ ﴿2﴾ نقض عہد سے مراد ہے: اس عہد کی پرواہ نہ کرنا اور عہد کو توڑ ڈالنا۔ ﴿3﴾ ان اہل فسق کی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے رب سے اور دوسرے انسانوں سے کئے گئے عہد و مواعظ کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور نواہی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ (تیسیر الرحمن: 29/1) ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے عہد کو پورا کرنے کی سخت تاکید کی ہے۔ کافر عہد کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کو توڑ ڈالتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو ترک کرتے ہیں، اس کے نواہی کے مرتکب ہوتے ہیں اور وہ ان معاہدوں کا بھی پاس نہیں کرتے جو ان کے درمیان آپس میں ہوتے ہیں۔ ﴿5﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَمْ يَأْمَنْهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَمْ يَعْهَدْ لَهُ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ (مسند احمد)

سوال 2: ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْتُوا صَلاً وَيُقْسِدُونَ فِي الْأَمْثَرِ﴾ ”اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے (اس کی صورت یہ ہے کہ) ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں۔ ﴿2﴾ ہمارے اور اس کے رسول کے درمیان جو تعلق ہے اسے قائم کریں یعنی ان پر ایمان لائیں، ان سے محبت رکھیں، ان کی مدد کریں اور ان کے تمام حقوق ادا کریں۔ ﴿3﴾ وہ تعلق جو ہمارے اور ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور دوست احباب اور تمام مخلوق کے درمیان ہے، ان سب کے حقوق کی ادائیگی بھی اس تعلق کے جوڑنے میں شامل ہے جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ﴿4﴾ اہل ایمان ان تمام رشتوں اور تعلقات کو جوڑے رکھتے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا اور ان حقوق

کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”رشتہ داری عرش کے ساتھ لکھی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس سے دور ہوگا۔“ (مسلم: 6519)

﴿5﴾ اہل فسق ان رشتوں کو توڑتے ہیں اور اپنی بیٹھ پیچھے پھینک کر ان کے تقدس کا پاس نہیں کرتے، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، قطع رحمی سے کام لیتے ہیں اور گناہوں کے کام کرتے ہیں۔ اور یہی زمین میں فساد کرنا ہے۔ (تفسیر سعدی: 96/1) سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“ (مسلم: 6521)

سوال 3: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ ”یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”یہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔“ ﴿2﴾ ان کے نصیب میں کوئی نفع نہیں کیونکہ ایمان نیک اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ کفر کا کوئی وزن نہیں۔ یہ خسارہ کفر کا خسارہ ہے۔ ﴿3﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِمْ وَيَقْطَعُونَ مِمَّا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْتُوا صِلًا وَيُقْسِمُونَ فِي الْأَرْضِ أَنْ لَا يَمُرُّوا عَلَيْكُمْ بِالْعَهْدِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے گھر کی خرابی ہے۔ (الرعد: 25)

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ أَلَيْسَ لِرَبِّكُمْ عِزٌّ﴾ (28)

”تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر وہ

تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔“ (28)

سوال 1: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ أَلَيْسَ لِرَبِّكُمْ عِزٌّ﴾ ”تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو تم مردہ تھے وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿هَلْ أَلِى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُنَّا نَمُرُّ بِآيَاتِهِ﴾ کیا انسان پر زمانے میں سے کوئی وقت ایسا بھی آیا ہے جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ (الذہر: 1)

﴿2﴾ اس نے دنیا کی زندگی میں ہر طرح کا رزق عطا کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ ﴿3﴾ جب اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تمہاری زندگی پر تصرف کا اختیار رکھتا ہے، موت اسی کے حکم سے آتی ہے، اس کے فیصلے تم پر نافذ ہوتے ہیں، جب اسی کی تدبیر کے تحت تم زندگی بسر کرتے ہو، دنیا میں

اس کے دینی احکامات اور آخرت میں اس کے احکامات جزائی کے تحت آتے ہو پھر بھی اس کا انکار کرو گے؟ کیا یہ حماقت نہیں؟ کیا مخلوق کے لیے خالق پر ایمان لانا، اس کا خوف رکھنا، اس سے امید رکھنا، اس کا شکر ادا کرنا لازم نہیں؟

سوال 2: اس آیت میں کفر کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس آیت میں کفر سے مراد اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی عبادت کا انکار نہیں کیا جاسکتا، اس کے دلائل دیں؟

جواب: ﴿1﴾ ہم کچھ نہیں تھے اس نے پیدا کیا۔ ﴿2﴾ ہم اب ہیں اور وہ کل ہمیں موت دے دے گا۔ ﴿3﴾ ہماری موت کے بعد وہ ہمیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ ﴿4﴾ موت کے بعد اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَعِبًا لِّمَ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (29)

”وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے ان

کو درست کر کے سات آسمان بنا دیے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“ (29)

سوال 1: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَعِبًا﴾ ”وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس رب کریم و رحیم کا رحم و کرم ہے جس نے پیدا کیا۔ اس نے رحم کرتے ہوئے زمین کی ساری موجودات کو پیدا کیا جس میں ہمارا نفع ہے۔ ﴿وَقَدْ مَرَّ بِهَا آفَاقًا مَّتَّاعًا لِّمَ اسْتَوَىٰ﴾ اور اس میں اس کی غذائیں اندازے سے رکھ دیں چار دنوں میں۔ (نفسلت: 10) ﴿2﴾ اس آیت میں دلیل ہے کہ تمام اشیاء کی اصل اباحت اور طہارت ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو ہمارے فائدے کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ یہ اس رحیم و کریم کا رحم و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خبیث چیزوں سے منع کیا تاکہ ہم پاک رہیں۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ کے انسان پر کیا احسانات ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کیں۔ ﴿2﴾ اسی نے ہمیں پیدا کیا۔ ﴿3﴾ وہی رزق دینے والا ہے۔ ﴿4﴾ اس نے ہمیں نیک سبک سے درست وجود دیا۔ ﴿5﴾ اس نے ہمیں بولنا سکھایا۔ ﴿6﴾ اس نے ہمیں عقل اور شعور عطا کیا۔ ﴿7﴾ اس نے کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ ﴿8﴾ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ ﴿9﴾ اس نے ہمیں شعور کی نعمت عطا کی۔

سوال 3: ﴿لِمَ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ ”پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا آسمان کی طرف چڑھنا ہے۔ (بخاری) اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص مواقع پر

آسمان دنیا پر اتنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے جس پر اسی طرح ایمان رکھنا ضروری ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیا یا رسول اللہ ﷺ نے اس کی وضاحت کی۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے سے مراد اس کا عرش پر بلند ہونا ہے۔

سوال 4: عرش سے کیا مراد ہے؟

جواب: عرش سے مراد مخلوقات کا احاطہ کرنے والی چھت ہے۔ ہم عرش کے مادہ کے بارے کچھ نہیں جانتے۔ نبی ﷺ سے کوئی ایسی صحیح حدیث مروی نہیں ہے جس سے ہمیں اس کے بارے میں وضاحت مل سکے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔

سوال 5: ﴿كُتُبُهُنَّ سَبْعٌ مِّمَّا لَدَيْ رَبِّكَ﴾ ”پس اس نے ان کو درست کر کے سات آسمان بنا دیے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو پیدا کیا پھر انہیں مضبوط اور مستحکم کیا۔ ﴿2﴾ آسمان کا ایک مادی وجود ہے اور وہ حقیقت ہے۔ محض بلندی کو آسمان نہیں کہا۔ ﴿3﴾ آسمانوں کی تعداد سات ہے۔ ﴿4﴾ حدیث کے مطابق دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔

سوال 6: ﴿وَهُوَ بِحُجَّتِ شَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾ ”اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کلی اور جزوی علم رکھتا ہے۔ ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِدُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا﴾ وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے۔ (الحدید: 4) ﴿2﴾ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ (الاحقاف: 19) ﴿3﴾ ﴿وَإِنْ نَجَّهْتَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے۔ (طہ: 7) ﴿4﴾ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ اور وہ نہایت باریک بین، خوب بانجبر ہے۔ (الملک: 14) ﴿5﴾ ساری مخلوقات کو پیدا کرنا اس کے علم، حکمت اور اس کی قدرت کی دلیل ہے۔

سوال 7: اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کا کیسے شعور دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے اپنے علیم ہونے کا شعور دیا ہے کہ جس نے سب کو پیدا کیا وہ ان سب کے بارے میں علم بھی رکھتا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے ﴿اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ سے اپنے علیم ہونے کا شعور دیا کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے ہر چیز پر حاوی ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کی پیدائش سے اپنے علیم ہونے کا شعور دیا ہے کہ اس نے اپنے علم کی بنیاد پر آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔

رکوع نمبر 4

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْتَ جَعَلٌ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ

نُسِبُمْ بِحَبْدِكَ وَنُقِدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿30﴾

”اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا ”یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں“ انہوں نے کہا: ”کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“ (30)

سوال 1: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ لِمَلِكَةٍ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس آیت میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا اور ان کی فضیلت کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا۔ (تفسیر سعدی: 99/1) ﴿2﴾ ملائکہ نورانی جسم رکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ کرتے ہیں جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ (تفسیر میر: 135/1) ﴿3﴾ ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ صحاح نے کہا: قرآن میں جعل سے مراد خلیفہ ہے۔ (الدر المنثور: 93/1) ﴿4﴾ سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی (طرح طرح کی) مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی، سیاہ فام بھی اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی۔ (اسی طرح) نیک اور بد، نرم خو، سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے۔“ (مسند امام: 406/4) ﴿5﴾ خلیفہ سے مراد دوسرے کا جانشین اور یہاں اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں۔ (ایسر التفسیر: 271/1) ﴿6﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبَيِّنَ لَكُمْ فِي مَا أُنتُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں بعض کو بعض پر درجات میں رتبہ دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بلاشبہ وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ (الانعام: 165) ﴿7﴾ ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا﴾ پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے، تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے۔ (مریم: 59) ﴿8﴾ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے جانشین ہوتے چلے جائیں گے۔ (مختصر ابن کثیر: 28/1)

سوال 2: ﴿قَالُوا أَنَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ انہوں نے کہا: کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور سلف سے اس قصہ کی جو روایات آئی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے

سے دو ہزار برس پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ انہوں نے زمین پر طرح طرح کے فساد کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو جنات کی تنبیہ اور سرکوبی کے لیے بھیجا۔ ان فرشتوں نے جنات کو مار کر دریا کے ٹاپوں اور جزیر میں نکال دیا۔ اب بنی آدم کی پیدائش کا حال سن کر فرشتوں نے اسی قیاس پر یہ بات کہی تھی کہ جنات کی طرح بنی آدم بھی زمین پر فساد پھیلا دیں گے۔ (تفسیر ابن کثیر: 70/1) ﴿2﴾ فرشتوں کا یہ قیاس جنوں کے اعمال کی وجہ سے تھا۔ (تیسیر القرآن: 17) ﴿3﴾ ﴿مَنْ يُفْسِدْ فِيهَا﴾ یعنی جو گناہوں کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلائے گا۔ ﴿4﴾ ﴿وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ یعنی قتل و غارت گری کر کے زمین میں فساد پھیلائے گا۔

سوال 3: فساد فی الارض سے کیا مراد ہے؟

جواب: فساد فی الارض سے مراد کفری فساد ہے یعنی شرک اور کفر فساد ہے۔ اسی کی وجہ سے باقی سارے فسادات جنم لیتے ہیں۔

سوال 4: زمین کی اصلاح کیا ہے؟

جواب: زمین کی اصلاح یہ ہے کہ سب انسان ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔

سوال 5: ﴿وَوَحْنٌ مُّسْتَوٍ بِصِدِّكَ وَنُقُوسٍ لِّكَ﴾ اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں“ ہم ایسی تزییہ کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں جو تیری حمد اور جلال کے لائق ہے۔ (تفسیر سعدی: 100/1) ﴿وَوَقُوسٍ لِّكَ﴾ اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں“ ہم اپنے آپ کو تیرے لیے پاک کرتے ہیں، یعنی ہم تیری محبت، تیری خشیت اور تیری تعظیم کے ذریعے سے پاک کرتے ہیں۔

سوال 6: فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیسے بیان کر رہے ہیں؟

جواب: اس سے مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف سے دیئے گئے احکامات کی بجا آوری میں تیزی سے گردش کر رہے ہیں، مسلسل اطاعت کر رہے ہیں۔

سوال 7: ﴿قَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ مَا أَتَعَلَّوْنَ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء، صلحاء اور زہاد بھی ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ (تیسیر القرآن: 17) ﴿2﴾ یعنی میں اس کی تخلیق اور اس کی ذریت کی تخلیق کی حکمت کو جانتا ہوں، اس کی نسل میں انبیاء اور فضلاء بھی ہوں گے جو زمین کی اصلاح کریں گے، فسادیں نہیں کریں گے۔ (داخ لیسیر: 18) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ﴿رَجُلٌ مِّنْهُمْ﴾ یعنی میں جانتا ہوں کہ یہ خلیفہ کون ہے۔ ﴿مَا أَتَعَلَّوْنَ﴾ جو تم نہیں جانتے کیونکہ تمہارا کلام تو ظن اور گمان کی بنیاد پر مبنی ہے جب کہ میں ظاہر و باطن

کا علم رکھتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس خلیفہ کی تخلیق سے جو خیر اور بھلائی حاصل ہوگی وہ اس شر سے کئی گنا زیادہ ہے جو اس کی تخلیق میں مضمر ہے اور اس میں یہ بات بھی نہ ہوتی تب بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ کہ وہ انسانوں میں سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو چنے، اس کی نشانیاں مخلوق پر واضح ہوں اور اس سے عبودیت کی وہ کیفیتیں حاصل ہوں جو اس خلیفہ کی تخلیق کے بغیر حاصل نہ ہو سکتی تھیں، جیسے جہاد وغیرہ اور امتحان اور آزمائش کے ذریعے سے خیر و شر کی وہ تو تیں ظاہر ہوں جو مکلفین کی فطرت میں پوشیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں، دوستوں، اس کے خلاف جنگ لڑنے والوں اور حزب اللہ کے مابین امتیاز ہو اور اہل بیت کا وہ شر ظاہر ہو جو اس کی فطرت میں پوشیدہ ہے اور جس سے وہ متصف ہے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق میں یہ حکمتیں ہی اتنی عظیم ہیں کہ ان میں سے چند ایک بھی اس کی تخلیق کے لیے کافی ہیں۔ (تفسیر سعدی: 100/1)

سوال 8: اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان اختیار پا کر بگڑ سکتا ہے، اس کے باوجود انسان کو اختیار دیا گیا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟
جواب: اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر اختیار پا کر بہت سے لوگ بگڑیں گے تو ایک معقول تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے مقام کو پہچانیں گے اور بغیر دباؤ کے اطاعت کا طریقہ اختیار کریں گے۔ اگرچہ یہ تعداد میں کم ہوں گے لیکن ہیروں کی طرح قیمتی ہوں گے اور قیمتی ہیروں کے لیے کونسلے کی کانوں کو بڑھنے پھیلنے کا موقع دیا جاسکتا ہے۔

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31)﴾

”اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیئے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرمایا: ”اگر تم سچے ہو تو مجھے ان

چیزوں کے نام بتاؤ“! (31)

سوال 1: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ”اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیئے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی۔ انہیں تمام چیزوں کے نام اور ان کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے القاء اور الہام کے ذریعے اسماء کا علم عطا فرمایا۔ یہ چیزوں کے ناموں، ان کی خاصیتوں اور فوائد کا علم تھا۔

سوال 2: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ”پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرمایا: اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو جن کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیئے تھے۔ فرشتوں کو آزمانے کے لیے ان کے سامنے پیش کیا کہ ان کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ ﴿2﴾ ﴿فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم اپنے گمان میں سچے ہو کہ تم اس خلیفہ سے افضل ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔

﴿قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (32)

”انہوں نے کہا: ”آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے،

کمال حکمت والے ہیں۔“ (32)

سوال 1: ﴿قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ ”انہوں نے کہا: ”آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا اور کہا کہ آپ نے ہمیں جتنی بات بتادی ہم اتنا ہی جانتے ہیں، ساری حقیقتوں کو جاننے والی اور حکمت والی تو آپ ہی کی ذات ہے۔ ﴿2﴾ فرشتوں پر جب علم کی اہمیت اور حکمت واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ ﴿3﴾ ﴿سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ فرشتوں نے کہا: پاک ہے آپ کی ذات ہمیں کسی بھی لحاظ سے کوئی علم نہیں مگر جتنا علم آپ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا۔ ﴿4﴾ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب کلام کی خبر نہ دوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ کلام محبوب ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اور ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا۔ کون سا کلام افضل ہے؟ فرمایا: جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے پسند فرمایا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ (مسلم: 2093, 2094/4) ﴿5﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کرنے کے لیے کہا: ﴿فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ پھر جب ہوش میں آیا اس نے کہا ”تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔“ (الاعراف: 143) ﴿6﴾ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کی۔ ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُعَاصِبًا أَفْظَنَ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۗ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پاسکیں گے تو اس نے اندھیروں میں پکارا: ”آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔“ (الانبیاء: 87) ﴿7﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: دو کلمے زبان پر بہت ہلکے میزان پر بہت بھاری، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ میں اللہ تعالیٰ کی (تمام عیوب و نقائص) سے پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف و تمجید کرتا ہوں۔ بے شک وہ باعظمت اللہ تعالیٰ (تمام عیوب و نقائص سے) پاک ہے۔ (بخاری: 210/11) ﴿8﴾ اس سارے واقعے سے علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ (تیسیر القرآن: 17) ﴿9﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ آپ کہہ دیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ (الزمر: 9)

سوال 2: فرشتوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیسے کیا؟

اور اس کا کامل علم ثابت ہو گیا۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے سکھائے ہوئے نام فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیوں کہا؟
جواب: ﴿1﴾ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حکمت واضح کرنے کے لئے۔ ﴿2﴾ دنیا کا نظام چلانے کے لئے علم کی اہمیت اور فضیلت واضح کر دی۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ کے کہنے پر آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ساری چیزوں کے نام کیسے پیش کیے؟
جواب: سیدنا آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اس لئے انہوں نے سارے نام بتا دیئے۔ نسل انسانی کو جو بھی علم ملا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملا۔

سوال 5: ﴿5﴾ قَالَ اَتَمَّ اَقْلُكُمْ اِنَّ اِيَّكُمْ قَبِيْبُ السَّلٰوٰتِ وَالْاَمْرٰتِ ﴿ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”کیا میں نے تم سے کہانہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”کیا میں نے تم سے کہانہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں“ غیب سے مراد چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے۔ جب وہ غیب کا علم رکھتا ہے تو حاضر کو تو بخوبی جانتا ہے۔

سوال 6: ﴿6﴾ وَ اَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو چھپے ہوئے راز جان سکے۔ سینے بھی راز چھپاتے ہیں۔ یہاں مراد ہے کہ انسانوں کے سینوں میں چھپے ہوئے راز اور فرشتوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿تُبْدُوْنَ﴾ جو تم اپنی بات میں ظاہر کرتے ہو جیسا کہ کہا ﴿ اَنْ جَعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ ﴿3﴾ ﴿تَكْتُمُوْنَ﴾ جو تمہارے اندر ہوتا ہے جسے تم چھپاتے ہو جیسے ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اپنی عدم اطاعت کو چھپایا۔ (ابیر التفاسیر: 28/1) جب آدم نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیئے تو ان پر آدم کی فضیلت ظاہر اور اس کو خلیفہ بنانے میں باری تعالیٰ کی حکمت اور اس کا علم ثابت ہو گیا۔ (تفسیر سعدی: 101/1)

﴿ وَاذْكُرْنَا لِبٰسِلِكَةِ اِسْجُدْ وَاِلٰدِمَ فَسَجَدْ وَاِلٰا اِبْلِيسَ ۗ اَبٰى وَاَسْتَكْبَرَ ۗ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴾ (34)

”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے

ہو گیا۔“ (34)

سوال 1: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَى﴾ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر اپنا عظیم احسان بیان فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو ان کے اکرام، تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کے لیے سجدہ کریں۔ ﴿2﴾ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّجْدَ﴾ پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ (الحجر: 29) ﴿3﴾ یہ سجدہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف ہوا یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا جو کہ پہلے جائز تھا ممنوع ہے۔ (تیسیر القرآن: 17) ﴿4﴾ اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، تعظیم کے طور پر بھی جائز نہیں۔ ﴿5﴾ ﴿فَسَجَدُوا﴾ فرشتوں نے حکم کی اطاعت کی اور اسی وقت سجدہ میں گر گئے۔ ﴿6﴾ ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَى﴾ سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ﴿7﴾ ابلیس اور آدم الگ الگ مخلوقات ہیں۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ابلیس آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ (صحیح مسلم: 413/3)

سوال 2: ﴿إِنِّي وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ﴾ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ ﴿2﴾ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَى﴾ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ (بنی اسرائیل: 61) ﴿3﴾ انکار اور تکبر اس کے کفر کے نتیجے میں چھپا ہوا تھا۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ اور آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی باہر آگئی اور اس کا کفر اور تکبر ظاہر ہو گیا۔ ﴿5﴾ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَى﴾ ﴿6﴾ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَى﴾ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ 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 بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ (الکہف: 50)

سوال 3: سجدے کا حکم فرشتوں کے لئے تھا۔ اس کا اطلاق ابلیس پر کیسے ہوا؟

جواب: ابلیس فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لئے بھی سجدہ کرنا ضروری ہو گیا۔

سوال 4: ابلیس نے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟

جواب: ابلیس نے حسد اور تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تکبر کا اظہار کیا اور آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اس نے تکبر سے کہا: ﴿ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا﴾ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ (بنی اسرائیل: 61) یہ

انکار اور استکبار اس کے اس کفر کا نتیجہ تھا جو اس کی سرشت میں پوشیدہ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اور آدم علیہ السلام سے اس کی عداوت ظاہر ہو گئی اور اس کا کفر و استکبار عیاں ہو گیا۔ (تفسیر سعدی: 1/102، 101)

سوال 5: تکبر کسے کہتے ہیں؟

جواب: اپنی ذات کی بڑائی کے احساس کو تکبر کہتے ہیں۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔“ (تفسیر ابن کثیر: 1/117)

سوال 6: انسان میں تکبر کیسے پیدا ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جب کوئی شخص اپنی ذات کی بڑائی میں مبتلا ہو جائے اور کسی کام کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ کرنے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ ﴿2﴾ سیدنا حارث بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: جی ہاں! ضرور فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہر جاہل، اکھڑ مزاج، تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔“ (مسلم: 7187) ﴿3﴾ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، زور والے (جاہل) بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، زور والے (جاہل) بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟“ (مسلم: 7051)

سوال 7: انسان کے لیے دنیا میں دو ممکنہ راستے کون سے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جانا خواہ اس کے لیے اپنے سے بظاہر کم تر فرد کی بات ماننی پڑے۔ یہ ملکوتی رویہ ہے۔ ﴿2﴾ ابلیس کی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کے آگے جھکنے سے انکار کر دینا۔ اس سے تکبر کی آگ بھڑکتی نظر آتی ہے۔ یہ شیطانی رویہ ہے۔

سوال 8: ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا مقام دیا؟

جواب: ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے انکار کی وجہ سے دھتکار دیا۔ جنوں میں سے ہونے کے باوجود عبادت و ریاضت سے فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا مگر اس تکبر نے آناً فاناً اسے کافروں کی صف میں کھڑا کر دیا۔ (تیسیر القرآن: 17)

سوال 9: اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ اٹھتا ہے، اس کے لیے پھر اسی طرح امتحان کے حالات کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟

جواب: حق کی دعوت دینے والا بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہے جس کے سامنے سب لوگوں کو جھک جانا چاہیے مگر تکبر اور تعصب کی وجہ سے جو لوگ

حق کی دعوت قبول نہیں کرتے، وہ ابلیس کی بیروی کرتے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا وہ صرف حق سے ہی محروم نہیں رہا بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی محروم ہو گیا۔

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ

الظَّالِمِينَ﴾ (35)

”اور ہم نے کہا: اے آدم! تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا اور نہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔“ (35)

سوال 1: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ ”اور ہم نے کہا: اے آدم! تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور ہم نے کہا: اے آدم! تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو“ اللہ تعالیٰ نے آدم ﷺ کو تخلیق کیا انہیں فضیلت عطا فرمائی پھر ان میں سے ان کی بیوی سیدہ حوا ﷺ کو پیدا کر کے اپنی نعمت ان پر پوری کر دی تاکہ وہ اپنی بیوی کے پاس سکون حاصل کریں اور حکم دیا جنت میں سکون سے رہو۔ ﴿2﴾ ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم ﷺ نے جنت میں جانے سے پہلے حوا پیدا ہوئی ہیں اور پھر دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا ہے لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ پہلے تنہا سیدنا آدم ﷺ کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا تھا۔ سیدنا آدم ﷺ جنت میں رہتے تھے مگر تنہائی کے سبب سے اکثر گھبرا ایا کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا آدم ﷺ جب سو رہے تھے تو ان کی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا کو سیدنا آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا۔ (تفسیر ابن کثیر: 791: ﴿3﴾) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عورتوں کے بارے میں میری وصیت ہمیشہ یاد رکھنا کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی میں بھی سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا اور اگر اسے یونہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ہی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ پس عورتوں کے بارے میں میری وصیت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔“ (بخاری: 3331)

سوال 2: سیدنا آدم ﷺ اور سیدہ حوا علیہما السلام کو جنت میں کب بسایا گیا؟

جواب: سیدنا آدم ﷺ کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد جب انہوں نے سارے نام بتا دیئے اور فرشتوں پر آدم ﷺ کی تخلیق کی حقیقت واضح ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بسایا۔

سوال 3: سیدنا آدم ﷺ اور سیدہ حوا علیہما السلام کو جنت میں کیسے بسایا گیا؟

جواب: سیدنا آدم ﷺ اور سیدہ حوا سے کہا گیا جہاں سے چاہو خوب کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔

سوال 4: سیدنا آدم ﷺ اور سیدہ حوا علیہما السلام کی آزمائش کیا تھی؟

جواب: سیدنا آدم ﷺ اور سیدہ حوا علیہما السلام کو ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس درخت کے پاس گئے تو ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔

سوال 5: ﴿وَكَلَامُنَّهَا مَخَذًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ ”اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: آدم ﷺ کی دوسری فضیلت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بسا دیا اور حکم دیا جہاں سے چاہو پھل اور میوے کھاؤ۔ ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ﴾ یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ اس میں نہ تم بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے۔ اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی۔ (طہ: 118, 119)

سوال 6: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الْمَشْرُوعَ﴾ ”اور اس درخت کے قریب نہ جانا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا آدم ﷺ سیدہ حوا علیہما السلام کو آزمائش کے لیے یا کسی حکمت کے تحت اس درخت کے قریب جانے سے روکا تھا جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ ﴿2﴾ اس درخت کے بارے میں کوئی وضاحت قرآن و حدیث سے نہیں ملتی اور نہ ہی ہمیں اس بارے میں معلوم کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔

سوال 7: ﴿فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ”ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے“ یعنی تم بے انصاف لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم ﷺ اور سیدہ حوا علیہما السلام کو ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روکا تھا یہ نبی تحریم کے لیے ہے کیونکہ اس ممانعت پر عمل نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے۔ ﴿2﴾ ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور اس درخت کی اور اس پھل کی خوبیاں ان کے سامنے مزین کیں۔ اس نے اتنی ترغیب دلائی کہ سیدنا آدم ﷺ اور سیدہ حوا علیہما السلام سے خطا ہو گئی۔ ﴿3﴾ ابلیس نے دونوں کو پھسلانے کے لیے قسمیں کھائیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقَسَمْنَا لَكَ إِنِّي لَكُمَا مِنَ الْمُصْحِقِينَ﴾ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں: ”بلاشبہ میں تم دونوں کے لئے یقیناً خیر خواہ ہوں میں سے ہوں۔“ (الاعراف: 21)

سوال 8: ظلم سے کیا مراد ہے؟

جواب: ظلم سے مراد ہے کسی حق دار کو اس کا حق نہ دینا۔

سوال 9: اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے کس طرح ظالم ہیں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اس طرح ظالم ہیں کہ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی فرماں برداری کی جائے۔ اگر نافرمانی کی تو گویا اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہ دیا۔ ﴿2﴾ تمام اعضاء، اشیاء اور نعمتوں کا حق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کے لیے لگایا جائے تو دراصل نافرمانی کر کے ان کو ان کا حق نہ دیا۔ ﴿3﴾ اپنی ذات کا حق ہے کہ اسے تباہی سے بچایا جائے تو نافرمانی کر کے گویا اپنی ذات کو سزا کا مستحق ٹھہرایا اور اپنی ذات پر ظلم کیا۔

﴿فَاذْكُرْهُمَا الشَّيْطَانُ عَمَّالًا خَرَجَهُمَا مِمَّا كَانُوا فِيهِ ۗ وَذُنُوبُهُمْ يُبْغِضُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُسْتَقَرُّونَ وَمَتَاعًا إِلَىٰ

حٰجِنَ ﴿36﴾

”تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے اور ہم نے حکم دیا: ”تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔“ (36)

سوال 1: ﴿فَاذْكُرْهُمَا الشَّيْطَانُ عَمَّالًا خَرَجَهُمَا مِمَّا كَانُوا فِيهِ﴾ ”تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَاذْكُرْهُمَا الشَّيْطَانُ عَمَّالًا﴾ ”تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا“ امام رابع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: یعنی بغیر قصد و ارادہ کے پاؤں کی لغزش۔ (مفردات القرآن) ﴿2﴾ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جمہور علماء کا خیال ہے کہ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام کو براہ راست اور روبرو جا کر بہکایا۔ (تیسیر الرحمن: 35/1) ﴿3﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً ۖ أَنْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۖ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرم گاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا: ”تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا، مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔“ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں: ”بلاشبہ میں تم دونوں کے لئے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔“ (الاعراف: 20, 21) ﴿4﴾ سیدنا آدم علیہ السلام شیطان کے جھانسنے میں آگئے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَنُوسٍ ۖ وَكَمْ تَجِدُ لَهُمْ عَزْمًا﴾ اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی چٹنگی نہ پائی۔ (طہ: 115) ﴿5﴾ ﴿فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانُوا فِيهِ﴾ ”چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے“ شیطان نے انہیں جنت سے دنیا کی بد بختیوں کی طرف نکلوا دیا اور اطاعت سے نافرمانی کی طرف نکلوا دیا۔ (الحجر المحیط: 262/1)

سوال 2: شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہما السلام کو کس طرح بہکایا تھا؟

نے پیدا کیا؟ جب کسی کو ایسا وسوسہ آئے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔“ (بخاری: 3276)

﴿6﴾ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ رضی اللہ عنہا تھیں کہ آپ ﷺ کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ آپ ﷺ نے اسے بلایا، وہ آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے فلاں! یہ میری فلاں بیوی ہے۔ اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایسا گمان کروں اور نہ ہی میں نے آپ ﷺ کے بارے میں ایسا گمان کیا ہے۔ رسول ﷺ نے فرمایا: شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ (مسلم: 5678)

سوال 5: شیطان انسان کا آج بھی دشمن ہے، اس کی دشمنی کی وضاحت کریں؟

جواب: شیطان نے آدم وحواء علیہما السلام کو ورغلا یا اور انہوں نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ شیطان کی یہ دشمنی آج بھی جاری ہے۔ وہ انسان کو ورغلاتا ہے تاکہ انسان اس حد کے اندر قدم رکھ دے جس میں جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس کے لیے وہ انسان کی ذہن سازی کرتا ہے، برائی کو خوش نما بنا کر دکھاتا ہے، یقین دہانی کرواتا ہے کہ اس برائی کے نتیجے میں لوگوں کی نظروں میں مقام ملے گا، وہ دنیا میں رہنے کے لیے برائی کو ناز کر رہا کر دکھاتا ہے۔ انسان کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ اگر اس برائی کو چھوڑ دیا تو جینا ممکن نہیں رہے گا پھر انسان برائی کر لیتا ہے۔ انسان کے بھٹکنے کی ابتداء یہیں سے ہوتی ہے پھر انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے اپنی غلطی سے پلٹ آنے، توبہ کرنے کا موقع موجود ہوتا ہے لیکن شیطان ورغلاتا ہے کہ تمہاری توبہ کب سنی جائے گی۔ یوں انسان آہستہ آہستہ دعا مانگنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے پھر نیکیاں کرنا مشکل اور گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی شیطان کا مشن ہے، یہی اس کی دشمنی ہے، یہ دشمنی آج بھی جاری ہے۔

سوال 6: سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جس کشمکش کا آغاز ہوا وہ آج بھی جاری ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟

جواب: اس کشمکش کی دو صورتیں ہیں: پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اور شیطان کے درمیان جو جنگ جاری ہے وہ انسان کے ضمیر اور اس کے دل و دماغ کے میدانوں میں لڑی جا رہی ہے۔ پختہ ارادے اور سچا علم رکھنے والے افراد اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور جو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اس پر شیطان غالب آجاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کے درمیان کھڑا کیا۔ سجدے کے حکم سے کشمکش کا آغاز ہوا۔ حق کی دعوت دینے والا بھی ایک آدم ہوتا ہے جس کے سامنے انسانوں نے جھکنا ہوتا ہے لیکن اگر وہ اپنے تکبر یا حسد کی وجہ سے نہ جھکیں تو اس طرح وہ ابلیس کی پیروی کرتے ہیں اور اسی کشمکش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ انکا صرف انکار نہیں رہتا۔ انکار پھر مخالفت میں، مخالفت رکاوٹ میں اور رکاوٹیں انتقام میں بدل جاتی ہیں۔ پھر ہجرتیں ہوتی ہیں، پھر جہاد ہوتا ہے اور آج بھی یہ کشمکش جاری ہے۔

سوال 7: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَمْثَلِ وَالْمَثَلِ الْإِنْسَانِ﴾ ”اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے“ کی

وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتارے جانے کا مقصد واضح فرمایا کہ زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا ﴿وَمَا تَأْتِي السَّمَاءُ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ نُفِثَ فِي السَّمَوَاتِ﴾ اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہوگا پھر تم اس گھر میں واپس آ جاؤ گے جس کے لیے تمہیں اور جسے تمہاری خاطر پیدا کیا گیا۔ ﴿2﴾ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی عارضی ہے، خاص مدت تک کے لیے ہے۔

سوال 8: سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر کتنی مدت کے لیے بھیجا گیا؟

جواب: ایک خاص وقت تک۔ یہ خاص وقت انسان کے لیے اس کی زندگی ہے اور ساری کائنات کے لیے قیامت تک کا وقت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں واضح ہے کہ اس زندگی کی مدت عارضی اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہے۔ یہ دنیا حقیقی مسکن نہیں ہے یہ تو ایک راہ گزر ہے جہاں سے اگلے جہان کے لیے زاد راہ حاصل کیا جاتا ہے (دوران سفر) اس راہ گزر میں مستقل ٹھکانہ تعمیر نہیں کیا جاتا۔ (تفسیر سعدی: 104/1)

﴿فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ (37)

”پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم

والا ہے۔“ (37)

سوال 1: ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ ”پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو رب کریم نے اپنی رحمت سے انہیں کچھ کلمات سکھا دیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے انہیں سیکھا اور یاد کر لیا۔ ﴿2﴾ ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تھے جو انہیں الہام کیے گئے ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ۖ وَإِنِّي لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ان دونوں نے کہا: ”اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“ (الاعراف: 23) ﴿3﴾ سیدنا آدم علیہ السلام نے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کیا۔

سوال 2: سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں غلط عقیدہ کیا ہے؟

جواب: سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں غلط عقیدہ ایک گھڑی ہوئی (موضوع) روایت کی بنیاد پر ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد ﷺ کے وسیلے سے دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی۔ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے، قرآن حکیم کے مخالف

ہے اور نبی ﷺ کے طریقے کے خلاف ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے کسی وسیلے کے بغیر براہ راست دعا کیا کرتے تھے۔ نبی ﷺ نے بھی دعا مانگنے کا براہ راست طریقہ سکھایا ہے۔

سوال 3: ﴿مَنْ كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ ”تو اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور ان پر رحم فرمایا۔ جو توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ﴿2﴾ بندے کی طرف سے توبہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی پر شرمندہ ہو کر نافرمانی سے باز آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے لوٹے اور فرماں برداری کا رویہ اپنائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے شرمسار بندے کی طرف رحمت سے متوجہ ہو جائے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ التواب ہے وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اپنے بندوں کی طرف رجوع کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ (i) سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ (ii) پھر جب توبہ کی تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 104/1) ﴿4﴾ توبہ میں تین باتیں ضروری ہیں۔ ایک توجو گناہ ہو گیا ہے اس پر سچے دل سے نادم اور پشیمان ہونا۔ دوسرے توبہ کے وقت دل میں خوب یہ ٹھان لینا کہ آئندہ اس سے باز ہوں گا۔ تیسرے توبہ کے بعد دل میں گناہ سے ایک نفرت کا پیدا ہو جانا۔ (حسن التقایہ: 82/1)

سوال 4: اللہ تعالیٰ کیسا ﴿التَّوَّابُ﴾ ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ التواب ہے۔ وہ بندے کی خطاؤں پر معاف فرماتا ہے۔ اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔

سوال 5: اللہ تعالیٰ کے ﴿الرَّحِيمُ﴾ ہونے کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں مسلسل رحمت کرنے والا ہے۔ ﴿2﴾ انسان مسلسل غلطیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مسلسل معاف فرماتا ہے۔ ”الرَّحِيمُ“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ان پر اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے انہیں توبہ کی توفیق سے نوازا اور ان کو معاف کر کے ان سے درگزر فرمایا۔ (تفسیر سعدی: 104/1)

سوال 6: سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟

جواب: اس واقعے سے ہمیں کئی ایک سبق حاصل ہوتے ہیں: ﴿1﴾ انسان ”منع کیے ہوئے پھل“ (کام) کو کھاتے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد اور جنت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل سیدنا آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے منع کیا تھا اور آج بھی وہی صورت حال ہے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے باز آنا ہے۔ (ان شاء اللہ) ﴿2﴾ نافرمانیوں پر توبہ کرنے سے جنت کے حق سے محرومی کی تلافی

ہو سکتی ہے۔ رب کی طرف لوٹنے کا راستہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر کثرت سے توبہ کرنی ہے۔ (ان شاء اللہ)

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبِعْهُ هُدًى ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (38)

”ہم نے کہا: ”تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی

کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“ (38)

سوال 1: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ ”ہم نے کہا: تم سب یہاں سے اتر جاؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ زمین میں اتارے جانے کا دوبارہ ذکر فرمایا ہے تاکہ اس حکم پر عمل پیرا ہوا جائے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دیا مگر جنت سے اخراج کا حکم بحال رکھا۔ سب کے اخراج سے مراد آدم، حوا اور ابلیس ہیں۔ سیدنا آدم کو زمین پر بھیجنا کچھ گناہ کے کفارہ کے طور پر نہ تھا بلکہ ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ (البقرہ: 30) کے تحت فضائے الہی تھا۔ اس سے عیسائیوں کے اعتقاد کا رد ہوا جو یہ کہتے ہیں کہ آدم کا یہ گناہ نوع انسانی میں نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے سولی چڑھ گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتا دیا کہ ہم نے معاف کر دیا۔ دنیا میں آنا گناہ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ (تیسیر القرآن: 18)

سوال 2: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبِعْهُ هُدًى﴾ ”پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے یعنی میرے رسول آئیں، میری طرف سے کسی وقت اور کسی دور میں راہ نمائی پہنچے تو جو کوئی میرے تقرب کی طرف راہ نمائی کرے، میری رضا کے قریب کرے، میرے رسولوں اور میری کتابوں پر ایمان لائے، میرے کیا و امر و نہی کی پابندی کرے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اب جنت میں داخلے کے لئے ضروری ہے کہ جو ہدایت انبیاء علیہم السلام کے ذریعے تمہارے پاس پہنچے اس کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر جنت تک پہنچو۔ اس سے مراد انبیاء و رسل وغیرہ ہیں۔ (فتح القدر: 93/1)

سوال 3: اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ پھر انہیں کہاں بسایا گیا؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا میں رہ کر جنت حاصل کرنے کی کوششیں کرنے کا راستہ دکھایا۔

سوال 4: یہاں ﴿هُدًى﴾ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ابوالعالیہ کہتے ہیں ﴿هُدًى﴾ سے مراد انبیاء ورسول اور بیان ہے۔ (تخ القدر: 1/93) ﴿2﴾ ﴿هُدًى﴾ سے مراد کتاب اللہ ہے۔ ﴿3﴾ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہدایت کی توفیق ہے۔

سوال 5: ﴿فَمَنْ يَهْدِىْهِ﴾ ”تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی پر چار چیزیں مرتب ہوتی ہیں۔ بندے سے حزن و خوف کی نفی۔ حزن اور خوف میں فرق یہ ہے کہ اگر غیر پسندیدہ امر کا منظر ہو تو یہ خوف پیدا کرتا ہے پس جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی اس سے حزن و خوف دور ہو گئے اور جب اس سے حزن و خوف کی نفی ہو گئی تو ان کی ضد ثابت ہو گئی اور وہ ہے ہدایت اور سعادت لہذا جو کوئی بھی اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے اسے امن، دنیاوی اور اخروی سعادت اور ہدایت حاصل ہوتی ہے اور تکلیف دہ چیز یعنی حزن و خوف اور ضلالت و شقاوت اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ ہر مرغوب چیز اسے عطا کر دی جاتی ہے اور خوف زدہ کرنے والی چیز اس سے دور ہٹا دی جاتی ہے۔

سوال 6: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ”تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ہدایت پانے والے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے، اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی سے نہیں ڈرتے اور جو چھوٹ جائے اس پر غم نہیں کرتے۔ ﴿2﴾ یہاں خوف کا تعلق آخرت سے ہے کہ آخرت میں ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے والوں کو خوف نہیں ہوگا۔ ”وہ غمگین نہیں ہوں گے“ سے مراد ہے کہ انہیں دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہ ہوگا۔ ﴿3﴾ ﴿لَا يَحْزَنُونَ﴾ ”لا یحزنون“ الایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے والوں کو خوف نہیں ہوگا۔ ”وہ غمگین نہیں ہوں گے“ سے مراد ہے کہ انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے: یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ (الانبیاء: 103) ﴿4﴾ ﴿وَلَوْ دُؤُاْ اَنْ تَنْكُمُ الْجَنَّةُ اَوْ مَرْتَضُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ اور وہ پکارے جائیں گے: ”یہ جنت کہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔“ (الاعراف: 43)

سوال 7: ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے کیا خوش خبری ہے؟

جواب: ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے خوش خبری ہے کہ نہ ان کے لیے خوف ہوگا نہ غم۔

سوال 8: یہ مقام کس کو حاصل ہوتا ہے؟

جواب: یہ مقام ہر سچے مومن کو حاصل ہو جاتا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (39)

”اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“ (39)

سوال 1: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ ”اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ

والے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہ کی، انکار کیا، جھٹلایا، اس کے لیے رب العالمین کا اعلان ہے ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ یعنی وہ جہنم والے ہیں۔ جہنم ان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔

سوال 2: آیات کو جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا جائے اور ان سے راہ نمائی نہ لی جائے۔

سوال 3: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ”وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وہ جہنم سے کبھی باہر نہ نکلیں گے نہ کبھی عذاب کم ہوگا نہ مدد پہنچے گی۔ ﴿2﴾ ان آیات کریمہ اور ان جیسی دیگر آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے تمام جن و انس، اہل سعادت اور اہل شقاوت کی اقسام میں منقسم ہیں۔ ان آیات میں دونوں فریقوں کی صفات اور ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جو سعادت یا شقاوت کے موجب ہیں۔ ان آیات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ”جن“ ثواب و عقاب کے معاملے میں انسانوں کی طرح ہیں جس طرح وہ ان کی مانند امر و نہی کے مکلف ہیں۔ (تفسیر سعدی: 106/1)

سوال 4: اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور ان کا انکار کرنے کا کیا انجام ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے اور ان کا انکار کرنے والے آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

رکوع نمبر 5

﴿يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِیْلُ اذْكُرْ نِعْمَتَ الَّذِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكَمْ وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِیْٓ اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَ اٰیٰتِیْ قٰرِءُوْهُنَّ (40)﴾

”اے بنی اسرائیل! یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور

صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔“ (40)

سوال 1: ﴿يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِیْلُ اذْكُرْ نِعْمَتَ الَّذِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ﴾ ”اے بنی اسرائیل! یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے ہے جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ اس خطاب میں بعد میں آنے والے اسرائیلی بھی شامل ہیں۔ (تفسیر سعدی: 106/1) ﴿2﴾ ﴿يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءِیْلُ﴾ ”اسرائیل“ کا مطلب ہے عبد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ ”اسرائیل“ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے۔ ان سے بنی

اسرائیل کے بارہ قبیلے وجود میں آئے۔ بنی اسرائیل کنعان میں آباد تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچنے کے بعد ان کے اہل خاندان وہاں پہنچے۔ بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں نبی آئے مثلاً سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا زکریا علیہ السلام وغیرہ۔ بنی اسرائیل میں تورات، زبور اور انجیل تین کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں۔ ﴿3﴾ مدینہ میں ان کے گزشتہ علم و فضل کی بنا پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بے انتہاء احسانات کیے تھے۔ (تیسیر القرآن: 18) ﴿4﴾ ﴿اِذْ كُرِّدْنَا بِعِيسَى﴾ ”یاد کرو میری اس نعمت کو“ یہاں نعمتوں کے یاد کرنے سے مراد دل میں نعمتوں کا اعتراف کرنا، زبان سے ان کی تعریف کرنا اور جوارج کے ذریعے سے ان نعمتوں کو ایسی جگہ استعمال کرنا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 106/1) ﴿5﴾ ﴿اللَّهُ تَعَالَىٰ نَعْتُوبَ عَلَيْنَا كَمَا تَذَكَّرُهُ كَرَكَةَ ان كِي اولا د ليعني يهود كونيكي كى رغبته دلانى چاهى هے كه اے اللہ كے نيك بندے يعقوب كے بيٹو! اپنے باپ كى مانند نيك بنو۔ (تيسير الرحمن: 36/1) رب العزت نے فرمايا: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِيَّاهُ إِذْ جَعَلْنَا مِنكُمْ رُءُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ مَلَكًا وَآلَيْتُمْ مَّالِكُم مَّا تَمُنُّونَ عَلَيْهِمْ وَإِيَّاكُمْ تَعْبُدُونَ﴾ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم! اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ (مائدہ: 20) ﴿6﴾ امت مسلمہ کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ امت اس زوال سے بچ سکے جس کا پہلے انبیاء علیہم السلام کی قومیں شکار ہو گئیں تھیں۔ یہودیوں کے عقیدے کی خرابی اور رویوں کی خرابی کو سامنے رکھا جائے تاکہ مسلمان اس کردار کے انسان بننے سے بچ سکیں۔

سوال 2: ﴿وَإِذْ نَادَىٰ عِيسَىٰ﴾ ”اور تم میرے عہد کو پورا کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وہ عہد یہ تھا کہ تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو گے اور نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ گے۔ (تیسیر القرآن: 18) ﴿2﴾ یعنی وہ اس عہد کو پورا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے کہ وہ اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور اس کی شریعت کو قائم کریں گے۔ (تفسیر سعدی: 106/1) ﴿3﴾ کلبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عہد یہ ہے: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے۔ (آل عمران: 187) ﴿4﴾ ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا فِيهِمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَصَرَفْتُمُوهُمْ وَآقَرَضْتُمْهُمُ وَأَقْرَضْتُمُوهُمْ وَاللَّهُ قَرِضًا حَسَنًا لَّا كُفْرًا عَنْكُمْ سَيِّئًا لَكُمْ وَلَا ذُلًّا عَلَيْكُمْ جَلْتُمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ اور بلاشبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے بارہ کو سردار مقرر کیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلاشبہ تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کو قوت دی اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا تو میں ضرور بہ ضرورت تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور بہ ضرورت جننتوں میں

داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ (المائدہ: 12) بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ میں نے جو ہدایات دی ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو اور انہیں یاد رکھو۔ ﴿4﴾ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ میں بنی اسرائیل میں ایک نبی امی بھیجوں گا۔ جو تم میں سے اس کی اتباع کرے گا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا۔“ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿قَالَ عَدَايَ اُصِيبُ بِهِ مِنْ اَشْءَاءِ وَاَسْمَاءِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَهَسَا لَكُمْ فِيهَا لَذِينِ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ (الاعراف: 156-157)

سوال 3: ﴿اَوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ ”میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یہ ان کے عہد کو پورا کرنے کا بدلہ ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا کہ میں تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کروں گا۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا انعام کیا تھا؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی آل یعقوب علیہم السلام میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین و دنیا کی راہ نمائی اور کامیابی کے راستے کھولے اور ان کو دوسروں کی راہ نمائی کا فریضہ سونپا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شریعت عطا کی تھی جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا لِعِمَّتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ادْجَعَلْ فِيكُمْ آيَاتِي عَاوَجَعَلَكُمْ مُمْلُوكًا وَاللَّهُمَّ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ (المائدہ: 20)

سوال 5: بنی اسرائیل کو انعام کیوں یاد کروایا جا رہا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ بنی اسرائیل کو انعام اس لئے یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ ان میں سے جو بھلائی کا مادہ رکھتے ہوں وہ حق کو قبول کر سکیں۔ ﴿2﴾ بنی اسرائیل کو انعام اس لئے یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ یہودی نبی ﷺ کا ساتھ دیں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو۔

سوال 6: ﴿وَأَيُّ قَوْمٍ يَفْرَهُونَ﴾ ”اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو“ ﴿1﴾ میرے غیر سے نہیں صرف مجھ سے ڈرو۔ (صفوة التفسیر: 46/1) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جو فائز عہد کے حامل ہیں یعنی اس اکیلے سے خوف کھانا اور ڈرنا کیونکہ جو کوئی اس سے ڈرتا ہے تو یہ ڈر اس

کے احکام کی اطاعت اور اس کے نواہی سے اجتناب کا موجب بنتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 107/1)

﴿وَأَمْثُلًا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ كَفَرٍ بِهِ وَلَا تُشْكِرُوا بِاللَّهِ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ فَالْقَوْمُ الَّذِينَ﴾ (41)

”اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ

کفر کرنے والے نہ بنو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو اور صرف مجھ ہی سے پس تم ڈرتے رہو“ (41)

سوال 1: ﴿وَأَمْثُلًا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ ”اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَأَمْثُلًا أَنْزَلْتُ﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم نازل کی ہے جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کا پروگرام ہے۔ اسی پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان لا کر محمد ﷺ کی اتباع کریں۔ ﴿2﴾ ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ ”یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے“ جب قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو اس پر ایمان لے آؤ کیوں کہ تم اہل کتاب ہو اور اہل علم ہو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا جھٹلانا خود تم پر لوٹے گا۔ تمہارا محمد ﷺ کی تکذیب کرنا دراصل اپنی کتابوں کی تکذیب کرنا ہے۔

سوال 2: کتاب پر ایمان کیسے لایا جاسکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس کا علم حاصل کیا جائے۔ ﴿2﴾ اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ ﴿3﴾ اس کے پیغام کو آگے پھیلا یا جائے۔

سوال 3: بنی اسرائیل کے پاس پہلے سے کیا موجود تھا؟

جواب: بنی اسرائیل کے پاس پہلے سے تورات اور انجیل موجود تھیں۔

سوال 4: قرآن مجید کیسے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے؟

جواب: قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں۔ اصولی طور پر ان کی توحید کی تعلیمات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان کتابوں میں شامل کر دی گئیں۔

سوال 5: ﴿وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ كَفَرٍ بِهِ﴾ ”اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ آیت کعب بن اشرف اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری: 104/1) ﴿2﴾ یعنی کفر کی طرف سبقت سے کام نہ لو۔ (تفسیر الفرقان: 158) ﴿3﴾ یہاں اس سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور محمد رسول اللہ ﷺ بھی۔

قرآن مجید سے کفر کرنے والا نبی ﷺ سے بھی کفر کرتا ہے اور نبی ﷺ سے کفر کرنے والا قرآن مجید سے کفر کرتا ہے۔ پہلے کافر بننے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں علم ہے اور دوسرے جانتے نہیں۔ اس لئے پہلا انکار تمہاری طرف سے نہ ہو ورنہ دوسرے انکار کرنے والوں کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ ﴿4﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس علم ہے اور دوسرے نہیں جانتے، اس وجہ سے تمہاری ذمہ داری بڑی ہے۔ مدینہ میں یہود کو سب سے پہلی دعوت دی گئی تھی اس لیے انہیں کہا گیا کہ سب سے پہلے تم کافر نہ بنو ورنہ بعد میں آنے والوں کے کفر کا وبال تم پر ہوگا۔

سوال 6: یہود نے نبی ﷺ کی نبوت کا انکار کیوں کیا؟

جواب: ﴿1﴾ یہودیوں کے لیے ان کا دین آباء و اجداد کا رواج بن چکا تھا۔ اس وجہ سے انہیں نبی ﷺ کی دعوت پسند نہیں آئی تو وہ آپ ﷺ کے مخالف بن گئے۔ ﴿2﴾ یہود نے دنیاوی مفاد اور مصلحتوں کی خاطر آپ ﷺ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ﴿3﴾ عرب کے مذہبی ڈھانچے میں انہیں سرداری مل گئی تھی۔ اگر وہ آپ ﷺ کو مان لیتے تو ان کو یہ سرداری، احترام، محبت جو لوگوں کی طرف سے مذہب کی وجہ سے ملی ہوئی تھی، چھوڑنا پڑتی اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ ﴿4﴾ بزرگوں کی سعادت کی گدیوں پر بیٹھ کر انہیں عوام کی محبت اور توجہ ملی ہوئی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے اس نبی کو مان لیا تو ہماری مذہبی بڑائی ختم ہو جائے گی اور ایسا وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ﴿5﴾ مذہب کے نام پر انہیں طرح طرح کے نذرانے ملتے تھے، اسی مال کی ہوس نے انہیں حق سے دور کر دیا۔

سوال 7: جو لوگ دنیا میں کسی مذہبی مقام پر فائز ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے میں کیا مشکلات ہوتی ہیں؟

جواب: جو لوگ دنیا میں کسی مذہبی مقام پر فائز ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ اپنی خود ساختہ عزت کی مسندوں سے خود کو اتارنا نہیں چاہتے۔ وہ اپنی زندگی کا ڈھانچہ نہیں بدلنا چاہتے۔ وہ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے دعوت پر لبیک کہنا دنیا میں مذہبی مقام بنانے والوں کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔

سوال 8: ﴿وَلَا تَسْكُرُوا بِاللَّيْلِ كَمَا كَانُوا﴾ ”اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو“ تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنے سے مراد دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے عظیم فائدے کو قربان کر دینا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلْ مَتَاءُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے۔ (النساء: 77) ﴿2﴾ اس سے مراد دنیا، منصب اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں جن کے بارے میں وہ وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو وہ ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ پس انہوں نے ادنیٰ چیزوں کو آیات الہی پر ترجیح دی۔ (تفسیر سعدی: 108/1) ﴿3﴾ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔“ (ابوداؤد) (تفسیر ابن کثیر، 123/1)

سوال 9: تھوڑی قیمت سے کیا مراد ہے؟

جواب: تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کے فائدے ہیں۔ آخرت کے عظیم فائدے کے مقابلے میں دنیا کا وقتی فائدہ تھوڑی قیمت ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کے مفادات کو اہمیت نہ دو۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں: ﴿1﴾ دین حق کو آباء و اجداد کا دین بنانا اور رسم و رواج کی پیروی کرنا۔ ﴿2﴾ نذرانوں اور تحقیر ہدیوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑ دینا۔ ﴿3﴾ اپنی مذہبی و علمی برتری جس کی وجہ سے لوگوں کی محبت و عزت کا محور بنے ہوئے ہوں تو اسے نہ چھوڑ سکتا اور حق چھوڑ دینا۔ ﴿4﴾ مال لے کر غلط فتوے دینا۔

سوال 10: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور صرف مجھ ہی سے پس تم ڈرتے رہو کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی تمہارے دلوں میں میرے سوا کسی کا ڈرنہ ہوتا کہ جو عذاب تمہارے بڑوں پر آیا جنہیں بندر اور سوز بنا یا گیا کہیں وہ تم پر نہ آجائے۔ ﴿2﴾ اور میرے سوا کسی سے نہ ڈرو کیونکہ جب تم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ چیز تم میں تقویٰ اور تھوڑی سی قیمت کے مقابلے میں آیات الہی پر ایمان کو مقدم رکھنے کی موجب ہوگی۔ جیسے جب تم آیات الہی کے بدلے تھوڑی سی قیمت کو پسند کر لیتے ہو تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تمہارے دلوں سے تقویٰ کوچ کر گیا ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/108)

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَالْحَقُّ بِالْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (42)

”اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔“ (42)

سوال 1: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَالْحَقُّ بِالْحَقِّ﴾ اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ دو چیزیں توجہ طلب ہیں ایک تو حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور دوسرے کتمان حق جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ ﴿2﴾ لوگ دین میں علماء کی پیروی کرتے ہیں۔ اہل کتاب سے یہ توقع تھی کہ وہ علم کو واضح کر کے بتائیں تاکہ لوگوں کے لیے سیدھا راستہ اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے لیکن انہوں نے حق کو چھپایا اور حق اور باطل کو گڈمڈ کیا۔ ﴿3﴾ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کے لیے جھوٹی تاویلیں دی جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا: ”جھوٹی تاویلیں کر کے سچ کو جھوٹ سے نہ ملاؤ“ (تفسیر ثنائی) قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ صَايِدُ عُنُوقٍ مِنَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند، بے حد بڑا ہے۔ (لقمان: 30) ﴿3﴾ جو شخص حق کو چھپاتا ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ (بخاری: 6819)

سوال 2: حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے مراد ہے حق کو باطل کا لباس پہننا یا یعنی غلط کام کرنا اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ظاہر کرنا۔

سوال 3: یہودی حق کو باطل کے ساتھ کیسے ملا تے تھے؟

جواب: یہودی حق کو چھپا کر باطل کا غلبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ حق اسلام ہے اور یہودیت اور عیسائیت باطل ہے۔ یہودی حق اور باطل کو جمع کر دیتے تھے اور باقی لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے۔ مدینہ کے باقی افراد یہودیوں سے ان کے علمی رعب اور مذہبی شان کی وجہ سے بہت متاثر تھے۔ وہ یہودیوں سے نبی ﷺ کی نبوت اور آپ ﷺ کی دعوت کے بارے میں پوچھتے تھے تو یہود متوجع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر پوچھنے والے کے دل میں نبی ﷺ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے یا آپ ﷺ پر کوئی الزام لگا دیتے تھے تاکہ حق ان پر مشتبہ ہو جائے۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈہ ہی دراصل باطل کا رنگ تھا جسے حق کے ساتھ ملا یا جا رہا تھا۔

سوال 4: آج کے دور میں حق کو باطل کے ساتھ کیسے ملا جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ باطل کے کئی اصولوں کو اسلامی اصول سمجھنا اور انہیں رائج کرنا۔ ﴿2﴾ کاروبار کے سودی طریقے کو اسلامی کہنا۔ ﴿3﴾ پارلیمنٹ کو شوریٰ سمجھنا۔ ﴿4﴾ غیر اسلامی عدلیہ کو اسلامی عدلیہ سمجھنا۔ ﴿5﴾ غیر اسلامی قوانین کو اسلامی قوانین کی طرح قبول کرنا۔

سوال 5: حق کو چھپانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ حق بات پتہ ہو لیکن دوسرے کو نہ بتائی جائے۔ ﴿2﴾ جو لوگ سچے دین کی دعوت لے کر اٹھیں، ان پر کوئی الزام لگا دیا جائے تاکہ لوگ نہ صرف ان افراد کے بارے میں بلکہ دین کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہو جائیں۔ ﴿3﴾ جو لوگ دین کی دعوت لے کر اٹھیں، ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جائے، طرح طرح کے الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑے جائیں تاکہ لوگ خود بھی الجھیں اور دوسروں کو بھی الجھائیں۔ یہ معاملہ شخصیات تک محدود نہیں رہتا بلکہ لوگ دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ﴿4﴾ دین کی دعوت لے کر اٹھنے والوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈہ کیا جائے، ان پر اعتراضات کر کے نہ صرف شخصیات کے بارے میں رائے خراب کی جائے بلکہ دین کو بھی مشتبہ کر دیا جائے۔

سوال 6: یہود حق کو کیسے چھپاتے تھے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے تھے۔ ﴿2﴾ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بشارتوں کو چھپاتے تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم محمد ﷺ کے بارے میں بشارتوں کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو اور ان کا تذکرہ تورات اور انجیل میں پاتے ہو۔

سوال 7: آج حق کو کیسے چھپایا جا رہا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ کتاب کی اصل تعلیمات کو آنے والی نسلوں سے چھپایا جا رہا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپایا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ اس دور کی بات تھی، آج اس پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ ﴿3﴾ اصل کتاب کے مقابلے میں جھوٹے احکامات کو گھڑ کر دھوکہ دیا جا رہا ہے جیسے ”فرقان الحق“ کے ذریعے احکامات کو بگاڑا جا رہا ہے۔ (فرقان الحق ایک کتاب ہے جس میں قرآنی آیات کو بدلنے کی جسارت کی گئی ہے)

﴿4﴾ اسلام کے احکامات کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے اور شبہات اور اعتراضات سے حق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

سوال 8: ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ”حالانکہ تم جانتے ہو“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: حالانکہ تم جانتے ہو یعنی پہلی کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہو۔

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا مَعَ الزُّكُوعِ﴾ (43)

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔“ (43)

سوال 1: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا مَعَ الزُّكُوعِ﴾ ”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ

رکوع کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی ظاہری اور باطنی طور پر نماز قائم کرو اس لیے کہ نماز سے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے اور اس کی

مدد حاصل ہوتی ہے۔ ﴿2﴾ ”وَأَتُوا الزَّكَاةَ“ یعنی مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال میں عائد کردہ فریضہ ہے جس

کو صاحب استطاعت ہر سال مقررہ شرح کے مطابق ادا کرتا ہے۔ ﴿3﴾ ”وَآتُوا مَعَ الزُّكُوعِ“ ”اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع

کرو“ یہود کی صلوة میں رکوع نہ تھا۔ اس آیت کے ذریعہ انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ نبی ﷺ کی اتباع کرو۔ (تیسیر القرآن: 18) ﴿4﴾ جماعت

کے ساتھ نماز پڑھو یا اصحاب محمد ﷺ کے ساتھ نماز پڑھو۔ (صفوة القاسم: 46/1) ﴿5﴾ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس آیت میں علمائے بنی اسرائیل

اور بنی اسرائیل کے منافقین کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، مسلمانوں کے ساتھ

اسلام میں داخل ہو جائیں اور پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لیں۔ (تیسیر الرحمن: 38/1) ﴿6﴾ اس آیت سے باجماعت نماز کے

وجوب پر استدلال کیا جاتا ہے۔ (الاساس: 137/1)

سوال 2: اقامتِ صلوة کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ نماز کے ذریعے ایک ایمان لانے والے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے۔ ﴿2﴾ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی

ہے۔ ﴿3﴾ نماز کی اقامت کے ذریعے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ﴿4﴾ نماز کی اقامت کے ذریعے سب لوگوں میں مقصد کی

یگانگت کی وجہ سے باہمی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔

﴿أَتَا مَرْوَانَ النَّاسُ بِالْبَيْتِ وَتَسْبُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (44)

”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟“ (44)

سوال 1: ﴿أَتَا مَرْوَانَ النَّاسُ بِالْبَيْتِ﴾ ”کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ کیا تم لوگوں کو ایمان اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ ﴿2﴾ البر اعمال خیر کے لیے ایک جامع لفظ ہے۔ (تفسیر کبیر) ﴿3﴾ یہاں اس سے مراد محمد ﷺ پر ایمان اور اسلام میں داخلہ ہے۔ (البر التفسیر: 32/1)

سوال 2: ﴿وَتَسْتَوُونَ أُنْفُسَكُمْ﴾ ”اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی اپنے آپ کو ایمان اور بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیتے ہو۔ ﴿2﴾ کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور محمد ﷺ کی اتباع نہیں کرتے۔ (تفسیر خازن: 41/1)

سوال 3: دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود عمل پیرا نہ ہونا کیسا رویہ ہے؟

جواب: ﴿1﴾ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور خود عمل پیرا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ رویہ ہے۔ جب بھی دین ایک پیشہ بن جاتا ہے تو دین کو لے کر چلنے والے زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کے عمل میں نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے خود نہیں ڈرتے لیکن دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں لیکن اپنی عملی زندگی میں اس کے خلاف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہوئے یہ دوغلا رویہ اختیار کرنا انتہائی مکروہ کام ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو، ہدایت و عمل کا آغاز اپنی ذات سے ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ اور زبان کاٹے جا رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ ﷺ کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔“ (ابوداؤد) ﴿3﴾ اسی طرح آپ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے۔ اس کے گرد جنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے: اے فلاں! تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا: ہاں! یقیناً لیکن میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا۔“ (بخاری: 3267) اللہ تعالیٰ کو عمل سے خالی اور زبان کے ریلے لوگ پسند نہیں۔ اس لیے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ (الصف: 2)

﴿4﴾ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے۔“ (مجم کبیر طبرانی) ﴿5﴾ احوص بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”آگاہ رہو کہ سب سے بدتر علماء بے عمل ہیں۔“ (داری، تفسیر مظہری: 104/1)

سوال 4: بے عملی کے رویے کا اپنی ذات اور معاشرے کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ بے عملی کے رویے کا انسان کی اپنی ذات پر برا اثر پڑتا ہے کہ اس کے الفاظ کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ﴿2﴾ معاشرے میں انسان کی بات کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ لوگ داعی کے دوہرے رویے کو دیکھ کر خود بھی عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دعوت مشکوک ہو جاتی ہے۔ دعوت دینے والے مشکوک ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ دین پر سے

لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔

سوال 5: ﴿وَأَنْتُمْ تَشْكُرُونَ الْكِتَابَ﴾ ”حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ﴿1﴾ عقل کو اس لیے عقل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے فائدہ مند چیز اور بھلائی کا شعور حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس چیز سے بچا جاتا ہے جو ضرر رساں ہے۔ اس لئے کہ عقل انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس پر سب سے پہلے خود عمل کرے اور جس چیز سے روکتا ہے اس کو سب سے پہلے خود ترک کرے۔ ﴿2﴾ جو کوئی کسی کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا یا وہ کسی کو برائی سے روکتا ہے اور خود اسے ترک نہیں کرتا تو یہ چیز اس کی جہالت اور اس کے بے عقل ہونے کی دلیل ہے خاص طور پر جب کہ ایسا شخص اس حقیقت کا علم بھی رکھتا ہو پس اس پر جت قائم ہوگی۔ ﴿3﴾ آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے رک جائے۔ (تفسیر سعیدی: 1/109,110)

سوال 6: کتاب کی تلاوت کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہونے چاہئیں؟

جواب: کتاب کی تلاوت سے انسان کا رویہ بدلنا چاہیے اور اسے ایک ایسا انسان بننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہو۔ جو ہر وہ کام کرنا چاہے جسے اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیں اور اللہ تعالیٰ کے روکے سے اسے رک جانا چاہیے۔

سوال 7: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ کہہ کر کیا احساس دلا جا رہا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی کتاب حق پر مبنی ہے اور انسان کو قول و عمل کی سچائی سکھاتی ہے۔ کتاب کی تلاوت کرنے والوں سے توقع ہوتی ہے کہ وہ کتاب سے سچائی سیکھیں گے۔ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ کہہ کر یہ احساس دلایا ہے کہ کتاب کی تلاوت کرنے کے باوجود نہ قول کی سچائی سیکھی ہے نہ عمل کی۔ اگر تم عقل سے کام لو، غور و فکر کرو تو تمہیں اس گھناؤنی حرکت کا اندازہ ہوگا۔ تم دوسروں کو وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ خود عمل نہ کر کے عملی طور پر سچائی سے دور ہو جاتے ہو۔ بے عملی کے ساتھ نیکی کا حکم دے کر قول سے بھی سچائی سے دور ہو جاتے ہو۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی۔

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (45)

”اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اور بلاشبہ وہ (نماز) یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔“ (45)

سوال 1: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ ”اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ تمام امور میں صبر کی تمام اقسام سے مدد لیں۔ ﴿2﴾ صبر کی اقسام یہ ہیں۔ (i) اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا۔ (ii) اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا یہاں تک کہ اسے ترک کر دے۔ (iii) اس کی تقدیر پر صبر کرنا اور

اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا۔ ہر معاملے میں صبر کے ذریعے بڑی مدد ملتی ہے۔ جو کوئی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے کی توفیق سے نواز دیتا ہے۔ ﴿3﴾ اسی طرح نماز ہے جو کہ ایمان کی میزان ہے اور فواحش و منکرات سے روکتی ہے۔ ہر معاملہ میں نماز سے مدد ملی جاتی ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/111) ﴿4﴾ صبر اور صلوة ایک مومن کے دنیاوی زندگی کے مصائب کو برداشت کرنے کے لیے بڑے ہتھیار ہیں۔ صلوة کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی استعانت طلب کرے گا تو مصائب سے چھٹکارا ہوگا۔ مصائب سے چھٹکارا نہ ہو سکا تو صبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے اجر پائے گا۔ (تیسیر القرآن: 18) ﴿5﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ (صحیح مسلم: 1083) ﴿6﴾ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر اللہ کے رسول ﷺ ساری رات نماز میں مشغول رہے۔ (تفسیر مظہری: 1/127) ﴿7﴾ رسول اللہ ﷺ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے: يَا بَلَاءُ! اِرْحَبْنَا بِالصَّلَاةِ اے بلال رضی اللہ عنہ! نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ (یعنی اذان دو)“ (مسند احمد: 5/364)

سوال 2: صبر سے مدد لینے کو کیوں کہا گیا؟

جواب: ﴿1﴾ صبر کے ذریعے انسان کا دین پختہ ہوتا ہے اور انسان میں استقامت آتی ہے۔ ﴿2﴾ صبر کی جزا جنت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میرے نزدیک میرے اس بندہ مومن کے لیے اہل دنیا میں سے جس کے محبوب کو میں نے اٹھالیا اور وہ اس پر صبر و تحمل کرتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھے جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ (بخاری: 6424)

سوال 3: انسان کو حق کے راستے پر چلتے ہوئے صبر سے کام لینے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟

جواب: انسان کو زندگی میں بار بار صبر اور استقامت سے کام لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ﴿1﴾ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے۔ ﴿2﴾ صبر ہر مشقت کی دوا ہے۔ ﴿3﴾ صبر ہر مشکل کا حل ہے۔ ﴿4﴾ صبر ہی انسان کو حق کے راستے پر ہمیشہ چلائے رکھتا ہے۔

سوال 4: کون سی چیز انسان کے اندر صبر پیدا کرتی ہے؟

جواب: ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانے کا یقین انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔

سوال 5: مشکل معاملات میں نبی ﷺ کا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟

جواب: آپ ﷺ کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ (مسند احمد: 5/388)

سوال 6: انسان حق کے راستے پر چلنے کے لیے نماز سے کیسے مدد لے سکتا ہے؟

جواب: نماز بندے اور رب کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے۔ انسان کا دل اس ملاقات سے ایک خاص تعلق میں بندھ جاتا ہے۔ انسان کی روح نماز سے غذا حاصل کرتی ہے، قوت حاصل کرتی ہے۔ یہ قوت، یہ تعلق دنیا کے تمام مال و اسباب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب ہر قسم کی

مدد ختم ہو جائے، جب سارے اسباب کا رشتہ کٹ جائے تو انسان کو نماز مدد دیتی ہے۔

سوال 7: نماز کی پابندی کن لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ نماز کی پابندی ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے جو آخرت کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ﴿2﴾ جو اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری نہیں کرتے۔

سوال 8: نماز کی پابندی کن لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے؟

جواب: نماز کی پابندی خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے آسان ہوتی ہے۔

سوال 9: انسان کے لیے نیک کام کرنا کیسے مشکل ہو جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ آخرت سے بے فکری انسان کے لیے نیک کاموں کو مشکل بنا دیتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے تو اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ ایسے میں اسے نیک کاموں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ﴿2﴾ جب آخرت کی کامیابی مقصد نہیں رہتی تو اس کے لیے کوشش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آخرت سے بے فکر ہونے والے نیک اعمال کو پہاڑوں جیسا بوجھل محسوس کرتے ہیں۔

سوال 10: انسان کے لیے نیک اعمال کیسے آسان ہوتے ہیں؟

جواب: آخرت کا یقین انسان کے لیے بڑے سے بڑے مشکل کام کو آسان بنا دیتا ہے۔

سوال 11: نماز کا چھوڑنا کس کے لیے مشکل ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جو یہ سمجھتا ہو کہ مرنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ﴿2﴾ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر جھکا چکا ہو۔

سوال 12: ﴿وَاللَّهَا كَذِبًا عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ﴾ ”اور بلاشبہ وہ (نماز) یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ نماز ڈرنے والوں کے سوا سب پر شاق گزرتی ہے۔ ﴿2﴾ نماز خشوع کرنے والوں پر ہلکی اور آسان ہوتی ہے کیونکہ خشوع، خشیت الہی اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امیدان کے لیے شرح صدر کے ساتھ نماز کے قیام کی موجب ہوتی ہے کیونکہ وہ ثواب کی امید کرتے اور عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ثواب کی امید نہیں رکھتا اور عذاب سے نہیں ڈرتا اس کے اندر کوئی ایسا داعیہ موجود نہیں ہوتا جو اسے نماز کی طرف بلائے۔ جب ایسا شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کے لیے سب سے بوجھل چیز ہوتی ہے۔ خشوع سے مراد ہے قلب کا اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ سرا گلندہ ہونا، اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس پرسکون اور مطمئن ہونا اور اس کے سامنے ذلت و فقر کے ساتھ اس کی ملاقات کی امید پر آنکسار کا اظہار کرنا۔ ﴿3﴾ دل کی حاضری اور اعضاء کا سکون خشوع کہلاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے

خضوع اور اس کے احکامات کی اطاعت اور اس کے نواہی سے اجتناب ہے۔ (البر التفاہیر: 32/1)

سوال 13: کون لوگ خشوع و خضوع کرتے ہیں؟

جواب: جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں یعنی موت کے بعد کی زندگی، قبروں سے اٹھائے جانے کا اور رب العالمین کے حضور پیش ہونے کا یقین اور یہ کہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہیں۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے فیصلہ فرمائے گا۔

﴿الَّذِينَ يُطِئُونَ أَرْجُلَهُمْ لَمَفْعٍ وَاسْرَاجَهُمْ وَآيَاتِهِمْ لِحُجُوعٍ (46)﴾

”جو یقین رکھتے ہیں کہ بلاشبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔“ (46)

سوال 1: ﴿الَّذِينَ يُطِئُونَ أَرْجُلَهُمْ لَمَفْعٍ وَاسْرَاجَهُمْ وَآيَاتِهِمْ لِحُجُوعٍ﴾ ”جو یقین رکھتے ہیں کہ بلاشبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿الَّذِينَ يُطِئُونَ﴾ یعنی جو یقین رکھتے ہیں۔ ﴿2﴾ ﴿أَرْجُلَهُمْ لَمَفْعٍ﴾ کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ ﴿3﴾ ﴿وَآيَاتِهِمْ لِحُجُوعٍ﴾ اور وہ ان کو اعمال کی جزا دے گا۔ ﴿4﴾ یہ یقین عبادت کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ یقین کہ ہم اپنے رب سے جزا پائیں گے مصائب کو آسان کر دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کا احساس کیسے رہتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنے سے: ”میں کیا ہوں؟“ مجھے کس چیز سے بنایا گیا؟“ میں کس طرح تھی اب کیسے ہوگی۔ زندگی کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا؟ پیدائش سے لے کر آج تک ایک سفر تھا جو جاری رہا۔ کس نے طاقت دی؟ کس نے راستہ بتایا؟ کس نے سفر کے مراحل بتائے؟ کون یہاں تک لے کر آیا؟ سفر تو جاری ہے۔ جو آج یہاں تک لے آیا اس نے یہی طریقہ کار مقرر کر رکھا ہے۔ جو دنیا میں آتا ہے وہ لوٹ کر جاتا ہے۔ مجھ سے پہلے لوگ بھی دنیا میں رہے ضرور لیکن مستقل نہیں۔ اگر وہ لوٹ گئے تو مجھے بھی لوٹ کر جانا ہے۔ ﴿2﴾ اس کا نجات پر غور و فکر کرنے سے، مختلف اشیاء کے فنا ہونے سے، موسموں کے بدلنے سے، دن اور رات کے آنے جانے سے، سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے انسان کو اپنے لوٹ جانے کا احساس رہتا ہے۔ ﴿3﴾ قرآن مجید کی تلاوت سے، اس پر غور و فکر کرنے سے۔ ﴿4﴾ موت کو یاد رکھنے سے۔ ﴿5﴾ کثرت سے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کا احساس بڑھتا ہے۔

رکوع نمبر 6

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَنْعَمَتْ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ (47)﴾

”اے بنی اسرائیل! یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔“ (47)

سوال 1: ﴿بَيْنَ إِسْرَائِيلَ أَكْبَرُ أَذْكُرُ أَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ﴾ ”اے بنی اسرائیل! یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی“ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر سب سے بڑا انعام کیا تھا؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کا علم دیا تھا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے شریعت کا علم عطا کیا تھا اور انہیں ساری دنیا کے لیے راہ نما بنایا تھا کہ وہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ انعام دوسری بار اس لیے یاد دلایا ہے تاکہ وہ قرآن مجید اور محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائیں۔ سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جائیں۔ وہ بھی جھک جانے والوں کے ساتھ جھک جائیں۔ ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ سارے جہان سے مراد ان کا زمانہ ہے۔ یہ فضیلت اس اعتبار سے تھی کہ ان پر کتاب نازل کی اور ان میں رسول بھیجے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ان کے آباء تھے۔ (تفسیر قاسمی 120/1) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت تب عطا کی تھی جب وہ صحیح معنوں میں حق پر قائم تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے یہود کو دوسری قوموں کو خبردار کرنے کا فریضہ سونپا تھا۔ اس کے لیے انہیں اپنے دشمنوں پر غلبہ، وقتی لغزشوں سے درگزر، غیر معمولی حالات میں غیر معمولی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے کے انتظامات جیسی سہولیات دی گئی تھیں۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ فضیلت تب واپس لے لی جب انہوں نے اپنے رب کے احکامات سے منہ پھیر لیا، انبیاء علیہم السلام کی نافرمانیاں کرنے لگے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی، اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فضیلت واپس لے لی۔ ﴿6﴾ بنی اسرائیل نہ تو خود حق پر قائم رہے تھے اور نہ ہی انہوں نے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا صحیح پیغام پہنچایا تھا۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے۔

سوال 2: ﴿وَإِنِّي فَصَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ”اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی“ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سارے جہان پر کیا فضیلت عطا کی تھی؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سارے جہان میں سے اپنے خاص کام کے لئے چن کر فضیلت عطا کی تھی۔ ان میں بے شمار رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں تاکہ ان کے ذریعے دوسری قوموں کو خبردار کر دیں اور سب کو کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ تعالیٰ کے متعلق بتادیں اور ان تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچادیں۔ ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ یعنی اپنے زمانے کے جہان پر۔

سوال 3: بنی اسرائیل کے بعد فضیلت کا یہ منصب کس امت کو سونپا گیا؟

جواب: امت مسلمہ کو، رب العزت نے فرمایا: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ (آل

عمران: 110)

﴿وَالْتَفَوَّيْوُ مَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (48)

”اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی

فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔“ (48)

سوال 1: ﴿وَالْتَفَوَّيْوُ مَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو برائیوں سے بچانے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لئے قیامت کے دن سے ڈرایا ہے۔

﴿2﴾ ﴿يَوْمَ مَا لِالْكَافِرِينَ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ ”اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی“ جس دن کوئی کسی قریبی

رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَا تَنْزِيْرٌ وَلَا زِيْرَةٌ وَلَا سُرٌّ وَلَا خُسْرَى﴾ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی (جان) کسی دوسرے کا بوجھ

نہیں اٹھائے گی۔ (الزمر: 7) ﴿يَوْمَ يَفْعَلُ الْمَرْءُ مِنْ نَفْسِهِ إِنَّ وَالِدَهُ لَبَشِيرٌ وَرَءِيْبٌ ۗ وَأَخِيْبُهُ ۗ وَأَخِيْبُهُ ۗ وَصَاحِبَتَهُ وَبَنِيْنَهُ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِمَّا نَسَىٰ مِمَّنْ نَبَىٰ يُعْذِرُهُ ۗ أَسْ

دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کی

ایسی حالت ہوگی جو اسے (دوسروں سے) بے نیاز کر دے گی۔ (عس: 34-37) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ بَلِّغُوا وَخْشُوا يَوْمَ مَا لِالْكَافِرِينَ وَالْيَدْعَىٰ

وَالدِّهْرِ ۗ وَلَا تَمُولُوْهُمْ جَائِزًا وَلَا مَبْرُورًا ۗ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمْ أَلْحِيُوْهُ الدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْعِزُّوْرُ ۗ اے لوگو! اپنے رب سے ڈر

جاؤ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آنے والا ہوگا، یقیناً

اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ بڑا دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہ

دے جائے۔ (لقمان: 33) ﴿يَوْمَ لَا تَنْبُلُكَ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۗ وَالْأَمْرُ يَوْمَ لِلَّهِ﴾ جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا

اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ (الانفطار: 19) ﴿3﴾ انسان کو کوئی تھوڑا یا زیادہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ﴿4﴾ ﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا

شَفَاعَةٌ﴾ ”اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی“ رب العزت نے فرمایا: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِيعِينَ﴾ چنانچہ سفارش کرنے

والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہ دے گی۔ (المدثر: 48) ﴿فَمَا تَنْفَعُنَا مِنَ شَاقِّهِنَّ﴾ پس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے

نہیں۔ (اشعراء: 100) ﴿5﴾ شفاعت اس شخص کی قبول کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند کریں اور جس کی وہ اجازت دیں یعنی

ہر شخص شفاعت نہیں کر سکتا گا اور نہ ہر کسی کے لیے شفاعت کی جاسکتی گی۔ ﴿6﴾ ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ ”اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے

گا“ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآمَنُوا وَهُمْ نُفَرًا مَا هُمْ مِنَ الْمُصْرَبِينَ﴾ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ

کافر تھے تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے

دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ (آل عمران: 91) اسی طرح اس نے ارشاد فرمایا: ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلَّةٌ إِلَّا مَرَضٌ ذَهَابًا وَلَوْ أَفْتَدَى بِهٖٓ أَوْ لِيَبْئُرَ أَلْيَمًا وَأَلْيَمًا وَلَئِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْأَمْرِ جَبِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتْدُوا بِهٖ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدَا لِيَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ اور اگر واقعی ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا، وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی مانند اور بھی ہو تو وہ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور اسے فدیے میں دے دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان پر وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ (الزمر: 47) ﴿7﴾ ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿فَمَا لَهُمْ قُوَّةٌ وَلَا نَاصِرٌ﴾ تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی مددگار۔ (الطارق: 10) (بخاری: 2753) ﴿8﴾ ہر چیز بندے پر واجب کرتی ہے کہ وہ مخلوق سے تعلق اور امید کو منقطع کر دے کیوں کہ اسے علم ہے کہ مخلوق اسے ذرہ بھر نفع پہنچانے پر قادر نہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے جو نفع پہنچانے والا اور تکالیف کو دور کرنے والا ہے پس صرف اسی کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کی عبادت پر اسی سے مدد مانگے۔ (تفسیر سعدی: 112/1)

سوال 2: بنی اسرائیل کے بگاڑ کی بنیادی وجہ کیا تھی؟

جواب: بنی اسرائیل کے بگاڑ کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کے عقیدہ آخرت میں خرابی آگئی تھی۔

﴿وَأَذِّنْ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَوْمَ نَحْمِلُ سَوَاءَ الْعَذَابِ يَدُ الْيَحْيُونَ أَبْنَاءَ كُفْرٍ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ لِمَنْ شَاءَ﴾

عَظِيمٌ ﴿49﴾

”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور تمہارے لئے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔“ (49)

سوال 1: ﴿وَأَذِّنْ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ اور (اس وقت کو یاد کرو) جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ یہاں سے تفصیلاً ان کا ذکر شروع کیا گیا ہے۔ ﴿2﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات دی جو تمہیں ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کرتے تھے۔ ﴿3﴾ آل فرعون سے مراد ہے فرعون کے خاندان کے لوگ ہیں۔ مصر کے حکمران طبقے کے علاوہ آل فرعون میں اس کے وہ سارے ساتھی شامل تھے جو اس کے جیسے نظریات رکھتے تھے اور اس کو درست سمجھتے تھے۔

سوال 2: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْعَذَابِ﴾ ”وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تم سے کام لیتے تھے، تمہیں ایذا میں پہنچاتے تھے۔

سوال 3: ﴿يَذُوقُونَ آثَابَهُمْ وَمَا يَجْحَدُونَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ”وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے

دیتے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: وہ تمہاری تعداد کو کم کرنے کے لیے تمہارے بیٹے ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو مذمت اور ذلت کے لیے زندہ رکھتے تھے۔

(زاد المسیر: 65/1)

سوال 4: ﴿وَفِي ذُلِّكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ ”اور تمہارے لئے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی“ کی

وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی تمہاری حالت یہ تھی کہ بیٹوں کے قتل سے تمہاری نسل ختم کی جا رہی تھی، تمہاری عورتوں سے خدمت لے کر انہیں ذلیل

کیا جا رہا تھا، انہیں اظہار غلبہ کے لیے زندہ رکھا جاتا تھا اور ان سے مشقت لی جاتی تھی۔ ﴿2﴾ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے نجات عطا کی

تو اس عظیم نعمت میں تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اس کا شکر ادا کرتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں؟ اللہ

تعالیٰ کے احسان نے اطاعت اور شکر کو واجب کر دیا ہے۔

﴿وَأَذِّنْ لِقَوْمِكَ الْبَعْرَةَ نَجْبًا لِّكُمْ وَأَعْرِفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ (50)

”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق

کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔“ (50)

سوال 1: ﴿وَأَذِّنْ لِقَوْمِكَ الْبَعْرَةَ نَجْبًا لِّكُمْ وَأَعْرِفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَانْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ ”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب تمہاری وجہ سے ہم

نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَأَذِّنْ لِقَوْمِكَ الْبَعْرَةَ﴾ ”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا“ رب العزت نے اسی بارے

میں ارشاد فرمایا: ﴿وَلَقَدْ آوَيْنَا آلَ مُوسَىٰ ۖ أَنْ أَسْرِبْ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخْفَىٰ دَرَاكُ وَلَا يَحْشَىٰ﴾ اور ہم نے موسیٰ کی

طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو۔ پھر ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا لو۔ نہ تم تعاقب کا خوف کھاؤ اور نہ تمہیں

ڈر لگے۔ (ط: 77) سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا۔ اس وقت

دائیں بائیں پر پیچ پھاڑی سلسلے تھے، پیچھے لشکر تھا اور سامنے سمندر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ سمندر پر اپنا عصا ماریں۔ (الشعراء: 63) سیدنا

موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی سمندر دوحصوں میں تقسیم ہو گیا اور پانی کے عین درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ ﴿2﴾ ﴿فَأَنبَأْنِيكُم﴾ ”پھر ہم نے تمہیں نجات دی“ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ یعنی انہیں آل فرعون سے چھڑا لیا۔ بنی اسرائیل تو سمندر سے آرام سے گزر گئے۔ فرعون اور آل فرعون کو رب العزت نے غرق کر دیا۔ ﴿3﴾ ﴿وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ ”اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے“ فرعون نے جب پیچھا کیا تو سمندر کے بیچ میں پہنچنے پر سمندر کو آپس میں ملا کر اسے اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ پھر ان کو سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسا کہ ڈھانپ لیا۔ (طہ: 78)

سوال 2: فرعون غرق ہوا، اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیسے شکر ادا کیا کرتے تھے؟

جواب: سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہر سال محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ آئے تو آپ ﷺ نے یہودیوں کو محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھتے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ خوشی کا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکر یہی کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”موسیٰ علیہ السلام کی سنت کا میں تم سے زیادہ حق دار ہوں“ آپ ﷺ نے عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا۔ (ابن ماجہ) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودیوں کی دس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حق دار ہوں پھر رسول اللہ ﷺ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (بخاری: 2004)

سوال 3: ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو کیسے بے دار کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو اپنے مقام سے پھٹنے ہوئے سمندر کے درمیان لے جا کر کھڑا کر دیا ہے اور یہ سوال کر کے چھوڑ دیا ہے کہ کیا تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون کو ڈبو نہیں دیا گیا؟ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا احساس دلایا ہے کہ جو لوگ رب کے احکامات کے سامنے بڑے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لشکر (پانی) کے سامنے کیسے بے بس ہو جاتے ہیں!

﴿وَأَذُوذُ عَدُوِّكُمْ مَوْسَىٰ أَسْرًا بَعِينًا لِّبَلَّةٍ لَّهُمْ إِتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51)﴾

”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کی میعاد مقرر کی پھر اس کے بعد تم نے پھوڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے

والے تھے۔“ (51)

سوال 1: ﴿وَأَذُوذُ عَدُوِّكُمْ مَوْسَىٰ أَسْرًا بَعِينًا لِّبَلَّةٍ لَّهُمْ﴾ ”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کی میعاد مقرر کی“ سیدنا

موسیٰ علیہ السلام کو چالیس روز کے لیے کہاں بلایا گیا اور کیوں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو چالیس روز کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا تاکہ انہیں شریعت کے احکام (یعنی اپنی کتاب) عطا کریں۔

سوال 2: ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ ”پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے“ سیدنا

موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد یہ کیسے ممکن ہوا کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا؟

جواب: بنی اسرائیل کو سامری نے یہ کہا تھا، سورہ طہ میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ: ﴿هَذَا آ إِلَهُكُمْ وَاللَّهُ مُؤَسَىٰ فَنَسِيَ﴾ یہ ہے تمہارا اور موسیٰ

کا خدا جسے وہ بھول گیا تھا۔ بنی اسرائیل نے قوم کے زیورات کے بوجھ سے دب جانے کی شکایت کی تھی۔ سامری نے کہا کہ سب مجھ سے

دو۔ سب سونا چاندی اکٹھا کر لیا گیا، بگھلایا گیا، اسے بچھڑے کی شکل دی گئی جس میں سے آواز آتی تھی اور جب سامری نے کہا کہ یہی تمہارا

معبود ہے تو بنی اسرائیل اس کے گرد چکر کاٹنے لگے اور اس سے برکتیں مانگنے لگے۔

سوال 3: یہود نے بچھڑے کو معبود کیسے بنا لیا؟

جواب: بنی اسرائیل کے اندر گاوپرستی کی بیماری ہمسایہ قوموں سے آئی تھی۔ بنی اسرائیل کی ہمسایہ قوموں میں گائے کی پوجا کی بیماری پھیلی ہوئی

تھی۔ مصر اور کنعان میں اس کا رواج عام تھا۔ بنی اسرائیل جب غلام بن کر گئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے حکمرانوں سے یہ گائے پرستی کی

بیماری لے لی۔ اس وجہ سے جب سامری نے بچھڑے کی صورت بنائی تو انہیں کچھ بھی عجیب نہیں لگا۔

سوال 4: ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ ”اور تم ظلم کرنے والے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ تم ظلم کرنے والے یعنی شرک کرنے والے تھے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ﴾ یقیناً تم

نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ (البقرہ: 54) ﴿2﴾ یعنی تم نے عبادت کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھا۔ (تفسیر قاسمی: 125/1)

﴿3﴾ تم پر حجت قائم ہو گئی تم جانتے تھے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر گناہ کیا ہے۔

﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (52)

”پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔“ (52)

سوال 1: ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ ”پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا“ اللہ تعالیٰ نے کس گناہ پر بنی اسرائیل کو معاف

کر دیا تھا؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کی پرستش جیسا گناہ اور جرم معاف کر دیا تھا۔ ﴿2﴾ اور اس تو بہ پر یہ شرط رکھی تھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل

کر دو گے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿فَتُؤْتُوا إِلٰهِي بَارِبِكُمْ فَأَتَيْنَا الْآنَفُسُكُمْ﴾ لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تو بہ کرو اور اپنے آپ

کو قتل کرو۔ (البقرہ: 54)

سوال 2: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ”تا کہ تم شکر کرو“ اللہ تعالیٰ نے شرک سے کیوں درگزر کیا تھا؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اس لئے شرک سے درگزر کیا تھا تا کہ لوگ معافی ملنے پر شکر ادا کریں۔ ﴿2﴾ امام فراء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: احسان کی قدر شناسی اور اس کا زبان سے اقرار شکر کہلاتا ہے۔ (قرطبی: 2/166) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کر کے اس کا اظہار کرنا شکرگزاری کے تقاضے ہوتے ہیں۔

﴿وَاذَاتَيْنَا مَوْسَى الْكَتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (53)

”اور (وہ واقعہ یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تا کہ تم ہدایت حاصل کرو۔“ (53)

سوال 1: ﴿وَاذَاتَيْنَا مَوْسَى الْكَتَابَ وَالْفُرْقَانَ﴾ ”اور (وہ واقعہ یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ کتاب سے مراد تورات ہے۔ (ابن ابی حاتم: 109/1) ﴿2﴾ سیدنا مجاہد رضی اللہ عنہ نے کہا: فرقان سے مراد کتاب ہے جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ (جامع البیان: 1/406) ﴿3﴾ یہاں اس سے مراد دین کا علم اور فہم ہے جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی اور برائی میں حق اور باطل میں فرق کا پتہ چلتا ہے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کسی قوم کو کیوں عطا کرتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے احکامات پر مشتمل ہوتی ہے جو اس کی طرف سے انسانوں کو ملتے ہیں اور جس امت کو یہ احکامات عطا کیے جاتے ہیں اس نے اس پیغام کو تمام دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اس لئے بھیجتے ہیں تا کہ وہ انسانوں کے لئے راہ نمائے۔

سوال 3: ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ”تا کہ تم ہدایت حاصل کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ تا کہ تم کتاب پر عمل کر کے گمراہی سے ہدایت پاؤ۔ (تفسیر قاسمی: 1/126) ﴿2﴾ تا کہ تم دین و دنیا کے تمام معاملات کے لیے حق کو پہچان جاؤ۔ (ایسر التفسیر: 34/1)

﴿وَاذَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ اَلَيْسَ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ بِاَيْحَاذِكُمُ الْعَجَلُ فَسَوُّوْا لِيْ بَايْرِكُمْ فَاَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ حَبِيْرٌ لَّكُمْ

عُنْدَ بَايْرِكُمْ فَاَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ حَبِيْرٌ لَّكُمْ ﴿54﴾

”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: ”اے میری قوم! یقیناً تم نے پھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم

کیا، لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (54)

سوال 1: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقُولُوا لَكُمْ ظَلَمْنَا نَفْسَكُمْ بِإِثْمِ الْعَجَلِ﴾ ”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: ”اے میری قوم! یقیناً تم نے چھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا“ کی وضاحت کریں؟
جواب: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے یہ ظلم کیا تھا کہ انہوں نے چھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔
سوال 2: ﴿فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ ”لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: بنی اسرائیل کے ظلم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ ﴿1﴾ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ صفوں میں کھڑے ہوئے۔ ان میں سے بعض نے بعض کو قتل کیا حتیٰ کہ انہیں کہا گیا رک جاؤ۔ ان میں سے مقتول کے لیے شہادت تھی اور زندہ کے لیے توبہ۔ (جامع البیان 410/1) ﴿2﴾ ابن کثیر اور فتح القدر کی روایت کے مطابق 70 ہزار افراد قتل ہوئے۔

سوال 3: ﴿لَكُمْ حَيَاتُكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ﴾ ”یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ اور قتل معصیت پر اصرار سے بہتر ہے۔ (الاساس 148/1) ﴿2﴾ یعنی تمہارا اپنے لوگوں کو قتل کرنا تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک چھڑے کی پوجا پر قائم رہنے سے بہتر ہے۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ نے اپنے الباری ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور فرقان عطا کرنے سے اپنے باری ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہو وہی راہ نمائی کرنے والا ہوتا ہے، اسی کی راہ نمائی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دے کر اپنے باری ہونے کا شعور دلایا ہے۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹی ہے اور انسان کی اصل حقیقت اس کے پیدا کرنے والے سے جڑی ہوئی ہے۔

سوال 5: ﴿فَتَأْتُوا عَلَيْكُمْ﴾ ”پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: تم نے وہی کیا جو کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو تمہاری توبہ قبول ہوئی اور تمہاری برائیوں سے درگزر کیا گیا۔ (تفسیر مرآتی 70/1)

سوال 6: ﴿فَأَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ کے بعد ﴿فَتَأْتُوا عَلَيْكُمْ﴾ کے الفاظ سے کیا سبق ملتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے اسی کے بتائے ہوئے معافی کے طریقہ کار کو قبول کرنا ضروری ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو توبہ معاف کیا تھا جب انہوں نے شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکنے کی معافی یوں ہی نہیں مل سکتی۔ اس کی سزا بعض اوقات دنیا میں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ﴿3﴾ جب

”پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔“ (56)

سوال 1: ﴿هُم بِعَذَابِنَا بَعِيدُونَ﴾ ”پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سرداروں کی موت کے بعد یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اب قوم کو کیا منہ دکھاؤں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر انہیں دوبارہ زندگی دی۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موت کے بعد زندگی عطا کی تھی۔ اس میں کیا حکمت تھی؟

جواب: بنی اسرائیل کو موت کے بعد زندگی عطا کرنے میں حکمت یہ تھی کہ وہ احسان شناس بنیں، اللہ تعالیٰ کے احسان کو محسوس کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں۔

سوال 3: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ”تاکہ تم شکر کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ (الوسیط: 14/1)

سوال 4: اللہ تعالیٰ کو کون سا شکر مطلوب ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کو جو شکر مطلوب ہے وہ اس پر، اس کی کتابوں پر اور محمد ﷺ پر ایمان لانا ہے۔ (تفسیر زمخشری: 182/1)

﴿وَلَكِنَّا عَلَيْنَا عِندَ رَبِّنَا أَنْ نَكْفُرَ بِالْعَمَاءِ وَأَنْزِلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلْوَٰمَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

يُظْلِمُونَ (57)

”اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اور انہوں نے ہم

پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔“ (57)

سوال 1: ﴿وَلَكِنَّا عَلَيْنَا عِندَ رَبِّنَا أَنْ نَكْفُرَ بِالْعَمَاءِ وَأَنْزِلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلْوَٰمَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ”اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا“ یہود پر بادلوں کا سایہ کس مقام پر اور کیسے کیا گیا؟

جواب: بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے لیکن ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جب کہ جزیرہ نمائے سینا میں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ اس دور میں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ رکھا گیا تاکہ انہیں ہلاک ہونے سے بچایا جاسکے۔

سوال 2: ﴿وَلَكِنَّا عَلَيْنَا عِندَ رَبِّنَا أَنْ نَكْفُرَ بِالْعَمَاءِ وَأَنْزِلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلْوَٰمَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ”اور تم پر من و سلویٰ نازل کیا“ من و سلویٰ سے کیا چیزیں مراد ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ من سے مراد اوس ہے جو درخت یا پتھر پر گرتی تھی اور شہد کی طرح میٹھی ہوتی تھی۔ من سے مراد ترنجبین بھی لی جاتی ہے۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے: کبھی من کی اس قسم میں سے ہے جو بنی اسرائیل اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جس کا پانی

آنکھوں کے لئے شفاء تھا۔ (کتاب الاشرہ) ﴿2﴾ سلوی بیڑیا چڑیا کی طرح کا پرندہ تھا جسے یہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔

سوال 3: یہود کو من و سلوی کی غذائیں کیوں دی گئی تھیں؟

جواب: یہود کو من و سلوی کی غذائیں اس لیے دی گئیں تاکہ وہ معاشی جدوجہد سے فارغ رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو ادا کرنے میں زیادہ مشغول رہیں۔ وہ ضرورت کی چیز پر قناعت کریں اور لذتوں کی تلاش میں بھاگنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ سب سے بڑا فضل جو بنی اسرائیل پر ہوا وہ فکر معاش سے بے نیازی تھی تاکہ وہ پورے انہماک کے ساتھ دینی کاموں میں مشغول ہو سکیں۔ ان پر من و سلوی کی نعمتیں نازل کی گئیں۔ انہیں عام تکالیف سے بھی بچایا گیا۔ جنگل کی دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ مہیا کیا گیا تاکہ انہیں کوئی شکایت باقی نہ رہے اور وہ پورے وقت، قوت اور استعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مشن کو پورا کریں لیکن وہ انعامات الہیہ سے صحیح استفادہ نہ کر سکے۔ (سراج البیان 18/1)

سوال 4: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ ”کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں وافر رزق دیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائیں اور شکر ادا کریں۔ ﴿2﴾ اس کی عطا وافر اور احسان عظیم تھا جس نے صحراؤں میں وہ نوازاجو آسودہ حال شہروں کے باشندوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔

سوال 5: اس بات کو ذہن میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ رزق رب العزت کی طرف سے ملتا ہے؟

جواب: اس بات کو ذہن میں رکھنے سے کہ رزق رب العزت کی طرف سے ملتا ہے انسان کی طبیعت میں جھکاؤ آتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اصولوں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان اس بات کو ذہن میں نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں ضابطے، اصول، طریقے سب اپنی مرضی کے بن جاتے ہیں۔

سوال 6: ﴿وَمَا كَلْبُوا لَوْ لَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ”اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کر کے اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں کیا تھا نافرمانوں کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ﴿2﴾ بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمانیاں کیں تو ان کے دل سخت ہو گئے اور گناہوں کی کثرت بھی جاری رہی۔ ﴿3﴾ ﴿وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بنی اسرائیل خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اس کا نقصان بھی انہوں نے خود اٹھایا۔

سوال 7: بنی اسرائیل کا ظلم کیا تھا؟

سوال 5: بستی میں سر جھکا کر اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونے کے حکم میں کیا مصلحت تھی؟

جواب: اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں کے لئے آزمائش بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر تکبر اور سرکشی پیدا ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی مانگنے اور عاجزی سے داخل ہونے کا حکم دیا تو وہ اس موقع پر ناکام ہوئے۔ اس طرح ان کا جرم ثابت ہو گیا کہ بنی اسرائیل اخلاق و کردار کے اعتبار سے گر گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن چکے ہیں۔

سوال 6: ﴿اعْفُوْا لَكُمْ خِطَايَكُمْ﴾ ”ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے یعنی اس سے پہلے جو نافرمانیاں تم کر چکے ہو انہیں معاف کر دیں گے۔“ ﴿2﴾ یعنی ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے اور تمہاری برائیاں دور کر دیں گے۔ (صفوۃ القاسم: 52/1)

سوال 7: ﴿وَسَوْفَ يُدْعَى الْمُعْسِرِينَ﴾ ”اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے“ زیادہ دینے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ احسان کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہر حکم کو حسن و خوبی سے انجام دیتے ہیں، نہ حکم بدلتے ہیں، نہ کام میں نقص رہنے دیتے ہیں۔ ﴿2﴾ احسان کرنے والوں کو زیادہ دینے سے مراد ہے ان کے حق سے زیادہ دینا، ان کے مطالبات سے زیادہ دینا، دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی اجر دینا۔ ﴿3﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: جو محسن ہے اس کے احسان میں اضافہ کر دیں گے اور جو خطا کار ہے اس کی خطائیں بخش دیں گے۔ ﴿4﴾ بھلائی کا کام کرنے والوں کو ہم دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال کی جزا زیادہ دیں گے۔

﴿قَبْدَالِ الْبَيْنِ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الْبَيْنِ ظَلَمُوا رَجْرًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (59)

”پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماسوا سے بدل ڈالا تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے

عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔“ (59)

سوال 1: ﴿قَبْدَالِ الْبَيْنِ ظَلَمُوا﴾ ”پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل ڈالا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، ان لوگوں نے اس قول کو بدل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قَبْدَلُوا نہیں فرمایا کیونکہ سب قول کو بدلنے والے نہیں تھے۔

سوال 2: ﴿قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ ”اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماسوا سے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین کی اور اس سے استہزاء کرتے ہوئے حطۃ کی بجائے حَبَّةً فِي شَعْرَةٍ کا لفظ کہا۔ جب قول کو باوجود اس کے کہ وہ آسان تھا انہوں نے بدل دیا تو فعل کو بدلنے کی بدرجہ اولیٰ ان سے توقع کی جاسکتی ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے

برعکس سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔

سوال 3: یہودیوں نے انعامات ملنے پر یکساں رو یہ اختیار کیا؟

جواب: ایک بڑا شہران کے قبضے میں دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ عاجزی سے اس میں داخل ہوں مگر وہ تفریحی کلمات بولنے لگے اور اس طرح انہوں نے ظلم کا رو یہ اختیار کیا اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ کی کون سی بات کو یہودیوں نے بدل ڈالا تھا؟

جواب: صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتاب التفسیر میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ان کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں مگر وہ سرینوں کو زمین پر گھیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور وہ حطّۃ کی بجائے حَبَّةً فِی شَعْرَةٍ (گندم بالی میں) کہتے رہے۔

سوال 5: بات کا بدلنا کس چیز کی علامت ہے؟

جواب: بات کا بدلنا انسان کے تکبر اور سرکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس انسان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔

سوال 6: ﴿فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ”تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہودی سرکشی ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے واقع ہونے کا سبب تھی۔ ﴿2﴾ جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔

سوال 7: یہود نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کی؟

جواب: ﴿1﴾ یہود اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے اور سرکشی کی وجہ سے نافرمانی کرتے تھے۔ ﴿2﴾ یہود اخلاق و کردار کے اعتبار سے پستی کا شکار ہو گئے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔

سوال 8: یہود میں ڈھٹائی کا رو یہ کیوں پیدا ہوا؟

جواب: ﴿1﴾ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ نجات یافتہ گروہ ہیں۔ ﴿2﴾ ان کی تنبیہ کے لیے جو لوگ اٹھے، انہوں نے ان کو دھتکارا حتیٰ کہ قتل تک کر ڈالا۔ ﴿3﴾ پھر ان کی بے حسی اتنی بڑھی کہ کھلی کھلی نشانیاں بھی ان کے دلوں کو پگھلانا نہ سکیں۔

سوال 9: یہود پر کون سا عذاب آیا تھا؟

جواب: یہود میں طاعون پھیلا تھا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”یہ طاعون اسی عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو اور اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ۔“ (صحیح مسلم، کتاب السلام)

رکوع نمبر 7

﴿وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ نَبِئًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ

مَنْشُرٌ بِهِمْ طُغْيَانًا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْآرْمِضِ مُفْسِدِينَ﴾ (60)

”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے، بلاشبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔“ (60)

سوال 1: ﴿وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾ اور (اس وقت کو یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، کی وضاحت کریں؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم انعام یاد دلایا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے قبول کر لی۔ یہ واقعہ صحرائے سینا کا ہے۔

سوال 2: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾ تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر عصا مارو۔ ﴿2﴾ یہاں الحجر معرفہ آیا ہے۔ یا تو یہ کوئی مخصوص پتھر تھا جسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے یا اسم جنس کی بنا پر معرفہ ہے۔ (تفسیر سعدی 1/116)

سوال 3: ﴿فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ نَبِئًا﴾ تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے، کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمے جاری کیے۔ ﴿2﴾ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پانی تقسیم کر دیا تاکہ پانی لینے کے معاملے میں جھگڑا نہ ہو۔

سوال 4: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَنْشُرٌ بِهِمْ﴾ بلاشبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا، کی وضاحت کریں؟
جواب: یعنی ہر قبیلے نے اپنی پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی تاکہ وہ پیتے وقت ایک دوسرے سے نہ الجھیں۔

سوال 5: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، کی وضاحت کریں؟
جواب: یعنی اللہ تعالیٰ نے صحراؤں میں بغیر کسی کوشش کے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو۔

سوال 6: ﴿وَلَا تَعْتُوا فِي الْآرْمِضِ مُفْسِدِينَ﴾ اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو، کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ یعنی نہ تم سرکشی کرو اور نہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرو۔ (جامع البیان 1/883) ﴿2﴾ فساد پھیلانے کے لیے زمین کو برباد نہ کرو۔

اپنے رب کی نعمتوں سے اکتاتے ہوئے انہیں حقیر سمجھتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ ﴿3﴾ ﴿لَنْ نُصِبرَ﴾ ان کے نعمت پر عدم شکر اور زوال کی دلیل ہے یعنی گویا وہ اپنا زوال طلب کر رہے تھے۔ (تفسیر منیر: 191/1)

سوال 2: ﴿فَاذْكُرْ لَنَا رَبَّكَ بِمَعْرَجٍ لَنَا وَمَا نُنشِئُ إِلَّا مَرَضٌ مِنْ بَقِيلٍ وَأَوْقِيَا يَهُودَ وَمَعَاوِدَ إِسْرَائِيلَ﴾ ”لہذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے، اور اپنی ترکاریاں اور اپنی گندم اور اپنے مسورا اور اپنے پیاز“ بنی اسرائیل کی طرف سے ”زمین کی پیداوار“ کا مطالبہ کس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ بنی اسرائیل نے من و سلویٰ پر صبر نہیں کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر مشقت کے عطا کر دیا تھا۔ ﴿2﴾ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی غذا دی تھی تاکہ وہ معاش کے لیے کی جانے والی کوششوں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں لیکن انہوں نے ضرورت پوری کرنے پر قناعت نہ کی۔ وہ لذتوں کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ یہ رویہ ان کی بے حس اور عیش پرست ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ﴿3﴾ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین کی پیداوار نکالے جیسے سبزی، لہسن، مسور، گلڑی اور پیاز وغیرہ جو کہ معروف ہیں۔

سوال 3: ﴿قَالَ أَكْتَئِبُ لَوْلَا أَنَّي هُوَ آذِي بِالَّذِي هُوَ حَبِيبٌ﴾ ”موسیٰ نے کہا: ”کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کم تر چیز طلب کرتے ہو؟“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قَالَ أَكْتَئِبُ لَوْلَا أَنَّي هُوَ آذِي﴾ ”موسیٰ نے کہا: ”کیا تم کم تر چیز طلب کرتے ہو“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ادنیٰ چیز لینا چاہتے ہو، یعنی وہ کھانے جن کا تم نے مطالبہ کیا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿بِالَّذِي هُوَ حَبِيبٌ﴾ ”ایک بہتر چیز کے بدلے میں“ اس سے مراد من و سلویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا ہے کیا تم کھانے کی عمدہ اور نفع مند چیزوں کی بجائے ردی چیزوں کو ترجیح دیتے ہو؟ (واضح البصیر: 28)

سوال 4: ﴿إِهْطُوا صُورًا وَإِن كُنْتُمْ مِمَّا سَأَلْتُمُ﴾ ”کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لئے ہوگا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی تمہاری مطلوبہ چیزیں جہاں بھی تم جاؤ ہر شہر میں با آسانی مل سکتی ہیں۔ ﴿2﴾ مصر سے یہاں مراد ملک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔

سوال 5: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ ”اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی وہ ذلت جس کا ظاہری طور پر ان کے جسموں پر مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ ﴿وَالْمَسْكَنَةُ﴾ یعنی مسکینی جوان کے دلوں میں جاگزیں ہو گئی۔ پس ان کی عزت نفس باقی رہی نہ بلند ہمتی بلکہ ان کے نفس ذلیل و خوار اور ان کی ہمتیں پست ترین ہو گئیں۔ (تفسیر سعدی: 117/1)

سوال 6: ﴿وَمَا عُدُوْهُمْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ﴾ اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے کی وضاحت کریں؟

جواب: وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ غضب ان کی گردنوں کا طوق ہے کیونکہ انہوں نے حق کی پیروی سے انکار کیا تھا۔ ان کا سودا کتنا برا تھا!

سوال 7: ﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ﴾ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ یہودی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنی خواہشات کے خلاف لگی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ﴿3﴾ ایک حکم کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ڈھٹائی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود اسے اپنی خواہش کے مطابق بدل دیا۔

سوال 8: ﴿وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بَعْدَ الْحَقِّ﴾ اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، بنی اسرائیل پیغمبروں کو کیوں قتل کر ڈالتے تھے؟

جواب: ﴿1﴾ بنی اسرائیل پیغمبروں کو اس لیے قتل کر ڈالتے تھے کیونکہ وہ من مانی کرنا چاہتے تھے اور اس لیے راستہ بتانے والوں کو ہی قتل کر ڈالتے تھے۔ ﴿2﴾ بنی اسرائیل نے سیدنا ذکریا، سیدنا یوحنا، سیدنا یحییٰ، سیدنا مریمہ علیہم السلام وغیرہ کو قتل کیا تھا۔ ﴿3﴾ قتل انبیاء کسی صورت میں بھی حق نہیں ہوتا۔ یہ اس فعل کے گھٹاؤ نے پن کو واضح کرنے کے لیے فرمایا۔ ﴿4﴾ ابن کثیر نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں تین سو نبیوں کو قتل کر دیا۔ پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ (انوار البیان: 104، 105/1) ﴿5﴾ مسند امام احمد میں مسند معتبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب اس شخص پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو قتل کرے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اس کو قتل کرے۔ (احسن التقاسیر: 92/1)

سوال 9: ﴿ذٰلِكَ بِمَا كَفَرُوْا﴾ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، یہودی کی نافرمانیاں کیا تھیں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی بنی اسرائیل کو عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ملا۔ ﴿2﴾ یہود نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ انہوں نے پچھڑے کی پوجا کی۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، واجبات کو ترک کیا، حرام کاموں کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ ڈالا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا۔

سوال 10: ﴿وَكَانُوْا يَحْتَدُوْنَ﴾ اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے، کی وضاحت کریں؟

جواب: یہودی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر زیادتیاں کرتے تھے۔

سوال 11: یہود اللہ تعالیٰ کی حدود سے کیسے زیادتی کے مرتکب ہوتے تھے؟

جواب: ﴿1﴾ یہود بدعات ایجاد کرتے تھے یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول مقرر کیے ہیں، جن کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ہے، ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے دین میں نئی باتیں ایجاد کر کے اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کے فیصلے کرتے تھے۔ ﴿2﴾ یہود دین میں غلو کر کے حد سے نکل جاتے تھے۔ گناہ اور معاصی ایک دوسرے کا سبب بنتے ہیں۔ پس غفلت سے گناہ صغیرہ جنم لیتے ہیں پھر ان گناہوں سے گناہ کبیرہ جنم لیتے ہیں پھر کبیرہ گناہوں سے مختلف قسم کی بدعات اور کفر کے رویے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ (تفسیر سعیدی: 118/1)

رکوع نمبر 8

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالطَّغُوتِ وَالصَّابِئِينَ مِنَ آئِمْنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَصَالِحَاتِهِمْ أَجْرُهُمْ حَتَّىٰ
سَأَلُوهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (62)

”یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابئی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا یا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“ (62)

سوال 1: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالطَّغُوتِ وَالصَّابِئِينَ مِنَ آئِمْنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَصَالِحَاتِهِمْ أَجْرُهُمْ حَتَّىٰ سَأَلُوهُمْ﴾
”یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابئی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا یا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے،“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہ حکم خاص طور پر اہل کتاب کے لئے ہے کیونکہ صابئین کے بارے میں صحیح ترین رائے یہ ہے کہ یہ نصاریٰ ہی کا ایک فرقہ ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس امت کے اہل ایمان، یہود و نصاریٰ اور صابئین میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اپنے رسولوں کی تصدیق کی ان کے لئے اجر عظیم اور امن ہے۔ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ ان میں سے جس کسی نے اللہ تعالیٰ، اس کے انبیاء و رسل اور یوم آخرت کا انکار کیا تو ان کا حال مذکورہ بالا لوگوں کے حال کے برعکس ہوگا، پس وہ خوف اور غم سے دوچار ہوں گے۔ (تفسیر سعیدی: 119/1) ﴿2﴾ (اس آیت کی تفسیر میں) صحیح مسلک یہ ہے کہ ان فرقوں کے مابین یہ محاکمہ رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے کی نسبت سے نہیں بلکہ ان کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ کیونکہ یہ تو نبی اکرم ﷺ کی بخت سے قبل ان کے احوال کی خبر ہے۔ یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے۔ جب سیاق آیات کے بارے میں بعض نفوس وہم کا شکار ہو جائیں تو لازمی طور پر وہ کوئی ایسی چیز ضرور پائیں گے جو ان کے وہم کو زائل کر دے۔ کیونکہ یہ کلام ایسی ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو اشیاء کے وجود میں آنے سے قبل ہی ان کو

جانتی ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر مذمت کے طور پر کیا ہے اور ان کے گناہوں اور برائیوں کا تذکرہ کیا ہے تو بسا اوقات دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس مذمت میں تمام بنی اسرائیل شامل ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں واضح کر دیا جو اس مذمت میں شامل نہیں۔ نیز چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا خاص طور پر ذکر کیا ہے جس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ باتیں صرف بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم بیان کر دیا جو تمام طوائف کو شامل ہے تاکہ حق واضح اور وہم و اشکال دور ہو جائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی کتاب میں ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو عقلوں کو متحیر کر دیتی ہیں۔ (تفسیر سعدی 119/1) ﴿3﴾ «وَالَّذِينَ كَادُوا» اور جو یہودی ہوئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں۔ ﴿4﴾ «وَالطُّرُي» اور عیسائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ ﴿5﴾ «وَالصَّابِئِينَ» اور صابی، صابی کسی دین کے پیروکار نہیں، لاندھب لوگوں کو صابی کہتے ہیں۔ صحیح رائے یہ ہے کہ نصاریٰ کا ایک فرقہ ہے۔ ﴿6﴾ «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» جو اپنے نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لایا۔ ﴿7﴾ «وَعَمِلَ صَالِحًا» اور اپنی شریعت کے مطابق نیک عمل کئے۔ ﴿8﴾ «فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ» ان کے لئے ان کے اعمال کا ثواب ہے۔ (تفسیر مزین 193/1) ﴿9﴾ تمام ادیان دین اسلام کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اجر نبی آخری آمد سے پہلے لکھا تھا۔ (تفسیر قاسمی: 142)

سوال 2: اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا اصول کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی مخصوص گروہ (مسلمان، یہودی، عیسائی، صابی وغیرہ) ہونے کی بناء پر درجہ نہیں رکھتا۔ کامیابی کا ایک ہی پختہ اصول ہے: ایمان اور عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے کا اعتبار اس بناء پر ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی ﷺ کی سنت کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالا ہے۔

سوال 3: کیا اب جو بھی جس دین کو مانتا ہے اس پر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس کی نجات ہو جائے گی؟

جواب: ﴿1﴾ وحدت ادیان کے باطل فلسفے کا مرکز و محور یہ ہے کہ محمد ﷺ پر ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی۔ ﴿2﴾ رسول اللہ ﷺ نے واضح کیا ہے کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، (شریعت) جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں (یعنی اسلام) اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔“ (صحیح مسلم: 386) ﴿3﴾ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے پر اپنی

رضا کا (دل سے) اعلان کر دیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔“ (مسلم: 151) ﴿4﴾ سیدنا عباده بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”جو اس بات کا قائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی بندی (سیدہ مریم علیہا السلام) کے بیٹے اور کلمۃ اللہ ہیں جو اس نے سیدہ مریم علیہا السلام کی طرف القاء کیا تھا اور روح اللہ ہیں اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو وہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔“ (مسلم: 140) ﴿5﴾ ﴿رَأَى الرَّبَّ عِنْدَ اللَّهِ إِسْلَامًا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ﴾ یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آچکا۔ آپس میں ضد کی وجہ سے اور جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ (آل عمران: 19) ﴿6﴾ ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ (آل عمران: 85) ﴿7﴾ وحدت ادیان کا فلسفہ گمراہ کن ہے۔ جو محمد ﷺ پر اور قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ مومن نہیں ہے اور جو ان پر ایمان لایا وہ مومن ہو گیا۔ اب وہ یہودی، عیسائی یا مجوسی نہیں رہا۔ (تفسیر قاسمی: 141/1)

سوال 4: رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بعد عمل اور جزا کے اصول کی کیا شکل متعین ہو گئی ہے؟

جواب: رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بعد ایمان کی آخری شکل اسلام کی صورت میں متعین ہو گئی ہے۔ لہذا اب اسلام قبول کئے بغیر کسی کو اس کے عمل کی جزا آخرت میں نہیں ملے گی۔ البتہ دنیا میں اچھے کاموں کی جزا ضرور دے دی جاتی ہے کبھی رزق کی کشادگی کی شکل میں، کبھی کاموں میں آسانی یا اچھی شہرت کی شکل میں۔

سوال 5: ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کس کو غم اور خوف سے بے نیاز کر دیں گے؟

جواب: اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو غم اور خوف سے بے نیاز کر دیں گے۔ ارشاد باری ہے: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ سن لو! بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ (یونس: 62)

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَالطُّورَ طُحُّدًا وَمَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (63)

”اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو اس

میں ہے اسے یاد کرو تا کہ تم بچ جاؤ۔“ (63)

سوال 1: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا قَوْمَكُمُ الظُّرَّ﴾ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنے آباء و اجداد کے برے افعال کی وجہ سے ان پر جبر و توحیح کی ہے۔ ﴿2﴾ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ وہ وقت یاد کرو جب طور کو تمہارے اوپر معلق کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ ﴿3﴾ ﴿وَرَفَعْنَا قَوْمَكُمُ الظُّرَّ﴾ اور طور کو تمہارے اوپر اٹھایا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے۔ (جامع البیان 464/1) ﴿4﴾ فرشتوں نے اس پہاڑ کو اوپر اٹھایا تھا۔ (ابن ابی حاتم: 129/1)

سوال 2: ﴿خُلِدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿خُلِدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، ﴿1﴾ حسن رحمہ اللہ نے کہا: یعنی تورات کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ (ابن ابی حاتم: 130/1) ﴿2﴾ یعنی تورات کو محنت، کوشش اور اللہ تعالیٰ کے اوامر پر صبر و استقامت کے ساتھ پکڑے رکھو۔ (تفسیر سعدی: 120/1)

سوال 3: ﴿وَأَذِّنْ لِقَوْمِ افْيُؤُ﴾ اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ابو العالیہ رحمہ اللہ نے کہا یعنی جو کچھ تورات میں ہے اسے سیکھو۔ (جامع البیان: 466/1) ﴿2﴾ اس کتاب کی تلاوت کرو۔ ﴿3﴾ اس پر عمل کر کے یاد رکھو۔ (تفسیر منیر: 196/1) ﴿4﴾ اس کتاب کو یاد رکھو اسے بھلاؤ نہیں، اس میں غور و فکر کرو۔ بے شک ذکر دل سے کرو یا اس پر عمل کرو۔ (تفسیر ابی سعید: 210/1) ﴿5﴾ جو کچھ تورات میں حلال و حرام ہو اسے یاد رکھو اور اس پر عمل کرو اور کہا گیا: جو کچھ اس میں ثواب و عذاب ہے اسے یاد رکھو۔ (تفسیر الوسیط: 151/1) ﴿6﴾ جو کچھ کتاب میں ہے اسے یاد رکھو اور اس کی تعلیم دو۔ نہ اسے بھولو اور نہ اس سے غافل ہو۔ (تفسیر قاسمی: 148/1) ﴿7﴾ اس کتاب میں تدبر کرو۔ اس کے اوامر اور وعیدوں کو یاد رکھو اور نہ اسے بھولو اور نہ ضائع کرو۔ (الحجر الوحید: 159/1) ﴿8﴾ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکامات اور ہدایات کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ (تفسیر مہلبی: 254/1)

سوال 4: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ تاکہ تم بچ جاؤ کی وضاحت کریں؟

جواب: تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کی ناراضگی سے بچو اور ایسے کاموں کو چھوڑ دو جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔

سوال 5: اللہ تعالیٰ کی طرف سے طور کی وادی میں اتنی دہشت ناک صورت حال کیوں پیدا کی گئی؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے طور کی وادی میں کوہ طور کو اٹھا کر بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ اس طرح وادی طور میں دہشت ناک صورت حال پیدا کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل اس قوم کے افراد تھے جنہوں نے نیکی کی بات کو کم ہی قبول کیا تھا۔ اپنے بھائی بندوں کو قتل کر دینا، انبیاء

علیہ السلام کو مار ڈالنا، زیادتیاں کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا اپنا شیوہ بنائے ہوئے تھے۔ ان ہی میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندر اور سو رہا بنا دیا۔ ان کے دلوں کے اندر اتنی شدید سختی موجود تھی جس کے ساتھ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی معاہدہ نبھاسکتے۔ جب کبھی دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج اسی طرح کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا ہوا طریقہ کار ہے۔

سوال 6: ہر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد (معاہدہ) کرتا ہے۔ اس معاہدے کی نوعیت کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ایمان لانا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ﴿2﴾ اس معاہدہ میں ایک طرف عاجز بندہ ہے اور دوسری طرف وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمان وزمین کی طاقتیں ہیں۔ ﴿3﴾ اگر انسان اس معاہدے کو پورا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتیں ہیں۔ ﴿4﴾ اگر انسان اس معاہدے سے بھڑ جائے تو اس کے لیے شدید خطرہ ہے کہ اس کا مالک اسے جہنم میں ڈال دے جہاں وہ اس طرح جلتا رہے کہ بیچ نکلنے کے لیے پھر کبھی کوئی راستہ نہ ملے۔

سوال 7: ایمانی عہد کے وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک خاص کیفیت سے گزارا گیا تھا۔ بندہ مومن سے اب کیسی کیفیت مطلوب ہے؟

جواب: ایمانی عہد پر ایک مومن سے وہی کیفیت مطلوب ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر گزری تھی۔ ہر شخص کو جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھتا ہے، اس عہد کی سنگینی سے اسی طرح کا بچنا چاہیے کہ اگر اس نے عہد کی خلاف ورزی کی تو آسمان وزمین اس پر گر پڑیں گے۔

سوال 8: کون اپنا معاہدہ ایمانی پورا کر سکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جو اپنا عقیدہ درست رکھے۔ ﴿2﴾ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھے۔ ﴿3﴾ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ، مستحب اور مسنون کاموں کا خیال رکھے۔

﴿هُم تَوَكَّلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (64)

”پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے

ہو جاتے۔“ (64)

سوال 1: ﴿هُم تَوَكَّلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ ”پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿هُم تَوَكَّلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ اس کے بعد تم نے اعراض کیا اور اس سے پیٹھ پھیری۔ (مفہومہ التفاسیر: 561/1) ﴿2﴾ ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ اس پختہ معاہدے کے بعد۔ (تفسیر سعود: 210/1) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھنے کے عہد سے بنی اسرائیل پھر گئے تھے۔ ﴿4﴾ یہ معاہدے سے پھر جانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنا۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنا دراصل اپنے آپ کو انسانی سطح سے گرا کر حیوانی سطح پر لے آنا ہے۔ ﴿2﴾ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا پابند نہیں رہتا تو اس کے پاس دوسرا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے سے انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان انسانوں کے حق مارتے ہیں، انسانوں کے خون پسینے کی کمائی چوستے ہیں، قتل و غارت گری ایسی سوسائٹی میں عام ہو جاتی ہے، چوری ڈاکے عام ہو جاتے ہیں، زنا کاری عام ہو جاتی ہے اور پوری زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔

سوال 3: ﴿كَلَّا لَا فَضْلَ لَكُمْ وَرَاحَتُهُ﴾ ”تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن مجید ہے۔ (ابن ابی حاتم: 131/1) ﴿2﴾ سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اسلام اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور قرآن اس کی رحمت ہے۔ (الحجر الراویج: 159/1) ﴿3﴾ یعنی تمہاری توبہ قبول کر کے فضل نہ ہو اور پھسل جانے پر معافی کی رحمت نہ ہوتی۔ (صفوۃ التفسیر: 56/1)

سوال 4: قرآن حکیم سے منہ پھیرنے کے اسباب کیا ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ لوگ قرآن حکیم کو اپنے لیے غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ ﴿2﴾ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ﴿3﴾ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ لینے سے ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہونے والا نہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نصیب ہو جائے۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دینے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔

سوال 5: ﴿لَنْ نَكْتُمُ مِنَ الْخُسْرِ شَيْئًا﴾ ”تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یعنی دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ (ابن ابی حاتم: 132/1) اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلْ إِنَّ الْخُسْرَانَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ آپ کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا، بن لو! یہی کھلا خسارہ ہے۔ (الزمر: 15)

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ (65)

”اور بلاشبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔“ (65)

جاؤ۔“ (65)

سوال 1: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ ”اور بلاشبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے

کی وجہ سے مبتلا ہوئے تھے۔

سوال 5: ایمان لانے کے بعد بے حسی کی بیماری کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر۔ ﴿2﴾ آخرت کو بھلانے سے۔ ﴿3﴾ زیادہ سوال کرنے سے۔ ﴿4﴾ تاویل میں گھڑنے سے۔ ﴿5﴾ جتیں پیش کرنے سے۔ ﴿6﴾ بحثیں کرنے سے۔ یوں دل سخت ہو جاتے ہیں اور دل سخت ہو جائیں تو عام انسانی باتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی باتوں میں بھی انسان سرکشی پر مبنی رویہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تصور دل کو نہیں پگھلاتا، اندر تڑپ پیدا نہیں کرتا اور روح کے اندر ارتعاش پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتا۔

سوال 6: ﴿تَفْلُتْهُمْ مَكْرَهُمْ وَعَدُوٌّ حَسِيْبٌ﴾ ”تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ“ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیسے بندر بنا دیا؟

جواب: ﴿1﴾ بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کی حرمت برقرار رکھو۔ اس روز مچھلیوں کا شکار نہ کرو۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کی یہ تدبیر ان کے ذہن میں آئی کہ گڑھے کھود کر ان میں جال اور کانٹے ڈال دیے جائیں۔ ہفتے کے دن مچھلیاں جالوں میں پھنس جائیں گی اور اتوار کو پکڑ لی جائیں گی۔ انہوں نے اس تدبیر پر عمل کیا۔ ﴿2﴾ بنی اسرائیل کی حیلہ سازی کے اس گناہ عظیم نے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب واجب کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیر اور ذلیل بندر بنا دیا۔

سوال 7: شریعت کے حامل گروہ کی گمراہی کی کیا صورت ہے؟

جواب: شریعت کے حامل گروہ کی گمراہی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ عملاً اس کے خلاف چلے اور تاویلوں کے ذریعے یہ ظاہر کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے۔ جیسے یہود کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ سبت کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص رکھیں گے اور کوئی دیوبی کام نہیں کریں گے مگر انہوں نے اس دن کاروبار کیا اور تاویلوں سے یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہیں۔

﴿فَجَعَلْنَاهَا لَكَا لًا لِّبَابِ بْنِ يَدِّيْهَا وَمَا خَلَقْنَاهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ﴾ (66)

”تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا

دیا۔“ (66)

سوال 1: ﴿فَجَعَلْنَاهَا لَكَا لًا لِّبَابِ بْنِ يَدِّيْهَا وَمَا خَلَقْنَاهَا﴾ ”تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت بنا دیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَجَعَلْنَاهَا لَكَا لًا لِّبَابِ بْنِ يَدِّيْهَا﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس زمانے کی قوموں تک جنہیں یہ خبر پہنچی عبرت بنا

دیا۔ ﴿2﴾ ﴿وَمَا خَلَقَهَا﴾ اور ان قوموں کے لئے بھی اسے عبرت بنا دیا جو بعد میں آئیں۔

سوال 2: عبرت سے کیا مراد ہے؟

جواب: ماضی کے کسی واقعے سے اپنی زندگی کے لئے اچھا سبق لینا عبرت ہے۔

سوال 3: جن لوگوں نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ ان کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لئے کیسے عبرت بنا دیا گیا؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندر بن جانے والوں کو جنہوں نے دیکھا، ان کے لئے یہ واقعہ آنکھوں دیکھی گواہی تھا۔ اس زمانے کے باقی لوگوں اور یہ کہ بعد میں آنے والوں نے اگرچہ دیکھا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا کہ نافرمانی کرنے پر شکلیں مسخ ہو سکتی ہیں۔ ﴿2﴾ انسان کے وجود پر اصل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، انسان جو چاہے نہیں کر سکتا۔ اسے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ان پر حجت قائم کر دی تاکہ وہ گناہوں سے باز آجائیں۔

سوال 4: ﴿وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لئے نصیحت بنا دیا، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿مَوْعِظَةٌ﴾ کا مادہ و۔ع۔ظ ہے۔ وعظ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کو پگھلا دے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سب کے لئے عبرت بنا دیا تاکہ وہ گناہوں سے باز آجائیں مگر نصیحت صرف متقیوں کے لئے ہے کیونکہ وہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ واقعات عام لوگوں کے لئے عبرت بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لئے نصیحت بنتے ہیں۔

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا آلِهَتِكُمْ إِحْزَامًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

الْجَاهِلِينَ (67)﴾

”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: ”یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو“۔ انہوں نے

کہا: ”کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟“ موسیٰ نے کہا: ”میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔“ (67)

سوال 1: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا آلِهَتِكُمْ إِحْزَامًا﴾ اور (اس وقت کو یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا:

یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو واقعات یاد دلاتے ہیں جو ان کے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پیش آئے تھے۔ یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ ﴿2﴾ گائے ذبح کرنے کا حکم ایک قتل کے فیصلے کے لئے دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک بے اولاد مال دار آدمی تھا جس کا وارث اس کا بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح لوگ قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے پر

الزام لگانے لگے۔ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جس کا ایک ٹکڑا مشنول کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا۔ (فتح القدیر) ﴿3﴾ بنی اسرائیل گائے کی پوجا کرتے تھے، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تا کہ ان کے ذہن سے اس تقدس کو توڑا جائے۔ ﴿4﴾ تم نے گائے ذبح کرنے سے بچنے کے لئے کتنے عذر تراشے۔ تم پر واجب تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرتے۔

سوال 2: ﴿قَالُوا أَتَجِدُ نَاهِيًا﴾ ”انہوں نے کہا: کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟“ یہ جواب کیسی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے؟
جواب: اس جواب سے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے اور وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی نفسیات رکھتے تھے۔

سوال 3: ﴿قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْغٰوِلِينَ﴾ ”موسیٰ نے کہا: میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں“ اس بات سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو توجہ دلائی کہ مذاق اڑانا جہالت کا کام ہے اور جاہل ایسی بات کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ وہی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ عقل مند آدمی اپنے جیسے کسی شخص کا مذاق اڑانا عقل اور دین کا سب سے بڑا عیب سمجھتا ہے۔ ﴿2﴾ رسول ہو کر میں جہالت کا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ﴿3﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں سبق بھی ہے کہ آپ کو بھی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی چاہیے۔ ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْغٰوِلِينَ﴾ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ﴿4﴾ یعنی اپنے آپ کو اپنی خواہش اور مرضی کے نہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں جو مجھے ہر برائی سے بچا سکتا ہے۔ کیونکہ جاہل ہی ایسی بات کیا کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہی لوگوں کا تمسخر اڑایا کرتا ہے۔ عقل مند شخص یہ سمجھتا ہے کہ اپنے جیسے کسی آدمی کا مذاق اڑانا عقل و دین کا سب سے بڑا عیب ہے۔ اگرچہ اسے اس آدمی پر فضیلت ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ یہ فضیلت تو تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر کرے اور اس کے بندوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ (تفسیر سعدی: 1/123)

﴿قَالُوا ذم لنا ربك بيِّن لنا ما نحن قال انه يقول انهابفكره ولا يكره عوان بيمين ذلك فافعلوا ما

تؤمرون﴾ (68)

”انہوں نے کہا: ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو؟“ موسیٰ نے کہا: ”بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہولہذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔“ (68)

سوال 1: ﴿قَالُوا اذْكُمُ لَنَا رَبَّكَ يَبِينُ لَنَا مَا هُوَ﴾ ”انہوں نے کہا: ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: بنی اسرائیل نے دین کے سادہ حکم کو جو بھل بنا دیا اور حکم کی تعمیل کی بجائے کھوج کرید کا طریقہ اختیار کیا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیا ہے یعنی اس گائے کی عمر کیا ہے۔

سوال 2: ﴿قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِسٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَاَعْمَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ ”موسیٰ نے کہا: ”بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو لہذا تم کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جو بڑی نہیں اور نہ ہی زیادہ چھوٹی ہے، متوسط عمر کی ہے لہذا تشدد اور تکلف کو چھوڑو اور وہ کام کرو جسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ﴿2﴾ مذہب کی اصل روح تسلیم و رضا ہے جرح و نقد نہیں۔ ایک دفعہ ایک نظام عمل کو مان لینے کے بعد صرف عمل کے لئے گنجائش رہ جاتی ہے پس تم سے بھی یہی مطالبہ ہے۔ (سراج البیان: 1/23)

﴿قَالُوا اذْكُمُ لَنَا رَبَّكَ يَبِينُ لَنَا مَا كَوْنُهَا قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقْعَمْ لَوْنُهَا تَسْرُ

النَّظْرَيْنِ﴾ (69)

”انہوں نے کہا: ”ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟“ موسیٰ نے کہا: ”بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو۔“ (69)

سوال 1: ﴿قَالُوا اذْكُمُ لَنَا رَبَّكَ يَبِينُ لَنَا مَا كَوْنُهَا﴾ ”انہوں نے کہا: ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: بنی اسرائیل نے ایک بار پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے اور واضح کرنے کے لیے کہا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔

سوال 2: ﴿قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقْعَمْ لَوْنُهَا تَسْرُ النَّظْرَيْنِ﴾ ”موسیٰ نے کہا: ”بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، اس کا چمکتا رنگ ہو۔ ﴿2﴾ ﴿تَسْرُ النَّظْرَيْنِ﴾ اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہو۔

سوال 3: بنی اسرائیل کی طرف سے بار بار گائے کے بارے میں وضاحت معلوم کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟
جواب: بنی اسرائیل کی طرف سے بار بار تفصیلات معلوم کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس حکم کی پیروی سے نکلنا چاہتے تھے۔ یہ دراصل صرف حکم سے فرار نہیں، خود رب سے فرار ہے۔

سوال 4: انسان جب کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو کیسا رویہ اختیار کرتا ہے؟
جواب: ﴿1﴾ جب انسان نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو ایک کے بعد ایک اعتراض کرتا ہے۔ ﴿2﴾ جب انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لئے بعض اوقات بہت سوال کرتا ہے۔

سوال 5: حکم آنے پر ایک مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہئے؟
جواب: حکم آنے پر ایک مومن کو فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔

﴿قَالُوا ذُمَّ لَنَا رَبَّكَ يٰيٰسَّرُ لَنَا مَا هٰذَا اِنْ الْبَقْرَةَ كَتَبَهُ عَلَيْنَا وَاِنَّا لَنَسْءَلُ اللّٰهَ لَنُهْتَدُوْنَ (70)﴾

”انہوں نے کہا: ”ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو؟ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے۔“ (70)

سوال 1: ﴿قَالُوا ذُمَّ لَنَا رَبَّكَ يٰيَسَّرُ لَنَا مَا هٰذَا اِنْ الْبَقْرَةَ كَتَبَهُ عَلَيْنَا﴾ ”انہوں نے کہا: ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو؟ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، کیا بنی اسرائیل کو گائے کے بارے میں شبہ تھا؟
جواب: انہیں شبہ نہیں تھا بلکہ بالکل واضح طور پر پتہ تھا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے لیکن چاہتے تھے کہ کوئی سوال ہمیں گائے کو ذبح کرنے سے بچا ہی دے۔

سوال 2: کیا بہت زیادہ سوال کرنے سے انسان ہدایت پاسکتا ہے؟
جواب: بہت زیادہ سوال کرنے سے انسان ہدایت نہیں پاسکتا۔

سوال 3: زیادہ سوال کرنے کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
جواب: ﴿1﴾ دل سخت ہو جاتا ہے۔ ﴿2﴾ بے حسی آ جاتی ہے۔

سوال 4: ﴿وَاِنَّا لَنَسْءَلُ اللّٰهَ لَنُهْتَدُوْنَ﴾ ”اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی گائے کو ذبح کرنے کی ہدایت پالیں گے۔ (تفسیر قاسمی: 154/1)

﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ أَذْذُلُوهُ تَأْكُرُ وَلَا تَلْمِزُ الْأَنتَازُ وَلَا تَسْقِي الْعَرْثَ ۗ مُسَلَّمَةٌ لَا هَيْبَةَ فِيهَا ۗ قَالُوا لَنْ نَجِدَ بِهَا لَحْيًا ۗ

فَدَّ بَحُونَهَا وَمَا كَاذُ الْيَقْعُلُونَ (71)﴾

”موسیٰ نے جواب دیا: یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں بل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو، انہوں نے کہا: ”اب تم حق لائے ہو،“ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے۔“

(71)

سوال 1: ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ أَذْذُلُوهُ تَأْكُرُ وَلَا تَلْمِزُ الْأَنتَازُ وَلَا تَسْقِي الْعَرْثَ ۗ مُسَلَّمَةٌ لَا هَيْبَةَ فِيهَا ۗ قَالُوا لَنْ نَجِدَ بِهَا لَحْيًا ۗ فَدَّ بَحُونَهَا وَمَا كَاذُ الْيَقْعُلُونَ ﴾ ”موسیٰ نے جواب دیا: یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں بل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو،“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿أَذْذُلُوهُ﴾ کہ گائے کام کرنے والی نہ ہو۔ ﴿2﴾ ﴿تَلْمِزُ الْأَنتَازُ﴾ العرث یعنی وہ کھیتی باڑی کے کام کر کے کزور اور مطیع نہ ہو اور نہ کھیتوں کو پانی پلاتی ہو۔ ﴿3﴾ ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہو۔ اس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو۔ ﴿4﴾ ﴿لَا هَيْبَةَ فِيهَا﴾ اس میں کسی دوسرے رنگ کا نشان نہ ہو۔

سوال 2: ﴿ قَالُوا لَنْ نَجِدَ بِهَا لَحْيًا ۗ فَدَّ بَحُونَهَا وَمَا كَاذُ الْيَقْعُلُونَ ﴾ ”انہوں نے کہا: ”اب تم حق لائے ہو پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی گائے کے بارے میں آپ نے صحیح بات بتائی ہے حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار ہی بات واضح کر دی تھی۔ وہ کوئی گائے بھی لے آئے اور ذبح کرتے تو حکم پورا ہو جاتا مگر انہوں نے ان شاء اللہ نہیں کہا۔

سوال 3: ﴿ فَدَّ بَحُونَهَا وَمَا كَاذُ الْيَقْعُلُونَ ﴾ سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کیسے بے نقاب کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَدَّ بَحُونَهَا﴾ انہوں نے مطلوبہ گائے ذبح کر دی۔ ﴿2﴾ ﴿وَمَا كَاذُ الْيَقْعُلُونَ﴾ ”اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے“ وہ تکلف اور تشدد کی وجہ سے گائے ذبح کرتے نظر نہیں آتے تھے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور ڈھٹائی کو بے نقاب کیا ہے۔ کٹ جتتیاں کرنا اور جتتیاں کرنا سرکشی اور ڈھٹائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کے حکم سے ان کے اندر کی گائے کی محبت کو ضرب لگائی جس سے ان کی ڈھٹائی اور سرکشی کٹ جتتیاں میں اتر آئی اور یوں ان کی اصلیت بے نقاب ہو گئی تھی۔ ﴿4﴾ سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر یہ لوگ ہلکی سے ہلکی گائے لا کر ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا لیکن انہوں نے تشدید کی اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تشدید کر دی۔ (احکام القرآن:

(40/1)

رکوع نمبر 9

﴿وَأَذِّنْ لَكُمْ نَفْسًا فَلَإِنَّ لَهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72)﴾

”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ اس

کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔“ (72)

سوال 1: ﴿وَأَذِّنْ لَكُمْ نَفْسًا فَلَإِنَّ لَهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ اور (اس وقت کو یاد کرو) جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اس آیت میں کس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے؟

جواب: یہ واقعہ بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا۔ قاتل یا مقتول کون تھے؟ قرآن مجید اس معاملے میں خاموش ہے۔ واقعات عبرت اور نصیحت کے لئے ہوتے ہیں اور ہمارا کام عبرت پکڑنا ہے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے قتل کی حقیقت کھولنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کا ایک عضو مقتول کو مارا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو مردہ زندہ ہوا، اس نے اصل قاتل کے بارے میں بتایا اور پھر مر گیا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے حقیقت کھول دی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں باخبر کر دیا کہ قاتل کون ہے؟ ﴿3﴾ مقتول کو دوبارہ زندہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت کھول دی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔

سوال 3: گائے کو ذبح کرنے اور قتل کے واقعے سے یہودیوں کے کون سے امراض سامنے آئے؟

جواب: ﴿1﴾ غیر ضروری بخشش کرنا۔ ﴿2﴾ جرم چھپانا۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں ٹال مٹول سے کام لینا۔ ﴿4﴾ سرکشی۔ ﴿5﴾ ڈھٹائی۔ ﴿6﴾ گائے پرستی۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار انسان کے لیے کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟

جواب: اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تاویل ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ تاویلوں سے مطمئن لوگ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے الگ کر لیتے ہیں اور پھر بے حسی کی وجہ سے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں۔ بے حس وہی انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو لیکن دل سے یہ نہ مانتا ہو کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ن رہا ہے۔

سوال 5: ﴿وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جیسے رات میں کیا گیا قتل تم نے چھپایا تھا تو اسے کھول دیا گیا۔ ایسے ہی نیکی ہو یا بدی چھپ کر کرو تب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے کی قدرت

رکھتا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے سے یہ سبق دیا ہے کہ برائی کھل جائے تو بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے لہذا برائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم کو ضرور ذہن میں رکھو۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے سبق دیا ہے کہ ہر جگہ، ہر وقت اچھے کام کرو تا کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو شرمندگی نہ ہو۔

سوال 6: ”اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے“ اللہ رب العزت نے قتل کے واقعے کے حوالے سے اس بات کو باور کیوں کروایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی چیزیں کھول کر انسانوں کے سامنے رکھی ہیں تاکہ انسان تسلیم کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چھپے کو کھول سکتا ہے۔ ﴿2﴾ اصل میں بتانا یہ مطلوب ہے کہ تم چھپ کر کوئی برائی کرو تو تب بھی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ زندگی کا اصول اور عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔

سوال 7: چھپی ہوئی حقیقت کے کھل کر سامنے آنے کا انسانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟

جواب: چھپی ہوئی حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان کو ایمان ملتا ہے۔ اس کے اندر دل کی گہرائیوں تک یقین اتر جاتا ہے کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے اور یہ کہ جیسے آج یہ چیز دنیا میں کھل کر سامنے آگئی ہے، کھل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری حقیقتیں کھل جانی ہیں۔

سوال 8: ”اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے“ انسانی دل پر اس یقین کے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

جواب: یہ بات دل کو خوف میں مبتلا کرتی ہے۔ انسان اپنی برائیوں کو چھپانا چاہتا ہے کہ میری عزت پر حرف آئے گا، میرا اثر خراب ہو جائے گا۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ اس کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تم نے تنہائی میں چھپ کر بھی جرائم کئے تو اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اس احساس کے تحت اگر ایک انسان تنہائی میں بھی اپنے اوپر رب کو نگران سمجھتا ہے تو پھر اپنی برائی کے پیچھے پڑتا ہے پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے۔

﴿فَقُلْنَا اٰمُرُ بُوَدَّ بِعَضْوٰهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبٰحِی اللّٰهُ الْمَوْتٰی ۗ وَیُرِیْكُمْ اٰیٰتِہٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (73)﴾

”چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے“

تاکہ تم سمجھو۔“ (73)

سوال 1: ﴿فَقُلْنَا اٰمُرُ بُوَدَّ بِعَضْوٰهَا﴾ ”چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا کوئی ٹکڑا مارو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے نقتل کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک عضو مقتول کو لگاؤ۔ ﴿2﴾ یہ عضو جسم کے کس حصے کا تھا اگر اس کے بتانے میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بتا دیتے۔ ﴿3﴾ جس طرح کی گائے کا باآخر مطالبہ کیا گیا وہ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے پاس مل گئی۔ بنی اسرائیل نے اسے سونے کے ساتھ تول کر خریدا۔ ﴿4﴾ پھر اس کے جسم کے ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگایا تو وہ فوراً زندہ ہو گیا۔ اس کے زخموں سے خون جاری تھا۔ اس سے پوچھا گیا کس نے قتل کیا؟ اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔

سوال 2: ﴿كُلُّكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ الْمَوْتَى﴾ ”اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مقتول کو زندہ کروایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کا مشاہدہ کروا کے زندگی بعد الموت کا نمونہ بھی دکھا دیا اور باہمی جھگڑا بھی چکا دیا۔ (مختصر ابن کثیر: 50,51/1)

سوال 3: ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِمْ﴾ ”اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں مثلاً ﴿1﴾ جس زندہ گائے کی عظمت کے تم قائل ہووہ کچھ بھی نہیں کر سکتی لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مردہ کو زندگی بخش دے۔ ﴿2﴾ اسی طرح قیامت اور موت کے معاملات انسان کے لئے راز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تم راز کو نہیں پاسکتے لہذا بغیر راز کو جانے یقین کر لو کہ موت اور قیامت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ (صفوۃ التفسیر: 59/1)

سوال 4: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ”تاکہ تم سمجھو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ تاکہ تم اللہ عزوجل کی قدرت کو پہچان لو کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ ﴿آلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرُّوا مِن ديارهم وَهُمْ أُوْتُوا حَدَثًا مَوْتٍ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ 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: مرجاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا بلاشبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ (البقرہ: 243) ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوها عِظًا فَأَلَمَّا لَبِثَ لَدُنَّ قَالَ أَعَمَّ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۝ قَالَ بَلَىٰ وَ لَٰكِن لِّيُبَيِّنَ لِي قَلْبِي ۝ قَالَ فَخُذْ أَسْبَغَةَ مِّنَ الطَّيْرِ

فَصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا مِّنْ أَدْمُومَةٍ يَابِسَةٍ لِّبَابِيكَ وَسِعْيَابًا وَاعْلَم أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۷۴﴾ یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی، اس نے کہا: ”اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟“ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سو سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا: ”تم کتنی دیر رہے؟“ اس نے کہا: ”میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”بلکہ تم سو سال تک رہے، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئیں اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا سکیں اور بڑیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔“ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا: ”میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعاً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔“ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا: ”اے میرے رب! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟“ اس نے کہا: ”کیوں نہیں؟ لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تو پرندوں میں سے چار لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے۔“ اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ (البقرہ: 260، 259) ﴿۲﴾ تاکہ تم عقل سے کام لو اور ان کاموں سے رک جاؤ جو تمہارے لیے ضرر رساں ہیں۔

﴿مَنْ كَسَتْ تَلُوبٌ بَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ سَوْءًا وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْتَقُّ يَخْرُجُ مِنْهُ الْاَبَّاءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشِيَّةِ اَللّٰهِ وَمَا لِلّٰهِ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (74)﴾

”پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں بھوٹ نکلتی ہیں اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔“ (74)

سوال 1: ﴿مَنْ كَسَتْ تَلُوبٌ بَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ﴾ ”پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”پھر تمہارے دل سخت ہو گئے کہ ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔“ ﴿2﴾ ﴿مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ﴾ ”متنزل کے جی اٹھنے کے واقعے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کئے جانے والے عظیم انعامات کے بعد یہود کے دل سخت ہو گئے۔“ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں انعامات سے نوازا، جیسے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا تو آپ لوگوں کے دل نرم پڑنے چاہیے تھے مگر وہ سخت ہو گئے۔

سوال 2: ﴿فِي كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ سَوْءًا﴾ ”تو وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں اس سے بڑھ کر ہو گئے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فِي كَالْحِجَارَةِ﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کے بارے میں واضح فرمایا کہ وہ پتھر کی مانند ہیں جو لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکہ لوہا پگھل جاتا ہے جب کہ پتھر کبھی نہیں پگھلتا۔ ﴿2﴾ ﴿اَوْ اَشَدُّ سَوْءًا﴾ یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت یعنی دلوں کی

سختی پتھروں سے کسی بھی طور کم نہیں۔

سوال 3: دل کی سختی سے کیا مراد ہے؟

جواب: دل کی سختی سے مراد ہے: ﴿1﴾ دل پر کسی ہدایت یا نشانی کا اثر نہ ہونا۔ ﴿2﴾ دل کا اچھی بات کے لیے بند ہو جانا۔ ﴿3﴾ دل کا نہ کھلنا۔ ﴿4﴾ حق قبول کرنے کے لئے دل کا بند ہو جانا۔

سوال 4: دل کب سخت ہو جاتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ مسلسل گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ﴿2﴾ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہ رہے اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہو۔ ﴿3﴾ جب قیامت کے دن اور حساب کتاب کا احساس نہ رہے۔ ﴿4﴾ جب اپنی غلطی کا احساس نہ ہو اور انسان اپنی غلطیوں کو دوسروں میں دیکھے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی تو دل سخت ہو جاتے ہیں۔ رب العزت نے دل کی سختی کے بارے میں فرمایا: ﴿فَمَا تَنْقَضِهِمْ بِإِيمَانِهِمْ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ وَجَعَهُمْ وَمَا يَحْتَجِرُونَ﴾ چنانچہ ان کے اپنا معاہدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ (المائدہ: 13)

سوال 5: اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں سے مومنوں کے دل پر کیا اثرات مرتب ہونے چاہئیں؟

جواب: ﴿1﴾ مومنوں کے دل کھلنے چاہئیں۔ ﴿2﴾ دلوں کے اندر رُزپ پیدا ہونی چاہیے۔ ﴿3﴾ روح کے اندر ارتعاش پیدا ہونا چاہیے۔ رب العزت نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَتَّبِعُونَ أَكْثَرَ دِينِ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَضَمُوا قُلُوبَهُمْ أَنْ لَا فَهْمَ لَهُمْ لِمَا يُنذَرُونَ﴾ کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں؟ اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثریت نافرمان ہے۔ (الحج: 16)

سوال 6: ﴿وَأَن مِّنَ الْحَاجَاتِ تَلْبَسُ بِهِنَّ إِذَا لُزِمْنَ وَأَن مِّنَ السَّائِبِ رِجْسٍ وَمَن ظَنَّنَّ أَنَّهُ قَابِلٌ لَهُنَّ﴾ اور بے شک پتھروں میں سے یقیناً کچھ وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل کی سختی کو پتھر کی سختی سے زیادہ شدید کیوں قرار دیا؟

جواب: رب العزت نے فرمایا: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّصَدَّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَسُكُوتًا لِّمَنَالِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے اور یہ مثالیں ہیں ہم نہیں لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ (الحشر: 21)

دل کی سختی	پتھر کی سختی
1- انسان کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نہیں نکلتے۔	1- پتھروں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں،
2- انسان کے دل سے خیر (نیکی) کا کوئی جذبہ باہر نہیں نکلتا، مال نہیں نکلتا، نیکی کا کوئی کام نہیں ہوتا۔	2- پتھروں سے پانی نکل آتا ہے،
3- دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں لرزتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا اور نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔	3- پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں،

سوال 7: رسول اللہ ﷺ نے دل کی سختی کی کیا نشانیاں بتائی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ ”چار چیزیں بد سختی اور شقاوت کی علامت ہیں: اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا، لالچی بن جانا۔“ (مسند بزار: 3230) ﴿2﴾ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔“ (ترمذی: 2411) ﴿3﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: زیادہ ہنسنا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ (ابن ماجہ: 4193)

سوال 8: انسان کے دل کو پتھر کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟

جواب: امام رازی لکھتے ہیں کہ جب ایک شے میں دوسری شے سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو اور پھر کسی عارضہ کے سبب وہ صلاحیت سلب ہو جائے تو عربی زبان میں اس پر ”قاسی“ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ اس میں دلائل و آیات سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے مگر جب عوارض کے سبب وہ صلاحیت سلب ہو جاتی ہے تو عدم تاخر میں اسے پتھر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ (اشرف الحاشی: 14)

سوال 9: دل کی سختی کیسے دور کریں؟

جواب: ﴿1﴾ آپ ﷺ نے فرمایا: ”خبردار! دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت فرمایا: ”اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور کثرت سے آخرت کی یاد۔“ (مشکوٰۃ) ﴿2﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ (مسند احمد: 263/2، مجمع الزوائد: 160/8) ﴿3﴾

سیدنا انور مزیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میرے دل پر (کبھی کبھی) کچھ غفلت آ جاتی ہے، اسی وجہ سے میں دن میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔“ (مسلم: 6858)

سوال 10: ﴿وَمَا لِلَّهِ بِعَاقِلٍ عِبَادَتَعْمَلُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو، دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے یہ عقیدہ کیسے مددگار ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی وہ تمہارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧٨﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٧٩﴾﴾ توجو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ (الزلزال 7,8) ﴿2﴾ انسان جب غور و فکر کے نتیجے میں اس حقیقت کو پالیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں تو انسان اپنے اعمال کی تبدیلی کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو تم سے چھپا ہے اسے اللہ تعالیٰ کھول سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ زمین میں چھپے ہوئے بیج کو کونیل کے نکلنے سے کھول دیتا ہے ایسے ہی گناہ اپنے اثرات سے کھل جاتے ہیں۔ ﴿4﴾ انسان کو جب غور و فکر کے نتیجے میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے انجام کو پہنچتی ہے تو اسے برے اعمال کے بارے میں فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ یوں انسان اللہ تعالیٰ کے غافل نہ ہونے کے علم سے اپنی غفلت دور کر لیتا ہے۔

﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾﴾

”تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے

پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔“ (75)

سوال 1: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾ ”تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو یہود کے حلیف تھے اور ان کے درمیان رضاعت اور ہمسائیگی تھی۔ وہ چاہتے تھے کاش یہودی اسلام لے آئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (البحر المحیط: 271/1) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں ایمان والوں کی امیدوں کو ختم کر دیا کہ تم ان کے ایمان کی طمع نہ رکھو ان کا طرز عمل تو ایسا ہے کہ ان سے ایمان کی امید نہیں رکھی جاسکتی۔

سوال 2: مسلمان یہودیوں کے بارے میں یہ امید کیوں رکھتے تھے کہ وہ آپ ﷺ کی بات مان لیں گے؟

جواب: یہودی اہل کتاب تھے اور رسول اللہ ﷺ کی آمد سے پہلے آپ ﷺ کے انتظار میں تھے۔ یہودیوں کی باتیں سن کر بہت سے

لوگوں کے دل میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ ابھرا تھا۔ اس لئے امید تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ساتھ دیں گے اور آپ ﷺ پر ایمان لائیں گے۔

سوال 3: ﴿وَقَدْ كَانَ كَرِيْمًا مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلِمَ اللّٰهِ﴾ ”حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے“ کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کے علاوہ بھی کسی اور مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ یہودی کلام اللہ سن کر، خوب سمجھ کر جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے تھے۔ یوں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کلام اس لیے سنتے تھے کہ اسے بدل ڈالیں۔ ﴿2﴾ آج مسلمانوں میں بھی ایسے افراد ہیں جو کلام اللہ اس لیے سنتے اور پڑھتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے بدل ڈالیں۔ وہ اس کے الفاظ بدل نہیں سکتے لیکن عملی صورتیں بدل دیتے ہیں۔

سوال 4: ﴿كُلُّهُمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْهُمْ مَّا عَقَلُوْهُ﴾ ”پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ لیتے ہیں“ کتاب اللہ کو سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ یہودی کتاب اللہ کو سمجھ کر جان بوجھ کر اس کے معانی میں تحریف کرتے تھے۔ ﴿2﴾ تحریف کہتے ہیں کتاب اللہ کے احکامات کو بدل ڈالنا، چاہے اس کے الفاظ بدلے جائیں، معانی بدل دیئے جائیں یا اس کی تفسیر بدل دی جائے۔ ﴿3﴾ تحریف یہی کی جاتی تھی کہ حرام کو حلال، حلال کو حرام، حق کو باطل اور باطل کو حق بتایا جاتا تھا۔

سوال 5: کتاب اللہ میں تحریف کیوں کی جاتی ہے؟

جواب: کتاب اللہ میں تحریف اس لئے کی جاتی ہے کہ خواہشات پوری کی جاسکیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کے دین کو خواہشات کا دین بنا لیا جاتا ہے۔

سوال 6: کیا آج بھی یہ تحریف ہوتی ہے؟

جواب: قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے لی ہے۔ الفاظ میں تبدیلی کرنا تو ممکن نہیں لیکن الفاظ کے معانی اور مفہوم بدلنے کا کام آج بھی جاری ہے۔ دین کے بنیادی تصورات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر شرک کا مفہوم، نبی ﷺ کی حیثیت، آخرت کی کامیابی کا عقیدہ، پردے کے احکامات، حلال و حرام کے احکامات، سود کے احکامات وغیرہ۔

سوال 7: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾ ”اور وہ جانتے ہیں“ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کس حقیقت کی نشاندہی کی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ یہودی تورات کو سننے سمجھنے کے باوجود اسے بدل ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ﴿وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾ سے توجہ دلائی ہے کہ وہ یہ حرکت سوچ سمجھ کر، جانتے بوجھتے ارادے سے کرتے تھے اور وہ یہ جانتے ہوئے کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف ہے۔ ﴿2﴾ اس سے ان کی چال بازی، منافقت اور فریب کاری کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے اور تحریف کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جو اپنی کتاب کو جسے وہ باعث شرف سمجھتے ہیں اور اسے بدل ڈالتے ہیں کیسے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔

﴿وَأَذِذُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَكَلُوا الْمَنَاءَ وَآذَىٰ أَخْلَاقَهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا أَلَمْ نُحَدِّثْهُمْ بِمَا فَتَنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (76)﴾

”اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں تو کیا تم سمجھتے نہیں؟“ (76)

سوال 1: ﴿وَأَذِذُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَكَلُوا الْمَنَاءَ﴾ ”اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی جب وہ ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو محض زبان سے ہی اظہار کرتے ہیں جب کہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔

سوال 2: ﴿وَأَذِذُوا أَخْلَاقَهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا أَلَمْ نُحَدِّثْهُمْ بِمَا فَتَنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ ”اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں تو کیا تم سمجھتے نہیں؟“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَأَذِذُوا أَخْلَاقَهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا﴾ یعنی جب وہ اکیلے میں یہودیوں سے ملتے ہیں جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ ﴿2﴾ ﴿أَلَمْ نُحَدِّثْهُمْ بِمَا فَتَنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ ”کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں“ کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا ظہار کرتے ہو؟ وہ رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کرتے تھے۔ جب اہل ایمان ان کے پاس جاتے تو کہتے وہ آپ کے رسول ہیں ہمارے نہیں اور جب وہ آپس میں بیٹھے تو کہتے کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو؟ یہ چیز ان کے لیے تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔ اہل ایمان اپنے رب کے ہاں تمہارے خلاف دلیل دیں گے۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے کہ عربوں سے اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہو ان باتوں سے وہ تم لوگوں پر غالب آجائیں گے اور قیامت کے دن تمہیں لا جواب کر دیں گے۔ آخر ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی تلاش میں اس علاقے میں آئے۔ تم اس رسول کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ وہ آئے تو تم عربوں کے ساتھ جنگ کرو گے اور تورات میں تم سے نبی امی کی پیروی کا عہد لیا گیا ہے۔ اب وہ رسول مسلمانوں سے کہتا ہے کہ میں وہی نبی ہوں جس کی خبر تورات میں ہے اور یہود جس کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اگر یہ باتیں تم انہیں بتاتے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تو وہ اپنے رب کے حضور جھگڑا کریں گے۔ تم اس نبی کی رسالت کا انکار کر دو اور ان کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو۔ ﴿3﴾ ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ ”تو کیا تم سمجھتے نہیں“ کیا تمہیں اس

بات کی سمجھ نہیں کہ تم انہیں وہ بات بتا رہے ہو جو تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔

سوال 3: یہود ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والا کیوں ظاہر کرنا چاہتے تھے؟

جواب: مدینہ میں نبی ﷺ کی آمد کے بعد آپ ﷺ کو ریاست کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ یہودی اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ بنا کر رکھنے پر مجبور تھے کیونکہ اسی صورت میں ان کے مفادات محفوظ رہ سکتے تھے اسی مفاد پرستی کی وجہ سے وہ ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرنا چاہتے تھے۔

سوال 4: وہ کون سی بات تھی جو وہ مسلمانوں کے سامنے کھولنے سے ایک دوسرے کو روکتے تھے؟

جواب: ﴿1﴾ یہود کتمان حق یعنی حق چھپانے کے مجرم تھے۔ تورات میں رسول اللہ ﷺ کی آمد کے بارے میں جو خوش خبریاں موجود تھیں ان کو چھپاتے تھے۔ ﴿2﴾ یہود ان احکامات کو چھپاتے تھے جن میں نبی ﷺ کا ساتھ دینے کا حکم تھا۔

﴿أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (77)

”کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔“ (77)

سوال: ﴿أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ ”کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بنی اسرائیل کے عقیدے کی خرابی کی نشاندہی کی ہے۔ ﴿2﴾ ہر چند کہ وہ اپنے ان عقائد کو چھپاتے ہیں جو ان کے مابین معروف ہیں اور وہ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے اپنے عقائد کو چھپایا ہوا ہے تاکہ یہ چیز اہل ایمان کے لیے ان کے خلاف حجت نہ بنے تاہم وہ اس بارے میں غلطی پر ہیں اور بہت بڑی جہالت میں مبتلا ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دے گا۔ (تفسیر سعدی: 127/1)

﴿وَمِنْهُمْ أُولَئِكَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمْثَانًا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْتَلُونَ﴾ (78)

”اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوں کے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔“

(78)

سوال 1: ﴿وَمِنْهُمْ أُولَئِكَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمْثَانًا وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْتَلُونَ﴾ ”اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوں کے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَمِنْهُمْ﴾ اور ان اہل کتاب میں سے ہیں۔ ﴿2﴾ ﴿أَقْبُونَ﴾ ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو علم والوں میں شامل نہیں۔ ﴿3﴾ ﴿لَا يَتْلُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانًا﴾ وہ کتاب کا نہ علم رکھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، تلاوت کے سوا ان کا کتاب میں کوئی حصہ نہیں، ان کے پاس اپنے سے پہلے لوگوں کی بھی خبر نہیں۔ ﴿4﴾ ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَتْلُونَ﴾ اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس گمان اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ نہیں۔ ﴿5﴾ قرآن مجید نے ان کی آرزوؤں کا حوالہ دیا ہے۔ ﴿وَقَالُوا لَنْ نَسْتَنَالِ الْفَارِسَ إِلَّا آيَاتًا مَّعْدُودَةً﴾ اور انہوں نے کہا ”جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گئے ہوئے چند دن۔“ (البقرہ: 80) ﴿6﴾ ﴿وَقَالُوا لَنْ نَقُولَ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا﴾ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ (البقرہ: 111) ﴿7﴾ ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّائِرَةُ الْحَرَامُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَسْبُوهُمُ الْيَتِيمَاتُ إِنَّ كُنْتُمْ صِدِّيقِينَ﴾ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماسوا خاص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ (البقرہ: 94) ﴿8﴾ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ (المائدہ: 18) ﴿9﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَّتُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرِيهِ﴾ نہ تمہاری تمناؤں پر (مدار) ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ (النساء: 123) ﴿10﴾ اور فرمایا: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا۔ (یونس: 36)

سوال 2: اللہ رب العزت نے کن لوگوں کو امی کہا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو امی یعنی ان پڑھ کہا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو کتاب سے آرزوئیں رکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسے ان پڑھ افراد کی کثرت ہے جو دنیا کے علوم رکھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ ﴿3﴾ اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ پڑھیں تو ہمارا شمار امیوں میں ہوگا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ جانیں تو یہ ہماری بھول ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔

سوال 3: یہودی عوام محض آرزوئیں رکھتے تھے۔ ان آرزوؤں سے کیا مراد ہے؟

جواب: آرزوؤں سے مراد وہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں جو انہوں نے اپنے دین کے نام پر گھڑ رکھے تھے۔ ان کا خلاصہ یہ تھا کہ جہنم کی آگ یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ بزرگوں کے نام سے ایسی باتیں منسوب کی گئی تھیں جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جہنم کی آگ سے نجات پانے اور جنت میں داخلے کے لیے معمولی معمولی چیزیں بھی کافی ہیں۔ یہ سستے نسخے ان کو بہت پسند تھے کیونکہ ان کی وجہ سے غیر مذہ دارانہ رویے کو بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور یہودی عالم انہیں جو کہانیاں سناتے تھے وہ ان میں بہت مقبول تھیں۔

سوال 4: انسان وہم و گمان پر زندگی کی بنیاد کیوں رکھتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انسان جب اپنی ذات، کائنات اور اپنے خالق کے بارے میں وحی کے دیئے ہوئے علم سے جواب نہیں لیتا تو علم کی روشنی کے بغیر وہم و گمان کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ یوں اپنی زندگی کی بنیاد وہم و گمان پر رکھ لیتا ہے۔ ﴿2﴾ انسان جب وحی الہی سے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا تو محض دل کی خواہشات اور اچانک پیدا ہونے والے خیالات یا معاشرے کے توہمات پر زندگی کے مقصد کو متعین کر لیتا ہے اور یوں ایک قیمتی زندگی کو وہم و گمان دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ ﴿3﴾ انسان جب وحی الہی سے اپنی کوششوں کے انجام کو نہیں سمجھتا تو وہم و گمان کی بنیاد پر اپنے انجام کا تعین خود کر لیتا ہے یوں خود ساختہ نجات کے تصورات سے اپنی زندگی کو آگ لگانے کی تیاری کر لیتا ہے اور وہم و گمان کی بنیاد پر بالآخر موت کے بعد جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔

سوال 5: گمان پر زندگی کی بنیاد رکھنے کے نقصانات بتائیں؟

جواب: اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں: ﴿وَمَا يَتَّبِعُهُمْ الْكُفْرُهُمْ إِلَّا ظُلْمٌ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ایک گمان کی، یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ (یونس: 36) ﴿1﴾ گمان سچائی کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ﴿2﴾ گمان پر زندگی کی بنیاد رکھنے سے زندگی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔

﴿قَوْلٌ لَّكَزِبٌ يَكْتُمُونَ الْكُتُبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَسْتَكْزِبُوا بِهِمْ كَمَا قَالُوا قَوْلٌ لَّهُمْ وَمَا كُنْتُمْ آيِدِيهِمْ وَقَوْلٌ لَّهُمْ وَمَا كُنْتُمْ آيِدِيهِمْ﴾

”تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کریں پس ان کے لئے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔“ (79)

سوال 1: ﴿قَوْلٌ لَّكَزِبٌ يَكْتُمُونَ الْكُتُبَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ ”تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں کہ ہلاکت اور عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو تورات میں تحریف کرتے ہیں اور تحریف شدہ آیات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ (صفوۃ التفسیر: 63/1) ﴿2﴾ وہ ایسا اس لئے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے کچھ دنیاوی فائدے حاصل کر لیں مثلاً مال، عزت، اقتدار، مقبولیت عامہ وغیرہ۔

سوال 2: ﴿ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ”پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وہ اپنے پیروکاروں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو تمہارے پاس ہے تورات کی نصوص میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ پر

نازل کیا۔ اس کے ساتھ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ (صفوة التفاسیر: 63/1) ﴿2﴾ یہ کتمان حق اور باطل کا اظہار ہے، وہ علم رکھنے کے باوجود ایسا کرتے ہیں۔

سوال 3: ﴿يَسْتَوُوا بِهِ كَمَا قَالُوا﴾ ”تا کہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کریں“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ کہ وہ اس تحریف کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ ﴿2﴾ ﴿كَمَا قَالُوا﴾ کتاب اللہ کے مقابلے میں قیمت ہے جو پوری زمین کی دولت ہو تب بھی قلیل ہے۔ ﴿3﴾ یہودی عالم اپنے علم سے دنیا کماتے تھے۔ وہ عوام کو مفت جنت حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ اس سے ان کے اوپر نذرانوں کی بارش کر دی جاتی تھی اور یوں لوگ مفت جنت کے بدلے ان علماء کو مفت دنیا فراہم کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ ان کی یہ کمائی ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ ﴿4﴾ یہودی عالم کتاب کی پیروی کرنے کے حکم کو تبدیل کر کے ایسے مشورے دیا کرتے تھے جس کے ذریعے لوگ اپنا جرم چھپا سکیں یا جس کی وجہ سے لوگ اپنی معذرت پیش کر سکیں یا اپنے گناہوں پر پردہ ڈال سکیں اور مطمئن ہو جائیں کہ یہ سب دین کے مطابق ہے۔ وہ اس پر لوگوں سے بھاری جرمانے وصول کرتے تھے تا کہ انہیں دین دار ثابت کیا جاسکے۔ کتاب کے بدلے میں لوگ مال، شہرت اور اقتدار حاصل کرتے ہیں۔

سوال 4: اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کا کیا انجام بتایا ہے؟
جواب: اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں اور جو کچھ وہ مکارہے ہیں، اس کے بدلے ان کے لئے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔

سوال 5: ﴿كُوِّنَ لَهُمْ مَّا كَتَبْتَ أَيْنَ لَهُمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يُكْسِبُونَ﴾ ”پس ان کے لئے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے یہود کے ظلم کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اس طرح ایک جانب ان کا سچا دین چھپا لیتے ہیں اور دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ﴿2﴾ ﴿وَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يُكْسِبُونَ﴾ ”ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔“ ویل عذاب کی شدت اور حسرت کو کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر فروخت کر کے کماتے ہیں۔ ﴿3﴾ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ”تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو جب کہ تمہاری کتاب جو رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی وہ تازہ بھی ہے اور محفوظ بھی اور تمہیں اس نے بتا بھی دیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنا دین بدل ڈالا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دی اور اسے اپنے ہاتھ سے از خود بنا کر لکھا اور کہا کہ یہ اللہ عزوجل کی طرف سے ہے تا کہ اس کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا مال کمالیں۔ تمہارے پاس جو علم ہے وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے۔ واللہ! میں تو نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔“ (بخاری: 7363) ﴿4﴾ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ

ﷺ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان یہود علماء کی مذمت کی ہے جو تورات کی آیات کو بدل دیتے تھے لیکن دین اسلام کے آنے کے بعد ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو بدعتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت میں تحریف کرتے ہیں۔ (تیسیر الرحمن: 48/1)

﴿ وَقَالُوا لَنْ نَسْنَأَ الذَّمَّ إِلَّا آيَاتِنَا مَعْدُودَةٌ ۗ قُلْ أَتُحَدِّثُكُمْ عَنِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَئِنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَكْفُرُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا

تَعْلَمُونَ (80) ﴾

” اور انہوں نے کہا: ”جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گئے ہوئے چند دن“۔ کہہ دو: ”کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟“ (80)

سوال 1: ﴿ وَقَالُوا لَنْ نَسْنَأَ الذَّمَّ إِلَّا آيَاتِنَا مَعْدُودَةٌ ۗ ﴾ ” اور انہوں نے کہا ”جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گئے ہوئے چند دن“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ آگ ہمیں تھوڑے دن ہی چھوئے گی پھر ہمیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔ اس عقیدے کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا لادلا سمجھتے تھے۔ ﴿2﴾ یہودی کہتے تھے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور ہم ہر ہزار سال کے بدلے ایک دن دوزخ میں رہیں گے۔ اس لحاظ سے جہنم جانے کی کل مدت سات دن بنتی ہے۔ ﴿3﴾ ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم نے چالیس دن پچھڑے کی عبادت کی ہے اس لئے چالیس دن جہنم میں رہیں گے۔ ﴿4﴾ آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہونے کی وجہ سے بچ جائیں گے، انسان کو دنیا میں اپنی فکر کرنے سے، جواب دہی کے احساس سے اور نیک اعمال سے روک دیتا ہے۔

سوال 2: یہودی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود کیوں مطمئن تھے؟

جواب: ﴿1﴾ یہود کا عقیدہ خراب تھا اس لئے وہ نافرمانیاں کر کے مطمئن رہتے تھے۔ ﴿2﴾ یہود کے اندر عقیدے کی خرابی کی وجہ سے سرکشی آگئی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ نافرمانیاں کرنے سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں اور کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں۔ اس لئے وہ نافرمانیوں پر مطمئن رہتے تھے۔ ﴿3﴾ یہودنیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نافرمانیوں پر ہمیں نہیں پکڑا جائے گا۔

سوال 3: جو لوگ اس خوش گمانی میں مبتلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے حقوق محفوظ ہو چکے ہیں، سچی دعوت پر ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟

جواب: ایسے لوگ سچی دعوت کو گوارا نہیں کر سکتے کیونکہ (الف) سچی دعوت ان کو اپنی میٹھی نیند اور میٹھے خواب خراب کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ (ب) سچی دعوت زندگی کے حقائق کو واضح طور پر سامنے لے آتی ہے جس کو وہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے۔ لہذا وہ ایسی دعوت پر تنقید کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے مخالف بن جاتے ہیں اور اس کے راستے میں روڑے اٹکتے ہیں۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ نے یہود کے دعوت حق پر ایمان نہ لانے کے کون سے اسباب بیان کیے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ علماء کے ایمان نہ لانے کے اسباب: (i) اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر، سمجھ کر جان بوجھ کر بدل ڈالتے ہیں۔ (ii) دورنہ (منافق) ہیں۔ (iii) حق کو چھپاتے ہیں۔ (iv) اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ (v) کتاب پر معارضہ حاصل کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ عوام کے ایمان نہ لانے کے اسباب: (i) کتاب کے بارے میں بے بنیاد امیدیں رکھتے ہیں۔ (ii) کتاب کے بجائے وہم و گمان پر چلتے ہیں۔ (iii) کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ ﴿3﴾ مشترکہ سبب: یہ یقین کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی یعنی عقیدے کی خرابی کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے۔

سوال 5: ﴿قُلْ أَتُحَدِّثُكُمْ عَنِ اللَّهِ وَعَنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ آفَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدًا﴾ ”کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی اے رسول ان سے کہہ دو: ﴿1﴾ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لے رکھا ہے؟ ایسا ہے تو وہ وعدہ شکنی ہرگز نہ کرے گا۔ ﴿2﴾ کیا تم ایسی بات کہتے ہو جس کی حقیقت سے خود ہی ناواقف ہو؟ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بات لگانا سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑی برائی ہے۔ کیا رسولوں پر ایمان لاکر ان کی اطاعت نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً یہ وعدہ صاحب وعدہ کی نجات کا باعث بنے گا۔

سوال 6: قرآن یہود کی اس غلط فہمی کہ ”جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند دن“ کا کیا جواب دیتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ قرآن مجید میں رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاؤں، گناہوں اور نافرمانیوں میں گھر جائے گا وہ دوزخی ہے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ ﴿2﴾ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

سوال 7: ﴿أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ”یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: کیا تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسا معاملہ لگاتے ہو جس کا آپ کو علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس دعوت کی صداقت دو میں سے ایک امر پر ہے: ﴿1﴾ یا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات کا عہد لیا ہوگا تب تو ان کا وعدہ درست ہے۔ ﴿2﴾ یا لوگ بہتان لگا رہے ہیں اور یہ عذاب اور رسوائی کے لیے کافی ہے۔ (تفسیر سہمی: 1/129)

﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَيْرَاتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (81)

”کیوں نہیں! جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے

والے ہیں۔“ (81)

سوال 1: ﴿بَلِ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَزَائِنُ﴾ ”کیوں نہیں! جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سعدی نے کہا: ﴿سَيِّئَةً﴾ وہ گناہ ہیں جن پر عذاب کا وعدہ ہے۔ (جامع البیان: 464/1) ﴿2﴾ یہاں اس سے مراد شرک ہے۔ ﴿3﴾ ضحاک نے کہا ہے: ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَزَائِنُ﴾ یعنی وہ اپنے گناہوں کے ساتھ مر گیا۔ (جامع البیان: 461/1) اس کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ انسان اپنی سوچ سے گھرتا ہے۔ پہلی بار برائی کرنا مشکل ہوتا ہے مگر شیطان برائی کو دل پسند بنا کر دکھاتا ہے۔ اندر ہی اندر سوچیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر شیطان اگلی برائی کے لئے آمادہ کرتا ہے۔ یوں برائیوں کی تزمین سے انسان کے لیے برائیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک برائی کرنے سے دوسری برائیوں کے راستے کھل جاتے ہیں جیسے ایک جھوٹ سے کئی جھوٹ کے راستے کھلتے ہیں۔ یوں انسان برائیوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ انسان جب برے کام کرتا ہے تو اس کی دوستی بھی برے لوگوں سے ہوتی ہے۔ پھر اگر انسان برائی سے نکلنا چاہتا ہے تو دوست نکلنے نہیں دیتے۔ یوں انسان خطا کاری کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور اس کی برائیاں اسے گھیر لیتی ہیں۔ ﴿4﴾ یعنی جس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا ہو اور یہ گناہ شرک ہے اس لیے کہ مومن موحدا کا گناہ اسے ہر چہار جانب سے احاطہ نہیں کر پاتا۔ ﴿5﴾ قرآن مجید برائیوں کو انسان کی کمائی کہتا ہے کیونکہ انسان کمانے کے لئے وقت، صلاحیتیں، قوتیں اور مال لگاتا ہے۔ زندگی میں انسان جو کام کرتا ہے یہ بھی اس کی کمائی ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کا قیمتی وقت، صلاحیتیں، قوتیں اور مال لگاتا ہے۔ پھر اس سے برے کام کرتا ہے تو یہ برائی ہی اس کی کمائی ہے۔

سوال 2: انسان خطاؤں کے اس چکر سے کیسے نکل سکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انسان خطاؤں کے اس چکر سے تب نکل سکتا ہے جب وہ برائی سے کراہت محسوس کرے۔ ﴿2﴾ جب وہ برائی کے نقصان کو شعوری طور پر محسوس کرنے لگے اور یہ تب محسوس کرے گا جب وہ ہر موقع پر سوچے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان زندگی کے مقصد کو سمجھے، اپنے آنے اور دنیا سے جانے کی حقیقت کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کا علم حاصل کرے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور توبہ کرے۔ ﴿4﴾ آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کرے۔ ﴿5﴾ یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوگا جب صحبت بدل جائے گی۔

سوال 3: کیا خطائیں ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں؟

جواب: سیدنا ابو بختری نبی ﷺ کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں۔“ (ابوداؤد: 4347) یا اللہ! ہمیں خطاؤں سے بچالے، ہماری مغفرت فرمادے۔ (آمین)

سوال 4: ﴿قُلْ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ”تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: شرک ایسا گناہ ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا سبب بنے گا جب کہ اہل توحید جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے صرف کافر و شرک ہی رہیں گے۔ گناہ گار موحدین جہنم سے نکال دیئے جائیں گے۔ نبی کریم ﷺ کی سنت سے یہی ثابت ہے۔ (تیسیر الرحمن: 1/465)

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (82)

”اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“ (82)

سوال 1: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ”اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ جو لوگ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے۔ ﴿2﴾ ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور محمد ﷺ کی اتباع میں نہ ہو۔ ﴿3﴾ سلف و صالحین کا اجماع ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اس لیے جن آیتوں میں ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ہوا ہے وہاں عام کے بعد خاص کا ذکر مقصود ہے۔ اور مقصود عمل صالح کے لیے مزید رغبت دلانا ہے۔ کوئی بھی عمل اسی وقت عمل صالح ہوگا جب اس میں دوسری باتیں پائی جائیں پہلی شرط یہ ہے کہ اس عمل سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق ہو۔ (تیسیر الرحمن: 50/1)

سوال 2: ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ”وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: رب العزت نے فرمایا: ﴿كَيْسَ بِأَصَانَتِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَصْنِعِ لَدُنَّ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ قُلْ أُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ فِيهَا﴾ نہ تمہاری تمناؤں پر (مدار) ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ (النساء: 123,124)

سوال 3: اللہ تعالیٰ کے انسان کے بارے میں آخری فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے جنت ان لوگوں کے لئے بنائی ہے جو اللہ تعالیٰ کو، اس کے احکامات کو دل سے مان لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔

رکوع نمبر 10

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا

لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (83)

”اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین اور رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماسوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔“ (83)

سوال 1: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ”اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہ احکام ان اصول دین میں سے ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں دیا، کیونکہ یہ احکام ہر زمان و مکان میں مصالحو عامہ پر مشتمل ہیں۔ دین میں ان کی حیثیت بنیاد کی سی ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتی۔ ﴿2﴾ بنا بریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے کا حکم اس فرمان میں دیا ہے۔ ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالنَّاسِ حُسْنًا﴾ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتے دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور (ان کے ساتھ) جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو کڑنے والا، نخر کرنے والا ہو۔ (النساء: 36) ﴿3﴾ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ تم سے ہم نے اس وقت عہد لیا تھا جب تم اپنے آباء کی پشت میں ذرے کی طرح تھے۔ (البحر المحیط: 455/1)

سوال 2: بنی اسرائیل سے بیثاق کیوں لیا گیا؟

جواب: ﴿1﴾ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی حکم دیا جاتا تھا وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی پابندی کروانے کے لیے ان سے پختہ تمیز اور معاہدے لیے کیونکہ اس کے بغیر وہ حکم کو قبول نہیں کرتے تھے۔

سوال 3: بیثاق بنی اسرائیل کی شقیں کون سی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ﴿2﴾ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ﴿3﴾ رشتے داروں سے حسن سلوک کرنا۔ ﴿4﴾ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ﴿5﴾ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ﴿6﴾ لوگوں سے بھلی بات کہنا۔ ﴿7﴾ نماز قائم کرنا۔ ﴿8﴾ زکوٰۃ ادا کرنا۔ ﴿9﴾ اپنے بھائیوں کا خون نہ بہانا۔ ﴿10﴾ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا۔

سوال 4: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ ”تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا منع ہے۔ ﴿2﴾ یہ دین کی بنیاد ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بنیاد کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ﴿3﴾ یہ پہلا حکم، پہلا واجب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی توحید اور اس کی اطاعت کرنا اور شرک نہ کرنا۔ (الاساس: 2/1059) ﴿4﴾ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق ہے۔

سوال 5: انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا پہلا حق کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ نبی ﷺ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ بولے: اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا: جانتے ہو، بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ جب بندے اس کی توحید پر قائم ہوں، شرک سے بے زار ہوں تو ان کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔ (بخاری: 7373) ﴿2﴾ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ﴿وَأَقْدَمَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ (اتحل: 36) اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں جو رسول بھیجا اسے اپنی توحید سکھانے کا حکم دیا اور یہ کہ وہ بندوں کو اس کی عبادت کرنے کا حکم دیں۔ ﴿3﴾ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ یقیناً میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم میری ہی عبادت کرو۔ (الانبیاء: 25) ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔

سوال 6: ﴿وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا﴾ ”اور والدین سے احسان کرو گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسی لیے رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ﴿2﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَهُمَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَضْلُهُ فِي عَمَلَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِنَّكَ لِنَاصِرٍ﴾ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ (لقمان: 14) ﴿3﴾ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: کون سا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا گیا: پھر کون سا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: والدین کی فرماں برداری کرنا۔ پوچھا گیا: پھر کون سا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ (مسلم: 252) ﴿4﴾ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں قوی اور فعلی ہر رویہ شامل ہے جسے حسن سلوک کہا جاسکتا ہے۔ ﴿5﴾ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے اور کسی چیز کی فرضیت کے ساتھ لازم آتا ہے کہ اس کی ضد ممنوع ہو۔ ﴿6﴾ حسن سلوک کی دو اضداد ہیں برا سلوک کرنا بڑا جرم ہے اور عدم احسان یعنی حسن سلوک نہ

کرنا، دونوں سے روکا گیا ہے۔ (تفسیر سعدی: 131/1) والدین کے ساتھ دونوں رویے حرام ہیں۔ ﴿7﴾ جہاں تک اتوال کا تعلق ہے تو فرمایا: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِسَاءَ يَتَّبِعَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُنْ لَهُمَا أَيْ وَلَا تَتَّبِعْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو ”اف“ تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو اور ان سے عزت والی بات کرو۔ (بنی اسرائیل: 23) یعنی انہیں بری بات کہنے یا ان سے اکتاہٹ کا اظہار کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ ﴿8﴾ اور قول کریم کا حکم دیا۔ ﴿9﴾ جہاں تک فعلی حسن سلوک کا تعلق ہے تو ان کی خدمت اور ان کے مطالبات کو پورا کرنا، ان کی ضرورت کے موقع پر ان پر استطاعت کے مطابق خرچ کرنا اور نرمی کا برتاؤ رکھنا اور کلام میں بھی نرمی اختیار کرنا شامل ہے۔ (تفسیر مزیر: 66/3) ﴿10﴾ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ان کے ساتھ حسن معاشرت، ان کے لیے تواضع، ان کے حکم کی اطاعت، ان کی موت کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ (تفسیر مزیر: 230/1)

سوال 7: ﴿ذُو الْقُرْبَىٰ﴾ اور رشتہ داروں سے، کی وضاحت کریں؟

جواب: رشتہ دار خواہ دور کے ہوں یا قریب کے ان کے ساتھ قول و فعل کے ذریعے سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا عہد لیا گیا اور اپنے قول و فعل کے ساتھ ان کے ساتھ قطع رحمی نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ (الرحمن: 60)

سوال 8: انسانی معاملات میں کون سا برتاؤ درست ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انسان کا انسان سے واسطہ پڑے تو انصاف اور خیر خواہی کے مطابق کیا گیا برتاؤ ہی درست ہے۔ ﴿2﴾ قرآن مجید میں گیارہ جگہ رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے۔ ﴿3﴾ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْيَسِيرُ وَالْأَبْنَاءَ السَّيِّئِينَ وَالْأَسْفَارَ وَالْأَسْفَارَ وَالْأَسْفَارَ وَالْأَسْفَارَ﴾ اور رشتے دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی اور تم بے جا خرچ نہ کرو، بے جا خرچ کرنا۔ (بنی اسرائیل: 26) ﴿4﴾ حسن اور فطر نے نبی اکرم ﷺ سے منفوعاً بیان کیا، فرمایا کہ ”کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔“ (بخاری: 5991) ﴿5﴾ سیدنا سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسکین کو صدقہ دینا اور رشتہ دار کو (صدقہ دینا) دونیکیاں ہیں۔ صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ (ابن ماجہ: 1844)

سوال 9: رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہئے؟

جواب: ﴿1﴾ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت ہو۔ ﴿2﴾ بدلے کی توقع نہ ہو۔ ﴿3﴾ حسن سلوک کے بعد بھی زیادتی ہو تو برداشت کرنا ہے۔

سوال 10: رشتہ داری کیسے جڑتی اور کیسے ٹوٹتی ہے؟

جواب: رشتہ داری حسن سلوک اور رشتے کا احساس کرنے سے جڑتی ہے جب کہ ملاقات نہ کرنے، بدگمانیاں پالنے، رشتے کی حفاظت نہ کرنے سے، اس کا احساس نہ کرنے سے اور خوشیوں اور غموں میں شریک نہ ہونے سے رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے۔

سوال 11: ﴿وَالْيَتِيمِ﴾ اور یتیموں سے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یتیم وہ ہے جو کم سنی میں باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو جائے۔ ﴿2﴾ یتیم کے لیے اس کے آباء میں سے کوئی کمانے والا نہیں ہوتا۔ ﴿3﴾ یتیم کے ساتھ احسان حسن تربیت ہے اور اس کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ کتاب وسنت میں ان کے ساتھ نرمی، ان کی کفالت کی ترغیب اور ان کے مال کی حفاظت کے بارے میں کثیر وصیتیں ہیں۔ (تفسیر منیر: 231/1) ﴿4﴾ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے“ اور آپ ﷺ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارہ سے (قرب کو) بتایا۔ (بخاری: 6005)

سوال 12: ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾ اور مسکینوں سے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے مسکین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ مسکین وہ محتاج اور تنگ دست ہے جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ اٹھالے۔ ﴿2﴾ صفوان بن سلیم تابعی اس حدیث کو مرسل روایت کرتے تھے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔“ (بخاری: 6006)

سوال 13: یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک انسان کے لیے امتحان کیوں بن جاتا ہے؟

جواب: کمزور اور محروم افراد کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کوئی اضافی محرک نہیں ہے جب کہ طاقت ور کا قوی ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ لوگ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کمزور آدمی کے ساتھ صرف وہ انسان حسن سلوک کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایسا کر رہا ہو۔

سوال 14: حسن سلوک کا شعور کب اور کیسے دب جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جب انسان کا معاملہ کسی کمزور انسان سے ہوتا ہے تو حسن سلوک کا شعور دب جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ انسان کمزور انسان کو مدد دیتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگتا ہے اور اس وجہ سے کمزور انسان کی عزت نفس کا خیال رکھنے میں یہ احساس رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ﴿2﴾ جب کسی کمزور انسان کی طرف سے نیاز مندی کا اظہار نہیں ہوتا تو اسے نااہل سمجھ لیا جاتا ہے اور انسان ایسے کمزور افراد سے جان چھڑانے کے لیے غیر شریفانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے۔

سوال 15: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ ”اور لوگوں سے اچھی بات کہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کہنے کا حکم دیا ہے یعنی جو لا الہ الا اللہ نہ کہے اسے اس کی ترغیب دلاتی ہے کہ وہ اسی طرح کہے جیسے اسے کہلویا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ (جامع البیان: 533/1) ﴿2﴾ قول حسن میں لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا آتا ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے کہا: لوگوں سے بھلی بات کرو یعنی نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ (جامع البیان: 472/1) ﴿3﴾ حسن عام اسم ہے جو خیر کے معانی کا جامع ہے۔ اس میں کلام میں نرمی، ادب، جمیل، خلق کریم وغیرہ آجاتے ہیں۔ (صفوة التقایم: 65/1) ﴿4﴾ سیدنا طلحہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امام تفسیر وحدیث عطاء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں۔ مگر میرے مزاج میں تیزی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو میں ان کو سخت باتیں کہہ دیتا ہوں، سیدنا عطاء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ اس میں تو یہودی و نصرانی بھی داخل ہیں، مسلمان خواہ کیسا ہی ہو وہ کیوں نہ داخل ہوگا۔ (قرطبی) ﴿5﴾ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو چاہے نیکی یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ (صحیح مسلم: 6690) ﴿6﴾ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نہ گالی دیتے تھے، نہ بدگو تھے اور نہ بدخو تھے اور نہ لعنت ملامت کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے کسی پر ناراض ہوتے تو اتنا فرماتے: ”اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی میں خاک لگے۔“ (بخاری: 6031) ﴿7﴾ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ پھر آپ ﷺ نے جہنم کا ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگی اور چہرے سے اعراض و ناگواری کا اظہار کیا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ دو مرتبہ آپ ﷺ کے جہنم سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ پھر نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”جہنم سے بچو خواہ آدھی کھجور ہی (کسی کو) صدقہ کر کے ہو سکے اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کر کے ہی۔“ (بخاری: 6023) ﴿8﴾ قول حسن میں لوگوں کو علم سکھانا، ان میں سلام پھیلانا، خندہ پیشانی اور بشارت کا اظہار کرنا اور دیگر تمام اچھی باتیں آجاتی ہیں۔ ﴿9﴾ قول حسن کے ضمن میں لوگوں سے برا کلام کرنے اور بری گفتگو کی ممانعت بھی آجاتی ہے۔ حتیٰ کہ رب العزت نے کافروں سے بھی برا کلام کرنے سے روکا ہے۔ ﴿وَلَا تَجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۗ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَ قَوْلُوْا اِلَّا مَّا بَالِغٌ اَنْزِلَ اِلَيْنَا مِنْ لَدُنْهِ وَ اِلَّا هُوَ اَللّٰهُمَّ وَ اِحْدُوْا وَ نَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾ اور تم اہل کتاب سے جھگڑانہ کرو مگر انتہائی احسن انداز میں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا اور کہہ دو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کی فرماں برداری کرنے والے ہیں۔ (العنکبوت: 46) ﴿10﴾ انسانی آداب میں سے، جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اقوال اور افعال میں پاکیزہ رہے، فحش گوئی اور بے ہودہ باتوں سے اجتناب کرے۔ گالی گلوچ اور سب و شتم کرنے اور لڑائی جھگڑے سے باز رہے بلکہ اس کے برعکس حسن خلق، بے پایاں حلم، ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک اور مخلوق کی

ایذا رسانی پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور ثواب کی امید پر کرے۔ (تفسیر سعدی: 1/132، 131)

سوال 16: اچھی بات کہنے کے لیے مطلوبہ روئے کون سے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ بردباری اختیار کرنا۔ ﴿2﴾ درگزر کرنا۔ ﴿3﴾ معاف کرنا اور درگزر کرنا۔ ﴿4﴾ کسی چیز کو حقیر نہ سمجھنا۔ ﴿5﴾ مسکرا کر محبت و پیارا اور نرمی سے باتیں کرنا۔

سوال 17: ﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نماز قائم کرنے کا عہد لیا تھا۔ ﴿2﴾ اقامت صلوٰۃ سے مراد وقت کی پابندی، وضو کی تکمیل، ارکان کے اعتدال، ترتیل قرأت، خشوع و خضوع، توجہ قائم کر کے دل لگا کر نماز پڑھنا ہے۔ ﴿3﴾ اقامت صلوٰۃ میں حضور قلب اور اپنے قول و فعل میں کامل تدبر بھی ضروری ہے۔ ﴿4﴾ نماز میں معبود کے لیے اخلاص ہے۔ ﴿5﴾ نماز دین کا ستون، تقویٰ کا راستہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا جوڑنا، فضیلت کا راستہ اور رزائل سے دوری ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے سلطان کے مطابق اخلاص اور کامل خشوع کی شرط ہے۔ (تفسیر منیر: 232/1)

سوال 18: ﴿وَأْتُوا الزَّكَاةَ﴾ ”اور زکوٰۃ ادا کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ بنی اسرائیل کے دور میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ ﴿2﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے: اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ٹھہرائی تھی اور یہ محمد ﷺ سے پہلے ان کا طریقہ تھا۔ ان کے مالوں کی زکوٰۃ قربانی تھی جسے آسمانی آگ آ کر کھا لیتی تھی اور یہ قبولیت کی نشانی تھی اور جس کو آگ نہیں کھاتی تھی وہ عدم قبولیت کی دلیل تھی۔ (جامع البیان: 554/1)

سوال 19: ﴿ثُمَّ تَوَكَّلْنَا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ وَأَنتُمْ مَعْرُضُونَ﴾ ”پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماسوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے عہد و میثاق کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ کر قبول کرتے کہ ان باتوں کا حکم دے کر اس نے اپنا فضل کیا مگر ہوا کیا؟ ﴿2﴾ ﴿تَوَكَّلْنَا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾: تم نے پیڑ پھیر لی کہ تمہیں ان احکامات سے نہ رغبت تھی نہ ان کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ﴿3﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں انہوں نے سب احکامات چھوڑ دیے۔ ﴿4﴾ ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ﴾ چند لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور انہیں ثبات عطا فرمایا۔ ﴿5﴾ ﴿وَأَنتُمْ مَعْرُضُونَ﴾ ”اور تم منہ موڑنے والے تھے“ بنی اسرائیل نے قصداً اور عمداً اعراض کیا حالانکہ وہ جانتے تھے اور انہیں یاد تھا۔ (الاساس: 176/1)

سوال 20: شریعت کے بنیادی احکامات کی پابندی کو اکثر لوگ نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ کیونکہ شریعت کے بنیادی احکامات جہالت کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ﴿2﴾ انسان کی خواہشات نفس سے

نکراتے ہیں۔ ﴿3﴾ وہ انسان کی دنیا دارانہ سیاست پر پابندی لگاتے ہیں۔

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَآتِفُكُمْ وَمَاءٌ كَرِيمٌ وَلَا تُعْرَضُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ﴾ (84)

”اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنیوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے پھر تم نے

اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو۔“ (84)

سوال 1: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس آیت اور آگے آنے والی آیت میں ان یہودیوں سے خطاب ہے جو رسول اللہ ﷺ کے عہد میں مدینہ میں تھے۔ ﴿2﴾ یہودی جاہلی تعصبات کی وجہ سے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ﴿3﴾ مدینہ کے انصار کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے وہ مشرک تھے۔ دور جاہلیت میں ان کے درمیان جنگ و جدال جاری رہتا تھا۔ ﴿4﴾ یہودیوں کے تین قبائل بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قریظہ قحافہ مدینہ میں آکر آباد ہو گئے اور انہوں نے ان میں سے ہر قبیلہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رکھا تھا۔ ﴿5﴾ جب کبھی اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو ہر قبیلہ کا حلیف یہودی قبیلہ اپنے دوستوں کا ساتھ دیتا تھا اور اپنے حلیف انصاری قبیلہ کے ساتھ مل کر اس کے انصاری قبیلہ کے خلاف اس کی مدد کرتا جس کی مدد دوسرا یہودی قبیلہ کر رہا ہوتا تھا۔ اس طرح یہودی قبیلے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، جلا وطن کرتے، ایک دوسرے کا مال لوٹ لیتے تھے پھر جب جنگ بندی ہوتی تو جنگ کے فریقین ایک دوسرے کے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑتے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر کے قیدی چھڑوا رہے ہیں۔ ﴿6﴾ اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو بیثاق یاد دلایا ہے۔

سوال 2: ﴿لَآتِفُكُمْ وَمَاءٌ كَرِيمٌ وَلَا تُعْرَضُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ کہ تم اپنیوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: بیثاق بنی اسرائیل کی دو شقوں کا بیان ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔

سوال 3: ﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ﴾ پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ رب العزت نے فرمایا: تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے گواہ بنے۔ ﴿2﴾ ہر معاہدے میں دو فریق ہوتے ہیں۔ ایک فریق معاہدہ لیتا ہے اور دوسرا معاہدہ کرتا ہے۔ اس پر قول و قرار بھی ہوتا ہے اور گواہیاں بھی۔ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تو انہوں نے اس کا اقرار کیا اور اس پر گواہ بنے۔

﴿ثُمَّ أَنْتُمْ لَهُ لَآتِفُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُعْرَضُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ تَطَّهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأَيْمِ وَالْعُدْوَانِ لَوَانِ﴾

يَأْتُوكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُمْ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ اخْرَاجُهُمْ أَفْتَوْا مُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ
ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا لِلَّهِ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) ﴿﴾

”پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماسوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے؟ اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیئے جائیں گے اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔“ (85)

سوال 1: ﴿يَأْتُوكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُمْ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ﴾ ”پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو مخاطب کیا تھا کہ تم پر تو یہ فرض کیا گیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنوں کو گھروں سے نکالو گے اور تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دونوں احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کیسا ایمان اور کیسا طرز عمل ہے؟

سوال 2: ﴿كَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْآثِمِ وَالْعِدْوَانِ﴾ ”گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: رب العزت نے یہود کے طرز عمل کو واضح کیا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مدد کبھی قتل کی صورت میں، کبھی گھر بار اور کاروبار لوٹنے کی صورت میں سامنے آتی تھی۔

سوال 3: ﴿وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُمْ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ اخْرَاجُهُمْ﴾ ”اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: رب العزت نے فرمایا قتل و غارت گری، لوٹ مار کے بعد جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے جو لوگ جنگی قیدی بناتے ہو ان کو فدیہ دے کر آزاد کرواتے ہو حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا تم پر حرام تھا۔

سوال 4: ﴿أَفْتَوْا مُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ ”تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو“ یہود کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاکر دوسرے سے کفر کیسے کرتے تھے؟

جواب: ﴿1﴾ یہود کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے تھے یعنی کچھ احکامات پر عمل کرتے تھے اور کچھ حصوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ مثلاً قتل، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا اور ایک دوسرے کے خلاف مدکر کرنا ان کی شریعت میں حرام تھا۔ ان کاموں کا انہوں نے کھلے عام ارتکاب کیا اور فدیہ دے کر چھڑوا لینے کے حکم پر عمل کیا حالانکہ اگر وہ پہلے احکامات کو مانتے تو فدیہ دے کر چھڑوانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ﴿2﴾ ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے اور جس سے اس نے رکنے کا حکم دیا ہو اس سے رکا جائے۔ ﴿3﴾ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہود کے اسی حبث باطن کی وجہ سے کہ تورات کا جو حکم اپنی خواہش کے مطابق پایا بیان کیا اور جسے چاہا چھپا دیا، تورات اور اس میں موجود احکام اور رسول اللہ ﷺ کی صفات آپ ﷺ کی بعثت اور ہجرت سے متعلق خبروں کے بارے میں ان پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ (تیسیر الرحمن: 52/1)

سوال 5: ﴿كَبُرَ آدَمُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ وَإِنَّكُمْ لَفِي الصَّيْءِ وَاللُّغْيِ وَأَنْتُمْ إِلَى الْعَذَابِ﴾ ”تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماسوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے؟ اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیئے جائیں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے شریعت کے کسی حکم پر ایمان لانے اور کسی سے کفر کرنے کی یہودیوں کو سزا دی، انہیں رسوا کیا گیا، ان میں سے کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو غلام بنایا گیا، کسی کو جلاوطن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو غلبہ عطا فرمایا جو ان کے لیے دنیا میں رسوائی تھی۔ وہ اپنی نوآبادیوں سے محروم ہوئے، ان کے نخلستان چھن گئے، بستیاں نذر آتش کر دی گئیں اور قیامت کے دن ان کا عذاب دنیا کے عذاب سے بڑھ کر ہوگا۔

سوال 6: شریعت کے کسی حکم کو مان لینے اور کسی کو نظر انداز کرنے کی کیا سزا ہے؟

جواب: اس کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔

سوال 7: آج مسلمانوں کی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟

جواب: آج مسلمانوں کی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کو مان لینا اور کچھ پر عمل کرنا چھوڑ دینا ہے۔

سوال 8: اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سا عمل قابل قبول ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قابل قبول ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کی جائے۔

سوال 9: ﴿وَمَا لِلَّهِ بِعَاقِلٍ عِبَادَتُهُمْ﴾ سے کیسے شعور کو بیدار کیا گیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ”اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو“ کہہ کر انسان کو بیدار کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہیں۔ اس لئے ان کی جواب دہی اور انجام سے نہیں بچ سکتے۔ ﴿2﴾ انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا کام کسی کے

مشاہدے میں ہے تو وہ اپنے کام کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محتاط اور اس کے شعور کو بیدار کیا ہے۔

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ (86)

”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیئے

جائیں گے۔“ (86)

سوال 1: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ ”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے“ آخرت بچ کر دنیا خریدنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انسان دنیا کے فائدوں کی خاطر آخرت کو داؤ پر لگا دے۔ ﴿2﴾ انسان آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے۔ ﴿3﴾ یہود نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ترک کر کے اپنی خواہشات کا دین اپنایا تھا۔ یہی آخرت کو بچنا اور دنیا کو خریدنا ہے۔ ﴿4﴾ انہوں نے دنیا کے قلیل کو آخرت کے کثیر پر ترجیح دی۔ (الدر المنثور: 1/167)

سوال 2: ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ ”سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیئے جائیں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ان پر عذاب کی شدت ہمیشہ رہے گی، کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ﴿2﴾ ان سے عذاب کو کبھی ہٹایا نہیں جائے گا۔ ہمیشہ ان پر مسلط رہے گا۔ ایک گھڑی بھی عذاب کے بغیر نہ گزاریں گے۔

رکوع نمبر 11

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۗ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا

جَاءَ كُفْرًا سَأَلُوا بِمِآلِهِمْ هَوًىٰ أَن نَّسِفَكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ۗ فَكَّرْنَا لَهُمْ قَدْرًا قَلِيلًا ۗ لَٰكِنَّمَا تَذَكَّرُونَ﴾ (87)

”اور بلاشبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے پے درپے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی، تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔“ (87)

سوال 1: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ ”اور بلاشبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ ﴿2﴾ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس تورات عطا کی۔ (تفسیر تاسی: 1/186) ﴿3﴾ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًىٰ وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آسَلُوا اللَّهَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَوَّالِي الْبُرُوجِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِهَا أَسْخَفُوا

مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ مُشْهَدًا ۚ فَلَا تَحْسَبُ النَّاسَ وَاحِدًا وَاخْتَسِنُوا وَلَا تَحْسَبُوا بِأَلْبَابِي شِمًا قَلِيلًا ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾ یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بنے۔ اس لیے کہ انہیں کتاب اللہ کا محافظ بنایا گیا تھا۔ اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ (المائدہ: 44)

سوال 2: ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهَا بِالنَّبِيِّ الْأَمْرِ﴾ اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے، کی وضاحت کریں؟
جواب: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول بھیجے جو تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿كُلَّمَا نَزَّلْنَا سُورَاتٍ فَتَرَآءُ فَلْيَجَآءُ أَهْمَةً تَسْأَلُهَا كَذِبًا فَمَا تُكَذِّبُهَا بَعْضُهُمْ يَعْصَىٰ جَعَلْنَاهُمْ آحَادِيثَ ۖ فَبِعَذَابِ الْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾﴾ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے۔ جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ (المونون: 44)

سوال 3: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون کون سے پیغمبر بھیجے؟
جواب: قرآن حکیم میں جن پیغمبروں کے نام آئے ہیں، ان میں سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا ذوالکفل علیہ السلام، سیدنا الیاس علیہ السلام، سیدنا الیسع علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یونس علیہ السلام، سیدنا عزیز علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام وغیرہ شامل ہیں۔
سوال 4: ﴿وَإِنِّي نَادَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ﴾ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں، اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کون روشن نشانیاں کے ساتھ بھیجا؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے پے در پے پیغمبر بھیجے حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا اور انہیں واضح نشانیاں عطا کیں۔ ﴿2﴾ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے۔ مٹی کا پتلا بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ وہ یہ بتا دیتے تھے کہ کیا کھا کر آئے ہو اور کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ ﴿3﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَسَرَسُوًّا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِسْرَاءَ بِلْدَانِهِمْ قَدْ جِئْتَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ إِنَّ فِي خَلْقِكُمْ لَكُمْ مِنَ الظَّهِينِ كَهَيْئَةِ الظَّهِيرِ فَأَنْفَعُ فِيهِ وَيَكُونُ كَطَبْرًا يَأْتِي الْبَادِنَ اللَّهُ وَأَبْرَءِي الْأَكْسَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْمَى السُّوْفِي يَأْتِي الْبَادِنَ اللَّهُ ۚ وَأَنْتُمْ تَكْتُمُونَ بِمَا تَأْتِيكُمْ وَهَاتُوا خُزُونَ لِي بِيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم ۚ إِنَّ كُنْتُمْ مُمْسِكِينَ﴾ اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا بلاشبہ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں یقیناً تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں

ذخیرہ کرتے ہو بلاشبہ اس میں یقیناً تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ (آل عمران: 49)

سوال 5: ﴿وَإِنذِنَا لَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ ”اور روح پاک سے اس کی مدد کی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ القدس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس بات کو درست قرار دیا ہے۔ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ (فتح البیان، ابن کثیر) ﴿2﴾ روح القدس سے مراد وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قوت اور استقامت عطا کرتا ہے (تفسیر سعدی: 134/1) ﴿3﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: روح القدس سے مراد وہ نام ہیں جن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ ﴿4﴾ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح جو سیدنا مریم علیہا السلام کے بیٹے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ﴿5﴾ مجاہد نے کہا کہ قدس اللہ تعالیٰ ہیں۔ (ابن ابی حاتم) ﴿6﴾ علم وحی الہی۔ ﴿7﴾ ﴿وَإِنذِنَا لَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾: اسماعیل بن ابی خالد نے کہا: سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ (الدر المنثور: 167/1)

سوال 6: سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی روح پاک سے کیسے مدد کی گئی؟

جواب: ﴿1﴾ ان کو انجیل عطا کی گئی۔ ﴿2﴾ ان کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔

سوال 7: ﴿أَفَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْ آلِهِمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَكْبِرُوا﴾ ”تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ کبھی رسول تمہارے پاس وہ چیز لائے جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے تکبر کیا۔ ﴿2﴾ اگر تم محمد ﷺ پر ایمان نہیں لاتے تو عناد اور انکار تمہاری طبیعت کا خاصہ ہے۔ (تفسیر مراغی: 94/1) ﴿3﴾ جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے وہ ایمان تھا۔ ﴿4﴾ جو دل چاہتا تھا وہ شہوات تھیں۔ (الحجر الراویج: 177/1) ﴿5﴾ ﴿اسْتَكْبَرْتُمْ﴾: تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا اس پر ایمان لانے اور اس کی اتباع کرنے سے تکبر کیا۔ (ابی سعید: 236/1)

سوال 8: بنی اسرائیل کا رسولوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟

جواب: جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو انہوں نے ﴿1﴾ اس کے مقابلے میں سرکشی کی۔ ﴿2﴾ رسولوں کو جھٹلایا۔ ﴿3﴾ رسولوں میں سے کسی کو قتل کر ڈالا۔

سوال 9: بنی اسرائیل کے اس رویے کی وجہ کیا تھی؟

جواب: اس لئے کہ رسولوں کی تعلیمات ان کی نفسانی خواہشات سے ٹکراتی تھیں۔

سوال 10: رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات انسان کی خواہشات نفس کے خلاف کیوں ہوتی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات خواہشات کے خلاف اور فطرت کے مطابق ہوتی ہیں۔ ﴿2﴾ خواہشات نفس شیطان کی

اکساہٹ کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس لئے وہ فطرت کے خلاف اور رسولوں کے لائے ہوئے سچے دین کے خلاف ہوتی ہیں۔

سوال 11: یہود کا تورات کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟

جواب: یہود تورات کی اپنے پاس موجودگی کو اپنے لیے عظمت اور کامیابی کی علامت سمجھتے تھے مگر اس سے راہ نمائی لینا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔

سوال 12: آج مسلمانوں کا قرآن سے کیسا تعلق ہے؟

جواب: مسلمان بھی قرآن حکیم کی اپنے پاس موجودگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں مگر انہوں نے اسے راہ نما کتاب کے مقام سے ہٹا دیا ہے۔

سوال 13: ﴿فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَقَوْمًا تَتَمَتَّوْنَ﴾ ”چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ﴾ جن پیغمبروں کو یہود نے جھٹلایا وہ محمد ﷺ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ (الوسیط: 121/1) ﴿2﴾ ﴿وَقَوْمًا تَتَمَتَّوْنَ﴾ جن کو یہود نے قتل کیا وہ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام وغیرہ ہیں۔ ﴿3﴾ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خیبر کی یہودوں، بکری کا گوشت زہر آلودہ کر کے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہدیہ لے کر آئی۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک دست میں سے اٹھایا اور کھانا شروع کیا اور چند صحابہ نے بھی کھانا شروع کیا، جب کچھ کھا لیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کھانے پر سے ہاتھ اٹھا لو اور یہودوں کو بلائے کو آدمی بھیجا، جب وہ آئی تو رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کہ تو نے اس کے گوشت میں زہر ملا یا ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بکری کے اس ہاتھ نے خبر دی جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اقرار کیا اور کہا کہ میں نے یہ فعل اس وجہ سے کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور اگر نہیں ہیں تو ہم آرام سے ہو جائیں گے اور جس جس نے گوشت کھایا تھا وہ وفات پا گیا اور رسول اللہ ﷺ نے اس زہر کو نکالنے کے لئے شانے سے خون نکلوایا۔ (تفسیر مظہری: 129/1)

﴿وَقَالُوا لَوْلَا جَاءَنَا آيَاتُ رَبِّنَا لَأَسْمَعْنَ﴾

”اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی لہذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان

لاتے ہیں۔“ (88)

سوال 1: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا جَاءَنَا آيَاتُ رَبِّنَا لَأَسْمَعْنَ﴾ ”اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہود نبی ﷺ سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں یعنی ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ﴿2﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ اب دل میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اب تک جو سوچ اور جو عمل ہے اسی پر قائم رہیں گے۔ ﴿3﴾ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ پختہ ہے۔ اس لئے کوئی ہمیں کچھ بھی کہے ہم پر اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا حالانکہ جس عقیدے کی غلطی ثابت ہو چکی تھی، اب اس

پر جم جانا جاہلانہ تعصب تھا۔ انسان اگر تعصب کو عقیدے کی پختگی کا نام دے تو یہ خوبی نہیں ہے۔ ﴿4﴾ یہ اسرائیلی مفکر کہتے ہیں کہ ہماری مقدس کتابیں اور ان سے حاصل شدہ علم ہمارے دلوں کا محافظ ہے۔ اس نے غلاف کی طرح ہمارے دلوں کو لپیٹ رکھا ہے اور وہ کوئی غیر ضروری چیز اس میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ یعنی یہ خود اپنی زبان سے تسلیم کر رہے ہیں کہ اپنی منہ منہ شدہ کتابوں میں سے اپنے مطلب کی باتیں انہوں نے یاد کر لی ہیں جو ان کے دلوں پر مہر کی طرح ثبت ہو گئی ہیں۔ اب سب دروازے اصلاح اور راستی کے ان پران کی اپنی بدبختی کے باعث بند ہو گئے ہیں اور یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ (تعارف الفرقان: 1/125، 126) ﴿5﴾ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں اس لئے تمہاری بات سمجھ نہیں سکتے۔ ﴿6﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسرا قول یہ مروی ہے کہ یہود نے کہا، ہمارے دل علم کے مخزن ہیں یہ پہلے سے ہی علم و معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، اب ان میں علم محمد کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

سوال 2: ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ ”بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی لہذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تردید کی اور کہا کہ ایسی بات نہیں کہ ان کے دل قبول حق کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیج دی ہے، اور ان پر مہر لگا دی ہے اسی لئے ان کا حال یہ ہے کہ تو رات کے بہت ہی تھوڑے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ (تیسیر الرحمن: 1/53) ﴿2﴾ یہودی اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، ملعون اور دھنکارے ہوئے ہیں اس لئے کم ہی ایمان لائیں گے یعنی ان کا کفر زیادہ ہے۔ ﴿3﴾ عبدالرزاق اور ابن جریر نے قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان میں سے کم ہی ایمان لائیں گے۔ (الدر المنثور: 1/169) ﴿4﴾ واقفی فرماتے ہیں: معنی یہ ہیں کہ نہ قلیل ایمان لاتے ہیں نہ کثیر، یعنی بالکل ایمان نہیں لاتے۔ (تفسیر مظہری: 1/130)

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ لَوْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفِهُونَ عَلَىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا جَاءَهُمْ مَّا

عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِمْ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْكُفْرِيِّينَ (89)﴾

”اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آگئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہیچون کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے پھر جب وہ چیز ان کے پاس آگئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔“ (89)

سوال 1: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾ ”اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آگئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہیچون کے پاس ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہود کے پاس آنے والی اس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے جو محمد ﷺ پر نازل ہوئی یعنی قرآن حکیم۔ ﴿2﴾ ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ﴾ یعنی توحید اور اصول دین کی موافقت کرتا ہے۔ (تفسیر مراغی: 95/1) ﴿3﴾ قرآن مجید کے احکامات اور پچھلی آسمانی کتابوں کے احکامات ایک ہی چشمے سے ہیں، اس لئے یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔

سوال 2: ﴿وَكُلُّوْا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفِيْحُوْنَ عَلٰى الْاٰيٰتِ كَقَوْمِۙ ذٰۤلِكَ﴾ حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ دور جاہلیت میں جب کبھی ان کے اور مشرکوں کے درمیان جنگ ہوتی تو وہ یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! اس نبی کے ذریعے ہماری مدد فرما اور وہ مشرکین کو ذرا یاد کرتے تھے کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ اس نبی کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ (تفسیر سعدی: 135/1) ﴿2﴾ اس سے مراد یہود کی دعائیں ہیں جو وہ مشرکین سے شکست کھانے پر مانگا کرتے تھے۔ یہود یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ! آخری نبی ﷺ کو جلدی بھیج دیجیے تاکہ اس کا ساتھ دے کر ہم مشرکین پر غلبہ حاصل کر سکیں۔

سوال 3: ﴿كُلُّنَا جَاءَهُمْ مِّنْ مَّاءٍ فَاذْكُرُوْا اٰيٰتِہٖ﴾ پھر جب وہ چیز ان کے پاس آگئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہود نے محمد ﷺ کو پہچان لیا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کے واقعہ میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے قوم یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ (بخاری: 3911) ﴿2﴾ سہل سے روایت ہے جو حُثَیْمَہ کے غلام تھے کہ میں یتیمی کی حالت میں اپنے چچا کی پرورش میں تھا (یہ لوگ عیسائی تھے)۔ ایک روز میں نے انجیل اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے میں ایک صفحے پر پہنچا جو گوند سے اگلے صفحے کے ساتھ چپکا دیا گیا تھا، میں نے اس صفحے کو دوسرے سے الگ کر کے کھول ڈالا۔ اس صفحے پر نبی ﷺ کا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی تھیں۔ اس وقت میرے چچا آگئے۔ جب انہوں نے مجھے انجیل کا وہ صفحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے مارا اور کہنے لگے: ”یہ کیا حرکت ہے! تم نے یہ ورق کھول کر کیوں پڑھا؟“ میں نے کہا: ”اس میں تو نبی احمد ﷺ کا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی ہیں۔“ انہوں نے جواب دیا: ”اب وہ نبی ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔“ (بیرت حلیہ: 32/1) ﴿3﴾ نعمان سہائی یمن کے یہودی عالموں میں سے تھے، وہ کہتے ہیں: جب میں نے نبی ﷺ کے ظہور کا چرچا سنا تو میں آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے بہت سی باتوں کے بارے میں سوالات کیے (جن کے جوابات سن کر مجھے آپ ﷺ کی سچائی کا یقین ہو گیا) آخر اس کے بعد میں نے عرض کیا: ”میرے والد جب (تورات کا) ایک سفر یعنی باب ختم کیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ تم اس باب کو یہودیوں کے سامنے اس وقت تک مت پڑھنا جب تک کہ تم یہ نہ سنا لو کہ ایک نبی بیٹرب میں ظاہر ہو گیا ہے۔ جب تم یہ خبر سن لو تو پھر اس کو کھول سکتے ہو۔“ چنانچہ سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”میں نے آپ ﷺ کے متعلق سنا تو

میں نے وہ سفر کھولا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں آپ ﷺ کی وہ تمام صفیں لکھی ہوئی تھیں جو میں اس وقت آپ ﷺ میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس میں یہ سب تفصیلات تھیں کہ آپ ﷺ کن چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور کن چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اس کے بعد اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ ﷺ سب سے بہترین نبی ہیں اور آپ ﷺ کی امت سب امتوں سے بہترین امت ہے۔ یہ کہ آپ ﷺ کا نام احمد ہے اور آپ ﷺ کی امت حماد ہوگی یعنی تنہائی میں اور کھلے عام ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے والی ہوگی۔ ان کی نذر و نیاز خود ان کی جائیں ہوں گی یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جہاد میں اپنی جانوں کی سوغات پیش کریں گے۔ یہ کہ ان کی کتاب یعنی قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا یعنی اپنی کتاب کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ وہ جب بھی کسی لڑائی میں شریک ہوں گے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ان پر سایہ کیے رکھیں گے جیسے پرندہ اپنے بچوں پر چھایا رہتا ہے۔“ (پھر سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں) مجھ سے میرے باپ نے کہا تھا کہ جب بھی تم اس نبی کے متعلق خبر سنو تو فوراً ان کے پاس حاضر ہونا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا۔“ یہ واقعہ سن کر آپ ﷺ نے چاہا کہ آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اس واقعے کو سنیں۔ چنانچہ ایک روز آپ ﷺ نے سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا: ”اے نعمان رضی اللہ عنہ! ہمیں وہ واقعہ پھر سناؤ۔“ چنانچہ نعمان رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنایا۔ جب نعمان رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ (واقعہ سن لینے کے بعد) آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔“ (سیرت حلبیہ: 37، 38)

﴿4﴾ موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ کعب بن اشرف رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرتا اور جو یہ اشعار کہتا اور قریش کو درغلا تا۔ مکہ میں ابو سفیان نے اس سے پوچھا: خدا ربتائے! کیا ہمارا دین اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے یا محمد ﷺ اور اس کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا دین؟ آپ کے نزدیک ہم میں سے کون بہتر، ہدایت یافتہ اور حق و صداقت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہے؟ ہم کو ہان والے عمدہ اونٹوں کو ذبح کر کے کھلاتے ہیں، گھاٹ پر لوگوں کو دودھ پلاتے ہیں اور خشک سالی میں محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر کعب بن اشرف نے کہا: تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْحَدِيثِ وَالْقَاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَبْغِي لَكُمْ اللَّهُ ۗ وَمَنْ يَبْغِ لَكُمْ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے؟ وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ (النساء: 51، 52) موسیٰ اور محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ وہ مدینہ واپس آیا اور برملا عداوت اور مخالفت کا اظہار کرنے لگا، لوگوں کو جنگ پر اکسانے لگا اور مکہ میں بھی وہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف جنگ کرنے کا منصوبہ تیار کر کے دے آیا تھا۔ ام فضل بن حارث وغیرہ مسلمانوں کی نیک خواتین کی وہ اشعار میں تشبیہ بیان کرتا اور ان کے حسن و جمال

کی اعلانیہ تشہیر کرتا۔ (سیرت النبی ابن کثیر: 2012/2) ﴿5﴾ ابن اسحاق کہتے ہیں: مخیر بقی کا حال مجھ کو اس طرح پہنچا کہ مخیر بقی یہودیوں میں ایک عالم اور نہایت مال دار شخص تھے اور اپنی کتابوں کی رو سے رسول اللہ ﷺ کی صفات سے خوب واقف تھے۔ جب احد کی جنگ کا موقع ہوا تو وہ ہفتہ کا دن تھا اور مخیر بقی نے یہودیوں سے کہا کہ اے گروہ یہود! تم جاننے ہو کہ محمد ﷺ کی مدد تم پر کرنی لازمی ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ آج ہفتہ کا دن ہے۔ مخیر بقی نے کہا: ہفتہ سے تمہارے واسطے کچھ نقصان نہیں ہے اور پھر انہوں نے اپنے ہتھیار لیے اور نبی ﷺ کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہو کر کفار کو خوب قتل کیا اور آخر خود بھی شہید ہوئے اور چلتے وقت یہودیوں سے انہوں نے کہا کہ دیا تھا کہ اگر میں قتل ہو گیا تو میرا مال محمد ﷺ کا ہے، وہ جو چاہیں اس کو کریں۔ مجھ کو یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ مخیر بقی بہترین یہود میں سے تھے اور نبی ﷺ نے مخیر بقی کے مال کو اپنے تصرف میں کر لیا اور مدینہ میں آپ ﷺ کے عام اخراجات اسی سے ہوتے تھے۔ (ابن ہشام: 347/1) ﴿6﴾ ابن اسحاق کہتے ہیں: سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہود اوس اور خزرج کے مقابلے میں رسول اللہ ﷺ کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ ﷺ کے واسطے سے دعائے فتح کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ ﷺ مبعوث ہوئے تو انہوں نے کفر کیا اور انکار کر گئے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور بشر بن براء رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اے یہود! خدا سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ پہلے تو تم ہم پر محمد ﷺ کے واسطے سے دعائے فتح کیا کرتے تھے اور ہم کو خبر دیتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی صفات بیان کرتے تھے، اب ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ سلام بن مشکم یہودی نے جو بنی نضیر میں سے تھا، ان کو جواب دیا کہ محمد ﷺ کے پاس کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس سے ہم ان کو پہچانیں اور نہ محمد ﷺ وہ نبی ہیں جس کا ہم تم سے ذکر کرتے تھے۔ (ابن ہشام: 373/1)

سوال 4: تورات کی پیشین گوئیوں کے باوجود آخری نبی (محمد ﷺ) کا اعتراف یہود کے لیے مشکل کیوں ہوا؟

جواب: ﴿1﴾ یہود کے جاہلی تعصبات اپنے گروہ سے باہر کے ایک نبی کا اعتراف کرنے میں رکاوٹ بن گئے۔ ﴿2﴾ یہود کی سرکشی اور حسد اس اعتراف کے راستے کی رکاوٹ بن گئے۔ نزول قرآن سے پہلے یہودی ایک ”سرخ و سپید“ نبی کے منتظر تھے۔ جس کے ہاتھ میں آتشین شریعت ہو۔ بحری ممالک جس کی راہ تھیں۔ جو فاران کی چوٹیوں پر سے چمکے۔ دس ہزار قدوسی جس کے ساتھ ہوں مگر جب وہ گورا چٹا نبی صحرائے عرب کی مجلس دینے والی فضا میں ظہور پذیر ہوا، جس کے ہاتھ میں آتشین شریعت تھی۔ جس کی فتوحات سمندروں تک پہنچیں تو انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ اس سے پہلے وہ مخالفین سے ہمیشہ یہ کہتے کہ جب ہمارا موعود نبی آئے گا تو ہم غالب ہو جائیں گے اور ہماری موجودہ پستی بلندی سے بدل جائے گی۔ (سراج البیان: 30/1) ﴿3﴾ یہود کو حسد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل نبوت ان کی بجائے کسی اور کو کیوں دے دیا۔

سوال 5: ﴿كَلِمَةً اللَّهُ عَلَى الْكُفْرِيِّينَ﴾ ”کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہود جاننے تھے کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی تو یہود میں سے ہر کافر پر اللہ تعالیٰ کی

لعنت ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کا انکار کیا۔ (تفسیر منیر: 1/234,244) ﴿2﴾ اللہ کے رسول ﷺ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کفر اس امر کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کے گرد جہل اور تکبر کی فولادی دیوار اٹھالی ہے۔ اپنے دلوں پر انکار کی مہریں لگالی ہیں اور یہ اپنے اس رویے کے باعث ملعون ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم اور عذاب کے سزاوار۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر۔ (تعارف الفرقان: 1/126)

سوال 6: تورات پر ایمان رکھنے کے باوجود یہود کے لیے انبیاء علیہم السلام کی نصیحت ناقابل برداشت کیوں ہوئی؟
جواب: اس کی وجہ یہ تھی کہ تورات کے نام پر جس زندگی کو وہ اختیار کیے ہوئے تھے وہ خود پرستی اور دنیا پرستی کی زندگی تھی جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا لیل لگا دیا تھا۔ جب انبیاء علیہم السلام نے انہیں حق کی نصیحت کی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو ہماری مذہبی حیثیت کی نفی ہے۔ اس لیے وہ نبیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے ان کو ختم کرنے کے درپے ہو جاتے تھے۔

سوال 7: یہود حق کا انکار کر کے خود کو کیسے مطمئن کرتے تھے؟
جواب: یہود یہ بات اپنے آپ کو سمجھا کر اور اس کا اظہار کر کے خود کو مطمئن کرتے تھے کہ آخر اس حق کو قبول کر کے ہم اپنے بڑوں کا دین تو نہیں چھوڑ سکتے۔

سوال 8: یہود کا کتاب اللہ یعنی قرآن کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟
جواب: ﴿1﴾ انہوں نے کتاب کو پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ﴿2﴾ کتاب کے احکامات کو ضد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ ﴿3﴾ یہود صرف اس کتاب پر ایمان لائے جو ان کی قوم میں آئی تھی۔ ﴿4﴾ انہوں نے تعصب کی وجہ سے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔

سوال 9: یہود قرآن کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟
جواب: ﴿1﴾ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے حق پر ہیں۔ ﴿2﴾ ان کا یہ خیال تھا کہ حق پرستوں کے سب سے بڑے گروہ بنی اسرائیل سے وابستگی رکھتے ہیں۔

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيَانِ يُنَزِّلُ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ كَمَا نُزِّلُ

بِعَصَبٍ عَلَىٰ عَصَبٍ ۗ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ لَنَعَذَابُ الْمُؤْمِنِينَ (90)﴾

”بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے تو ہیں

آميز عذاب ہے۔“ (90)

سوال 1: ﴿يَسْمَا شَعْرًا وَإِيَمَةً أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا﴾ ”بري ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا

کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سودا یہ ہے کہ اپنی کامیابی، اپنی سعادت، فلاح اور نجات کو قربان کر دیا ضد اور حسد کی بناء پر کہ یہ نبی ﷺ ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا۔ یہ سودا برا ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ اس سودے کو اس لئے برا کہا ہے کہ اس میں اپنی ہمیشہ کی کامیابی قربان کر کے یہود نے صرف حسد اور ضد حاصل کی۔ ﴿2﴾ یہود کا انکار دلائل پر نہیں، حسد اور ضد کی وجہ سے تھا۔

سوال 2: ﴿أَن يُكْفِرُوا بِاللَّهِ مِنْ قَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَنْ كَفَرُوا﴾ ”کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ فضل سے مراد نبوت اور رسالت ہے۔ (آخر راویجہ: 179/1) ﴿2﴾ انہیں حسد اس بات پر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی رسالت اور نبوت جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔

سوال 3: ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ﴾ ”پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا: پہلا غضب اس پر کہ انہوں نے عیسیٰ ﷺ اور انجیل کا انکار کیا اور دوسرا غضب اس پر کہ انہوں نے محمد ﷺ اور قرآن کا انکار کیا۔ (الدر المنثور: 171/1)

سوال 4: ﴿وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ ”اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: کفر کا سب سے بڑا سبب حسد اور بغض تھا جو غرور سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے انہیں غرور کی یہ سزا دی گئی کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی۔ لہذا ان پر ذلت والے عذاب مسلط کر دیے گئے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذُخْرَيْنَ﴾ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ (غافر: 60)

سوال 5: اپنی ضد کی بناء پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں رب کا کیا فیصلہ ہے؟

جواب: ضد کی بناء پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ غضب بالاے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔

﴿وَأَذَاتِ قِيلَ لَهُمْ امْنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَأْتُونَنَا بِكُفْرٍ وَآءَاءٍ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ

فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (91)

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟“ (91)

سوال 1: ﴿وَإِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ يَا مُحَمَّدُ﴾ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَإِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ یعنی جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یعنی قرآن۔ ﴿3﴾ ﴿قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا﴾ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوا یعنی تورات۔ ﴿4﴾ ﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، یعنی قرآن۔ (تفسیر الوسيط: 174/1) ﴿5﴾ یہود تورات کے سوا سب کتابوں کا انکار کرتے تھے حالانکہ ان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ایمان لائیں۔ ﴿6﴾ ﴿قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ یہود اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں کے درمیان تفریق کرتے تھے۔ کسی پر ایمان لانا اور کسی کا انکار کرنا عین کفر ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُقْفَرُوا بِغَيْرِ اللَّهِ وَإِسْلَامِهِمْ﴾ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی میں کوئی راستہ بنالیں۔ یہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (النساء: 151, 150)

سوال 2: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَلَكُمُ﴾ حالانکہ وہ حق ہے اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾ یہ قرآن اپنے احکامات، اپنی خبروں میں حق پر مشتمل ہے، حق ہی پر نازل کیا گیا اور حق تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ قرآن حکیم کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کا اور اس حق کا انکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ﴿2﴾ ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَلَكُمُ﴾ قرآن مجید کا ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر نازل کی گئیں اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں۔ ﴿3﴾ قرآن حکیم کا انکار دراصل ساری کتابوں کا انکار ہے۔

سوال 3: ﴿قُلْ فَلِمَ كُفَرْتُمْ بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمِنَ الْقَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء

کو کیوں قتل کرتے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: رب العزت نے یہود سے سوال کیا ہے کہ اگر تم تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے تو ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے؟

سوال 4: یہود کا تورات پر ایمان کا دعویٰ کیسے درست نہیں ہے؟

جواب: یہود کا تورات پر ایمان کا دعویٰ اس لئے درست نہیں کہ تورات پر ایمان لانے کے باوجود اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہے۔

سوال 5: یہود نسل پرست تھے پھر انہوں نے اپنی نسل کے انبیاء علیہم السلام کو کیوں قتل کر ڈالا؟

جواب: یہود ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ ان پر تنقید کرتے تھے، انہیں نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تھے اس لئے انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کر ڈالا اگرچہ وہ ان کی اپنی نسل سے تھے۔

سوال 6: یہود نے کن انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا؟

جواب: سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کو۔ (نحمیاہ: 26)

﴿وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ لِمَّا اتَّخَذْتُمْ أَلْعَجَلِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (92)﴾

”اور بلاشبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا حالانکہ تم ظلم کرنے والے

تھے۔“ (92)

سوال 1: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لائے۔ بینات سے مراد وہ نشانیاں اور دلائل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی اور رسول ہونے کے ثبوت میں پیش کئے تھے۔ جیسے طوفان، ٹڈی جوئیں، مینڈک، خون، عصا، ید بیضا، سمندر میں راستہ، پتھر سے چشموں کا جاری ہونا اور من و سلوئی وغیرہ۔ (تیسیر الرحمن: 55/1) ﴿2﴾ یہ معجزات صرف عصائے موسیٰ اور ید بیضاء ہی نہ تھے۔ بلکہ بے شمار دوسرے معجزات بھی تھے جیسے سمندر کا کھٹ جانا، اور فرعون کی غرقابی۔ چنانچہ بارہ چشموں کا پھوٹ نکلنا اور جنگل میں من و سلوئی کا نزول وغیرہ۔ (تیسیر القرآن: 90/1)

سوال 2: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کس مقصد کے لئے روشن نشانیاں لائے تھے؟

جواب: سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر اور اپنے رسول ہونے پر روشن نشانیاں لائے تھے۔

سوال 3: ﴿لِمَّا اتَّخَذْتُمْ أَلْعَجَلِ مِنْ بَعْدِهِ﴾ ”پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چالیس روزہ قیام طور کے زمانے میں جب ان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دباؤ ندر ہا تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔

سوال 4: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا سلوک کیسا تھا؟

جواب: قوم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور ایک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا۔

سوال 5: ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ ”حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے“ بنی اسرائیل کا ظلم کیا تھا؟

جواب: بنی اسرائیل نے شرک کر کے ظلم کیا تھا۔

سوال 6: اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر بنی اسرائیل کے ظلم کا انہیں احساس کیوں دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے ظلم کا احساس دلایا ہے تاکہ یہود پر ثابت کیا جائے کہ ان کا تورات پر ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کے ظلم کا احساس دلا کر کوشش کی ہے کہ وہ اس نبی اور کتاب پر ایمان لے آئیں۔

﴿وَرَأَوْا آخِذًا بِمِيثَاقِكُمْ وَسَرَعْنَا قَوْلَكُمُ الظُّمُورَ حُنَدًا وَمَا اتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا بِقُلُوبِهِمُ

العُجْلُ بِكُفْرِهِمْ قُلْ يَا سَائِيَا مُرْكَبًا إِنَّا لَنَكْفُرُ بِكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (93)

”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔“ (93)

سوال 1: ﴿وَرَأَوْا آخِذًا بِمِيثَاقِكُمْ وَسَرَعْنَا قَوْلَكُمُ الظُّمُورَ﴾ ”اور (اس وقت کو یاد کرو) جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ میثاق یاد دلایا ہے جب پہاڑ کو بلند کر کے طور کی وادی میں دہشت ناک صورت حال پیدا کر دی تھی۔ جب انہوں نے پہاڑ کو سر پر کھڑے دیکھا تو ڈر کر تورات کے احکامات قبول کر لیے۔

سوال 2: ﴿حُنَدًا وَمَا اتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاَسْمَعُوا﴾ ”جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو“ جو ہم دے رہے ہیں یعنی تورات اور شریعت اس کو قبول کر لو۔ ﴿بِقُوَّةٍ﴾ یعنی عزم اور بشاط کے ساتھ اس کو مضبوطی سے تھامو۔ ﴿وَاَسْمَعُوا﴾ اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے توجہ سے سنو۔

سوال 3: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ ”انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی“ سے یہود کے کس رویے کی عکاسی ہوتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ یہود نے وقتی طور پر جان بچانے کے لئے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی ورنہ وہ ہمیشہ نافرمانی پر قائم رہے۔ ﴿2﴾ یہ

کفر، دشمنی اور ضد کی انتہا ہے کہ زبان سے تو یہ اقرار کیا جائے کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے اور دل میں یہ نیت ہو کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔

سوال 4: ﴿وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ ”اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں پھچڑے کی محبت پلا دی گئی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہود کے دل پھچڑے کی محبت اور اس کی عبادت کے رنگ میں رنگے گئے اور ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں میں گویا پھچڑے کی محبت رچ بس گئی۔ (تفسیر سعدی: 138/1) ﴿وَأَشْرِبُوا﴾ کا مطلب ہے ”پلائی گئی“ فتح القدر میں ہے کہ پانی انسان کے رگ وریشے میں خوب دوڑتا ہے جب کہ کھانا ویسے نہیں دوڑتا۔ ﴿2﴾ ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے پھچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ ﴿3﴾ محبت انسان کو اندھا، بہرہ بنا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی یہ صورت حال ہے کہ انہیں حق بات سمجھ نہیں آتی۔

سوال 5: پھچڑے کی محبت دلوں میں پلانے کا سبب کیا تھا؟

جواب: ﴿1﴾ یہود کا کفر۔ ﴿2﴾ نافرمانیاں۔ ﴿3﴾ پھچڑے کی عبادت۔

سوال 6: ﴿قُلْ يَسْمَأِيَامُ كَذِبَةٌ إِيَّانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ”کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو تمہیں پھچڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تم نے انبیاء کو قتل کیا۔ تم نے تورات کے احکامات کو تب قبول کیا جب پہاڑ کو تمہارے سر پر کھڑا کر دیا گیا۔ تم نے رسولوں سے سرکشی کی، ان کا انکار کیا۔ ان کو قتل کیا۔ یہ کیسا ایمان ہے اور یہ کیسا دین ہے۔

﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ نَكْمُ اللَّائِمِ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُمْ فِي أَيِّ مَقَامٍ كُنْتُمْ مِنْ دُونِهَا﴾ (94)

”کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماسوا خاص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی

تمنا کرو۔“ (94)

سوال 1: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ نَكْمُ اللَّائِمِ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ﴾ ”کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماسوا خاص تمہارے ہی لیے ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قُلْ﴾ آپ ان سے کہہ دو۔ ﴿2﴾ ﴿إِنْ كَانَتْ نَكْمُ اللَّائِمِ الْآخِرَةُ﴾ اگر آخرت کا گھر یعنی جنت تمہارے لیے ہے یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی اور نصرانی ہوں اور یہ کہ تمہیں آگ چند دن کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔

سوال 2: ﴿فَسَبِّحُوا بُرُوحَ رَبِّكُمْ إِذَا تُبْعَثُونَ﴾ ”تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: موت کی تمنا کرو کیونکہ اس کے بعد تو تم جنت میں چلے جاؤ گے جو خالص تمہارے لیے ہے۔

سوال 3: یہود کو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ ”اگر دوسروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو“؟

جواب: سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ یہ دعوت مباہلہ ہے کہ اگر محمد ﷺ کی نبوت کے انکار اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو مقابلہ کر لو۔ یعنی مسلمان اور یہودی مل کر یہ دعا کر لیں کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے۔

﴿وَلَنْ يَسْتَوْفُوا أَجْرَ الْبِاطِلِ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ (95)

”اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا

ہے۔“ (95)

سوال 1: ﴿وَلَنْ يَسْتَوْفُوا أَجْرَ الْبِاطِلِ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ ”اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہودی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی میں انتہا کو پہنچ گئے ہیں وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ یہودی موت کی تمنا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے نہیں ہیں۔ وہ کفر اور معاصی کے اعمال کی وجہ سے موت نہیں مانگ سکتے۔ وہ زندگی کے حریص ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جو ایمان نہیں رکھتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دکھ لیتے۔“ ﴿2﴾ یہودی جانتے ہیں کہ یہ ان کے برے اعمال کی جزا کا راستہ ہے۔

سوال 2: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ ”اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو، ان کے برے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔

﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَنشَرُوا يَوْمَ أُحُدٍ فَهُمْ كُوَيْعَمِرُ الْكُفَّارِ سَنُوهُ وَمَا هُمْ بِمَرْحُومِينَ﴾

الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُوا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ (96)

”اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے ہزار برس کی عمر دے دی جائے حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔“ (96)

سوال 1: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ ”اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا“ یہود اور مشرک زندگی کے لیے سب سے زیادہ حریص کیوں ہوتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ یہود زندگی کے حریص ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انہیں اپنا بدترین حشر معلوم ہے۔ ﴿2﴾ دنیا سے محبت کی نشانیاں یہ ہیں: (i) لمبی امیدیں باندھنا۔ (ii) زندگی کی حرص خواہ وہ کسی طرح کی زندگی ہو، عزت کی زندگی ہو یا ذلت کی۔ (iii) مال کی محبت۔ (iv) آخرت سے بے پرواہی، بے خوفی۔ ﴿3﴾ یہود مشرکوں سے بھی بڑھ کر حریص ہیں کیونکہ مشرک زندگی کی حقیقتوں کو اہل کتاب کی طرح نہیں جانتے۔ اس وجہ سے وہ آخرت پر اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری پر یقین نہیں رکھتے۔ ﴿4﴾ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ابن آدم بڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزوں میں جوان رہتا ہے: عمر کی حرص میں اور مال کی حرص میں۔“ (ترمذی: 2339)

سوال 2: ﴿يَوْمَ إِذْ أَحَدَهُمْ كُوَيْبَةَ أَلْفِ سَنَةٍ﴾ ”ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے ہزار برس کی عمر دے دی جائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ زندگی کی حرص کے لیے یہ بلیغ ترین پیرایہ ہے۔ انہوں نے ایسی آرزو کی ہے جو محال ہے اگر یہ عمر عطا بھی کر دی جائے تو ان کے کام نہیں آسکتی نہ عذاب کو دور کر سکتی ہے۔ (تفسیر سعوی: 140/1) ﴿2﴾ یہودی آخرت کو ماننے ہیں لیکن دنیا کی حرص رکھتے ہیں کیونکہ اپنے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے اپنے انجام کو جانتے ہیں۔

سوال 3: ﴿وَمَا لَهُمْ يُخْرَجُونَ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعْمِرُوا﴾ میں اللہ تعالیٰ نے کس حقیقت کو واضح کیا ہے؟

جواب: رب العزت نے زندگی کی حرص کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ عمر مل بھی جائے تو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔

سوال 4: ﴿وَاللَّهُ بِصِيْرِهِمْ بَالِغٌ عَلِيمٌ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں“ یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو اعمال سے بے خبر ہے، نہ اعمال کے پیچھے کام کرنے والے ارادوں سے بے خبر ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کہ ان کی نیتیں کیسے بنتی ہیں اور کام کیسے ہوتے ہیں۔

سوال 5: ﴿وَاللَّهُ بِصِيْرِهِمْ بَالِغٌ عَلِيمٌ﴾ یہ یقین انسان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ یہ یقین کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ﴿2﴾ انسان اپنے عمل کے پیچھے چھپے ہوئے ارادے کے بارے میں بھی خبر دار ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے چھپ نہیں سکے گا۔ ﴿3﴾ انسان اپنے ہر عمل پر رب کی نظروں کو شعوری طور پر محسوس کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حرص جو دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی اس سے یہ شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ﴿4﴾ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ انسان کی اتنی نافرمانیوں پر بھی

اسے اپنی آگ کا شعور دیتے ہیں۔ یہی شعور انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہی شعور انسان کو صراطِ مستقیم پر گامزن رکھتا ہے۔

رکوع نمبر 12

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ (97)﴾

”آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس (قرآن) کو نازل کیا ہے جو اپنے سے قبل کی

تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوش خبری ہے۔“ (97)

سوال 1: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ﴾ ”آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے دشمن ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ (جو یہود کے بڑے عالم تھے) نے رسول اللہ ﷺ کی (مدینہ) تشریف لانے کی خبر سنی تو وہ اپنے باغ میں پھل توڑ رہے تھے۔ وہ اسی وقت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے ایسی تین چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بتائیے! قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اہل جنت کی دعوت کے لیے سب سے پہلے کیا چیز پیش کی جائے گی؟ بچہ کب اپنے باپ کی صورت میں ہوگا اور کب اپنی ماں کی صورت پر؟ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے آکر ان کے متعلق بتایا ہے۔“ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بولے: جبرائیل علیہ السلام نے! فرمایا: ہاں۔ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کے دشمن ہیں۔ اس پر نبی ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ﴾ اور ان کے سوالات کے جواب میں فرمایا: ”قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو انسانوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر لائے گی۔ اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑھا ہوا حصہ ہوگا اور جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غلبہ کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل کا ہوتا ہے۔“ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بول اٹھے: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ (پھر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے، اگر اس سے پہلے کہ آپ ﷺ میرے متعلق ان سے کچھ پوچھیں، انہیں میرے اسلام کا پتہ چل گیا تو مجھ پر بہتان تراشیاں شروع کر دیں گے۔ بعد میں جب یہودی آئے تو نبی ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا: ”عبد اللہ تمہارے یہاں کیسے آدمی سمجھے جاتے ہیں؟“ وہ کہنے لگے: ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر وہ اسلام لے آئیں تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا؟“ کہنے لگے: اللہ تعالیٰ انہیں اس سے پناہ میں رکھے۔ اتنے میں عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ظاہر ہو کر کہا کہ ”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔“ اب وہی یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے بدتر ہے اور سب سے بدتر شخص کا بیٹا ہے

اور ان کی توہین شروع کر دی۔ عبد اللہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! یہی وہ چیز تھی جس سے میں ڈرتا تھا۔ (صحیح بخاری: 8044) ﴿2﴾ یہ آیت یہودیوں کے اسی عقیدے کی تردید میں نازل ہوئی ہے کہ جبریل علیہ السلام ان کے دشمن ہیں۔

سوال 2: یہود جبرائیل علیہ السلام کے کیوں دشمن تھے؟

جواب: بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی کی وجہ سے بار بار سزائیں دی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عذاب کی آمد سے قبل پیغمبروں کی زبان سے پیشگی اطلاع دی جاتی تھی اور یہ خبر سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور پیغمبر پھر اپنی قوم کو خبردار کرتے تھے۔ اس خبر کے پہنچانے کا مقصد تو یہ تھا کہ یہود اپنی اصلاح کر لیں لیکن وہ خبر لانے والے ہی کو اپنا دشمن سمجھ لیتے تھے۔

سوال 3: ﴿قَالَ تَزَكُّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ”اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس (قرآن) کو نازل کیا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ رب العزت نے آپ ﷺ سے فرمایا کہ ان یہودیوں سے کہہ دیجیے جن کا یہ گمان ہے کہ ان کو آپ ﷺ پر ایمان لانے سے اس چیز نے روکا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ ﷺ پر وحی لے کر آتے ہیں اگر کوئی اور فرشتہ آتا تو وہ آپ ﷺ پر ایمان لے آتے۔ یہ گمان درست نہیں کیونکہ تمہارا ایمان نہ لانا تمہارے حسد، ضد اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ ﴿2﴾ ﴿قَالَ تَزَكُّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ جبرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہیں جنہوں نے پہلے انبیاء پر وحی نازل کی۔ اور انہوں نے ہی آپ ﷺ کے دل پر قرآن نازل کیا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ ﴿۱﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ اسے روح الامین لے کر اترا ہے۔ آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ (الشعراء: 193, 194) ﴿3﴾ ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ”اللہ تعالیٰ کے حکم سے“ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کے علم، اس کے ارادے، اس کی دی ہوئی آسانی اور اس کی سہولت سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام پیغام لانے والے ہیں، بھیجتے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ (فتح القدیر: 150/1)

سوال 4: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ”جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوش خبری ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر نازل ہوئے ہیں وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ﴿2﴾ قرآن مجید پہلی کتابوں کا مخالف ہے نہ پہلی کتابوں کے خلاف ہے۔ ﴿3﴾ ﴿وَهُدًى﴾ قرآن مجید نفع مند علم اور اعمال صالح کا راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ ہر قسم کی گمراہیوں سے بچانے کے لیے مکمل ہدایت کا راستہ ہے۔ ﴿4﴾ ﴿وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ جو لوگ قرآن مجید پر ایمان لے آئیں یہ ان کے لیے دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کی بشارت ہے۔ ﴿5﴾ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَشَقَّاءُ﴾ آپ کہہ دیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت اور شفاء ہے۔ (فصلت: 44) ﴿6﴾ قرآن مجید ایمان والوں کو جنت کی خوش خبری

دیتا ہے۔ (الوسیط: 179/1)

سوال 5: اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی کیا خصوصیات بیان فرمائی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے اذن سے نازل کیا گیا ہے۔ ﴿2﴾ قرآن مجید رسول اللہ ﷺ کے دل پر نازل کیا گیا ہے۔ ﴿3﴾ قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ﴿4﴾ قرآن مجید انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ نمائی ہے۔ ﴿5﴾ ایمان والوں کے لیے خوش خبری ہے۔

سوال 6: قرآن مجید پہلی کتابوں کی کیسے تصدیق کرتا ہے؟

جواب: قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں۔ قرآن مجید ان کی تعلیمات کی بھی اصولی طور پر تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان کتابوں میں شامل کر دی گئیں۔ قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا ہے۔

سوال 7: قرآن مجید ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت کیسے بنتا ہے؟

جواب: قرآن مجید زندگی کے ہر پہلو، موقع اور ہر شعبے کے لئے راہ نمائی ہے خواہ وہ ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا اجتماعی زندگی سے متعلق۔ اہل ایمان چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ نمائی کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ سچے دل سے اس کو قبول کرتے ہیں، لہذا ان کے لئے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت بن جاتی ہے۔

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (98)

”جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا فروں کا دشمن

ہے۔“ (98)

سوال 1: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ﴾ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں

کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے عداوت سے مراد اس کے احکامات کی مخالفت اور اس کی اطاعت نہ کرنا اور اس نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کا انکار کرنا ہے۔ (تفسیر مراغی: 100/1) ﴿2﴾ ﴿وَمَلَائِكَتِهِ﴾ اور اس کے فرشتوں کے لیے یعنی جو کچھ لوگوں کے لیے پیغامات فرشتے لے کر آئے ان پر عمل کرنے سے کراہت کی وجہ سے دشمنی ہے۔ ﴿3﴾ ﴿وَرُسُلِهِ﴾ اور اس کے رسولوں کی دشمنی جیسا کہ ان کی رسالت پر دلائل ہونے کے باوجود انہوں نے بعض نبیوں کو قتل کر دیا مثلاً زکریا و یحییٰ علیہ السلام وغیرہ۔ ﴿4﴾ ﴿وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ﴾ جبریل

ﷺ سے دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ وہ آیات اور بینات اور عذاب لے کر آتے تو جو ان کا دشمن ہے وہ میکائیل ﷺ کا بھی دشمن ہے کیونکہ ان دونوں کی محبت کی طرف بلائے والا داعی ایک ہے۔ (تفسیر مراغی: 1/100)

سوال 2: ﴿قَاتِلُوا اللَّهَ عَدُوًّا لِّلْكَافِرِينَ﴾ ”تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا فروع کا دشمن ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جبرائیل ﷺ سے دشمنی رکھنا دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کا انکار ہے۔ ﴿2﴾ یہ دشمنی اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں سے ہے۔ ﴿3﴾ جبرائیل ﷺ کے ساتھ دشمنی اس وجہ سے ہے کہ وہ رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر نازل ہوتے رہے ہیں۔ ان کا کفر و حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے جس نے جبرائیل ﷺ کو بھیجا اور اس وحی یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے جس کی طرف وحی بھیجی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ وہ کافروں کا، حق کے دشمنوں کا اور انکار کرنے والوں کا دشمن ہے۔ ﴿4﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں پس تم بھی اس سے بغض رکھو، پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے تم بھی اس سے بغض رکھو وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے (یعنی زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن رہتے ہیں)۔ (صحیح بخاری، کتاب الرقاق) ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بندے سے دشمنی ہوتی ہے تو وہ اس کے گناہوں پر عذاب دیتا ہے اور اس سے درگزر نہیں کرتا اور اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔

سوال 3: اللہ رب العزت سے عداوت یا ملائکہ سے دشمنی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: اللہ رب العزت یا ملائکہ سے دشمنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی راہ نمائی قابل قبول نہیں ہے۔ صرف وہ چیز قابل قبول ہے جس پر اپنا دل مطمئن ہو جائے۔ ﴿2﴾ ایک سے دشمنی رکھنے کا مطلب ہے سب سے دشمنی بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی۔

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا آيَاتِكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (99)﴾

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔“ (99)

سوال 1: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا آيَاتِكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ سے مراد صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی آیات ہیں۔ ﴿2﴾ آیات کا واضح ہونا ایک معجزہ ہے جن کو ایک ذہین ترین فرد بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے اور ایک غبی انسان بھی۔ ﴿3﴾ ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ کے نزول پر مطالبہ یہ ہے کہ ایمان لے آؤ۔ ﴿4﴾ یہ واضح آیات اس کے لیے ہدایت بنیں گی جو اس کا مطلب گار ہوگا۔

سوال 2: ﴿وَمَا يَكْفُرُ بِهِمَا إِلَّا الْمُسُفِقُونَ﴾ ”اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں اتنا کرتا ہے اس پر حجت قائم ہوتی ہے۔ ﴿2﴾ یہ آیات اپنے دلائل کی وضاحت کے اعتبار سے ایسا بلند مقام رکھتی ہیں کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ماسوائے فاسق کے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حامل کسی گروہ کا بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟
جواب: آخرت کی نجات کا انحصار نیک کاموں کی بجائے ’بے عملی‘ میں تلاش کرنے ہی سے بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ مثلاً: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کا کلام عمل کی پکار ہے مگر جب کسی قوم پر نزول آتا ہے تو اس کے افراد مقدس کلام لکھ لینے یا زبان سے بول دینے کو قسم کی برکتوں کا نسخہ سمجھ لیتے ہیں۔ ﴿2﴾ زبان سے محض چند الفاظ ادا کر لینے سے جنت حاصل کرنے والے دنیا کو بھی کلام کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ﴿3﴾ بزرگوں سے عقیدت رکھنے ہی کو کامیابی کا ذریعہ سمجھنے والے بزرگوں کی روحوں سے تعلق قائم کر کے دنیا کے مسائل حل کرنے لگتے ہیں۔ ﴿4﴾ وظیفوں پر یقین رکھنے والے لفظوں کی ادائیگی سے ہی امت کو کامیابی کی راہ دکھانا چاہتے ہیں۔

﴿أَوْ كَلِمَاتٍ وَأَعْتَدْنَا لِكُلِّ فِرْقٍ مِّنْهُم مَّطْلَبًا لِّكَلِمَتِهِمْ لِيُؤْمِنُوا﴾ (100)

”کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔“ (100)
سوال 1: ﴿أَوْ كَلِمَاتٍ وَأَعْتَدْنَا لِكُلِّ فِرْقٍ مِّنْهُم مَّطْلَبًا لِّكَلِمَتِهِمْ لِيُؤْمِنُوا﴾ ”کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر کیا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا اسے توڑ ڈالا۔ ﴿2﴾ یہود کو ان کی بدعہدیاں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ جب کبھی انہوں نے عہد کیا وہ نہیں کیا۔

سوال 2: بنی اسرائیل سے کتاب کے بارے میں کیا عہد لیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل نے کتاب کے عہد کو کیسے توڑ ڈالا؟
جواب: ﴿1﴾ بنی اسرائیل سے رب نے عہد لیا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور توجہ سے سنو۔ ﴿2﴾ بنی اسرائیل نے کتاب کو پس پشت ڈالا۔ کتاب میں تحریف بھی کردی یوں اس عہد کو علی الاعلان توڑ ڈالا۔

سوال 3: اس آیت میں ہمارے لئے کیا سبق ہے؟
جواب: کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والا معاہدہ جو کل کو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، آج وہ ہمارے لئے بھی ہے لیکن آج ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا اپنے لئے ضروری خیال نہیں کرتے، کتاب کی کسی ذمہ داری کو ضروری خیال نہیں کرتے مثلاً اس کو سمجھنا، سلکھانا، اس پر عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانا۔

سوال 4: کتاب کے معاہدے کو پورا کیسے کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انسان کتاب پر سچے دل سے ایمان لے آئے یعنی ایمان کی حقیقت کو سمجھ جائے۔ پھر اپنے قلب کے اندر اس کی ضرورت و اہمیت کو اتار لے۔ ﴿2﴾ انسان پختہ ارادہ کرے کیونکہ شعوری معاہدے کے بغیر کلام اللہ سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں رہتا۔

سوال 5: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ”بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہود کی بدعہدی کا سبب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ ﴿2﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ لَمَنْ يَنْعُقُونَ عَاهِدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانوروہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ (الانفال: 55,56)

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قِسْمٌ كَثِيرٌ مِمَّا كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (101)

”اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔“ (101) سوال 1: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾ ”اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ پہلی کتابوں کے بعد جب نبی ﷺ حق کے ساتھ کتاب لے کر آئے جو ان کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں تو انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا۔

سوال 2: ﴿بَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قِسْمٌ كَثِيرٌ مِمَّا كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ”تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں“ کی وضاحت کریں؟ جواب: بنی اسرائیل کی کتابوں میں نبی کی بشارت موجود تھی وہ آپ ﷺ پر ایمان نہ لاکر دراصل اپنی کتاب کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں اور بے رغبتی کے ساتھ اسے دور پھینک رہے ہیں۔ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ تورات میں محمد ﷺ کی تصدیق اور اتباع کے بارے میں کچھ آیا ہے۔ (الدرالمختار: 181/1)

﴿وَاتَّبِعُوا مَا نَزَّلْنَا عَلَى الْغَالِبِينَ عَلَى مَلِكٍ مُسْلِمٍ وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمِينَ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا بِالْبَشَرِ وَالنَّاسِ السَّعِيرِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى

الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَحْوَا حَلِيٍّ يَقُولَ اِئْتَانِي مِنْ فِتْنَةٍ فَلَاقَ كُفْرًا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ
بِهِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَرَوْحِهِ وَمَا هُمْ بِضَآئِرِينَ بِهِ مِنْ أَحْوَا إِلَّا يَدْعُونَ اللَّهَ فَيُتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ
اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْأَخْرَقِ مِنْ خَلْقٍ ذَلِيلٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102) ﴿﴾

”اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں چنانچہ تو کفر نہ کر پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا حالانکہ بلاشبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خرید اس کے لیے آخرت میں کوئی حصر نہیں اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے ہوتے!“ (102)

سوال 1: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمَانَ﴾ ”اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو جادو کے پیچھے لگ گئے۔ رب العزت نے اسی دور کا ذکر کیا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی جس میں انہوں نے جادو ایجاد کیا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو کوئی کسی نفع مند چیز کو ترک کرنا چاہتا ہو حالانکہ اسے اس کا فائدہ نصیب ہو سکتا ہو لیکن وہ فائدہ نہ اٹھائے تو اسے ایسے کام میں مصروف کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے جب اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، اس کی کتابوں سے، اللہ والوں سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کے طور پر انہیں جادو سکھنے، سکھانے اور جادو کرنے میں مشغول کر دیا۔ ﴿3﴾ ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ﴾ یہود اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین پڑھتے تھے۔ ﴿4﴾ شیاطین ایسا کلام پڑھتے ہیں جس سے دوسروں پر برے اثرات ڈالے جاسکتے ہیں یعنی جادو۔ ﴿5﴾ یہاں یہودی کی ایک گمراہی کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور شیطانوں سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ (تیسیر الرحمن: 59/1)

سوال 2: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ ”اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ شیاطین نے یہودیوں کو جادو سکھانے کے لیے یہ دھوکہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اسی جادو کے زور پر چلتی تھی اور وہ اسی

جادو پر عامل تھے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا یعنی انہوں نے قطعاً جادو نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جادو سے منزه فرادیا ہے۔ ﴿3﴾ ﴿وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَذَبًا﴾ ”لیکن شیاطین نے کفر کیا“ شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا۔ وہ جادو سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔ ﴿4﴾ ﴿يُؤْتُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ ”کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے“ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ﴿5﴾ وہ جادو کر کہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور ان کی حرص یہ تھی کہ لوگوں کو سرکش بنائیں۔ اس وجہ سے وہ جادو سکھاتے تھے۔

سوال 3: جادو کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ شریعت میں جادو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا سبب چھپا ہوا ہو۔ اثرات تو نظر آئیں لیکن اثر ڈالنے والا نظر نہ آئے۔ ﴿2﴾ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء اس کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: اللیث کہتے ہیں: ”سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔“ (تاج العروس: 502/6 وکشاف اصطلاحات الفنون: 344/2) ﴿3﴾ الازہری کہتے ہیں: ”سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔“ (تہذیب اللغة: 290/4) (الموسوعة الفقهية: 259/24) ﴿4﴾ شمر، ابن ابی عائشہ سے بیان کرتے ہیں: ”عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری سے اور بغض کو محبت سے بدل دیتا ہے۔“ (تاج العروس: 503/6 و الموسوعة الفقهية: 259/24) (لسان العرب: 348/4) ﴿5﴾ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”سحر کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، اول، دھوکا اور بے حقیقت تخیلات پر بولا جاتا ہے۔“ (مفردات القرآن: 461/1) ﴿6﴾ ابن فارس سحر کے متعلق کہتے ہیں: ”جیسا کہ ایک قوم کا خیال یہ ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے۔“ (مقائیس اللغة: 507)

سوال 4: جادو کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: سات مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون سے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ (صحیح بخاری: 6857) ﴿2﴾ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے: شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا، (اللہ کے حکم کے بغیر) جادو (کی تاثیر) پر یقین رکھنے والا۔“ (مسند احمد: 399/4 و مسند ابی یعلیٰ: 7248) ﴿3﴾ جادو گروا اور کاہن کے پاس جانے والا اس شریعت کا انکار کرتا ہے جو محمد ﷺ لے کر آئے۔ (ابن ماجہ: 639) ﴿4﴾ سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفالی کرے، یا اس کے لیے بدفالی کی جائے، یا جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے اور جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد ﷺ پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔“ (صحیح الترغیب والترہیب البانی: 3041) ﴿5﴾ جادو گروا جب القتل ہے۔ ﴿6﴾ امام ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کوئی شخص جب اس

بات کا اعتراف کر لے کہ اس نے ایسے کلام کے ساتھ جادو کیا ہے، جس میں کفر پایا جاتا ہے اور وہ اس سے توبہ نہیں کرتا تو اسے قتل کر دینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر دلیل سے بات ثابت ہو جائے کہ اس نے واقعتاً کفریہ کلام کے ساتھ جادو کا عمل کیا ہے تو اسے قتل کر دینا ضروری ہوگا۔ گر اس نے ایسے کلام کے ساتھ جادو کیا ہو جس میں کفر نہیں پایا جاتا تو اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جادو کرنے جادو کے عمل سے جان بوجھ کر دوسرے شخص کو ایسا نقصان پہنچایا جس سے قصاص واجب ہو جاتا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے اور اگر نقصان سے قصاص لازم نہیں آتا تو اس سے دیت وصول کی جائے گی۔ (تفسیر قرطبی: 481/2) ﴿7﴾ بحالہ بن عبدہ فرماتے ہیں کہ میں احف بن قیس کے چچا جز بن معاویہ کا کاتب تھا۔ اسی دوران میں ہمارے پاس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان پہنچا، جسے انہوں نے اپنی وفات سے ایک سال قبل لکھا تھا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو، لہذا ہم نے ایک ہی دن میں تین جادوگروں کو قتل کیا۔ (ابوداؤد: 3034) ﴿8﴾ سیدنا جنید بن کعب رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر کو کاتب دکھاتے دیکھا۔ جادوگر نے ایک آدمی کو ذبح کر کے اس کا سرتن سے جدا کر دیا اور پھر اسے سر کے ساتھ جوڑ دیا۔ سیدنا جنید بن کعب رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس جادوگر کو قتل کر دیا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿أَفَتَأْتُونَ اللَّهَ سِحْرًا وَأَنْتُمْ يُبْصِرُونَ﴾ کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ (الانبیاء: 3) ﴿9﴾ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اس لونڈی کے قتل کا حکم دیا تھا جس نے ان پر جادو کیا تھا، لہذا اسے قتل کر دیا گیا۔ (موطا: 1672)

سوال 5: اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا ہے ﴿وَمَا كَفَرُ سُلَيْمٰنُ﴾؟

جواب: یہ یہود کا سلیمان علیہ السلام پر الزام تھا کہ وہ جادو کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو دھویا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ کفر کرے کیونکہ جادو تو کفر ہے۔

سوال 6: اسلام نے جادو سیکھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو کیوں کفر قرار دیا ہے؟

جواب: اسلام نے جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر اس لئے قرار دیا ہے کہ ہر وقت کا نفع اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے اور ہر وقت کے نقصان سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس کائنات میں ہر کام اس کی مشیت سے ہوگا۔

سوال 7: ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا نَزَلَ مِنَ رَبِّكَ رَدًّا وَلَا مَكْرًا﴾ اور جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی جو عراق کے شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا۔ ﴿2﴾ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے نازل کیا تھا۔ ﴿3﴾ یہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ﴿4﴾ ہر شخص اسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے جس سے اسے رغبت ہوتی ہے۔ انہیں جادو سے رغبت تھی کلام سے نہیں تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جادو کا راستہ آسان کر دیا۔

سوال 8: ﴿وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحْوَاثٍ بِقَوْلِكَ إِنَّمَا أَخْبَرْتَهُمْ فَلا تُلْمُهُمْ﴾ ”حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں چنانچہ تو کفر نہ کر“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ہاروت ماروت انسانوں سے خیر خواہی کرتے تھے۔ اس وقت تک کوئی چیز نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ واضح نہ کر دیتے کہ ہم آزمائش ہیں۔ اور آپ کفر نہ کرو یعنی وہ جادو سیکھنے سے روکتے تھے۔ انہیں جادو کی حقیقت سے آگاہ کرتے تھے کہ جادو حق نہیں کفر ہے۔ ﴿2﴾ شیاطین کا جادو سکھانا گمراہ کرنے کے لیے تھا اور فرشتوں کا جادو سکھانا آزمائش کے لیے تھا۔ ﴿3﴾ یہودی اس جادو کے پیچھے لگے جس کے لیے شیاطین نے انہیں قائل کیا تھا اور فرشتوں نے انہیں سکھایا تھا۔ ﴿4﴾ جب وہ جادو سیکھنے لگے تو انہوں نے وہ سارے علوم چھوڑ دیئے جو انبیاء لے کر آئے تھے اور شیاطین کی طرف راغب ہو گئے۔

سوال 9: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جادو سکھانے کے لئے کیوں متعین کیا تھا؟

جواب: ﴿1﴾ فرشتوں کے ذریعے یہ واضح کر دیا جائے کہ جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے۔ ﴿2﴾ فرشتوں کے ذریعے یہ واضح کرنا مطلوب تھا کہ جادو کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان فرشتوں کو عطا کیا گیا تھا۔ ﴿3﴾ فرشتے ان لوگوں کے امتحان کے لئے نازل کئے گئے تھے۔ ﴿4﴾ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ان کی اخلاقی گراؤ کی نشاندہی کر دی جائے کہ وہ کس حد تک اپنی اصل سے گر چکے ہیں کہ اب گھرانے توڑنا چاہتے تھے۔

سوال 10: فرشتے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز کیوں سکھاتے تھے؟

جواب: فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں کی آزمائش کے لیے جادو سکھاتے تھے۔ وہ اس لیے جادو سکھاتے تھے کہ انسانوں کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش نہ رہے۔

سوال 11: ﴿فَيَسْمَعُونَ مِنْهُمْ مِمَّا قَالُوا بِهِ بَيْنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى﴾ ”وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کی کوششیں ان کے اخلاقی زوال کی نشاندہی کرتی ہیں کیونکہ ازدواجی تعلق کی درستگی انسانی تمدن کی جڑ ہے اور وہ شخص بدترین ہے جو اس تعلق کو کاٹنے کی کوششیں کرے۔ ﴿2﴾ رب العزت نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ڈالی ہے کیونکہ اسی پر معاشرے کے بنیادی یونٹ کا انحصار ہوتا ہے۔ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس ہی سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ (الروم: 21)

سوال 12: جادو کرنے اور کروانے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟

جواب: انسانوں میں نفرت پیدا کرنا۔ پھوٹ ڈلوانا۔ نقصان پہنچانا۔

سوال 13: جادو کے خطرے میں کون ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ بندہ جتنا اپنے رب سے دور ہوتا ہے شیطان سے اتنا قریب ہوتا ہے، یعنی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور لعنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو شخص شیطان کے راستے پر چلنے لگتا ہے وہ بد نصیب کہلاتا ہے اور جو رب رحمن کی رضا کا طالب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۗ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۗ اللَّهُ يَتَقَدَّسُ فِي السَّمَاوَاتِ فِي الْأَمْثَلِ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ﴾ سن لو! بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوش خبری ہے۔ (یونس: 62-64) ﴿2﴾ جب بندہ لغویات موسیقی وغیرہ سنتا ہے۔ ﴿3﴾ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ ﴿4﴾ جب وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں دیکھتا ہے۔ ﴿5﴾ جب وہ نمازوں میں سستی برتتا ہے۔ ﴿6﴾ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ مجالس میں شامل ہوتا ہے تو اوہام اور وسوسے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان کے حملوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَمَنْ يَحْسَبْ أَنَّ الذَّلِيلِينَ لَمْ يَسْبِقُوا لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَقَرِينٌ ۗ وَاللَّهُمَّ بَصِّدْهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور بلاشبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ (الزخرف: 37-36) ﴿7﴾ صفیہ بنت جیحی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیشک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ (صحیح بخاری: 3281) ﴿8﴾ عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہا ہو تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں (یا کہا کہ کان) میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 3270) ﴿9﴾ ابن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز میں جمائی آئے تو تمہیں چاہیے کہ جس قدر ہو سکے اسے روکو کیونکہ (ایسا نہ کرنے کی وجہ سے) شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔“ (صحیح مسلم: 7493)

سوال 14: ﴿وَمَا هُمْ بِضَاةٍ مِنْ رَبِّهِمْ إِلا بِذُنِّ اللَّهِ﴾ ”حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والے نہیں تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: جادو اللہ تعالیٰ کے اذن سے نقصان دیتا ہے۔ اذن کی دو اقسام ہیں۔ (الف) اذن قدری: جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق ہے۔ جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ (ب) اذن شرعی: جیسا کہ سابقہ آیت ﴿فَأَنذَرْتُكَ لَعَلَّكَ تَتَّقِي﴾ (البقرہ: 97) میں مذکور ہے۔ اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسباب کی قوت تاثیر خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ ہر حال میں قضاء

وقدر کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کی مستقل تاثیر نہیں ہوتی۔ افعال العباد کے بارے میں امت کے فرقوں میں کوئی بھی اس اصول کی مخالفت نہیں کرتا سوائے قدریہ کے۔ قدریہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کی تاثیر مستقل ہوتی ہے اور وہ مشیت الہی کے تابع نہیں ہوتے۔ چنانچہ انہوں نے بندوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج کر دیا اور اس طرح وہ کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع صحابہ و تابعین کی مخالفت کے مرتکب ہوئے۔ (تفسیر سعدی: 1/144)

سوال 15: کیا جادو اثر کرتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو دو طرح سے پیدا کیا ہے: مثبت بھی اور منفی بھی۔ کسی چیز کا منفی پہلو غالب ہوتا ہے جیسے جادو۔ اس کے اسی طرح اثرات ہوتے ہیں جیسے زہر کے جس کو کھانا حرام ہے۔ ﴿2﴾ جادو ایسی گڑھوں اور ایسے دم اور الفاظ کا نام ہے، جن میں بولا یا لکھا جائے، یا جادو گریا عمل کرے، جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہو اور جادو واقعاً اثر رکھتا ہے، چنانچہ جادو سے کسی شخص کو قتل بھی کیا جاسکتا ہے بیمار بھی کیا جاسکتا ہے۔ بیوی کے قرب سے عاجز بھی کیا جاسکتا ہے۔ جادو بیوی اور خاوند کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں نفرت یا محبت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ (الغنی والشرح الکبیر: 10/104) ﴿3﴾ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: جادو خبیثتِ روحوں کے اثر و نفوذ سے مرکب ہوتا ہے۔ اس سے انسانی طبیعتیں متاثر ہوتی ہیں۔ (زاد المعاد: 4/126، 125)

﴿4﴾ رسول اللہ ﷺ پر جادو کیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بنی زریق کے ایک شخص یہودی لبید بن اعصم نے رسول اللہ ﷺ پر جادو کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے نبی ﷺ کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ ﷺ نے وہ کام کر لیا ہے حالانکہ آپ ﷺ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ ایک دن یا (راوی نے بیان کیا کہ) ایک رات نبی ﷺ میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”عائشہ رضی اللہ عنہا! تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا، اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ میرے پاس دو (فرشتے جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام) آئے۔ ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا: ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اعصم نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگھیا دوسرے کے بال میں جو زکھور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا: اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا کہ زروان کے کونوں میں۔“ پھر نبی ﷺ اس کونوں پر اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو فرمایا: ”عائشہ رضی اللہ عنہا! اس کا پانی ایسا (سرخ) تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر (اوپر کا حصہ) شیطان کے سروں کی طرح تھے۔“ میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا؟“ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے دی۔ اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں اس برائی کو خواہ مخواہ لوگوں میں پھیلاؤں۔“ پھر آپ ﷺ نے اس جادو کا سامان کنگھی بال خرما کا غلاف دفن کر دیا۔ (بخاری: 5763)

سوال 16: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَصْرِفُهُمْ وَلَا يَتَفَعَّلُونَ﴾ اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا“ اللہ تعالیٰ نے جادو کے علم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جادو میں نقصان ہی نقصان ہے، اس میں کوئی دینی یا دنیاوی منفعت نہیں ہوتی جس طرح بعض گناہوں میں دنیاوی منفعت ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا: ﴿قُلْ فِيهِمَا آثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْرَهُنَّ لَكَبِيرٌ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ ”کہہ دو شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں البتہ ان کا گناہ ان کے فائدے کی نسبت زیادہ بڑا ہے۔“ (البقرہ: 219) پس یہ جادو تو ضرر محض ہے اور اصل میں اس کا کوئی داعیہ نہیں۔ تمام منہیات یا تو ضرر محض کی حامل ہیں یا ان میں شرک پہلو خیر کے پہلو سے زیادہ ہے۔ جیسے تمام مامورات صرف مصلحت پر مبنی ہیں یا ان میں خیر کا پہلو شرک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ (تفسیر سعدی: 144/1)

سوال 17: جادو کا علاج کیا ہے؟

جواب: جادو دور کرنے کے لیے معوذتین نہایت نفع بخش ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے آیت الکرسی اعلیٰ پانے کا عمل ہے۔ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں ہدایت کی ہے۔ ﴿وَأَمَّا يُنذِرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْرًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ (فصلت: 36) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی حفاظت۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اسے کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ (الطلاق: 2) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اس پر بھروسہ، رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ (الطلاق: 3) ﴿4﴾ گناہوں سے توبہ: وہ گناہ جس میں اللہ تعالیٰ سے توبہ فرماتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيَاتِكُمْ﴾ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ (الشوریٰ: 30) ﴿5﴾ جادو، حسد اور بلاؤں کو دور کرنے میں صدقے کی عجیب تاثیر ہے۔ ﴿6﴾ کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اور مسنون دعائیں پڑھنا۔ بیت الخلا میں جاتے ہوئے اس کی دعا پڑھنا: ناپاک جگہ پر شیطانوں کا گھر اور ٹھکانہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کسی مسلمان کی موجودگی کو شیطان غنیمت تصور کرتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ سے یہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ بیت الخلا میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ (صحیح بخاری: 142) ﴿7﴾ جادو نکلوانا اور اس کو ختم کرنا۔ یہ تب ممکن ہے جب جادو واقع ہو جائے تب علاج کر دیا جائے۔ ﴿8﴾ آیت الکرسی پڑھنا۔ ﴿9﴾ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، جس قسم کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں اس کی دوا استعمال کی جائے۔ ﴿10﴾ عجوہ کھجور کا استعمال کرنا۔ سیدنا

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص روزانہ چند عجوہ کھجوریں کھالیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ علی بن عبد اللہ مدنی کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ سات کھجوریں کھالیا کرے۔ (بخاری: 5768)

سوال 18: اللہ تعالیٰ کے کلام اور جادو میں کیا فرق ہے؟

جواب:

جادو	اللہ تعالیٰ کا کلام
1- جادو سے زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔	1- اللہ تعالیٰ کا کلام زندگی بخشنے کے لیے آیا،
2- جادو سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔	2- اللہ تعالیٰ کا کلام نفع بخش ہوتا ہے،
3- جادو سیدھے راستے سے دور لے جاتا ہے۔	3- اللہ تعالیٰ کا کلام ہدایت ہے، سیدھے راستے کی طرف راہ نمائی کرتا ہے،
4- جادو ناپاک کلام ہے اور اس کا سیکھنا حرام ہے۔	4- اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، بلند مرتبہ ہے، اس کا سیکھنا فرض ہے،
5- جادو کرنے والے گھٹیا کردار کے مالک ہوتے ہیں۔	5- اللہ تعالیٰ کے کلام کو ماننے والے بلند کردار کے مالک ہوتے ہیں،
6- جادو کرنے والا کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔	6- اللہ تعالیٰ کے کلام کو ماننے والا مومن ہے اور اس کے لیے جنت ہے،

سوال 19: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا النَّبِيَّ إِسْمَاءَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرُّ ذَا بِلَهُمْ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ حالانکہ بلاشبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خرید اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کاش وہ جانتے ہوتے؟“ آخرت میں جادو کرنے اور کروانے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟

جواب: جادو کرنے اور کروانے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جادوگر جو جادو کا عمل کرتا ہو اور کسی نے اس پر جادو کا عمل نہ کیا ہو، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا النَّبِيَّ إِسْمَاءَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ حالانکہ بلاشبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خرید اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ (البقرہ: 102)

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَقُوا السُّؤْبَةَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (103)

”اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا کاش وہ جانتے ہوتے۔“ (103)

سوال 1: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا﴾ ”اور اگر وہ ایمان لاتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور اگر وہ ایمان لاتے“ یعنی اپنی کتابوں پر جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع کا حکم ہے۔ ﴿2﴾ ”وَآتَقُوا“ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی حفاظت کرتے۔ اس کے روکے سے رکھتے تو یہ ان کے لیے عظیم

ثواب کا باعث بنتا۔

سوال 2: ﴿لَمُتُوبَةٌ لِّمَن عِنْدَ اللَّهِ عَزِيزٌ﴾ ”تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی ان کے ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ثواب ہوتا وہ ان کے کفر اور سحر کے کاموں سے بہت بہتر تھا۔ (الوسیط: 186/1)

سوال 3: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ”کاش وہ جانتے ہوتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ کاش کہ وہ جانتے کہ کوئی چیز علم صحیح جیسی نہیں۔ ﴿2﴾ کاش کہ وہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب بہت بہتر ہے۔

(تفسیر قاسمی: 211/1)

رکوع نمبر 13

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلْيُكْفِرَ مَن عَدَاكُمُ﴾ (104)

”اے ایمان والو! تم ”راعنا“ (ہماری رعایت کریں)“ نہ کہو بلکہ ”انظُرْنَا“ (ہماری طرف نظر کرم کیجئے)“ کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے

دردناک عذاب ہے۔“ (104)

سوال 1: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا﴾ ”اے ایمان والو! تم ”راعنا“ (ہماری رعایت کریں)“ نہ کہو

بلکہ ”انظُرْنَا“ (ہماری طرف نظر کرم کیجئے)“ کہو اور سنو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ مسلمان اپنے دین کو سیکھنے کے لیے نبی ﷺ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے تھے (راعنا) یعنی ہماری رعایت کیجئے۔ یہودی

اس سے برے معنی کے ارادے سے رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کرتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿مَنْ أَلْزَمَ هَذَا وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ

مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعُوا وَأَطَعُوا وَأَسْمَعُوا وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا

لَهُمْ وَأَقْوَمًا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں

اور وہ کہتے ہیں: ”(سمعنا) ہم نے سنا اور (عصينا) ہم نے نافرمانی کی“ (واسمع) اور تم سنو (غیر سمع) کہ تمہیں نہ سنایا جائے اور (راعنا)

ہماری رعایت کرو! اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے (کہتے ہیں) اور دین میں طعن کرتے ہوئے: ”اور اگر وہ کہتے: ”(سمعنا) ہم نے سنا

(واطعنا) اور ہم نے اطاعت کی“ (واسمع) اور آپ سنیئے“ اور ”(وانظُرْنَا) ہم پر نظر کرم کیجئے“ تو ان کے حق میں بلاشبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست

ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ (النساء: 46) اللہ تعالیٰ نے اہل

ایمان کو نبی ﷺ کو اس طرح مخاطب کرنے سے روک دیا تاکہ توہین رسالت کا یہ دروازہ بند ہو جائے۔ ﴿2﴾ اس آیت میں جائز کام سے

اس وقت روکنے کی دلیل ہے جب کہ وہ کسی حرام کام کا وسیلہ ہو۔ ﴿3﴾ اس آیت میں برے الفاظ چھوڑنے کی تاکید ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے

ایسے الفاظ کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے جس سے اچھے معنی نکلتے ہیں۔ ﴿5﴾ ﴿وَقُولُوا انظُرْنَا﴾ اور انظُرْنَا کہو یعنی ہماری طرف نظر کرم

کیجیے۔ اس لفظ سے اصل مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ ﴿6﴾ ﴿وَاسْمِعُوا﴾ اور سنو۔ اس میں سنی جانے والی چیز کا ذکر نہیں کیا تاکہ اس میں ہر وہ چیز شامل رہے جس کو سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ ﴿7﴾ اس سننے میں سماع قرآن اور سماع حدیث شامل ہیں۔ ﴿8﴾ اس آیت میں ادب اور اطاعت کی تعلیم ہے۔

سوال 2: رب العزت نے الفاظ کے انتخاب پر توجہ دینا کیوں سکھایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے انتخاب پر اس لئے توجہ دینا سکھایا ہے کہ کچھ الفاظ سے نقص اور توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کئے جائیں۔ ﴿2﴾ الفاظ کی وجہ سے بات کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کو انسانوں تک پہنچانا چاہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ الفاظ کے درست استعمال سے یہ بات پہنچ سکتی ہے ورنہ کلام اللہ پہنچانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

سوال 3: بات کو توجہ سے سننے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ بات سمجھ آتی ہے۔ ﴿2﴾ بات دل کے اندر اتر جاتی ہے۔

سوال 4: مجلس کے آداب کے بارے میں رب العزت نے کیا راہ نمائی فرمائی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ گفتگو میں صاف الفاظ کا استعمال کریں۔ ﴿2﴾ مشتبہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جن سے کوئی برا پہلو نکلتا ہے۔ ﴿3﴾ بات کو توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ﴿4﴾ سوال و جواب کی بجائے عبرت اور نصیحت کا ذہن پیدا کریں۔ ﴿5﴾ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ﴿6﴾ دنیا میں کسی کے پاس کوئی بھلائی دیکھ کر حسد اور حیلن میں مبتلا نہ ہوں کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کے فیصلے کی وجہ سے ایک بندے کو پہنچا ہے۔ ﴿7﴾ رسول اللہ ﷺ (تعلیم دینے والے) کی عزت اور عظمت کا خیال کریں۔

سوال 5: ﴿وَلْيَكْفُرِينَ عَذَابَ الْبَئِيمِ﴾ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یہاں کافروں سے کون لوگ مراد ہیں؟

جواب: یہاں کافروں سے مراد اہل کتاب کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات سننے اور ماننے سے انکار کرتے ہیں۔

﴿مَا يَوْمَ ذَلِكَ لِيَن كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمَشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105)﴾

”اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔“ (105)

سوال 1: ﴿مَا يَوْمَ ذَلِكَ لِيَن كَفَرُوا مِن أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمَشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ”اہل کتاب میں سے جن لوگوں

نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ رب العزت نے یہودیوں اور مشرکوں کی دشمنی سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر خیر یعنی وحی نازل ہو۔ جیسا کہ فرمایا: ﴿أَلَمْ يَقْسِمُوا لِرَحْمَتِ رَبِّكَ﴾ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ (الزخرف: 32)
﴿2﴾ ان کی یہ تمنا تمہارے ساتھ بغض اور حسد کی وجہ سے ہے۔ ﴿3﴾ وہ پیغمبری کو اپنا تومی حق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہو۔

سوال 2: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ اللہ رب العزت نے اہل کتاب اور مشرکوں کی اس خواہش کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے خاص کر لیتا ہے اور رحمت سے مراد نبوت ہے۔ نبوت بہت بڑی نعمت ہے۔ ﴿2﴾ علی بن ابی طالب کہتے ہیں: رحمت سے مراد نبوت ہے۔ (تفسیر منیر: 282/1) ﴿3﴾ ﴿مَن يَشَاءُ﴾ یعنی محمد ﷺ پر۔ (تفسیر الوسيط: 187/1)

سوال 3: ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ”اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے“ کے ذریعے کیا شعور د لایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ”اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے“ کا علم دے کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شعور د لایا ہے کہ اس نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے رسول بھیجا، کتاب نازل کی تاکہ وہ انہیں پاک کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں وہ سب کچھ سکھائے جو وہ نہیں جانتے تھے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام لانے کی توفیق دی جو بہت بڑا فضل ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان کی دولت عطا کی جو اس کا عظیم احسان ہے۔ ﴿4﴾ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہی یہودی حسد میں مبتلا ہوئے کیونکہ دولت ایمان کی وجہ سے مسلمان برتر ہو گئے۔

﴿مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا لَأَن بَخِرْتُمْ بِهَا أَوْ كُنْتُمْ أَهْلًا أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (106)

”جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ

یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟“ (106)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: یہود کا یہ اعتقاد تھا کہ تورات کے احکام قیامت تک کبھی منسوخ نہیں ہوں گے۔ اسی اعتقاد کی وجہ سے انہوں نے انجیل کا کتاب الہی ہونا تسلیم نہیں کیا کیونکہ اس سے ان کو تورات کے بعض احکام کا منسوخ ہو جانا تسلیم کرنا پڑتا تھا۔ اب جب کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں بعض

آیتوں سے منسوخ ہوئیں تو یہود لوگ مسلمانوں سے طرح طرح کی جھٹیں اس باب میں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کلام الہی کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ (احسن التفسیر: 110/1)

سوال 2: ﴿مَنْسُخٌ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا لَأَنْبَاءٍ مَخْبُورَةٍ أَوْ مَثَلًا﴾ ”جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ نسخ کے لغوی معنی نقل کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد ”ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لانا“ ہے۔ منسوخ ہونے سے مراد احکامات کا بدل جانا ہے۔ شرح میں جب ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں تو اسے نسخ کہتے ہیں۔ ﴿2﴾ نسخ کی شرعی حقیقت یہ ہے کہ مکلفین کو کسی ایک شرعی حکم سے کسی دوسرے شرعی حکم کی طرف منتقل کرنا یا اس شرعی حکم کو یکسر ساقط قرار دے دینا۔ یہودی نسخ کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نسخ جائز نہیں، حالانکہ نسخ ان کے ہاں تورات میں بھی موجود ہے۔ ان کا نسخ کونہ ماننا کفر اور محض خواہش نفس کی پیروی ہے۔ (تفسیر سعدی: 146/1) ﴿3﴾ ﴿مَنْسُخٌ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ ”جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں“ یعنی جس آیت کو بھی ہم لوگوں کے دل سے لے جاتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں۔ ﴿4﴾ ہم اسے بھلا دیتے ہیں سے مراد ہے کہ حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں یعنی نبی ﷺ کے دل سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ ﴿نَاتٍ مَخْبُورٍ﴾ ”ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں“ یعنی اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں جو زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ ﴿5﴾ ﴿أَوْ مَثَلًا﴾ ”یا اس جیسی لے آتے ہیں۔“

سوال 3: احکامات الہی منسوخ ہونے کی کون کون سی صورتیں ہیں؟

جواب: احکامات الہی منسوخ ہونے کی تین صورتیں ہیں: نسخ تین قسم کا ہے: ﴿1﴾ نسخ کا حکم یعنی ایک کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دینا۔ یہ نسخ اور منسوخ دونوں ہی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثلاً بیوہ عورت کی عدت پہلے ایک سال تھی، پھر بعد میں 4 ماہ 10 دن ہو گئی۔ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ ہوئی۔ نبی ﷺ سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ ﴿2﴾ نسخ التلاوة یعنی وہ احکامات جس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی لیکن حکم باقی رکھا گیا۔ شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں ان کی تعداد پانچ بتائی ہے۔ مَنْسُخٌ مِنْ نَسْخِ كِتَابٍ دُورٍ قَدِ انقضى من آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا لَأَنْبَاءٍ مَخْبُورَةٍ أَوْ مَثَلًا۔ دوسری قسم بتائی گئی ہے۔ ﴿3﴾ ﴿أَوْ نُنسِهَا﴾ ”ہم بھلا دیتے اس کو“ یعنی اس کا حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لئے گئے۔

سوال 4: کیا پہلی شریعتوں کے احکامات بھی منسوخ ہوتے رہے ہیں، دلائل دیں؟

جواب: پہلی شریعتوں کے احکامات بھی منسوخ ہوتے رہے ہیں مثلاً: ﴿1﴾ سیدنا آدم علیہ السلام کی بیٹیاں اور بیٹی آپس میں بہن بھائی تھے لیکن ان میں نکاح جائز تھا۔ بعد میں اسے حرام کر دیا گیا۔ ﴿2﴾ سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو ان کے لیے تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا۔ بعد میں یہ اجازت ختم ہو گئی۔ ﴿3﴾ دو بہنوں کا ایک ہی شخص سے نکاح بنی اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا لیکن پھر تورات میں اسے حرام کر دیا گیا۔ ﴿4﴾ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا لیکن قربان کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا گیا۔ ﴿5﴾ بنی اسرائیل

کو حکم دیا گیا تھا کہ جو لوگ پھڑپھڑا پونے میں شامل تھے وہ سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں لیکن پھر بہت سے باقی تھے کہ حکم منسوخ ہو گیا۔
سوال 5: نسخ کو تسلیم نہ کرنا کیسا عمل ہے؟

جواب: ﴿1﴾ نسخ کو تسلیم نہ کرنا گمراہی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم میں سب سے بہتر قاری قرآن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ علی رضی اللہ عنہ میں قضاء یعنی فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس کے باوجود ہم ابی رضی اللہ عنہ کی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے جو ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے جن آیات کی بھی تلاوت سنی ہے، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ﴿مَا تَسْمَعُونَ آيَاتِ أَوْلِيَانَا﴾ ہم نے جو آیت بھی منسوخ کی یا اسے بھلایا تو پھر اس سے اچھی آیت لائے۔ (صحیح بخاری: 4481) ﴿2﴾ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نسخ کا انکار صرف کفر و عناد کی وجہ سے کیا، ورنہ یہ چیز عقلی طور پر ممنوع نہیں۔ (ابن کثیر: 183/1)

سوال 6: ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ سے کس طرف توجہ دلائی گئی ہے؟

جواب: ”کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے“ کے الفاظ سے یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس وقت جو حکم اس کی حکمت کے مطابق ہو، اسے نازل کر دے اور جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے۔

﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (107)

”کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟“ (107)

سوال 1: ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ﴾ ”کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ تمام اختیارات اس کے پاس ہیں تو کیا تمہارے لئے قانون بدلنے کا اختیار اس کو نہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی اور مددگار ہے۔ ﴿2﴾ جب اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارے اندر تصرف کرتا ہے جیسے اس کے تقدیری فیصلوں سے اعراض نہیں کر سکتے ایسے ہی شرعی احکامات میں بھی اعراض درست نہیں۔ ﴿3﴾ جس رب کا قانون آسمانوں اور زمین پر چلتا ہے، اسی رب کا قانون انسان کے لئے آیا ہے۔ خوب اچھی طرح سے جان لو کہ وہ حکم دینے اور بدلنے والا ہے۔

سوال 2: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ”اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟“ کی وضاحت

کریں؟

جواب: ”اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟“ ﴿1﴾ یعنی ایک اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھو۔ یہودیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، وہی تمہارا سہارا ہے جو کبھی ٹوٹے والا نہیں، کبھی چھوٹے والا نہیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی اور مددگار ہے وہ نفع کے حصول میں مددگار اور نقصان کو دور کرنے میں مددگار ہوگا۔

﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلْتُمْ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءً

السَّبِيلِ (108)﴾

”کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔“ (108)

سوال 1: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلْتُمْ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾ ”کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ رسول اللہ ﷺ سے سوال کرنے کی خواہش بہت فطری ہے۔ اس لئے کہ رسول ہی وہ ہستی ہے جس سے الجھنوں کا حل مانگا جاتا ہے۔ رسول ہی تو وہ ہستی ہے جس سے انسانوں کو درست طریقہ زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کے ذہن میں ہر وقت کشمکش چلتی رہتی ہے کہ صحیح ہے یا غلط لہذا مسلمان سوال کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان یہودیوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بھی سوال کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو غیر ضروری سوالات سے روکا گیا اس لیے کہ غیر ضروری سوالات سے کفر کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ﴿2﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿يَسْأَلُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَلَمْ نَأْتِ اللَّهَ جَهْدًا﴾ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دکھا دو۔ (النساء: 153) ﴿3﴾ محققین نے لکھا ہے کہ یہاں مراد ایسے سوالات کی ممانعت ہے جن کا مقصد محض اعتراض کرنا اور دین میں شدت پیدا کرنا ہو۔ (تیسیر الرحمن: 63/1)

سوال 2: اگر سوال کرنے کی یہ خواہش فطری ہے تو رسول سے سوال کرنے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہودیوں کی طرح سرکشی سے سوال نہ کرو۔ ﴿2﴾ غیر ضروری سوال نہ کرو کیونکہ اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ ﴿3﴾ کثرت سے سوال نہ کرو۔

سوال 3: سوال کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔ (بخاری: 7289) ﴿2﴾ سوال کرنا علم کی ضرورت ہے مگر لایعنی سوالات اور مطالبات علم کے لئے نہیں کئے جاتے۔ اس لئے نزول وحی کے دور میں سوالات کرنے سے روکا گیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّينِ كَمَا إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ سوال اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ (النحل: 43) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے سوالات بقر کر بھی رکھے ہیں۔ ارشاد الہی ہے: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْبَيْتِ﴾ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ (البقرہ: 219) ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ (البقرہ: 220)

سوال 4: مسلمانوں کو کثرت سوالات اور بے جا مطالبات سے کیوں روکا گیا؟

جواب: سوالوں کی کثرت کی وجہ سے ﴿1﴾ انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ ﴿2﴾ ایمان کی روش انکار کی روش سے بدل جاتی ہے۔ ﴿3﴾ نزول قرآن کے دور میں سوال کرنے کی وجہ سے ایسی باتوں کا امکان تھا جو ظاہر ہونے پر بری لگتی۔ ﴿4﴾ سوال کی وجہ سے حلال چیز حرام ہو سکتی ہے۔

سوال 5: ﴿وَمَنْ يَكْتُمِبِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ﴾ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے، ایمان کو کفر سے بدلنے سے کیا مراد ہے؟ **جواب:** اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایمانی طریقہ کار سے ہٹو گے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کرو گے تو ایمان کے بدلے کفر لے لو گے اور سیدھا راستہ گم کر دو گے۔

سوال 6: ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کفر سے بدلنے کا کیا انجام بتایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کفر سے بدلنے کا انجام گمراہی بتایا ہے، جس تک بنی اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔

﴿وَدَاكِبْتُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَقَارِءٍ حَسِداً مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿109﴾

”اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا، چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔“ (109)

سوال 1: ﴿وَدَاكِبْتُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَقَارِءٍ حَسِداً مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ اہل

کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے حسد کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ چاہتے ہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے جال بچایا ہے لیکن ان کا فریب خود ان ہی پر اٹ گیا۔ رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي نَزَّلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ اللَّهُ هَارُونَ الْكُفْرَةَ أَخْبَرًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا ان پر جو ایمان لائے اور تم اس کی شام کو کفر کرنا کہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ (آل عمران: 72) ﴿2﴾ ﴿حَسَدًا قَرْنَ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ﴾ ”اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے“ حسد بہت بری اخلاقی بیماری ہے جو انسان کے نفس کے اندر یہ خواہش پیدا کرتی ہے کہ دوسرے لوگ بھلائی سے محروم ہو جائیں۔ اہل کتاب کو یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے حق پر ہیں اور حق پرستوں کی بڑی جماعت بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے۔ وہ پیغمبری کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کے گروہ کے سوا کسی اور گروہ میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بھیجیں۔ جب محمد رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر مبعوث کیا تو یہودی اسی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گئے۔ ﴿3﴾ ﴿إِنْ تَسْتَسْئَلُمْ حَسَنَةً تَسْأَلُوهُمْ﴾ اگر تمہیں کوئی بھلائی پوچھو تو انہیں بری لگتی ہے۔ (آل عمران: 120) ﴿4﴾ ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ یادہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ (النساء: 54) ﴿5﴾ ﴿فَمِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ ”اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا“ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب اور رسول کو وہ جان چکے لیکن اس کے باوجود وہ حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں۔

سوال 2: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ ”چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہودی برائیوں کے مقابلے میں عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم دیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے۔ ﴿2﴾ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ ﴿3﴾ اہل ایمان نے ان میں سے کچھ مستحقین کو قتل کیا، کچھ قیدی بنا لیے گئے اور کچھ ملک بدر کر ڈالے۔ ﴿4﴾ ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ ”یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے“ سے مراد ہے کہ اسلام اور کفر کی اس جنگ کا خود کوئی فیصلہ کر دے۔ یہود کے حق میں حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کا حکم اخیر اپنے وقت مقررہ پر نازل ہوا جس سے مدینہ کے گرد نواح کے یہود برباد ہو گئے کیونکہ کچھ قتل کر دیئے گئے اور کچھ مدینہ کے نواح میں سے نکال دیئے گئے۔ (احسن التفسیر: 112/1)

سوال 3: نئے اسلام لانے والوں کو یہودی کیسے بہکاتے تھے؟

جواب: نئے اسلام لانے والوں سے وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں اپنا آبائی مذہب چھوڑنا ہی ہے تو یہودیت یا عیسائیت اختیار کر لو کیونکہ جنت یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ سے نبیوں اور بزرگوں کی جماعت رہی ہے۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ان سازشوں کا مقابلہ کس طرح کرنا سکھایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ رب العزت نے فرمایا: معاف کر دو اور درگزر کر دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجالاتے رہو جن کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔

سوال 5: اسلام مسلمانوں کو کس روپ میں دیکھنا چاہتا ہے؟

جواب: اسلام مسلمانوں کو حسد اور سازشوں کے مقابلے میں عفو و درگزر کرتے دیکھنا چاہتا ہے۔

سوال 6: مسلمانوں کو جن خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی نصیحت کی گئی۔ اس کے کیا ثمرات ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ عفو و درگزر: اس سے خلاف مزاج حالات برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے انسان کی اخلاقی اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے سنگین اور مشکل حالات کو برداشت کرنے کی مشق ہو جاتی ہے۔ عفو و درگزر انسان کو اس سے بچاتا ہے کہ وہ مشتعل ہو کر منفی کاروائیاں کرنے لگے۔ ﴿2﴾ نماز: انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ ﴿3﴾ زکوٰۃ: اس سے باہمی خیر خواہی اور اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔

سوال 7: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے سرکش یہودیوں کی قید، قتل و غارت گری اور جلا وطنی سے اپنے قیدیوں کو یقین دلایا ہے۔

سوال 8: یہود نے مخالفت کی وجہ سے عام لوگوں میں شبہات پھیلانے۔ مسلمانوں کو شبہات سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے کیا نصیحتیں کی گئیں؟

جواب: ﴿1﴾ صاف الفاظ میں گفتگو کریں۔ ﴿2﴾ ایسے الفاظ نہ بولیں جن سے کوئی برا پہلو نکل سکتا ہو۔ ﴿3﴾ جو بات کہی جائے اسے غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ﴿4﴾ سوال و جواب کی بجائے نصیحت کا مزاج پیدا کریں۔ ﴿5﴾ حسد اور جلن میں مبتلا نہ ہوں۔ ﴿6﴾ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْنُ نَعْلَمُهُ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (110)

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے، یقیناً جو بھی تم

عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔“ (110)

سوال 1: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْنُ نَعْلَمُهُ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا

کرو اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ان آیات میں تین چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے نماز، زکوٰۃ اور تقدیم خیر کی۔ نماز سے روح کی جلا ہوتی ہے، قلب سے دونی کا خیال اٹھ جاتا ہے۔ سب خدا کے حضور میں بلا امتیاز جھک جاتے ہیں اس لیے حسد و بغض کی گنجائش نہیں رہتی۔ زکوٰۃ سے محتاج و غنی میں رشتہٴ مودت و اخوت قائم ہو جاتا ہے اور تقدیم خیر سے عام تعاون باہمی پر آمادہ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں چیزوں کے ہونے کے بعد کسی قوم میں حسد و بغض کی مہلک و بائیس رہتی۔ (سراج البیان: 38/1) ﴿2﴾ ﴿وَمَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّكُمْ لَتَجِدُوا اللَّهَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ یعنی خیر کا ثواب اور جزا اللہ تعالیٰ کے پاس پائیں گے۔ ﴿3﴾ ابن ہشام کہتے ہیں مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ جب سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ اے صہیب! جب تو یہاں آیا تھا تو کہا تیرا مفلس اور فقیر تھا، یہاں تیرے پاس اس قدر مال جمع ہو گیا۔ اب تو چاہتا ہے کہ تو مال لے کر یہاں سے چلا جائے، ہم تجھ کو ہرگز جانے نہ دیں گے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں یہ سب مال تم کو دے دوں تب تم مجھے جانے دو گے۔ قریش نے کہا کہ ہاں تب جانے دیں گے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس تو سب مال میں نے تم کو دیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب رسول ﷺ نے سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے بڑا نفع حاصل کیا۔ (سیرت النبی ابن ہشام: 317/1) ﴿4﴾ غزوہٴ تبوک میں مسلمانوں نے صدقہ و خیرات کرنے میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت دوسواونٹ تھے اور دوسواوقیہ (تقریباً ساڑھے اسیس کلو) چاندی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک سواونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا۔ اس کے بعد ایک ہزار دینار (تقریباً ساڑھے پانچ کلو سونے کے سکے) لے آئے اور انہیں نبی ﷺ کی آغوش میں بکھیر دیا۔ رسول اللہ ﷺ انہیں اللتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے: آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا، اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ نو سواونٹ اور ایک سو گھوڑے تک جا پہنچی۔ (الرحیق المختوم: 583)

سوال 2: مسلمانوں کو یہود کی شرانگیزیوں کے مقابلے میں کیا نصیحت کی گئی؟

جواب: ﴿1﴾ یہود سے بحث و مباحثہ نہ کیا جائے۔ ﴿2﴾ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ ﴿3﴾ غنوو درگزر سے کام لیا جائے۔ ﴿4﴾ نماز قائم کی جائے۔ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ﴿5﴾ اس بات کا یقین رکھا جائے کہ جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔

سوال 3: انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پورا کرنے اور نیک کام کرنے کی طلب کیسے پیدا ہوتی ہے؟

جواب: جب انسان کو اس بات کا یقین آتا ہے کہ جو بھلائی وہ اپنے لئے آگے بھیجے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پائے گا تو اس کے دل میں نیک کام کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے۔

سوال 4: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي الْعَمَلُونَ بَصِيرًا﴾ ”یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”یقیناً تم سب جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے“ یعنی تمہارا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کے کام کرنا اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور جزا دے گا۔

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْإِمْنُ كَانَ هُوَذَا أُتْرِفَ أَمْ يَتْلُكُ أَمْ يَتْلُكُمُ الْقُلُوبُ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111)﴾

”اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں، آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔“ (111)

سوال 1: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْإِمْنُ كَانَ هُوَذَا أُتْرِفَ أَمْ يَتْلُكُ أَمْ يَتْلُكُمُ الْقُلُوبُ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے دعوؤں کا ذکر کیا ہے کہ کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ ان دعوؤں کے پیچھے کوئی عقلی دلیل یا ثبوت نہیں تھا کہ صرف اکیلے ہی جنت کے مستحق ہیں۔

سوال 2: ﴿تِلْكَ أَمْثَلُهُمْ﴾ ”یہ ان کی تمنائیں ہیں“ اللہ تعالیٰ نے یہودی کی پیدا کردہ اس غلط فہمی کہ ”جنت یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہے“ کا کیا جواب دیا؟

جواب: وہ اللہ تعالیٰ پر ناحق کی تمنا رکھتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کی وضاحت کی کہ جنت پر اپنا ناحق سمجھنا تمنا ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ ﴿2﴾ کسی گروہ سے وابستگی کسی کو جنت کا مستحق نہیں بناتی۔ ﴿3﴾ جنت کا فیصلہ انسان کے اپنے عمل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے نہ کہ کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر۔

سوال 3: کیا مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت ہمارے فرقے والوں کے لئے ہے؟

جواب: مسلمانوں میں بھی یہودی کی طرح اپنے فرقے، اپنے گروہ کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ جنت صرف انہی کے لئے ہے۔

سوال 4: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ”آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں داخلہ تمہارے لیے خاص ہے تو دلیل لاؤ۔ (تفسیر قاسمی 2/224)

﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112)﴾

”کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے

اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“ (112)

سوال 1: ﴿بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ”کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ جس نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا۔ ﴿2﴾ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے۔ ﴿3﴾ ﴿مُحْسِنٌ﴾ کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا، سنت رسول ﷺ پر عمل کرنے والا۔ ﴿4﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مومن، موحد اور جو محمد ﷺ لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے والا محسن ہے۔ (الوسیط: 14/1)

سوال 2: اللہ تعالیٰ کے ہاں اطاعت کرنے اور احسان کرنے کا صلہ کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سوئپ دے یعنی اسلام لے آئے جنت اس کے لئے ہے۔ ﴿2﴾ جو نیک روش پر چلے یعنی احسان کرے جنت اس کے لئے ہے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل مقبول ہونے کی کیا شرائط ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عمل کے (عند اللہ) مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی سنت اور اسلامی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر نیت میں اخلاص ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مردود ہوگا۔ (ابن کثیر: 187/1) ﴿2﴾ اس لیے راہبوں، سادھوؤں اور صوفیوں کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں، اس لیے کہ ان کے عمل میں رسول اللہ ﷺ کی اتباع مفقود ہے۔ اسی طرح اگر عمل شریعت کے موافق ہے لیکن نیت اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تو ایسا عمل بھی مردود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ بلاشبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ (النساء: 142) (تیسیر الرحمن: 64/1) ﴿3﴾ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ﴾ پس جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ (الانبیاء: 94)

سوال 4: یہاں دین اسلام کے کن دو بنیادی درجات کا ذکر کیا گیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اسلام۔ ﴿2﴾ احسان۔

سوال 5: ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ ”جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ”جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا“ سے مراد یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کام کیا۔ ﴿2﴾ ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ سے مراد یہ ہے جس نے اخلاص کے ساتھ نبی ﷺ کی سنت کے مطابق کام کیا۔

سوال 6: اسلام میں اچھا (محسن) ہونے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ محسن سے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے محمد ﷺ کی سنت کے مطابق عمل کرے۔ ﴿2﴾ اسلام میں اچھا ”محسن“ ہونا یہ ہے کہ انسان اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے کہ ہر دوسری چیز کی اہمیت دل سے نکل جائے۔ مثلاً (الف) کسی خاص گروہ سے تعلق کا تعصب۔ (ب) ذاتی وفاداریاں۔ (ج) دنیا کی مصلحتیں۔ اسلام میں اچھا وہ ہے جو ہر حکم پر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے اور اس کے راستے میں کوئی چیز کاوٹ نہ بنے۔

سوال 7: ﴿فَلَمَّا أَجْرُوا حُبُّهُمْ﴾ ”اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے“ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے والوں اور ”محسنین“ کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ ﴿2﴾ ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اجر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بھری جنت ہے۔

سوال 8: اعمال کی قبولیت کے بنیادی اصول کون سے ہیں؟

جواب: اعمال کی قبولیت کے بنیادی اصول دو ہیں: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کام کیا جائے۔ ﴿2﴾ رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق کام کیا جائے۔

سوال 9: ﴿وَلَا تَخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ”اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے“ انہیں مرغوب چیز حاصل ہوگی اور غم اور خوف سے نجات پا جائیں گے۔ ﴿2﴾ اہل جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَدَعَ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ (فاطر: 34)

رکوع نمبر 14

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ يَا مُحَمَّدُ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ هَيْبَةٍ لِّسِتِّ الْيَهُودِ عَلَىٰ هَيْبَةٍ وَهُمْ يَحْتَسِبُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَمَثَلُ قَوْلِهِمْ قَالَهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113)﴾

”اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔“ (113)

سوال 1: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ يَا مُحَمَّدُ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ هَيْبَةٍ لِّسِتِّ الْيَهُودِ عَلَىٰ هَيْبَةٍ وَهُمْ يَحْتَسِبُونَ الْكِتَابَ﴾ ”اور یہود نے کہا کہ

عیسائی کسی چیز پر نہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یہود اور نصاریٰ کو اپنی قوم حق پر اور دوسری قومیں باطل پر کیوں نظر آتی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اہل کتاب خود پرستی اور ضد میں اس مقام پر پہنچ گئے کہ انہیں اپنے سوا کوئی حق پر نظر نہیں آتا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بھی گمراہ اور کافر قرار دیا۔ ﴿2﴾ «وَقَالَتِ الْيَهُودُ كَيْسَتِ الظُّمَرُ عَلَىٰ شَيْءٍ» یہود نے نبیوں اور بزرگوں سے تعلق کو حق پرستی کا معیار بنایا اس لیے وہ خود کو حق پر سمجھتے تھے۔ ﴿3﴾ «وَقَالَتِ الظُّمَرُ كَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ» عیسائیوں نے اپنے اندر یہ خاصیت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا ان کے پاس بھیجا اس لیے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ ﴿4﴾ «وَهُمْ يَشْتُونَ الْكِتَابَ» حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات جسے یہودی پڑھتے ہیں اور انجیل جسے عیسائی پڑھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کے باوجود انہوں نے اپنا عقیدہ درست نہیں کیا، اپنی زندگی درست نہیں کی۔ ﴿5﴾ فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی امت بھی بعینہ اسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے کہ ہر ایک جماعت دوسری جماعت کی تکفیر کرتی، بجا لانا کہ قرآن سبھی پڑھتے ہیں۔ (تیسیر الرحمن: 64/1) ﴿6﴾ «وَأَن هَذَا إِصْرٌ آتَىٰ مُسْتَقْبِلَ آفَاقِهِمْ وَأَن تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَقْرَبُوا يَوْمَ عَنِيبِهِمْ» اور بلاشبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ (الانعام: 153) ﴿7﴾ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آگاہ رہو میں تمہارے پاس دو بہت ہی بھاری اور عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ (صحیح مسلم: 6228)

سوال 2: ﴿كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ ”اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو علم نہیں رکھتے“ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جن کو اہل کتاب کے مقابلے میں بے علم کہا گیا۔ ﴿2﴾ مشرک ہونے کے باوجود اہل عرب یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں۔ ﴿3﴾ مشرکوں نے نبی ﷺ کو صابی کہا۔

سوال 3: ﴿قَالَهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَبِفُونَ﴾ ”پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے“ اللہ تعالیٰ کون سے اختلافی معاملات کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا؟

جواب: اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَاللُّطَمِيَّةَ وَالنَّجْوَسَ وَالزَّيْنِ أُمَّرَ كَمَا أَنَّ اللَّهَ يَفْصَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور صابی اور نصاریٰ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یقیناً

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ (الح: 17)

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَسَّجِدَ اللَّهِ أَنْ يُدَّكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۗ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَّا حَايِبِينَ ۗ﴾

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114)﴾

”اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی؟ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔“ (114)

سوال 1: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَسَّجِدَ اللَّهِ أَنْ يُدَّكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ ”اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے؟ اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ”اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی؟“ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا ظالم کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے، نیکی اور اطاعت کے کاموں سے، نماز پڑھنے سے اور ذکر کرنے سے روکے اور جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔

سوال 2: قریش نے اللہ تعالیٰ کے عبادت خانوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیسے روکا تھا؟

جواب: 6: ہجری میں قریش نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیسے روکا جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کے ذکر و فکر سے روکا جاتا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی مساجد میں اس کی عبادت سے روکا جاتا ہے۔ ﴿3﴾ مساجد میں تخریب کاری کے کام کئے جاتے ہیں۔

سوال 4: مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے کن لوگوں نے روکا تھا؟

جواب: ﴿1﴾ عیسائیوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو عبادت کرنے سے روکا تھا اور اس کی تخریب کاری میں حصہ لیا تھا۔ (ابن جریر طبری) ﴿2﴾ مشرکین مکہ جنہوں نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے روکا تھا۔ (الف) نبی ﷺ اور مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ (ب) بیت اللہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا تھا۔ (ج) صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ ﴿3﴾ عوفی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ نصاریٰ تھے جنہوں نے یہود کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ اور بخت نصر بائبل مجوسی کی مدد کی تھی جس نے بیت المقدس کو تاراج کیا تھا۔ ابن جریر نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ (تیسیر الرحمن:

65/1 ﴿4﴾ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مساجد کی تعمیر اور انہیں ظاہری اور معنوی طور پر آباد کرنے سے بڑھ کر ایمان والی کوئی بات نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ اتَّقَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الْمُتَّقِينَ﴾ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ (التوبہ: 18) (تیسیر الرحمن: 66/1) ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو بلند کرنے کا اور ان کی عزت کا حکم دیا۔ ارشاد الہی ہے: ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُتَفَقَّهَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا سُنَّةٌ﴾ (اس کی روشنی پانے والے) ان گھروں میں (ہوتے ہیں) جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں۔ (النور: 36)

سوال 5: ﴿وَسَعَىٰ فِي خَوَاطِبِهَا﴾ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ویران کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس سے مراد معنوی اور حسی دونوں اعتبار سے ویران کرنا ہے۔ حسی ویرانی کا مطلب ہے منہدم کرنا، اجاڑنا اور ان میں گندگی پھیلانا وغیرہ۔ معنوی ویرانی کا مطلب ان مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنا ہے۔ اور یہ عام ہے اس زمرے میں وہ تمام لوگ آتے ہیں جو ان صفات سے متصف ہیں۔ اس میں اصحاب فیل بھی شامل ہیں، قریش بھی شامل ہیں، جب انہوں نے حدیبیہ کے سال رسول اللہ ﷺ کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا اور اس گروہ میں وہ نصرانی اور اہل ظلم بھی شامل ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہوئے پوری کوشش سے بیت المقدس کو ویران کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کی یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرعی اور تقدیری طور پر مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے سے منع کر دیا سوائے اس کے کہ وہ ڈرتے ہوئے ذلت و انکسار کے ساتھ داخل ہوں۔ پس جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوف زدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر خوف مسلط کر دیا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ ﷺ کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا مگر ٹھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو مکہ مکرمہ فتح کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ چنانچہ فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا النَّسْرُ كُونٌ فَلَا يَفْعَلُوا السَّجْدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَاهِدِهِمْ هَذَا﴾ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ (التوبہ: 28) اصحاب فیل کا جو حشر ہوا اللہ تعالیٰ نے (قرآن مجید میں) اس کا ذکر فرمایا ہے۔ نصرانیوں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مسلط فرمایا اور انہوں نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو ان جیسی صفات رکھتا ہے وہ اس سزا سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گا۔ یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں جن کے واقع ہونے سے پہلے ہی باری تعالیٰ نے آگاہ فرمادیا اور یہ اسی طرح واقع ہوئیں جس طرح اس نے خبر دی تھی۔ (تفسیر سعدی: 151/1) ﴿1﴾ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت سے روکنا۔ ﴿2﴾ مساجد کو گرا دینا۔ ﴿3﴾ مساجد کی عمارتوں کو نقصان پہنچانا۔ ﴿4﴾ مساجد کو شرک سے پاک کرنے سے روکنا۔

سوال 6: مسجدیں کیسے ویران ہوتی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے گھر کو اپنے فرقے کے علاوہ دوسرے فرقے والوں کے لیے بند کر دیا جائے۔ ﴿2﴾ ایسے مناظرے اور بحثیں کی

جائیں کہ لوگ سکون سے اپنے رب کا نام نہ لے سکیں۔ ﴿3﴾ ایسی دلچسپیاں دے دی جائیں کہ مسجد جانے کا ہوش ہی نہ رہے۔
سوال 7: ﴿أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ ”انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے“
اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں میں کیسے جانا چاہیے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے دب کر جانا چاہیے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مساجد میں جانا چاہیے۔

سوال 8: جو لوگ عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے درپے ہیں، ان میں کیسے داخل ہوں؟
جواب: ﴿1﴾ جو عبادت گاہوں کے ویران کرنے کے درپے ہوں وہ اس میں داخل نہ ہوں۔ ﴿2﴾ جو ویرانی چاہتے ہوں وہ ڈرتے ہوئے
عبادت گاہوں میں داخل ہوں۔

سوال 9: ﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ ”انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے“ میں کس چیز کی
پیشین گوئی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس میں مسلمانوں کے غلبے کی پیشین گوئی ہے۔ ﴿2﴾ مشرکین مکہ اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔

سوال 10: ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ”ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت
بڑا عذاب ہے“ جو لوگ مساجد کی ویرانی کے درپے ہوں، ان کے بارے میں رب کا کیا فیصلہ ہے؟
جواب: ﴿1﴾ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ ﴿2﴾ آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا ہے۔

سوال 11: دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کیسے مانگی جائے؟

جواب: مسند احمد کی حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے یہ دعا سکھائی ہے: اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتِنَا فِي الْاُمُوْر كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ
خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ”اے اللہ! تو ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کرنا اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے
دینا۔“

﴿وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ لَا يَمْلِكُوْنَ اَنْ يَّوْجُوْا وَجْهَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ وَاَسْمَآءُ عَلَيْهِمْ (115)﴾

”اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی

وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ (115)

سوال 1: ﴿وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ لَا يَمْلِكُوْنَ اَنْ يَّوْجُوْا وَجْهَ اللّٰهِ﴾ ”اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں چنانچہ جدھر بھی تم رخ
کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر مشرق و مغرب کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ دونوں عظیم مقام ہیں جہاں سے روشنی طلوع اور غروب ہوتی ہے۔ جو رب مشرق و مغرب کا مالک ہے وہ ساری سمتوں کا مالک ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، دوران سفر میں آپ اپنی سواری پر جدھر بھی اس کا رخ ہوتا نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ابن عمر فرماتے ہیں: اسی سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے: ﴿فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فِئْتِمَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ (البقرہ: 115) (مسلم: 1612) ﴿2﴾ ﴿فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فِئْتِمَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ یہ آیت یہودیوں کے پروپیگنڈے کے بعد نازل ہوئی کہ جو نمازیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کیں، وہ ضائع ہو گئیں۔ اس کا جواب دیا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جدھر بھی رخ کریں، وہیں اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص سمت کا تعین عبادت کی تعظیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی خاص رخ میں ہے۔ ﴿4﴾ آپ جہاں بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کا رخ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس جانب رخ پھیرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو۔ ﴿5﴾ ﴿فِئْتِمَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ثبوت ملتا ہے مگر جیسے اس کی ذات کے لائق ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کا چہرہ مخلوق کے چہروں کے مشابہ نہیں۔

سوال 2: ﴿فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فِئْتِمَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

جواب: ”تم جدھر بھی رخ کرو گے، ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے“ کے الفاظ انسان پر گہرے اثرات ڈالتے ہیں۔ ﴿1﴾ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ ﴿2﴾ انسان کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ وہ میری سنتا ہے، مجھے دیکھتا ہے اور میری دعائیں قبول کرتا ہے۔

سوال 3: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ کی صفات کے یہاں لانے میں کیا حکمت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ وسیع فضل والا ہے، اس نے اپنے علم و فضل کی وسعت سے اپنے احکامات میں وسعت رکھی ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ اپنی مخلوقات، ان کی ضروریات، ان کی نیتوں اور ان کے حالات کو جانتا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ واسع ہے وہ اپنے وسیع فضل سے ہم سے ہماری اطاعت کو قبول فرماتا ہے۔

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ لَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ كُلٌّ لَّهِ فٰتِنٰتٌ ۗ (116)﴾

”اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس

کے فرماں بردار ہیں۔“ (116)

سوال 1: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ﴾ ”اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے اس ظلم پر کہ انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا یہ جواب دیا ﴿سُبْحٰنَهُ﴾ وہ پاک ہے۔ ﴿وَقَالَتْ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى السَّبْيُ ابْنُ اللَّهِ ۗ ذٰلِكَ كُوْنُهُمْ بِاَقْوَابِهِمْ يَصٰهَوْنَ ۗ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلِ طٰغُوْتِهِمْ ۗ اَلَيْسَ يُوْفٰكُوْنَ﴾ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے اپنے مونہوں کی بات ہے، وہ ان

لوگوں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے! وہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں؟ (التوبہ: 30) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس نے مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے، میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔“ (صحیح بخاری: 4482) سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تکلیف وہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے اور پھر بھی وہ انہیں معاف کرتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 7378) ﴿2﴾ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا۔ ان کی گستاخیوں پر نخل سے کام لیا۔ پاک ہے وہ ذات جس میں اہل شرک اور اہل ظلم نے نقص تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ﴿3﴾ ﴿سُبْحٰنَہٗ﴾ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ہر کمال اس کی ذات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نسبت سے پاک ہے۔ ﴿4﴾ کوئی چیز کسی پہلو سے بھی اس کی ذات یا صفات یا حقوق میں شریک نہیں۔ ﴿5﴾ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی غلام اور مخلوق ہے پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے کی پہلی دلیل ہے۔

سوال 2: ﴿بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ ”بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے۔ سب اس کی ملکیت میں اور اس کے غلام ہیں۔ ﴿2﴾ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ ﴿3﴾ وہ اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے، اس نے اپنی مخلوق کو مسخر کر رکھا ہے۔ ﴿4﴾ جب وہ بے نیاز ہے تو کوئی اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ بیٹا جسم کا حصہ ہوتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اور مخلوق مملوک ہے ایسا ہونے کے باوجود اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟

سوال 3: ﴿كُلٌّ لَّہٗ فٰتٰنٰتٌ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: سب اللہ تعالیٰ کے فرماں بردار بن جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے مخلوق ایک حیثیت میں ہے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے یعنی خالق کی تدبیر کے تحت ہے یہ قنوت عام ہے، جب کہ قنوت خاص سے مراد اطاعت عبودیت ہے۔

﴿بِاٰیٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاِذَا قٰضٰی اٰمْرًا قَاٰمًا یَقُوْلُ لَہٗ مٰنٌ فِیْ سَمٰوٰتِہٖ﴾ (117)

”آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔“ (117)

سوال 1: ﴿بِاٰیٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ ”آسمانوں اور زمین کا موجد ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بغیر کسی گزشتہ نمونے کے، بہترین اور مضبوط ترین بنایا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے

رب ہونے سے جب کہ وہ پہلی بار نہیں تھے اپنے بدلیج ہونے کا شعور دلایا ہے کہ موجودگی ثابت کرتی ہے کہ وہ ہیں اور پہلے ایسا کچھ نہ تھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو بغیر کسی سابق مثال کے پیدا کیا ہے۔ جس طرح اس نے مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ لفظ بدعت اسی سے ماخوذ ہے۔ ہر وہ بات جو اسلام میں نئی پیدا کی جائے اور جس کی تائید قرآن و سنت سے نہ ملے اسے بدعت کہا جاتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے: سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ ” حمد و ثنا کے بعد (یاد رکھو) بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد ﷺ کی ہدایت ہے اور بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ (صحیح مسلم: 2005) اسلام میں ہر نئی بات بدعت ہے۔

سوال 2: ﴿وَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا يَقُولُ لَهُ لَنْ نَكُونُ﴾ اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے۔ کسی کو اس کے سامنے انکار کی جرات نہیں، کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ﴿3﴾ ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ أَوْحَىٰ إِلَيْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ لَنْ نَكُونُ﴾ یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتی ہے۔ (بس: 82)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُعَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا آيَةً ۗ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ تَشَابَهَتْ قَوْلُهُمْ ۗ

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118)﴾

”اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔“ (118)

سوال 1: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُعَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلًا آيَةً﴾ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ مجاہد رضی اللہ عنہ نے کہا: وہ یہودی تھے۔ (جامع البیان: 597/1) ﴿2﴾ ﴿لَوْلَا يُعَلِّمُنَا اللَّهُ﴾ اللہ تعالیٰ رسولوں سے کلام کرتا ہے وہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ ﴿3﴾ ﴿أَوْ تَنْزِيلًا آيَةً﴾ ”یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی“ وہ اپنی ناقص عقل

اور ناقص رائے سے رسولوں کے سامنے مطالبات رکھتے تھے۔ مثلاً ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُلْقُوا عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَنْ يُرْسِلَ مِنَ السَّمَاءِ لَكُمْ آيَةً ۖ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَهُ لَشَدِيدٌ ۚ فَلَمْ يَقْبَلُوا إِلَيْهِ ۗ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النساء: 153) ﴿وَقَالُوا أَصَلٰٓهُنَّ إِلَّا سُلٰٓسُلٌ مِّنْ عِندِنَا لَا يُلٰٓئِقُنَّ ۗ إِلٰهِيۡنَا إِلٰهِيۡكُمْ ؕ كُنُوۡا لَنَا قٰٓرِنٰٓتٍ ۖ كٰذِبٰٓتٍ ۗ﴾ (النساء: 153) اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے؟ اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا؟ یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا اور لمحوں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ (الفرقان: 8، 7)

سوال 2: ﴿كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيۡنَ مِنْ قَوْمِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ ”اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یہودیوں کی اپنے رسولوں کے ساتھ بھی یہی عادت رہی ہے۔ وہ ہدایت کے لیے نہیں محض بحث برائے بحث کے لیے مطالبات کرتے تھے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے مطالبات کرنے کی حد ہی کر دی مثلاً انہوں نے کہا: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتّٰى تُنٰزِلَ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَائِدًا ۗ﴾ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیں۔ (بنی اسرائیل: 90) ﴿لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتّٰى نَرٰى اِلٰهًا جَهَنَّمَ﴾ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلان یہ دیکھ لیں۔ (البقرہ: 55)

سوال 3: ﴿شٰكٰهَةٌ فُلُوۡدِيۡمٌ﴾ ”ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اگلوں پچھلوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ ﴿2﴾ آج کے یہودی کفر اور سرکشی میں اپنے سے پہلے لوگوں کے مشابہ ہو گئے۔

سوال 4: سارے اگلے پچھلے انسانوں کے دل ایک جیسے کیسے ہو جاتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اگلے پچھلے لوگ سرکشی میں ایک جیسے ہیں۔ ﴿2﴾ سرکشی کی وجہ سے حق کی دعوت دینے والوں کے سامنے کیے گئے مطالبات رکھنے میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔

سوال 5: ﴿قَدْ بَيَّنَّا الْآٰیٰتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوۡنَ﴾ ”یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں“ میں کن آیات کا تذکرہ کیا گیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نشانیاں صاف صاف نمایاں کر دی ہیں لیکن وہ فائدہ انہی کو دیتی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ ﴿2﴾ یقین کی روشنی میں ہی آیات پر غور و فکر کیا جاسکتا ہے۔ ﴿3﴾ یقین کی روشنی میں ہی آیات سے ہدایت حاصل کی جاسکتی ہے۔ ﴿4﴾ اس سے یہ بھی پتہ

چلتا ہے کہ نشانیاں کسی کے اندر یقین پیدا نہیں کر سکتیں بلکہ یقین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھا جاسکتا ہے۔

سوال 6: ﴿لَقَدْ وَدَّوْنَا فُؤُوسًا﴾ میں کس یقین کی بات کی گئی ہے؟

جواب: اس میں نشانیوں کے من جانب اللہ ہونے کے یقین کی بات ہے۔

﴿إِنَّا أَمْرُ سَلْتِكَ بِالْحَقِّ بِشِيرَاؤِكَ نَبِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ (119)

”یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا

جائے گا۔“ (119)

سوال 1: ﴿إِنَّا أَمْرُ سَلْتِكَ بِالْحَقِّ بِشِيرَاؤِكَ نَبِيرًا﴾ ”یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے“ ﴿1﴾ ﴿إِنَّا أَمْرُ سَلْتِكَ﴾ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ آپ ﷺ کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿بِالْحَقِّ﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: اس سے مراد قرآن ہے۔ ابن کعبان نے کہا: اسلام اور تیسرے معنی سچ کے ہیں۔ (زاد المسیر: 1/121) ﴿3﴾ اس میں گواہی ہے کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور حق سے مراد دین اسلام ہے جو قرآن و سنت کا نام ہے۔ (تیسیر الرحمن: 1/68) ﴿4﴾ ﴿بِشِيرَاؤِكَ نَبِيرًا﴾ بشیر سے مراد ہے جنت کی خوش خبری دینے والا۔ نذیر سے مراد ہے جہنم کا خوف دلانے والا۔ ﴿5﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: جنت کی خوش خبری دینے والے اور آگ سے ڈرانے والے ہیں۔ (ابن ابی حاتم: 1/216) ﴿6﴾ ﴿مُؤْمِنُونَ كُتُوبًا﴾ کی خوش خبری دینے والے اور کافروں کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ (تفسیر قاسمی: 2/240) ﴿7﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح مروی ہے کہ: جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی ﷺ نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانا شروع کی۔ اے بنی فہر! اے بنی عدی! یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے حتیٰ کہ کوئی آدمی خود نہ جاسکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھو معاملہ کیا ہے؟ غرض قریش آگے اور ابولہب بھی آگیا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا ”تم لوگ یہ بناؤ! اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہسواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپہ مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا: ہاں ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابولہب نے کہا: غارت ہوتو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے۔ اس پر سورۃ اللہب نازل ہوئی ”ابولہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو گیا“ (بخاری: 4801) ﴿8﴾ یہ ان آیات پر مشتمل ہے جنہیں رسول اللہ ﷺ لے کر نازل ہوئے اور یہ تین امور کی طرف راجع ہیں۔ (الف) رسول اللہ ﷺ کی رسالت۔ (ب) آپ ﷺ کی سیرت طیبہ، آپ ﷺ کا طریقہ اور آپ ﷺ کی راہ نمائی۔ (ج) قرآن و سنت کی معرفت۔ پہلا اور دوسرا آیت اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿إِنَّا أَمْرُ سَلْتِكَ﴾ میں داخل ہے اور تیسرا آیت اللہ تعالیٰ کے

ارشادِ پانچویں میں داخل ہے۔ نکتہ اول: یعنی رسول اللہ ﷺ کی بعثت اور رسالت کی توضیح یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے قبل اہل زمین کی جو حالت تھی وہ معلوم ہے۔ اس زمین کے رہنے والے بتوں، آگ اور صلیب کی عبادت میں مبتلا تھے۔ ان کے لیے جو دین آیا انہوں نے اسے تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ کفر کی تاریکیوں میں ڈوب گئے اور کفر کی تاریکی ان پر چھا گئی تھی۔ البتہ اہل کتاب کی کچھ باقیات تھیں (جو دین اسلام پر قائم رہیں) اور وہ بھی رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے تھوڑا سا پہلے ناپید ہو گئیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عبث اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا اور نہ اس کو بے حساب و کتاب آزاد چھوڑا ہے کیونکہ وہ حکیم و دانا، باخبر، صاحب قدرت اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پس اس کی حکمت اور اپنے بندوں پر اس کی بے پایاں رحمت کا تقاضا ہوا کہ وہ ان کی طرف ایک نہایت عظمت والا رسول مبعوث کرے جو انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک عقل مند شخص محض آپ ﷺ کی رسالت ہی کی بناء پر آپ ﷺ کی صداقت کو پہچان لیتا ہے اور یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رہا دوسرا نکتہ۔۔۔ تو جس نے رسول اللہ ﷺ کو اچھی طرح پہچان لیا اور اسے آپ ﷺ کی بعثت سے قبل آپ کی سیرت، آپ ﷺ کے طریق زندگی اور آپ کی کامل ترین خصلتوں پر آپ کی نشوونما کی معرفت حاصل ہو گئی۔ پھر بعثت کے بعد آپ کے مکرم، عظیم اور روشن اخلاق بڑھتے چلے گئے۔ پس جنہیں ان اخلاق کی معرفت حاصل ہو گئی اور انہوں نے آپ کے احوال کو اچھی طرح جانچ لیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ ایسے اخلاق صرف انبیاء کاملین ہی کے ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوصاف کو اصحاب اوصاف اور ان کے صدق و کذب کی معرفت کے لیے سب سے بڑی دلیل قرار دیا ہے۔ رہا تیسرا نکتہ۔۔۔ تو یہ اس عظیم شریعت اور قرآن کریم کی معرفت ہے جسے رسول اللہ ﷺ پر نازل کیا گیا جو سچی خبروں، اچھے احکام، ہر برائی سے ممانعت اور روشن معجزات پر مشتمل ہے۔ پس تمام نشانیاں ان تین باتوں میں آجاتی ہیں۔ بشیڈاً یعنی آپ ﷺ اس شخص کو دنیاوی اور اخروی سعادت کی خوشخبری سنانے والے ہیں جس نے آپ کی اطاعت کی۔ وَتَذِيْرًا اور اس شخص کو دنیاوی اور اخروی بدبختی اور ہلاکت سے ڈرانے والے ہیں جس نے آپ کی نافرمانی کی۔ (تفسیر سعدی: 1/155، 156)

سوال 2: نبی ﷺ سے یہ کیوں کہا گیا کہ تم سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟
جواب: آپ ﷺ سے یہ بات کہی گئی کہ اگر لوگ ہدایت قبول نہ کرنے کے نتیجے میں دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ ﷺ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔

﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَهُمْ مَلَكُوتَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِن لَّبِغْتَ أَهُوَ آءَهُمْ بَعْدَ

الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا كَافِرٍ (120)﴾

”اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً (حقیقی) ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آچکا، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی

تو اللہ تعالیٰ سے (بچانے میں) نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔“ (120)

سوال 1: ﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَكْفِيَ مِلَّةَهُمْ﴾ ”اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو خبر دی کہ یہود و نصاریٰ آپ ﷺ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ﷺ ان کے دین کی پیروی نہ کریں کیونکہ وہ اپنے دین کو ہی اصل حق سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ ﷺ انہیں خوش کرنے اور اپنے مطابق بنانے کی خواہش ترک کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے انہیں حق کی طرف بلا تے رہیں۔ ﴿2﴾ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہود و نصاریٰ کے پاس ہدایت نہیں ہوئے نفس ہے اور وہ دوسروں کو اسی کی طرف بلا تے ہیں اور اس میں امت اسلامیہ کے لیے شدید وعید ہے کہ اگر قرآن و سنت کا علم آجانے کے بعد یہود و نصاریٰ کی راہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ (تیسیر الرحمن: 68/1)

سوال 2: یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے راضی کیوں نہیں ہو سکتے؟

جواب: یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں اور انسان جس سے حسد کرتا ہے اس سے آخر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟

سوال 3: وہ کون سی واحد صورت ہے جس میں یہود و نصاریٰ راضی ہو سکتے ہیں؟

جواب: یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے راضی ہونے کے لیے صرف ایک قیمت مانگتے ہیں کہ مسلمان ان کی ملت کی پیروی کریں۔

سوال 4: کیا آج کے دور میں یہود و نصاریٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟

جواب: آج کے دور میں بھی یہود و نصاریٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہیں دین کا نیا ایڈیشن نکال کر اور کہیں ان کی شرائط کے مطابق چل کر۔

سوال 5: ﴿قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ﴾ ”آپ کہہ دیں کہ یقیناً (حقیقی) ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿هُدَىٰ لِلَّهِ﴾ سے مراد اللہ تعالیٰ کا صحیح، سچا اور سیدھا دین ہے جس کے ساتھ نبی ﷺ کو مبعوث کیا گیا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَنْ يُبْتَغِ عَمِيرَ إِسْلَامٍ دِينًا فَكُنْ يُقْبَلُ مِنْهُ﴾ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ (آل عمران: 85) ﴿2﴾ یہاں ہدایت سے وہ انداز حجت مراد ہے جو آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کو سکھایا گیا جس سے وہ گمراہ فرقوں کو جواب دیتے تھے۔ (مختصر ابن کثیر: 78/1) ﴿3﴾ ﴿هُوَ الْهُدَىٰ﴾ وہی دین ہے جس پر آپ چل رہے ہو اور جس پر یہود و نصاریٰ چل رہے ہیں، وہ خواہشات کا دین ہے اس لیے رب العزت نے ان کی خواہشات اختیار کرنے سے روکا ہے۔

سوال 6: ﴿وَكَلِمَاتٍ لَّهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ دَلِيلٍ وَلَا حِصْنٍ﴾ ”اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آچکا، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے (بچانے میں) نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی

مددگار کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس آیت میں نبی ﷺ سے خطاب ہے جس میں آپ ﷺ کی امت بھی داخل ہے۔ ﴿2﴾ اگر آپ ﷺ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی تو آپ کا کوئی ولی نہیں ہوگا جو آپ کو نفع پہنچائے اور نہ نصیر ہوگا جو آپ کو سزا سے بچائے۔ (زاد المسیر: 1/123) ﴿3﴾ کوئی بھی آدمی اگر کسی انسان کی مرضی یارائے کو مقدم کرنے کے لیے قرآن اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ اس آیت کے ضمن میں آئے گا اور اس آیت میں موجود تحدید و وعید اس کو شامل ہوگی۔ (تیسیر الرحمن: 1/68) ﴿4﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا ہے: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی ہو یا عیسائی میری بات سے (شریعت) جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں (یعنی اسلام) اور وہ اس پر ایمان نہ لائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ (مسلم: 386)

سوال 7: یہود و نصاریٰ کی خواہشات کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام بتایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا كِتَابَ يَسْتَوُونَ عَلَىٰ تِلَاوَتِهِمْ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ (121)

”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے

ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔“ (121)

سوال 1: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا كِتَابَ يَسْتَوُونَ عَلَىٰ تِلَاوَتِهِمْ﴾ ”جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے۔ ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا كِتَابَ﴾ سے مراد اہل کتاب کے صالح لوگ ہیں۔ ﴿2﴾ ﴿يَسْتَوُونَ عَلَىٰ تِلَاوَتِهِمْ﴾ ”وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے“ وہ اس قرآن کی اتباع کرتے ہیں جیسا کہ پیروی کرنے کا حق ہے۔ یہاں تلاوت سے مراد اتباع ہے۔ ﴿3﴾ وہ اللہ تعالیٰ کے حلال ٹھہرائے ہوئے امور کو حلال اور اس کے حرام ٹھہرائے ہوئے امور کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس کی محکمت پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کی متشابہات پر ایمان لاتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانا اور اس کے شکر گزار ہیں۔ (تفسیر سعدی: 1/157) ﴿4﴾ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا جب آیت رحمت سے گزر رہا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے اور جب آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ (مسند احمد: 23629، مسلم: 1814) ﴿5﴾ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت

کا سوال کیا جائے اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ ﴿6﴾ حق تلاوت یہ ہے کہ قرآن مجید کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے۔ جس طرح اتر ہے اس طرح پڑھا جائے اور اس میں رد و بدل نہ کیا جائے۔ محکم آیات پر عمل کیا جائے۔ تشابہات پر ایمان لایا جائے۔ (مختصر ابن کثیر: 78/1) ﴿7﴾ تلاوت کے معنی پیروی کے بھی آتے ہیں۔ تلاوت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب اس کتاب کی پیروی کا حق ادا کیا جائے۔ قرآن حکیم کی پیروی انسان کو جنت کے بانگوں میں لے جائے گی۔

سوال 2: ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: یہی لوگ کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر (یعنی مسجد) میں اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور فرشتے ان پر سایہ لگن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود مخلوق میں کرتا ہے۔“ (صحیح مسلم: 6853) سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، روزہ کہے گا: اے میرے رب! میں نے اسے دن کے وقت کھانے اور پینے سے روک دیا تھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما اور قرآن مجید کہے گا: اے میرے پروردگار! میں نے اسے رات کو نیند سے روکا تھا، میری سفارش قبول فرما اور دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔“ (صحیح ترمذی: 984) سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا ”قرآن مجید پڑھنے والے کو کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا اور ترتیل کر، جیسے تو دنیا میں ترتیل کیا کرتا تھا، تیرا ٹھکانہ وہاں ہے جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔“ (سنن ابوداؤد: 1464) سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترے کی سی ہے جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے اور قرآن مجید نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے جس کا مزہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی اور اس بدکار (منافق) کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نیاز بو کی سی ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے اور اس بدکار کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اندرائن کی سی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ (بخاری: 5020) سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”قرآن حکیم کی اتباع کرنے والا جنت کے بانگوں میں اترنے والا ہے۔“ (تفسیر ابن کثیر: 197/1)

سوال 3: کتاب اللہ کے ساتھ کفر کا کیا مطلب ہے؟

جواب: کتاب اللہ کے احکامات کو ماننے سے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے انکار کرنا۔

سوال 4: ﴿وَمَنْ يَلْتَمِسْهُ كَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں“ کی وضاحت

کریں؟

جواب: ”اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی خسارہ پانے والے ہیں“ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اہل کتاب نبی ﷺ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔

رکوع نمبر 15

﴿يَبْنَئِ اسْرَ آسْرَ آهَيْلِ اذْ كُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ (122)﴾

”اے بنی اسرائیل! یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔“ (122)

سوال 1: ﴿يَبْنَئِ اسْرَ آهَيْلِ اذْ كُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ ”اے بنی اسرائیل! یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلوائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی نعمت کو یاد کرو۔

سوال 2: ﴿وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ﴾ ”اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی اپنے زمانے کے جہان پر فضیلت عطا کی تھی۔ ﴿2﴾ یہ بات یہاں تاکید کے لیے لائی گئی ہے تاکہ نبی ﷺ کی اتباع کا شوق پیدا ہو جن کی بشارتیں اہل کتاب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔

﴿وَالَّذِيْنَ اٰوَاٰ مَا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ سَّيِّئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا سَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنصَّرُوْنَ (123)﴾

”اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کو کوئی

سفارش فائدہ دے گی اور نہ وہ مدد دیئے جائیں گے۔“ (123)

سوال 1: ﴿وَالَّذِيْنَ اٰوَاٰ مَا﴾ ”اور ڈرو اس دن سے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا ہے کیونکہ انہوں نے تورات میں تحریف کی اور محمد ﷺ کی تکذیب کی۔ (تفسیر مزہب: 325/1)

سوال 2: ﴿لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ سَّيِّئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا سَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنصَّرُوْنَ﴾ ”جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ وہ مدد دیئے جائیں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے۔ ﴿2﴾ ﴿لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ سَّيِّئًا﴾ جس دن کوئی نفس کسی

دوسرے کے کام نہیں آئے گا صرف اس کا عمل اس کے کام آئے گا۔ ﴿3﴾ ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا ضَرْبٌ وَلَا تَقْتُلُهَا سَهْمًا﴾ جس دن ندریہ لے کر کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا اور نہ سفارش قبول کی جائے گی۔ ﴿4﴾ ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ اور ان سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا۔

سوال 3: بنی اسرائیل میں آخرت کے حوالے سے کیا غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں؟

جواب: ﴿1﴾ کوئی ہمارے بدلے میں کام آجائے گا۔ ﴿2﴾ ندریہ قبول کر لیا جائے گا۔ ﴿3﴾ سفارش کام آئے گی۔ ﴿4﴾ کہیں سے ہمیں مدد پہنچ جائے گی۔

سوال 4: بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلانے کے بعد عقیدہ آخرت کو واضح کیا گیا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انسان آخرت کی جواب دہی کے احساس سے ہی اپنے فرائض ادا کرتا ہے۔ ﴿2﴾ بنی اسرائیل کو اپنے فرائض ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

سوال 5: آج مسلمانوں کے عقیدہ آخرت میں کیا مسائل پائے جاتے ہیں؟

جواب: مسلمانوں کے عقیدہ آخرت میں وہی خرابیاں ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھیں: ﴿1﴾ کوئی ہمارے بدلے میں کام آجائے گا۔ ﴿2﴾ ندریہ قبول کر لیا جائے گا۔ ﴿3﴾ شفاعت کا غلط عقیدہ ہے۔ ﴿4﴾ کوئی ہماری مدد کو پہنچ جائے گا۔

سوال 6: اگر کسی قوم کا عقیدہ آخرت خراب ہو تو اس کے انفرادی اور اجتماعی اعمال میں کس قسم کی تبدیلی آتی ہے؟

جواب: اگر کسی قوم کا عقیدہ آخرت خراب ہو تو اس میں سرکشی آجاتی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی اعمال کے سلسلے میں غیر ذمہ داری، فرض ناشناسی، خواہش پرستی، دنیا کی محبت اور دیگر ساری برائیاں عود کرتی ہیں۔

﴿وَإِذْ بَسَّطْنَا لَهُمُ رِبُّهُمُ الْجِبَالَ فَقَالُوا لَا تَنْصُرُنَا اللَّهُ بَلْ هِيَ إِلهَةٌ كَالْآلِهَةِ الَّتِي نَعْبُدُ﴾

الظَّالِمِينَ (124)﴾

”اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”یقیناً میں تمہیں سب

لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں“ ابراہیم نے کہا: ”اور میری اولاد میں سے بھی؟“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”میرا عہد ظالموں کو نہیں

پہنچتا۔“ (124)

سوال 1: ﴿وَإِذْ بَسَّطْنَا لَهُمُ رِبُّهُمُ الْجِبَالَ فَقَالُوا لَا تَنْصُرُنَا اللَّهُ بَلْ هِيَ إِلهَةٌ كَالْآلِهَةِ الَّتِي نَعْبُدُ﴾ ”اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو

پورا کر دیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابراہیم ؑ کو بنی اسرائیل اپنا جد امجد سمجھتے تھے۔ ان سے نسبت کو اپنے لئے اعزاز سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی

سرکشیوں کے بعد نسبت یاد دلائی ہے تاکہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور رب کی طرف لوٹ آئیں۔ ﴿2﴾ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے جن کو اہل کتاب اور مشرکین مکہ سب اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزما یا اور وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ ﴿4﴾ ابتلاء کے متعلق سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا خیال ہے کہ وہ دس خصائل ہیں جن کا فطرت انسانی کی اصلاح سے گہر تعلق ہے اور ابراہیم علیہ السلام ان میں کامیاب نکلے یعنی ان پر پوری طرح عمل کیا۔ دس باتیں یہ ہیں: (i) کلی کرنا۔ (ii) ناک میں پانی ڈالنا۔ (iii) کنگھا کرنا۔ (iv) موچھیں ترشوانا۔ (v) مسواک کا استعمال کرنا۔ (vi) خنتہ کرنا۔ (vii) بغل کو صاف کرنا۔ (viii) بال زیر ناف صاف کرنا۔ (ix) ناخن کٹوانا۔ (x) پانی سے طہارت کرنا۔ (تفسیر سراج البیان: 43/1) ﴿5﴾ رب العزت نے ان کی مساعیٰ جلیلہ کی قدر کی اور انہیں امام بنانے کی خوش خبری دی۔

سوال 2: آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟

جواب: جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کام سونپنا چاہتا ہے تو بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش کھرے کھولے کی پیمان بتا دیتی ہے۔ کسی انسان کے مقام کو واضح کر دیتی ہے کہ کون کس درجے پر فائز ہونے کے لائق ہے۔

سوال 3: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کون سی تھیں؟

جواب: ﴿1﴾ گھر بار چھوڑنا پڑا۔ ﴿2﴾ نمرود کے دربار میں حق بات پیش کرنے کی پاداش میں آگ میں پھنکوا یا گیا۔ ﴿3﴾ بیوی اور شیر خوار بچے کو رب کے حکم سے ویرانے میں چھوڑنا پڑا۔ ﴿4﴾ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا۔

سوال 4: سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں کس طرح پورے اترے؟

جواب: سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں میں ایسے پورے اترے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ﴿وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ اور ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ (النجم: 37)

سوال 5: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَاتٍ مِّمَّا يَشَاءُ﴾ ”یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کو لوگوں کا امام، راہ نما بناؤں گا۔ لوگ آپ کے طریقہ زندگی کی پیروی کریں گے۔ آپ کو اجر عظیم بھی ملے گا اور لوگوں میں بھی ہمیشہ آپ کی مدح و ثناء کا سلسلہ جاری رہے گا۔

سوال 6: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو فضیلت اور درجات ملے، اس کا فیصلہ کب کیا گیا؟

جواب: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تختیوں کے ساتھ آزما یا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سچے فرماں بردار ثابت ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قربانی کی قیمت پر کسی مقصد کو اختیار کرنے والا ہی اس مقصد کے راستے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔

سوال 7: سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں پورے اترے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملا؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کا راہ نما بنایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انسانوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے تھے، بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے تھے۔ وہ لوگوں کے محبوب قائد تھے۔

سوال 8: امامت کا معیار کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ امامت و قیادت ان لوگوں کا حق ہے جو اپنے شعور سے، اپنے عمل سے، اپنے ایمان سے اپنے آپ کو قیادت کا مستحق ثابت کر دیں۔ ﴿2﴾ امامت کے استحقاق کے لیے بنیادی شرط عدل و انصاف ہے۔

سوال 9: ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ ابراہیم نے کہا: ”اور میری اولاد میں سے بھی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا تو انہوں نے خوش ہو کر اپنی اولاد کے لیے بھی درخواست کی تاکہ ان کی اولاد کو بھی بڑے درجات ملیں اور یہ دعا بھی کی کہ اولاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت پانے والوں کی کثرت ہو۔ ﴿2﴾ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ انسانی فطرت کے اندر یہ طلب موجود ہوتی ہے کہ اس کا سلسلہ اس کی اولاد کے ذریعے جاری رہے۔ اسی فطری جذبے کے تحت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تاکہ ان کی اولاد میں بھی اصلاح کا سلسلہ جاری رہے۔

سوال 10: ﴿قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم دین میں امامت کے مقام تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ظلم اس مقام کے منافی ہے

سوال 11: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کس وعدے کا تذکرہ ہے؟

جواب: اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت کا وعدہ ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچتا۔

سوال 12: اللہ تعالیٰ نے کسے ظالم کہا ہے؟

جواب: قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ظلم کو واضح کیا گیا ہے: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانے والے ظالم ہیں۔ ﴿2﴾ شرک کرنے والے ظالم ہیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم ہیں۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد سے روکنے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والے ظالم ہیں۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپانے والے ظالم ہیں۔ ﴿6﴾ رب کی نصیحت سے منہ پھیرنے والے ظالم ہیں۔

﴿وَأَدْعُنَا إِلَىٰ مَنَابِتِ اللَّيْلِ وَآمْنَا وَأَنْجُوهُ وَأَمَّا الْوَاقِعُ الْوَاقِعُ وَالْمَقَامُ الْمَقَامُ وَالْمَقَامُ الْمَقَامُ وَالْمَقَامُ الْمَقَامُ وَالْمَقَامُ الْمَقَامُ﴾

﴿لَا يَفِيضِينَ وَالْمَكْفِينِ وَالرُّكُوعِ السُّجُودِ﴾ (125)

”اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سر اسرا من بنایا اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔“ (125)

سوال 1: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَحَابَّةً لِّلنَّاسِ وَآمَنَّا﴾ ”اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سر اسرا من بنایا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنا دیا وہاں بار بار جانے کے باوجود جانے والوں کا دل نہیں بھرتا اور اللہ تعالیٰ نے اس حرمت والے گھر کو امن کی جگہ قرار دیا۔ جہاں جنگلی جانور، نباتات، جمادات بھی امن میں رہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی یہ گھر حرمت والا تھا، اسلام آنے کے بعد بھی اس کی حرمت اور شرف میں اضافہ ہوا ہے۔

سوال 2: بیت اللہ کی کن دو خصوصیات کو یہاں بیان کیا گیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿مَحَابَّةً لِّلنَّاسِ﴾ ”لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ ہے۔“ ﴿مَحَابَّةً﴾ لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ انسان اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے تو لوٹنے کی جگہ کو مرکز کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ گھر مرکز ہے۔ مثلاً ثواب سے بنا ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہیں لوگ بار بار اس کی طرف کھینچ کر آتے ہیں اور اس کی بہاروں سے ان کا دل نہیں بھرتا۔ ﴿2﴾ ﴿وَآمَنَّا﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مومن کے دل میں زیارت خانہ کعبہ کی خواہش ہر دم کروٹیں لیتی رہتی ہے۔ ایک بار زیارت کر کے لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو دوبارہ زیارت کی خواہش پھر پیدا ہو جاتی ہے اور اس گھر کا زائر امن میں ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں آدمی اپنے بھائی یا باپ کے قاتل کو کعبہ کے سامنے پاتا اور اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی۔ (تیسیر الرحمن: 70/1) یہ امن کی جگہ ہے یعنی کسی دشمن کا بھی یہاں خوف نہیں رہتا۔ بیت اللہ میں اسلحہ نہیں لایا جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی: ﴿رَبِّنَا إِنَّا نَسُئُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ عَبِيدٍ ذُرِّيَّتِي عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَامْرُؤًا يُقِيمُهُمْ مِنَ الْقِمْرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ اے ہمارے رب! یقیناً میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس وادی میں آباد کیا ہے جو کھیتی والی نہیں ہے، اے ہمارے رب! تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور آپ انہیں پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ (ابراہیم: 37) دعا قبول ہوئی جب تک بیت اللہ باقی رہے گا، اس کا اثر باقی رہے گا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّأْمُونًا يَتَخَفُونَ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ أَقْبَالًا بَاطِلًا يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے حرم کو پر امن بنایا ہے؟ حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ (العنکبوت: 67) ﴿أَوَلَمْ نُنَكِّسْكُمْ نُهْم حَرَمًا آمِنًا يُحْيِي إِلَيْهِ شَرَارَتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزِقًا فَمِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ اور کیا ہم نے انہیں ایک پر امن حرم میں جگہ نہیں دی؟ جس کی طرف ہماری جناب سے رزق کے طور

پر ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ (التقص: 57) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ پر فرمایا تھا کہ ”اللہ تعالیٰ نے اس شہر (مکہ) کو حرمت والا بنایا ہے (یعنی عزت دی ہے)۔ پس اس کے (درختوں کے) کانٹے تک بھی نہیں کاٹے جاسکتے، یہاں کے شکار بھی نہیں بنکائے جاسکتے اور ان کے علاوہ جو اعلان کر کے مالک تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں، کوئی شخص یہاں کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔“ (صحیح بخاری: 1587) ﴿3﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کو زمین پر ٹنچ دے گا۔“ (مختصر ابن کثیر: 79/1)

سوال 3: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِرِ إِبْرَاهِيمَ مَوْصِلًا﴾ ”اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ“ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد ہے کہ مقام ابراہیم کو صلوٰۃ کی جگہ قرار دے دیں۔ ﴿2﴾ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی تھی۔ اس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اس پتھر کو ایک شیشے اور پیتل کے جنگلے میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنا سنت ہے۔ ﴿3﴾ جائے نماز بنانے سے مراد طواف کی دو رکعت ہیں جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا مستحب ہے۔ ﴿4﴾ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر ہم مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے تو کیا ہی بہتر ہوتا! جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔“ (جامع ترمذی: 2959) عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت کی۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کاش مقام ابراہیم کو آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتے تو یہ آیت ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِرِ إِبْرَاهِيمَ مَوْصِلًا﴾ نازل ہوئی کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ (بخاری کتاب التفسیر: 4483)

سوال 4: ﴿وَعَهْدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ ”اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، بیت اللہ کو پاک رکھنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اصل پاکیزگی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو۔ ﴿2﴾ اس کو شرک، کفر، معاصی اور رجس و گندگی سے پاک کریں۔

سوال 5: اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے اپنے گھر کے بارے میں کیا وعدہ لیا تھا؟

جواب: اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔

سوال 6: اس آیت میں بیت اللہ میں کس کام کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے؟

جواب: اس آیت میں بیت اللہ میں عبادت یعنی طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لئے بیت اللہ کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ ﴿وَإِذْ بَدَأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ (الحج: 26)

سوال 7: بیت اللہ میں لوگوں کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ رکوع و سجود یعنی نماز پڑھنا۔ ﴿2﴾ طواف کرنا۔ ﴿3﴾ اعتکاف کرنا۔ ﴿4﴾ تلاوت قرآن کرنا۔

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَاتٍ وَأَنَا مِنَ الْمُسَبِّحِينَ وَالْمُحَمِّدِينَ وَالْمُسْتَغِيثِينَ أَهْلَهُ وَمَنْ أَهْلَهُ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾
 فَأَمَّا بَنُو إِسْرَائِيلَ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَهْلَهُ وَمَنْ أَهْلَهُ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿126﴾

”اور جب ابراہیم نے کہا: ”اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔“ (126)

سوال 1: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَاتٍ وَأَنَا مِنَ الْمُسَبِّحِينَ وَالْمُحَمِّدِينَ وَالْمُسْتَغِيثِينَ أَهْلَهُ وَمَنْ أَهْلَهُ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ اور جب ابراہیم نے کہا: ”اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے امن کی جگہ بنائے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرمائے۔ ﴿2﴾ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہوئے اہل ایمان کی قید لگائی۔

سوال 2: سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا دعائیں مانگیں؟

جواب: ﴿1﴾ اس شہر (مکہ) کو امن کا شہر بنا دیجئے۔ ﴿2﴾ اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو مانیں، انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیجئے۔ ﴿3﴾ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں ہماری خدمت کو قبول فرمائیے۔ ﴿4﴾ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائیے۔ ﴿5﴾ ہماری نسل میں سے ایسے لوگ اٹھائیے جو تیرے مسلم ہوں۔ ﴿6﴾ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتائیے۔ ﴿7﴾ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے۔ ﴿8﴾ ان لوگوں میں انہی کی قوم میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔

سوال 3: سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے رزق کی دعا کیوں مانگی؟
جواب: سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے بارے میں درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ ظالموں کے لئے نہیں۔ اسی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے لئے دعا کی تو مومن اولاد ہی کے لئے دعا کی۔

سوال 4: ﴿قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا“ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے لیے تھوڑے فائدے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟
جواب: تھوڑے فائدے سے مراد دنیا کا رزق ہے۔

سوال 5: ﴿وَيَسِّرْ لِي ذُرِّيَّتِي﴾ ”اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے“ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کا کیا انجام بتایا ہے؟
جواب: رب العزت نے فرمایا: جو انکار کرے گا اس کو دنیا کی زندگی میں تھوڑا فائدہ دوں گا۔ پھر اس کو آگ کے عذاب میں دھکیلوں گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (ایک مرتبہ) بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ کی طرف داخل ہو رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے دونوں طرف تھے۔ آپ ﷺ نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اسے مرا ہوا دیکھا۔ (اس کا کان ایک طرف سے چیر بھی دیا گیا تھا) آپ ﷺ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا: تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ (کیونکہ یہ تو مردار ہے)۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اللہ قسم! اگر یہ (بھیڑ کا بچہ) زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے حالانکہ اب تو یہ مردار ہے (اسے کون لے گا؟) آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے۔ (مسلم: 7418) سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔“ (ترمذی: 2320)

﴿وَأَذِّنْ فِيهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْلِيمَ لِأَنَّكُمْ كُنتُمْ الْعَالِمِينَ﴾ (127)

”اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھارے تھے تو انہوں نے کہا: ”اے ہمارے رب! ہم سے قبول

فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ (127)

سوال 1: ﴿وَأَذِّنْ فِيهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْلِيمَ﴾ ”اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھارے

تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا موقع کب دیا؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بہت آزما یا۔ اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنانے کا موقع دیا۔
 امام بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا: اے اسماعیل! اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے رب نے جو آپ کو حکم دیا ہے اسے کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا: تم میری مدد کرو گے؟ کہا: ہاں۔ میں آپ کی مدد کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں۔ جب دونوں نے مل کر اس گھر کی بنیاد اونچی کر لی تو اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے رہے اور ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے۔ جب مکان اونچا ہو گیا تو وہ پتھر (مقام ابراہیم) لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لاکر دیتے رہے۔ دونوں بیت اللہ کے گرد گھوم گھوم کر جوڑتے رہے اور کہتے رہے:

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (بخاری: 3364)

سوال 2: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ ”تو انہوں نے کہا: ”اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس دعا میں رب کا یقین ہے، عاجزی ہے، اخلاص ہے، خشوع و خضوع ہے اور اس کے پیچھے صرف رضائے الہی کی سوچ ہے۔ ﴿2﴾ ابن ابی حاتم نے وہیب الورد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے خلیل الرحمن! آپ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ کا عمل قبول نہ کیا جائے معلوم ہوا کہ مومن مخلص عمل کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ (تیسیر الرحمن: 72/1) یعنی اے اللہ ہمارے خلوص و ایثار کو قبول فرما۔ گو وہ نہیں جانتے تھے کہ کعبہ کی تعمیر ایک قوم و ملت کی تعمیر ہے۔ انسانیت کے مرکز عظمیٰ کی بنیادیں ہیں جو رکھی جا رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کے بارے میں دنیا کو معلوم ہو جائے کہ خلوص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قیمت ہے۔ قبولیت کے لیے ظاہری ذرائع کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اخبار و رسائل یا محراب و منبر گواہ وقت شہرت کا ایک کامیاب ذریعہ ہیں لیکن اللہ کے نزدیک اس نوع کی شہرت جس میں خلوص و حسن نیت نہ ہو وبال ایمان ہے۔ ایک اللہ کا بندہ شہروں سے دور جنگلوں میں اگر خلوص و حسن نیت کے ساتھ کہیں ڈیرہ ڈال کے بیٹھ جائے تو تم آج بھی دیکھ لو گے کہ شہر اور شہر کے تمام اسباب شہرت اس کے قدم چومیں گے اور جنگل میں منگل کا لطف پیدا ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم مخلص نہیں اور پھر یہ گلہ بھی ہے کہ کوششیں رائیگاں جاتی ہیں۔ ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ کا منظر آج بھی دیکھنا ہو تو ابراہیمی ذوق و شوق پیدا کرو۔ (تیسیر سراج البیان: 44/1)

سوال 3: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ”یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے“ وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں سننے سے سمجھ ہونے کا اور قبول کرنے سے علم ہونے کا شعور دلایا

ہے۔

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ﴾

الرَّحِيمُ (128) ﴿﴾

”اے ہمارے رب! ہمیں اپنے لیے فرماں بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرماں بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔“ (128)

سوال 1: سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں سے کیا بات جھلک رہی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ دونوں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ ﴿2﴾ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہوا ہے۔ ایسی سپردگی جس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنے تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کئے ہیں۔ ﴿3﴾ پھر رب سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ایسا بنا دے کہ سارے معاملات تیرے سپرد کر دیں۔ عبادت کے طریقے بھی فوری سکھا دیجئے۔ نسلوں کو بھی عبادت کے طریقے سکھا دیجئے۔ ﴿4﴾ یہ شعور جھلکتا ہے کہ اصل قوت اور اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ﴿5﴾ یہ یقین جھلکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر معافی نہیں ملے گی۔ اس لئے درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر توجہ فرمائیے، آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔

سوال 2: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ ”اے ہمارے رب! ہمیں اپنے لیے فرماں بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرماں بردار بنا“ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾ سے ان کی کس تمنا کا اظہار ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس دعا سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ہر مومن کی پہلی تمنا کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دولت سے ان کو محروم نہ رکھے۔ ﴿2﴾ امت مسلمہ ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہے اور نسلوں تک ان کے عقیدے کی پختگی جاری رہتی ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مومن کی پہلی ترجیح جھلک رہی ہے کہ آنے والی نسلوں میں ایمان کی دولت کا سلسلہ جاری رہے۔

سوال 3: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ ”اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد ہے کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھائیے۔ ﴿2﴾ یعنی ہمیں ارادے اور مشاہدے کے ذریعے ہمارا طریقہ عبادت سکھا دیجئے۔ ان کی دعا کا حاصل علم نافع اور عمل صالح کے لیے توفیق مانگنا ہے۔

سوال 4: ﴿وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ”اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا

ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ بندہ توبہ کا محتاج ہوتا ہے۔ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْغَافِرُ الرَّحِيمُ﴾ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول کرنے سے اپنے التوب اور الرحیم ہونے کا شعور دلایا ہے یقیناً وہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ان کی غلطیوں کے باوجود ان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔

﴿رَأَيْتَ مَا أَوْعَدَ لِقَوْمِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْتَكَ وَيُوعِظُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ﴾ (129)

”اے ہمارے رب! اور ان لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی

تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“ (129)

سوال 1: ﴿رَأَيْتَ مَا أَوْعَدَ لِقَوْمِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ ”اے ہمارے رب! اور ان لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیج“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی اے ہمارے رب! ہماری اولاد میں بھی رسول مبعوث فرماتا کہ وہ درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ سب اس کی فرماں برداری کریں۔

سوال 2: ﴿يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْتَكَ﴾ ”جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی وہ حفظ کرنے اور کروانے کے لیے تیری آیات کی تلاوت کریں۔

سوال 3: ﴿وَيُوعِظُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ ”اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی معنی سمجھاتے ہوئے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔

سوال 4: کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے؟

جواب: کتاب و حکمت سے مراد قرآن و حدیث ہیں۔

سوال 5: ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ ”اور ان کو پاک کرے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی اعمال صالحہ کے ذریعے ان کی تربیت کرے اور برے اعمال سے بچائے کیونکہ برے اعمال کے ساتھ انسان پاک نہیں رہ سکتا۔

سوال 6: اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کے لیے کون سی چار چیزوں کا اہتمام کرنے کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی؟

جواب: ﴿1﴾ تلاوت آیات یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ ﴿2﴾ تعلیم کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ ﴿3﴾ تعلیم حکمت یعنی اس سے مراد حدیث کی تعلیم دینا ہے۔ ﴿4﴾ تزکیہ نفس یعنی شرک، توہمات اور اخلاق کی خرابیوں سے پاک کرنا ہے۔

سوال 7: رسول کے اندر کن خصوصیات کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی؟

جواب: ﴿1﴾ رسول اللہ تعالیٰ کی آیات سنائے یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں کو، ان کے اشارات کو کھولے۔ ﴿2﴾ رسول ایسی نظر سے دیکھنا سکھائے جس سے راہ نمائی حاصل کرنے والے ہر چیز میں اپنے رب کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ ﴿3﴾ رسول اللہ تعالیٰ کے کلام کو خود دیکھ کر، اسے قبول کر کے دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ ﴿4﴾ رسول حکمت یعنی بصیرت سکھائے۔ وہ خود اپنے ذہن کو قرآن کی تعلیمات میں ڈھالے، اپنی فکر کو روشن کرے، صحیح فیصلے تک پہنچنے کی اہلیت پیدا کرے اور جن کی راہ نمائی کرنی ہے انہیں بھی اس قابل بنائے۔ ﴿5﴾ رسول تزکیہ کا کام کرے یعنی ایسے انسان تیار کرے جن کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ ہر محبت سے خالی ہوں۔ ﴿6﴾ رسول انسان کو نفسیاتی پیچیدگیوں سے آزاد کرے۔ وہ انسانوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ کائنات سے اپنے شعور کے لیے رزق پائیں۔

سوال 8: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کب اور کیسے پوری ہوئی؟

جواب: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسے پوری ہوئی کہ ان کی نسل سے محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا گیا۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔

سوال 9: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ”یقیناً تو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ آپ ہی غلبہ اور حکمت رکھنے والے ہیں۔ ﴿2﴾ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آخری حصہ ہے جس میں وہ رب سے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کی تنظیم کس طرح سے ہوگی؟ مرکز کیسے آباد ہوگا؟ ﴿3﴾ آپ کے پاس سارا اقتدار ہے۔ آپ ہی ایک رسول مبعوث فرمادیتے جس کے توسط سے خیر کا سلسلہ جاری رہے۔

رکوع نمبر 16

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَاهَةٍ لَوْ كَفَرُوا صَافٍ فِي الدُّنْيَا وَرِثَةً فِي الْآخِرَةِ لَمَنِ الصَّالِحِينَ﴾ (130)

”اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا ہو حالانکہ ہم نے اسے (ابراہیم کو) دنیا میں چن

لیا تھا اور بلاشبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔“ (130)

سوال 1: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَاهَةٍ﴾ ”اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بے

وقوف بنا لیا ہو، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ابو العالیہ کا قول ہے کہ یہود و نصاریٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی اختیار کی اور یہودیت اور نصرانیت جیسی بدعات کو گھڑ لیا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں تھیں اور ملت ابراہیم کو چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو ملت ابراہیم پر اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ (الدر المنثور: 255/1) ﴿2﴾ ﴿تِلْكَ آيَاتُهَا﴾ سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی خالص اور واضح اسلام اور اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کا طریقہ۔ ﴿3﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ دِينًا قَدِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ النَّشْرِكِينَ ۗ﴾ آپ کہہ دیں: ”میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم ہے جو ایک ہی طرف کے تھے، شرکوں میں سے نہ تھے۔“ (الانعام: 161) ﴿4﴾ ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ تَبْعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ (انحل: 123) ﴿5﴾ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو جان لینے کے بعد اب کون ان کی ملت سے روگردانی کرے گا۔ ﴿6﴾ ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو جاہل رکھا اور خسارے کے سودے میں اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ ﴿7﴾ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں جو ملت ابراہیم میں رغبت رکھتا ہو۔

سوال 2: ﴿وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا﴾ ”حالانکہ ہم نے اسے (ابراہیم کو) دنیا میں چن لیا تھا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کے حالات کے بارے میں خبر دی کہ ہم نے انہیں چن لیا۔ انہیں ایسے اعمال کی توفیق دی جن کی بنا پر وہ نیک لوگوں میں شمار ہوئے۔

سوال 3: ﴿وَرَأَيْتَ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ﴾ ”اور بلاشبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آخرت کی حالت کے بارے میں رب العزت نے آگاہ فرمایا کہ وہ آخرت میں ان نیک لوگوں میں شامل ہوں گے جو بلند درجات پر ہوں گے۔

سوال 4: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیسے انسان تھے، قرآن حکیم اس مقام پر ان کا کیا تعارف پیش کرتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی تمام آزمائشوں میں پورا اترنے والے۔ ﴿2﴾ سب لوگوں کے پیشوا امام تھے۔ ﴿3﴾ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا۔ جہاں وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اسے مستقل جائے نماز بنانے کا حکم ہوا۔ ﴿4﴾ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک صاف رکھنے والے تھے۔ ﴿5﴾ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنی قوم کی دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعائیں کرنے والے تھے۔ ﴿6﴾ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے والے تھے۔ ﴿7﴾ وہ یکسو حنیف تھے۔ ﴿8﴾ وہ صالح اور مسلم تھے۔ ﴿9﴾ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نصیحت کرنے والے تھے۔

سوال 5: رسول اللہ ﷺ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے، یہودی، عیسائی اور کفار مکہ سبھی اپنے آپ کو ان سے

منسوب کرتے تھے پھر وہ آپ ﷺ کے مخالف کیوں ہو گئے؟

جواب: یہود دین کو قومی عزت کا نشان سمجھتے تھے جب کہ نبی ﷺ کی دعوت کے مطابق دین یہ تھا کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لے اور ایک سو ہو کر اللہ والا ہو جائے۔ اس دعوت دین سے ان کے قومی عزت والے دین پر زد پڑتی تھی اس لیے وہ آپ ﷺ کے دشمن بن گئے۔

سوال 6: اللہ تعالیٰ کن خصوصیات کی وجہ سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں؟

جواب: اللہ تعالیٰ اسلام یعنی مکمل اطاعت اور فرماں برداری، احسان یعنی نیکی کا اعلیٰ معیار اخلاص اور رضائے الہی کو پیش نظر رکھنے، وفاداری، یک سوئی اور فرماں برداری کی وجہ سے انتخاب کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

﴿رَدُّ قَالٍ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمٌ قَالَ أَسَلْتُ رَبِّي الْعَلِيِّنَ (131)﴾

”جب اس کے رب نے اس سے کہا: ”فرماں بردار ہو جا“ تو اس نے کہا: ”میں جہانوں کے رب کا فرماں بردار ہو گیا۔“ (131)

سوال 1: ﴿رَدُّ قَالٍ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمٌ﴾ ”جب اس کے رب نے اس سے کہا: ”فرماں بردار ہو جا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اخلاص اور فرماں برداری کا حکم دیا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اخلاص، کمال عبودیت اور توحید و اسلام پر ثابت رہنے کا حکم دیا، تو انہوں نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ (تیسیر الرحمن: 73/1)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا: ”أَسْلِمٌ“ اسلام لانے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار بننا ہے۔

سوال 3: ایک انسان اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار کس طرح بنتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، حاکم، آقا اور معبود مان کر۔ ﴿2﴾ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال کر۔ ﴿3﴾ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی گزار کر حقیقتاً انسان اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔

سوال 4: ﴿قَالَ أَسَلْتُ رَبِّي الْعَلِيِّنَ﴾ ”تو اس نے کہا: ”میں جہانوں کے رب کا فرماں بردار ہو گیا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں خالص توحید اور محبت کے ساتھ رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکا تا ہوں۔ ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف

متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایک سو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ (الانعام: 79)

﴿وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ ۗ يٰٓيَبْنَٰٓءَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى لَكُمْ الدِّيْنَ فَلَا تَتَّبِعُوْنَ الْاٰلَآءَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (132)﴾

”اور اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی: ”اے میرے بیٹو! یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب

کیا ہے، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرماں بردار ہو۔“ (132)

سوال 1: ﴿وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ ۗ﴾ ”اور اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی“ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کس چیز کی وصیت کی؟

جواب: ﴿1﴾ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید کی وصیت کی اور اسے ایک ایسا کلمہ بنا دیا جو باقی رہا حتیٰ کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کلمہ توحید کی وصیت کی۔ ﴿2﴾ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرماں بردار بننے کی وصیت کی۔

سوال 2: ﴿يٰٓيَبْنَٰٓءَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى لَكُمْ الدِّيْنَ فَلَا تَتَّبِعُوْنَ الْاٰلَآءَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾ ”اے میرے بیٹو! یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرماں بردار ہو“ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی؟

جواب: سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے لہذا اس دین کو قائم کرو، اس کی شریعت پر عمل کرو، اس دین کے رنگ میں رنگے جاؤ پھر اسلام کے سوا کسی اور حالت پر تمہیں موت نہ آئے۔ اسی دین کے اخلاق و اوصاف پر زندگی گزارو گے تو اسی پر موت آئے گی اور ان ہی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے میں رکاوٹیں آئیں، تم اسلام پر عمل کرنے سے نہ رکنا۔ غلبہ اسلام کی تمناں ٹوٹیں، تم نہ ٹوٹنا تم اسی دین پر قائم رہنا۔

سوال 3: دین سے کیا مراد ہے؟

جواب: دین سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے: ﴿اِنَّ الدِّيْنَ

عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ﴾ یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ (آل عمران: 19)

سوال 4: ﴿اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى لَكُمْ الدِّيْنَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لئے اسلام کو بطور دین منتخب کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔

سوال 5: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوْنَ الْاٰلَآءَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾ ”تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرماں بردار ہو“ اس بات سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی کس چاہت کا اندازہ ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے ایک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا صالح انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ مرتے ہوئے بھی اس کے دل و دماغ پر کیا بات چھائی ہوئی ہے۔ اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے بھی یہ فکر ہے کہ اپنی اولاد کے لئے کیا چھوڑ رہے ہیں۔ ﴿2﴾ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام قدیم ہے۔ وہی سارے انبیاء کی دعوت رہی ہے۔ اس کی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی۔ انہوں نے کہا اسلام کو لازم پکڑ لو، اس پر دوام اختیار کرو اور اس کو نہ چھوڑنا یہاں تک کہ تم وفات پا جاؤ۔ (تفسیر زمیر: 346/1)

﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالآبَاءَ إِلَهُكَ وَإِلَهُمُ

وَإِسْلِيمَ وَإِسْلِيمَ الْهَذَا وَحَدًّا لَكُمْ مَسْئُورُونَ﴾ (133)

”کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا: ”میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟“ انہوں نے کہا: ”ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرماں بردار ہیں۔“ (133)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: یہود نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: کیا آپ ﷺ نہیں جانتے کہ یعقوب علیہ السلام نے جس دن وفات پائی اس دن یہودیت کی وصیت کی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾ (تفسیر ابی سعید: 297/1)

سوال 2: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴾ ”کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟“ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی موت اور وصیت کا ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟

جواب: یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا۔ ان ہی کی نسل میں سے بنی اسرائیل تھے۔ ان سے یہود کی گہری وابستگی تھی۔ ان کی موت کا معاملہ اور وصیت کا معاملہ یہود کو اندر سے ہلا دینے والا ہے۔ یہود کو زبردستی تو بیخ کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت کی وصیت کی تھی؟ اگر وہ کہیں کہ موجود تھے تو جھوٹے ہیں اور اگر کہیں کہ نہیں تھے تو یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ کیا وصیت کی گئی تھی۔

سوال 3: ﴿إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾ ”جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا: ”میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟“ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنی موت کے وقت کس چیز کی فکر سب سے زیادہ تھی؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنی موت کے وقت سب سے زیادہ اپنی اولاد کے ایمان اور عبادت کی فکر تھی۔ ﴿2﴾ ان پر جب اپنی موت کے آثار ظاہر ہوئے تو انہوں نے امتحان کے طور پر اپنے بیٹوں سے دریافت کیا تا کہ بیٹوں کے وصیت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے

سکون نصیب ہو۔ ﴿3﴾ ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے ان کے توحید اور اسلام پر قائم رہنے کے بارے میں پوچھا اور ان سے اس پر ثابت قدم رہنے کا عہد لیا۔ ﴿4﴾ قرآن حکیم لوگوں کو دو بنیادی امور پر اتفاق کی ترغیب دلاتا ہے۔ ان میں سے پہلا توحید اور شرک اور اس کی اقسام سے برأت ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری اور تمام اعمال میں اس کے لیے خضوع اور اسلام وہ ہے جس کی طرف قرآن نے اور نبی ﷺ نے دعوت دی۔ انہوں نے اس اسلام کی دعوت نہیں دی جن معنوں میں وہ آج کل معروف ہے۔ (تفسیر مراغی: 124/1) ﴿5﴾ سارے انبیاء کی وصیت توحید اور اسلام پر قائم رہنے کی تھی جیسا کہ فرمایا: ﴿شَرَعْنَا لَكُمْ دِينَنَا مَا وَصَّي بِهِ نُوحًا وَالَّذِينَ حَمَلُوا الصَّلَاطَ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اَنْ اَقْبِلُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى السَّمْعٰنِ كَيْفَ صَانَدُوهُمْ اِلَيْهِ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ﴾ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تا کیدی حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے اور جس کا تا کیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکین پر بہت گراں ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے، جو رجوع کرتا ہے۔ (اشوری: 13)

سوال 4: ﴿تَعْبُدُ الْهٰك وَالْهٰك اَبَاكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعٰلَ الْهٰكَا اِحٰدًا﴾ بیٹوں کے اس جواب میں کیا بات جھلکتی نظر آتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ان الفاظ سے بیٹے اپنے دین کو پہچان لیتے ہیں اور اس ورثے کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء کا معبود ہے جس کے وجود اور اس کی عبادت کے واجب ہونے پر عقلی اور حسی دلائل قائم ہیں۔ اس کے ساتھ احکامات پر عمل کرنے والے خضوع کرنے والے، اس کی عبادت کا اعتراف کرنے والے اور معاملے میں اس کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ اس دور میں بتوں، ستاروں اور حیوانات کی عبادت ہوتی تھی۔ (تفسیر مراغی: 124/1) ﴿2﴾ ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں تک یہ دین چلتا رہا۔ ہاں یہودی ان کی وفات کے وقت موجود نہیں تھے۔ یہ خبر رب العزت نے دی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی نہیں دین اسلام کی وصیت کی تھی۔

سوال 5: ﴿وَكُنْ لَهُ مُسْلِمًا﴾ اور ہم اسی کے لیے فرماں بردار ہیں، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا۔ اسلام شعوری طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ ﴿2﴾ عبادت اسلام لانے کے بعد کے تقاضوں میں سے ہے یعنی انہوں نے کہا: ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اب یہاں کہا ہم اس کے فرماں بردار ہیں تو انہوں نے توحید اور عمل کو جمع کر دیا۔

﴿تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَمْكُنُونَ﴾ (134)

”وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے اور تم سے اس کے

بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے؟“ (134)

سوال 1: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ ”وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی“ سے کون سی جماعت مراد ہے؟

جواب: اس سے مراد انبیاء علیہم السلام کی جماعت اور ان کی اولاد کی جماعت ہے۔

سوال 2: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَذَلِكَ مَا كَسَبْتُمْ﴾ ”جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے“ کی

وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر آدمی کو جو کچھ ملے گا اپنے ذاتی عمل کی بنیاد پر ملے گا، کسی دوسرے کے عمل کی بنیاد پر نہیں۔ ﴿2﴾ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ سب جان لیں کہ دین حق ہے اور حق کے معاملے میں وراثت نہیں۔ بزرگوں کی نیکیوں کا ثواب بعد والی نسلوں کو نہیں ملتا۔ جیسے یہودی غلط فہمی میں بتلاتے تھے کہ ثواب مستقل ہوتا ہے، آپ غلط فہمی میں بتلانہ ہوں۔ ﴿3﴾ عیسائیوں نے یہ سمجھا تھا کہ پچھلی نسلوں کے گناہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں جب کہ یہ بات درست نہیں۔ گناہ وراثت میں نہیں ملتے جیسے نیکیاں وراثت میں نہیں ملتیں۔ ﴿4﴾ ہر شخص نے جو خیر اور شر کیا تو ان کا خیر تمہیں نفع نہیں دے گا اگر تم برائی کماتے ہو۔ (البحر الرابح: 1/214) ﴿5﴾ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو جو کچھ ملے گا اپنے ذاتی اعمال کی وجہ سے ملے گا کسی دوسرے کے اعمال اس پر اثر انداز ہونے والے نہیں ہیں۔ ﴿6﴾ ہر شخص کا عمل اس کا اپنا عمل ہے اس پر اللہ تعالیٰ اسے جزا دے گا۔

سوال 3: ﴿وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ”اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے؟“ کی وضاحت

کریں؟

جواب: ﴿1﴾ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کام کرتے تھے۔ ﴿2﴾ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کا مواخذہ دوسرے سے نہیں کرے گا۔ ہر شخص کو اس کا ایمان اور تقویٰ کام آئے گا۔ لہذا یہ زعم کہ انبیاء کی اولاد ہیں ان کے طریقے پر ہیں، درست نہیں۔ اپنے حالات پر غور کرو اور دیکھو کہ کیا میرے اعمال مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات دلا دیں گے؟

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا يَهْتَدُوا أَلَمْ يَلِكْ بَلْ مَلَكًا بَرَّاهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الشِّرْكِ يَنْ (135)﴾

”اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، آپ کہہ دیں (نہیں) بلکہ ابراہیم کی ملت، جو ایک اللہ کا ہونے

والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔“ (135)

سوال 1: یہ آیت کب نازل ہوئی؟

جواب: سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک یہودی نے رحمت عالم ﷺ سے کہا کہ ہم صحیح راہ پر ہیں اگر تم بھی ہماری پیروی کرو گے تو راہ پا جاؤ گے، عیسائیوں نے بھی یہی بات کہی تھی اس پر یہ آیت اتری۔ (مختصر ابن کثیر: 86/1)

سوال 2: ﴿وَتَالُوا مُؤْمِنُوا هُوَ اَوْ اَنْصُرِي تَهْتِكُوا﴾ ”اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے: یہودی ہو جاؤ ہدایت ہمارے پاس ہے۔ ﴿2﴾ عیسائی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ ہدایت ہمارے پاس ہے۔ (تفسیر البقرہ: 31/1) ﴿3﴾ یہودی کہتے تھے کہ یہودیت کے سوا کوئی دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ماسوا کو قبول نہیں کرے گا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام افضل نبی ہیں اور ان کی کتاب افضل کتاب ہے اور ان کا دین بہترین دین ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا اور محمد ﷺ اور قرآن کا انکار کرتے تھے اور عیسائی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کرنا کیونکہ عیسائیت اس کی خاص ہدایت ہے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء میں افضل ہیں اور ان کی کتاب سب سے جلیل القدر کتاب ہے اور ان کا دین سب ادیان سے بہتر ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام، تورات، محمد ﷺ اور قرآن کا انکار کرتے تھے۔ (تفسیر المرائی: 126/1)

سوال 3: ﴿قُلْ بَلِّغُوا مِلَّةَ اٰبِآئِكُمْ حَيْثُمَا﴾ ”آپ کہہ دیں (نہیں) بلکہ ابراہیم کی ملت، جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا“ کی وضاحت کریں؟ جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرنے پر ہدایت ملے گی یعنی توحید کا اقرار کر کے اور شرک کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے۔ ﴿2﴾ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی پیروی کرنے میں ہدایت اور جن کی ملت کو چھوڑنا کفر اور گمراہی ہے۔ ﴿3﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا لَمْ يَأْتِ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاَلْبَتَّ مِلَّةَ اٰبِآئِهِمْ حَيْثُمَا وَاَتَّخَذَ اللّٰهُ اٰبِآئِهِمْ حٰنِلًا﴾ اور دین میں اس سے اچھا کون ہے؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی، جو ایک (اللہ کی) طرف ہو جانے والا تھا اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ (النساء: 125)

سوال 4: حنیف کسے کہتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ حنیف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا اور اللہ تعالیٰ کے دین پر سیدھا چلتا ہے۔ (ابیر التفسیر: 67,68/1) ﴿2﴾ ایسے شخص کو حنیف کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر یک سوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔

سوال 5: انسان ایک اللہ کا کیسے ہو جاتا ہے؟

جواب: انسان کے اندر یک سوئی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے قبلہ کا تعین کیا۔ دن میں پانچ بار اللہ تعالیٰ کے لیے یک سو ہونا سکھایا جاتا ہے۔ انسان ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ یہ حنیف ہونے کی تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ بھی یہ رویہ انسان اپنی زندگی میں اپنائے۔ ﴿1﴾ اپنے ہر معاملے میں سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رخ

کرے۔ ﴿2﴾ اپنی زندگی کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لے۔ ﴿3﴾ اپنی خواہش اور دوسروں کی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اہمیت نہ دے۔ ﴿4﴾ اس طرح خدائے خدائی اور یکسوئی والی زندگی اختیار کر لے۔

سوال 6: یک سوئی کا انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ یک سوئی سے ہی انسان غور و فکر کر سکتا ہے۔ ﴿2﴾ یک سوئی سے ایک اللہ کا ہونے سے ہی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔

سوال 7: سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یک سوئی کہاں دکھائی دیتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب عراق میں تھے تو بتوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر یک سو ہو گئے تھے۔ ﴿2﴾ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرتے وقت بھی یک سو تھے۔

سوال 8: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا اس لئے مقام بلند تک پہنچا۔

﴿2﴾ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے۔ ﴿3﴾ اس آیت میں یہود و نصاریٰ پر ان کے دین کے باطل ہونے اور ملت ابراہیم کے حق ہونے کو واضح کیا گیا۔ ﴿4﴾ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سوا نہ کوئی ہدایت ہے، نہ سعادت، نہ کمال۔

(ایسران القاسم: 68,69/1)

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۗ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (136)

”آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے

اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرماں بردار ہیں۔“ (136)

سوال 1: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ ”آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قُولُوا﴾ یعنی زبان سے کہو اور تمہارا دل اس کی تصدیق کرے اور تمہارے اعمال اس کے مطابق ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں۔ ﴿2﴾ یہی وہ قول ہے جس پر جزا و سزا مرتب ہوتی ہے۔ جیسے دل کے عقیدے کے بغیر محض زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور اس کا اظہار کرنا نفاق اور کفر ہے۔ ﴿3﴾ وہ قول جو عمل سے عاری ہو زبان کا عمل ہے لیکن وہ تاثیر سے محروم رہتا ہے اور اس کا نفع

بہت کم ہوتا ہے۔ اگر یہ قول کوئی بھلائی کی بات ہو اور دل میں ایمان بھی ہو تو اس پر اجر ملتا ہے۔ ﴿4﴾ ﴿قَوْلًا﴾ میں مسلمان اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہے اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔ ﴿5﴾ ﴿أَمَّا﴾ ہم ایمان لائے جمع کا صیغہ ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں یہاں تک کہ سب متحد ہو جائیں اور ان کا عمل ایک ہو جائے۔ ﴿6﴾ اس آیت سے فرقہ بندی کی مخالفت بھی نکلتی ہے۔ ﴿7﴾ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ ﴿8﴾ ﴿أَمَّا بِاللَّهِ﴾ ہم اس حقیقت پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ ایک ہے، ہر صفت کمال سے متصف اور ہر نقص اور عیب سے منزہ ہے۔ تمام عبادات کا اکیلا ہی مستحق ہے۔ ان عبادات میں کسی پہلو سے بھی کوئی ہستی اس کی شریک نہیں۔ (تفسیر سعدی: 1/166)

سوال 2: اللہ رب العزت نے کس کس چیز پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے ساتھ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ﴿2﴾ یہ آیت کریمہ ان تمام امور پر مشتمل ہے جن پر ایمان لانا واجب ہے۔ جان لیجیے کہ ایمان، جو ان اصولوں کے ساتھ دل کی پوری تصدیق کا نام ہے اور اس کا اقرار، قلوب اور اعضاء کے اعمال کو مضمّن ہے اور اس اعتبار سے اس میں اسلام داخل ہے اور اس میں تمام اعمال صالحہ بھی داخل ہیں۔ پس تمام اعمال صالحہ ایمان کا حصہ اور اس کے آثار میں سے ہیں۔ جب ایمان کا علی الاطلاق ذکر ہوگا تو مذکورہ امور ان سب میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح جب اسلام کا علی الاطلاق ذکر کیا جائے گا تو ایمان بھی اس کے اندر داخل ہوگا۔ جب ایمان اور اسلام کا مقرون اور ایک ساتھ ذکر کیا جائے گا تب ایمان، قلب کے اقرار و تصدیق کا نام اور اسلام، اعمال ظاہرہ کا نام ہوگا اور اسی طرح جب ایمان اور اعمال صالحہ کو جمع کیا جائے گا (تو یہی اصول ہوگا)۔ (تفسیر سعدی: 1/165) کیونکہ عقیدہ دین کی اصل اور اس کی اساس ہے۔

سوال 3: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا﴾ اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے“ میں قرآن حکیم اور سنت رسول ﷺ دونوں شامل ہیں۔ یعنی ہم قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ (النساء: 113) ﴿2﴾ قرآن و سنت پر ایمان لانے میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے جن کا قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات، انبیاء کی صفات، آخرت کے حالات، نبی امور، تمام شرعی احکامات، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں، ثواب و عذاب پر ایمان لانا۔

سوال 4: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَاسْمِعِيلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْإِسْرٰطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَهٰرُونَ وَمَا أُوتِيَ الْيٰسُوٰنَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ ”اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام

عَلَيْهِمْ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ﴾ کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْكَلِيمَ الْأَوَّلِيَّ ۗ صُحُفًا يُرْهِيمُ وَمُنْجِي ۗ﴾ بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے۔ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ (الاعلیٰ: 18, 19) ﴿2﴾ ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَاسْمِئِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْإِسْمَاعِيلَ﴾ خاص طور پر اس آیت میں جن انبیاء و مرسلین کا ذکر ہے ان پر ایمان لانا کہ وہ بڑی بڑی شریعتیں لے کر دنیا میں آئے۔ آیت کے اس حصے میں ان تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے جو انبیاء و مرسلین پر نازل کی گئی ہیں۔ ﴿3﴾ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پچھلے انبیاء و مرسلین پر نازل ہونے والی کتابوں پر عمومی طور پر ایمان لائیں اور جس کا تفصیلی علم ہو جائے اس پر مفصل ایمان لائیں۔ ﴿4﴾ ﴿وَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَمِيسَىٰ﴾ اس سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ ﴿5﴾ ﴿وَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ﴾ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر ایمان لائیں۔ ہمیں ان کی حکومتوں اور مال و متاع پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین ہی حقیقی عطیہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں سعادت تک پہنچاتا ہے۔ ﴿6﴾ ﴿وَمَنْ شَرَّهُمْ﴾ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی بنیاد پر کتابیں بھیجیں، رسول بھیجے۔ اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو یوں ہی بے کار نہ چھوڑا جائے۔ رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور اور برائی سے روکتے ہیں۔ ان کی دعوت ایک ہے۔ ﴿وَلَوْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ (النساء: 82)

سوال 5: ﴿لَا نَفَرْتَنِي بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ ”ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی یہودی کی طرح جو کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لائے اور ہم بعض کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہو ہم انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ ﴿2﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انبیاء کے کرام آپس میں علانی بھائی ہیں ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ (صحیح بخاری: 3443) ﴿3﴾ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا رَحِيمًا﴾ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ (النساء: 152) ﴿4﴾ یہود و نصاریٰ اگرچہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سارے انبیاء اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ تفریق کرتے ہیں۔ کچھ پر ایمان لاتے اور کچھ کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر وہ محمد ﷺ کو جھٹلاتے ہیں تو اپنے انبیاء اور ان کی کتابوں کی دی ہوئی خبروں کو جھٹلاتے ہیں اور یہ ان کا اپنے رسول سے کفر ہے۔

سوال 6: ﴿وَلَنْ نُّعَذِّبَهُمْ لَهُمْ سُنُونٌ﴾ ”اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرماں بردار ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ہم اپنے ظاہر و باطن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے ہیں اس کی عبودیت کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم اس

کی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں۔ ﴿1﴾ یہ آیت کریمہ توحید کی تینوں قسموں پر مشتمل ہے یعنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ﴿2﴾ یہ آیت کریمہ تمام انبیاء و رسل اور کتابوں پر ایمان لانے پر مشتمل ہے۔ ﴿3﴾ یہ آیت کریمہ دل، زبان اور اعضاء کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پر مشتمل ہے۔ ﴿4﴾ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کو تعلیم دینے پر مشتمل ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کیسے کریں۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے ایسا دین سکھایا جو دنیا و آخرت کی سعادت اور کمال تک پہنچانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جس نے قرآن مجید جیسی معرکہ آرا جامع کتاب نازل فرمائی جس میں ہدایت، رحمت اور شفاء ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔ الحمد للہ۔ یا ارحم الراحمین قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار، آنکھوں کا نور اور غموں کا دوا بنا دے۔ (آمین)

﴿قُلْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اٰهْتَدَوْا۟ وَاِنْ تَوَلَّوْا۟ اِنَّا كٰنَمُهْمُ فِيْ شِقَاقٍ ۗ فَسَيَكُوْنُ كُفْرُكُمْ اِلٰلٰهٍ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ (137)﴾

”پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پاگئے اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ (137)

سوال 1: ﴿قُلْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اٰهْتَدَوْا۟﴾ ”پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پاگئے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قُلْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهِ﴾ یعنی اہل کتاب بھی اگر اسی طرح تمام انبیاء اور تمام کتابوں پر ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، اور اس میں سب سے پہلے محمد ﷺ پر ایمان لائیں، جن پر ایمان لانے کا حکم وہ اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں اور قرآن مجید پر ایمان لائیں جو آخری کتاب ہے جس میں کوئی تحریف اور تبدیلی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا دیا اور اس کے رسولوں میں تفریق نہ کی۔ ﴿2﴾ ﴿فَقَدْ اٰهْتَدَوْا۟﴾ تو ان کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی یعنی راستے کا پتہ بھی لگ گیا اور وہ نفع مند علم ہے اور چلنے کا طریقہ بھی جو اعمال صالح ہیں۔ یہ راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے۔ ہدایت تو فتنوں کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ہدایت یعنی علم نافع اور عمل صلاح کی توفیق نہیں ملے گی اور اپنی منزل یعنی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا تک نہیں پہنچیں گے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان معتبر ہے جس میں انسان حق کو پہچانے، حق کا اعتراف کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے دور میں اسی طرح ایمان لائے تھے۔ اس لیے آئندہ آنے والے انسانوں کے سامنے ان کی زندگیوں کو مثال کے طور پر رکھا کہ اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت پاؤ گے۔ ﴿4﴾ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے۔ اب اگر لوگ اسی طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔

سوال 2: ﴿وَاِنْ تَوَلَّوْا۟ اِنَّا كٰنَمُهْمُ فِيْ شِقَاقٍ﴾ ”اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَاِنْ تَوَلَّوْا۟﴾ ”اور اگر وہ پھر جائیں“ یعنی ہدایت سے جس کی ضد علم سے محرومی اور علم کے بعد عملی گمراہی ہے۔ ﴿2﴾ ﴿وَاِنَّا

﴿هُم فِي شِقَاقٍ﴾ یہی وہ شقاق ہے یعنی دشمنی اور مخالفت جس پر وہ قائم تھے۔ یعنی علم سے محرومی اور عملی گمراہی۔ ﴿3﴾ ”اگر وہ پھر جائیں“ سے مراد ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے سے منہ پھیریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضد اور تعصب کی وجہ سے سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ ﴿4﴾ شقاق میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول سے ہمیشہ متضاد راستے پر ہوتا ہے یعنی اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہے تو دوسری طرف شقاق والا ہوگا۔ ﴿5﴾ شقاق سے انتہا درجے کی عداوت پیدا ہوتی ہے ایسے دشمن رسول کو سخت ایذا نہیں دیتے ہیں اور اپنا وقت، مال، صلاحیتیں اپنا سب کچھ رسول کی دشمنی میں لگا دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔

سوال 3: ﴿كَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِنَفْسِهِمْ﴾ ”چنانچہ عنقریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ بھران کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کافی ہے یعنی ان کی کسی ضد، مخالفت اور دشمنی سے تم خوف نہ کھاؤ۔ سیدھے راستے پر چھے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ سمیع ہے وہ سب کچھ سنتا ہے وہ علیم ہے سب کچھ جانتا ہے جو کچھ پیچھے ہے اور جو آگے ہے، غائب اور حاضر سب اس کے علم کے دائرے میں ہے۔ اس لیے ان کے شر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے لیے کافی ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ آپ ﷺ کو غلبہ عطا کیا۔ یہ لوگ جلا وطن کر کے تتر بتر کر دیے گئے، ان کے جوان قتل ہوئے۔ ان میں سے بعض کو قیدی اور غلام بنا لیا گیا۔ ﴿5﴾ یہ آیت قرآن حکیم کے معجزات میں سے ایک معجزے کو ظاہر کر رہی ہے اور وہ ہے ایک واقعہ کے وقوع ہونے سے پہلے خبر دینا اور پھر اس کا اسی کے مطابق واقع ہونا۔ ﴿6﴾ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت مصحف ان کی گود میں تھا۔ ﴿كَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِنَفْسِهِمْ﴾ اللہ کے الفاظ پر ان کے خون کے چھیننے پڑے۔ یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ ﴿7﴾ یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ حمایت کے لئے کافی ہو گیا۔ جب بنو نضیر جلا وطن ہوئے اور بنو قریظہ قتل ہوئے تو نبی ﷺ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ حفاظت اور نصرت پورا ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ ﷺ کی حفاظت فرمائیں گے۔

سوال 4: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات السميع اور العليم آئی ہیں، ان کی حکمت واضح کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی صفات السميع اور العليم اللہ تعالیٰ کے کافی ہونے کو ثابت کرنے کے لئے ہیں کہ ہر بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ہر بات کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس لئے وہ کافی ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے اور اظہار کرنے کا حکم دے کر اپنے السميع اور العليم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا علم رکھتا ہے اور تمہارے اقرار، اعتراف اور اظہار کو سنتا ہے، وہ السميع ہے۔

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عٰبِدُونَ﴾ (138)

”اللہ تعالیٰ کا رنگ (اختیار کرو) اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے؟ اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے

ہیں۔“ (138)

سوال 1: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ ”اللہ تعالیٰ کا رنگ (اختیار کرو)، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے؟“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ ﴿2﴾ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس دین کے تمام عقائد اور احکامات پر تمام اوقات میں عمل کرو۔ یہاں تک کہ یہ دین تمہاری صفات میں سے ایک صفت بن جائے، تم پر اس دین کا رنگ چڑھ جائے جب تم اپنے اختیار اور دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے آگے جھک جاؤ گے، ان پر عمل کرو گے تو یہ دین تمہارا مزاج، تمہاری فطرت اور تمہاری طبیعت بن جائے گا۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے کپڑے کو رنگ دیا جائے تو یہ رنگ اس کی صفت بن جاتا ہے جب تم پر اس دین کا رنگ چڑھ جائے گا تو تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح، سعادت اور کمال حاصل ہوگا کیونکہ دین حسن اخلاق اعلیٰ درجے کے اعمال اور عالی مرتبت کاموں کو اختیار کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ ﴿3﴾ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا کوئی اور رنگ نہیں۔ عملی طور پر آپ متضاد رنگوں کا مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بندہ مومن جو اپنے رب پر صحیح ایمان رکھتا ہے، اس کا دل اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے۔ اس کی زبان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کرتی ہے، اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ہر اچھی صفت سے خود کو آراستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ احسن اعمال اور کمال درجے کے اخلاق کو اپناتا ہے اور گندی اور فتنہ صفت و عادات سے اور تمام عیوب سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح قول و فعل میں سچائی، راست بازی، امانت، دیانت، ایفائے عہد، حیا، صبر، بردباری، شجاعت، پاکیزگی، قولی و فعلی احسان، حب الہی، خشیت الہی، توکل، اخلاص، اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید رکھنا اس کا وصف بن جاتا ہے اور وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر سادگی سے دیکھیں تو مومن معبود کے لیے اخلاص اور اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس نے اپنے رب کا انکار کیا اس نے رب سے منہ موڑتے ہی بندوں کی طرف توجہ کی اور کفر، شرک، نفاق، جھوٹ، بد عہدی، دھوکہ و فریب، خیانت، بکروفریب اور اپنے اقوال و افعال سے مخلوق کے ساتھ برے سلوک جیسی بری عادات سے اپنے آپ کو متصف کیا۔ جو معبود کے لیے کھوٹا ہے وہ بندوں کے لیے بھی کھوٹا ہو جاتا ہے۔ وہ بندوں سے حسن سلوک نہیں کر پاتا۔ اس طرح وہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کوئی رنگ اچھا نہیں اور جس نے غیر اللہ کا رنگ اختیار کیا اس سے برا کوئی رنگ نہیں۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کا رنگ اس کی بندگی سے چڑھتا ہے اور غیر اللہ کا رنگ پانی سے جیسے یہودی اور عیسائی نئے پیدا ہونے والے بچے کو زرد رنگ کا پانی چڑھاتے تھے اور ہر اس شخص کو بھی یہ رنگ دیا جاتا ہے جسے عیسائی بنانا مطلوب ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کسی کو پاک تصور نہیں کیا جاتا۔ ﴿5﴾ اس آیت کریمہ میں نزول قرآن کے دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زرد رنگ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اسلام کے رنگ میں رنگو۔ ﴿6﴾ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے رنگ اور ان کے طریقہ زندگی کو اختیار کرنا بندے کو ان میں شامل کروادیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں

بھی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پھر وہ انہی میں سے ہے۔“ (سنن ابی داؤد: 4031)

سوال 2: یہ رنگ انسان پر کیسے چڑھتا ہے؟

جواب: یہ رنگ اللہ تعالیٰ کے دین سے چٹ جانے سے چڑھتا ہے۔ دین کو مضبوط پکڑنے سے، اس کا علم حاصل کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کے دین کے پیغام کو پھیلانے سے، اس دین کا کام کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھتا ہے۔

سوال 3: ﴿وَنُحْنُ لَكُمْ عِبَادُونَ﴾ اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں“ اللہ تعالیٰ کے رنگ کی وضاحت ہے۔ یہ رنگ دو بنیادوں کو قائم کرتا ہے (الف) اخلاص (ب) متابعت۔ ﴿2﴾ کیونکہ عبادت ان تمام کاموں کے لیے جامع اسم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، وہ اقوال ہوں یا ظاہری یا باطنی اعمال ہوں۔ (رسالہ العبودیۃ: 149/10) ﴿3﴾ یہ اعمال واقوال اس وقت تک درست نہیں قرار نہیں پاتے جب تک اللہ تعالیٰ انہیں رسول ﷺ کی زبان پر مشروع قرار نہ دیں اور اخلاص یہ ہے کہ بندہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ یعنی ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے لیے اخلاص اور نبی ﷺ کی متابعت میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ (آمین)

﴿قُلْ أَتُحِبُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَسَرُّنَا وَلَكُنَّا أَعْمَالُنَا وَأَعْمَالُكُمْ وَنُحْنُ لَكُمْ مَخْلُصُونَ﴾ (139)

”آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔“ (139)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: جب یہود و نصاریٰ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ انبیاء ہم میں آئے اور ہمارے دین پر تھے اور ہمارا دین تمہارے دین سے افضل اور ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ (واضح البصیر: 53)

سوال 2: ﴿قُلْ أَتُحِبُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَسَرُّنَا وَلَكُنَّا أَعْمَالُنَا وَأَعْمَالُكُمْ﴾ ”آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿قُلْ أَتُحِبُّونَنَا﴾ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ یہ جھگڑے یہودی اور عیسائی آپس میں بھی کرتے تھے اور مسلمانوں سے بھی۔ (الوسیط: 223/1) ﴿2﴾ ﴿فِي اللَّهِ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں یعنی کیا تم اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ یہودیت اور

عیسائیت ہی دین حق ہے اور تم کہتے ہو کہ ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا﴾ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو۔ (البقرہ: 111) اور یہ کہتے ہو ﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا يَتَّبِعُوا﴾ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ (البقرہ: 135) ﴿3﴾ ﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾ یعنی جس رب کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو جب کہ سب لوگوں کا رب ایک ہے تمہارا کوئی اور رب نہیں۔ ﴿وَلَكِنَّا أَعْمَالُنَا وَكَلِمَاتُكُمْ﴾ لیکن اعمال اپنے اپنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت تو خالص اعمال ہی سے ملے گی۔ اور یہ حالت صرف اہل ایمان کی ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں وہی اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے کہ ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں اور اخلاص ہی نجات کا راستہ ہے۔

سوال 3: ﴿وَنَحْنُ لَكُمْ مُخْلِصُونَ﴾ ”اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ہم اسی کے لیے اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور تم شرک کرتے ہو۔ (ابراہیم: 69/1)

﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْفَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا قُلْ أَنتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ

أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ مَوَّلَىٰ بِمَا لَمْ يَدْعُوا إِلَىٰ عِبَادَتِهِمْ لِيُجْزُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (140)

”یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو: ”کیا تم زیادہ جانتے

ہو یا اللہ تعالیٰ؟“ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے؟ اور جو کچھ تم کرتے

ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔“ (140)

سوال 1: ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْفَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا﴾ ”یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم،

اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟“ یہ بات کن سے کہی گئی اور کیوں؟

جواب: ﴿1﴾ یہ یہودیوں کی طرف سے ایک اور مباحثہ ہے۔ انہوں نے یہ گمان رکھا کہ وہ رسولوں سے زیادہ قریب ہیں۔ ﴿2﴾ یہ بات

یہودی اور عیسائی اس لئے کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سے یہودی اور مشرک عقیدت

رکھتے تھے۔ ﴿3﴾ اپنے دین کو سچا ثابت کرنے اور سچے دین کے بارے میں شک ڈالنے کے لئے یہ بات کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم، اسماعیل،

اسحاق اور یعقوب یہودی تھے یا عیسائی تھے۔

سوال 2: ﴿أَنتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ﴾ ”کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے یہود و نصاریٰ کی قربت کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ ﴿2﴾ اللہ

تعالیٰ نے فرمایا: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ

وہ ایک سو مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہیں تھے۔ (آل عمران: 67) ﴿3﴾ یہود و نصاریٰ کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی۔ اس بارے میں یا تو وہ سچے ہیں یا اللہ تعالیٰ۔ جواب اگرچہ غیر واضح ہے مگر حقیقتاً واضح ہے کہ جواب دینے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سچا ہے۔

سوال 3: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَ أَمْنٍ﴾ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے؟ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی۔ انہوں نے اس گواہی کو چھپایا۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب اپنی کتاب میں پڑھا کرتے تھے کہ سچا دین ”اسلام“ ہے۔ اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور ان کے بیٹے یہودیت و نصرانیت سے بری تھے۔ (تیسیر الرحمن: 77/1) یہ سب سے بڑا ظلم تھا۔ یہ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سپرد کی گئی تھی۔ اس لیے اس کی ادائیگی ان پر لازم تھی۔ انہوں نے یہ گواہی چھپائی اور اس کی مخالف باتوں کا اظہار کیا۔ ﴿2﴾ انہوں نے حق کو چھپایا، اسے بیان نہ کیا، انہوں نے باطل کا اظہار کیا، اس کی طرف دعوت دی اور ان تمام کاموں کو جمع کر دیا۔ کیا یہ سب سے بڑا ظلم نہیں؟ قیامت کے دن انہیں اس ظلم پر سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔

سوال 4: ﴿وَمَا لِلَّهِ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے؟ کی وضاحت کریں؟
جواب: ”اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے“ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو اور ان کی جزا کو محفوظ کر لیا ہے اور یہ جزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ظالموں کے ظلم کی جزا ہے۔

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ حَكَّتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (141)

”وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے اور تم سے ان کے

بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔“ (141)

سوال 1: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ حَكَّتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ ”وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ حَكَّتْ﴾ یعنی انبیاء اور یہود و نصاریٰ کے اسلاف گزر چکے۔ ﴿2﴾ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾ ”جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے“ یعنی ہر شخص کا اپنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کی جزا دے گا۔ کسی دوسرے شخص کے گناہوں کا اس سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ ہر شخص کو اپنا ایمان اور تقویٰ ہی نفع دے گا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿أَلَا

تَزِرُ وَازِرَسًا كَثِيرًا ۖ وَذُرَّ مُخْرَمًا ۗ لَلِإِنْسَانِ الْإِلْمَاسِيُّ ﴿٣٩﴾ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی (جان) کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی۔ (النجم: 38,39) ﴿3﴾ گزشتہ بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ انسان کا ذاتی عمل ہی اس کے کام آئے گا محض، انبیاء و رسل کی طرف نسبت، قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس لئے گزشتہ لوگوں کے بارے میں باتیں نہ بناؤ، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم سے سوال کیا جائے گا کہ خاتم النبیین محمد ﷺ پر ایمان لائے تھے یا نہیں؟ ان کی شریعت پر عمل کیا تھا یا نہیں؟ (تیسیر الرحمن: 77/1)

سوال 2: ﴿وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ”اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے“، یعنی آپ کے بزرگ جو کچھ کرتے رہے ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا اس لیے آپ اپنے اعمال کی فکر کر لو۔ نجات کا دار و مدار سارے کا سارا عمل پر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔“ (مسلم: 6853) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ اس آیت کو لے کر آئے تاکہ ہر کوئی اپنے عمل کی فکر کرے اور مخلوق سے اپنا تعلق منقطع کر لے یعنی ایسی نسبت جس پر بھروسہ کر کے دھوکے میں رہیں۔ اعمال ہی فائدہ دیتے ہیں نہ کہ بڑوں کی طرف انتساب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے اعمال کی فکر نصیب فرمائے۔ نفع مند علم اور اعمال صالحہ کی رغبت نصیب فرمائے۔ یا ارحم الراحمین ایسی زندگی نصیب فرمادے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ (آمین)