

إِنَّا سَبَعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ

تفسیر القرآن العظیم

www.KitaboSunnat.com

مختصر سوال و جواب کی صورت میں

قَدْ أَفْلَحَ - 18

نگہت ہاشمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

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

إِنَّا سَبَّحْنَا الْقُرْآنَ عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ

تفسیر القرآن العظیم

مختصر سوال و جواب کی صورت میں

قَدْ أَفْلَحَ - 18

نگہت ہاشمی

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں

- نام کتاب : قرآنًا عَجَبًا (پارہ: 18)
مصنف : نگہت ہاشمی
طبع اول : مئی 2020ء
طبع دوم : نومبر 2021
طبع سوم : نومبر 2023
تعداد : 1100
ناشر : النور انٹرنیشنل
لاہور : 59-C2، فیروز پور لنک روڈ، لاہور
فون نمبر : 0336-4033045, 042-37500049, 042-37500048
کراچی : گراؤنڈ فلور کراچی بیچ ریزینڈنسی نزد بلاول ہاؤس، کلغٹن بلاک III، کراچی
فون نمبر : 0336-4033034 - 021-35292341-42
فیصل آباد : 121-A فیصل ٹاؤن، ویسٹ کینال روڈ، فیصل آباد
فون نمبر : 03364033050, 041-8759191
ای میل : sales@alnoorpk.com
ویب سائٹ : www.alnoorpk.com
فیس بک : Nighat Hashmi, Alnoor International

پرنٹنگ اینڈ ڈیزائننگ

دارالسلام قرآن پرنٹنگ کمپلیکس، کوٹ عبدالملک انٹر چینج، لاہور

+92-321-8484569 | +92-300-1001345

عرض ناشر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
 تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور بہترین انجام متقین کے لیے ہے۔ قارئین کرام! ہمیں جو زندگی عطا کی گئی وہ نہایت مختصر ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:۔ آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے
 دلی تمنا ہے کہ زندگی گزارنے کی جو مہلت ملی ہے، اس میں ایسا کام کر جاؤں کہ جب اس جہان سے چلی جاؤں،
 اگلی زندگی کے انتظار میں قبر میں رکھ دی جاؤں تو میری کتابِ زندگی، میرا نامہ اعمال بند نہ ہو، ایسی نیکیوں کے لیے کھلا
 رہے جو باقی رہنے والی زندگی کے کام آئیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ»
 ”لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔“ (سلسلہ احادیث صحیحہ: 906)
 دنیا کا سب سے قیمتی علم ”قرآن مجید“ کا ہے۔ فرمان نبوی ہے: «حَازِلُكُمْ مَنِ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»
 ”تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔“ (صحیح البخاری: 5027)

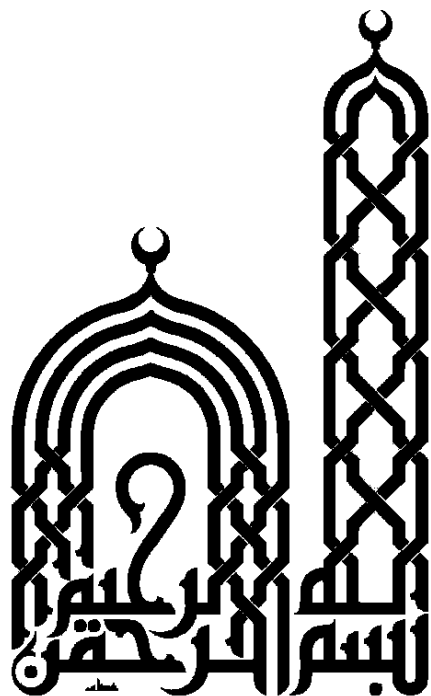
معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں اور سب سے بڑا تعاون ”طالب علم“ کے لیے
 آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کو عام فہم انداز میں پیش کرنا نہایت ضروری
 ہے۔ جہاں آسان الفاظ کا انتخاب ضروری ہے، وہیں اس کے مضامین کو عام فہم اسلوب میں پیش کرنا بھی ضروری ہے۔
 تفسیر «قرآنا عجباً» میں سوال و جواب کے انداز میں ایسے نکات پر روشنی ڈالی گئی ہے جن پر غور و فکر کرنے کی
 ضرورت ہے۔ اس تفسیر میں سوال اٹھا کر اور جواب کو سادگی کے ساتھ مختلف نکات میں بانٹ کر جو آسانی پیدا کر دی گئی
 ہے اس کی وجہ سے معزز قارئین کے لیے قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے میں سہولت پیدا ہوگی۔ واللہ الحمد!

اللہ تعالیٰ کا پیغام «قرآنا عجباً» کی صورت میں ”گھر گھر تک، دنیا بھر تک“ پہنچانا چاہتے ہیں اور اجر کی امید بھی
 اسی سے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رسی ”قرآن مجید“ کو ہر ہاتھ میں تھمانا چاہتے ہیں جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں
 اور دوسرا سرا ہمارے ”رب“ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو خود تھام کر دوسروں کو نہیں تھامیں گے؟

قرآن سیکھیں — دوسروں کو سکھائیں خود پڑھیں — دوسروں کو پڑھوائیں

ایک آیت روزانہ گھروالوں میں بیٹھ کر، کسی آفس میں، کسی بھی مقام پر پڑھنا مشکل نہیں۔ ذوق ہو تو زیادہ بھی پڑھ
 سکتے ہیں۔ آئیے! بے مثال زندگی کے لیے آج ہی سے اس کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

دعاؤں کی طلب گار: فائزہ خان (مینجنگ ڈائریکٹر انور پبلیکیشنز)

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔

الْمُؤْمِنُونَ 23

قُرْآنًا عَجَبًا

قَدْ أَفْلَحَ 18

رُكُوعَاتُهَا، 6

23- سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ - 74

آيَاتُهَا، 118

سوال 1: سورہ المؤمنون کہاں نازل ہوئی؟ اس میں کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟
جواب: سورہ المؤمنون مکی سورت ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 118 آیات ہیں۔

سوال 2: مصحف میں ترتیب اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا کیا نمبر ہے؟
جواب: مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 23 اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 74 ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾

”یقیناً مومن کامیاب ہو گئے“ (1)

سوال 1: ایمان والوں کو فلاح کی جو بشارت دی گئی ہے، اس کی وضاحت ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ”یقیناً مومن کامیاب ہو گئے“ رب العزت نے ایمان والوں کو فلاح کی بشارت دی ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنا مقصود و مطلوب حاصل کر لے۔ ایمان والوں کا مطلوب و مقصود جنت الفردوس ہے۔ (2) ایمان والے کامیاب ہو گئے، انہوں نے فلاح پائی، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ ”اور آپ مومنوں کو خوش خبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جناب سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔“ (الاحزاب: 47)

(3) ایمان والے اپنا مطلوب و مقصود کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ انہیں فلاح اور سعادت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آگے کی آیات میں دس ایسے کام بتائے گئے ہیں جو جنت کی کنجی ہیں۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان آیات کی میزان پر تول کر دیکھے کہ اس کے ایمان میں کتنی قلت یا کثرت ہے؟

سوال 2: فلاح سے کیا مراد ہے؟

جواب: (1) فلاح سے مراد ایسی کامیابی ہے جو کسی کو اپنے عمل اور محنت کے نتیجے میں ملے۔

(2) فلاح قرآن حکیم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اذان اور اقامت میں مسلمانوں کو دن میں پانچ مرتبہ فلاح کی طرف

بلا یا جاتا ہے۔ (3) فلاح کے معنی یہ ہیں کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو۔ (قاموس)

(4) فلاح کامل تو ایسی چیز ہے جو اس ملک دنیا میں دستیاب ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا تو دارالتکلیف والحتت بھی ہے اور اس کی کسی چیز کو بقاء و قرار بھی نہیں۔ یہ متاع گر انما یہ ایک دوسرے عالم میں ملتی ہے جس کا نام جنت ہے، وہ ہی ایسا ملک ہے جس میں انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار حاصل ہوگی۔ ﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ ان کو ملے گی ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے اور وہاں کسی ادنیٰ رنج و تکلیف کا گزر نہ ہوگا اور ہر شخص یہ کہتا ہوا وہاں داخل ہوگا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ طِرَانًا رَبَّنَا اغْفُورًا شَكُورًا الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ﴾ ”شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بلاشبہ ہمارا رب معاف کرنے والا قادر دان ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ایک مقام میں پہنچا دیا جس کی ہر چیز قائم و دائم ہے۔“

(تفسیر معارف القرآن: 294/6)

(5) اللہ تعالیٰ کی نظر میں فلاح آخرت کی کامیابی ہے۔ فلاح اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جنت کا مستحق بن جانا ہے۔

سوال 3: ایمان والا اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے؟

جواب: ایمان والا اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے جب:

- (1) ایمان والا اپنی نمازوں میں خشوع کرنے لگتا ہے۔ (2) جب وہ لغو کاموں، فضول اور بے فائدہ مشاغل میں وقت ضائع کرنے سے بچتا ہے اور ان کاموں میں وقت لگانے کو ہلاکت سمجھتا ہے۔ (3) جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ (4) جب وہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے۔ (5) جب وہ امانت کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے۔ (6) جب وہ عہد کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے۔ (7) جب وہ نماز کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے۔ (8) جب وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ (9) جب وہ اپنی خواہشات کو ازواج کے دائرے میں پورا کرنے والا بن جاتا ہے۔ (10) جب وہ حقیقی ایمان والا یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کرنے والا، محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت کی اتباع کرنے والا بن جاتا ہے۔

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

”وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں“ (2)

سوال 1: مومن نماز میں خشوع کیسے حاصل کرتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ ”وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں“ یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور سکون کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ دل حاضر رکھتے ہیں اور خیالات بٹنے نہیں دیتے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں اور بازو پست رہتے ہیں۔

(2) نماز میں خشوع یہ ہے کہ جب بندے کا دل اللہ تعالیٰ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ اس سے قلب کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کی تمام حرکات ساکن اور غیر اللہ کی طرف اس کا التفات کم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی نماز کے اندر، اول سے لے کر آخر تک جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے پورے استحضار کے ساتھ کہتا ہے۔ اس طرح اس کے دل سے تمام دوسو سے اور غلط افکار زائل ہو جاتے ہیں۔ یہی نماز کی روح اور یہی اس سے مقصود ہے اور یہی وہ مقصد ہے جو بندے کے لئے لکھ دیا گیا ہے۔ پس وہ نماز جو خشوع و خضوع اور حضور قلب سے خالی ہو اس پر اگرچہ ثواب ملتا ہے مگر صرف اتنا ملتا ہے جتنا قلب اس کو سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ (تیسری صدی: 2/1753، 1754)

(3) صحابہ نماز میں آسمان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو انہوں نے نگاہیں جھکا لیں اور سجدے سے آگے نہ بڑھنے دیں۔ نماز میں خشوع اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف توجہ ہو اور نماز پر ایسی محویت کا عالم طاری ہو کہ وہ خود فراموش ہو کر دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جائے۔ اب اسے نماز میں راحت اور ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھے خوشبو اور عورتیں محبوب ہیں اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔“ (سنن ابی داؤد: 4872)

(4) سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رکوع میں یہ پڑھتے تھے: ﴿اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي﴾ ”اے اللہ! میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تیرا فرمانبردار ہوا۔ میرا کان اور میری آنکھیں اور میرا مغز اور میری ہڈیاں اور میرے پٹھے تیرے ہی حضور جھکے ہوئے ہیں۔“ (مسلم: 1812)

(5) سیدنا مطرف رضی اللہ عنہ کے والد سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ سینہ مبارک میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ (ابوداؤد: 904)

(6) سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو گردن جھکائے دیکھا تو فرمایا: اے گردن والے! اپنی گردن اونچی کر لو۔ خشوع گردن میں نہیں ہوتا خشوع تو دل میں ہوتا ہے۔ (ماریج السالکین: 1/559)

(7) سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما جب یہ آیت پڑھتے ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ ”کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اُس کے لیے جھک جائیں؟“ (الحجہ: 16) تو کہتے ہلیٰ یارب ہلیٰ یارب ”کیوں نہیں اے میرے رب! کیوں نہیں اے میرے رب!“ (ماریج السالکین: 559/1)

(8) صحابہ کا خشوع ان کے دلوں میں ہوتا تھا، وہ اپنی نظریں ادھر ادھر سے بچاتے تھے، اپنی نگاہیں نیچی رکھتے تھے اور اپنے بازو پست رکھتے تھے۔ (الدرالمعور: 84/4)

(9) مجاہد رحمہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا: ﴿وَقَوْمٌ مَّوَدَّوْا إِلَهُ قُرَيْشٍ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرماں بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔“ (البقرہ: 238) قنوت میں رکوع، خشوع اور لمبارکوع یعنی طویل قیام، غصص، بازوؤں کا جھکانا اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ (ماریج السالکین)

(10) سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی، جو دیہاتی محسوس ہوتا تھا، وہ (مسجد میں) داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کی، اس نے اپنی نماز میں جلدی کی، پھر وہ نماز ادا کر چکا تو نبی ﷺ (کے پاس آیا اور آپ) کو سلام کہا، نبی ﷺ نے فرمایا: ”تجھ پر بھی سلامتی ہو، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔“ سو وہ پھر گیا اور پھر (پہلے جیسی) نماز پڑھی، پھر آیا اور آپ کو سلام کہا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تجھ پر بھی سلامتی ہو، جاؤ نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔“ اس طرح اس نے دو یا تین مرتبہ نماز دہرائی اور ہر مرتبہ آکر آپ کو سلام کیا اور آپ نے وہی جواب دیا، پھر جب اس نے وجہ پوچھی تو آپ ﷺ نے اسے تفصیلاً نماز کا طریقہ سکھایا کہ ہر رکن میں اعتدال و اطمینان ہونا چاہیے۔ (ترمذی: 302)

(11) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔“ (بخاری: 751)

(12) انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔“ آپ نے اس سے نہایت سختی سے روکا۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ اس حرکت سے باز آجائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔“ (بخاری: 429)

(13) ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی ﷺ نے ایسی منقش چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش تھے تو

آپ ﷺ کی نظر اس کے نقوش کی طرف پڑی۔ پھر جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو فرمایا: ”میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی سادہ چادر لا دو کیونکہ اس (منقش چادر) نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا تھا۔“ (بخاری: 373)

(14) زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہوئے بات بھی کر لیا کرتے تھے، کوئی بھی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی: ”سب ہی نمازوں کی پابندی رکھو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرماں برداروں کی طرح کھڑے ہوا کرو۔“ اس آیت کے ذریعہ ہمیں نماز میں چپ رہنے کا حکم دیا گیا۔ (بخاری: 4534)

سوال 2: نماز میں خشوع اختیار کرنے میں کیا حکمت ہے؟

جواب: (1) نماز میں بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور غفلت میں کی گئی بات یا کلام مناجات نہیں۔ اسی لئے کہتے ہیں بغیر خشوع کے نماز بغیر روح کے بدن کی طرح ہے۔ (2) خشوع ایمان اور حسن اسلام کا مظہر ہے جو بندے کی نیکی اور استقامت کی دلیل ہے۔ خشوع سے دل کی سختی دور ہوتی ہے اور شیطان خشوع والے دل کے قریب نہیں آتا۔

(3) نماز میں خشوع واجب ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ ”تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں؟“ (عم: 24)

(4) تدبر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک معنی پر ٹھہر کر غور نہ کریں۔ اسی لئے فرمایا: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ ”اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔“ (الزل: 4) (5) نماز میں خشوع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی یاد قائم نہیں ہوتی جب کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ”اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔“ (نہ: 14)

(6) رب العزت نے ذکر کے متضاد غفلت سے روکا ہے: ﴿وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾ ”اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔“ (الاعراف: 205) (7) انسان پر خشوع کی کیفیت تبھی طاری ہو سکتی ہے جب وہ یہ شعور ذہن میں بٹھالے کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہے یا یہ کہ رب اسے دیکھ رہا ہے۔ خشوع کی وجہ سے انسان کو قرار نصیب ہو جاتا ہے۔

(8) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ ”اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اور بلاشبہ وہ (نماز) یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔“ (البقرہ: 45)

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

”اور وہی جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں“ (3)

سوال 1: لغو سے کیا مراد ہے اور مومن لغو سے کیسے منہ موڑتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَالَّذِينَ... مُعْرِضُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ ”اور وہی جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں“ لغو ہر اس بات یا کام کو کہتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اور اس میں دینی یا دنیاوی نقصان ہو۔ (تفسیر القرآن: 187/3)

(2) یہاں (لغو) سے مراد وہ کلام ہے جس میں کوئی بھلائی اور کوئی فائدہ نہ ہو۔ (تفسیر سعدی: 1754/2)

(3) ایمان والے اپنے آپ کو لغو، بے ہودہ اور باطل باتوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ جب کسی لغو چیز سے یعنی بے کار باتوں اور کاموں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ رب العزت نے مومنوں کی تعریف کی ہے:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ ”اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بے ہودہ کام پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔“ (الفرقان: 72)

(4) ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنْ نَأْتِيَ بِأَعْمَالِنَا وَلَا لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ ”اور جب وہ بے ہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔“ (انقص: 55)

(5) سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میرے نزدیک تم میں سے (دنیا میں) سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں، بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم میں (دنیا میں) سب سے زیادہ قابلِ نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتوں، بلا احتیاط بولنے والے زبان دار اور تکبر کرنے والے ﴿مُتَفَقِّهُونَ﴾ ہیں“ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم نے ﴿كِرَامًا زُرًّا﴾ (باتوں) اور ﴿مُتَشَدِّقُونَ﴾ (بلا احتیاط بولنے والے) کو جو جان لیا کیوں ﴿مُتَفَقِّهُونَ﴾ کون لوگ ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تکبر کرنے والے۔“ (ترمذی: 3973)

(6) ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ حرام باتوں سے اپنی زبان کو روک لیتے ہیں۔

(7) نبی اکرم ﷺ نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: ”کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں جس پر ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے؟“ سیدنا معاذ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، جی ہاں! ضرور بتائیں، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا: ”اس کو اپنے قابو میں رکھو۔“ (جامع ترمذی: 2616، سنن ابن ماجہ: 3973)

(8) اہل جنت کے بارے میں رب العزت نے فرمایا: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا (۱۰) إِلَّا قِيْلًا سَلَامًا﴾

سَلَامًا (۲۱)﴾ ”نہ اُس میں وہ بے ہودہ گفتگو نہیں گے اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات۔ مگر یہ کہنا کہ سلام ہے، سلام ہے۔“ (الواقحہ: 25، 26)

(9) ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا (۳۵) جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (۳۶)﴾ ”اُس میں نہ وہ کوئی لغو سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ۔ تیرے رب کی جناب سے یہ بدلہ ہے جو کافی انعام ہے۔“ (النبأ: 35، 36)

(10) ﴿لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا غِيَةَ لَهُ﴾ ”اُس میں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔“ (العاشية: 11)

سوال 2: لغو یعنی لہو و لعب کے کیا نقصانات ہیں؟

جواب: (1) لغو کاموں میں مصروفیت برے اخلاق کے مظاہر میں سے ہے۔ (2) عقل کی کمی اور فہم کی قلت کی دلیل ہے۔

(3) باتوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے، لوگ بھی انہیں ناپسند کرتے ہیں۔

(4) لغو میں مشغولیت لوگوں کی ناراضگی اور غصے کا سبب بھی بنتی ہے۔ (5) لغو میں مشغولیت ہلاکت کے مقامات تک پہنچا دیتی

ہے۔ (6) لغو یعنی بے کار، بے فائدہ، وقت اور ایمان ضائع کرنے والی مصروفیات انسان کی زندگی کے ضیاع کا سبب بنتی ہیں۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِذِكْوَةِ فِعْلُونَ﴾

”اور وہی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں“ (4)

سوال: مومن زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَالَّذِينَ... فِعْلُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِذِكْوَةِ فِعْلُونَ﴾ ”اور وہی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں“ یعنی مال کی مختلف جنسوں

کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے آپ کو گندے اخلاق اور برے اعمال سے پاک کرتے ہوئے جن کے ترک

کرنے اور جن کے اجتناب ہی سے نفس پاک ہوتے ہیں۔ پس وہ نماز میں خشوع کا اہتمام کر کے اپنے خالق کی اچھے

طریقے سے عبادت کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر کے مخلوق کے ساتھ احسان کا رویہ اپناتے ہیں۔ (تیسری صدی: 2/1754)

(2) سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی

ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک نبی محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم

کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔“ (بخاری: 8)

(3) سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے (یعنی

کافروں سے) اس وقت تک لڑوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے رسول

ہیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں اور جب وہ یہ کام کرنے لگیں تو انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو مجھ سے بچا لیا مگر اسلام کا حق (ان سے لیا جائے گا) اور ان (کے دل کی باتوں) کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔“ (بخاری: 25)

(4) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدوی رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے آپ ایسا عمل بتلائیں جس پر اگر میں بیٹھتی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔“ وہ کہنے لگا: مجھے اس ہستی کی قسم ہے جو میری جان کی مالک ہے! میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ جب وہ واپس ہوا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہو وہ اسے دیکھ لے۔“ (بخاری: 1397)

(5) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جسے مال دے اور وہ اس مال کی زکوٰۃ نہ دے تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے گنہگار بنے گا جس کے منہ کے دونوں کناروں پر زہریلا جھاگ ہوگا۔ وہ سانپ قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بنایا جائے گا پھر اس کے دو جڑوں کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔“ پھر آپ ﷺ نے (سورہ آل عمران کی) یہ آیت نمبر (۱۸۰) کی تلاوت فرمائی: ”جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ روش ان کے لیے بہتر ہے۔ نہیں بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ (اور) جس چیز میں انہوں نے بخل کیا، اس کا انہیں قیامت کے دن طوق پہنایا جائے گا۔“ (بخاری: 1403)

(6) زکوٰۃ کے دو فائدے جو ادا کرنے والے کو پہنچتے ہیں: ایک تو اس کا مال پاک ہوتا ہے، دوسرا اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿لِيُخْذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ﴾ ”آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں اس کے ساتھ آپ انہیں صاف کریں گے اور ان کو پاک کریں گے اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔“ (البقرہ: 103) (7) زکوٰۃ سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد ہوتی ہے۔ (8) زکوٰۃ سے طبقاتی تقسیم میں کمی آتی ہے۔

(9) (i) زکوٰۃ سے مراد فرض زکوٰۃ بھی ہے۔ (ii) اس سے مراد ایسے کام کرنا بھی ہے جس سے انسان کو پاکیزگی حاصل ہو۔ اس کے اخلاق و کردار پاکیزہ ہو جائیں۔

(10) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت میں دونوں زکوٰۃیں ایک ساتھ مراد لی جائیں، یعنی زکوٰۃ نفس اور زکوٰۃ مال بھی۔ فی الواقع مومن کامل وہی ہے جو اپنے نفس کو پاک رکھے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ (ابن کثیر: 483/3)

(11) رب العزت نے فرمایا: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ”یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اُسے پاک کیا۔“ (اعس: 9)

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ﴾

”اور وہی جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں“ (5)

سوال 1: شرم گاہوں کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا فوائد نصیب ہوتے ہیں، اس کی وضاحت

﴿وَالَّذِينَ... حَفِظُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ﴾ ”اور وہی جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں“ شرم

گاہوں کی مکمل حفاظت سے مراد ان تمام کاموں سے اجتناب کرنا ہے جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں مثلاً غیر محرم کو دیکھنا اور چھونا

وغیرہ۔ (2) شرم گاہوں کی حفاظت کرنے سے: (i) انسان کی روح پاکیزہ رہتی ہے۔ (ii) انسان کا خاندان پاکیزہ رہتا ہے۔

(iii) انسانی معاشرہ پاکیزہ رہتا ہے۔ (iv) اس سے فرد، خاندان اور معاشرہ گندگی سے بچے رہتے ہیں۔ (v) اس کی وجہ سے

انسان بدکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ (vi) اس کی وجہ سے معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جاتی ہے۔ (vii) اس کی وجہ سے

انسانوں کے نسب محفوظ رہتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

”اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔“ (نہ اسراء: 32)

(3) ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾ ”وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا“ ”اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ

کو ملے گا۔“ (الفرقان: 68)

(4) (i) شرم گاہوں کی حفاظت کی وجہ سے انسان کی قوت ارادی اس کے میلانات پر حاوی ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے

میں انسانی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ (ii) شرم گاہوں کی حفاظت کی وجہ سے پاک اور جائز ذرائع سے انسان کے

فطری تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ (iii) شرم گاہوں کی حفاظت کی وجہ سے بچے پاک طریقے سے وجود میں آتے ہیں اور

اُن کا نسب محفوظ رہتا ہے۔

سوال 2: جن معاشروں میں لوگ شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرتے انہیں کیا نقصانات ہوتے ہیں؟

جواب: (1) جن معاشروں میں لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرتے وہاں free sex رواج پا جاتا ہے۔

(2) ایسے معاشرے بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ (3) ایسے معاشرے میں خاندان کا کوئی احترام نہیں رہتا، خاندانی نظام

میں خلل آ جاتا ہے۔ (4) free sex کی وجہ سے معاشرہ گندرا اور غلیظ ہو جاتا ہے۔ (5) جس معاشرے میں لوگ

شرم گاہوں کی حفاظت نہیں کرتے وہاں کے لوگ بے ہمت اور گرے ہوئے کردار کے مالک ہوتے ہیں۔

سوال 3: شہوانی خواہشات کی تکمیل کی کیا مکملہ صورتیں ہیں؟ اسلام نے ان میں سے کس روش کو اختیار کیا ہے؟

جواب: (1) شہوانی خواہشات کے سلسلے میں تین صورتیں ممکن تھیں۔ (i) ایک یہ کہ انسان ایسی خواہشات کو کلیتاً ترک کر دے۔ (ii) دوسری یہ کہ ان خواہشات کی تکمیل میں انسان کلیتاً آزاد ہو۔ (iii) اور تیسری یہ کہ کوئی معتدل روش اختیار کی جائے۔ اسلام نے ان میں سے معتدل روش کو اختیار کیا ہے۔ (تیسرا قرآن 3: 188)

(2) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تین حضرات نبی ﷺ کی ازواجِ مطہرات کے گھروں کی طرف آپ ﷺ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے۔ جب انہیں رسول اللہ ﷺ کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی ﷺ سے کیا مقابلہ! آپ ﷺ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی نانہ نہیں ہونے دوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر نبی ﷺ تشریف لائے اور ان سے پوچھا: ”کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں؟ سن لو اللہ تعالیٰ کی قسم! میں اللہ رب العالمین سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔“

(بخاری: 5063)

﴿الَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾

”سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں“ (6)

سوال 1: اسلام نے جنسی خواہشات کی تسکین کے لئے کون سے طریقے جائز قرار دیئے ہیں، اس کی وضاحت ﴿الَّا...﴾

﴿مَلُومِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿الَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ﴾ ”سوائے اپنی بیویوں کے“ اسلام نے جنسی خواہشات کی تسکین کے لئے دو طریقے جائز قرار دیئے ہیں: (i) بیوی سے مباشرت کرنا۔

(ii) لونڈی سے ضرورت پوری کرنا۔

(2) ﴿اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ﴾ ”جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے“ دلالت کرتا ہے کہ مملوکہ لونڈی کی حلت کے

لئے شرط یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام صرف اسی کی ملکیت میں ہو۔ اگر وہ صرف اس کے کچھ حصے کا مالک ہے تو یہ لونڈی اس کے لئے حلال نہیں کیونکہ وہ کامل طور پر اس کا مالک نہیں کیونکہ وہ اس کی اور کسی دوسرے شخص کی مشترکہ ملکیت ہے۔ پس جس طرح یہ جائز نہیں کہ کسی آزاد عورت کے دو شوہر ہوں، اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ کسی لونڈی کی ملکیت میں دو مالکوں کا اشتراک ہو (اور وہ اس سے بچاوت کرتے ہوں) (تیسری صدی: 1754/2) (1755)

(3) ﴿فَأْتَتْهُمْ غَلَامٌ مَّمْلُوءٌ مِّمَّنْ﴾ ”تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں“ یعنی اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے پاس جانے میں کوئی مواخذہ کوئی ملامت نہیں اس لئے کہ رب العزت نے دونوں کو حلال ٹھہرایا ہے۔

سوال 2: کیا عورت اپنے غلام سے تمتع کر سکتی ہے؟

جواب: مرد کے لیے تو اس کی مملوکہ کنیز سے تمتع جائز ہے لیکن عورت اپنے مملوک غلام سے تمتع نہیں کر سکتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں ایک عورت نے اپنے غلام سے تمتع کر لیا۔ پھر دلیل میں یہ آیت پیش کی۔ آپ نے صحابہ کی مجلس شوریٰ میں یہ معاملہ پیش کیا تو سب نے بالاتفاق کہا کہ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا غلط مفہوم اخذ کیا ہے۔ اور عورت کے لئے اس چیز کو حرام کرنے کی حکمت یہ ہے کہ غلام اپنی مالکہ کی خواہش شہوانی تو پوری کر سکتا ہے لیکن اس کا توام نہیں بن سکتا۔ لہذا ایسی عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ (تیسرا قرآن: 3/188)

﴿فَمَنْ ابْتغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ﴾

”پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں“ (7)

سوال: ﴿فَمَنْ ابْتغَىٰ... هُمُ الْعٰدُوْنَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿فَمَنْ ابْتغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ﴾ ”پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈیں“ یعنی بیوی اور شرعی مملوکہ لونڈی کے ماسوا کچھ اور چاہیں۔

(2) ﴿فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ﴾ ”تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں“ یہی لوگ ہیں جو جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال سے آگے بڑھ کر حرام میں پڑ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال کرنے کی زیادتی کی ہے۔

(3) عبدالرحمن کا قول ہے کہ جس نے زنا کیا وہ زیادتی کرنے والا ہے۔ (جامع البیان: 7/18)

(4) ابن شہاب نے کہا کہ مجھے سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں نبی ﷺ کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی: زمانہ جاہلیت میں نکاح چار طرح کے ہوتے تھے: ایک صورت تو یہی تھی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کی زیر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجتا اور اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کرتا۔ دوسرا نکاح یہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی کہتا کہ تو فلاں شخص کے پاس چلی جا اور اس سے منہ کالا کرالے، اس مدت میں شوہر اس سے جدا رہتا اور اسے چھو تا بھی نہیں۔ پھر جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے وہ عارضی طور پر صحبت کرتی رہتی تو حمل کے ظاہر ہونے کے بعد اگر اس کا شوہر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا، ایسا اس لئے کرتے تھے کہ ان کا لڑکا شریف اور عمدہ پیدا ہو۔ یہ نکاح ”نکاح استبضاع“ کہلاتا تھا۔ تیسری قسم نکاح کی یہ تھی کہ چند آدمی جو تعداد میں دس سے کم ہوتے کسی ایک عورت کے پاس آنا جانا رکھتے اور اس سے صحبت کرتے۔ پھر جب وہ عورت حاملہ ہوتی اور بچہ جنیتی تو وضع حمل پر چند دن گزرنے کے بعد وہ عورت ان تمام مردوں کو بلاتی۔ اس موقع پر ان میں سے کوئی مرد اٹکار نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہو جاتے اور وہ ان سے کہتی کہ جو تمہارا معاملہ تھا وہ تمہیں معلوم ہے، اب میں نے یہ بچہ جنا ہے پھر وہ کہتی کہ اے فلاں! یہ بچہ تمہارا ہے۔ وہ جس کا چاہتی نام لے دیتی اور وہ لڑکا اسی کا سمجھا جاتا، وہ شخص اس سے اٹکار کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھا نکاح اس طور پر تھا کہ بہت سے لوگ کسی عورت کے پاس آیا جابا کرتے تھے۔ یہ عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے کو روکتی نہیں تھی۔ یہ کسبیاں ہوتی تھیں۔ اس طرح کی عورتیں اپنے دروازے پر جھنڈے لگائے رہتی تھیں جو نشانی سمجھے جاتے تھے۔ جو بھی چاہتا ان کے پاس جاتا۔ اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوتی اور جب بچہ جنیتی تو ان کے پاس آنے جانے والے جمع ہو جاتے اور کسی قیافہ جاننے والے کو بلاتے اور بچہ کا ناک نقشہ جس سے ملتا جلتا ہوتا اس عورت کے اس لڑکے کو اسی کے ساتھ منسوب کر دیتے اور وہ بچہ اسی کا بیٹا کہا جاتا، اس سے کوئی اٹکار نہیں کرتا تھا۔ پھر جب محمد ﷺ حق کے ساتھ رسول ہو کر تشریف لائے تو آپ ﷺ نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا، صرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے۔ (بخاری: 5127)

(5) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا ہے۔ وہ لامحالہ اسے ملے گا۔ پس آنکھوں کا زنا (شہوت سے) دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے اور زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے اور دل کا زنا خواہش اور تمنا کرنا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔“ (مسلم: 2657)

(6) اس آیت کریمہ کا عموم تحریم متعہ پر دلالت کرتا ہے کیونکہ نکاح متعہ کے ذریعے بنی ہوئی بیوی حقیقی بیوی ہے نہ اس کو نکاح میں باقی رکھنا ہی مقصود ہے اور نہ وہ لونڈیوں ہی کے زمرے میں آتی ہے، نیز یہ آیت کریمہ نکاح حلالہ کی تحریم پر بھی دلالت کرتی ہے۔ (تفسیر سہمی: 2/1754، 1755)

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأْمْنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾

”اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں“ (8)

سوال 1: مومن امین اور عہد کا پابند ہوتا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَالَّذِينَ... رَاعُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأْمْنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ ”اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں“ مومن امین اور عہد کا پابند ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے اپنی امانت اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔
 (2) امانت کے دو پہلو ہیں: ایک پہلو انسانوں سے متعلق ہے۔ اس میں مال کی امانت، راز کی امانت اور ذمہ داریاں وغیرہ سبھی آجاتے ہیں۔ مومن مالی امانتوں کی طرح، رازوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا اور زیادہ اہم پہلو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس نے جو کچھ ہم پر فرض کیا ہے اس کو پوری طرح ادا کرنا اور اس کے احکامات کی حفاظت کرنا مومن کی ذمہ داری ہے۔ ایمان والے امانت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری طرح سے پابندی کرتے ہیں۔ امانت کی دونوں سمتوں کی حفاظت اور ان کو مکمل طور پر ادا کرنا فرض ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حق داروں کے سپرد کر دو۔“ (النساء: 58)
 (3) مومن عہد کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اس میں وہ سارے معاہدے شامل ہیں جو بندے اور رب کے درمیان اور بندوں کے درمیان ہیں۔ مومن جب کسی سے عہد کرے تو اس کی حفاظت، اس عہد کی پابندی اور اس کو پورا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس عہد میں کمی کوتاہی کرنا یا جان بوجھ کر اسے چھوڑنا حرام ہے۔ عہد کی حفاظت اس طرح کرنی ہے جیسے چرواہا بکریوں کی حفاظت کرتا ہے تبھی وہ راہی کہلاتا ہے۔

(4) منافق عہد شکن اور خائن ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”منافق کی علامتیں تین ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے اس کے خلاف کرے اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔“ (بخاری: 33)

(5) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”چار عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق

ہے اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ (بھی) نفاق کی ایک قسم پر ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ (وہ یہ ہیں) جب اسے امین بنایا جائے تو (امانت میں) خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے اور جب (کسی سے) لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔“ (بخاری: 34)

(6) آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ﴾ ”جس کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔“ (مسلم: 7179)

(7) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن (جن امانتوں کے سلسلہ میں باز پرس کی جائے گی ان میں) اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں صحبت کریں، پھر خاوند اپنی بیوی کی راز کی باتوں کو (دوست احباب کے سامنے) ظاہر کرے۔“ (مسلم: 1437)

(8) ﴿وَلَا تَقْرُبُوا اَمْاَلِ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالْبَيْعِ الْحَسَنِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ۗ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا﴾ ”اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔“ (فی سرائل: 34)

(9) ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوا بِالْعُقُوْبِ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! معاہدوں کو پورا کرو۔“ (المائدہ: 1)

(10) ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يُسٰٓئِرُوْنَكَ اِيْمًا يُسٰٓئِرُوْنَ اللّٰهَ ۗ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۗ فَمَنْ تَكَفَّرَ فَاِيْمًا يَنْكُفُّ عَلٰى نَفْسِهٖ ۗ وَمَنْ اَوْفٰى بِعٰهْدِهٖ عَلَيْنَا اللّٰهُ فَسَيُوْتِيْهِ اَجْرٌ عَظِيْمٌ﴾ ”بلاشبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں، درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، اُن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا اور جو پورا کرے گا اس عہد کو جو اُس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اُس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔“ (التح: 10)

(11) ﴿وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اللّٰهُ اِذَا عٰهَدْتُمْ وَاَلَّا تَنْقُضُوْا اَلِيْمًا بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلٰىكُمْ كَفِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا تَفْعَلُوْنَ﴾ ”اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب تم آپس میں عہد کرو اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو جب کہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔“ (احمل: 91)

سوال 2: عہد کی رعایت ضروری ہے۔ اس کی حکمت واضح کریں؟

جواب: (1) عہد کی رعایت اس لئے ضروری ہے کہ ایک مومن اپنے عہد پر اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔

(2) عہد پورا کرنا ایک شرعی فریضہ ہے۔ (3) عہد کے پورا کرنے کا تعلق تقویٰ سے ہے۔

(4) کسی بھی معاشرے کا نظام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے افراد امانت اور عہد کی پاسداری نہ کریں اسی کی وجہ سے سب کو امن، اعتماد اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾

”اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں“ (9)

سوال 1: نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے اور مومن کیسے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَالَّذِينَ... يُحَافِظُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ ”اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں“ (i) نمازوں کی حفاظت سے مراد ان کی اور ان کے اوقات کی پابندی ہے۔ (ii) اس سے مراد نماز کے ارکان، آداب، شرائط کی پابندی ہے۔ (iii) اس سے مراد نماز کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔

(2) یعنی وہ نمازوں کو ہمیشہ ان کے اوقات میں، ان کی حدود، شرائط اور ارکان کی کامل رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے نماز میں ان کے خشوع اور نماز کی حفاظت، دونوں باتوں کی بنا پر ان کی مدح و ستائش کی ہے کیونکہ ان کا معاہدہ ان دونوں امور کے بغیر تکمیل نہیں پاتا۔ پس جو شخص نماز پر مداومت تو کرتا ہے مگر بغیر خشوع کے نماز پڑھتا ہے، یا وہ کامل خشوع کے ساتھ تو نماز پڑھتا ہے مگر اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ ناقص اور مذموم ہے۔ (تیسری سہ: 1755/2: 1756)

(3) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے وقت پر نماز پڑھنا“ پھر پوچھا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا“ پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔“ (بخاری: 527)

(4) رب العزت کا فرمان ہے ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ ”اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں“ (بخاری: 238)

(5) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ ”جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔“ (بخاری: 23)

(6) کامیاب انسانوں کی صفات کا آغاز اور اختتام نماز سے کیا گیا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے کہ اسلام کا آغاز اور اختتام نماز سے ہے۔ (7) سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سیدھے اور مضبوط

رہو اور سب نیکیوں کو نہ گھیر سکو گے اور جان لو کہ تمہارے بہتر عملوں میں نماز ہے اور مؤمن کے علاوہ کوئی وضو کی حفاظت نہیں کرتا۔“ (ابن ماجہ: 277) (8) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس کو پورا کیا ہوگا تو نفل نماز علیحدہ لکھی جائے گی اور اگر پورا نہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس نفل نماز ہے تو اس سے پورا کرو، جس قدر فرض میں نقصان ہوا ہو، پھر دوسرے اعمال کا اسی طرح حساب ہوگا۔“ (ابن ماجہ: 1426)

(9) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی اور جس نے اس کی پوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل اور نہ نجات اور ایسا آدمی قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہو۔“ (مسند امام: 1090)

سوال 2: نماز کی حفاظت نہ کرنے کا کیا نقصان ہے؟

جواب: (1) (i) نماز کی حفاظت نہ کرنا دراصل اپنے اور اپنے رب کے درمیان رابطے کو کاٹ دینا ہے۔ (ii) نمازوں کی حفاظت نہ کرنے والا انسانوں کے ساتھ بھی اچھے روابط نہیں رکھ سکتا۔

(2) ﴿تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَابًا﴾ ”پھر ان کے بعد ایسے جاہلین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشاتِ نفس کے پیچھے لگ گئے، تو جلد ہی وہ گمراہی کو ملیں گے۔“ (مر: 59)

(3) ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ”پس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔“ (الاعون: 5، 4)

(4) ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يُدْ كُرُونَ 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)

(5) ابوہریرہ نے کہا: ہم سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے۔ ابرو بارش کا دن تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔“ (بخاری: 553)

﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾

”یہی لوگ وارث ہیں“ (10)

سوال: جنت کے وارث کون لوگ ہیں، اس کی وضاحت ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ ”یہی لوگ وارث ہیں“ جنت کے وارث وہ ہیں جو ایمان والوں کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں۔

(2) ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ ”یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اُسے ہم بنا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔“ (مریم: 63)

(3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک کے دو ٹھکانے ہیں ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں، جب وہ مرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے تو جنت والے اس کے حصے کو لا وارث سمجھ کر لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قول ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ ”یہی لوگ وارث ہوں گے“ (المؤمنون: 10) کا یہی مطلب ہے۔“ (ابن ماجہ: 4341)

(4) ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۗ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۗ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا بِالْحَقِّ ۗ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ”اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، اُن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے: ”الحمد للہ (اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لئے ہدایت دی اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے، بلاشبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق ہی لائے تھے“ اور وہ پکارے جائیں گے: ”یہ جنت کہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم مل کرتے تھے۔“ (الاعراف: 43)

(5) ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۗ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ ”اور وہ کہیں گے: ”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں گے جگہ بنا لیں۔“ سو کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے؟“ (الزمر: 74)

(6) ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ ۗ وَرَوَّجْتُهُمْ بِخُورٍ عَرَبِيِّ ۖ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِينِينَ ﴿٥٤﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا

﴿الْمَوْتِ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ (۵۱) فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۵۲﴾
 ”بے شک متقی لوگ اس کی جگہ میں ہوں گے۔ باغوں اور چشموں میں۔ وہ باریک ریشم اور دبیز ریشم میں سے پہنیں گے، اس حال میں کہ آنے سے پہلے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہے اور ہم اُن کو بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے۔ اُن میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے۔ وہ وہاں موت کو نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے اور وہ اُن کو جہنم کے عذاب سے بچالے گا۔ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔“ (الدخان: 51-57)

(7) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ (اے جنت والو) تمہارے لیے (یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ) تم صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہو گے اور تم زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم جوان رہو گے تم کبھی بوڑھے نہیں ہو گے اور تم آرام میں رہو گے تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی تو اللہ عزوجل کا یہی فرمان ہے کہ: آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے تم اپنے (نیک) اعمال کے بدلہ میں اس جنت کے وارث ہوئے۔“ (مسلم: 7157)

﴿الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ لَهُمْ فِيهَا خِلْدُونَ﴾

”جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں“ (11)

سوال: جنت الفردوس کیسی جگہ ہے، اس کی وضاحت ﴿الَّذِينَ... خِلْدُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾ ”جو فردوس کے وارث ہوں گے“ جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ حصہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ (صحیح بخاری، کتاب الجہاد)

(2) جو جنت کا بلند ترین، بہتر اور افضل طبقہ ہے کیونکہ وہ ایسی صفات سے متصف ہوئے ہیں جو بھلائی کی صفات میں سب سے اعلیٰ صفات ہیں یا اس سے مراد تمام جنت ہے تاکہ عام مومن اپنے اپنے درجات و مراتب اور اپنے اپنے حال کے مطابق اس میں داخل ہو جائیں۔ (تفسیر صدیقی: 2/1756)

(3) ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ ”یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کیں، اُن کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں۔“ (الکہف: 107)

(4) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رجب بخت نصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ ان کا بیٹا حارث بن سراقہ شہید ہو چکا تھا۔ بدر کے دن اس کو ایک غیبی تیر لگا تھا کہ معلوم نہ ہوا کس نے مارا تھا۔ پھر رجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

آئیں اور عرض کیا کہ مجھ کو حارشہ کے حال کی خبر دیجئے۔ اگر وہ خیر کو پہنچا تو میں ثواب کی امیدوار رہوں اور صبر کروں اور اگر نہیں پہنچا تو میں دعائیں خیر کی کوشش کروں۔ سو محمد ﷺ نے فرمایا: ”اے حارشہ کی ماں! بے شک جنت میں کئی باغ ہیں اور تیرا بیٹا بلند فردوس میں داخل ہوا اور فردوس جنت کی بلند زمین ہے اور جنت کے بیج اور بہتر ہے۔“ (ترمذی: 3174)

(5) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، خواہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے (یا نہ کرے) بلکہ جس سرزمین میں پیدا ہوا ہو وہیں بیٹھا رہے۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم لوگوں میں اس بات کو مشہور نہ کر دیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جنت میں سو درجے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان وزمین کے درمیان ہے۔ پس جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس سے فردوس طلب کرو کیونکہ وہ جنت کا افضل اور اعلیٰ حصہ ہے۔“ مجھے خیال ہے کہ نبی ﷺ نے (یہ بھی اس کے بعد) فرمایا: ”اس کے (یعنی جنت الفردوس کے) اوپر رحمان کا عرش ہے اور وہیں سے (یعنی جنت الفردوس سے) جنت کی نہریں جاری ہوئی ہیں۔“ (بخاری: 7423)

(6) ﴿هُم فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ”وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں“ وہ وہاں سے کبھی کوچ کریں گے نہ وہاں سے منتقل ہونا چاہیں گے کیونکہ جنت فردوس کامل اور افضل ترین نعمتوں پر مشتمل ہے وہاں کوئی تکدر ہوگا نہ پریشانی۔ (تفسیر سہی: 2/1756)

(7) ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سورہ المؤمنون کی یہ دس آیات تلاوت کر کے فرمایا: یہ نبی ﷺ کا خلق تھا۔ (شکافی) (تفسیر اشرف الہوائی: 1/409)

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا“ (12)

سوال: ﴿وَلَقَدْ... مِنْ طِينٍ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا“ قرآن حکیم نے ایمان والوں کی صفات کے بعد تخلیق انسانی کے مراحل کو اس لئے پیش کیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ یکجہر سے انسان تک کتنی بڑی تبدیلی ہے۔

(2) اللہ رب العزت نے عبادات کا حکم دینے کے بعد خالق، الہ اور معبود ہونے کے دلائل دیے ہیں۔ یہ دلائل چار طرح

کے ہیں۔ اس کے وجود، اس کی قدرت، اس کی صفات جلال اور اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ اور یہ تخلیق انسانی سات آسمانوں کی تخلیق، آسمان سے بارش کا نزول اور منافع کے لئے حیوانات کی تخلیق وغیرہ ہیں۔ (تیسرے نمبر: 338/9)

(3) اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کی تخلیق کی ابتداء سے لے کر مختلف مراحل کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے انسانوں کے باپ سیدنا آدم ﷺ کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے جو ساری زمین سے حاصل کیا گیا۔ سیدنا آدم ﷺ کے بچے زمین کی نوعیت کے لحاظ سے فرق فرق ہیں۔ ان میں سے کچھ سنگ دل ہیں، کچھ رحم دل، کچھ پاک ہیں اور کچھ ناپاک ہیں۔

(4) سیدنا ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم ﷺ کو ایک مٹی سے پیدا کیا، جسے اس نے تمام زمین سے جمع فرمایا تھا۔ چنانچہ آدم کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے (مختلف) ہوئی ہے، کئی سرخ ہیں اور کئی سفید، کئی سیاہ ہیں اور کئی ان کے بین بین، کئی نرم خو ہیں اور کئی سخت طبیعت، کئی بری طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور کئی اچھی اور عمدہ طبیعت والے۔“ (ابوداؤد: 4693)

(5) مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ (i) پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ (ii) اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان جو بھی کھاتا ہے وہ مٹی سے بنا ہے حتیٰ کہ نطفے کی اصل بھی مٹی ہے۔

(6) ﴿وَوَجَّهْنَا آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَفْتَشِرُونَ﴾ ”اور اُس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اُس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر یکا یک تم انسان ہو کہ پھلتے جا رہے ہو۔“ (اروم: 20)

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾

”پھر ہم نے اُسے ایک محفوظ ٹھکانے میں نُطفہ بنا دیا“ (13)

سوال: ﴿ثُمَّ... مَكِينٍ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ ”پھر ہم نے اُسے ایک محفوظ ٹھکانے میں نُطفہ بنا دیا“ نُطفہ پانی کا قطرہ ہے جو مرد کی پشت سے نکلتا ہے۔ اسی کے ہزار خلیوں میں سے ایک خلیہ ہوتا ہے جو انسان کی شکل اختیار کرتا ہے۔

(2) ﴿قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ سے مراد محفوظ جگہ ہے جو ماں کا رحم ہے جہاں نومینے بچہ حفاظت سے رہتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ رحم پر جھکوں، چولوں اور حرکات کے اثرات نہیں پہنچتے اس لئے اسے ﴿قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ کہا گیا ہے۔

(3) نُطفہ انسان کی پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے پھر وہ رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے

محفوظ رہتا ہے۔

(4) ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ (۲۰) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (۲۱) إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ (۲۲) فَقَدَرْنَا قَدْرًا نَّاعِمًا لِّلْعَالَمِينَ (۲۳)﴾ ”کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اُسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ معلوم اندازے تک۔ پس ہم نے اندازہ کیا تو ہم کیا ہی خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔“ (المرسلات: 20-23)

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا

”پھر ہم نے نطفے کو جما ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا،

فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۗ فَتَبَيَّرَكَ اللَّهُ

پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اُسے ایک دوسری صورت میں بنا کھڑا کیا، سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿﴾

بہترین پیدا کرنے والا ہے“ (14)

سوال: انسان کی تخلیق کے مراحل کی وضاحت ﴿ثُمَّ... أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ ”پھر ہم نے نطفے کو جما ہوا خون بنایا“ جے ہوئے خون کے لوٹھڑے کو علقہ کہتے ہیں۔ جب مرد کا Sperm عورت کے Egg کے ساتھ Mix ہو جاتا ہے ابتداء میں یہ رحم کے ساتھ چمٹا ہوا ایک نطفہ ہوتا ہے۔ یہ اس کے خون سے غذا حاصل کرتا ہے۔

(2) ﴿عَلَقَةً﴾ ”جما ہوا خون“ یعنی نطفے کو چالیس دن گزرنے کے بعد سرخ خون میں تبدیل کر دیا گیا۔

(3) ﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾ ”پھر ہم نے اس جے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا“ خون کے بوٹی کی شکل میں آجانے کو مضغہ کہتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی سی مخلوق ہے جو ابھی بہت شکلیں بدلنے والی ہے۔

(4) چالیس دن کے بعد خون کے لوٹھڑے یعنی علقہ کو گوشت کی چھوٹی بوٹی مضغہ میں بدل دیا جاتا ہے۔

(5) رب العزت نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِذُوا فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ

اَزْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيَّهَا الْمَاءَ اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۖ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (۱) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكِيْمُ ۙ وَاَنَّهٗ يُجِيبُ الْمُنۢوِيْنَ وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۲) وَاَنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْصُرُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ (۳) اے لوگو! اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے اور تم ہی میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ بھی نہ جانے، اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اُگا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور بلاشبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔“ (الحج: 5-7)

(6) سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صادق و مصدوق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن جمع رہتا ہے۔ پھر اسی میں جما ہوا خون اتنی مدت رہتا ہے۔ پھر اتنی مدت گوشت کی بوٹی رہتا ہے۔ پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے چار کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کا رزق، عمر، عمل اور شقی یا سعید ہونا۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آجاتا ہے اور وہ اہل جہنم کا سا عمل کر لیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آجاتا ہے اور وہ اہل جنت والا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔“ (مسلم: 2466) سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فرشتہ نطفے کے پاس جاتا ہے، جب وہ بچہ دانی میں جم جاتا ہے چالیس یا پینتالیس دن کے بعد اور کہتا ہے: اے رب! اس کو بد بخت لکھوں یا نیک بخت، پھر جو پروردگار کہتا ہے ویسا ہی لکھتا ہے، پھر کہتا ہے: مرد لکھوں یا عورت، پھر جو پروردگار فرماتا ہے ویسا ہی لکھتا ہے اور اس کا عمل اور عمر اور روزی لکھتا ہے، پھر کتاب لپیٹ دی جاتی ہے نہ اس سے کوئی چیز بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔“ (مسلم: 2644)

(7) ﴿فَخَلَقْنَا الْمُبْضَغَةَ عِظْمًا﴾ ”پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا“ گوشت کی بوٹی کی ہڈیاں بنانے کا اصل مقصد انسانی ڈھانچے کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے۔

(8) سخت ہڈیاں جسم کی ضرورت کے مطابق گوشت کے درمیان میں ہوتی ہیں۔

(9) ﴿فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا﴾ ”پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا“ یعنی ہڈیوں کو گوشت پہناتے ہیں۔ گوشت کے لئے ہڈیاں ہی سہارا بنتی ہیں۔ تیسرے چالیس دنوں میں یہ کام انجام کو پہنچ جاتا ہے۔

(10) اگر انسان کو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رکھا جاتا تو اس میں وہ حسن پیدا نہیں ہو سکتا تھا جو گوشت کی وجہ سے ہے۔

(11) ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ ”پھر ہم نے اُسے ایک دوسری صورت میں بنا کھڑا کیا“ دوسری بناوٹ میں پیدا کرنے سے مراد رحم مادر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح پھونکنے سے بے جان جسم کا جاندار میں تبدیل کرنا اور پھر بچہ کو ایک خاص شکل دے کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالنا ہے اس حالت میں کہ اسے سننے، دیکھنے اور ادراک کی قوتیں دے دی جاتی ہیں۔

(12) اگر انسان غور کرے کہ ایک حقیر بوند سے زندگی کا آغاز کر کے مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا سے کیا بنادیا تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔

(13) ﴿فَتَلَوَّىٰكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ ”سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، بہترین پیدا کرنے والا ہے“ انسان بہترین مخلوق ہے۔ اس کی تخلیق بہت ہی اچھی ہے اور تخلیق کرنے والا سب سے اچھا تخلیق کرنے والا ہے۔ رب العزت نے

فرمایا: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ (۱) ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ

مَاءٍ مَّهِينٍ﴾ (۲) ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا

مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (۳) ”جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو اس نے پیدا کی اور اُس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا تھوڑے سے

گارے سے کی۔ پھر اُس نے اُس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی۔ پھر اُس کو درست کیا اور اُس نے اس میں

اپنی روح پھونکی اور اُس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ (سجده: 7-9)

(14) ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ”بلاشبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔“ (احقاف: 4)

(15) ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَفَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (۱) ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ (۲) ﴿فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ

مَّا شَاءَ رَبُّكَ﴾ (۳) ﴿كَلَّا بَلْ تُكَدِّبُونَ بِاللِّدِينِ﴾ (۴) ”اے انسان اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے

دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست بنایا پھر تجھے برابر کیا۔ جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ

دیا۔ ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو۔“ (الانفطار: 6-9)

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ﴾

”پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو“ (15)

سوال: انسان کے لئے فنا لازمی ہے، اس کی وضاحت ﴿ثُمَّ... لَمَيْتُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ ”پھر یقیناً اس کے بعد تم“ یعنی انسان کو اس کی پیدائش کے مختلف مراحل سے گزار کر، اس میں روح پھونکنے، اس کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر زندگی کی ساری قوتیں عطا کر کے زندگی سے گزارنے کے بعد ﴿لَمَيْتُونَ﴾ ”ضرور مرنے والے ہو“ وہ مرحلہ بھی آئے گا جب تمہیں موت آئے گی۔

(2) موت اس زندگی کا خاتمہ ہے۔

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعُونَ﴾

”پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے“ (16)

سوال: انسانوں کو دوسری بار زندگی ملے گی، اس کی وضاحت ﴿ثُمَّ... تَبْعُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعُونَ﴾ ”پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے“ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھائے جائیں گے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ”آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ اُس نے کس طرح تخلیق کی ابتداء کی؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی اُسے دوسری بار پیدا کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔“ (الحکمت: 20)

(2) ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ ”اور جب قبریں اکھیر دی جائیں گی۔“ (الانفطار: 4)

(3) پھر اللہ تعالیٰ اچھے برے اعمال کی جزا دیں گے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُوبَكَ سُدًى﴾ (۳۱) ﴿أَلَمْ يَكْ نُطْفِقْهُ مِنْ مَّيْمَنِِّيْ يَمِينِيْ﴾ (۳۲) ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَتُهُ فَخْلَقْ فَنَسُوْا﴾ (۳۳) ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزُّوْجَيْنِ الذَّاكِرِ وَالْآثَمِيْنَ﴾ (۳۴) ﴿أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَدِيْرٍ عَلٰى أَنْ يُخْرِجَ الْمَوْتٰى﴾ (۳۵) ”کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اُسے یونہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ مٹی کا قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے؟ پھر وہ جما ہوا خون بنا پھر اُس نے پیدا کیا اور پھر درست بنا دیا۔“

پھر اُس نے اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنا لیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟“ (التیامہ: 36-40)

(4) دوسری زندگی ابدی ہوگی جس کے پیچھے موت نہیں ہوگی۔

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ ۗ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے اور مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں تھے“ (17)

سوال: آسمانوں کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ... غَافِلِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) رب العزت نے انسان کی پیدائش کے بعد اس کے مسکن اور اس پر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا ہے ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ﴾ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر بنائے، یعنی زمین کی چھت کے طور پر، آسمانوں کے فائدے کے لئے۔

(2) ﴿سَبْعَ طَرَائِقٍ﴾ ”سات راستے“ سات آسمان تہ بہ تہ بنائے۔ آسمانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿أَلَمْ تَرَ وَكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ ”کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے سات آسمان پیدا کیے ہیں؟“ (نور: 15)

(3) ﴿الْخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔“ (المومن: 57)

(4) ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُوتٍ ۗ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ ۚ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ ”وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمانے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے؟ اور وہ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ وہ ذات جس نے اوپر نیچے سات آسمان پیدا کیے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہ دیکھو گے، تم نگاہ لو ٹاؤ! کیا تم کوئی شکاف دیکھتے ہو؟“ (الملك: 2-3)

(5) ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ ”اور مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں تھے“، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کے سارے حالات کو جانتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، نہ وہ مخلوق کو بھولتا ہے، نہ پیدا کرنے کے بعد ضائع کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

”زمین میں چلنے والا کوئی جان دار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سوچنے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔“ (۶:۱۰۷)

(6) وہ نہ آسمانوں سے بے خبر ہے نہ زمین سے، نہ سمندروں سے، نہ صحراؤں کے کسی ذرے سے، وہ علیم و حکیم ہے۔ وہ پہاڑوں کے سنگریزوں کی تعداد، درختوں کے پتوں کی تعداد، صحراؤں کی ریت کے ذروں اور سمندروں کے قطروں کی گنتی جانتا ہے۔ مخلوق کی تخلیق ان کے خالق کی حکمت اور اس کے علم پر بہت بڑی دلیل ہے۔ رب العزت نے فرمایا:

﴿وَأَيُّ وَاقُولِكُمْ أَوَجَّهْتُمْ وَوَابِهِ ۖ إِنَّهُ عَلَيْهِ بِدَاتِ الضُّمُورِ ۗ﴾ (۱۳) ﴿الَّذِينَ عَلِمُوا مَنْ خَلَقَهُ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۗ﴾ (۱۴) ”اور تم اپنی بات چھپا دیا اُس کو ظاہر کر دو، یقیناً وہ تو سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ اور وہ نہایت باریک بین، خوب باخبر ہے۔“ (المک: 13-14)

(7) ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ﴾ (۳) ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّنُوبَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ﴾ (۴) ﴿لَهُ مُلْكُ السَّنُوبِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۗ﴾ (۵) ”وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر بلند ہوا، وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اُس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اُس میں چڑھتا ہے اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اُسے خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اُسی کے لیے ہے اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔“ (المید: 3-5)

(8) ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا يَبْسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۗ﴾ ”اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی تریز اور نہ کوئی خشک چیز مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔“ (الانعام: 59)

﴿وَإِنَّزِيلًا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُقَدِّرُ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ

”اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا۔ پھر ہم نے اُسے زمین میں ٹھہرا دیا اور یقیناً ہم اُس کے لیے

بِهِ لَقَدِ رُؤُونٌ ﴿﴾

جانے پر ضرور قدرت رکھنے والے ہیں“ (18)

سوال: بارش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَأَنْزَلْنَا... لَقَدِ رُؤُونٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) آسمان سے بارش کا برسنا اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، اللہ تعالیٰ کے انسان پر بے شمار انعامات ہیں۔ انسان پر رب العزت کے احسانات کی بارش ہو رہی ہے۔ زمین کا پانی رب العزت کی نعمت ہے۔
 (3) زمین کے اندر جو پانی ہے وہ بارشوں کا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک حساب کے مطابق نازل کرتا ہے۔
 (4) ﴿بِقَدَرٍ﴾ ”ایک خاص اندازے سے“ بارش کا پانی نہ تو اتنا برستا ہے کہ زمین خراب ہو جائے، آبادیاں ہلاک ہو جائیں اور درخت، باغات اور نباتات برباد ہو جائیں اور نہ اتنا کم کہ زمین پر پیداوار پوری طرح سے سیراب نہ ہو اور پیداوار خراب ہو جائے۔

(5) بارش کا میٹھا پانی انسان خود بھی پیتا ہے، جانوروں کو بھی پلاتا ہے اور مختلف فائدے اٹھاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتًا وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿۱۱﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴿۱۲﴾ رَزَقْنَا الْعِبَادَ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿۱۳﴾“ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا۔ پھر اُس کے ذریعے باغات اور کائی جانے والی فصل کے دانے اُگادیئے۔ اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت جن کے شگونے تہ بہ تہ ہیں۔ جو بندوں کے لیے رزق ہے اور اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح (زمین سے) نکلتا ہوگا۔“ (آ: 9-11)

(6) ﴿فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْآرْضِ﴾ ”پھر ہم نے اُسے زمین میں ٹھہرا دیا“ زمین میں بارش کا پانی جذب ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے زمین میں ٹھہراتے ہیں جیسے نطفے کو رحم مادر میں ٹھہراتے ہیں۔ زمین میں ذخیرے کے طور پر جمع کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ کنوؤں کی گہرائیوں سے ضرورت کے مطابق پانی نکالا جاتا ہے جس سے وہاں کے علاقے کو سیراب کیا جاتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَافِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ ”اور ہم نے ہواؤں کو بار آور بنا کر بھیجا۔ پھر ہم نے آسمان سے پانی اُتارا، پس ہم نے وہ تمہیں پلایا اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔“ (البحر: 22)

(7) ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِي إِدْرِيصَ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلَ لِنَاوِمٍ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (۳۸) لِنَعْمِي بِهِ بَلَدَةً مَّيْمِنًا وَنُسَقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آيَاتِي كَثِيرًا ﴿۳۹﴾ ”اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوش خبری بنا کر بھیجا اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔ تاکہ اُس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ

کریں اور اس میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پانی پلائیں جن کو ہم نے پیدا کیا۔“ (الفرقان: 48-49)

(8) ﴿وَأَنَّا عَلَىٰ كَعَابٍ بِهِ لَظَّاهِرُونَ﴾ ”اور یقیناً ہم اُس کے لے جانے پر ضرور قدرت رکھنے والے ہیں“ یعنی اگر ہم چاہیں بادلوں کو وہی واپس لے جائیں۔

(9) اگر ہم چاہیں تو زمین کی جذب کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیں اور پانی وہاں سے بہہ کر نکل جائے۔

(10) یا اگر ہم چاہیں تو پانی کو اتنا گہرا پہنچادیں کہ تمہاری رسائی ہی ممکن نہ ہو۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلْ أَزِيدُهُمْ إِنِّي أَصْبَحُ مَا وَكُمُ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾ ”کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لادے گا۔“ (الملک: 30)

(11) یا اس پانی کو اتنا کھارا بنادیں کہ وہ تمہارے اور جانوروں کے لیے قابل استعمال نہ رہے۔ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿۱﴾ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿۲﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿۳﴾﴾ ”تو کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو؟ کیا اُسے بادلوں سے تم نے نازل کیا ہے یا اُس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اُسے سخت کھاری بنا دیں پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟“ (الواقفہ: 68-70)

(12) یہ جہانوں کے بادشاہ کا لطف و کرم ہے کہ وہ ٹیٹھا، صاف شفاف پانی اتارتا ہے جس میں سے کچھ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کچھ ندی نالوں سے دریاؤں میں چلا جاتا ہے جس سے نہریں نکال کر تمہارے علاقے سیراب کیے جاتے ہیں۔ یہی پانی تمہارے لیے چشموں، کنوؤں اور تالابوں میں ذخیرہ کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔

﴿فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ مَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكِبُ

”پھر اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے بھجورا اور انگور کے باغ پیدا کیے، اُن میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں

كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾

اور ان ہی میں سے کچھ تم کھاتے ہو“ (19)

سوال: نباتات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں، اس کی وضاحت ﴿فَأَنشَأْنَا... تَأْكُلُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) آسمان سے برسنے والے بارش کے پانی کے ذریعے زمین سے باغات اور طرح طرح کے لذیذ پھلوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔

(2) ﴿فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ﴾ ”پھر اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے“ یعنی بیٹھے پانی کے ذریعے۔

(3) ﴿جَعَلْنَا﴾ ”باغ“ تمہارے لیے خوب صورت باغات پیدا کر دیے۔

(4) ﴿وَمِنَ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ﴾ ”بھجور اور انگور کے باغ“ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے باغات کا خاص طور پر ذکر کیا ہے

کیونکہ حجاز میں یہی باغ ہوتے ہیں۔ رب العزت نے ہر علاقے میں وہاں کی پیداوار کے مطابق ہرے بھرے باغات

پیدا کیے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمِنَ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ”اور بھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی جس سے تم نشہ آور چیز بناتے ہو اور اچھا رزق

بھی، بلاشبہ اس میں یقیناً ان کے لیے نشانی ہے جو عقل رکھتے ہیں۔“ (نمل: 67)

(5) ﴿لَكُمْ فِيهَا قَوَاقِبٌ كَرِيمَةٌ﴾ ”اُن میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں“ یعنی تمہارے لیے ان باغات

میں بہت سے پھل ہوتے ہیں مثلاً انار، زیتون، سیب وغیرہ۔

(6) ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ”اور ان ہی میں سے کچھ تم کھاتے ہو“ یعنی پھلوں سے اور ان کے حسن و جمال سے آپ خوش

بھی ہوتے ہو، ان کی تجارت بھی کرتے ہو اور انہیں کھاتے بھی ہو۔

﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِللَّكِلَيْنِ﴾

”اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سران اگاتا ہے“ (20)

سوال: زیتون کا درخت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَشَجَرَةً... لِللَّكِلَيْنِ﴾ کی روشنی

میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ ”اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے“ اس سے

مراد زیتون کا درخت ہے۔ شام کی سرزمین زیتون کا خاص علاقہ ہے۔

(2) طور سینا اس مقدس وادی کے قریب ہے جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی۔

(3) بارش کے پانی سے زیتون کے درخت کا اگنا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ اس کے بارے میں رب العزت

نے فرمایا: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (۱۱) يُنْبِتُ

لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿۱۱﴾ ”وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اس میں سے تمہارے لیے پینا ہے اور اسی سے پودے ہوتے ہیں جن میں تم (جانور) چراتے ہو۔ وہ اس کے ساتھ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل بھی، یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے ان لوگوں کیلئے جو غور و فکر کرتے ہیں۔“ (نمل: 10، 11) یقیناً اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

(4) ﴿تَذُبُّهُ بِالذُّهْنِ وَصَيِّغُ لِّلْأَكْلَيْنِ﴾ ”وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن اگاتا ہے“ یعنی زیتون سے تیل نکلتا ہے اسی وجہ سے یہ سالن کا کام دیتا ہے۔ اہل عرب روٹی کے ساتھ زیتون کا تیل لگا کر کھالیا کرتے تھے۔ اس تیل کو جسم پر بھی ملا جاتا ہے۔

(5) یعنی نے لکھا ہے: صیغ اور صباغ اس سالن کو کہتے ہیں جس میں روٹی ڈبوئی جاتی ہے اور روٹی پر اس کا رنگ آ جاتا ہے اور ادم عام سالن کو کہتے ہیں جس کو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے خواہ اس سے روٹی رنگین ہو یا نہ ہو۔ زیتون کا پھل، تیل، لکڑی سبھی کچھ مفید ہے۔

(6) عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے (جسم پر) لگاؤ، اس لیے کہ وہ مبارک درخت ہے۔“ (مسند احمد ترمذی: 1851)

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسِقِيكُمْ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا

”اور بلاشبہ تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے، جو ان کے پیٹ میں ہے، ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَّا فِعْ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾

اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں اور انہی میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو“ (21)

سوال: مویشی جانور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسِقِيكُمْ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) مویشی جانوروں کی تخلیق اور ان کے فوائد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ رب العزت نے فرمایا:

(2) ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ﴾ ”اور بلاشبہ تمہارے لیے مویشیوں میں“ اس آیت کریمہ میں مویشیوں یعنی اونٹوں،

گائیوں اور بھیڑ بکریوں کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے۔

(3) ﴿لَعَذْرَبَةُ﴾ ”یقیناً بڑی عبرت ہے“ یعنی اگر آپ ان کی تخلیق، ان کی زندگی اور منافع پر غور کر تو یہ آپ کو ایمان، توحید اور اطاعت کی طرف لے جائیں گے۔

(4) ﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا﴾ ”جو ان کے پیٹ میں ہے ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں“ یعنی تمہیں جو دودھ پلایا جاتا ہے گو برا اور خون کے درمیان سے نکالا جاتا ہے۔ یہ خالص دودھ پینے والوں کے لیے بہت مفید ہے۔

(5) ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ﴾ ”اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں“ یعنی تم ان کا گوشت کھاتے ہو، سواری کرتے ہو، ان کی اون اور بالوں سے بنا ہوا کپڑا بھی استعمال کرتے ہو۔ ان کی کھالوں، چڑوں سے خیے بھی بناتے ہو۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا آيَاتٍ بَدِيتًا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالٌ كُونَ^(۷۱) وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ^(۷۲) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ^(۷۳)﴾ ”اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اس میں سے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ اور ہم نے انہیں ان کا تابع بنا دیا سو ان میں کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں۔ اور ان (جانوروں) میں ان کے کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟“ (لس: 71-73)

(6) ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ ”اور انہی میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو“ یعنی تم ان کے گوشت اور چربی سے بہترین کھانے بناتے ہو۔ (7) جانوروں کے بارے میں رب العزت نے فرمایا: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِيَتَزَكَّوْا وَمِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ^(۷۴) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ^(۷۵) وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۗ فَاتَّقِ آيَاتِ اللَّهِ تُنَكِّرُ وَايَاتِهِ﴾ ”اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو اور ان میں سے کسی کو تم کھاتے ہو۔ اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں اور تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی ضرورت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے اور ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سواریاں کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟“ (الزمر: 79-81)

﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾

”اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری کیے جاتے ہو“ (22)

سوال: جانوروں اور کشتیوں پر سواروں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی وضاحت ﴿وَعَلَيْهَا... تَحْمَلُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ ”اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی خشکی پر تم ایک شہر سے دوسرے شہر تک ان جانوروں پر اپنے بوجھ لاد کر لے جاتے ہو جہاں تم سخت مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح سمندر میں تمہارے سفر کے لئے کشتیاں بنائیں جو تمہیں اور تمہارے سامان کو، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ اٹھائے پھرتی ہیں۔ پس وہ ہستی جس نے یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں، جس نے مختلف انواع کے احسانات کئے ہیں اور جس نے اپنی نوازشوں کی بارش کی، وہی کامل شکر، کامل حمد و ثنا اور عبودیت میں پوری کوشش کی مستحق ہے اور وہ اس چیز کی بھی مستحق ہے کہ اس کی نعمتوں سے اس کی نافرمانی پر مدد نہ لی جائے۔“ (تفسیر سدی: 2/1760)

(2) ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَيْعِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ”اور وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک اٹھالے جاتے ہیں جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر کبھی پہنچنے والے نہیں تھے۔ یقیناً تمہارا رب بہت نرمی کر نیوالا، نہایت رحم والا ہے۔“ (آئل: 7)

(3) ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتسرى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (۸) ﴿وَاللّٰحِي فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيٌّ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ ۗ وَاَنْظُرْ اَوْ سُبُلًا لِّعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (۹) ﴿وَعَلَمْتِ ۗ وَاِلَّا لَتَكْفُرْنَ﴾ (۱۰) ﴿اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۗ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (۱۱) ”اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تروتازہ گوشت کھاؤ اور اس سے تم زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیاں پانی کو چیرنے والی ہیں اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیئے کہ تمہیں لے کر ڈگر گانے نہ لگے اور اس میں دریا اور راستے بنا دیئے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور بہت سی علامتیں ہیں اور تاروں سے بھی وہ ہدایت پاتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟“ (آئل: 14-17)

(4) کیا ان انعامات پر اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ (5) اس کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ نعمتیں منعم کا شکر ادا کرنے کو واجب کرتی ہیں۔ یہ انعامات واجب کرتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ (ابن القاسم: 970)

﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا: ”اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا

إِلَهُ غَيْرُهُ ۝ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۳﴾

تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟“ (23)

سوال: سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، اس کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ... تَتَّقُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا“ رب العزت نے انسانوں پر انعامات کا ذکر فرمایا تو سب سے بڑے انعام ”ہدایت“ کے لیے زمین پر اس کے آغاز سے ہی اپنی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کا ذکر فرمایا۔ رب العزت نے شروع سے ہی اس مقصد کے لیے رسول بھیجے اور کتابیں بھیجیں۔ (2) رب العزت نے سب سے پہلے اپنے بندے اور رسول سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول تھے۔ رب العزت نے انہیں ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے انہیں اپنی اطاعت، توحید اور بتوں سے برأت کرنے کی دعوت دی۔

(3) ﴿فَقَالَ يٰ قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ﴾ ”تو اُس نے کہا: ”اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو“ انہوں نے دعوت دی کہ اے میری قوم! صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کرو۔ اخلاص کے بغیر تمہاری عبادت قبول نہیں ہوں گی۔

(4) ﴿مَا لَكُمْ وَّيْلًا مِّنَ اللّٰهِ غَيْرُهُ﴾ ”اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں“ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی تمہارا خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی سارے کمالات رکھتا ہے۔

(5) ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ ”تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟“ یہ سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے سوال ہے کہ کیا تمہیں برے انجام سے ڈر نہیں لگتا؟ جبکہ تم جانتے ہو اس کا نتیجہ دنیا میں عذاب اور آخرت میں بڑی آگ کی صورت نکلنے والا ہے۔

(6) کیا تم غیر اللہ کی عبادت کر کے اس کے غضب اور عذاب سے نہیں ڈرتے۔ (ابراہیم: 970)

(7) اللہ تعالیٰ سے ڈرجاؤ اور صرف اسی ایک کی عبادت کرو۔

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لَا يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ

”تو اُس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا، انہوں نے کہا: ”یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک آدمی، جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر

عَلَيْكُمْ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ۚ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾

برتری حاصل کر لے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا، ہم نے اس کو اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا“ (24)

سوال: قوم کے سرداروں نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا جو جواب دیا، اس کی وضاحت ﴿فَقَالَ... الْأَوَّلِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ﴾ ”تو اُس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا، انہوں نے کہا: ”قوم کے سرداروں نے یعنی مالداروں اور اہل حل و عقد نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا جواب دیتے ہوئے کہا:

(2) ﴿مَا هَذَا إِلَّا ابْتِهَارٌ مِّمَّا كُنتُمْ﴾ ”یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک آدمی“ یعنی نوح علیہ السلام تو تم جیسا انسان ہے تم کیسے اس کی اطاعت کرو گے۔ اگر تم اس کی دعوت کو قبول کرو گے تو تمہیں اس کی ماننی پڑے گی۔

(3) ﴿وَلِيُرِيدُ أَنْ يَمُنَّ بِمَا عَلَىٰ كُمْ﴾ ”جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کرے“ یعنی وہ رسالت کی وجہ سے تم پر اپنی فضیلت ثابت کرنا چاہتا ہے۔ (تفسیر سمرقانی: 499/2)

(4) یعنی وہ تم پر برتری حاصل کرنے کے لیے تمہارا پیشوا اور سردار بننا چاہتا ہے۔ اس میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم پر فضیلت حاصل ہو جائے۔

(5) ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ﴾ ”اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا“ انہوں نے دلیل دی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا جو کہ عالم بالا سے جڑے ہوئے ہیں۔ تب ہم یقین کر لیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ ایک عام انسان جو کہ ہم جیسا ہے اس میں اتنی قوت کہاں ہے کہ وہ انسانوں کو عالم بالا سے جوڑ دے۔

(6) ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ ”ہم نے اس کو اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا“ انہوں نے یہ دلیل بھی دی کہ ہمارے آباؤ اجداد میں کسی نے رسول کے معبود ہونے کے بارے میں نہیں سنا۔

(7) قوم نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو تنگ نظری سے دیکھا اور جب کبھی انسان تنگ نظر ہو جاتا ہے تو اُس کے اور حقیقت کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے پھر انسان حق کے معاملے میں اندھا بن جاتا ہے۔ قوم نوح بھی تعصب کے اندھے پن کا شکار ہو گئی۔ انہوں نے نہ دعوت کی حقیقت کو سمجھا، نہ اُس کا ادراک کیا اسی وجہ سے انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کی شخصیت پر تبصرے شروع کر دیے کہ یہ تو ہم جیسا ایک انسان ہے اس کی کیسے مان لیں؟ (8) سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک انسان کی دعوت کو قبول کرنے سے اس لئے انکار کیا تھا کہ اگر اس کی بات مان لیں تو ایک عام شخص عظیم شخص بن جائے گا۔ ایمان لاتے ہی وہ ہمارا بڑا بن جائے گا۔ اس لئے انہوں نے اپنی بڑائی کو برقرار رکھنے کے لئے رسالت کا انکار کر دیا۔

﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتِّرَ بَصُؤًا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ﴾

”وہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہے، سو ایک وقت تک اُس کا انتظار کرو“ (25)

سوال: سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے ان پر دیوانگی کا الزام کیوں لگایا، اس کی وضاحت ﴿إِنَّ هُوَ... حِينٍ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ﴾ ”وہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہے“ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے ان پر دیوانگی کا الزام اس لیے لگایا کیونکہ (i) سیدنا نوح علیہ السلام قوم کو بتوں کی عبادت سے روکتے تھے۔ قوم اسے زنا کی دعوت سمجھتی تھی اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کے دور میں ایسی بات نہیں سنی۔ (ii) سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کی زد جب باپ دادا پر بھی پڑتی تھی تو باپ دادا کی کم عقلی اور بے وقوفی بھی نظر آنے لگتی تھی چونکہ خود ماننا نہیں چاہتے تھے اسی لیے ضد میں سیدنا نوح علیہ السلام کو دیوانہ قرار دیتے تھے۔

(2) وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے اس لیے کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے پاس اس کی طرف سے وحی آتی ہے۔

(3) ﴿فَتَرَىٰ بُصُؤًا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ ”سو ایک وقت تک اُس کا انتظار کرو“ یعنی نہ اس کی بات سنو، نہ اس کی اطاعت کرو، انتظار کرو، صبر کرو دیکھو یہ خود زمانے کے حوادث کا شکار ہوتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے پھر ہمیں اس سے نجات مل جائے گی۔

(4) (i) اس سے مراد یہ تھی کہ کچھ انتظار کر لو۔ اس کی موت کے ساتھ اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔

(ii) اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی تھی کہ اسے چھوڑ دو ہو سکتا ہے یہ دعوت ہی چھوڑ دے۔

﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بُونٌ﴾

”نوح نے کہا: ”اے میرے رب! تو میری مدد فرما اس وجہ سے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے“ (26)

سوال: سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی جو دعا مانگی، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... كُنْتُ بُونٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) سیدنا نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کے بعد دیکھا کہ قوم کو ان کی دعوت اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں دے رہی کہ وہ اپنے رب سے بھاگ رہے ہیں۔ تب انہوں نے دعا کی۔

(2) ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بُونٌ﴾ ”نوح نے کہا: ”اے میرے رب! تو میری مدد فرما اس وجہ سے جو انہوں

نے مجھے جھٹلایا ہے“ کہ اے میرے رب! میری مدد فرما دے۔ سورہ القمر میں سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے مجبور ہو جانے کا معاملہ اپنے رب کے سامنے رکھتے ہوئے دعا کی۔ ﴿قَدْ عَارَبْنَا آتِي مَغْلُوبًا فَانْتَصِر﴾ ”تو اُس نے اپنے رب کو پکارا: ”میں بے بس ہوں۔ سو تو بدلہ لے لے!“ (قمر: 10)

(3) سورہ نوح میں رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ (۱۱۱) إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ (۱۱۲) اور نوح نے کہا: ”اے میرے رب! تو زمین پر کافروں میں کسی رہنے والے کو نہ چھوڑ۔ اگر تو نے اُن کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔“ (نوح: 26، 27)

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ﴾ ”تو ہم نے اُس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آجائے اور تنورا ابل پڑے فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ“
تو ہر چیز سے جوڑا (نر اور مادہ) دونوں کو لے چلو اور اپنے گھر والوں کو مگر جس پر اُن لوگوں میں سے بات طے ہو چکی

وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾

اور اُن لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، یقیناً وہ فریق کیے جانے والے ہیں“ (27)

سوال 1: رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا، اس کی وضاحت ﴿فَأَوْحَيْنَا... وَوَحْيِنَا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ ”تو ہم نے اُس کی طرف وحی کی“ اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو توہم کے عذاب سے پہلے ان کی نجات کے لیے، وہاں سے نکلنے کے وسیلے کے لیے وحی کی۔

(2) ﴿إِن اصْنَعِ الْفُلْكَ﴾ ”کہ کشتی بناؤ“ یعنی آپ ہماری تعلیم سے کشتی تیار کرو۔

(3) ﴿بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾ ”ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق“ یعنی ہماری مدد سے، ہماری حفاظت میں، ہمارے ہی حکم کے مطابق، ہماری ہی نگرانی میں، ہماری تعلیم کے مطابق کشتی بناؤ۔ آپ ہماری نظروں میں ہو، ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں۔

سوال 2: سیدنا نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے میں کیا سبق ہے؟

جواب: (1) سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں اسباب اختیار کرنے کا سبق ہے۔ (2) اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو ان تھک کوششیں کرتے ہیں اور پھر بھی اسباب و وسائل اختیار کرتے ہیں۔

(3) سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کو نہیں ملتی جو عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کا انتظار کرنے کے سوا کوئی کوشش نہیں کرتے۔

(4) جب انسانی عمل کی سرحد ختم ہو جاتی ہے تو الہی عمل کا آغاز ہو جاتا ہے مگر یہ مواخذے کا وقت ہوتا ہے۔

سوال 3: سیدنا نوح علیہ السلام کو دیے گئے احکامات کی وضاحت ﴿فَإِذَا جَاءَ... مُغْرَقُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ: ﴿فَإِذَا جَاءَ آخِرُ نَارِكَ﴾ پھر جب ہمارا حکم آجائے، یعنی آپ کشتی بنا لو تو ہمارے حکم کا انتظار کرو۔ جب ہماری طرف سے عذاب کا حکم آجائے۔

(2) ﴿وَقَارَ السَّمُورُ﴾ اور تور اہل پڑے، تور سے مراد ہمارے یہاں کاروٹیاں پکانے والا تور نہیں بلکہ زمین ہے جو اندر سے تور کی طرح دہک رہی ہے۔ تور اہلنے سے مراد پوری زمین سے چشموں کا اہل پڑنا ہے۔

(3) جب زمین سے پانی پھوٹ نکلے حتیٰ کہ آگ جلانے والی جگہوں سے بھی پانی نکلنے لگے۔

(4) ﴿فَاسْأَلْكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ تو ہر چیز سے جوڑا (نر اور مادہ) دونوں کو لے چلو، ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے یعنی نر اور مادہ کشتی میں لادیں۔ ہر طرح کی بوٹیاں اور پھلوں کے پودے بھی لادیں تاکہ حیوانات اور نباتات کی نسلیں باقی رہیں۔

(5) ﴿وَأَهْلَكَ﴾ اور اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنے گھر والوں اور اور ایمان والوں کو کشتی میں بٹھالیں۔

(6) ﴿إِلَّا مَنِ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ مگر جس پر ان لوگوں میں سے بات طے ہو چکی، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے سے ہی ہلاکت لکھ دی گئی ہے اور اہل خاندان میں سے جو ایمان نہیں لائے جیسے سیدنا نوح علیہ السلام

کا بیٹا اور بیوی۔ (7) ﴿وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الدِّينِ ظَالِمًا﴾ اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں، ظالموں کے بارے میں آپ مجھ سے اس وقت

کوئی بات نہ کرنا کہ میں انہیں نجات دے دوں کیونکہ ان کے بارے میں تقدیری فیصلہ ہو چکا کہ انہیں غرق ہونا ہے۔ جب آسمان سے غضب کی بارش ہو اور قوم تباہ ہو رہی ہو تب تمہارا دل نہ بچھے۔ تب یہ امید نہ باندھنا کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔

یہ شرک پر جھڑپیں گے اور ڈوب مریں گے۔

(8) سیدنا نوح علیہ السلام کو سفارش سے اس لیے روک دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت رشتہ داری اور دوستی کی رعایت نہیں کرتی۔ ظالموں کی ہلاکت کے بارے میں قطعی فیصلہ کیا گیا تھا اور کوئی سفارش کام نہیں آسکتی تھی۔

﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
”پھر جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں صحیح طور سے کشتی میں چڑھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے

نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دلائی“ (28)

سوال: ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ.... الظَّالِمِينَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ﴾ ”پھر جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں صحیح طور سے کشتی میں چڑھ جاؤ“ جب تم کشتی میں بیٹھ جاؤ اور کشتی تیرنے لگے تو ظالم قوم سے نجات پانے اور طوفان سے سلامتی ملنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینا۔

(2) ﴿فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ”تو کہنا سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دلائی“ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے ظالموں سے نجات دی۔

(3) سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم اتنی بد بخت تھی کہ ان کے غرق ہونے پر رب العزت نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔

(4) سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی دعا میں اپنی قوم کے فجور کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْآرِضِ مِنْ الْكٰفِرِيْنَ دَيًّا ۗ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْنٰهُمْ يَضِلُّوْا عِبَادَكَ وَاَلَا يَلِدُوْا وَاَلَا فَاَجْرًا كَثِيْرًا ۗ﴾ ”اے میرے رب! تو زمین پر کافروں میں کسی رہنے والے کو نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور وہ بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔“ (نوح: 26، 27)

(5) سیدنا نوح علیہ السلام اور اصحاب نوح علیہ السلام کے لیے رب العزت کی جانب سے تعلیم تھی کہ وہ ظالموں سے اور ان کے اعمال سے نجات پانے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔

﴿وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ﴾

”اور کہنا اے میرے رب! مجھے اُتارنا کہ برکت والا اُتارنا ہو اور تُو بہترین اُتارنے والا ہے“ (29)

سوال 1: رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کو جو دعا سکھائی، اس کی وضاحت ﴿وَقُلْ... الْمُنْزِلِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا﴾ ”اور کہنا اے میرے رب! مجھے اُتارنا کہ برکت والا اتارنا ہو“ یعنی اپنے رب سے یہ نعمت مانگو کہ تمہیں بابرکت منزل نصیب کر دے۔ یعنی جہاں پانی اور درخت میسر ہوں اور جہاں نسل کا سلسلہ چلے اور بڑھے۔

(2) ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ ”اور تُو بہترین اُتارنے والا ہے“ یعنی رب کی ثنایاں کرو کہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو ہی بچانے والا ہے ہمیں بہترین جگہ پر پہنچا دے۔

سوال 2: سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا کے شعور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

جواب: (1) اس دعا کے شعور پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

(i) انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ (ii) انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہوتا ہے۔

(iii) انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ (iv) انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے اُمید بندھ جاتی ہے۔

(2) اس دعا کے انسان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ (i) انسان کو نئے علاقے میں برکتیں ملتی ہیں۔

(ii) انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصار میں رہتا ہے۔ (iii) انسان کی جن چیزوں پر قدرت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ انسان کے

لئے ان میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾

”بلاشبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اور بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں“ (30)

سوال: سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے میں جو نشانیاں ہیں، ان کی وضاحت ﴿إِنَّ... لَمُبْتَلِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ ”بلاشبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں“ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعہ میں نشانیاں ہیں

(i) اس واقعہ میں یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ (ii) یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو

ہلاک کر دیتے ہیں۔ (iii) اس میں یہ بھی نشانی ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لے کر آتے ہیں، اس میں وہ سچے

ہوتے ہیں۔ (iv) اس میں یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ (v) اس میں یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ

حق اور باطل کی کشمکش میں ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ وقت آنے پر وہ اہل باطل کو پکڑ لیتا ہے۔ (vi) اس میں یہ بھی

نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑتا ہے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے اور اس کے شکنجے سے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا۔
 (2) اس واقعہ میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے اور سیدنا نوح علیہ السلام اس کے سچے رسول تھے اور ان کی قوم جھوٹی تھی۔ (3) رب العزت نے کشتی کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر چھوڑ دیا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَقَدْ نَزَّلْنَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ﴾ اور بلاشبہ یقیناً اُس کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟“ (اتر: 15)

(4) ﴿وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾ ”اور بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں“ اللہ تعالیٰ رسول بھیج کر لوگوں کو خیر اور شر سے آزماتے ہیں تاکہ مومن اور کافر، فرماں بردار اور نافرمان کو پورا پورا بدلہ دیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا عدل ہے اور رحمت ربانی ہے۔

(5) اللہ تعالیٰ جب مومنوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو انہیں صبر اور شکر سکھا کر اجر دینے کے لیے کرتے ہیں۔

﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخِرِينَ﴾

”پھر ان کے بعد ہم نے دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے“ (31)

سوال: ﴿ثُمَّ... آخِرِينَ﴾ دوسرے زمانے کے لوگوں سے یہاں کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخِرِينَ﴾ ”پھر ان کے بعد ہم نے دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے“ قوم نوح کو ہلاک کرنے کے بعد دوسری قومیں پیدا کیں: (i) دوسرے زمانے کے لوگوں سے مراد قوم عاد ہے کیونکہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور پر قوم عاد ہی کا ذکر کیا گیا۔ (ii) کچھ لوگوں کے نزدیک یہ قوم ثمود ہے۔ (iii) کچھ کے نزدیک اس سے مراد اہل مدین ہیں۔

﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ط

”پھر ان میں ہم نے ایک رسول اُن ہی میں سے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں،

أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟“ (32)

سوال: رسول نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، اس کی وضاحت ﴿فَأَرْسَلْنَا... تَتَّقُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ ”پھر ان میں ہم نے ایک رسول اُن ہی میں سے بھیجا“ یعنی سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا جن کے حسب نسب اور چچائی کے بارے میں انہیں علم تھا تا کہ وہ آسانی کے ساتھ ان کی بات مان جائیں اور رسول سے نفرت نہ کریں، تعصب نہ رکھیں۔

(2) ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ ”کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں“ ان کے رسول نے انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا اور اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہی تمہارا خالق، تمہارا رازق ہے، وہی تمہاری عبادت کا مستحق ہے۔ (3) یہ پہلی دعوت ہے جس کی طرف سارے رسول بلا تے رہے۔ رب العزت نے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّبْنَا عَلَيْهِ الضَّلَالَةَ ۗ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، چنانچہ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی تو تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا؟“ (المحل: 36)

(4) رسول نے غیر اللہ کی عبادت سے روکا اور غیر اللہ کی عبادت کے فساد سے قوم کو آگاہ کیا۔

(5) ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ ”تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟“ یعنی تم بتوں کی، خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟

(6) سارے رسولوں نے غیر اللہ کی عبادت سے بچنے کی تلقین کی۔ سارے پیغمبروں کی دعوت ایک ہے اس لئے کہ سب ہی اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلقاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي

”اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جن کو دنیا کی زندگی

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِمَّنْ لَمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ

میں ہم نے خوش حال رکھا تھا انہوں نے کہا: ”یہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، یہ اس میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو

وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾

اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو“ (33)

سوال 1: قوم کے سرداروں نے رسول کی دعوت کا جو جواب دیا، اس کی وضاحت ﴿وَقَالَ... تَشْرَبُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقَالَ الْمَلَأَمِينَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاعِ الْآخِرَةِ وَآثَرُ فَتْنِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ”اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جن کو دنیا کی زندگی میں ہم نے خوش حال رکھا تھا، انہوں نے کہا“ یعنی قوم کے سرداروں نے کہا جن میں تین صفات تھیں: اپنے خالق اور اس کی وحدانیت کا انکار، آخرت کی ملاقات کا انکار اور دنیاوی زندگی کی خوشحالی۔ ان تین صفات نے انہیں سرکش بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلاتے ہوئے اس کی دعوت کا جواب دیا۔

(2) ﴿مَا هَذَا إِلَّا ابْتِغَاءُ مَفْئِدِكُمْ﴾ ”یہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے“ یعنی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں پھر تم اس کی سرداری پر کیسے راضی ہو سکتے ہو، کہ وہ تمہیں حکم دے اور تمہیں روکے؟ (الیر القاسم: 973)

(3) ﴿يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ ”یہ اس میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو“ یعنی اسے کسی چیز میں تم پر فضیلت نہیں۔ وہ فرشتہ کیوں نہیں ہے کہ نہ کھانا کھاتا اور نہ پانی پیتا۔ اب اگر اپنے جیسے بشر کی بات مان لو گے تو بڑے نقصان میں رہو گے۔

سوال 2: معاشی خوش حالی رب سے تعلق کاٹنے کا سبب کیسے بن جاتی ہے؟

جواب: (1) معاشی خوش حالی انسان کی قوت کو بگاڑ دیتی ہے۔ (2) معاشی خوش حالی دل کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ (3) معاشی خوش حالی عقل کو بند کر دیتی ہے۔ (4) معاشی خوش حالی دلوں کو پتھر کر دیتی ہے۔ (5) معاشی خوش حالی احساس نہیں کرنے دیتی۔ (6) خوش حال لوگ کسی بات سے متاثر نہیں ہوتے اس لیے وہ حق بات کو نہیں مانتے۔ یوں ان کا تعلق رب سے کٹ جاتا ہے۔

﴿وَلَمَنِ اطَّعَهُمْ بَشَرًا مِّمَّا لَكُمْ إِذَا الْخَسِرُونَ﴾

”اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تب تم بلاشبہ ضرور خسارہ اٹھانے والے ہی ہو گے“ (34)

سوال: سرداروں نے اپنی قوم کو رسول کی اطاعت سے روکنے کے لیے کیا کہا، اس کی وضاحت ﴿وَلَمَنِ... الْخَسِرُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) سرداروں نے اپنی قوم کو رسول کی اطاعت سے روکنے کے لیے ڈراتے ہوئے کہا: ﴿وَلَوْ لَيْنَ أَطَعْتُمْ بَشَرًا لَمُغْلِقْكُمْ أُنْكُمْ إِذًا لَّخَسِيرٌ وَّوْنَ﴾ ”اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تب تم بلاشبہ ضرور خسارہ اٹھانے والے ہی ہو گے“ یعنی اگر تم کسی انسان کی بات مانو گے تو تمہیں زندگی اور مقام کا خسارہ ملے گا۔ (امیر القامیر: 973)

(2) وہ خسارہ یہی تھا کہ رسول کو مان کر تم اس کی فضیلت کو مان لو گے جبکہ ایک انسان دوسرے انسان سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط فہمی منکرین بشریت رسول کے ذہنوں میں ہمیشہ سے رہی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو رسالت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے تمام غیر نبی انسانوں سے افضل ہو جاتا ہے۔

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿فَقَالُوا أَبَشَرًا امْتَنَّا وَاحِدًا نَنْتَبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾ ”اے اَلْقِي الدِّكْرُ عَلَيْهِ وَمَنْ بَيْنَنَا بَابِلٌ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرٌ ﴿۲۵﴾“ ”پس انہوں نے کہا: ”کیا ہم ہی میں سے ایک انسان ہو ہم اس کے پیچھے چلیں؟ تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا؟ بلکہ وہ بڑا جھوٹا، خود پسند ہے“ (القمر: 24، 25)

﴿أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ﴾

”کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ یقیناً جب تم مر گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلاشبہ تم نکالے جانے والے ہو؟“ (35)

سوال: قوم کے سرداروں کے بیان ﴿أَيَعِدُكُمْ... مُخْرَجُونَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ﴾ ”کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ یقیناً جب تم مر گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلاشبہ تم نکالے جانے والے ہو؟“ یعنی رسول تمہارے دوبارہ زندہ کئے جانے کا جو وعدہ کرتا ہے وہ بہت دور کی بات ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿۲﴾ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴿۳﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُضُ الْأَرْضَ مِنْهُمْ وَ عِنْدَنَا كَنْزٌ حَفِيظٌ ﴿۴﴾“ ”بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ اُن کے پاس اُن ہی میں سے ایک خبر دار کرنے والا آ گیا تو کافروں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے؟ یہ واپسی بہت دور ہے۔ بلاشبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین اُن میں سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب ہے۔“ (2) ﴿۳﴾ (4-2) (2) بعث بعد الموت کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے ان لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ موت کے بعد جب لوگ مٹی ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟

(3) ﴿إِنَّ هُوَ لَآ لِيَقُولُونَ﴾ (۳۱) إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِّينَ ﴿۳۲﴾ فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۳﴾ ”یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں۔ ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ اگر تم سچے ہو۔“ (الذخاں: 34-36)

﴿هَيَّهَاتَ هَيَّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾

”بعید بالکل ہی بعید ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو“ (36)

سوال: ﴿هَيَّهَاتَ... تُوَعَدُونَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿هَيَّهَاتَ هَيَّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ ”بعید بالکل ہی بعید ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو“ یہاں وعدے سے مراد دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ ہے۔ (2) ﴿هَيَّهَاتَ﴾ کا لفظ تاکید کے لیے دو مرتبہ لایا گیا ہے۔ (3) یعنی اے قوم! جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے۔

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾

”نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم نہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں“ (37)

سوال: جو لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے ان کا یقین کس بات پر ہوتا ہے، اس کی وضاحت ﴿إِنْ... بِمَبْعُوثِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ ”نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم نہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں“ جو لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے وہ اسی زندگی پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی تو یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں جینا اور اسی میں مرنا ہے۔

(2) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُتَّبِعُكُمْ إِذَا مَرَّ قَعْمُ كُلِّ جُمُوعَةٍ إِنَّا كُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ”اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے پوری طرح ریزہ ریزہ کیا جانا تو بلاشبہ تم یقیناً نئی تخلیق میں ہو گے۔“ (ہا: 7)

(3) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَأَتَايَنَّكُمْ ۗ يَعْلِمُ الْغَيْبُ ۗ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِغْفَالٌ خَرَّةٌ فِي السَّنَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ ”اور

جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی، آپ کہہ دیں کہ کیوں نہیں! قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی! وہ تم پر ضرور آئے گی اُس سے ذرہ برابر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔“ (سبا: 3)

(4) آخرت کا انکار کرنے والوں کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ چونکہ کوئی بھی مرا ہوا شخص آج تک دوبارہ زندہ ہو کر واپس نہیں آیا ہے لہذا ہم کیسے مان لیں کہ مرنے اور مر کر مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ گویا ان کے انکار کی اصل وجہ ان کا اپنا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے۔ قوم عاد مشرکین مکہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی بھی کسی کے تجربہ اور مشاہدہ میں نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے قائل ہونے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی پیغمبر کی تعلیم سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ بلکہ اس لیے کہ فلاسفر اور حکماء اللہ تعالیٰ کی ہستی کو علت الحاصل (First Cause) کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے صانع یا اس کے بنانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کی ہستی کو عقلی دلیل کی بنا پر تسلیم کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقلی دلیل کی بنا پر بھی ایسی اشیاء کو تسلیم کرنا ضروری ہے جو مشاہدہ اور تجربہ میں نہ آئی ہوں یا نہ آسکتی ہوں اور دوبارہ زندگی کے قیام پر بہت سے عقلی دلائل موجود ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی بے شمار مقامات پر ہوا ہے۔ لہذا جو آخرت اور دوبارہ زندگی کا انکار اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ کوئی آدمی مر کر واپس نہیں آیا انسان کا جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے تو یہ عقلی دلائل کا انکار اور محض جہالت ہے۔ (تیسرا فرقان: 201/3)

﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ۖ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾

”وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور ہم اس کی ہرگز ماننے والے نہیں ہیں“ (38)

سوال: قوم نے رسول پر جو الزام لگایا، اس کی وضاحت ﴿إِنَّ هُوَ... بِمُؤْمِنِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ۖ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ”وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا“ انہوں نے کہا یہ تو جھوٹا شخص ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور تمہیں موت کے بعد اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔

(2) ﴿وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ”اور ہم اس کی ہرگز ماننے والے نہیں ہیں“ یعنی ہم تو اس کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہم تو اس کی باتوں کو ماننے والے نہیں۔

﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون﴾

”رسول نے کہا: ”اے میرے رب! میری مدد کر اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلادیا“ (39)

سوال: رسول نے تنگ آ کر جو بددعا کی، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... كَذَّبُون﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون﴾ ”رسول نے کہا: اے میرے رب! میری مدد کر اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلادیا“ رسول نے رب سے نصرت تب طلب کی (i) جب قوم نے جھٹلادیا۔ (ii) جب قوم میں کوئی بھلائی باقی نہ رہی۔ (iii) جب قوم غفلت اور تعصب میں مبتلا ہوگئی۔ (2) نبی نے قوم کے لیے بددعا کی تو دعا قبول ہوگئی۔

﴿قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تھوڑی ہی مدت ہے جس میں یقیناً یہ ضرور بچھتانے والے ہو جائیں گے“ (40)

سوال: اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو غلطی کا احساس کیسے دلایا ہے، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... نَادِمِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”تھوڑی ہی مدت ہے جس میں یقیناً یہ ضرور بچھتانے والے ہو جائیں گے“ رب العزت نے فرمایا کہ عنقریب یہ اپنے اعمال پر، اپنی غلطیوں پر بچھتائیں گے۔ (2) یعنی رسول کی مخالفت اور دشمنی کا انجام ندامت ہوگا پھر یہ افسوس ہی کرتے رہیں گے۔

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُرَاءً ۗ فَبَعَدَ اللَّقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

”پھر ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا چنانچہ ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا، سو ظالم لوگوں کے لئے ڈوری ہو“ (41)

سوال: کافر قوم پر آنے والے عذاب کی وضاحت ﴿فَأَخَذَتْهُمُ... الظَّالِمِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ﴾ ”پھر ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا“ آخر کار ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے ایک چنگھاڑنے ان کو لیا۔

(2) چنگھاڑ کے ساتھ سخت ٹھنڈی اور تیز آندھی آئی تھی: ﴿تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا أَسْمَاكُهُمْ ۗ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ ”جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں“ (الحاف: 25)

(3) اس آیت میں ﴿بِالْحَقِّ﴾ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے انہیں جو سزا دی وہ ٹھیک ان کے گناہوں کی پاداش کے مطابق تھی۔ عدل اور حق کا یہی تقاضا تھا اور اس سلسلہ میں ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوا۔ (تیسرا قرآن: 201/3)

(4) ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ غُلَامًا﴾ ”چنانچہ ہم نے اُن کو خس و خاشاک کر دیا“ یعنی انہیں ہلاک اور تباہ کر دیا۔ وہ سیلاب کے کوڑے کی طرح ذلت کے ساتھ وادی کے کنارے پر پھینک دیئے گئے تھے۔

(5) ﴿غُلَامًا﴾ بمعنی کوڑا کرکٹ، کچرا، خس و خاشاک۔ یعنی وہ عذاب کی رو میں یوں بہہ گئے جیسے سیلاب خس و خاشاک کو بہالے جاتا ہے۔ (تیسرا قرآن: 201/3) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرٌ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً انہوں نے لوط کو اُس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی، تو ہم نے اُن کی آنکھیں مٹا دیں، سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا“ (آخر: 37)

(6) (i) جن لوگوں نے اپنے خالق کے ساتھ رابطے کاٹ دیے تھے۔ (ii) جن لوگوں میں ایسی کوئی بات نہ رہ گئی تھی جس کی وجہ سے عزت ہوتی، ان لوگوں کو سیاہ کوڑے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔

(7) ﴿فَبَعَثْنَا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ”سو ظالم لوگوں کے لئے دُوری ہو“ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ، اس کی رحمت سے محرومی، اس کی لعنت اور جہانوں کی ندامت بھی ان کے حصے میں آئی۔ (تیسری سدی: 1767)

(8) یعنی جن لوگوں نے شرک اور نافرمانیاں کیں ان کے لیے دوری ہے۔

(9) رب العزت نے فرمایا: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾ ”پھر نہ اُن پر آسمان رویا اور نہ زمین اور نہ وہ مہلت دیئے گئے۔“ (الدخان: 29)

(10) ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ ”اور ہم نے اُن پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے“ (الزخرف: 76)

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ﴾

”پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانوں کے لوگ پیدا کیے“ (42)

سوال: اس قوم کی ہلاکت کے بعد کون سی قومیں پیدا کی گئیں، اس کی وضاحت ﴿ثُمَّ... آخَرِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ﴾ ”پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانوں کے لوگ پیدا کیے“ اس سے مراد (i) سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی قومیں ہیں۔ (ii) بعض لوگوں کے نزدیک

اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔

(2) یعنی ان جھٹلانے والے معاندین حق کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کیں، ہر قوم وقت مقرر اور مدت معین کے لئے برپا کی گئی، اس سے ایک لمحہ کے لئے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر ان میں پے درپے رسول بھیجے، شاید کہ وہ ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ مگر کفر اور تکذیب نافرمان، کافر اور باغی قوموں کا وتیرہ بنا رہا۔ کسی قوم کے پاس جب بھی ان کا رسول آتا، وہ اس کو جھٹلاتے رہے، حالانکہ وہ ان کے پاس ایسی ایسی نشانیاں لے کر آتا جو انسان کے بس سے باہر تھیں بلکہ ان رسولوں کی مجر د دعوت اور شریعت ہی اس چیز کی حقانیت پر دلالت کرتی تھی جو وہ لے کر آتے رہے۔ (تیسری صدی: 2/1768)

﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾

”کوئی امت نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاتی ہے اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں“ (43)

سوال: اپنے وقت سے آگے پیچھے نہ ہونے سے مراد کون سا وقت ہے، اس کی وضاحت ﴿مَا تَسْبِقُ... يَسْتَأْخِرُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ ”کوئی امت نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاتی ہے اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں“ اس سے مراد عذاب کا وقت ہے۔ جب ان کی تباہی کا وقت آیا تو قوم نہ وقت سے پہلے ہلاک ہوئی نہ بعد میں ٹھہر سکی۔

(2) ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ”اور ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب اُن کا وقت آجاتا ہے، وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔“ (الاعراف: 34)

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَاطًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا

”پھر ہم نے پے درپے اپنے رسول بھیجے۔ جب کبھی کسی امت کے پاس اُس کا رسول آیا انہوں نے اُسے جھٹلایا تو ہم نے

بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا ۖ فَبَعَدَ الْقَوْمَ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا سو اُس قوم کے لیے دُوری ہے جو ایمان نہیں لاتے“ (44)

سوال: رسول لگا تا آتے رہے اور قومیں جھٹلاتی رہیں، اس کی وضاحت ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا... لَا يُؤْمِنُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا﴾ ”پھر ہم نے پے درپے اپنے رسول بھیجے“ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا لِّانِ اعْتَبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّكَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۗ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، چنانچہ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر اگر ایسی مسلط ہوگئی سو تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا؟“ (اہل: 36)

(2) یکے بعد دیگر رسولوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ بعض روایات کے مطابق آپ ﷺ سے دنیا میں مبعوث ہونے والے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ ﷺ نے 313 تا 315 بتائی اور انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بتائی جبکہ قرآن میں صرف 127 انبیاء و رسل کا ذکر ہے۔ (تیسرے القرآن: 202/3)

(3) ﴿كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ﴾ ”جب کبھی کسی امت کے پاس اُس کا رسول آیا انہوں نے اُسے جھٹلادیا“ آخر قوموں کا رسولوں کے ساتھ یہی رویہ رہا کہ جب کبھی ان کے پاس رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلادیا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿يَحْتَدِرُ عَلَيْهِ الْعِبَادُ مِمَّا بَيَّأْتِيَهُمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ”ہائے افسوس بندوں پر! ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اُس کا مذاق ہی اڑاتے رہے ہیں۔“ (نور: 30)

(4) ﴿فَأْتَبَعْتَنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا﴾ ”تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا“ جھٹلانے والی قوموں کو ایک دوسرے کے لیے پیچھے لگانے سے مراد ہلاکت اور بربادی میں ایک دوسرے کے پیچھے لگانا ہے یعنی جس طرح رسول ایک دوسرے کے بعد آئے اسی طرح قومیں تکذیب بھی ایک دوسرے کے بعد کرتی رہیں اور عذاب کو بھی ایک دوسرے کے بعد پہنچتی رہیں۔

(5) ”تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا“ ہلاک کرنے میں، یعنی یکے بعد دیگرے سب کو ہلاک کر دیا۔ پس ان میں سے کوئی قوم باقی نہ رہی اور ان کے بعد ان کے گھرا جڑ گئے۔ (تیسرے حدی: 1768/2)

(6) ﴿وَقَوْمَهُ نُوحٍ لَّئِنَّا كَذَّبُوا الرَّسُولَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا آتِيًا﴾ ﴿١٥﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كِبِيرًا ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ وَكُلًّا ضَرَفْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ۗ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿١٨﴾ ”اور نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلادیا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان

عبرت بنادیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عادا اور شموذ کو اور کنوئیں والے اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کیں اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا مری طرح تباہ و برباد کرنا“ (الفرقان: 37-39)

(7) ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا﴾ ”اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا“ اس سے مراد ہے کہ ان کی عبرت انگیز کہانیاں ہی باقی رہ گئی ہیں۔

(8) جن کو بیان کیا جاتا ہے جو تقویٰ والوں کے لیے عبرت اور جھٹلانے والوں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔

(9) ﴿فَبَعَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُكْفِرُونَ﴾ ”سوائے قوم کے لیے دُوری ہے جو ایمان نہیں لاتے“ یعنی ہلاکت ہے، بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، ان کی تجارت خسارے کی ہے۔

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾

”پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا“ (45)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے بارے میں بیان ﴿ثُمَّ... مُّبِينٍ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ﴾ ”پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا“ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنی آیات اور واضح معجزہ دے کر بھیجا تھا۔

(2) اللہ رب العزت نے سرکش قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی جس میں لوگوں کے لیے ہدایت، بصیرت اور رحمت ہے۔

(3) سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا جائے تو رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایسے دلائل کے ساتھ بھیجا تھا جو ان کی نبوت کی صداقت کا ثبوت تھے۔

(4) اللہ رب العزت نے انہیں سلطان مبین یعنی ایسے واضح دلائل کے ساتھ بھیجا تھا جن میں اتنی قوت تھی کہ دلوں میں گھر کر لیتے تھے۔ ان دلائل کو ایمان والے مان لیتے تھے اور حق کے دشمنوں کے خلاف حجت قائم ہو جاتی تھی۔

(5) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَسَّأَلُ يَسْأَلُ يَسْأَلُ رَبَّهُ أَنْ يُبَدِّلَ آيَاتِهِ فَجَاءَهُ هُمُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو نو واضح معجزات دیے چنانچہ آپ

بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، جب موسیٰ اُن کے پاس آیا تو فرعون نے اُس سے کہا: ”اے موسیٰ! یقیناً میں تجھے واقعی سحرزدہ سمجھتا ہوں۔“ (بنی اسرائیل: 101)

(6) فرعون اور اس کے سرداروں نے حق کو پہچان لیا لیکن دشمنی کی اور کہا کہ اے موسیٰ میں تجھے سحرزدہ انسان سمجھتا ہوں انہوں نے جواب دیا: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا آتَزَلْ هُوَ لَآءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرٌ وَإِنِّي لَأَكْتُكُ نِيفْرُوعُونَ مَعْبُورًا﴾ ”موسیٰ نے کہا: ”بلاشبہ یقیناً تم جانتے ہو ان کو نازل نہیں فرمایا مگر آسمانوں وزمین کے پروردگار ہی نے، بصیرت (کاسامان ہیں) اور اے فرعون! واقعی میں سمجھتا ہوں کہ تو یقیناً ہلاک کیا ہوا ہے۔“ (بنی اسرائیل: 102)

﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾

” فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے“ (46)

سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا، اس کی وضاحت ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ... عَالِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ ”فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف“ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ اس کا تذکرہ ہمیں سورہ النازعات میں ملتا ہے ﴿إِذْ هَبْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِذْهُ طَغَى (۱۶) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزُولَى (۱۸) وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (۱۹)﴾ ”فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پس کہہ دو کہ کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے کہ تم پا کیزگی اختیار کرو؟ اور میں تمہارے رب کی طرف تمہاری راہ نمائی کروں کہ تم ڈرنے لگ جاؤ؟“ (النازعات: 17-19)

(2) ﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ ”تو انہوں نے تکبر کیا“ فرعون اور اس کے سرداروں نے حق کی پیروی کرنے میں شرم محسوس کی کیونکہ وہ غرور اور تکبر کرنے والے تھے۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لاسکے۔

(3) ﴿وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾ ”اور وہ سرکش لوگ تھے“ وہ تکبر کو بری بات نہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ غالب تھے اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے ہر کوشش جاری رکھتے تھے۔

(4) انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے مقابلے میں تکبر کیا تھا، اپنے مال اور اقتدار کی وجہ سے خود کو بڑا سمجھا اور آخرت کے انکار کی وجہ سے انہیں ایمان لانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔

﴿فَقَالُوا إِنَّا نَحْنُ الْبَشَرُ بَيْنَ مِثْلَيْنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبُدٌ وَإِنَّا﴾

”چنانچہ انہوں نے کہا: ”کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے“ (47)
سوال: فرعون اور اس کے سرداروں نے رسولوں پر ایمان نہ لانے کے لیے جو دلیل دی، اس کی وضاحت ﴿فَقَالُوا... غِبْدُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَقَالُوا اَللّٰهُمِّنْ لِبَشَرَتَيْنِ مِثْلِنَا﴾ ”چنانچہ انہوں نے کہا: ”کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں“ انہوں نے تکبر اور غرور سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دلیل دی کہ یہ دونوں ہم جیسے ہی انسان ہیں۔
(2) ﴿وَقَوْمُهُمَّا لَنَا غِبْدُونَ﴾ ”حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے“ یعنی بنی اسرائیل جو ان کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام ہے، ہماری فرمانبردار اور مطیع ہے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے بنی اسرائیل کو سزا میں بھی دی تھیں جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِذْ تَخَيَّنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ كُنُفَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ لَوْ فِي ذُلِّكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ ”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 بڑی 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۔“ (البقرہ: 49) ہم اونچے طبقے کے لوگ ہیں اور یہ پستے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں۔ ہم کیسے ان کو اور ان کی دعوت کو مان لیں! ہم ان کے سردار ہیں ان کے تابع کیسے ہو جائیں؟ جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ﴿قَالُوا اَللّٰهُمِّنْ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاِرْدَاثُونَ﴾ انہوں نے کہا: ”کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں۔“ (اشعراء: 111)

(3) ﴿فَقَالَ الْمَلَا الْاَلِدِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَزَكٰۤى اِلَّا بَشَرًا مِّثْلِنَا وَمَا تَزَكٰۤى اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَادُوْا لِنَا بِاَدْوٰى الرَّاٰى وَاَمَّا زَيْ لَكُمْ عَلٰى مَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ﴾ ”تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا: ”ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ سٹی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو اور ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔“ (ہود: 27)

﴿فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ﴾

”تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا چنانچہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے“ (48)

سوال: ﴿فَكَذَّبُوهُمَنَا... الْمُهْلِكِينَ﴾ فرعون اور اس کے سرداروں نے پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
 جواب: ﴿فَكَذَّبُوهُمَافَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ﴾ ”تو انہوں نے دونوں کو جھٹلادیا چنانچہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے“ فرعون اور اس کے سرداروں نے ظلم کیا اور دونوں نبیوں کو جھٹلادیا پھر رب العزت نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾

”اور بلاشبہ یقیناً موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی تاکہ وہ ہدایت پائیں“ (49)

سوال: سیدنا موسیٰ عليه السلام کو تورات عطا کی گئی، اس کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ... يَهْتَدُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی“ جب اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون کو ہلاک کر دیا اور بنی اسرائیل کو موسیٰ عليه السلام کے ساتھ نجات عطا فرمائی تو انہیں ہدایت کے لیے تورات عطا فرمائی جس میں حلال و حرام کے احکامات ہیں۔

(2) رب العزت نے دین کو قائم کرنے کے لیے اور شعائر دین کو غالب کرنے کے لیے اس وقت تورات عطا فرمائی جب سیدنا موسیٰ عليه السلام کو قوت نصیب ہوئی۔

(3) اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انہیں طور پر بلایا اور تورات عطا فرمائی: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَنْبُوتِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ”فَقَدْ هَابُوقُوتُ وَأَمْرٌ قَوْمًا يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ“ ”اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی، سو ان کو قوت سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑے رکھیں، جلد ہی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔“ (الاعراف: 145)

(4) ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔“ (انصاف: 43)

(5) ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ”تاکہ وہ ہدایت پائیں“ تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانیں، اس کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کریں اور اس کے احکامات کو سمجھیں اور اس کے عذاب اور ثواب کے بارے میں جانیں اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کر کے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔

(6) اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں (i) ایک یہ کہ سیدنا موسیٰ عليه السلام کو کتاب تورات فرعون اور اس کے سرداروں کی

غرقابی کے بعد دی تھی۔

(ii) دوسرے یہ کہ جو احکام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات نازل ہونے سے پہلے دیئے گئے تھے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے اس طرح قابل اتباع تھے جس طرح تورات کے احکام۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بھی بہت کچھ نازل ہوتا ہے اور اس کی اتباع بھی اس طرح واجب ہے جس طرح کتاب اللہ کی اور اس میں ان لوگوں کا پورا رد موجود ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کافی ہے۔ (تیسرا فرقان: 203/3)

﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ۖ وَأَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رِبْوَةٍ﴾

”اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک عظیم نشانی بنا دیا اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند زمین پر ٹھکانہ دیا

ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿﴾

جو بہتے پانی والی، رہنے کے قابل جگہ تھی“ (50)

سوال: سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہما السلام کے بارے میں بیان ﴿وَجَعَلْنَا... وَمَعِينٍ﴾ کی وضاحت کریں؟
جواب: (1) ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ ”اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک عظیم نشانی بنا دیا“ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت اور اس کے علم اور اس کی توحید کے واجب ہونے پر نشانی بنایا۔
(ابراہیم: 975)

(2) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے سیدہ مریم علیہا السلام کے بطن سے انہیں پیدا کیا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَأَلْبَحَىٰ أَحْصَيْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَاهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ”اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔“ (الانبیاء: 91)

(3) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ وہ ہر چیز پر ویسے ہی قادر ہے جیسے وہ چاہے۔ وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔

(4) ﴿وَأَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رِبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ ”اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند زمین پر ٹھکانہ دیا جو بہتے پانی والی، رہنے کے قابل جگہ تھی“ ربوہ سے مراد ایسی زمین ہے جو عام سطح زمین سے بلند اور اس کی مٹی بھر بھری اور ریتلی قسم کی ہو، ایسی زمین پانی کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پھول جاتی ہے۔ پنجابی میں ایسی زمین کو ”میرا زمین“ کہتے ہیں۔ اس

زمین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عام زمین کی نسبت سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور بلند بھی ہوتی ہے۔ اب اس ربوہ کے تعین میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی زمین ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک چشمہ بھی جاری کر دیا تھا اور کھجور کے ٹنڈ درخت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھجوریں بھی گرنے لگی تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس وقت کا ظالم یہودی بادشاہ ہیروڈس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ سیدہ مریم علیہا السلام ان کی حفاظت کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر کی طرف ہجرت کر گئیں اور ایک بلند چشمہ والی جگہ پر ایک قصبہ میں مقیم ہوئیں جیسے رملہ کہتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہیں حوان ہوئے اور جب ہیروڈس مر گیا تو سیدہ مریم انہیں لے کر وطن واپس آگئیں۔ اسرائیلی روایات اسی توجیہ کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور ربوہ کے ساتھ ذات قرار سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں ضروریات زندگی سمیٹا ہو سکتی ہوں اور انسان کو وہاں قیام کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور معین کا لفظ تائید مزید کے لیے ہے جس سے مراد جاری پانی، تنہرا ہوا پانی، بہتا ہوا چشمہ، ٹھنڈا اور میٹھا پانی سب کچھ آتا ہے۔ بیسیویں صدی کے آغاز میں ہندوستان کے ضلع گورداسپور میں واقع ایک قصبہ قادیان میں ایک شخص مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ خود تو وہیں قادیان میں دفن ہوا اور اس کا دفن بھی وہی بنا۔ 1947ء میں پاکستان بنا تو مرزا کی امت وہاں سے پاکستان کے ضلع جھنگ میں منتقل ہوئی۔ اسی طرح ایک بلند زمین اپنے ہیڈ کوارٹر کے لیے منتخب کر لی اور اس کا نام ربوہ رکھا۔ مرزا کے خلیفے اور اولاد وہیں اقامت پذیر ہیں۔ (تیسرا القرآن: 204, 203/3)

(5) ﴿مَعِينٍ﴾ ”بتے پانی“ سے مراد جاری پانی یعنی چشمے کا بہتا ہوا پانی ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿فَتَنَّا ذَٰلَٰهَا مِنۢ مَّتَحٰتِهَاۤ اِلَّا مَّتَعٰرِجٍۭ قَدۡ جَعَلۡ رَبُّكَ مَّتَعَتِكَ سَرِيًّاۙ﴾ (۳۱) وَهُزِّيۡۤ اِلَيْكَ بِمِذۡبَٰجِ النَّخْلَةِۚ تَنۢسِقُ عَلَٰیكَ رُطَبًا جَدِيًّاۙ﴾ (۳۲) ”پھر مریم کو فرشتے نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کرو، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ (جاری) کر دیا ہے۔ اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ (مریم: 25, 24)

﴿يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاَعْمَلُوْا صٰلِحًا ؕ اِنِّیۡ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌۭ﴾

”اے رسولو! کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو یقیناً میں اُسے خوب جاننے والا ہوں“ (51)

سوال 1: اکل حلال اور اعمال صالحہ کے حکم کی وضاحت ﴿يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ... صٰلِحًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاَعْمَلُوْا صٰلِحًا﴾ ”اے رسولو! کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو“ اللہ رب العزت نے اپنے تمام پیغمبروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ پاک اور حلال چیزیں کھائیں اور نیک

اعمال کریں، اپنے رب کی عبادت کریں اور اچھے اعمال میں مشغول رہیں۔

(2) رسول اپنے اپنے وقت پر آئے جب کہ یہاں رسولوں سے اکٹھے خطاب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اکٹھے خطاب کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اپنی دعوت اور مشن کے اعتبار سے ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔

(3) (i) کھانا بشریت کا تقاضا ہے۔ (ii) کھانا طیب ہو تو یہ اعلیٰ درجے کی انسانیت کا تقاضا ہے۔ اس سے یہ واضح کیا گیا کہ رسول اعلیٰ درجے کے انسان ہوتے ہیں۔ (iii) اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ رسولوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ بشریت سے پاک ہو جائیں۔

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْبُوا مَوَاطِنَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا وَإِنَّمَا اللَّهُ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور نہ ہی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“ (المائدہ: 87)

(5) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ”اے لوگو! اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“ (البقرہ: 168)

(6) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔“ (البقرہ: 172)

(7) اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حلال کھانے اور اعمال صالح کا گہرا تعلق ہے۔ (i) یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔

(ii) حلال کھانے سے اعمال صالح آسان ہو جاتے ہیں۔

(iii) اعمال صالح انسان کو حلال کھانے پر آمادہ کرتے ہیں۔

سوال 2: حلال کمانے کی کیا فضیلت اور فوائد ہیں اور پیغمبروں نے حلال روزی کمانے کے لیے کیا کیا؟

جواب: (1) حلال کھانا دعا اور عبادت کی قبولیت کی دلیل ہے۔

(2) ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ﴾ ”کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو یقیناً وہ ہلاک ہوا۔“ (ملہ: 81)

(3) سارے پیغمبر محنت کر کے حلال روزی کمانے اور کھانے کا انتظام کرتے رہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی، جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔“ (بخاری: 2072/4)

(4) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔“ اس پر آپ ﷺ کے صحابہ نے پوچھا: کیا آپ ﷺ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا: ”ہاں! کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیراط کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔“ (صحیح بخاری: 2262)

(5) ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگ بہت مال دار ہیں انہی کا درجہ قیامت کے دن سب سے پست ہوگا۔ مگر جو کوئی مال کو اس طرف اور اس طرف لٹائے اور حلال طریقے سے کمائے۔“ (ابن ماجہ: 4130)

(6) (i) حلال روزی اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔

(ii) دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔

(iii) اس سے عمر اور مال میں برکت ہوتی ہے۔

(iv) دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ ہے۔

(v) اولاد میں برکت ہوتی ہے۔

(vi) ہاتھ سے روزی کمانا درجہ کی بلندی اور عزت کا سبب بنتا ہے۔ (عمرہ اشیم: 493)

(7) (i) اسلامی معاشرے میں حرام کھانے والوں کے لیے عزت کا کوئی مقام نہیں چاہے وہ قارون جیسے خزانوں کے مالک ہوں۔ (ii) اسلامی معاشرے میں عزت و احترام کے مستحق وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے حلال روزی کماتے ہیں چاہے وہ روکھی سوکھی ہی ہو۔

(iii) نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ حرام کمائی والے کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا۔“ (صحیح مسلم)

(8) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کو بڑھاتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔“ (مسلم: 2342)

(9) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے لوگو! اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک (مال) کے سوا (کوئی مال) قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ

نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے رسولو! تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا: اے ایمان والو! ہم نے جو تم کو پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ پھر ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پریشان بال، جسم گرد آلود، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے: اے میرے رب! اے میرے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام اور اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام تو اس کی دعا کیسے قبول ہو! (صحیح مسلم: 2346)

سوال 3: رسولوں کو نیک اعمال کرنے کا حکم دیا گیا انہوں نے اس حکم کو کیسے پورا کیا؟

جواب: (1) رسولوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اچھے اعمال کرو یعنی زمین کی اصلاح کرو۔ زمین پر رہنے والے اچھے کام بھی کرتے ہیں اور بڑے بھی جب کہ رسول انسانوں کو پاک کر کے، اُن کا رابطہ رب سے جوڑ کر انہیں اعلیٰ درجے کے انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

(2) رسول اس مقصد کے لیے لوگوں کو اچھے کام کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، لوگوں کے کاموں کے مقاصد کا تعین کرتے ہیں پھر لوگوں کے اعمال کے لیے ضابطوں کا تعین کرتے ہیں اور یوں اعمال صالحہ کو فقط اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتے بلکہ ان اعمال کے دائرہ کار کو ساری انسانیت تک پھیلا دیتے ہیں۔

(3) اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ دنیا میں انسان پاک اور نیک ہوں اور رسول ان کے راہ نما ہوں اور انہیں بلند یوں تک پہنچائیں۔

سوال 4: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَاللَّهَ عَالِمُ السُّرُورِ﴾... عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے اور اعمال صالحہ کا حکم دے کر اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ اس کی حکمت واضح کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کا شعور اس لیے دلایا ہے کہ انسان اُن کاموں کو شعوری طور پر اختیار کرنا چاہتا ہے جو اپنے انجام کے اعتبار سے بہترین ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان پر واضح کرتے ہیں کہ وہ تمام کاموں کا علم رکھنے والا ہے اس لیے وہی ان اعمال کی قدر و قیمت مقرر کرے گا۔

(2) اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ نیک اعمال پر ثواب دے گا۔

﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾

”اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں سو تم مجھ ہی سے ڈرو“ (52)

سوال: تمام انبیائے کرام کا دین اسلام ہی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَإِنْ... فَأَتَقُونِ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَإِنْ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ ”اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے“ ﴿أُمَّةً﴾ سے مراد دین ہے۔

(2) یعنی اچھے طریقے سے جان لو کہ ان کی ملت یعنی دین اسلام ہی واحد دین ہے جس میں اختلاف کی ضرورت نہیں اور اچھے طریقے سے جان لو کہ ان کا رب یعنی ان کے امور پر مالک اور ان پر حاکم ہے۔ (ابن القایم: 977)

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ 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 کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔“ (آل عمران: 19)

(4) ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ ”اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔“ (آل عمران: 85)

(5) ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَلِمًا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ”لوگ ایک ہی امت تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آچکے تھے، آپس میں ضد کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حق میں سے ہدایت دی، جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔“ (البقرہ: 213)

(6) یہاں تمہاری امت سے مراد انبیاء اور رسل کی جماعت بھی ہو سکتی ہے اور ان کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے بھی۔ اور یہ پوری کی پوری جماعت متحدہ العقیدہ تھی۔ ان سب کی اصولی تعلیمات اور اصول اور عقائد ایک جیسے ہی رہے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔

(i) اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے لہذا وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی ذات و صفات اور عبادات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ (ii) یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ دنیا میں جو بھی وہ اعمال کرتا رہا اس سے متعلق اس سے باز پرس ہوگی۔ پھر ہر ایک کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا لہذا تمہیں صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ (iii) کسب حرام سے مکمل طور پر اجتناب یعنی کسی بھی صورت میں دوسرے کے حقوق یا اموال پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ (iv) نیک اعمال بجالائیں۔ یہ چار باتیں ایسی ہیں جو اصولی نوعیت کی ہیں اور ان کا حکم ہر نبی کو دیا جاتا رہا ہے اور انہی باتوں کا نام دین ہے۔ رہے جزئی احکام جن کا تعلق بالخصوص شق نمبر 3 سے ہے تو اس میں انبیاء کی شریعتوں میں اختلاف بھی رہا ہے۔ (تیسرا قرآن: 205/3)

(7) ﴿وَأَنذَرْتُكُمْ فَاذْفَعُوا﴾ اور میں تمہارا رب ہوں سو تم مجھ ہی سے ڈرو، یعنی میرے احکامات بجالاؤ اور نواہی سے اجتناب کرو۔

(8) یعنی میں تمہارا مولا ہوں، مجھ سے ڈر کر میری اطاعت کرو اور میرے عذاب سے امن میں آ جاؤ۔ (جامع البیان: 30/18)

﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾

”پھر وہ اپنے معاملے (دین) کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں ہو گئے۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہیں“ (53)

سوال 1: لوگ اپنے دین کو کب اور کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿فَتَقَطَّعُوا... زُبُرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا﴾ ”پھر وہ اپنے معاملے (دین) کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں ہو گئے“ جب انبیاء کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے اپنی ہی گمراہی میں گم ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں تو وہ اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں۔

(2) جب دین کی سچی روح نکل جائے تو دین فخر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کی وجہ سے ہر ایک دین کا کوئی ایسا پہلو لیتا ہے جو اس کے لیے باعث فخر ہو یوں ایک دین کئی فرقوں میں بٹ جاتا ہے۔

سوال 2: رب العزت نے فرقہ بندی کی کیسے منظر کشی کی ہے، اس کی وضاحت ﴿كُلُّ... فَرِحُونَ﴾ کی روشنی

میں کریں؟

جواب: (1) ﴿كُلُّ جَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ ”ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہیں“ یعنی ہر گروہ اور فریقے کے پاس جتنا علم اور دین ہے وہ اسی پر خوش اور مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔

(2) اللہ تعالیٰ نے دین کو ایک کل کی حیثیت سے لے کر انسانوں کو سمجھایا ہے کہ ایک صحیح سالم چیز ہے اور اب سب اس پر چھٹ پڑے ہیں اب اُسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی مرضی کا ٹکڑا لے کر خوش ہیں۔ اب دوسرے ٹکڑوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے اس طرح گلی ہدایت سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔

(3) حسن نے فرمایا: انہوں نے کتاب اللہ کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اس میں تحریف اور تبدیلی کر لی۔ (الدر السمر: 2015)

﴿قَدْ رَهُمْ فِي عَمْرٍ تِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾

”چنانچہ ان کی غفلت میں ہی آپ انہیں ایک وقت تک چھوڑ دیں“ (54)

سوال: ﴿قَدْ رَهُمْ... حِينٍ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿قَدْ رَهُمْ فِي عَمْرٍ تِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ ”چنانچہ ان کی غفلت میں ہی آپ انہیں ایک وقت تک چھوڑ دیں“ ﴿عَمْرٍ﴾ کثیر پانی کو کہتے ہیں جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ گراہی کی تاریکیاں بھی اتنی دبیز ہوتی ہیں کہ جو انسان اس گراہی تلے آجاتا ہے وہ حق سے دُور ہو جاتا ہے۔ (2) ﴿عَمْرٍ تَةٍ﴾ سے مراد گراہی، غفلت اور حیرت ہے۔

(3) غفلت میں ایک وقت تک چھوڑ دینے سے مراد ڈانٹ ڈپٹ کر احساس دلانا ہے، مستقل چھوڑنا نہیں ہے۔ نصیحت جاری رکھنی ہے۔ (4) یعنی عذاب کے نازل ہونے سے پہلے کیونکہ ان پر نصیحت اثر انداز نہیں ہو سکتی اور ڈانٹ ڈپٹ فائدہ نہیں دے سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہو اور دوسروں کو بھی اپنے راستے پر چلانے کی تمنا رکھتا ہو۔

(5) رب العزت نے فرمایا: ﴿فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهَلُهُمْ رُوْبِدًا﴾ ”تو آپ کافروں کو مہلت دیں، مہلت دیں ان کو تھوڑی سی۔“ (الطارق: 17)

(6) ﴿قَدْ رَهُمْ يٰۤاَكْمَلُوْا وَ يَتَمَتَّعُوْا وَيُلٰهَهُمُ الْاٰمَلُ فَسَوْفَ يٰۤاَعْلَمُوْنَ﴾ ”آپ چھوڑنا نہیں وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور اُمیدیں انہیں غفلت میں رکھیں پھر جلد ہی وہ جان لیں گے۔“ (الجم: 3)

﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا مُدِّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ﴾

”کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟“ (55)

سوال: مال و دولت اور آل و اولاد کی خوشیوں میں مگن لوگوں کے شعور کو رب العزت نے کیسے بیدار کیا ہے، اس کی وضاحت ﴿أَيَحْسَبُونَ... وَبَنِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ مال و دولت اور اولاد کی خوشیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے سوال کرتے ہیں ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا مُدِّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ﴾ ”کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟“ یعنی کیا مال اور اولاد میں ہماری طرف سے اضافے کو وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی سمجھتے ہیں۔

(2) کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے مال اور اولاد دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چہیتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا كُفْرًا أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾ ”اور انہوں نے کہا: ”ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔“ (سہ: 35) (3) اللہ تعالیٰ شعوری بیداری کے لیے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی عطا کی بارش ہو رہی ہے؟

(4) ﴿فَلَا تَحْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِمَا فِي الْكُفْرَانِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ”سوان کے اموال اور ان کی اولادیں آپ کو بھلی نہ لگیں درحقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔“ (البقرہ: 55)

(5) ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْبَاطِنِ تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَ تَأْوِيلِنَا مِنَ الْأَمْنِ وَاعْمَلْ صَالِحًا زَوْجًا وَلِئِمَّا لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾ ”اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہمارے قُرب میں نزدیک کر دیں مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل کی بناء پر ان کی دوگنی جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں پُر امن ہوں گے۔“ (سہ: 37)

(6) ﴿وَلَا يَحْسَبُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِّأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ ”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 رُسوا کن

عذاب ہے۔“ (آل عمران: 178)

(7) سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پس تم انسانوں کو مال اور اولاد سے نہ پرکھو بلکہ انسان کی کسوٹی ایمان اور نیک عمل ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: 495/3)

(8) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اس وقت اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہئے جو اس سے کم درجہ ہے۔“ (صحیح بخاری: 6490)

﴿نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ طَبْلٌ لَا يَشْعُرُونَ﴾

”ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں؟ بلکہ وہ سمجھتے نہیں“ (56)

سوال: مال و اولاد سے نوازنے کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی وضاحت ﴿نَسَارِعُ... يَشْعُرُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ ”ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں“ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر واضح فرمایا ہے جنہوں نے برائی اور امن کو جمع کیا ہے کہ مال اور اولاد دینا بھلائیاں عطا کرنے میں جلدی نہیں ہے بلکہ وہ یہ تصور نہیں کر رہے کہ اس کے بعد ان پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔

(2) ہم انہیں مال و دولت بطور استدرارج کے دیتے ہیں اور ظالموں کی رسی دراز کر دیتے ہیں۔ (السرارج لمیر: 1287)

(3) ﴿طَبْلٌ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ”بلکہ وہ سمجھتے نہیں“ انہیں پھر بھی ہوش نہیں آتا۔

(4) ہم انہیں ڈھیل اور مہلت دیئے جا رہے ہیں اور ان کو نعمتوں سے نوازا رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں اور آخرت میں اپنے عذاب کو بڑھالیں اور دنیا میں ان کو جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں ان ہی سے مزے لیتے رہیں۔ ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُجِّئُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ ”حتیٰ کہ جب وہ خود ان پر اترانے لگے جو وہ دیئے گئے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا تو اچانک وہ مایوس تھے۔“ (الانعام: 44) (تفسیر سعدی: 1774/2)

(5) جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور دنیا میں جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں نقصان نہیں دیکھتا اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ حالت استدرارج میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی تدبیر اختیار کی گئی ہے۔ (روح المعانی: 65/10)

(6) اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور مقام و مرتبہ مال اور اولاد کی وجہ سے نہیں تقویٰ اور عمل صالح کی وجہ سے ہے۔

(7) مال اور اولاد ملنے کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بھلائی اور فضیلت کے راستے پر چل رہا ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾

”یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں“ (57)

سوال 1: خوف اور بھلائی کو جمع کرنے والوں کا اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کی وضاحت ﴿قُرْآن﴾...

﴿مُشْفِقُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) خوف اور بھلائی کو جمع کرنے والے اپنے رب کے معاملے میں انتہائی محتاط ہوتے ہیں۔

(2) وہ اپنے رب کی ہیبت سے لرزاں رہتے ہیں۔

(3) ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ ”یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے

ہیں“ وہ اپنے پر خلوص ایمان اور اچھے عملوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، کانپتے اور لرزتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ

تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، خبر نہیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے عمل پسند بھی ہیں یا نہیں اور انہیں قبول بھی کرتا ہے یا نہیں۔ (اسراج

المیر: 1287/2)

(4) سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن نیکی اور خوف الہی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ منافق برائی کے ساتھ نڈر اور بے خوف ہوتا

ہے۔ (الاساس: 365/7)

(5) ان کے دل اپنے رب کے خوف سے لرزاں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عدل کیا تو ان کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی

اور انہیں اپنے بارے میں سوء ظن ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کیا اور انہیں ایمان کے زوال کا خوف

رہتا ہے۔ انہیں اپنے رب کے بارے میں معرفت حاصل ہے کہ وہ کس اجلال و اکرام کا مستحق ہے۔ ان کا یہ خوف

انہیں گناہوں اور واجبات میں کوتاہی سے باز رکھتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 1774/2)

سوال 2: اللہ تعالیٰ کا خوف انسان پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟

جواب: (1) (i) اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے انسان بدل جاتا ہے۔ (ii) انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے۔

(iii) اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے۔

(iv) اُس کے لیے ہر چیز بے وزن ہو جاتی ہے۔

(v) وہ سب کچھ کر کے بھی سمجھتا ہے اُس نے کچھ نہیں کیا۔ (vi) وہ محتاط ہو جاتا ہے۔

(2) اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان اور توکل میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ

قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ”بلاشبہ مومن وہی ہیں کہ جب

اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات اُن کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ اُن کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔“ (الانفال: 2)

(3) اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہر حکم کی اطاعت ہوتی ہے ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾
”وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو اُن کے اوپر ہے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔“ (انحل: 50)

(4) اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہی نافرمانیوں سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ الَّذِي تَتَّقُوهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ”اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔“ (النور: 52)

(5) اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سیدنا حدیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”ایک شخص کی موت کا جب وقت آ گیا اور وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے لیے بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی کو بھی جلا دے تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تندہ ہو والے دن کا انتظار کرنا اور (ایسے کسی دن) میری راکھ کو دریا میں بہا دینا۔ اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا ایسا تو نے کیوں کروایا تھا؟ اس نے جواب دیا: تیرے ہی خوف سے اے اللہ! اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرمادی۔“ (صحیح بخاری: 3452)

(6) اللہ تعالیٰ کے خوف سے آخرت میں امن نصیب ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان باتوں میں جو آپ نے اللہ عزوجل سے روایت کیں، فرمایا: ”مجھے میری عزت کی قسم ہے میں اپنے بندے میں دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ اگر اس نے دنیا میں مجھ سے خوف رکھا تو میں اسے قیامت کے دن امن دوں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے خوف سے دوچار کروں گا۔“ (الجزء الرابع: 2040/2) (صحیح: 2666)

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾

”اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں“ (58)

سوال: اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان سے کیا مراد ہے اور اس کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَالَّذِينَ... يُؤْمِنُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ ”اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں“ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے سے مراد اس کی آیات کو نبیہ اور آیات شرعیہ دونوں پر ایمان لانا ہے۔

(2) یعنی جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، نیز وہ آیات قرآنی میں ٹکرو تدر بر کرتے ہیں تو ان پر قرآن عظیم کی جلالت شان، اس کی آیات و مضامین میں اتفاق اور ان میں عدم اختلاف اور عدم تناقض واضح ہوتا ہے اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ، اس کے خوف، اس سے امید اور احوال جزا و سزا کی معرفت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جس سے ان کو ایمان کی ایسی تقاضیل حاصل ہوتی ہیں جن کی تعبیر کرنے سے زبان قاصر ہے۔ نیز وہ آیات آفاقی میں بھی غور و فکر کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِطَافِ الْاٰیٰتِ وَالنَّهَارِ لَآٰیٰتٍ لِّاُولِیْ الْاَلْبَآبِ﴾ ”یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔“ (آل عمران: 190) (تفسیر سہمی: 1775)

(3) (i) اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے سے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں۔ (ii) جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے۔ (iii) وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس حال میں (صدقہ) دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں اس سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (iv) وہ بھلائیوں میں جلدی کرنے والے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ (v) اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے سے مومن احتیاط کی زندگی بسر کرتے ہیں، سارے فرائض ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔

﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾

”اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے“ (59)

سوال: انسان رب کے ساتھ کیسے کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور مومن کیسے شرک سے بچ جاتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَالَّذِينَ... لَا يُشْرِكُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) (i) انسان جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ڈرتا ہے تو شرک کرتا ہے۔ (ii) انسان جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی خوشی کے لیے کام کرتا ہے تو شرک کرتا ہے۔ (iii) انسان جب اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بجائے کسی اور کی چاہت سے زندگی بسر کرتا ہے تو شرک کرتا ہے۔

(2) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ﴾ ”اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے“ مومن کسی شرک

جلی میں مبتلا نہیں ہوتا مثلاً اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود بنانا، اس کو پکارنا، اس سے امیدیں رکھنا وغیرہ۔
(3) مومن شرک خفی یعنی ریا کاری میں بھی مبتلا نہیں ہوتا۔

(4) (i) مومن اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ (ii) مومن اپنے رب کے سوا کسی کی رضا کے لیے کام نہیں کرتا۔ (iii) مومن اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چلنے سے گریز کرتا ہے تو شرک سے بچتا ہے۔ (iv) مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا، نہ کسی کو سجدے کرتا ہے، نہ کسی کو اختیارات کا حامل سمجھتا ہے، نہ کسی سے دُعا میں کرتا ہے، نہ کسی کی خاطر قربانیاں دیتا ہے اس طرح شرک سے بچتا ہے۔
(5) مومن اپنے اقوال اور افعال میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں۔ (6) مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ اسی ایک کو مانتے ہیں اور اسی کے لیے اپنے اعمال کو خالص کرتے ہیں۔ (منہجہ القاریہ: 286/2)

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ آلِهِمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رُجْعُونَ﴾

”اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں“ (60)

سوال 1: مومن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر بھی کیوں ڈرتے رہتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَالَّذِينَ رُجْعُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾ ”اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں“ یعنی جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ مقدور بھرا اس کی تعمیل کرتے ہیں مثلاً نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ وغیرہ۔ (تفسیر سہلی: 1775/2)

(2) ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ ”اور ان کے دل کانپتے ہیں“ وہ اپنا حلال اور پاکیزہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈرتے ہوئے دیتے ہیں کہ نہ معلوم اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا کہ نہیں، ہم نے تو یقین کامل کے ساتھ اس کے حکم کے مطابق دے دیا۔ اب اس سے قبول کر لینے کی دعا کرتے ہیں۔ (السرّاج المبر: 1287/2)

(3) (i) مومن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا عمل یا ہمارا صدقہ ضائع نہ ہو جائے۔

(ii) مومن اس بات سے ڈرتا ہے کہ ہمیں ہمارا عمل نامقبول نہ ہو جائے۔

(4) ﴿آلِهِمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رُجْعُونَ﴾ ”بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں“ یعنی وہ اپنے رب کے سامنے حاضری اور اعمال کی پیشی سے ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمیں عذاب سے نجات نہیں دلا سکتے کیونکہ وہ اپنے رب کی عظمت کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ کسی عبادت کا مستحق ہے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟

جواب: ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ ”اور وہ لوگ جو دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں (کہ قبول ہوگا یا نہیں)“ (المؤمنون: 60) کا مطلب پوچھا: کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”نہیں، صدیق کی صاحبزادی! بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں قبول نہ ہوں۔“ (ترمذی: 3175)

سوال 3: دل اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کیسے کانپتے ہیں؟

جواب: (1) جو انسان یہ شعور رکھتا ہے کہ میری ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں وہ اپنے وجود کے ڈرے ڈرے میں اپنے رب کی عظمت کو پالیتا ہے۔ اس کے شعور میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اس لیے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔

(2) جو انسان اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو اُسے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اچانک اُسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہ کر دیا جائے جب کہ گناہوں کا بوجھ اس کی پشت پر ہو اور جب حساب کتاب ہو تو یہ سامنے آئے کہ اُس نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اُس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔

(3) یہ احساس کہ رب کی طرف لوٹنے والے ہیں یقین بن جاتا ہے تو دل کانپتا رہتا ہے۔

سوال 4: کن لوگوں کے دل نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟

جواب: جو لوگ نیکی کے غرور میں مبتلا ہوتے ہیں وہ نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اُس کے ڈر سے نہیں کانپتے۔

﴿أُولَئِكَ يُسْرِ عُونَ فِي الْحَيَاتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ﴾

”یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور انہی میں سبقت لے جانے والے ہیں“ (61)

سوال 1: بھلائی میں جلدی کرنے والے اور سبقت لے جانے والے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿أُولَئِكَ سَبِقُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أُولَئِكَ يُسْرِ عُونَ فِي الْحَيَاتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُونَ﴾ ”یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں بھاگ دوڑ

کرتے ہیں اور انہی میں سبقت لے جانے والے ہیں“ (i) بھلائی میں جلدی کرنے والے اور سبقت لے جانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کا شعور رکھتے ہیں۔ (ii) اپنے رب کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں۔

(iii) اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔

(iv) اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔

(v) وہ صدقہ دیتے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

(vi) جن کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اپنی قدر و قیمت کھودیتی ہے اس لیے وہ نیکیوں میں سرعت اور سبقت کرتے

ہیں۔ (vii) جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرتے ہیں یہی شعور ان کے دل کو بیدار رکھتا ہے اور انہیں تقویٰ والے

کاموں پر آمادہ کرتا ہے اور وہ بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے کام کرتے ہیں۔

(2) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہے کہ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے سعادت میں سبقت لے جاتے ہیں۔

(3) ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى ۚ وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسِرُّوْنَ فِي الْخَيْبَاتِ

وَيَدْعُوْنَ نَارًا عَجَبًا ۚ وَرَهَبًا ۚ وَكَانُوْا لِنَارِ خَشِيْعِيْنَ﴾ ”تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ سے نوازا اور اس کی

بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے

اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔“ (الانبياء: 90)

سوال 2: کیا اللہ تعالیٰ کا شعور بیدار رکھا جاسکتا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کا شعور بیدار رکھنا انسان کے بس میں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان روشن ہو جائے۔

سوال 3: دل کے اندر ایمان کی روشنی کیسے آتی ہے؟

جواب: دل کے اندر ایمان کو قبول کرنے کی استطاعت ہوتی ہے لیکن یہ قبولیت ایمان کے دل موہ لینے والے عقلی دلائل

کے بغیر ممکن نہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اور قرآن مجید نازل کیا۔ اسی کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا۔

اب دلوں کے اندر ایمان کی روشنی قرآن حکیم اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ آسکتی ہے کیونکہ ان سے وہ ایمان ملتا ہے

جو دلوں کو بیدار رکھتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو ہر دم نیکی کے کاموں کے لیے تیار رکھتا ہے۔

سوال 4: کس معاشرے کے لوگوں کے درمیان بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ

بیدار ہو جاتا ہے؟

جواب: ایمانی معاشرے کے افراد کے اندر بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔

سوال 5: ایمانی معاشرے سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس سے مراد ایسا معاشرہ ہے جس کے افراد کے دل اللہ تعالیٰ کے شعور سے بیدار ہوتے ہیں۔

سوال 6: ایسا معاشرہ کہاں پایا جاتا ہے؟

جواب: ایسے معاشرے کے لیے رسولوں نے کوشش کی تھی تو ایک بڑے معاشرے میں سے ایسے افراد رسولوں کے

گردا گھٹھے ہوئے تھے جن کے دل ایمان سے روشن ہو گئے تھے۔ یوں ایمان والوں کا اپنا ایک گروہ وجود میں آ گیا تھا۔ ان ہی

بیدار لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ

بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا لِيَسِيئَ اللَّهُمَّ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَكْثَرِ السُّجُودِ

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْقُوَّةِ وَمَعْلَهُمْ فِي الْإِنْمِيلِ ۝ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ

عَلَىٰ سَوْفِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ

مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ ”محمد اللہ کا رسول ہے اور جو لوگ اُس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت، آپس میں نہایت رحم دل

ہیں، آپ انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کو

ڈھونڈتے ہیں، سجدوں کے اثرات سے اُن کے چہروں میں ان کی شناخت ہے۔ اُن کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل

میں اُن کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے اپنی کونیل نکالی پھر اس نے اُس کو مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہو گئی پھر اپنے تنے

پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ اُن کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے، اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں سے

جو ایمان لائے اور اُن میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے، مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔“ (الت: 29)

سوال 7: آج ایسے معاشرے کے لیے کیسے کوشش کی جاسکتی ہے؟

جواب: آج بھی رسولوں کے ورثے یعنی علم کے حامل افراد یہ کوشش کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث رسول کی تعلیم

دے کر، افراد کی تربیت کر کے بیداری اور ہر دم بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی تیاری کی جاسکتی ہے۔

﴿وَلَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَّنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ

”اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی

لَا يُظْلَمُونَ ﴿﴾

اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے“ (62)

سوال 1: اللہ تعالیٰ نے انسان پر وہ اعمال فرض کیے ہیں جو انسان کی استطاعت کے مطابق ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ”اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے“ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ، اس کا عدل ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے ایسی شریعت مقرر فرمائی ہے اور انہیں ایسے اعمال کی تکلیف دی ہے جو ان کے لیے آسان ہیں۔ ان کی طاقت کے مطابق ہیں۔ وہ برداشت کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔

(2) یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت ہے جس کی وجہ سے اس تک پہنچنے کا راستہ آباد ہے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ کی کتاب حق کے ساتھ کیسے سب کچھ بتا دے گی، اس کی وضاحت ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ﴾ ”اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی“ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں سب کچھ درج ہے۔

(2) یہ کتاب ہر چیز کو کھول کر رکھ دے گی اور سب کچھ حق کے ساتھ بتا دے گی۔ اس لیے کہ اس کتاب میں کچھ بھی لکھے بغیر نہیں چھوڑا گیا۔

(3) ہر چیز اس کتاب کے مطابق واقع ہوگی اس لیے وہ حق ہے۔ (تفسیر رحمہ: 1776/2) رب العزت نے فرمایا: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ”یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے، یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔“ (الباقیہ: 29)

(4) ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ۖ فَمَا فِيهِمْ وَيقُولُونَ ۖ لَوْلَا يُؤْتِنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۗ وَوَجَدُوا أَمَا كَانُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ”اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی! یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔“ (الکہف: 49)

- سوال 3: اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، اس کی وضاحت ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
- جواب: (1) ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ”اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے“ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو نہیں گھٹاتا بلکہ اکثر برائیوں کو معاف کر کے ان سے درگزر فرماتا ہے۔ (2) اللہ تعالیٰ کسی کی سزا اور گناہ میں اضافہ نہیں کرتا۔
- (3) اللہ تعالیٰ انسانوں پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھانہ سکیں۔
- (4) اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال میں سے کسی کو نہ چھوڑتا ہے نہ ساقط کرتا ہے۔
- (5) اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے۔

﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ﴾

”بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے کام اس کے علاوہ بھی ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں“ (63)

سوال 1: لوگوں کے دل غفلت میں کیوں ڈوبے رہتے ہیں اور یہ غفلت انہیں کس چیز سے محروم کر دیتی ہے، اس کی وضاحت ﴿بَلْ... مِّنْ هَذَا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ ”بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں“ ﴿غَمْرَةٍ﴾ سے مراد بہت زیادہ پانی ہے جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہاں غمرہ سے مراد گمراہی غفلت اور حیرت ہے۔ یعنی وہ قرآن کے بارے میں غفلت اور حیرت میں ہیں۔

(2) گمراہی کی تاریکیاں اس طرح انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں کہ اس میں جو انسان گھر جاتا ہے اس کی نظروں سے حق اوچھل رہتا ہے۔

(3) رب العزت نے آگاہ فرمایا ہے کہ جو لوگ جہالت اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں قرآن تک نہیں پہنچ پارے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی ہدایت حاصل نہیں کر پارے اور ان کے دلوں تک قرآن نہیں پہنچ رہا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جِبَالًا مَّسْتُورًا﴾ (۴۰) ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَلَوَّاعِلَىٰ آكِنَارِهِمْ نُفُورًا﴾ (۴۱) ”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۔“ (نبی اسرائیل: 46,45)

سوال 2: لوگ حق کو چھوڑ کر برے اعمال کیوں کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَأَلْهَمَهُمُ... عَمَلُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَلْهَمَهُمُ أَشْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ﴾ ”اور ان کے کام اس کے علاوہ بھی ہیں“ یعنی ان مشرکوں کے شرک کے علاوہ بھی بہت سے برے اعمال ہیں۔

(2) لوگ سچائی کی طرف توجہ نہیں کرتے اس وجہ سے ان کے اعمال میں بھی سچائی نہیں ہوتی یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور دین کے ماسوا دوسرے راستوں پر چلتے چلے جاتے ہیں۔

(3) ﴿هُمُ لَهَا عَمَلُونَ﴾ ”جنہیں وہ کرنے والے ہیں“ یعنی عذاب کے واقع نہ ہونے پر وہ جو برے اعمال کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت ہے تاکہ جتنے برے اعمال کا ارتکاب کرنا باقی ہے وہ ان اعمال کا بھی ارتکاب کر لیں۔ جب وہ یہ برے کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب تک پہنچ جائیں گے۔

﴿حَتَّىٰ إِذَا آخَذْنَا مَثَرًا فِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْمَرُونَ﴾

”حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوش حال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اچانک وہ بلبلارہے ہوں گے“ (64)

سوال 1: اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے پر خوش لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کی وضاحت ﴿حَتَّىٰ... يَجْمَرُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) خوش حال لوگ اللہ تعالیٰ کا عذاب آجانے کے بعد روننا پیٹنا اور رحم کی درخواستیں کرنا شروع کرتے ہیں۔

رب العزت نے فرمایا: (2) ﴿حَتَّىٰ إِذَا آخَذْنَا مَثَرًا فِيهِمْ﴾ ”حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوش حال لوگوں کو پکڑیں گے“ یعنی جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑتا ہے جو اس کی نعمتوں اور لذتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو خوش حال اور مال دار ہیں۔ (3) ﴿بِالْعَذَابِ﴾ ”عذاب میں“ یعنی جب ہم انہیں عذاب میں پکڑ لیتے ہیں۔

(4) ﴿إِذَا هُمْ يَجْمَرُونَ﴾ ”تو اچانک وہ بلبلارہے ہوں گے“ تب وہ چیختے چلاتے اور فریادیں کرتے ہوں گے۔

(5) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَدَرَنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمُ قَلِيلًا ۗ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا﴾ ”اور مجھے اور جھٹلانے والے خوش حال لوگوں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ یقیناً ہمارے پاس

بھاری بیڑیاں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔“ (الزلزلہ: 12,11)

سوال 2: عذاب تو خوش حال اور بد حال دونوں طرح کے لوگوں پر آتا ہے لیکن خوش حال لوگوں کا خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے، اس کی حکمت واضح کریں؟

جواب: (1) خوش حال لوگ اپنے عیش و آرام میں انجام کی کوئی پروا نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں پکڑ لیتا ہے پھر آہیں اور فریادیں شروع ہو جاتی ہیں۔

(2) عیش پرست لوگ غافل اور متکبر ہوتے ہیں۔ جب عذاب میں پکڑے جاتے ہیں تو شور و غل مچانا شروع کر دیتے ہیں۔

﴿لَا تَجْعَلُوا الْيَوْمَ مِنَّا إِلَّا تَنْصُرُونَ﴾

”مت بلبلادو، یقیناً آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی“ (65)

سوال: خوش حال لوگوں کی فریاد و فغاں پر ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے، اس کی وضاحت ﴿لَا تَجْعَلُوا... تَنْصُرُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿لَا تَجْعَلُوا الْيَوْمَ مِنَّا إِلَّا تَنْصُرُونَ﴾ ”مت بلبلادو، یقیناً آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی“ خوش حال لوگوں کے ساتھ نرمی اور رحم کی بجائے اُن کو ڈانٹا جاتا ہے کہ تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ (2) یعنی آج کوئی بھی عذاب سے پناہ دینے والا نہیں تم جینو چلاؤ تب بھی نہ عذاب ہٹایا جائے گا، نہ نجات ملے گی۔ اب تو عذاب تمہاری جانوں کے ساتھ چٹ گیا۔

﴿قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُنْفِلُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تُنْكِرُ صَوْنَ﴾

”میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے“ (66)

سوال 1: خوش حال لوگوں کو دعوت اسلامی پر ان کا رد عمل کیسے یاد دلایا گیا ہے، اس کی وضاحت ﴿قَدْ... تُنْكِرُ صَوْنَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُنْفِلُ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تُنْكِرُ صَوْنَ﴾ ”میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے“ اللہ تعالیٰ عذاب کے منظر پر آہ و فغاں کے درمیان یاد دلا رہے ہیں کہ تم غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی تھیں تو تم اُلٹے پاؤں بھاگتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِذَا نُفِخَ فِي سُرُورٍ عَلَيْنَا يَا لَيْتَنَا بَيِّنَاتٍ ۚ قَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لَوْ أَنَّا نُرَاةَ مَا كُنَّا لَنَكْفُرُنَّ بِحَمَلِكُمْ لَوْ كُنَّا مُدْرِكِينَ﴾

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُرْسِي إِلَيَّ ۚ إِنْ أَحَافَ إِنْ عَصَيْتُ رَجِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۸﴾ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو، آپ کہہ دیں میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے اُسے بدل دوں، میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، بلاشبہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔“ (ہنس: 15)

(2) ﴿وَإِذَا تَنَفَّلَ عَلَيْهِ الْيَتِيمَا وَوَلِي مُسْتَكْبِرًا كَانَتْ لَهُمْ يَسْبَعُهَا كَانَتْ فِي أُذُنَيْهِ وَقُرْآءَ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ اور جب ہماری آیات اُس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وہ تکبر کرتے ہوئے منموڑ جاتا ہے گویا اس نے انہیں سنائی نہیں، گویا اُس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، چنانچہ آپ اُس کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دیں۔“ (لقمان: 7)

(3) ﴿وَإِذَا تَنَفَّلَ عَلَيْهِ ابْنَتَا قَالِ اسْأَطِيزُوا الْأَوْلِيَيْنِ﴾ ”جب ہماری آیات اُس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔“ (الہم: 15) (4) آیات تو تمہارے پاس آئی تھیں کہ ایمان لاؤ اور اس قرآن کے پیچھے چلو اور اس کے ذریعے آگے بڑھ جاؤ اور روگردانی کر کے پستیوں میں گر گئے۔ (5) جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿ذُلُّكُمْ بِآيَاتِهِ إِذْ أَدْعَى اللَّهَ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۚ وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ ”یہ اس لیے ہے کہ یقیناً جب اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے اور اگر دوسروں کو شریک کیا جاتا اس کے ساتھ تو تم انہیں مان جاتے تھے چنانچہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند، بہت بڑا ہے۔“ (نافر: 12)

سوال 2: لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر اُلٹے پاؤں کیوں بھاگتے ہیں؟

جواب: (1) لوگ حق پر ایمان لانے کو خطرناک سمجھتے ہیں۔

(2) منکرین حق سے علیحدہ ہونا ضروری خیال کرتے ہیں اس لیے آیات الہی سن کر اُلٹے پاؤں بھاگتے ہیں۔

(3) جو لوگ دُنیا میں غرق ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اور آخرت کی باتوں میں زیادہ دل چسپی نہیں ہوتی اس لیے آخرت کی بات خواہ کتنی ہی موثر ہو ایسے لوگ اُس سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔

﴿مُسْتَكْبِرِينَ ۖ بِهِ سِمِرًا تَهْجُرُونَ﴾

”تکبر کرنے والے بن کر، رات کو اُس پر باتیں کرتے ہوئے تم بے ہودہ گوئی کرتے تھے“ (67)

سوال: تکبر کرنے والے کہاں اپنی مجالس منعقد کرتے تھے، اس کی وضاحت ﴿مُسْتَكْبِرِينَ... تَهْجُرُونَ﴾ کی

روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿مُسْتَكْبِرِينَ﴾ پہ سہمرا اٹھجروں ﴿﴾ ”تکبر کرنے والے بن کر، رات کو اُس پر باتیں کرتے ہوئے تم بے ہودہ گویا کرتے تھے“ تکبر کرنے والے بیت اللہ کے گرد بیٹھ کر اپنے بتوں کے پاس اسلام کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ (2) ﴿مُسْتَكْبِرِينَ﴾ پہ ”تکبر کرنے والے بن کر“ یعنی تم بیت اللہ کی وجہ سے، حرم کے تعلق کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ دہرت سمجھتے ہو۔ (3) ﴿سَمِرًا﴾ ”رات کو باتیں کرتے ہوئے“ یعنی رات کے وقت بیت اللہ کے گرد بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقْوَلُوهُ﴾ ”یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اُسے گھڑ لیا ہے؟“ (الطور: 33)

(4) ﴿عَنْجُرُونَ﴾ ”تم بے ہودہ گویا کرتے تھے“ یعنی (i) تم قرآن حکیم کے بارے میں اعتراضات کرتے تھے۔ (ii) متکبرین راتوں کو دعوت اسلامی کے خلاف باتیں کرتے تھے۔

(iii) متکبرین راتوں کو رسول اللہ ﷺ کا مذاق اڑاتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ”اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور کرو تا کہ تم غالب آ جاؤ۔“ (م اسجدہ: 26) (5) مشرکین نبی ﷺ کو جادوگر، شاعر، دیوانہ کہتے تھے۔

(6) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قصے کہانیاں بیان کرنے کو اس وقت مکروہ قرار دیا گیا جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿مُسْتَكْبِرِينَ﴾ پہ سہمرا اٹھجروں ﴿﴾ ”تکبر کرنے والے بن کر، رات کو اُس پر باتیں کرتے ہوئے تم بے ہودہ گویا کرتے تھے“ یعنی یہ بیت اللہ کی وجہ سے سرکشی کرتے ہیں اور قصے کہانیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، گویا وہ تکبر اور غرور کا اظہار کرتے، بیت اللہ میں قصے کہانیاں بیان کرتے اور بکواس کرتے تھے اور اسے آباد نہیں کرتے تھے۔ (اسنن الکبریٰ للسنائی: 11351)

﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾

”تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟“ (68)

سوال: قرآن مجید سے اعراض کرنے پر مشرکوں کی جو تردید کی گئی ہے، اس کی وضاحت ﴿أَفَلَمْ... الْأَوَّلِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نہ سمجھنے اور اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے مشرکین کی مذمت فرمائی ہے کیونکہ

اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو خصوصاً ان ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا اور اس سے بڑھ کر کامل اور اشرف کتاب کسی رسول پر نازل نہیں کی گئی۔

(2) ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ﴾ ”تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا“ یہاں جس قول پر غور کرنے کی بات کی گئی ہے اس سے مراد قرآن حکیم ہے۔ وہ غور و فکر کرتے تو اس پر ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے کامل کتاب ہدایت، کامل رسول پر اتاری ہے۔ یہ کتاب بھلائی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ جس چیز نے انہیں قرآن کو قبول کرنے سے روک رکھا ہے وہ ان کے دلوں پر پڑے ہوئے تالے ہیں۔

(3) ﴿أَمَرَ جَاءَهُمْ فَمَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوْلِيْنَ﴾ ”یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی“ یا انہیں ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسی کتاب آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی۔

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُعْتَدُونَ﴾ ”اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اُس کے خوش حال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور یقیناً ہم ان ہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔“ (الاحزاب: 23) (5) انہیں آباؤ اجداد کی گمراہی پر راضی ہونے کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس سے باپ دادا محروم رہے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے۔

﴿أَمَرَ لَمْ يَعْرِفُوا أَرْسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾

”یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں کہ وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں؟“ (69)

سوال: رسول کا انکار کرنے والوں سے جو سوال کیا گیا ہے، اس کی وضاحت ﴿أَمَرَ لَمْ... مُنْكَرُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَمَرَ لَمْ يَعْرِفُوا أَرْسُولَهُمْ﴾ ”یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں“ اللہ تعالیٰ نے انکار کا سبب پوچھا کہ آیا وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ رسول کو نہیں جانتے۔ رب العزت نے سوال اس لیے کیا ہے کہ خود بخود جواب ان کے اندر سے اُٹھے اور اس کا جواب یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی شخصیت، ان کی پیدائش، پرورش، خاندان، ذات و صفات ہر چیز کو تو وہ جانتے ہیں لہذا یہ سب تو نہیں ہو سکتا۔

(2) یعنی نبی ﷺ کی صداقت، امانت، عقل مندی، صحت نسب اور حسن اخلاق کو نہیں جانتے؟ (الاساس: 3655/7)

(3) ﴿فَهُمْ لَهُ مُّكْرِبُونَ﴾ ”کہ وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں“ یعنی کس چیز نے رسول اللہ ﷺ کی پیروی سے روکا ہے، کیا وہ انہیں پہچانتے نہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی صداقت، امانت اور اخلاق کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد ﷺ کو ان کا بچہ بچہ خوب جانتا ہے۔ نبوت سے پہلے انہیں سبھی صادق اور امین پکارا کرتے تھے۔

(4) سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی سے سردر بار بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین وحدہ لا شریک نے ہم میں ایک رسول بھیجا ہے جس کا نسب، جس کی صداقت، جس کی امانت ہمیں خوب معلوم تھی۔ (مسند: 202/1: 202/1) سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کسریٰ سے بوقت جنگ میدان میں بھی فرمایا تھا۔ ابوسفیان مخزوم نے شاہ روم سے بھی فرمایا تھا جب کہ سردر بار اس نے ان سے اور ان کے ساتھیوں سے پوچھا تھا حالانکہ اس وقت تک وہ مسلمان بھی نہیں تھے لیکن انہیں آپ کی صداقت، امانت، دیانت، سچائی اور نسب کی عمدگی کا اقرار کرنا پڑا۔ (تفسیر ابن کثیر: 498/3)

﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كِرْهُونَ﴾

”یادہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں“ (70)

سوال: مشرک رسول اللہ ﷺ پر جو الزام لگایا کرتے تھے، اس کی وضاحت ﴿أَمْ... كِرْهُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ﴾ ”یادہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟“ مشرک نبی ﷺ کے بارے میں الزام تراشی کرتے تھے کہ یہ قرآن آپ ﷺ نے خود گھڑ لیا ہے یا آپ مجنون ہیں (نعوذ باللہ) وہ یہ الزام اس لیے لگا رہے ہیں کہ مجنون کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ مجنون احقانہ اور باطل باتیں کرتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَمْ يَتَّفِكُوا ۗ وَمَا يَصْحَابُهُمْ ۗ وَمِن جِنَّةٍ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْاَلْتَلِيٰوُ مُّبِينٌ﴾ ”کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی (پیغمبر) میں کوئی جنون نہیں ہے۔ وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔“ (الاعراف: 184)

(2) رب العزت نے سوال کیا ہے کہ یادہ کہتے ہیں اس کو جنون ہے؟ یہ سوال کیا ہے، ایک ڈانٹ ہے کہ جو قرآن رسول لے کر آیا ہے تم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اس کی تعلیمات انسانوں کے لیے رحمت اور سکون کا باعث ہیں۔ سوچو تو کوئی دیوانہ بھی ایسی تعلیمات پیش کر سکتا ہے؟

(3) ﴿بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونٌ﴾ ”بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں“ یعنی رسول ﷺ تو تمہارے پاس حق لے کر آیا ہے جو عدل پر مبنی ہے، سچا کلام ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں اور وہ خود علم، عقل اور اخلاق کے کمال درجے پر فائز ہے پھر وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے۔

(4) اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ حق سے دوری کا سبب باہرمت تلاش کرو، غلطی رسول میں نہیں تمہارے اپنے اندر ہے، دراصل تم حق سے نفرت کرتے ہو۔

(5) رسول اللہ ﷺ جو حق لے کر آئے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص اور غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑنا ہے۔

(6) رسول ﷺ کا حق لانا اور لوگوں کا حق کو ناپسند کرنا دراصل حق کو جھٹلانا ہے۔ یہ حق میں شک نہیں ہے، رسول اللہ ﷺ کی تکذیب نہیں، دراصل حق کو جھٹلانا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَأْيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ﴾ ”یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غم زدہ کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔“ (الانعام: 33)

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾

اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، سب میں فساد برپا ہو جاتا

بَلْ آتَيْنَهُمْ بَدِيلًا فَهُمْ عَنْ كُرْهِهِمْ مُّعْرِضُونَ﴾

بلکہ ہم ان کے پاس ان ہی کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں“ (71)

سوال: حق سے کیا مراد ہے اور اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلتا تو کیا نتیجہ نکلے، اس کی وضاحت ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ... مُّعْرِضُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ﴾ ”اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا“ حق سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین اور شریعت ہے۔ (2) قنادہ رضی اللہ عنہ نے کہا: حق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ (اکشاف: 3/198)

(3) یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہاری خواہشات کے مطابق شریعت مقرر فرمادے تو آسمان وزمین ظلم اور فساد سے بھر جائے کیونکہ خواہشات فسادات اور اختلافات سے خالی نہیں ہوتیں۔ رب العزت نے ان کے فساد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: ﴿قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ ”آپ

کہہ دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روکے رکھتے اور انسان بڑا ہی پختل ہے۔“ (بنی اسرائیل: 100)

(4) آسمان اور زمین تو صرف حق اور عدل کی بنا پر درست ہیں۔

(5) ﴿بَلْ آتَيْنَاهُمْ بَدَلًا فَكَرِهُوا﴾ بلکہ ہم ان کے پاس ان ہی کی نصیحت لائے ہیں، یعنی ہم ان کے پاس قرآن لے کر آئے ہیں جو ان کو ہر بھلائی کی دعوت دیتا ہے اور اگر وہ اس کو قائم کریں گے تو لوگوں کے سردار بن جائیں گے۔

(6) ﴿فَقَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ ”تو وہ اپنی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں“ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام سے منہ موڑتے ہیں تو دراصل اپنے ذکر، اپنی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿تَسْأَلُونَ اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ﴾ ”وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا۔“ (البقرہ: 67)

(7) ﴿تَسْأَلُونَ اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ ”جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جائیں بھلا دیں۔“ (البقرہ: 19) (8) وہ کتنی بڑی محرومی کا شکار ہیں جو قرآن سے کتر رہے ہیں۔

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْجًا رَّبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ﴾

”یا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہو؟ تو آپ کے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے“ (72)

سوال: رسول اللہ ﷺ تعلیم دینے پر اجرت نہیں مانگتے، اس کی وضاحت ﴿أَمْ... الرَّزِقِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا﴾ ”یا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہو“ یعنی اے نبی ﷺ! کیا آپ ان سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تعلیم دینے کے لیے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ ﴿فَقَهُمْ مِّنْ مَّعْرُومٍ مُّغْفَلُونَ﴾ ”کہ وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں۔“ (الطور: 40)

(2) یہ سوال بھی حق کا انکار کرنے والوں کو احساس دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ دیکھو مال تو نہیں مانگا جس کی ادائیگی کی تم استطاعت نہیں رکھتے اور بھاگ رہے ہو۔

(3) ﴿فَقَرْجًا رَّبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ﴾ ”تو آپ کے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے“ یعنی آپ ﷺ تو ہدایت اور تعلیم کے لیے کوئی مالی غرض نہیں رکھتے۔ آپ ﷺ تو اللہ تعالیٰ کے اجر کی امید رکھتے ہیں سارے انبیاء نے اپنی قوموں سے کہا: ﴿لَقَوْمٍ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا﴾ ”اے میری قوم! میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا“ (مرد: 51)

(4) انبیاء کسی لالچ کی بنیاد پر دعوت دین کا کام نہیں کرتے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾
”میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے“ (29:rr)

(5) انبیاء لوگوں کی خیر خواہی اور ان کے فائدے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ”آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں
میں سے ہوں۔“ (86:س)

(6) پیغمبر اور اس کے ماننے والوں کی نظریں اس بات پر لگی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق بہترین ہے اور اللہ تعالیٰ
ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔

﴿وَأَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

”اور بلاشبہ آپ انہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہی بلا تے ہیں“ (73)

سوال: رسول کس راستے کی طرف بلاتا ہے، اس کی وضاحت ﴿وَأَنَّكَ... مُسْتَقِيمٍ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ”اور بلاشبہ آپ انہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہی
بلاتے ہیں“ رسول حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف بلاتا ہے۔

(2) سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری اور جو کچھ کلام اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے
اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے (تمہارے دشمن کا) لشکر اپنی آنکھوں سے
دیکھا ہے اور میں واضح ڈرانے والا ہوں پس بھاگو پس بھاگو (اپنی جان بچاؤ) اس پر ایک جماعت نے اس کی بات مان
لی اور رات ہی رات کسی محفوظ جگہ پر اطمینان کے لیے نکل گئے اور نجات پائی۔ لیکن دوسری جماعت نے اسے
جھٹلایا اور دشمن کے لشکر نے اسے صبح کے وقت آلیا اور تباہ کر دیا۔“ (بخاری: 6482)

(3) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ
جلائی، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہوگئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے
اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے رہے اسی طرح
میں تمہاری کمر کچڑ کچڑ کر آگ سے نکالتا ہوں اور تم ہو کہ اسی میں گرتے جاتے ہو۔“ (بخاری: 6483)

(4) سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ ﷺ کی آنکھیں

سرخ ہو جائیں اور آپ ﷺ کی آواز بلند ہو جاتی اور غصہ شدید ہو جاتا (اور یوں معلوم ہوتا) گویا کہ آپ کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ وہ صبح یا شام حملہ کرنے والا ہے اور فرماتے: ”قیامت کو اور مجھے اس طرح بھیجا گیا جس طرح یہ انگلیاں“ اور شہادت والی اور درمیانی انگلی ملا کر دکھاتے اور فرماتے: ”اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے نئے طریقے ہیں (یعنی دین کے نام سے نئے طریقے جاری کرنا) اور ہر بدعت گمراہی ہے“ اور پھر فرماتے: ”میں ہر مومن کو اس کی جان سے زیادہ عزیز ہوں جو مومن مال چھوڑ کر مرادہ اس کے گھر والوں کے لیے ہے اور جو مومن قرض یا بچے چھوڑ جائے اس کی تربیت و پرورش اور ان کے خرچ کی ذمہ داری مجھ (محمد ﷺ) پر ہے۔“ (مسلم: 2005)

- (5) یعنی جس راستے کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے جو لوگوں کے لیے آسان ہے۔
 (6) آپ ﷺ کا صراط مستقیم کی دعوت دینا لوگوں پر آپ ﷺ کی پیروی کو واجب کرتا ہے۔

﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ﴾

”اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اصل راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں“ (74)

سوال 1: کافر صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وضاحت ﴿وَإِنَّ... لَنُكَيِّبُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ﴾ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اصل راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹنے کی وجہ آخرت پر ایمان نہ ہونا ہے۔

(2) صراط مستقیم پر چلنے والا تعززت والے گھر جنت تک پہنچتا ہے اور انحراف کرنے والے کے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے دین کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہشات نفس پر چلنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اپنے بعد تمہارے بارے میں پیٹ اور شرم گاہ کے معاملات اور گمراہ کن خواہشات سے خائف ہوں (کہیں تم ان باتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جانا)“ (کتاب السلاطین: 13/1)

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ لَعِزَّتِي بَلَّغْتُ فَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ لَا تَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَكُمْ ۗ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَعْدَ هُدًى مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ”پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ یقین کریں کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہی

اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے؟ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“ (انقص: 50)

سوال 2: حق کی دعوت کو کون مانتا ہے؟

جواب: (1) حق کی دعوت کو وہی مانتا ہے جس کو آخرت کا دھڑکا لگ چکا ہو۔

(2) آخرت کے اندیشے انسان کو سنجیدہ بنا دیتے ہیں۔ اس سنجیدگی کے بغیر انسان حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔

﴿وَأَلَوْ رَزَحْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُؤِ فِي طُغْيَانِهِمْ

”اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر سے کوئی تکلیف دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں گے، اس حالت میں کہ

يَعْمَهُونَ﴾

وہ بھٹک رہے ہوں گے“ (75)

سوال: کفر اور سرکشی پر اڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں رب العزت نے جو وضاحت فرمائی ہے ﴿وَأَلَوْ رَزَحْنَهُمْ

... يَعْمَهُونَ﴾ کی روشنی میں بیان کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَلَوْ رَزَحْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ﴾ ”اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر سے کوئی تکلیف

دور کر دیں“ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر ہم ان پر رحم کریں اور تکلیف دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل

بھٹک جائیں گے۔ یعنی یہ اچھے حالات میں سبق لینے والے نہیں۔

(2) جب وہ اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے لائیں یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا

ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں اور جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے: ﴿لَلْجُؤِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ”تو وہ

اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں گے“ وہ اپنی سرکشی اور گمراہی پر جمے رہیں گے۔ ان کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھتے۔ ان کی

زبانیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں گڑ گڑاتیں۔

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ وہ عاجزی اختیار کرتے تھے“ (76)

سوال: یہاں عذاب سے کیا مراد ہے اور اس کے بعد لوگوں کا کیا رویہ تھا، اس کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ... يَتَضَرَّعُونَ﴾

کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا“ اس عذاب سے مراد وہ قحط ہے جس میں وہ سات سال تک مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے مصیبت میں ڈالایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں مگر اس نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔

(2) ﴿فَمَا اسْتَكَاثَرُوا لِلرِّبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّ عُونُ﴾ ”تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ وہ عاجزی اختیار کرتے تھے“ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصائب اور آفات میں مبتلا کر دیا پھر بھی یہ کفر و مخالفت سے باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے آگے نہ جھکے بلکہ اپنی سرکشی اور گمراہی پر اڑے رہے۔ ان کے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہوئی، ان کے ہاتھ دعاؤں کے لیے نہیں اٹھے اور ان کی زبان اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں گڑ گرائی۔ فرمایا: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ”پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی؟ بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوش نمائندیاں جو وہ عمل کرتے تھے۔“ (الانعام: 43)

(3) جب ہمارا عذاب ان پر آتا ہے تو یہ گڑ گراتے کیوں نہیں؟ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ ان پر قحط آیا اور گزر گیا لیکن وہ اپنے کفر پر قائم رہے۔

(4) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو مبعوث کیا اور فرمایا: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ ”کہہ دو کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں“ پھر جب آپ ﷺ نے دیکھا کہ قریش عناد سے باز نہیں آتے تو آپ ﷺ نے ان کے لیے بددعا کی کہ ﴿اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبِّحِ كَسَبِجِ يُوَسِّفُ﴾ ”اے اللہ! ان کے خلاف میری مدد ایسے سات سالوں سے فرما جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور کے (قحط کے) سات سال تھے“ (پھر) قحط پڑا اور پر چیز ختم ہو گئی۔ لوگ ہڈیاں اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے (سلیمان اور منصور) راویان حدیث میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور زمین سے دھواں سانس لگنے لگا۔ آخر ابوسفیان آئے اور کہا کہ اے محمد ﷺ! آپ کی قوم ہلاک ہو چکی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ان سے قحط کو دور کر دے۔ نبی کریم ﷺ نے دعا فرمائی اور قحط ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد وہ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ (بخاری: 4824)

(5) ابن ابوقاتم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ابوسفیان نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: اے محمد ﷺ! میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور قرابت داری کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اب تو ہم نے اون اور خون کھالیا

ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالنُّجُومِ فَكَانُوا يُسَبَّحُونَ بِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَكَانُوا فِيهَا مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ وہ عاجزی اختیار کرتے تھے“ (المؤمنون: 76) اسے امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ (تفسیر طبری: 58/18، اسنن اکبریٰ للنسائی: 11352)

(6) انسان بُرے حالات سے اس لیے سبق نہیں لیتا کہ وہ اسے زمانے کے الٹ پھیر کا نتیجہ سمجھ لیتا ہے۔

﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾

”یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تب اچانک وہ اس سے مایوس تھے“ (77)

سوال: یہاں سخت عذاب سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت ﴿حَتَّىٰ... مُبْلِسُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ ”یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا“ اس سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا عذاب بھی۔

(2) ابن جریج نے کہا: اس سے مراد یوم بدر کے دن کافروں کا قتل کیا جانا ہے۔

(3) ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔“ راوی نے بیان کیا پھر آپ ﷺ نے اس آیت کی تلاوت کی: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّانٍ أَخَذَكَ إِلَيْهِمْ شَدِيدًا﴾ ”اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے، جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے۔ جو (اپنے اوپر) ظلم کرتے رہتے ہیں، بیشک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی سخت ہے۔“ (بخاری: 4686)

(4) ﴿إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ ”تب اچانک وہ اس سے مایوس تھے“ یعنی وہ ہر بھلائی سے ناامید ہو جاتے ہیں۔

(5) یعنی جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آجائے گا اور قیامت آدھمکے گی جس کا نہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا تو پھر یہ بھلائی اور عیش و آرام سے ناامید ہو کر رہ جائیں گے اور ان کی تمام امیدیں پارہ پارہ ہو کر رہ جائیں گی۔

(6) ان کے پاس شر اور اس کے اسباب پہنچ چکے ہیں لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہونے سے پہلے پہلے اپنا بچاؤ کر لیں۔ ایسا عذاب روکا نہیں جاسکتا۔ اس کے برعکس عام عذاب بسا اوقات ان سے روک لیا جاتا ہے جیسے دنیاوی سزائیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تادیب کرتا ہے۔ اس قسم کی سزاؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ”لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔“ (الروم: 41) (تفسیر سعدی: 2/1783)

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾

”اور وہی ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو“ (78)

سوال: اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھ، کان اور دل کی خصوصی صلاحیتیں کس لیے عطا فرمائی ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَهُوَ الَّذِي... تَشْكُرُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ ”اور وہی ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے“ رب العزت نے اپنی نعمتیں یاد دلوائی ہیں کہ تمہیں آنکھیں، کان اور دل عطا کیے تاکہ تم کائنات کی ان نشانیوں پر غور و فکر کرو جو تمہیں تمہارے رب کی وحدانیت تک پہنچادیں اور تمہارے دل میں یہ یقین اترے کہ وہی سب کچھ کرنے والا قادر مطلق اور مختار کل ہے۔

(2) ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ ”تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو“ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سماعت سے سن کر ادراک کرو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تم اس کی نعمت بصارت سے دیکھ کر اپنے مصالِح میں فائدے اٹھاؤ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تم عقل جیسی نعمت کے ذریعے جب اشیاء کا ادراک کرو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ (3) شکر کا حقیقی مطلب یہ ہے: (i) اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور جس رب نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کی اطاعت میں ان نعمتوں سے مدد لی جائے۔ (ii) شکر کرنے سے مراد حق کی نعمت کو سنا، دیکھنا اور پہچان کر قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے، اس کی تعریف کر کے، اس کی عبادت اور اطاعت کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاسکتا ہے۔

(4) تم غور کرو کہ اگر تم عقل، بصارت اور سماعت سے محروم ہو جاؤ اور گونگے، بہرے، اندھے بن جاؤ تو تمہارا کیا حال ہو؟ کتنی ضروریات اور کتنے کمالات سے محروم ہو جاؤ گے؟ کیا پھر اس ہستی کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے دیکھنے کو آنکھیں دیں، سننے کو کان دیئے، سوچنے سمجھنے کو دل عطا فرمائے؟

(5) افسوس ہے کہ جتنا نعمتوں میں اضافہ ہوا اتنا ہی شکر میں کمی آتی گئی جب کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ شکر ادا کرنے والوں کا مقام دنیا اور آخرت میں بلند ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ ”اور میرے

بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار ہیں۔“ (سہا: 13) (6) ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں، اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے۔“ (یوسف: 103)

﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

”اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے“ (79)

سوال: انسانوں کو زمین میں پھیلانا اور قیامت کے دن انہیں جمع کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَهُوَ الَّذِي... تُحْشَرُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت اور زبردست بادشاہت کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، انہیں زمین میں پھیلا دیا اور انہیں اسی طرح دوبارہ جمع کرے گا جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ فرمایا:

(2) ﴿وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے کناروں تک پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت اور ہمہ گیر غلبے کو واضح فرمایا ہے کہ زمین کے گوشے گوشے میں مخلوق پیدا کر دی ہے جن کی زبانیں اور عادات الگ الگ ہیں۔ (3) رب العزت نے انسان کو زمین کے فوائد حاصل کرنے کی قدرت عطا کی ہے اور زمین کو روزی اور رہائش کے لیے موزوں بنا دیا۔

(4) ﴿وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے“ قیامت کے دن اگلے پچھلے لوگوں کو ایک وقت پر جمع فرمائے گا۔ ہر چھوٹے بڑے کو زندہ کرے گا اور زمین کے باشندے جس طرح کے اعمال کرتے رہے ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ اس دن زمین انسان کی خبریں بیان کرے گی۔

﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

”اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلنا اسی کے اختیار میں ہے تو کیا تم نہیں سمجھتے“ (80)

سوال: اللہ تعالیٰ نے اپنی پیمان کے لیے جن صفات کو بیان فرمایا ہے، ان کی وضاحت ﴿وَهُوَ الَّذِي... تَعْقِلُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے“ وہ اللہ رب العزت ہے جو زندہ کرتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے۔ وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ وہ اکیلا ہے جو زندگی اور موت میں تصرف کرتا ہے۔

لوگوں کو زندہ کرنے والا اور مارنے والا وہی ہے۔

(2) ﴿وَلَهُ اِخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ اور رات اور دن کا بدلنا اسی کے اختیار میں ہے۔ رب العزت کے حکم سے ہی رات اور دن آتے جاتے ہیں۔ دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا اسی کے اختیار میں ہے۔ رات کے بعد دن کا لانا اور دن کے بعد رات کا لانا اور رات اور دن کا چھوٹا بڑا کرنا ایسی خصوصیات ہیں جو مستقل ظاہر ہو رہی ہوں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ ”نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے اور سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔“ (ہس: 40) وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو ہمیں دن کی روشنی لا دے؟ وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے پھر اللہ رب العزت کے سوا کون ہے جو آرام اور سکون کے لیے رات کو واپس لا دے؟ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَنْ رَأَى حَمِيَّةً جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ”اور اُس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم اُس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اُس کے فضل میں سے تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔“ (انعام: 73)

(3) ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ”تو کیا تم نہیں سمجھتے، یعنی کیا تم اپنی عقل کو کام میں لا کر اس کی صفات پر غور و فکر کر کے اسے پہچان نہیں سکتے؟ کیا تم اس کی قدرت، اس کے غلبے اور اس کے علم کو نہیں سمجھ سکتے جس کے آگے ہر چیز جھکی ہوئی ہے؟ کیا وہ ہستی جس نے تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کیں، جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، جو زندگی اور موت پر اختیار رکھتی ہے، جو رات اور دن کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہے یہ حق نہیں رکھتی کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اسی پر اعتماد کرو، اسی سے امیدیں باندھو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کی آزمائش پر صبر کرو، اسی کی خوشی کے لیے جیو اور اسی کی خوشی کے لیے زندگی میں ہر کام کرو؟

﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾

”بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا“ (81)

سوال 1: لوگوں کی کون سی باتیں پہلے لوگوں سے ملتی جلتی ہیں، اس کی وضاحت ﴿بَلْ... الْأَوَّلُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: ﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾ ”بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا“ پچھلے لوگوں نے کہا تھا کہ انسان کے گل سبز جانے کے بعد انسان کا دوبارہ پیدا ہونا عقل سے بعید ہے۔ پہلے لوگ بھی موت کے بعد کی زندگی کو

جھلاتے رہے اور یہ بھی ان جھلانے والوں کے پیچھے ان ہی راستوں پر چل پڑے ہیں۔

﴿قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنْكَا لَمَبْعُوثُونَ﴾

”انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں؟“ (82)

سوال: کافروں کی عقلوں میں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کیوں نہیں سار ہی تھی، اس کی وضاحت

﴿قَالُوا... لَمَبْعُوثُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنْكَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ ”انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مرجائیں

گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں“ موت کے بعد مٹی ہو جانا اور ہڈیوں کا بھر بھرا ہو کر مٹی میں مل جانا دوبارہ زندگی کے شعور کے راستے میں کافروں کے لیے رکاوٹ بن رہا تھا۔

(2) ﴿إِذَا كُنَّا عِظَامًا مَّخْرَجَةً﴾ (11) ﴿قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَالِدَةٌ﴾ (12) ﴿فَأَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ (13) ﴿فَإِذَا هُمْ

بِالسَّاهِرَةِ﴾ (14) ”کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟“ انہوں نے کہا: ”جب یہ واپسی تو بڑی خسارے والی

ہے۔“ چنانچہ وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی۔ پھر اچانک وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔“ (الانعامات: 11-14)

(3) رب العزت نے ان کی فکری غلطی پر سرزنش فرمائی ہے ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ

خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ (4) ﴿وَصَرَبَ لَنَا مَمْلَأًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (5) ”اور کیا انسان

نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اُسے نطفے سے پیدا کیا؟ اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور اُس نے ہمارے لیے ایک

مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اس نے کہا کہ اُن ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ بوسیدہ ہوں گی؟“

(النس: 77-78)

﴿لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤَنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾

”بلاشبہ یقیناً یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ محض اس سے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں“ (83)

سوال: مشرکین عرب بعث بعد الموت کو پرانے لوگوں کی کہانیاں کیوں قرار دیتے تھے، اس کی وضاحت ﴿لَقَدْ...

الْأَوَّلِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) مشرکین عرب بعث بعد الموت کی حکمت کو نہیں سمجھتے تھے اس لیے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے۔ ﴿لَقَدْ

وَعِدَاتَانِ حُنَّ وَأَبَاؤُهُمَا هَذَا مِنْ قَبْلُ ﴿﴾ بلاشبہ یقیناً یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یعنی ہمارے بزرگوں سے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ بات محال ہے کیونکہ ہم نے ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(2) ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ ”یہ محض اس سے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں“ یعنی یہ تو محض قصے کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔

(3) مشرکین کا خیال تھا کہ دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ ہر رسول کی طرف سے کیا جاتا رہا ان کا خیال تھا کہ چونکہ ابھی تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہانیاں ہیں جو پہلے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔

(4) وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔“ (المؤمن: 57)

﴿قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

”آپ پوچھیں کس کا ہے جو زمین اور اس میں ہے اگر تم جانتے ہو؟“ (84)

سوال: اللہ تعالیٰ نے اپنے مالک ہونے کا شعور کیسے بیدار فرمایا ہے، اس کی وضاحت ﴿قُلْ... تَعْلَمُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: ﴿قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ”آپ پوچھیں کس کا ہے جو زمین اور اس میں ہے اگر تم جانتے ہو“ رب العزت نے زندگی بعد الموت اور آخرت کا انکار کرنے والوں سے کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ بتاؤ مالک کون ہے؟ زمین اور اس میں جو کچھ ہے، اس کی ساری مخلوقات انسان، جانور، نباتات، سمندروں، دریاؤں، صحراؤں اور پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ کس نے پیدا کیا، کون مالک ہے؟ کون ان کی تدبیر کرتا ہے؟ اگر تمہیں علم ہے تو اس کا جواب دو۔

﴿سَيَقُولُونَ لِيْهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

”وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کہہ دو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟“ (85)

سوال: مشرکین اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا اقرار کرتے تھے پھر دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہوئے غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس کی وضاحت ﴿سَيَقُولُونَ... تَذَكَّرُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ”وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کہہ دو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے“ مشرکین لفظی طور پر اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا اقرار کرتے تھے اسی لیے رب العزت نے فرمایا کہ ان سے اس بارے میں پوچھو گے تو یہ جواب دیں گے ﴿سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ﴾ ”وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے“ یعنی وہ اس حقیقت کا اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ جب وہ اقرار کر لیں تو ان سے کہیں۔

(2) ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ”تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے“ یعنی سب کچھ جانتے ہو پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اس ذات کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے جس نے پیدا کیا جس نے زندگی کے لیے سب کچھ عطا فرمایا، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ﴾

”آپ پوچھیں سات آسمانوں کا رب اور عرشِ عظیم کا رب کون ہے؟“ (86)

سوال: اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا شعور کیسے بیدار فرمایا ہے، اس کی وضاحت ﴿قُلْ... الْعَظِيْمِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ﴾ ”آپ پوچھیں سات آسمانوں کا رب کون ہے؟“ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے یہ بتاؤ کہ عالم بالا، اس کے ستاروں، سیاروں کا رب کون ہے؟ وہ کون ہے جو عبادت گزار فرشتوں کا خالق ہے؟

(2) ﴿وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ﴾ ”اور عرشِ عظیم کا رب“ کون مالک ہے عرشِ عظیم کا جو ساری مخلوقات کی، زمین، آسمانوں، سیاروں، ستاروں کی چھت ہے۔

(3) یعنی وہ کون ہے جس نے سارے جہان بنائے، ان کی تدبیر کی؟ کون ہے جو نظامِ ہستی چلا رہا ہے۔

﴿سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

”وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، کہہ دو تو کیا تم ڈرتے نہیں؟“ (87)

سوال: 1: اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرنے والوں سے جو سوال کیا گیا ہے، اس کی وضاحت ﴿سَيَقُولُونَ... تَتَّقُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿سَيَقُولُونَ لَوْلَا رَبُّهُ﴾ ”وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لئے ہے“ جب وہ اس بات کا اقرار کر لیں جس کا تم اقرار کرتے ہو یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، تو ان سے پوچھو۔

(2) ﴿قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ ”کہہ دو تو کیا تم ڈرتے نہیں“ تم اس کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تم غیر اللہ کی عبادت سے بچتے کیوں نہیں؟ تم غیر اللہ سے امیدیں کیوں باندھتے ہو؟ تم رب عظیم کی عبادت سے کیوں دور بھاگتے ہو؟ وہ تو قوت کا مالک ہے۔ تم پر مہربان ہے، ستر ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ تم اس کا تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے؟

(3) اللہ رب العزت نے انتہائی لطف و کرم سے بار بار توجہ دلائی ہے ﴿أَفَلَا تَنصَرُونَ﴾ ”تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے“ ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ ”تو کیا تم ڈرتے نہیں“ یہ رب العزت کی طرف سے وعظ و نصیحت ہے۔

سوال 2: مشرکین جب رب کو ساتوں آسمانوں کا پروردگار مانتے تھے تو پھر ڈرتے کیوں نہیں تھے؟

جواب: (1) مشرکین کا خدا کے بارے میں عقیدہ الگ تھا اور ان کی حقیقی زندگی الگ تھی۔ وہ اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے اس لئے انہیں نافرمانیاں کرتے ہوئے ڈرنے لگتا تھا۔

(2) مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا دوسری ہستیاں ہمیں اس کے قریب کرتی ہیں اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے تھے۔

﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحْيِيهِمْ وَلَا يُمَيِّتُهُمْ﴾

”آپ پوچھیں کہ ہر چیز کی مکمل بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاسکتی

تَعْلَمُونَ﴾

اگر تم جانتے ہو“ (88)

سوال: رب العزت نے اپنی بادشاہت کا شعور کیسے دلایا ہے، اس کی وضاحت ﴿قُلْ... تَعْلَمُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ”آپ پوچھیں کہ ہر چیز کی مکمل بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے“ یعنی عالم بالا میں اور عالم زیریں میں جو کچھ ہے کس کی بادشاہت میں ہے؟

(2) رب العزت نے اپنی بادشاہت کا شعور راسخ کیا ہے کہ وہ خالق، مالک اور بادشاہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے فیصلے

اور اسی کا حکم چلتا ہے۔

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِعَاصِيَتِهَا﴾ ”کوئی جان دار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے۔“ (ہور: 56)

(4) رسول اللہ ﷺ کثرت سے یہ قسم کھاتے تھے: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ﴾ ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے“ (بخاری: 6632) اور جب زیادہ زور دیتے تو فرماتے ﴿لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ﴾ ”قسم ہے اس ذات کی جو لوگوں کو الٹا پلٹتا ہے۔“ (بخاری: 6617)

(5) ﴿وَهُوَ يُحْيِيهِ﴾ ”اور وہی پناہ دیتا ہے“ وہی ہے جو شر سے پناہ دیتا ہے، اپنے بندوں کی تکالیف دور کرتا ہے اور جو چیز بھی ان کو تکلیف پہنچائے اس سے بچاتا ہے۔

(6) ﴿وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ ”اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاسکتی“ اور کوئی ایسا نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کی قدرت نہیں، کسی کا اختیار نہیں، کسی کی ہستی نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کسی کو پناہ دے سکے، نہ کوئی شر کو دور کر سکتا ہے، نہ تکلیف سے بچا سکتا ہے جسے رب العزت نے تقدیر میں لکھ دیا ہو۔

(7) ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ”اگر تم جانتے ہو“ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی تقدیر کے بارے میں جانتے ہو تو تمہیں علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاسکتی۔

﴿سَيَقُولُونَ لَوْلَا رَبُّنَا لَأَنزَلْنَا إِلَهُاتٍ مِّمَّاتٍ يُرْتَبُونَ﴾

”وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کہہ دو کہ کہاں سے تمہیں جا دو کیا جاتا ہے؟“ (89)

سوال: جب لوگ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اعتراف کرتے ہیں تو پھر ہدایت کے راستے سے کیوں پھر جاتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿سَيَقُولُونَ... تَسْحَرُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿سَيَقُولُونَ لَوْلَا رَبُّنَا لَأَنزَلْنَا إِلَهُاتٍ مِّمَّاتٍ يُرْتَبُونَ﴾ ”وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے“ یعنی وہ اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ عظیم بادشاہ ہے، جو پناہ دے سکتا ہے جس کے خلاف پناہ نہیں دی جاسکتی۔ جب بات یہ ہے تو آپ ان سے پوچھیں۔

(2) ﴿قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ ”کہہ دو کہ کہاں سے تمہیں جا دو کیا جاتا ہے؟“ یعنی تمہاری عقل کہاں سے دھوکہ کھاتی ہے۔ جب تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا وہ معبود کسی چیز کے مالک نہیں، ان کا اقتدار میں کوئی حصہ نہیں پھر بھی تم نے ان کی خاطر رب عظیم کو چھوڑ دیا، اپنے خالق اور مالک اور سارے امور کی تدبیر کرنے والے کے لیے اخلاص کو چھوڑ دیا؟ تمہاری

عقل نے ایک ایسے کام کی طرف تمہیں لگا دیا ہے جو غیر معقول ہے۔ ایسے لگتا ہے شیطان نے تمہاری عقلوں پر جادو کر دیا ہو۔ اس نے شرک کو تمہارے سامنے مزین کیا اور تم دھوکہ کھا گئے۔

(3) حقیقت یہ ہے کہ ہدایت کے راستے سے پھر جانے کا سبب دھوکہ، عقیدے کا خراب ہونا اور خطبہ میں جتلا ہونا ہے۔

﴿بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

”بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلاشبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں“ (90)

سوال: حق آنے پر منکرین حق کے رویے کی وضاحت ﴿بَلْ... لَكَاذِبُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق آنے پر وہ جھٹلاتے ہیں اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ فرمایا:

(2) ﴿بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ ”بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں“ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ ہم جھٹلانے

والوں کے پاس حق لے کر آئے ہیں یعنی یقین اور وہ دین اسلام ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو

مبعوث فرمایا۔ (جامع البیان: 57/118) یہ لوگ حق کا اعتراف کیوں نہیں کرتے جب کہ وہ صدق اور عدل پر مبنی ہے؟

(3) ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ”اور بلاشبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں“ یعنی حق کے مقابلے میں ان کے پاس جھوٹ اور ظلم کے

سوا کچھ نہیں۔ (4) وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے میں جھوٹے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ رب العزت

نے فرمایا: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

الْكٰفِرُونَ﴾ ”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو بلاشبہ

اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے، یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔“ (المومنون: 117)

(5) مشرکوں نے جس جھوٹ اور گمراہی کو اختیار کیا ہوا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ وہ یہ سب کچھ اپنے نادان اور

گمراہ آباء و اجداد کی پیروی میں کر رہے ہیں جیسا کہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں: ﴿وَإِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ

أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ ”یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور یقیناً ہم ان ہی کے نقش قدم

کی پیروی کرنے والے ہیں۔“ (الزخرف: 23)

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾

”اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے

وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ طَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿﴾

پیدا کیا اور ان میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں“ (91)

سوال: اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس کی وضاحت ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ... يَصِفُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے“ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد نہیں، بادشاہت میں، عبادت میں، تصرف میں، اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ (2) ﴿إِذَا الذَّهَبُ كُلُّهُ يَخْلُقُ بِمَا خَلَقَ﴾ ”ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا“ یعنی ان کے باطل گمان کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی شریک ہوں تو ہر معبود اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتا اور وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے چونکہ کائنات ہم آہنگی سے چل رہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جو خالق ہو یا مالک یا رازق ہو۔ اللہ تعالیٰ اولاد اور انداد یعنی شریکوں سے پاک ہے۔ (الاساس فی التفسیر: 366/37)

(3) ﴿إِذَا الذَّهَبُ كُلُّهُ يَخْلُقُ بِمَا خَلَقَ﴾ ”ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا“ یعنی دونوں معبود ایک دوسرے کو نچوڑ کھانے کی اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے اور اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتے۔

(4) ﴿وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ”اور ان میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا“ پس جو غالب ہوتا وہی معبود ہوتا۔ اس قسم کی کھینچا تانی میں وجود کائنات کا باقی رہنا ممکن نہیں تھا اور نہ اس صورت حال میں کائنات کے اس عظیم انتظام کا تصور کیا جاسکتا ہے جسے دیکھ کر عقل حیرت میں گم ہو جاتی ہے۔ اس کا اندازہ سورج، چاند، ایک جگہ قائم رہنے والے ستاروں اور سیاروں کے درمیان باہمی نظم کو دیکھ کر کرو! جب سے ان کو پیدا کیا گیا ہے یہ ایک خاص ترتیب اور ایک خاص نظام کے مطابق چل رہے ہیں، اس بے کراں کائنات کے تمام سیارے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مسخر ہیں، اس کی حکمت تمام مخلوق کی ضروریات و مصالح کے مطابق ان کی تدبیر کرتی ہے، ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر منحصر نہیں۔ آپ اس نظام کائنات میں کسی ادنیٰ سے تصرف میں کوئی خلل دیکھیں گے، نہ تناقض اور نہ تعارض۔ (5) رب العزت نے فرمایا: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طَبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْؤُوتٍ طَفَازٍ جَعَلَ الْبَصَرَ أَهْلًا تَرَى مِنْ فَطُورٍ﴾ ”وہ ذات جس نے اوپر نیچے سات آسمان پیدا کیے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہ دیکھو گے، پھر تم نگاہ لو ناوا! کیا تم کوئی شکاف دیکھتے ہو؟“ (الملك: 3) کیا دو معبودوں کے انتظام کے تحت اس قسم کے نظام کا تصور کیا جاسکتا ہے! (تفسیر سہدی: 1788/2)

(6) ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ ”پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں“ یہ ساری کائنات اپنی زبان

سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کی تدبیر کرنے والا بے نیاز ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اس کے بغیر کسی کا کوئی وجود نہیں، اس کے بغیر کسی چیز کی بقا نہیں۔ صرف اسی کی عبادت، صرف اسی سے مدد مانگے بغیر مخلوق کے لیے کوئی سیدھا راستہ نہیں۔ وہ ایک ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

﴿عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

”وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے پس وہ اس سے بہت بلند ہے جسے وہ شریک بناتے ہیں“ (92)

سوال: اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے غیب اور حاضر کے علم کو دلیل بنایا گیا، اس کی وضاحت ﴿عِلْمِ الْغَيْبِ... يُشْرِكُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿عِلْمِ الْغَيْبِ﴾ ”وہ غیب کا جاننے والا ہے“ رب العزت نے اپنے علم محیط کے ذریعے اپنی عظمت کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ وہی ہے جو ہر چیز کا کلی اور جزوی علم رکھتا ہے۔ وہ سب کچھ جو ہماری نظروں اور ہمارے علم سے اوجھل ہے، وہ ہمارے لیے غیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پر جانتا ہے۔

(2) ﴿وَالشَّهَادَةِ﴾ ”اور حاضر کا“ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ ظاہر و باطن، کھلے چھپے سب کو جانتا ہے۔ (3) ﴿فَتَعْلَىٰ﴾ ”پس وہ بہت بلند ہے“ اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے۔

(4) ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ”اس سے جسے وہ شریک بناتے ہیں“ ان ہستیوں سے جن کے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس علم کے جو رب العزت نے انہیں دیا ہے۔ (5) رب العزت ظالموں کی افترا پردازیوں سے پاک ہے۔

﴿قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيْبِي مَا يُوعَدُوْنَ﴾

”آپ دُعا کریں اے میرے رب! اگر آپ ضرور مجھے وہ دکھائیں جس کا وہ وعدہ دے جاتے ہیں“ (93)

سوال: رسول اللہ ﷺ کو جو دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے، اس کی وضاحت ﴿قُلْ رَبِّ... يُوعَدُوْنَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: ﴿قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيْبِي مَا يُوعَدُوْنَ﴾ ”آپ دُعا کریں اے میرے رب! اگر آپ ضرور مجھے وہ دکھائیں جس کا وہ وعدہ دے جاتے ہیں“ مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے جانے والے دلائل پر غور نہیں کیا تو ان پر عذاب واجب ہو گیا۔ ان پر عذاب نازل ہونے کی دھمکی دی گئی تو رب العزت نے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ یوں کہیں کہ اے میرے رب! اگر تو ان پر عذاب نازل کرے تو مجھے ظالموں میں سے نہ کرنا۔

﴿رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

”تو اے میرے رب! مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا“ (94)

سوال 1: مصائب کے وقت کی دعا ﴿رَبِّ... الظَّالِمِينَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ”تو اے میرے رب! مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا“ مصائب، آفتوں اور عذابوں کے وقت یہ دعا مانگنی چاہیے۔

(2) حدیث میں آپ کی دعا کا یہ ٹکڑا بھی ہے۔ ﴿وَإِذَا أَرَدْتُمْ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَقَّعْنِي غَيْرَ مَقْتُونٍ﴾ ”اور جب آپ اس قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کریں تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر وفات دے دیں۔“ (ترمذی: 3235)

(3) نبی ﷺ کو یہ دعا سکھائی گئی تاکہ آپ ﷺ رحم مانگیں، گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ! اپنے عذاب سے بچالینا کہ جب وہ نازل ہوتا ہے تو نیک اور بد سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔

سوال 2: رسول اللہ ﷺ کو یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا کہ مجھے ظالم لوگوں میں سے نہ کر دینا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟

جواب: (1) اس سے رسول اللہ ﷺ کی عاجزی کا پتہ چلتا ہے۔

(2) اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔

(3) اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ جانتے تھے کہ اپنے اعمال پر بدلہ ملنے والا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے ہی انسان بچ سکتا ہے۔

﴿وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ﴾

”اور بلاشبہ ہم اس پر یقیناً قادر ہیں کہ آپ کو وہ چیز دکھادیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں“ (95)

سوال 1: اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے بارے میں کیا وضاحت فرمائی ہے، اس کو ﴿وَإِنَّا... لَقَدِيرُونَ﴾ کی روشنی میں بیان کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ﴾ ”اور بلاشبہ ہم اس پر یقیناً قادر ہیں کہ آپ کو وہ چیز دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں“ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لانے کی

قدرت رکھتے ہیں جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں۔

(2) انکار کرنے والے عذاب کی وعید کا مذاق اڑاتے تھے۔ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لے آئے جس کا تم انکار کرتے ہو پھر اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ (الاساس: 36/37)

سوال 2: اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل مکہ کو کیا وعدے دیے جا رہے تھے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل مکہ کو ان کی مغلوبیت اور پامالی کے وعدے دیے جا رہے تھے۔

سوال 3: پیغمبروں کا انکار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کب پورا ہوتا ہے؟

جواب: کبھی پیغمبر کی حیات میں کبھی پیغمبر کی وفات کے بعد: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ (الانفال: 33)

سوال 4: رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان کے دشمن کو پامال کرنے کا وعدہ کب پورا ہوا؟

جواب: رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں پہلی بار غزوہ بدر کے موقع پر اور دوسری بار فتح مکہ کے موقع پر۔

﴿ادْفَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ط نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾

”آپ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سب سے اچھا ہو، جو بھی وہ بیان کرتے ہیں ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں“ (96)

سوال 1: یہ بات کس حوالے سے کی گئی کہ برائی کو بھلائی سے دور کریں، اس کی وضاحت ﴿ادْفَع... يَصِفُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿ادْفَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾ ”آپ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سب سے اچھا ہو“ یہ بات مکہ میں دعوتی طریقہ کار کے حوالے سے کی گئی کہ برائی کو بھلائی سے دور کریں، حکم آنے تک صبر کریں اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیئے جائیں۔

(2) یعنی جب آپ کے دشمن قول و فعل کے ذریعے سے آپ کے ساتھ برائی سے پیش آئیں تو آپ ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آئیں، ہر چند کہ برائی کا بدلہ اس قسم کی برائی سے دینا جائز ہے مگر آپ ان کے برے سلوک کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں۔ یہ آپ ﷺ کی طرف سے برا سلوک کرنے والے پر احسان ہے۔ اس میں فائدہ یہ

ہے کہ حال اور مستقبل میں آپ ﷺ کی طرف سے برائی میں تخفیف ہوگی۔ آپ ﷺ کا یہ حسن سلوک، آپ ﷺ کے ساتھ برائی سے پیش آنے والے کو حق کی طرف لانے میں زیادہ مہم ثابت ہوگا۔ آپ ﷺ کا حسن سلوک برائی سے پیش آنے والے کو ندامت، تاسف اور توبہ کے ذریعے سے بدسلوکی سے رجوع کرنے کے زیادہ قریب لے آئے گا۔ معاف کرنے والے کو احسان کی صفت سے متصف ہونا چاہیے۔ اس سے وہ اپنے دشمن شیطان پر غلبہ حاصل کرتا ہے اور رب کریم کی طرف سے ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّمَّا لَهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ اور برائی کا بدلہ اُس جیسی ایک برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اُس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔“ (العنقری: 40) (تفسیر سہی: 1/1789-1790)

(3) اس آیت کریمہ میں ایک ایسی بہترین تدبیر بتائی گئی جو عداوت کے وقت اکسیر اعظم سے کم نہیں یعنی دشمن کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اس کی برائی کا بدلہ احسان سے دو تا کہ خود بخود اس کے دل میں عداوت کی بجائے محبت اور بغض کی بجائے کشتش پیدا ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (۴) وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۗ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا كُفْرًا عَظِيمًا (۵) اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتیں، برائی کو تم اُس سے ہٹا دو جو سب سے اچھا ہے تو اچانک وہ شخص تمہارے اور اُس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا گویا وہ دلی دوست ہے۔ اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر اُس کو جو بڑے نصیب والا ہے۔“ (مجم السجده: 34، 35) (السرانج البعیر: 2/1296)

(4) سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ایک آدمی اپنے بھائی سے کہے اگر تم جھوٹے ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو معاف کر دے اور اگر آپ سچے ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ (تفسیر مرانی: 6/309)

(5) بعض مفسرین کہتے ہیں: بخشش کو سلام سے اور منکر کو نصیحت سے دور کرو۔ (الاساس: 7/3664) (6) یعنی ان کی جہالت کو ظلم سے اور برے کلام کو کلام حسن سے دور کرو اور لا الہ الا اللہ سے اہل مکہ کے شرک کو دور کرو۔ (سہمی: 2/511)

(7) ﴿مَنْ مِّنْكُمْ مَّا يَصِفُونَ﴾ ”جو بھی وہ بیان کرتے ہیں ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں“ یعنی ہم کفر اور حق کی تکذیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ ہم نے ظلم سے کام لے کر ان کے بارے میں صبر کیا ہے۔ حق ہماری طرف سے ہے اور جھٹلانا بھی ہماری طرف ہی لوٹتا ہے۔

سوال 2: دعوت دینے والا لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے لیکن اُسے برائی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟

جواب: دعوت دینے والا جب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تا ہے، جب اُس کی غلامی کی دعوت دیتا ہے تو جو لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور خواہشات کی غلامی کرنا چاہتے ہیں وہ اس دعوت کی زد اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں اس وجہ سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور دعوت دینے والے کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔

سوال 3: دعوت دینے والے پر لوگوں کی بُرائیوں کا کیا اثر ہوتا ہے؟

جواب: لوگوں کے بُرے رویے پر دعوت دینے والا بھی ردِ عمل کی نفسیات کا شکار ہو سکتا ہے مثلاً یہ کہ اگر اس وقت خاموشی اختیار کی گئی تو لوگوں کے حوصلے بڑھیں گے اور مخالفانہ کاروائیاں بڑھ جائیں گی وغیرہ۔ شیطان ایسے موقع پر دعوت دینے والے کو بہکا سکتا ہے۔

سوال 4: دعوت دینے والے کو ردِ عمل کی نفسیات سے کیسے روکا گیا؟

جواب: دعوت دینے والے سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ یہ بات دعوت دینے والے کو شیطان کے وسوسوں کی تکلیف سے بچا لیتی ہے۔

﴿وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ﴾

”اور آپ دُعا کریں اے میرے رب! میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں“ (97)

سوال: دعوت دینے والوں کو شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کا جو طریقہ بتایا گیا، اس کی وضاحت ﴿وَقُلْ... الشَّيْطَانِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) دعوت دینے والے کو شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کے لیے رب کی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقُلْ﴾ ”اور آپ دُعا کریں“ رب العزت نے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے۔

(2) ﴿رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ ”اے میرے رب! میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں“ آپ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔

(3) یعنی میں اپنی قدرت و قوت سے برأت کا اظہار کر کے تیری قدرت و قوت کی پناہ پکڑتا ہوں۔ میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ان شیاطین سے ملنے جلنے کی وجہ سے مجھے لاحق ہو سکتا ہے۔ نیز میں ان کی وسوسہ اندازی اور ایذا رسانی سے تیری پناہ کا طلب گار ہوں اور میں اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو ان کی موجودگی اور ان کی وسوسہ اندازی کے باعث مجھے لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ استعاذہ ہر قسم کے شر اور اس کی اصل سے پناہ طلبی ہے۔ اس میں شیطان کی دراندازی، اس کا وسوسہ

اور اس کی ایذا رسانی وغیرہ سب داخل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کر کے اسے شیطان کے شر سے پناہ دے دیتا ہے تو بندہ ہر شر سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے اور اسے ہر بھلائی کی توفیق عطا ہو جاتی ہے۔ (تیسری سہی: 2/1790)

(4) اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شیطانوں سے پناہ مانگی جائے کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی حیلہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ وہ حسن سلوک ہی سے رام ہو سکتے ہیں۔ (المصباح الحیر: 4/270)

(5) انسانوں کی طرف سے برے سلوک کے مقابلے میں مومن کو حسن سلوک ہی کرنا چاہیے جبکہ شیاطین کی بدسلوکی کے جواب میں حسن سلوک کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ شیاطین تو جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔

﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يُحْضِرُونِ﴾

”اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں“ (98)

سوال 1: ﴿وَأَعُوذُ بِكَ... يُحْضِرُونِ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يُحْضِرُونِ﴾ ”اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں“ یعنی میرے کسی کام کے موقع پر شیاطین میرے قریب نہ آئیں۔

(2) شیطان کو بھگانے کے لیے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ کھانے پینے، سونے اور جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے میں یہی حکمت ہے۔

سوال 2: شیطان کے قریب آنے سے رب کی پناہ مانگنے کے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

جواب: شیطان کے قریب آنے سے بچنے کے لیے رب کی پناہ مانگ کر انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔

سوال 3: نبی ﷺ شیطان کے شر سے کیسے پناہ مانگا کرتے تھے؟

جواب: (1) رسول اللہ ﷺ ہر کام کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے تھے کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔

(2) رسول اللہ ﷺ شیطان سے پناہ یوں مانگا کرتے تھے: ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنَ هَمْزِهِ وَنَفْسِهِ وَنَفْسِهِ﴾ ”میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی

پھونک اور اس کے دوسو سے۔“ (ابوداؤد: 775)

(3) عمرو بن شعیب کے دادا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی تم میں سے نیند میں چونک پڑے تو

کہے: ﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْطُبُونِ﴾ ”میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کامل و جامع کلموں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ کے عذاب اور اللہ کے بندوں کے شر و فساد اور شیاطین کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ ہمارے پاس آئیں“ سو وہ خواب اسے ضرر نہ پہنچائے گا۔“ (ترغی: 3528)

(4) ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّوَدُّعِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ﴾ ”اے اللہ! کسی مکان یا دیوار کے اپنے اوپر کرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں اونچے مقام سے گر پڑنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں ڈوبنے، جل جانے اور بہت بوڑھا ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت مجھے شیطان اچک لے۔“ (ابوداؤد، کتاب الوتر: 1552)

(5) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے: ﴿بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَبِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَبِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا﴾ ”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ! ہم سے شیطان کو دور رکھ اور جو کچھ ہمیں تو دے (اولاد) اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔“ پھر اگر ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔“ (بخاری: 3271)

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾

”یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب! مجھے لوٹادے“ (99)

سوال 1: موت کے وقت یہ آرزو کون کرتا ہے ”اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹادے“، اس کی وضاحت ﴿حَتَّىٰ... ارْجِعُونِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ”یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب! مجھے لوٹادے“ یہ آرزو موت کے وقت کافر کرتا ہے۔

(2) اہل شرک یہ آرزو کرتے ہیں۔ (جامع البیان: 54/18)

سوال 2: موت کے وقت کے علاوہ دنیا میں لوٹانے کی آرزو کب کب کی جائے گی؟
جواب: (1) دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت۔

(2) اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کے وقت۔ (3) جہنم میں داخلے کے وقت دنیا میں لوٹائے جانے کی خواہش کی جائے گی۔

سوال 3: کیا دنیا میں لوٹائے جانے کی خواہش کا کوئی فائدہ ہوگا؟

جواب: (1) اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ ۚ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ ”نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا۔ جس دن اس کا انجام آجائے گا، جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اُسے بھلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے تو کیا اب ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں؟ یا ہم واپس بھیج دیئے جائیں تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا اور اُن سے گم ہو گیا جو جو ٹوٹا ہوا گھڑا کرتے تھے۔“ (الاعراف: 53)

(3) ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا أَلَيْسَتْ تَارَةً وَلَا كَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾ ”اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کہ اے کاش! ہم واپس بھیج دیئے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے اور اگر وہ واپس بھیج دیئے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور بلاشبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔“ (الانعام: 28، 27)

(4) ﴿وَإِنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۚ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝﴾ ”اور خرچ کرو اُس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے تو وہ کہے: ”اے میرے رب! تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اُس کی مقررہ مدت آجائے گی اور اللہ تعالیٰ اُس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔“ (الانعام: 11، 10)

(5) ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَرَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۚ لَنْ نَجِدَ

دَعْوَتِكَ وَ تَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أُولَئِكَ تَكُونُوا آفَئِسْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا كُنتُمْ مِنْ زَوَالٍ ﴿٣٧﴾ وَ سَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَ ضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴿٣٨﴾ ” اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آجائے گا تو ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہمیں تھوڑا قریب کے وقت تک مہلت دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اور کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں؟ اور تم ان کی بستیوں میں آباد رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تم پر خوب واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا؟ اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کیں۔“ (براہم: 45,44)

﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۖ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَ

”تاکہ میں اس (دنیا) میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے اور

مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿﴾

اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے“ (100)

سوال 1: موت کے وقت ظالم دوبارہ لوٹائے جانے کی آرزو کیوں کرتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿لَعَلِّي... تَرَكْتُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ ”تاکہ میں اس (دنیا) میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں“ موت کے وقت ظالم نادم ہوتے ہیں اور دنیا میں واپس لوٹنے کی خواہش کرتے ہیں کہ میں نے جو کوتاہی اللہ تعالیٰ کے حق میں کی ہے، میں نے جتنے نیک اعمال چھوڑے، دنیا میں واپس جا کر نیک اعمال کروں۔

سوال 2: کیا دوبارہ دنیا میں لوٹایا جاسکتا ہے، اس کی وضاحت ﴿كَلَّا... يُبْعَثُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿كَلَّا﴾ ”ہرگز نہیں“ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ انہیں دنیا میں واپس لوٹایا جائے۔

(2) ﴿إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ ”بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے“ دنیا میں بھیج دینے کی بات کو ایک قول اس لیے کہا گیا کہ یہ معاملہ کبھی عمل میں نہیں آئے گا، نہ مہلت دی جائے گی کیونکہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اگر دوبارہ واپس بھی بھیج دیا جائے تب بھی وہی کام کریں گے جس سے روکا گیا تھا: ﴿بَلْ بَدَأَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَ لَوْ رَدُّوهُمُ الْغَاوِ الْيَأْتُهُمْ آعْتَهُ وَ آتَهُمْ لَكِذِبُونَ﴾ ”بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی

جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور بلاشبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔“ (الانعام: 28)

(3) ﴿وَمَنْ وَّرَاٰهُمْ بَرَزَخٌ اِلٰى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ﴾ ”اور اُس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اُٹھائے جائیں گے“ برزخ دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ یہاں برزخ سے مراد وہ حجاب ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہے۔ (4) دنیا کی زندگی اور آخرت کے درمیان وقفے کو برزخ کا نام دیا گیا ہے۔

(5) برزخ میں مومنوں کو نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا اور نافرمانوں کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ موت سے جی اٹھنے کے درمیان کا وقت ہے۔ اس لیے اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔

سوال 3: کافر کی تمنا میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟

جواب: سیدنا قتادہ کہتے ہیں کافر کی تمنا میں ہمارے لیے سبق ہے۔ کافر دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی آرزو خاندان کے لیے نہیں کرے گا بلکہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا۔ اس لیے زندگی کے لمحات کو زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کے لیے غنیمت جاننا چاہیے تاکہ قیامت کے دن یہ آرزو کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ (ابن کثیر)

﴿فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ﴾

”پھر جب صور میں پھونکا جائے گا تو اُس دن اُن کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے“ (101)

سوال: صور پھونکنے کے بعد انسان کی رشتے داریوں کا کیا ہوگا، اس کی وضاحت ﴿فَاِذَا... يَتَسَاءَلُوْنَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ رب العزت نے قیامت کے دل دہلا دینے والے مناظر کے بارے میں واضح فرمایا ہے کہ انسانوں کو قبروں سے اٹھانے کے لیے صور پھونکا جائے گا۔

(2) ﴿فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ﴾ ”پھر جب صور میں پھونکا جائے گا تو اُس دن اُن کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے“ جب موت کے بعد کی زندگی کا صور پھونکا جائے گا اور مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اس دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے اور کوئی کسی کو نہ پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ باپ کو اولاد سے محبت رہے گی اور نہ اولاد کو باپ سے ہی۔ رب العزت نے فرمایا:

﴿وَلَا يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَنْ يَبْسُطَ رِجْلَهُ عَلَيْهِمْ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (1) وَيُضَارُّونَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾ وَيَوْمَ يُعَذِّبُ عَذَابًا يُؤْمِنُونَ بِبَيْنِيهِمْ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِي وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُتَوَكَّلُونَ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ مُجْتَمِعًا لَمْ يُغْنِيهِمْ ﴿١٤﴾ ” اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہ پوچھے گا۔ (حالانکہ) وہ انہیں دکھائے جائیں گے، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے (بچنے کے لیے) کاش وہ فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو۔ اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو۔ اور اپنے قریبی خاندان کو جو اُسے جگہ دیتا تھا۔ اور اُن سب کو جو زمین میں ہیں۔ پھر وہ (فدیہ) اس کو نجات دلا دے۔“ (المارج: 10-14)

(3) ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٠﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣١﴾ وَصَاحِبَتِي وَبَيْنِيهِ ﴿٣٢﴾ لِكُلِّ أُمَّرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٣﴾ ” اُس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ اُس دن اُن میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اُسے (دوسروں سے) بے نیاز کر دے گی۔“ (ص: 34-37)

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

”پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہیں“ (102)

سوال: کامیابی کس کا مقدر بنے گی، اس کی وضاحت ﴿فَمَنْ... الْمُفْلِحُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ ”پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے“ جس کی نیکیوں کا پلڑا ابراہیموں کے پلڑے کے مقابلے میں جھک جائے گا۔

(2) ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ”تو وہی لوگ کامیاب ہیں“ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ہی بڑی کامیابی ہے۔

(3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو سچا جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ”جہاد کے لئے“ گھوڑا پالا تو اس گھوڑے کا کھانا، پینا اور اس کا پیشاب و لید سب قیامت کے دن اس کی ترازو میں ہوگا اور سب پر اس کا ثواب ملے گا۔“ (بخاری: 2853)

(4) سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”طہارت ایمان کا حصہ ہے، الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ سے آسمان و زمین کا درمیانی حصہ بھر جاتا ہے، نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر روشنی ہے اور قرآن مجید تیری حمایت میں یا تیرے خلاف وکیل ہے۔“ (مسلم: 534)

(5) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت کے دن بہت موٹا آدمی لایا جائے گا لیکن اللہ کے نزدیک (اس کی اہمیت) چمچ کے پر کے برابر نہ ہوگی، پڑھو ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا﴾ ”پس ہم قیامت کے دن اُن کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔“ (الکہف: 105) (مسلم: 7045)

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ

”اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں،

خَالِدُونَ﴾

ہمیشہ رہنے والے ہیں“ (103)

سوال 1: جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو اس کا کیا انجام ہوگا، اس کی وضاحت ﴿وَمَنْ... خَالِدُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ”اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے“ جس کی برائیوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے کے مقابلے میں جھک جائے گا۔

(2) ﴿فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ ”تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا“ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دیوالیہ نکل جائے گا، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔

(3) دنیا کے خسارے کے مقابلے میں یہ ایسا خسارہ ہے جس کی تلافی ممکن نہیں، ہمیشہ کی بدبختی کتنے گھانے کا سودا ہے۔ اپنے نفس کو وہ ابدی سعادت تک پہنچا سکتا تھا مگر اس نے اپنے رب کی نعمتوں کو گنوا دیا۔

(4) ﴿فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ ”وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں“ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم جائیں گے جس سے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔

(5) مومنوں کو جہنم میں داخلے کے بعد ہمیشہ اس میں نہیں رکھا جائے گا۔

سوال 2: کون لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو گھانا دیتے ہیں؟

جواب: جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی جانوں کو گھانا دیتے ہیں۔

﴿تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾

”اُن کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی اور اس میں وہ جڑے نکالنے والے ہوں گے“ (104)

سوال 1: کافروں کے برے انجام کی وضاحت ﴿تَلْفَحُ... تَلْحُونُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) کافروں کے برے انجام کے بارے میں رب العزت نے واضح فرمایا: ﴿تَلْفَحُ وُجُوهُهُمْ النَّارُ﴾ ”اُن کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی“، یعنی آگ انہیں ہر طرف سے ڈھانپ لے گی حتیٰ کہ ان کے چہروں کو آگ برابر جھلساتی رہے گی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿سَرَّابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوْهُهُمْ النَّارُ﴾ ”ان کے لباس تارکول میں سے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔“ (ابراہیم: 50)

(2) ﴿وَهُمْ فِيهَا كَالْحَيُّوْنِ﴾ ”اور اس میں وہ جبرے نکالنے والے ہوں گے“ ﴿كَلْح﴾ ہونٹ سمٹ اور سکر جانے اور دانتوں کے ظاہر ہو جانے کو کہتے ہیں۔

(3) شدت عذاب کی وجہ سے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔

(4) انسان جہنم میں بد شکل اور ڈراؤنے ہو جائیں گے ان کے ہونٹ سکر جائیں گے اور دانت ظاہر ہو جائیں گے۔

(5) ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَيْثُ لَا يَكْفُرُوْنَ عَنْ وُجُوْهِهُمْ النَّارُ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ ”کاش! جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔“ (الانبیاء: 39)

سوال 2: جہنم کی آگ تو پورے جسم کو چاٹ رہی ہوگی خصوصی طور پر چہرے کا ذکر کیوں کیا گیا؟

جواب: (1) چہرہ انسان کے وجود کا سب سے اشرف حصہ ہے۔

(2) چہرہ انسان کی شناخت ہے۔ جہنم میں بُرائیوں کے بدلے کے لیے بھیجا جائے گا اس لیے ہر طرح کی بُرائی کی جگہ تو

جب آگ چاٹے گی تو ذات کی شناخت کو تو خاص طور پر آگ چاٹے گی۔ ﴿وَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ وَاَنْفَسَاوَمِنْ

سِيَاةِ اَعْمَالِنَا﴾ ”ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنی جانوں کی بُرائی سے اور اپنے برے کاموں سے“

﴿اَلَمْ تَكُنْ اٰیٰتِنۡیۡ تُثَلِّیۡ عَلَیۡکُمْ فَکُنْتُمْ بِہَا تُکَذِّبُوْنَ﴾

”کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے“ (105)

سوال: جہنم میں دردناک عذاب سہتے ہوئے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات جھٹلانے کا شعور کیسے دلا یا جائے گا، اس

کی وضاحت ﴿اَلَمْ تَكُنْ... تُکَذِّبُوْنَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) جہنم میں جب عذر کے سارے راستے بند ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ سوال کر کے جرم کا احساس دلائیں گے:

﴿أَلَمْ تَكُنْ أَلْبَعِي تُعْتَلَىٰ عَلَيْنَا﴾ ”کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں“ یعنی تمہیں آیات کے ذریعے سے ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی لیکن تم نے کفر کیا، شرک کیا، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ (2) ﴿فَكَذَّبْتُمْ بِهَا كَذِبًا﴾ ”پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے“ تم ظلم اور دشمنی کی وجہ سے جھٹلاتے تھے حالانکہ آیات واضح طور پر حق کو بیان کرتی تھیں۔ تمہارے لیے کوئی حجت تو نہیں چھوڑی گئی۔

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ط كُلِّمًا أَلْبَعِي وَبِهَذَا فَوجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهُمَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ (۸) ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ﴾ ﴿فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِيَّاكُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ (۹) ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (۱۰) ﴿فَاعْتَرَفُوا بِإِذْنِهِمْ ۗ فَسَمِعَهَا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (۱۱) ”قریب ہوگی کہ وہ غصے سے بھٹ جائے۔ جب کبھی کوئی گروہ اُس میں ڈالا جائے گا تو اُس کے مگران اُس سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ وہ کہیں گے: کیوں نہیں؟ ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تو ہم نے جھٹلادیا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تم ایک بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہیں گے: ”اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔“ سو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے“ (الملك: 8-11)

﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾

”وہ کہیں گے: ”اے ہمارے رب! ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی اور ہم گمراہ لوگ تھے“ (106)

سوال: اہل جہنم کس چیز کو اپنی بدبختی قرار دیں گے، اس کی وضاحت ﴿قَالُوا... ضَالِّينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾ ”وہ کہیں گے: ”اے ہمارے رب! ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی“ اہل جہنم دنیا کی لذتوں اور خواہشات کو اپنے لیے بدبختی قرار دیں گے کیونکہ وہی انسان پر غالب آتی ہیں تو انسان کے پاس رب کی آیات کے لیے وقت نہیں رہ جاتا۔

(2) ﴿وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ ”اور ہم گمراہ لوگ تھے“ یعنی ہم نے دنیا میں بے وقوفوں اور گمراہوں والے کام کیے۔ ہم بھٹک گئے، ہمیں اطاعت کرنی نصیب نہ ہوئی۔

(3) گمراہی سے مراد اللہ تعالیٰ کے تعلق کے دائرے سے نکل کر نافرمانی اور بے ادبی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔

﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾

”اے ہمارے رب! ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلاشبہ ہم ہی ظالم ہوں گے“ (107)

سوال: اہل جہنم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نکالنے کے بارے میں جو معاہدہ کریں گے، اس کی وضاحت ﴿رَبَّنَا... ظَالِمُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ ”اے ہمارے رب! ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلاشبہ ہم ہی ظالم ہوں گے“ اہل جہنم وعدے کریں گے اور وعدوں میں جھوٹے ہوں گے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَآلَتْهُمُ الْكُذِبُوْنَ﴾ ”اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور بلاشبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔“ (الانعام: 28)

(2) ﴿قَالُوْا رَبَّنَا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاٰمَنَّا بِرَبِّنَا فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ﴾ (۱۱) ﴿لِكُمْ بِآئَةِ اِذَا دَعَى اللّٰهُ وَحَدَّاهُ كَفَرْتُمْ ؕ وَاِنْ يُّشْرِكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ؕ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ﴾ (۱۲) ”کہیں گے: ”اے ہمارے رب! تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں دو دفعہ زندگی دی سو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟“ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً جب اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے اور اگر دوسروں کو شریک کیا جاتا اس کے ساتھ تو تم انہیں مان جاتے تھے چنانچہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند، بہت بڑا ہے۔“ (المومن: 11، 12)

(3) رب العزت نے کوئی حجت باقی نہیں رکھی بلکہ سارے عذر ختم کر دیئے اور دنیا میں اتنی عمر میں نصیحت پکڑنے والے نصیحت قبول کر لیتے ہیں۔

﴿قَالَ احْسَبُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ﴾

”اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”یہیں خوار رہو اور مجھ سے بات نہ کرو“ (108)

سوال: اللہ تعالیٰ اہل جہنم کی پکار کا جو جواب دیں گے، اس کی وضاحت ﴿قَالَ... تُكَلِّمُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ احْسَبُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ﴾ ”اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”یہیں خوار رہو اور مجھ سے بات نہ کرو“ جب کافر جہنم سے نکالے جانے اور دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے تو ان کی پکار کا جواب انتہائی سختی سے

دیا جائے گا کہ جاؤ ایک ذلیل شخص کی طرح خاموشی اختیار کرو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ تم اسی کے مستحق ہو۔

(2) ابن ابی حاتم نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دو زنی جہنم کے داروغہ مالک کو بلاتے رہیں گے مگر وہ چالیس سال تک تو ان کو کوئی جواب نہیں دے گا، پھر جب جواب دے گا تو یہ کہے گا: ﴿إِنَّكُمْ مُرْكِسُونَ﴾ (الزخرف: 77) ”تم ہمیشہ (اسی حالت میں) رہو گے“ تو ان کی یہ پکار بے کار ثابت ہوگی اور اللہ تعالیٰ تو مالک سے بھی اوپر ہے بلکہ وہ تو مالک کا پروردگار ہے، پھر وہ رب تعالیٰ کو پکارتے ہوئے کہیں گے: ﴿قَالُوا رَبَّنَا عَلَّمْتَنَا مَا لَمْ نَكُنَّا نَعْلَمُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْغَيْبِ﴾ (الزخرف: 101) ”رَبَّنَا آخِرِ جَنَّتَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ“ ﴿ (104) ”وہ کہیں گے: ”اے ہمارے رب! ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب! ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلاشبہ ہم ہی ظالم ہوں گے۔“ (المؤمن: 107، 106) تمام دنیا کی جس قدر عمر ہوگی اس سے دو گنے عرصے تک اللہ تعالیٰ سکوت فرمائے گا، پھر ان کو جواب دیتے ہوئے فرمائے گا: ﴿الْخَسِرُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُون﴾“ اور اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔“ (المؤمن: 108) اس کے بعد واللہ! وہ زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکیں گے، بس جہنم میں چلاتے اور دھاڑتے رہیں گے اور ان کی آوازیں گدھے کی آوازوں جیسی ہوں گی، پہلے چلائیں گے، پھر دھاڑیں گے۔ (تفسیر ابن ابی حاتم: 2509/8)

﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٍ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمِنًا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾

”یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے لہذا تو ہمیں معاف فرمادے اور ہم پر رحم فرما

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ﴾

اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے“ (109)

سوال 1: ﴿إِنَّهُ... الرَّحِيمِينَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٍ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ﴾ ”یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا“ اور وہ مؤمن تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ صحابہ تھے۔ (بخاری: 624/3)

(2) ﴿رَبَّنَا آمِنًا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ﴾ ”اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے لہذا تو ہمیں معاف فرمادے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے“ انہوں نے ایمان کو جو کہ اعمال صالح کا تقاضا کرتا ہے، اپنے رب سے مغفرت اور رحمت کی دعا کو، اس کی ربوبیت کے توسل کو، ایمان عنایت کرنے میں اس کی نوازش

کو، اس کی بے پایاں رحمت کو اور احسان کو جمع کر دیا۔ یہ آیت کریمہ ضمناً اہل ایمان کے خشوع و خضوع، اپنے رب کے حضور ان کی فردتی، ان کے خوف الہی اور اللہ تعالیٰ سے پر امیدی پر دلالت کرتی ہے۔ (تفسیر سہی: 2: 1795)

سوال 2: دنیا کی زندگی میں اگرچہ آخرت کے حقائق سامنے نہیں آتے لیکن کچھ لوگ کس طرح سے خود کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھ کر رکھتے ہیں؟

جواب: دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے جب وہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ (1) یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال اور کمال کو پہچان جاتے ہیں۔

(2) یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر یقین کر لیتے ہیں۔

(3) جو دعوت کے معاملے میں اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ اسی کو اپنی کامیابی اور ناکامی کا معیار بنا لیتے ہیں۔

﴿فَاتَّخَذُوا لَهُمْ سَعِيرًا حَتَّىٰ آتَسْوَأُكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾

”چنانچہ تم نے ان کا مذاق بنایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے“ (110)

سوال 1: لوگ اہل ایمان کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿فَاتَّخَذُوا لَهُمْ سَعِيرًا حَتَّىٰ آتَسْوَأُكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَاتَّخَذُوا لَهُمْ سَعِيرًا حَتَّىٰ آتَسْوَأُكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ ”چنانچہ تم نے ان کا مذاق بنایا“ حق ہر دور میں لوگوں کی خواہشات کے برعکس اپنا معیار رکھتا ہے۔ یہ معیار لوگوں کو اجنبی لگتا ہے۔ پھر جو لوگ اجنبی طریقہ زندگی (دین) کے ساتھ مکمل طور پر وابستگی اختیار کر لیتے ہیں انہیں یہ قیمت چکانی پڑتی ہے کہ لوگ انہیں مذاق کا موضوع بنا لیتے ہیں۔

(2) ﴿حَتَّىٰ آتَسْوَأُكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ ”یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے“ اہل ایمان کے ساتھ ان کی مشغولیت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھلا دینے کا سبب بن گئی۔ (3) ذکر الہی کو بھلا دینا ان کے لیے تمسخر اور استہزا پر آمادگی کا سبب بنا۔

(4) ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٧) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ (٨)﴾

”بلاشبہ مجرم لوگ ان پر ہنستے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔“ (المطففين: 29، 30)

(5) کافروں کے یہی حالات تھے جنہوں نے انہیں عذاب تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کیا۔

سوال 2: مذاق کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟

جواب: پردہ کا، داڑھی، شادی بیاہ کے موقع پر غیر اسلامی رسومات سے پرہیز وغیرہ مذاق کے موضوعات ہوتے ہیں۔

﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ۗ أَلَيْسَ لَهُمُ الْفَأْزُونَ﴾

”یقین کرو آج کے دن میں نے انہیں اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی، بلاشبہ وہی کامیاب ہیں“ (III)

سوال 1: صبر والوں کا بدلہ جنت ہے، اس کی وضاحت ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ... الْفَأْزُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ ”یقین کرو آج کے دن میں نے انہیں اس کے بدلے میں جو انہوں

نے صبر کیا یہ جزا دی“ آج میں نے اپنی اطاعت کرنے اور تمہاری اذیتیں برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے، بہترین

صلے کی امید رکھنے والے اہل ایمان کو بدلہ دیا ہے۔ سیدنا ابویحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: ”مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اس کے ہر کام میں اس کے لئے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل

نہیں۔ اگر اسے خوش حالی نصیب ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، تو (یہ شکر کرنا بھی) اس کے لئے بہتر ہے (یعنی اس

میں اجر ہے) اور اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، تو یہ (صبر کرنا بھی) اس کے لئے بہتر ہے (کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل اور

باعث اجر ہے)۔“ (مسلم 7500)

(2) سیدنا ابوسعید سعد بن سنان خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو صبر کا دامن پکڑتا ہے،

اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا، جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔“ (بخاری: 1469)

(3) ﴿أَلَيْسَ لَهُمُ الْفَأْزُونَ﴾ ”بلاشبہ وہی کامیاب ہیں“ بلاشبہ وہی کامیاب ہیں حتیٰ کہ سعادت اسلامی سے ہم کنار

کر کے جنت میں پہنچا دیا ہے۔

(4) ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے

تو یقیناً اُس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔“ (احزاب: 71)

(5) ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا مَجِيَّةً وَسَلَامًا﴾ ”یہ لوگ ہیں جن کو جزا کے طور پر

بالا خانے ملیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور اس میں اُن کا استقبال دُعا اور سلام کے ساتھ ہوگا۔“ (الفرقان: 75)

سوال 2: لوگوں کے مذاق پر اہل ایمان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟

جواب: (1) لوگوں کے مذاق پر اہل ایمان صبر کرتے ہیں۔ (2) اہل ایمان دین کے ساتھ اپنی وابستگی کو ختم نہیں کرتے۔

﴿قَالَ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾

”اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے ہو؟“ (112)

سوال: دنیا کی زندگی کی مدت کے بارے میں کیے جانے والے سوال کی وضاحت ﴿قَالَ... سِنِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالَ﴾ ”اللہ تعالیٰ فرمائے گا“ اللہ تعالیٰ ملامت کرتے ہوئے فرمائیں گے۔

(2) ﴿كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾ ”تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے ہو؟“ اللہ تعالیٰ کافروں کو جتنا سہولت دے گا تم نے دنیا میں تھوڑی زندگی ہی گزار لی ہے ناں پھر بھی میری عبادت نہ کر سکے! اگر تم بھی عبادت اور اطاعت کرتے، صبر کرتے تو آج تم بھی کامیاب ہو جاتے۔

(3) اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے سوال کریں گے کہ یہ واضح کر دیں کہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر تھی جس کے لیے انہوں نے ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔

﴿قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ الْعَادِينَ﴾

”وہ کہیں گے: ہم ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، پس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں“ (113)

سوال: آخرت میں دنیا کی زندگی کے بارے میں لوگ کیسے اندازے لگائیں گے، اس کی وضاحت ﴿قَالُوا... الْعَادِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ﴾ ”وہ کہیں گے: ہم ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ رہے ہیں“ ان کا اندازہ یہ ہوگا کہ ہم ایک دن یا اس سے بھی کم عرصہ رہے۔ (2) یہ جواب حد درجہ پریشان اور تنگدل انسان کا ہوگا۔ قیامت کی ہولناکیاں ذہنوں سے دنیا کے عیش کو محو کر دیں گی اور دنیا کی زندگی ایک دن یا آدھا دن لگے گی۔

(3) ﴿فَسْتَلِ الْعَادِينَ﴾ ”آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں“ حساب جاننے والے ہی بتا سکتے ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے۔

﴿قَالَ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

”اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ”تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، کاش واقعی تم بات کو جانتے ہوتے!“ (114)

سوال 1: دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا شعور دلائیں گے، اس کی وضاحت ﴿قُلْ... تَعْلَمُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ”اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو“ رب العزت فرمائیں گے تھوڑی ہی مدت رہے ہونا۔

(2) ﴿لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ”کاش واقعی تم بات کو جانتے ہوتے!“ کاش تمہیں آخرت کا یقین ہوتا تو تم دنیا کی قلیل زندگی کو ترجیح نہ دیتے۔ برے کاموں میں پڑ کر اپنی آخرت خراب نہ کرتے۔ تم بھی صبر کرتے تو اجر پاتے۔ تم بھی عبادت کرتے تو کامیاب ہو جاتے۔

سوال 2: انسان اگر دنیا کی زندگی میں ہی اس کی بے ثباتی کو سمجھ جائیں تو کیا نتیجہ سامنے آسکتا ہے؟

جواب: دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کو سمجھنے کی وجہ سے انسان کامیاب انسانوں کی صفات اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے بچ سکتا ہے۔

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

”تو پھر کیا تم نے یہ گمان کیا کہ بلاشبہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور بلاشبہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹا یا جائے گا؟“ (115)

سوال: انسانوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اس کی وضاحت ﴿أَفَحَسِبْتُمْ... تُرْجَعُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَفَحَسِبْتُمْ﴾ ”تو پھر کیا تم نے یہ گمان کیا“ تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ تمہیں کھیل تماشے کے طور پر پیدا کیا ہے۔

(2) ﴿أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ ”کہ بلاشبہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے“ کہ ہم نے تمہیں بے کار پیدا کیا ہے اور

تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ تم بغیر مصلحت اور حکمت کے محض کھیل اور تفریح کے لیے پیدا ہوئے ہو؟

(3) کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ تمہاری زندگی حیوانات کی طرح ہے کہ تم کھاؤ، پیو اور دنیا کی لذتوں میں چلو اور ہم تمہیں

آخرت میں تمہارے اعمال پر کوئی عذاب یا ثواب نہیں دیں گے۔

(4) ﴿وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ ”اور بلاشبہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹا یا جائے گا“ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا

کہ تم موت کے بعد ہمارے پاس نہیں آؤ گے اور موت کے بعد کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رب العزت نے فرمایا:

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ ”کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اُسے یونہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟“ (التیامہ: 36)

(5) انسان کی زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے۔ موت کے بعد اُسے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اُس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے اعمال کی جزا سزا ہوگی اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت یا جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ جنت کی زندگی کامیاب لوگوں کو اور جہنم ناکام لوگوں کو ملے گی۔ اس اعتبار سے اس دُنیا کی زندگی کا لمحہ قیمتی ہے کیونکہ لمحہ لمحہ نتیجہ خیز ہونے والا ہے۔

(6) حق یہ ہے کہ رب العزت نے انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد عبادت ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔“ (الذاریات: 56)

(7) شیخ صالح ابن عثیمین عقیدہ واسطیہ کی شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں ”ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔“ (عقیدہ واسطیہ)

(8) انسان اپنے غلط گمان کی وجہ سے اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے۔ جب لوٹ جانا اُسے بھول جاتا ہے تو وہ اپنا وقت صلاحیتیں، مال سبھی کچھ بے کار گنوا دیتا ہے۔

(9) خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد ثناء کے بعد فرمایا کہ لوگو! تم بیکار اور عیث پیدا نہیں کئے گئے اور تم ہمل چھوڑ نہیں دیئے گئے۔ یاد رکھو وعدے کا ایک دن ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے اور حکم فرمانے کے لئے نازل ہوگا۔ وہ نقصان میں پڑا اس نے خسارہ اٹھایا یا وہ بے نصیب اور بد بخت ہو گیا، وہ محروم اور خالی ہاتھ رہا، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جنت سے روک دیا گیا، جس کی چوڑائی مثل زمینوں اور آسمانوں کی ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن عذاب الہی سے وہ بچ جائے گا، جس کے دل میں اس دن کا خوف آج ہے اور جو اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر قربان کر رہا ہے، اس تھوڑے کو اس بہت کے حاصل کرنے کے لئے بے ٹکان خرچ کر رہا ہے اور اپنے اس خوف کو امن سے بدلنے کے اسباب مہیا کر رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم سے گزشتہ لوگ ہلاک ہوئے، جن کے قائم مقام اب تم ہو۔ اسی طرح تم بھی مٹا دیئے جاؤ گے اور تمہارے بدلے آئندہ آنے والے آئیں گے یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا سمٹ کر اس خیر الوارثین کے دربار میں حاضری دے گی۔ لوگو

خیال تو کرو تم دن رات اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو اور اپنے قدموں اپنی گوری کی طرف جا رہے ہو، تمہارے پھل پک رہے ہیں، تمہاری امیدیں ختم ہو رہی ہیں، تمہاری عمریں پوری ہو رہی ہیں۔ تمہاری اجل نزدیک آگئی ہے۔ تم زمین کے گڑھوں میں دفن کر دیئے جاؤ گے، جہاں نہ کوئی بستر ہوگا، نہ تکیہ، دوست احباب چھوٹ جائیں گے، حساب کتاب شروع جائے گا، اعمال سامنے آ جائیں گے، جو چھوڑ آئے وہ دوسروں کا ہو جائے گا۔ جو آگے بھیج چکے، اسے سامنے پاؤ گے، نیکیوں کے محتاج ہو گے، بدیوں کی سزائیں بھگتو گے۔ اے اللہ کے بندو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی باتیں سامنے آ جائیں، اس سے پہلے تم کو موت اچک لے جائے۔ اس سے پہلے جواب دہی کے لئے تیار ہو جاؤ، اتنا کہا تھا کہ رونے کے غلبہ نے آواز بلند کر دی۔ منہ پر چادر کا کونہ ڈال کر رونے لگے اور حاضرین کی بھی آہ و زاری شروع ہو گئی۔ (تفسیر ابن کثیر: 511)

﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾

”تو اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے جو بادشاہِ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے“ (116)

سوال: اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور حقیقی معبود ہے، اس کی وضاحت ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ... الْكَرِيمِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ ”تو اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے جو بادشاہِ حقیقی ہے“ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔ (2) اللہ تعالیٰ اس باطل گمان سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی چیز کو بے مقصد پیدا کرے یا محض کھیل تماشے کے لیے بنا دے۔ (3) وہ بادشاہِ حقیقی ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ اس سے بلند ہے کہ تمہیں بے مقصد خواہشات پوری کرنے کے لیے پیدا کر دے۔ (4) ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ”اس کے سوا کوئی معبود نہیں“ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ اس نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔

(5) ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ ”عزت والے عرش کا رب ہے“ اللہ تعالیٰ عزت والے عرش کا مالک ہے، لہذا اس کی عبادت کرنی ہے تاکہ ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے اور مالکِ عرش، ہم سے راضی ہو جائے۔

(6) یعنی اللہ تعالیٰ کا ساری مخلوقات کا مالک ہونا حق ہے۔ وہ اپنے وعدوں اور وعیدوں میں حق ہے۔ وہی حقیقی معبود ہے۔

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۚ فَأَمَّا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ط

”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو بلاشبہ اس کا حساب اس

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿﴾

کے رب ہی کے پاس ہے، یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے“ (117)

سوال: مشرکوں کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں، اس کی وضاحت ﴿وَمَنْ... الْكَافِرُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ ”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں“ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں انہیں ڈرایا جا رہا ہے اور یہ

بتایا جا رہا ہے کہ مشرکوں کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں۔ (مختصر بن بیر: 2/ 1302)

(2) اللہ تعالیٰ کے ماسوا کسی کو الٰہ نہیں بتایا جاسکتا کیونکہ: (i) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی الوہیت کا کوئی ثبوت نہیں۔

(ii) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی الوہیت کا جواز نہیں۔ (iii) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی حاکمیت کو فطرت تسلیم نہیں کرتی۔

(iv) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی حاکمیت کے لیے عقل آمادہ نہیں ہوتی۔

(3) ﴿فِي أَنفُسِنَا أَبَهِ عِضْدَانَ رَبِّهِ﴾ ”تو بلاشبہ اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے“ جب ایسا شخص رب کے حضور جائے گا تو وہ برے اعمال کا بدلہ دے گا۔

(4) ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ ”یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے“ کافروں کو فلاح نہیں مل سکتی، کیونکہ کفر فلاح سے محروم کر دیتا ہے۔ کافروں کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہو سکتا ہے، ایمان نہیں جب کہ آخرت کی کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے۔

﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

”اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب! بخش دے اور رحم فرما اور تُو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے“ (118)

سوال 1: مغفرت اور رحمت کی دعا کی وضاحت ﴿وَقُلْ... الرَّاحِمِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب (1) ﴿وَقُلْ﴾ ”اور آپ دعا کریں“ یعنی دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے آپ کہہ دیں۔

(2) ﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ﴾ ”اے میرے رب! بخش دے اور رحم فرما“ اے میرے رب! ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ مٹا دے اور لوگوں سے چھپالے اور ناپسندیدہ چیزوں سے ہمیں بچالے، اے ہمارے رب! ہم پر اپنا رحم فرما، اپنی وسیع رحمت سے ہمیں ہر بھلائی کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے دے۔

(3) اے میرے رب! ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ہمیں اقوال اور افعال میں اعمال صالح کی توفیق عطا فرما دے۔

(4) ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ﴾ ”اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے“ اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے ماں جیسی رحم و شفقت ہستی سے بھی بہت زیادہ اپنے بندے پر رحم کرنے والا ہے۔

(5) انسان جتنا خود پر رحم کر سکتا ہے رب العزت اس کے حق میں اس سے بھی زیادہ رحم ہے۔

سوال 2: سورت کے آغاز اور اختتام میں کیا مناسبت ہے؟

جواب: (1) سورت کا آغاز بھی کامیاب ہونے کے حوالے سے اور اختتام بھی ایمان والوں کی کامیابی کے حوالے سے ہے۔

(2) سورت کے آغاز میں خشوع کی صفت کو کامیابی کی علامت قرار دیا گیا اور اختتام پر بھی خشوع کی صفات مغفرت اور رحمت کی طلب کو لایا گیا۔

سوال 3: اس سورت کی آخری چار آیات کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: ابراہیم بن حارث کہتے ہیں: ہمیں رحمت عالم نے ایک لشکر میں بھیجا اور صبح شام ﴿أَفْتَسِبْتُمْ﴾ سے ﴿تَرْجَعُونَ﴾ تک پڑھنے کا حکم دیا۔ ہم برابر پڑھتے رہے مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور صبح سالم بھی رہے۔ (ابن ہشام)

ایاتھا، 64 - سُورَةُ الْقُورِ مَكِّيَّةٌ - 24 - 102 - رُكُوعَاتُهَا، 9

سوال 1: یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ اس میں کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟

جواب: یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔

سوال 2: مصحف میں ترتیب اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا کیا نمبر ہے؟

جواب: مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 24 ویں سورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 102 ویں سورت ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾

”یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

تاکہ تم نصیحت حاصل کرو“ (1)

سوال 1: سورہ النور کی اہمیت کی وضاحت ﴿سُورَةٌ... تَدَّ كُرُونٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾ ”یہ ایک سُورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے“ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے یہ سُورت ہے جو ہم نے اپنے بندے اور رسول محمد ﷺ پر نازل کی ہے۔ (ابیرالغایہ: 990)

(2) یعنی اس کلام کو سننے والے کے دل میں شک داخل نہیں ہوتا کہ متکلم کی کیا مراد ہے۔ (جامع البیان: 69/18)

(3) قرآن حکیم کی ساری سُورتیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں مگر سورہ النور کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ اس کا مقصد اس سُورت میں بیان کردہ احکامات کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔

(4) ﴿أَنْزَلْنَاهَا﴾ ”جسے ہم نے نازل کیا ہے“ یعنی ہر شیطان سے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ (تیسرہ صدی: 1797/2)

(5) ﴿وَقَرَّضْنَاهَا﴾ ”اور ہم نے اسے فرض کیا ہے“ سیدنا مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حلال کا حکم دیا اور حرام سے روکا۔ (جامع البیان: 69/18)

(6) یعنی ہم نے امت اسلامیہ کے لیے ان احکامات کو فرض کیا ہے جو اس سُورت میں شامل ہیں۔ (ابیرالغایہ: 990)

(7) ﴿وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ ”اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں“ یعنی ہم نے اس میں کھلی آیات یعنی واضح احکامات، اور انہی اور ان کی حکمتیں نازل کی ہیں۔

(8) ﴿آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ ”واضح آیات“ سے مراد حدود و فرائض اور امر و نواہی ہیں۔ (سہروردی: 517/2)

(9) ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ”تا کہ تم نصیحت حاصل کرو“ سورہ النور کو نازل کرنے کی حکمت ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔

(10) (i) واضح آیات نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ انہیں یاد رکھیں، بھولیں نہیں۔ (ii) اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں، غافل نہ ہوں۔ (iii) اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کے مطابق عمل کریں، منہ نہ موڑیں۔

سوال 2: اس سُورت کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اسے فرض کیا ہے۔ فرض کی بات کس لیے کہی گئی؟ جواب: (1) فرض کی بات اس لیے کہی گئی کہ جو کچھ سُورت میں کہا جا رہا ہے وہ سفارشات نہیں ہیں، فرض ہے۔

(2) فرض کی بات اس لیے بھی کہی گئی کہ فرض کو خواہشات سے نالا نہیں جاسکتا لہذا کوئی خواہش اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ (3) فرض کی بات اس لیے کہی گئی کہ اس کو سمجھنا اور اس میں بتائے گئے آداب کے مطابق عمل کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح حدود پر عمل کرنا فرض ہے۔

(4) فرض کی بات اس لیے بھی کہی گئی کہ لوگ آداب و اخلاق کو بھول جاتے ہیں اس لیے تاکید کی گئی کہ لازماً قبول کرنا ہوگا۔

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ

”زانیہ عورت اور زانی مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو تم سو کوڑے مارو اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی

بہم آرافۃ فی دین اللہ ان کنتم تومنون باللہ والیوم الآخرؕ ولبشہد عذابہما

تمہیں دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور ان دونوں کی سزا کے

طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود ہے“ (2)

سوال 1: زنا کی حد کی وضاحت ﴿الزَّانِيَةُ... جَلْدَةٍ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اس آیت میں زنا کی حد کا بیان ہے۔ (2) مرد اور عورت کا جائز رشتہ نکاح کے بغیر مباشرت کرنا زنا ہے۔

(3) ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ ”زانیہ عورت اور زانی مرد“ یہ حکم غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے ہے۔

(4) ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ”دونوں میں سے ہر ایک کو تم سو کوڑے مارو“ یعنی جب زانیہ اور

زانی غیر شادی شدہ ہوں جب کہ وہ آزاد، بالغ، اور صحیح ہوش و حواس والے بھی ہوں تو ان کو سو کوڑے مارے جائیں۔

(5) اگر زانی کنوارا غیر شادی شدہ ہے تو اس کی حد سو ڈوڑے ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہے، علاوہ ازیں اسے

اپنے شہر سے جلا وطن کر دیا جائے گا جیسا کہ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے ان دو اعرابوں کے

بارے میں روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا: یا رسول اللہ! میں آپ سے اللہ

تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیں۔ دوسرے فریق نے جو اس سے زیادہ سمجھ دار تھا، کہا

کہ جی ہاں! کتاب اللہ سے ہی ہمارا فیصلہ فرمائیے، اور مجھے (اپنا مقدمہ پیش کرنے کی) اجازت دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: ”پیش کرو۔“ اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ میرا بیٹا ان صاحب کے یہاں مزدور تھا۔ پھر اس نے ان کی بیوی سے

زنا کر لیا، جب مجھے معلوم ہوا کہ (زنا کی سزا میں) میرا لڑکا رجم کر دیا جائے گا تو میں نے اس کے بدلے میں سو بکریاں اور

ایک بانعدی دی، پھر علم والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کو (زنا کی سزا میں) کیونکہ وہ

غیر شادی شدہ تھا) سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ البتہ اس کی بیوی رجم کر دی

جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ

ہی سے کروں گا۔ باندی اور بکریاں تمہیں واپس ملیں گی اور تمہارے بیٹے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اچھا انیس! تم اس عورت کے یہاں جاؤ، اگر وہ بھی (زنا کا) اقرار کر لے، تو اسے رجم کر دو (کیونکہ وہ شادی شدہ تھی)“ بیان کیا کہ انیس رضی اللہ عنہا اس عورت کے یہاں گئے اور اس نے اقرار کر لیا، اس لیے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے وہ رجم کی گئی۔ (بخاری: 2725، 2724؛ مسلم: 1697، 1698) (المصباح الحیر: 283، 282/4)

(6) سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا، نبی کریم ﷺ ان لوگوں کے بارے میں حکم دے رہے تھے جو غیر شادی شدہ ہوں اور زنا کیا ہو کہ سو کوڑے مارے جائیں اور سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ (بخاری: 6831)

(7) یہ احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ زانی اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا جلا وطنی کے ساتھ ایک سو ڈڑے ہے اور اگر وہ محسن ہو، یعنی اس نے نکاح صحیح میں مباشرت کی ہو اور وہ آزاد، بالغ اور عاقل ہو تو اس کی سزا رجم ہے جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا: انا بعد، اے لوگو! بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو حق کے ساتھ مجبوت کیا اور آپ پر کتاب نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر آیت رجم کو بھی نازل فرمایا تھا جسے ہم نے پڑھا اور یاد رکھا، پھر رسول اللہ ﷺ نے (اپنے زمانہ میں) رجم کیا اور آپ ﷺ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، مجھے ڈر ہے کہ اگر وقت یوں ہی آگے بڑھتا رہا تو کہیں کوئی یہ نہ دعویٰ کر بیٹھے کہ رجم کی آیت ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے اور اس طرح وہ اس فریضہ کو چھوڑ کر گمراہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ کتاب اللہ کے مطابق رجم کی سزا اس شخص کے لیے برحق ہے جو شادی شدہ مردوں اور عورتوں میں سے زنا کرے بشرطیکہ گواہی مکمل ہو جائے یا حاصل ظاہر ہو یا وہ (مجرم اپنے جرم کا) خود اقرار کر لے۔ (موطائماک: 1583، بخاری: 6829، 6830؛ مسلم: 1691) (المصباح الحیر: 283، 282/4)

(8) اگر زنا کار شادی شدہ ہے تو سنت صحیحہ مشہورہ دلالت کرتی ہے کہ اس کی حد رجم (یعنی سنگسار کرنا) ہے۔ (تیسرے صدی: 1798/2)

(9) سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا، جنہوں نے زنا کیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے ان سے پوچھا: ”تمہاری کتاب تورات میں اس کی سزا کیا ہے؟“ انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء نے (اس کی سزا) چہرہ کو سیاہ کرنا اور گدھے پر اٹا سوار کرنا تجویز کی ہوئی ہے۔ اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! ان سے تورات منگوائیے۔ جب تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ (اور

جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو (آیت رجم اس کے ہاتھ کے نیچے تھی۔ نبی کریم ﷺ نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا اور انہیں رجم کر دیا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ انہیں بلاط (مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ) میں رجم کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہودی عورت کو مرد بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا۔ (بخاری: 6819)

(10) زنا کی سزا کے لیے چار مرتبہ زنا کا اعتراف کرنا بھی کافی ہے جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک صاحب آئے۔ نبی کریم ﷺ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آواز دی: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے زنا کیا ہے۔ خود اپنے متعلق وہ کہہ رہے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے ان سے اپنا منہ پھیر لیا۔ لیکن وہ صاحب بھی ہٹ کر اسی طرف کھڑے ہو گئے جدھر آپ ﷺ نے اپنا منہ پھیرا تھا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے زنا کیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے پھر اپنا منہ پھیر لیا اور وہ بھی دوبارہ اس طرف آگئے جدھر نبی کریم ﷺ نے اپنا منہ پھیرا تھا اور اس طرح جب اس نے چار مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو نبی کریم ﷺ نے اس کو بلایا اور پوچھا: کیا تم پاگل ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ﷺ! نبی کریم ﷺ نے پوچھا کیا: ”تم شادی شدہ ہو؟“ انہوں نے کہا: جی یا رسول اللہ ﷺ! نبی کریم ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا: ”انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو۔“ (بخاری: 6825)

(11) سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا زید بن خالد رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے اس لونڈی کے متعلق پوچھا گیا جو غیر شادی شدہ ہو اور زنا کر لیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر وہ زنا کرے تو اسے کوڑے مارو، اگر پھر زنا کرے تو پھر کوڑے مارو، اگر پھر زنا کرے تو پھر کوڑے مارو اور اسے بیچ ڈالو خواہ ایک رسی ہی قیمت میں ملے۔“ (بخاری: 6837)

(12) اگر زانیہ ایسی حالت میں ہو کہ کوڑے مارنے کی صورت میں اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو کوڑے مارنے میں تاخیر کرنا ثابت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اے لوگو! اپنی لونڈی، غلاموں کو حد لگاؤ خواہ محصن ہوں یا نہ ہوں کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی ایک لونڈی نے زنا کیا، آپ ﷺ نے مجھ کو اسے حد لگانے کا حکم کیا حالانکہ اسے ابھی حال ہی میں وضع حمل ہوا تھا۔ میں ڈرا کہیں اس کو کوڑے ماروں تو وہ مر جائے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو نے اچھا کیا۔“ (جو ابھی کوڑے لگانا موقوف رکھا) (مسلم: 1705)

(13) اگر زانیہ حاملہ ہو تو وضع حمل اور دودھ چھڑانے تک سنگسار نہیں کرنا چاہئے جیسا کہ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، غامد کی عورت آئی اور کہنے لگی: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے زنا کیا، مجھ کو پاک کیجئے۔ آپ ﷺ نے اس کو پھیر دیا، جب دوسرا دن ہوا اس نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے کیوں لوٹاتے ہیں شاید آپ ایسے پھرانا چاہتے ہیں جیسے ماعز

کو پھرایا تھا۔ قسم اللہ کی! میں تو حاملہ ہوں تو اب زنا میں کیا شک ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اچھا اگر تم نہیں لوٹتی (اور توبہ کر کے پاک ہونا نہیں چاہتی بلکہ دنیا کی سزا ہی چاہتی ہو) تو جاؤ بچہ جننے کے بعد آنا۔“ جب اس نے بچہ جنا تو بچہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور کہا کہ میں نے یہ بچہ جن لیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب اس کا دودھ چھٹے تو آنا۔“ جب اس کا دودھ چھٹا تو وہ بچے کو لے کر آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور عرض کرنے لگی: اے اللہ تعالیٰ کے نبی! میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا اور یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ آپ ﷺ نے وہ بچہ پرورش کے لیے ایک مسلمان کو دے دیا۔ پھر حکم دیا اور اس کے سینے تک ایک گڑھا کھودا گیا، اور لوگوں کو اس کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک پتھر لے کر آئے اور اس کے سر پر مارا تو خون اڑ کر سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے منہ پر گرا، سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو برا کہا، یہ برا کہنا رسول اللہ ﷺ نے سن لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”خبردار اے خالد! (ایسا مت کہو) قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز محصول لینے والا (جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور حقوق العباد میں گرفتار ہوتا ہے اور مسکینوں کو ستاتا ہے) ایسی توبہ کرے تو اس کا گناہ بھی بخش دیا جائے۔“ (حالانکہ دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا شخص جنت میں نہ جائے گا) پھر آپ ﷺ نے حکم دیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور وہ دفن کی گئی۔ (مسلم: 1695/23)

(14) سنگسار کرتے وقت زانی اور زانیہ کو ایک گڑھے میں کھڑا کیا جائے گا جس کی گہرائی اس کے سینے تک ہو جیسا کہ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، معاذ بن مالک سلمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور زنا کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو پاک کریں۔ آپ ﷺ نے ان کو پھیر دیا۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئے اور کہنے لگے: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے زنا کیا۔ آپ ﷺ نے ان کو پھیر دیا۔ اس کے بعد ان کی قوم کے پاس کسی کو بھیجا اور دریافت کرایا، ان کی عقل میں کچھ فتور ہے اور تم نے کوئی بات دیکھی۔ انہوں نے کہا: ہم تو کچھ فتور نہیں جانتے اور ان کی عقل اچھی ہے جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، پھر تیسری بار معاذ رضی اللہ عنہ آئے، آپ ﷺ نے ان کی قوم کے پاس پھر بھیجا اور یہی دریافت کرایا، انہوں نے کہا: ان کو کوئی بیماری نہیں، نہ ان کی عقل میں کچھ فتور ہے۔ جب چوتھی بار وہ آئے اور انہوں نے یہی کہا: میں نے زنا کیا ہے مجھ کو پاک کیجئے۔ حالانکہ توبہ سے بھی پاکی ہو سکتی تھی مگر معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ شک ہوا کہ شاید توبہ قبول نہ ہو تو آپ ﷺ نے ایک گڑھا ان کے لیے کھدوایا پھر حکم دیا تو وہ رجم کیے گئے۔ (مسلم: 1695/23)

(15) زنا کا اعتراف کرنے والا اگر سنگسار کرتے وقت چیخے چلائے تو اسے حاکم وقت کے پاس لے کر جانا چاہئے جیسا کہ سیدنا حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب نے بیان کیا: میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، اور ان سے کہا کہ قبیلہ اسلم کے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے پتھر پڑنے سے ماعز کی گھبراہٹ کا جب رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا“ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا: سیکھتے! میں اس حدیث کو خوب جانتا ہوں، میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے انہیں رجم کیا۔ جب ہم انہیں لے کر نکلے اور رجم کرنے لگے اور پتھران پر پڑنے لگا تو وہ چلائے اور کہنے لگے: لوگو! مجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس لے چلو، میری قوم نے مجھے مار ڈالا، ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ مجھے مار نہیں ڈالیں گے، لیکن ہم لوگوں نے انہیں جب تک مار نہیں ڈالا چھوڑا نہیں، پھر جب ہم لوٹ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا، میرے پاس لے آتے“ یہ آپ ﷺ نے اس لیے فرمایا تاکہ آپ انہیں ثابت قدم رہنے کا کہتے (کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے) آپ نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیتے، اور حد قائم نہ کرتے، وہ کہتے ہیں: تو میں اس وقت حدیث کا مطلب سمجھ سکا۔ (ابوداؤد: 4420)

سوال 2: حد و جاری کرنے میں ترس نہ کھایا جائے، اس کی وضاحت ﴿وَلَا تَأْخُذْ كُفْرًا... وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا تَأْخُذْ كُفْرًا... وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو“ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ زنا کا مردوزن پر حد جاری کرتے وقت ہم میں رحم و شفقت کا ایسا جذبہ پیدا ہو جو ہمیں ان پر حد قائم کرنے سے روک دے خواہ یہ رحم طبعی ہو یا قربت یا دوستی وغیرہ کی وجہ سے ہو۔ ایمان اس رحم کی نفی کا موجب ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم کرنے سے مانع ہے پس اللہ تعالیٰ کی حقیقی رحمت تو زانی پر حد نافذ کرنے میں ہے۔

(تفسیر سہلی: 1798/2)

(2) حدیں جاری کرنے میں سست نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کی حدیں جاری کرنے میں مضبوط رہو اور بدکاروں پر ترس نہ کھاؤ۔ دل کے رحم کی ممانعت نہیں۔ ان کی حالت قابل رحم ہے ہی لیکن حاکم کو حد جاری کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور رحم

کھا کر انہیں چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اگر معاملہ اندر خانے دبا دیا جائے تو اس پر خاک ڈال دو، آگے نہ بڑھاؤ اور بدکاروں کو توبہ کی ہدایت کر دو اور اگر حاکم تک پہنچ گیا ہے اور ثابت بھی ہو گیا ہے تو پھر حد کے بغیر چارہ نہیں۔ ایک حدیث میں ہے: ”تم آپس میں حدیں معاف کر دو لیکن حد کا جو واقعہ مجھ تک پہنچ جائے گا اس میں حد واجب ہوگی۔“ (ابوداؤد: 4376) ایک حدیث میں ہے: ”چالیس دن کی بارش سے زیادہ مفید دنیا میں ایک حد قائم ہو جاتا ہے۔“ (نسائی: 4909) (السرانج الحدید: 1305/2)

(3) رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی حد جاری کرنے میں تمہارے دل میں ترس اور رحم نہیں آنا چاہیے۔

(4) حدود میں کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اس بارے میں بہترین مثال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت میں ہے جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مخزومی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی، قریش کے لوگوں کے لیے اہمیت اختیار کر گیا اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ سے اس معاملہ میں کون بات کر سکتا ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کے سوا، جو نبی کریم ﷺ کو بہت پیارے ہیں اور کوئی آپ سے سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا؟ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے بات کی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سفارش کرنے آئے ہو؟“ پھر آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا: ”اے لوگو! تم سے پہلے کے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اور اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد (رضی اللہ عنہا) نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد (رضی اللہ عنہ) اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے۔“ (بخاری: 6788، مسلم: 1688)

سوال 3: لوگوں کی موجودگی میں حد قائم کی جائے، اس کی وضاحت ﴿وَلْيَشْهَدُوا... الْمُؤْمِنِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلْيَشْهَدُوا عَدَايَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود ہے، رب العزت نے حکم دیا ہے کہ حد جاری کرتے وقت اہل ایمان کی ایک جماعت موجود رہے۔

(2) اس کا مقصد یہ ہے کہ حد کا نفاذ سب لوگوں میں شہرت پا جائے۔ اس کی وجہ سے مجرموں کے دل میں خوف بیٹھ جائے، ان کی رسوائی ہو۔ جب کوڑے منظر عام پر لگائے جائیں گے تو آئندہ لوگ زنا جیسے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے خوف کھائیں گے۔ (3) حد کے نفاذ کے مشاہدے سے شریعت کا علم پختہ اور راسخ ہوتا ہے۔

(4) اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سزا دینے کا اصل مقصد پورا ہو کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ یہ مقصد بھی پورا ہو سکتا ہے جب

کثیر لوگ موجود ہوں تاکہ موجودہ مجرم کو دیکھ کر مستقبل کے مجرم ڈر جائیں اور حرام سے باز آئیں۔ اسی لیے مسلمانوں کی کثیر تعداد کو سزا کے وقت موجود رہنے کا حکم دیا ہے۔

(5) دور حاضر میں برسر عام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ (i) اس کی وجہ جہالت ہے۔ انسان جن معاملات کا ادراک نہیں کر سکتا اس کے بارے میں بڑھ کر فیصلے کر کے زیادتیوں کا ثبوت دیتا ہے۔ (ii) اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت ہے۔ (iii) اس کی ایک وجہ حماقت کی وجہ سے خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسانوں کا بھروسہ سمجھنا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

سوال 4: زنا کو برا، معیوب اور گناہ قرار دیا گیا، اس کی حکمت واضح کریں؟

جواب: (1) فطرت انسانی زنا کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے اس لیے عالمگیر اتفاق رائے ہے کہ یہ فعل اخلاقاً برا سمجھا جاتا ہے، دینی اعتبار سے گناہ سمجھا جاتا ہے اور معاشرتی اعتبار سے قابل اعتراض سمجھا جاتا ہے۔

(2) نسل انسانی کی بقا اس صورت میں ممکن نہیں ہے کیونکہ مرد اور عورت اگر عارضی تعلق کے بعد آزاد ہو جائیں تو آنے والے بچے کی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ لہذا ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے وجود میں نہ آئیں۔ یوں وسیع پیمانے پر نسل انسانی کے قتل کے پروگرام بنائے جاتے ہیں۔

(3) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے۔“ (بخاری: 5220)

(4) سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے امت محمد! اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر غیرت مند اور کوئی نہیں کہ وہ بندے یا بندگی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے، اے امت محمد! اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔“ (بخاری: 5221)

(5) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب بندہ مومن وہ کام کرے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔“ (بخاری: 5223)

سوال 5: اسلامی قانون میں زنا کی سزا کے مقاصد کیا ہیں؟

جواب: (1) اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ مجرم سے اس کے جرم کا بدلہ لیا جائے۔

(2) مجرموں کو مزادے کر دوسروں کے لیے باعث عبرت بنا دیا جائے۔

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

”زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ ہی اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا

مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

مشرک مرد ہی اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا ہے“ (3)

سوال 1: ﴿الزَّانِي... الْمُؤْمِنِينَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) اس آیت کریمہ میں زنا کی رذالت اور قباحت کا بیان ہے کہ فعل بد، فاعل اور اس کے ساتھ میل جول رکھنے والے لوگوں کی عزت پر ایسا دھبہ لگا دیتا ہے جو دیگر گناہوں سے نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے کہ زانی مرد صرف زنا کار عورت ہی سے نکاح کرے۔ اس کا حال ایسی ہی عورت کے حال سے مناسبت رکھتا ہے یا مشرکہ عورت اس کے مناسب حال ہے جو یوم آخرت اور جزا و سزا پر ایمان رکھتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا التزام کرتی ہے۔ (تفسیر سہی: 2/1798, 1799)

(2) ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ ”زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ ہی“

یعنی بدکار مرد سے زنا کاری پر وہی عورت راضی ہوتی ہے جو خود بھی بدکار ہو یا مشرکہ ہو۔ (السرّاج البیہر: 2/1305)

(3) ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ ”اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرکہ مرد

ہی“ یعنی بدکار عورت سے زنا کرنے پر وہی مرد راضی ہو سکتا ہے جو خود بھی بدکار و مشرکہ ہو۔ مشرکہ زنا کو رضا کے ساتھ حرام نہیں

سمجھتے تھے۔ آج کل بھی یہی آفت ہے کہ بدکاری کو رضامندی کے ساتھ کھلم کھلا رواج دیا جا رہا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں

سمجھی جاتی۔ بس اتنی ہی غیرت باقی ہے کہ جبریہ آبروریزی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ افسوس! آج مسلمان بھی اسی مقام پر ہیں جہاں

مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ (آئین) (السرّاج البیہر: 2/1306, 1305)

(4) ﴿وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ ”اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور

عورتوں پر زنا کو حرام کر دیا ہے اس لیے لازم ہے کہ زانی کا نکاح پاک دامن عورت سے نہ ہو، ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو اس

کے بعد ہو سکتا ہے اور زانیہ عورت کا نکاح پاک دامن مرد سے نہ ہو مگر اس کی توبہ کے بعد ہو۔ (ایضاً تفسیر: 991, 990)

(5) ”اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا ہے“ یعنی یہ کہ وہ کسی عفت مآب عورت کا زنا کار مرد کے ساتھ نکاح کریں یا عفت

مآب مرد کسی زنا کار عورت کو اپنے نکاح میں لائے۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ مرد یا عورت جو زنا میں ملوث ہے اور اس نے اس بدکاری سے توبہ نہیں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریم کے باوجود، اس کے ساتھ نکاح کرنے والا، دو میں سے ایک امر سے خالی نہیں۔ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا التزام نہیں کرتا اور یہ صرف مشرک کا دتیرہ ہے یا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کا التزام کرتا ہے اور زنا کار کے زنا کا علم رکھنے کے باوجود، اس کے ساتھ عفت مآب عورت کے نکاح کا اقدام کرتا ہے تو ایسا نکاح زنا ہے اور نکاح کرنے والا زنا کار مرتکب ہے۔ اگر وہ سچا مومن ہوتا تو کبھی بھی یہ کام نہ کرتا۔ یہ آیت کریمہ زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کی تحریم پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اسی طرح زانی کے ساتھ نکاح کی تحریم پر دلیل ہے کیونکہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سب سے بڑی مقارنت ہے۔ (تفسیر سعدی: 2/1799، 1799)

(6) رب العزت نے فرمایا: ﴿أَلْحَبِثْتُ لِّلْعَبِيْثِيْنَ وَالْحَبِيْثُوْنَ لِّلْعَبِيْثِيْنَ ۗ وَالطَّيِّبَاتُ لِّلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِّلطَّيِّبِيْنَ ۗ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۗ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ﴾ ”خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں ہی کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ ان باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔“ (النور: 26)

(7) سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مسلمان آدمی نے نبی کریم ﷺ سے اجازت طلب کی کہ کیا وہ ام مہزول نامی ایک عورت سے نکاح کر سکتا ہے، یہ خاتون زنا کار تھی اور اس نے اس سے شرط لگائی تھی کہ وہ اس پر خرچ کرے گا، جب اس آدمی نے اس عورت سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی یا آپ ﷺ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ﴾ ”زنا کار عورت سے صرف زنا کار یا مشرک مرد ہی نکاح کر سکتا ہے۔“ (مسند امام: 8686)

(8) سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مرحد بن مرحد نامی صحابی وہ ایسے (جی دار و بہادر) شخص تھے جو (مسلمان) قیدیوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ لے آیا کرتے تھے، اور مکہ میں عناق نامی ایک زانیہ، بدکار عورت تھی، وہ عورت اس صحابی کی (ان کے اسلام لانے سے پہلے کی) دوست تھی، انہوں نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک قیدی شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے قید سے نکال کر لے جائیں گے، کہتے ہیں کہ میں (اسے قید سے نکال کر مدینہ لے جانے کے لیے) آ

گیا، میں ایک چاندنی رات میں مکہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے سایہ میں جا کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ عناق آگئی۔ دیوار کے اوٹ میں میری سیاہ پرچھائیں اس نے دیکھ لیں، جب میرے قریب پہنچی تو مجھے پہچان کر پوچھا: مرہد ہونا؟ میں نے کہا: ہاں، مرہد ہوں، اس نے خوش آمدید کہا، (اور کہا) آؤ، رات ہمارے پاس گزارو، میں نے کہا: عناق! اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اس نے شور مچا دیا، اے خیمہ والو (دوڑو) یہ شخص تمہارے قیدیوں کو اٹھائے لیے جا رہا ہے، پھر میرے پیچھے آٹھ آدمی دوڑ پڑے، میں خندمہ (نامی پہاڑ) کی طرف بھاگا اور ایک غاریا کھوہ کے پاس پہنچ کر اس میں گھس کر چھپ گیا، وہ لوگ بھی اوپر چڑھ آئے اور میرے سر کے قریب ہی کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا تو ان کے پیشاب کی بوندیں ہمارے سر پر ٹپکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا بنا دیا، وہ ہمیں نہ دیکھ سکے، وہ لوٹے تو میں بھی لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس (جسے اٹھا کر مجھے لے جانا تھا) آ گیا، وہ بھاری بھر کم آدمی تھے، میں نے انہیں اٹھا کر (پیٹھ پر) لاد لیا، اذخر (کی جھازیوں میں) پہنچ کر میں نے ان کی بیڑیاں توڑ ڈالیں اور پھر اٹھا کر چل پڑا، کبھی کبھی اس نے بھی میری مدد کی (وہ بھی بیڑیاں لے کر چلتا) اس طرح میں مدینہ آ گیا۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول ﷺ! میں عناق سے شادی کر لوں؟ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا، پھر یہ آیت: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ الْاَزْوَاجَهُ اَوْ مَمْلُوكًا ۗ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا الْاَزْوَاجُ اَوْ مَمْلُوكًا ۗ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (انور: 3)، نازل ہوئی آپ نے (اس آیت کے نزول کے بعد مرہد بن ابی مرہد سے) فرمایا: ”اس سے نکاح نہ کرو۔“ (ترمذی: 3177، ابوداؤد: 2051)

(9) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوڑے کھایا ہوا زنا کار اپنی جیسی عورت ہی سے شادی کرے۔“ (ابوداؤد: 2052)

سوال 2: زانی مرد کے لیے زانیہ یا مشرکہ کے سوا کسی سے نکاح کرنے اور زانیہ عورت سے زانی یا مشرکہ مرد کے سوا کسی کے نکاح کرنے کو مومنوں پر کیوں حرام قرار دیا گیا؟

جواب: (1) زنا ایک قبیح فعل ہے۔ ایک انسان جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ ایسی نفسیاتی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے شعور اور دل سے ایمان دور ہو جاتا ہے۔ ایک مومن ایمان سے خالی انسان کے ساتھ ایسے رابطے سے نفرت کرتا ہے۔

(2) اسلام جنسی تعلق کو ترقی یافتہ انسانی شعور کی بنیاد پر استوار کرتا ہے اس لیے وہ دو نفیس روحوں، دو پاک دلوں اور دونیک

انسانوں کے ملاپ سے ایک مشترکہ زندگی کی تعمیر چاہتا ہے جو زانی اور مومن کے نکاح کے ذریعے ممکن نہیں اس لیے اس نکاح کو حرام قرار دیا۔

(3) اسلام آنے والی نسل کی اچھی تربیت کے لیے مشترکہ امیدوں، مشترکہ دکھ درد، مشترکہ مستقبل کے لیے دو ایمان والی روجوں کے باہمی اتصال کی اجازت دیتا ہے کیونکہ مومن اور مومنہ کے لیے اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہو سکتا کہ اس کا شریک حیات اپنے رب کا نافرمان ہو اور آنے والی نسلوں کو بھی اسی راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے۔

(4) زانیوں سے مومنوں کے نکاح کو حرام قرار دے کر اسلامی معاشرے سے ناپاک اور گندے لوگوں کو الگ کر دیا گیا ہے۔

سوال 3: کیا زنا شرک کے درجے کی برائی ہے کہ اس برائی اور شرک کا اکٹھے تذکرہ کیا گیا؟

جواب: زنا اور شرک ملتے جلتے گناہ ہیں۔ زنا میں ایک مرد اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر سے تعلق قائم کرتی ہے۔ شرک میں انسان اپنے رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ یوں دونوں کے درمیان ایک عجیب معنوی تعلق پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا اکٹھے ذکر کیا گیا۔

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ لَمَّ يَأْتُوا بِآرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ

”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لائیں تو تم انہیں اسی (80) کوڑے مارو

جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

اور تم ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور وہی نافرمان لوگ ہیں“ (4)

سوال: تہمت لگانے کی حد کی وضاحت ﴿وَالَّذِينَ... هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اس آیت میں پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے کی حد بیان کی گئی ہے۔

(2) ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ ”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں“ یعنی وہ لوگ جو پاک باز

عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، اسی طرح پاک باز مردوں پر بہتان طرازی کرتے ہیں، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں

ہے۔ یہاں بہتان سے مراد، سیاق کے اعتبار سے زنا کا الزام لگانا ہے۔ (تفسیر سعدی: 1799/2، 1800)

(3) ﴿لَمَّ يَأْتُوا﴾ ”پھر نہ لائیں“ یعنی انہوں نے جو زنا کا الزام لگایا ہے اس پر نہ لائیں۔

(4) ﴿بِآرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ﴾ ”چار گواہ“ یعنی چار عادل مرد جو زنا کی پوری وضاحت کے ساتھ گواہی دیں۔ تہمت کے ثبوت

کے لیے چار گواہوں کا پیش کرنا ضروری ہے۔ جو شخص تہمت کے ثبوت میں چار گواہ نہ پیش کر سکے اسے اسی کوڑے لگائیں جائیں گے۔

(5) ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ ”تو تم انہیں اسی (80) کوڑے مارو“ جن سے بہتان لگانے والے کو تکلیف پہنچے، مگر کوڑے کی سختی اتنی زیادہ نہ ہو جس سے اس کی جان چلی جائے کیونکہ کوڑے لگانے سے مقصود تادیب ہے نہ کہ جان لینا۔ اس آیت کریمہ میں بہتان لگانے کی حد کا تعین ہے۔ البتہ یہ حد اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ جس پر بہتان لگایا گیا ہے وہ مومن اور پاک دامن ہو اور اگر وہ پاک دامن نہ ہو تو بہتان لگانے والے پر حد نہیں لگائی جائے گی یہ چیز صرف تعزیر کی موجب ہے۔ (تفسیر رحمہ: 2/1800)

(6) ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ ”اور تم ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو“ یعنی بہتان لگانے والے کی گواہی قابل قبول نہیں رہے گی اگرچہ اس پر حد جاری کر دی جائے جب تک کہ وہ بہتان طرازی سے ہمیشہ کے لیے توبہ نہ کر لے۔

(7) ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ”اور وہی نافرمان لوگ ہیں“ یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جانے والے ہیں۔

(8) اور جن کا شر بہت زیادہ ہے۔ یہ سزا اس لئے دی گئی ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے محارم کا ارتکاب کیا اور اپنے بھائی کی ہتک عزت کی اور لوگوں کو اس کے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں بنانے کا موقع فراہم کیا اور اس قذف کے ذریعے سے وہ اس اخوت کو زائل کرنے کا باعث بنا جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے مابین قائم کی تھی اور اس نے چاہا کہ اہل ایمان میں فواحش پھیل جائیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قذف گناہ کبیرہ ہے۔ (تفسیر رحمہ: 2/1800)

(9) جیسے زنا بڑا جرم ہے ایسے ہی زنا کا الزام لگانا بھی بڑا جرم ہے۔ کسی شخص پر تہمت لگانا اسے اخلاقی طور پر قتل کرنے کی کوشش ہے اس لیے اس کی سزا بڑی شدید ہے۔

(10) رب العزت نے فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (۱۱) ﴿يَوْمَ نَسْفَعُ عَنْبَتِ آلِهِمْ أَسْنَدَهُمْ ۖ أَوْ يَدِيهِمْ ۖ وَازْجُلُّهُمْ أَمْتًا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۱۲) ﴿يَوْمَ مَعِدِ يَوْمَ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ (۱۳) ”جو لوگ پاک دامن، بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جو کام

بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اُس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا حقیقی بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، جو ظاہر کرنے والا ہے۔“ (انور: 23-25)

(11) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہم میں سے مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا کہ جو نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔“ (مسلم: 6579)

(12) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سات ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو۔“ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! وہ سات ہلاکت میں ڈال دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور جادو کرنا اور کسی نفس کا قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا سوائے حق کے اور یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد سے دشمن کے مقابلہ سے بھاگنا اور پاکدامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔“ (صحیح مسلم: 262)

﴿الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

”مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ (5)

سوال: بہتان لگانے والا توبہ کر لے تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس کی وضاحت ﴿الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ ”مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی“ یہاں توبہ سے مراد یہ ہے کہ بہتان طرازی کرنے والا خود اپنی تکذیب کرے یعنی وہ اس بات کا اقرار کرے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اپنی تکذیب کرنا اس پر واجب ہے اگرچہ اس کو زنا کے وقوع کا یقین ہو مگر وہ چار گواہ مبیانہ کر سکے تب بھی اس الزام کی تردید کرنا اس پر واجب ہے۔ (تفسیر سعیدی: 2/1800) (2) توبہ کرنے سے کوڑوں کی سزا معاف نہیں کی جائے گی۔

(3) توبہ کے بعد گواہی بھی مانی جائے گی اور فسق بھی اٹھ جائے گا۔ اس کی صراحت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور علمائے سلف کی ایک جماعت سے آگئی ہے۔ (السرّاج المبر: 2/1307)

(4) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے گناہ نہیں ہوا۔“ (صحیح البخاری: 3008)

(5) ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ ”اور اصلاح کرنی“ (i) اصلاح کرنے کا مطلب آئندہ کبھی کسی پر تہمت نہ لگانے کا عزم ہے۔

(ii) آئندہ تہمت نہ لگانے کا عزم وہی کر سکتا ہے جو تہمت لگانے کی کراہت کو محسوس کر لے کہ پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے کی وجہ سے کیا گزرتی ہے۔ (iii) اصلاح کرنے کا مطلب شعور کی اصلاح ہے۔

(6) اگر بہتان طرازی کرنے والا توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لے اور برائی کی بجائے بھلائی کو دتیرہ بنا لے تو اس کافس زائل ہو جائے گا اور صحیح مذہب ہے کہ اس کی شہادت بھی قابل قبول ہے کیونکہ جو کوئی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ (تفسیر سہمی: 2/1800)

(7) ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ ”تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد بخش دیتا ہے۔

(8) ﴿وَرَحِيمٌ﴾ ”نہایت رحم والا ہے“ وہ ان پر رحم کرتا ہے اور انہیں اتنے بڑے گناہ پر توبہ کرنے کے بعد عذاب نہیں دیتا (البرقانی: 991)

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ﴾
”اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہوں ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ تعالیٰ

أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾

کی قسم کے ساتھ چار (4) شہادتیں ہیں کہ بلاشبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے“ (6)

سوال: لعان کے بیان ﴿وَالَّذِينَ... لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) اس مبارک آیت میں لعان کا بیان ہے اور شوہروں کے چھٹکارے کی اور بچاؤ کی صورت ہے جب وہ بیویوں پر الزام لگائیں اور ثبوت پیش نہ کر سکیں تو لعان کر لیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ بیویوں کو حاکم کے سامنے لا کر ان کے جو کرتوت دیکھے ہوں وہ بیان کریں۔

(2) ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ”اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں“ یعنی جو لوگ بیویوں پر تہمت لگائیں جو کہ آزاد عورتیں ہیں، لونڈیاں نہیں ہیں۔

(3) ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ﴾ ”اور ان کے پاس نہ ہوں“ یعنی اس بہتان کے لئے ان کے پاس نہ ہوں۔

(4) ﴿شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾ ”اپنے سوا کوئی گواہ“ یعنی اپنے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو۔ وہ کسی اور کو اس الزام

پر گواہ نہ بنا سکیں۔

(5) ﴿فَشَهَادَةُ أَحِبِّهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِإِذْنِهِ ۖ إِنَّهُ لَيَمِينُ الظُّلَمِ قَاتِلٌ﴾ ”ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ چار (4) شہادتیں ہیں کہ بلاشبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے“ یعنی وہ اپنی سچائی پر چار قسمیں کھائے گا اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کو شہادت کہا ہے کیونکہ یہ قسمیں گواہوں کے قائم مقام ہیں۔ قسمیں اٹھانے والا یہ الفاظ کہتا ہے کہ ”میں اللہ کو گواہ بنا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جو الزام لگا گیا ہے میں اس میں سچا ہوں۔“ (تفسیر سہی: 2/1801)

(6) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا: نبی ﷺ کے پاس لعان کا ذکر ہوا تو اس کے متعلق سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی۔ پھر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ان کی قوم میں سے ایک آدمی شکایت لے کر ان کے پاس آیا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھا ہے۔ سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا: میں خود اپنی اس بات کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا ہوں۔ پھر وہ اس شخص کو لے کر نبی ﷺ کی مجلس میں آئے اور آپ کو اس حالت کی اطلاع دی جس پر اس نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ وہ آدمی زرد رنگ، کم گوشت اور سیدھے بالوں والا تھا اور جس کے خلاف دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسے اپنی بیوی کے پاس پایا ہے، وہ گندمی رنگ، موٹا تازہ اور گوشت والا آدمی تھا۔ نبی ﷺ نے دعا مانگی: ”اے اللہ! اس معاملے کو ظاہر کر دے۔“ چنانچہ اس عورت کے ہاں اس شخص کا ہم شکل بچہ پیدا ہوا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ اسے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے۔ پھر نبی ﷺ نے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ اس مجلس میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا: کیا یہ وہی عورت تھی جس کے متعلق نبی ﷺ نے فرمایا تھا: ”اگر میں کسی عورت کو بلا ثبوت سنگسار کرتا تو اسے سنگسار کرتا؟“ انہوں نے فرمایا: نہیں، یہ تو وہ عورت تھی جو اسلام لانے کے بعد علانیہ طور پر فسق و فجور کرتی تھی۔ (بخاری: 6856)

(7) سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عویمیر بن حارث بن زید بن جد بن عجلان رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ عاصم، بنی عجلان کے سردار تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں کا ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پالیتا ہے، کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن تم پھر اسے قصاص میں قتل کر دو گے! آخر ایسی صورت میں انسان کیا طریقہ اختیار کرے؟ رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق پوچھ کر مجھے بتائیے۔ چنانچہ عاصم، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! (صورت مذکورہ میں خاندان کیا کرے) نبی کریم ﷺ نے ان مسائل (میں سوال و جواب) کو ناپسند فرمایا۔ جب عویمیر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان مسائل کو ناپسند فرمایا ہے۔ عویمیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ واللہ! میں خود نبی کریم ﷺ سے

اسے پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھتا ہے کیا وہ اس کو قتل کر دے؟ لیکن پھر آپ قصاص میں اس کو قتل کریں گے۔ ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہئے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن کی آیت اتاری ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے انہیں قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق لعان کا حکم دیا اور عویمیر رضی اللہ عنہا نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا، پھر انہوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! اگر میں اپنی بیوی کو روکے رکھوں تو میں ظالم ہوں گا۔ اس لیے عویمیر رضی اللہ عنہا نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے لعان کے بعد میاں بیوی میں جدائی کا طریقہ جاری ہو گیا۔ نبی کریم ﷺ نے پھر فرمایا: ”دیکھتے رہو اگر اس عورت کے کالا، بہت کالی پتلیوں والا، بھاری سرین اور بھری ہوئی پنڈلیوں والا بچہ پیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ عویمیر نے الزام غلط نہیں لگایا ہے۔ لیکن اگر سرخ سرخ گرگت جیسا پیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ عویمیر نے غلط الزام لگایا ہے۔“ اس کے بعد اس عورت کے جو بچے پیدا ہو وہ انہی صفات کے مطابق تھا جو نبی کریم ﷺ نے بیان کی تھیں اور جس سے عویمیر کی تصدیق ہوتی تھی۔ چنانچہ اس لڑکے کا نسب اس کی ماں کی طرف رکھا گیا۔ (بخاری: 4745)

(8) سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ فَمَنْ لَبَسَ يَأْتُوا بَارِئَةً شُهَدَاءَ فَإِذْ لَوْ لَهُمْ مِثْلُ مَا عَشَقْنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور چار گواہ پیش نہیں کرتے تو انہیں اسی کوڑے مارو، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کریں“ تو انصار کے سردار سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا اسی طرح آیت نازل ہوئی ہے، (جیسے آپ نے تلاوت کی ہے)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”انصار یو! جو کچھ تمہارے سردار نے کہا ہے، کیا تم نے سن لیا ہے؟“ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! اس سردار کو ملامت نہ کریں، کیونکہ یہ بہت غیرت مند آدمی ہے، ان کی غیرت کا یہ حال ہے کہ انہوں نے صرف دو شیزہ عورتوں سے شادی کی ہے اور ان کی غیرت کے جوش کی ہی وجہ ہے کہ جس عورت کو انہوں نے طلاق دی ہو، ہم میں سے کوئی بھی یہ جرأت نہیں کرتا کہ ان کی مطلقہ سے شادی کر لے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے یہ معلوم ہے کہ آیت سچ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے تعجب یہ ہے کہ اگر بالفرض میں اپنی بیوی کو اس کمیںگی تک پہنچے ہوئے دیکھوں کہ کوئی مرد اس سے زنا کا ارتکاب کرتا ہے، میرے لیے اجازت نہ ہوگی کہ میں نہ تو اس کو حرکت کرنے دوں اور نہ ہی بھڑکاؤں، تا وقتیکہ چار گواہ نہ لے آؤں، اللہ کی قسم! اس طرح تو کام

نہیں چلے گا، میرے چار گواہ لانے تک تو وہ اپنا کام پورا کر چکے ہوں گے۔

یہ تو بطور فرض ہی بات ہو رہی تھی، حقیقت میں ایسا ہوا کہ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ آگئے، یہ صحابی ان تینوں میں سے ایک ہیں، جن کی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ یہ رات کے وقت اپنی زمین سے فارغ ہو کر گھر آئے تو بیوی کے پاس ایک اجنبی مرد کو پایا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے آوازیں سن لیں، ان کی طبیعت میں اطمینان رہا، ہجان پیدا نہ ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں رات کے وقت گھر آیا تو میری بیوی کے پاس ایک غیر مرد موجود تھا، جسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں نے کانوں سے ان کی آواز سنی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو پسند نہ فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ ناخوشگوار گزرا، انصار جمع ہو کر کہنے لگے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جسے فرضی طور پر پیش کر رہے تھے وہ تو ہماری حقیقی آزمائش بن گیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کو کوڑے بھی ماریں گے اور مسلمانوں میں اس کی گواہی کو ناقابل قبول قرار دیں گے۔ جبکہ سیدنا ہلال رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے لیے نجات کا رستہ نکالے گا۔ ہلال نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ دلخراش پیش کیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر گراں گزرا ہے، مگر اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں میں نے سچ کہا ہے۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حد قف کے اسی کوڑے لگانے کا حکم دینے ہی والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز ہونے لگا۔ جب وحی کے نزول کا آغاز ہوتا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کی تبدیلی سے پہچان جاتے تھے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے تک کے وقفہ میں لوگ آپ سے ہٹ کر رہتے تھے تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں:

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ لَنَا آوْجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنَّهُ يَزْمُونَنَا أَوْ يَزْمُونَ لَنَا آوْجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾

ایک اللہ تعالیٰ کے نام کی چار گواہیاں ادا کرنے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وحی کی کیفیت دور ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے ہلال، آپ کے لیے پیغام مسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کشادگی اور بچاؤ کی تدبیر پیدا کر دی ہے۔“ سیدنا ہلال رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے اپنے رب سے مکمل امید تھی کہ وہ ضرور کوئی نجات کی صورت پیدا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس عورت کی طرف پیغام بھیجوں۔“ اس کی طرف پیغام پہنچایا گیا، پس وہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان دونوں کے سامنے ان آیات کی تلاوت فرمائی اور ان کے سامنے ذکر کیا کہ آخرت کا عذاب، دنیا کے عذاب سے بہت سخت ہے، سیدنا ہلال رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم! اے اللہ کے رسول ﷺ! میں نے اس کے بارے میں سچ بات کہی ہے۔ عورت کہنے لگی: اس نے جھوٹ بولا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ان میاں بیوی کے مابین لعان کرو۔“ سیدنا ہلال رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ گواہی دو، اس نے چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام کی گواہیاں دیں کہ میں سچا ہوں، جب پانچویں مرتبہ گواہی دینے ہی والا تھا تو ہلال رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: اللہ تعالیٰ سے ڈرو! دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کی بہ نسبت ہلکا ہے اور یہ پانچویں مرتبہ والی گواہی تجھ پر عذاب واجب کرنے کا باعث ہوگی۔ سیدنا ہلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے: اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے کوڑے نہیں لگنے دیئے، وہ مجھے عذاب اور سزا سے بھی محفوظ فرمائے گا، سیدنا ہلال رضی اللہ عنہ نے پانچویں مرتبہ کہا: اگر میں جھوٹ بولنے والا ہوں گا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر اس عورت سے کہا گیا: تو بھی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی چار گواہیاں ادا کرنے کے بعد کہہ کہ یہ ہلال جھوٹ بول رہا ہے، جب یہ عورت پانچویں مرتبہ گواہی دینے لگی تو اس سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کی بہ نسبت آسان تر ہے اور اب کی مرتبہ تیری گواہی جھوٹی ہونے کی صورت میں سزا واجب کر دے گی، وہ لمحہ بھر کی پھر یہ کہتی ہوئی کہ اللہ کی قسم! میں اپنی قوم کو رسوا نہ کروں گی، آگے بڑھی اور پانچویں گواہی دی کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر وہ سچ بولتا ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں کے درمیان جدائی کروادی اور فیصلہ فرمایا کہ اس لعان کے بعد والے بچے کو باپ کے نام سے نہ پکارا جائے اور اس کے بعد نہ تو اس عورت پر تہمت و طعن زنی کی جائے اور نہ ہی اس کے بچے پر تہمت و طعن زنی کی جائے، جو اس عورت یا اس کے بچے پر طعن زنی کرے گا، اسے تہمت کی حد لگائی جائے گی۔

آپ ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کے لیے اس کے خاوند کے ذمہ نہ تو رہائش ہے اور نہ ہی خوراک ہے، کیونکہ یہ بغیر طلاق کے جدا ہوئے ہیں اور بغیر وفات کے علیحدہ ہوئے ہیں اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر یہ عورت اس حلیہ کا بچہ جنم دے جو کہ سرخ و سفید رنگ کا ہو، پنڈلیاں اور سرین پر گوشت نہ ہو اور بار یک پنڈلیوں والا ہو تو وہ ہلال بن امیہ کا ہوگا، اور اگر گندمی رنگ کا، گھنگریالے بالوں والا ہو، پر جوڑ اور مضبوط اعضاء اور موٹی پنڈلیوں اور موٹی سرین والا ہو تو یہ بچہ اس کا ہو گا جس کے ساتھ اس عورت پر تہمت لگائی گئی ہے۔“ جب اس عورت نے بچہ جنم دیا تو وہ گندم گوں، گھنگریالے بالوں والا اور مضبوط جوڑ اور اعضاء والا تھا، سرین موٹے اور پنڈلیاں بھری ہوئی تھیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر یہ لعان کی قسموں والا معاملہ درمیان میں حائل نہ ہوتا تو میرے اور اس عورت کے درمیان کوئی اور صورت ہوتی۔“ عکرمہ کہتے ہیں:

وہی بچہ بعد میں مصر پر امیر مقرر ہوا تھا، اسے ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا، باپ کے نام سے نہیں پکارا جاتا تھا۔

(منہاج: 7197، البیرواد: 2256، بخاری: 4747)

(9) بیوی پر زنا کا الزام لگانے کی صورت میں شوہر کی چار گواہیاں اسے قذف کی حد سے بچا سکتی ہیں کیونکہ غالب حالات میں شوہر بیوی پر زنا کا بہتان نہیں لگاتا، جس سے اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی شخصیت بھی عیب دار ہوتی ہے سوائے اس صورت میں کہ جب وہ الزام لگانے میں سچا ہو۔ نیز شوہر کا اس بارے میں حق ہے اور اسے اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسی اولاد کا اس سے الحاق نہ ہو جائے جو اس کی نہیں ہے، نیز اس میں بعض دیگر حکمتیں بھی ہیں جو دوسرے احکام میں موجود نہیں ہیں۔ (تفسیر سہدی: 1801/2)

﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ﴾

”اور پانچویں دفعہ یہ کہ یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے“ (7)

سوال: ﴿وَالْخَامِسَةُ... مِنَ الْكٰذِبِيْنَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ﴾ ”اور پانچویں دفعہ یہ کہ یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے“ یعنی ان گواہیوں کو مؤکد بنانے کے لئے ان مذکورہ گواہیوں کے ساتھ پانچویں مرتبہ اپنے لیے لعنت کی بددعا کرے۔ جب لعان مکمل ہو جائے تو اس سے قذف کی حد ساقط ہو جائے گی۔ (تفسیر سہدی: 1801/2)

(2) پانچویں بار کی لعنت سے مرد فیصلہ کن مقام تک پہنچ جاتا ہے اور اگر کہیں کوئی جھوٹا الزام عائد کر رہا ہو تو اپنے اوپر لعنت بھیجتے ہوئے انسان جھجک جاتا ہے۔

(3) اس حد کو لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی خود کو جھوٹا ہونے کی صورت میں لعنت کا مستحق قرار دیتے ہیں۔

(4) آیات کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کے ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے تب آس کا حق بھی ساقط ہو جائے گا۔ (یعنی اس کی طرف سے بھی اس خاندان پر حد قذف نہیں لگائی جائے گی) شوہر کے لعان کرنے اور بیوی کے لعان کرنے سے گریز کرنے پر کیا بیوی پر حد جاری کی جائے گی یا اس کو قید کیا جائے گا؟ اس بارے میں اہل علم کی دو آراء ہیں۔ وہ رائے جس کی تائید دلیل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر حد قائم کی جائے گی۔ (تفسیر سہدی: 1802/2)

﴿وَيَذَرُهَا الْعَذَابُ إِنْ تَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ﴾

”اور یہ بات عورت سے سزا کو ہٹا دے گی کہ وہ چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ (4) شہادتیں دے کہ یقیناً وہ (مرد)

إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِیْنَ ﴿۸﴾

بلاشبہ جھوٹوں میں سے ہے“ (8)

سوال: عورت سے حدس صورت میں ٹل سکتی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَيَذَرُهَا... الْكٰذِبِیْنَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَيَذَرُهَا الْعَدَابُ﴾ ”اور یہ بات عورت سے سزا کو ہٹا دے گی“ یعنی عورت سے حد تب ٹل سکتی ہے۔

(2) ﴿اِنَّ تَشْهَدَا اَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِیْنَ﴾ ”کہ وہ چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ (4) شہادتیں دے کہ یقیناً وہ (مرد) بلاشبہ جھوٹوں میں سے ہے“ یعنی عورت کا چار بار قسم کھانا اس کی جانب سے گواہی ہے۔ عورت شوہر کی گواہیوں کا اس جیسی گواہیوں کے ذریعے سے مقابلہ کرے گی۔

(3) یہاں اگر ”عذاب“ سے مراد وہ حد نہ ہوتی جو شوہر کے لعان سے واجب ہوئی ہے تو عورت کا لعان اس عذاب کو ہٹا نہ سکتا اور عورت سے عذاب کو دور کر دیا جائے گا جب وہ شوہر کی گواہیوں کا اسی جیسی گواہیوں کے ذریعے سے مقابلہ کرے گی۔ (تیسری حدی: 1802/2)

﴿وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾

”اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ یقیناً اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اگر وہ مرد سچے لوگوں میں سے ہے“ (9)

سوال: مرد کے سچا ہونے کی صورت میں عورت کے خود پر لعنت بھیجنے سے کیا چیز سامنے آتی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَالْخَامِسَةَ... مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ ”اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ یقیناً اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اگر وہ مرد سچے لوگوں میں سے ہے“ (i) اس کی وجہ سے عورت کو ایک بار اپنے موقع کا جائزہ لینے کا موقع دیا جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک عورت سے کہا تھا: ”دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے ہلکی ہے۔“ (مسند احمد: 7197) (ii) اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دیتے ہوئے سچ جھوٹ واضح ہو جاتا ہے۔

(2) اور پانچویں گواہی میں، جو ان چار گواہیوں کو موکد بنانے کے لئے ہے، اپنے لئے اللہ تعالیٰ کے غضب کی دعا کرے گی۔ پس جب اس طرح ان کے مابین لعان کھل ہو جائے گا تو ہمیشہ کے لئے ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا جائے گا اور شوہر سے بچنے کے نسب کی نفی ہو جائے گی۔ آیات کریمہ کا ظاہر دلالت کرتا ہے کہ مرد اور عورت کی طرف سے لعان

انہی مذکورہ الفاظ اور ترتیب سے مشروط ہے، ان میں کمی بیشی یا رد و بدل جائز نہیں، نیز لعان صرف شوہر کے ساتھ مختص ہے، جب وہ اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے، مگر اس کی بیوی ایسا نہیں کر سکتی۔ لعان کے لئے بچے میں مشابہت معتبر نہیں، جس طرح ”فراش“ (یعنی نکاح) کی موجودگی میں معتبر نہیں، مشابہت تو صرف وہاں معتبر ہے جہاں مشابہت کے سوا کوئی اور ترجیح دینے والی چیز نہ ہو، تو وہاں مشابہت یقیناً معتبر ہوگی۔ (تفسیر سعدی: 1802/2)

(3) اگر مرد کی قسموں کے بعد عورت بھی قسمیں کھا کر کہے کہ میں بے قصور ہوں تو پھر اُس کو سزا نہیں دی جائے گی اس کے بعد دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی۔

(4) سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے بنی عجلان کے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی تھی اور (لعان سے پہلے) فرمایا تھا: ”اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو کیا تم میں سے ایک (جو واقعی گناہ میں مبتلا ہو) رجوع کرے گا؟“ لیکن ان دونوں نے انکار کیا تو نبی کریم ﷺ نے ان میں جدائی کر دی۔ (بخاری: 5311)

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ﴾

”اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی (تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتے) اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا،

حَكِيمٌ

کمال حکمت والا ہے“ (10)

سوال 1: اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لعان کے معاملے کا کیا نتیجہ نکلتا، اس کی وضاحت ﴿وَلَوْلَا... حَكِيمٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ ”اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی (تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتے)“ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت نہ ہوتی تو تم میں جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا۔

(2) شرط کا جواب مخدوف ہے جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا تو دونوں لعان کرنے والوں میں سے جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جاتا جس کی اس نے دعا کی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ اس نے یہ حکم نازل فرمایا جو میاں بیوی کے ساتھ مختص ہے کیونکہ اس حکم کی سخت ضرورت تھی، نیز اس نے تمہارے سامنے زنا اور قذف کی قباحت اور شدت کو واضح کیا اور اس نے ان کبیرہ گناہوں سے توبہ کو شروع فرمایا۔ (تفسیر سعدی: 1802/2)

(3) ﴿وَإِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ ”اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے“ اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعان جیسا مسئلہ واضح کر کے غیرت مندوں کے لیے آسان قانون بنا دیا ہے۔
 (4) اللہ تعالیٰ تواب ہے، وہ موقع دیتا ہے کہ جو توبہ کرنا چاہے وہ توبہ کر لے اور اس کے قوانین عدل پر مبنی ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے قوانین کے ذریعے سے دلوں کو گناہوں کے برے اثرات سے بچا کر توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے اور گناہ گار انسانوں کو پاک کر دیتا ہے۔ الحمد للہ

سوال 2: لعان کی اہم صفات کون سی ہیں؟

جواب: (1) لعان گھر بیٹھے آپس میں نہیں ہو سکتا، عدالت جانا ضروری ہے۔

(2) اگر عورت پر الزام لگایا جائے یا بچے کا نسب تسلیم نہ کیا جائے تو لعان کے مطالبے کا حق عورت کو بھی ہے۔

(3) اگر تہمت لگانے کے بعد شوہر پہلو تہی کر لے تو قید ہوگا۔ (4) اگر تہمت لگانے کے بعد شوہر مان لے کہ وہ جھوٹا ہے تو اس پر حد قذف عائد ہوگی۔ (5) اگر عورت لعان سے پہلو تہی کرے تو قید ہوگی جب تک کہ لعان نہ کرے یا زنا کا اقرار نہ کرے۔ (6) عورت کے حاملہ ہونے کی صورت میں مرد بچے سے بری الذمہ ہو جائے گا۔

(7) مطلقہ بیوی پر تہمت کی صورت میں لعان نہیں ہوگا۔

سوال 3: اگر مرد اور عورت دونوں ہی لعان کر لیں تو کیا نتائج نکلیں گے؟

جواب: (1) لعان کے بعد عورت اور مرد کسی سزا کے مستحق نہیں رہے۔ (2) مرد بچے کے نسب کا منکر ہو تو بچہ صرف

مال کا اقرار پائے گا۔ (3) عورت کو زانیہ اور بچے کو ولد زنا کہنے کا کسی کو حق نہیں ہوگا۔

سوال 4: لعان کے بعد علیحدگی کیسے ہوگی؟

جواب: (1) کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علیحدگی خود ہی ہو جائے گی۔ (2) کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عدالت کرائے گی۔

سوال 5: کیا لعان کے بعد دوبارہ پھر مل جانا ممکن ہے؟

جواب: لعان کے بعد حد قذف نافذ ہوگی تو دوبارہ مل سکتے ہیں یہ رائے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ دوبارہ مل جانا ممکن

نہیں، یہ رائے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔

سوال 6: لعان اور قذف میں کیا فرق ہے؟

جواب: لعان شوہر کی تہمت پر ہوتا ہے۔ حد قذف غیر آدمی کی تہمت پر لگائی جاتی ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا نَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط

”یقیناً جو بہتان گھڑ لائے ہیں بلاشبہ وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برانہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے،

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ

ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا

لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱﴾

اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے“ (ii)

سوال 1: واقعہ افک کی وضاحت ﴿إِنَّ الَّذِينَ... عَظِيمٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ ”یقیناً جو بہتان گھڑ لائے ہیں“ یعنی جن لوگوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا الزام لگایا۔

(2) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”(غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو کہ جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو۔“ آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ ﷺ کا کیا خیال ہے کہ اگر واقعی وہ عیب اس میں ہو جو میں کہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر وہ عیب اس میں ہے جو تم کہتے ہو تو وہ غیبت ہے اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہو تو پھر تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔“ (مسلم: 6593)

(3) ﴿عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ﴾ ”بلاشبہ وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے“ یعنی وہ گروہ منافقین کا ہے جن میں کچھ سچے مومن بھی شامل ہیں جو منافقوں کے جال میں آگئے۔

(4) ﴿عُصْبَةٌ﴾ سے مراد گروہ، جماعت ہے کیونکہ گروہ یا جماعت کے لوگ ایک دوسرے کے لیے عصبيت کا باعث ہوتے ہیں۔ (5) یہ اس بہتان کا مقدمہ ہے جو دنیا کی معزز ترین خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگایا گیا۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی نو آیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل ہوئیں۔

(6) سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے اور جس کا نام آتا تو نبی کریم ﷺ انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے

جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک غزوہ کے موقع پر جب آپ نے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا اور میں آپ ﷺ کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ چنانچہ مجھے ہودج سمیت اٹھا کر سوار کر دیا جاتا اور اسی کے ساتھ اتارا جاتا۔ اس طرح ہم روانہ ہوئے۔ پھر جب نبی کریم ﷺ اپنے اس غزوہ سے فارغ ہو گئے تو واپس ہوئے۔ واپسی میں اب ہم مدینہ کے قریب تھے (اور ایک مقام پر پڑاؤ تھا) جہاں سے آپ ﷺ نے کوچ کارات کے وقت اعلان کیا۔ کوچ کا اعلان ہو چکا تھا تو میں کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر لشکر کی حدود سے آگے نکل گئی۔ پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے پاس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سیدہ ثلوثا تو ظفار (بمن کا ایک شہر) کے مہرہ کا بنا ہوا میرا ہار غائب تھا۔ اب میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر انہوں نے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج کے اندر ہی موجود ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں۔ ان کے جسم میں زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت معمولی خوراک انہیں ملتی تھی۔ اس لیے اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو ہودج کے ہلکے پن میں انہیں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ یوں بھی اس وقت میں ایک کم عمر لڑکی تھی۔ غرض اونٹ کو اٹھا کر وہ بھی روانہ ہو گئے۔ جب لشکر گزر گیا تو مجھے بھی اپنا ہار مل گیا۔ میں جب ہار لے کر پہلی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ تھا، نہ پکارنے والا نہ جواب دینے والا۔ اس لیے میں وہاں آئی جہاں میرا اصل ڈیرہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی میرے نہ ہونے کا انہیں علم ہو جائے گا اور مجھے لینے کے لیے وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل سلمی الذکوانی رضی اللہ عنہ لشکر کے پیچھے پیچھے آرہے تھے (تا کہ لشکر کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ اٹھالیں) انہوں نے ایک سوئے انسان کا سایہ دیکھا اور جب (قریب آ کر) مجھے دیکھا تو پہچان گئے پردہ سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ مجھے جب وہ پہچان گئے تو اگلا ایلہ پڑھنا شروع کیا اور ان کی آواز سے میں جاگ اٹھی اور فوراً اپنی چادر سے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اللہ کی قسم! میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ سوا اللہ کے میں نے ان کی زبان سے کوئی لفظ سنا۔ وہ سواری سے اتر گئے اور اسے انہوں نے بٹھا کر اس کی اگلی ٹانگ کو موڑ دیا (تا کہ بغیر کسی مدد کے ام المؤمنین اس پر سوار ہو سکیں) میں اٹھی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اب وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے کر چلے۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دو پہر کا وقت تھا۔ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اصل میں تہمت کا بیڑا عبداللہ بن ابی ابن سلول (منافق) نے اٹھا رکھا تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس تہمت کا چرچا کرتا اور اس کی مجلسوں میں اس

کا تذکرہ ہوا کرتا۔ وہ اس کی تصدیق کرتا، خوب غور اور توجہ سے سنا اور پھیلانے کے لیے خوب کھود کرید کرتا۔ عروہ نے پہلی سند کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ اور حنظلہ بن جحش کے سوا تہمت لگانے میں شریک کسی کا بھی نام نہیں لیا کہ مجھے ان کا علم ہوتا۔ اگرچہ اس میں شریک ہونے والے بہت سے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا (کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ بہت سے ہیں) لیکن اس معاملہ میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر بڑی ہنگامی کا اظہار کرتی تھیں۔ اگر ان کے سامنے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا، آپ فرماتیں کہ یہ شعر حسان ہی نے کہا ہے کہ ”میرے والد اور میرے والد کے والد اور میری عزت، محمد ﷺ کی عزت کی حفاظت کے لیے تمہارے سامنے ڈھال بنی رہے گی۔“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ہم مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی میں بیمار ہو گئی تو ایک مہینے تک بیمار ہی رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا بڑا چرچا رہا لیکن میں ایک بات بھی نہیں سمجھ رہی تھی البتہ اپنے مرض کے دوران ایک چیز سے مجھے بڑا شبہ ہوتا کہ رسول اللہ ﷺ کی وہ محبت و عنایت میں نہیں محسوس کرتی تھی جس کو پہلے جب بھی بیمار ہوتی میں دیکھ چکی تھی۔ آپ میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے کسی طبیعت ہے؟ صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ آپ ﷺ کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا لیکن شر (جو پھیل چکا تھا) اس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ مرض سے جب افاقہ ہوا تو میں ام مسطح کے ساتھ مناصح کی طرف گئی۔ مناصح (مدینہ کی آبادی سے باہر) ہمارے رفع حاجت کی جگہ تھی۔ ہم یہاں صرف رات کے وقت جاتے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بن گئے تھے۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ ابھی ہم عرب قدیم کے طریقے پر عمل کرتے اور میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے اور ہمیں اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بنائے جائیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ الغرض میں اور ام مسطح (رفع حاجت کے لیے) گئے۔ ام مسطح ابی رہم بن عبدالمطلب بن عبدمناف کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ سحر بن عامر کی بیٹی ہیں اور وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔ انہی کے بیٹے مسطح بن اثاثہ بن عباد بن مطلب رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر میں اور ام مسطح حاجت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ام مسطح اپنی چادر میں الجھ گئیں اور ان کی زبان سے نکلا کہ مسطح ذلیل ہو۔ میں نے کہا، آپ نے بری بات زبان سے نکالی، ایک ایسے شخص کو آپ برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس پر کہا: کیوں مسطح کی باتیں تم نے نہیں سنیں؟ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ بیان کیا، پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی باتیں سنائیں۔ بیان کیا کہ ان باتوں کو سن کر میرا مرض

اور بڑھ گیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو نبی کریم ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور سلام کے بعد دریافت فرمایا کہ کبھی طبیعت ہے؟ میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے؟ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ ﷺ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی والدہ سے (گھر جا کر) پوچھا کہ آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی! فکر نہ کر، اللہ کی قسم! ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت بھی رکھتا ہو اور اس کی سونئیں بھی ہوں اور پھر اس پر تمہیں نہ لگائی گئی ہوں، اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا کہ سبحان اللہ (میری سونئوں سے اس کا کیا تعلق) اس کا تو عام لوگوں میں چرچا ہے۔

انہوں نے بیان کیا کہ ادھر پھر جو میں نے رونا شروع کیا تو رات بھر روتی رہی اسی طرح صبح ہو گئی اور میرے آنسو کسی طرح نہ تھمتے تھے اور نہ نیند ہی آتی تھی۔ بیان کیا کہ ادھر رسول اللہ ﷺ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ بیان کیا کہ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو نبی کریم ﷺ کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جو وہ آپ ﷺ کی بیوی (مراذخ واپنی ذات سے ہے) کی پاکیزگی اور آپ ﷺ کی ان سے محبت کے متعلق جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میں مجھے خیر و بھلائی کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہے لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں۔ آپ ان کی باندی (بریرہ رضی اللہ عنہا) سے بھی دریافت فرمائیں وہ حقیقت حال بیان کر دے گی۔ بیان کیا کہ پھر آپ ﷺ نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے دریافت فرمایا: ”کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں (عائشہ پر) شبہ ہوا ہو؟“ بریرہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا! میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نوعمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سوجاتی ہیں اور بکری آکر اسے کھا جاتی ہے۔

انہوں نے بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر عبد اللہ بن ابی (منافق) کا معاملہ رکھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے گروہ مسلمین! اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں۔ اللہ کی قسم! میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص (صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، جو ام المؤمنین کو اپنے اونٹ پر لائے تھے) کا لیا ہے جس کے بارے

میں بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو اشہل کے ہم رشتہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: میں، یا رسول اللہ ﷺ! آپ کی مدد کروں گا۔ اگر وہ شخص قبیلہ اوس کا ہوا تو میں اس کی گردن مار دوں گا اور اگر وہ ہمارے قبیلہ کا ہوا آپ ﷺ کا اس کے متعلق بھی جو حکم ہوگا ہم بجالائیں گے۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ اس پر قبیلہ خزرج کے ایک صحابی کھڑے ہوئے۔ حسان کی والدہ ان کی پچازادہ بن تھیں یعنی سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور اس سے پہلے بڑے صالح اور مخلصین میں تھے لیکن آج قبیلہ کی حمیت ان پر غالب آگئی۔ انہوں نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا: اللہ کی قسم! تم جھوٹے ہو، تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے۔ اگر وہ تمہارے قبیلہ کا ہوتا تو تم اس کے قتل کا نام نہ لیتے۔ اس کے بعد سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے کھڑے ہوئے اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا: اللہ کی قسم! تم جھوٹے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ اب اس میں شبہ نہیں رہا کہ تم بھی منافق ہو، تم منافقوں کی طرف سے مدافعت کرتے ہو۔ اتنے میں اوس و خزرج کے دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپس ہی میں لڑ پڑیں گے۔ اس وقت تک رسول اللہ ﷺ منبر پر ہی تشریف فرما تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر آپ ﷺ سب کو خاموش کرانے لگے۔ سب حضرات چپ ہو گئے اور آپ ﷺ بھی خاموش ہو گئے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں اس روز پورا دن روتی رہی۔ نہ میرا آنسو تھمتا تھا اور نہ آنکھ لگتی تھی۔ بیان کیا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے۔ دو راتیں اور ایک دن میرا روتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اس پورے عرصہ میں نہ میرا آنسو رکا اور نہ نیند آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اور میں روتے جارہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگیں۔ بیان کیا کہ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ بیان کیا کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی، آپ ﷺ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعہ کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ بیان کیا کہ بیٹھنے کے بعد آپ ﷺ نے کلمہ شہادت پڑھا پھر فرمایا: ”اما بعد، اے عائشہ! مجھے تمہارے بارے میں اس اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تم واقعی اس معاملہ میں پاک و صاف ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی خود بیان کر دے

گالیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو کیونکہ بندہ جب (اپنے گناہوں کا) اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔“

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب آپ ﷺ اپنا کلام پورا کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ ﷺ کونان کے کلام کا جواب دیں۔ والد نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں کچھ نہیں جانتا کہ آپ ﷺ سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کا جواب دیں۔ والدہ نے بھی یہی کہا، اللہ کی قسم! مجھے کچھ نہیں معلوم کہ آپ ﷺ سے مجھے کیا کہنا چاہیے۔ اس لیے میں نے خود ہی عرض کیا حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید بھی میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا: اللہ کی قسم! مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ پس اللہ کی قسم! میری اور لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے جب انہوں نے کہا تھا: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ ”پس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی مدد و کار ہے اس بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو“ (یوسف: 18) پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملہ میں قطعاً بری تھی اور وہ خود میری برأت ظاہر کرے گا کیونکہ میں واقعی بری تھی لیکن اللہ کی قسم! مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا کیونکہ میں اپنے کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملہ میں خود کوئی کلام فرمائے، مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ آپ ﷺ کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ میری برأت کر دے گا لیکن اللہ کی قسم! ابھی نبی کریم ﷺ مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے اور نہ اور کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ آپ ﷺ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی شدت میں طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ ﷺ کے چہرے سے گرنے لگے حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔

ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر آپ ﷺ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ ﷺ تبسم فرما رہے تھے۔ سب سے پہلا کلمہ جو آپ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا: ”مبارک ہو عائشہ! اللہ تعالیٰ نے تمہاری برأت نازل فرمادی ہے۔“ اس

کے بعد نبی ﷺ نے دس آیتیں سنائیں۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا: اٹھو اور رسول اللہ ﷺ کا شکر یہ ادا کرو۔ میں نے کہا: نہ اُن کا شکر یہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برأت نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو بہتان کا انکار تک نہ کیا۔ (بخاری: 4141، 4757)

(7) ﴿لَا تَحْسَبُوهُ كَذِبًا إِنَّكُمْ بِهِ لَكُم بِرَأْسِ الْوَجْهِ لَكُم بِهِ لَكُم بِهِ لَكُم بِهِ﴾ ”تم اسے اپنے لیے برانہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے“ اس واقعے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت اور پاک دامنی کا اعلان رب العزت نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی خیر ہے۔

(8) یہ واقعہ اس لیے بھی خیر کا سبب بنا کہ اس طرح کے واقعات قیامت تک انسانی معاشروں میں پیش آتے رہیں گے اور ان کے حل کی انسانوں کو ضرورت ہے۔ انسان اس کے محتاج تھے، اللہ رب العزت نے وضاحت فرمادی اس لیے اسے اپنے حق میں خیر سمجھو۔

(9) اگر یہ بہتان منافقوں نے نہ لگایا ہوتا تو اس سے یہ عظیم خیر نہ حاصل ہوتی۔ یہ واقعہ سبب بنا یقیناً اس میں مسلمانوں کو کافی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا مگر نتائج کے اعتبار سے اس واقعے میں بڑی خیر ہے۔

(10) اہل ایمان کا ایک دوسرے پر عیب لگانا خود اپنے اوپر عیب لگانا ہے۔ جیسے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی عزت پر عیب نہ لگائے اسے یہ بھی ناپسند ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی عزت پر عیب نہ لگائے۔

(11) (i) منافقین نے مسلمانوں کے اخلاق پر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی لیکن ثابت یہ ہوا کہ

(الف) مسلمان بڑائیوں سے پاک ہیں۔ (ب) مسلمان انصاف پسند ہیں۔

(ج) مسلمان صبر و تحمل سے کام لینے والے ہیں۔ آپ ﷺ کے اشارے پر گردنیں اڑائی جاسکتی تھیں لیکن آپ ﷺ نے صبر سے سب کچھ برداشت کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہی خاندان کے مسطح کی امداد تک بند نہیں کی۔ ازدواج مطہرات میں سے کسی نے سوکن کی بدنامی میں حصہ نہیں لیا۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے واقعہ اُفک میں نمایاں حصہ لیا تھا لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اُن سے ہمیشہ تواضع سے پیش آتی رہیں۔ یوں مسلمانوں کا اخلاقی تفوق نمایاں ہو گیا۔

(ii) اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سے قوانین ملے اور مسلمان معاشرے کو بڑائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اصول ملے۔ (iii) مسلمانوں کو یہ علم ہو گیا کہ کوئی غیب دان نہیں ہوتا۔ (iv) اس وجہ سے کرب اور صدمے کا عظیم ثواب ملا۔ (v) اس کی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت نازل ہوئی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کا خاندان نمایاں ہو گیا۔

(12) ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا كَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ﴾ ”ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ

میں سے کمایا، یعنی جس نے بھی اس الزام تراشی اور سازشوں کی مہم میں کلام کیا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا اس نے گناہ کمایا انہیں عنقریب اس کی سزا دی جائے گی۔

(13) ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرًا مِنْهُمْ﴾ ”اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت میں ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرًا﴾ سے مراد عبداللہ بن ابی ابن سلول (رئیس المنافقین) ہے۔ (بخاری، کتاب التیمیر)

(14) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس طوفان کا چرچا (مسلمانوں میں سے) دو مرد کرنے والے تھے۔ مطح بن اثاثة اور حسان بن ثابت اور تیسرا عبداللہ بن ابی سلول منافق تھا جو کید کید کر پوچھتا اور پھر اس پر حاشیے چڑھاتا۔ وہی اس طوفان کا بانی اور مبانی تھا۔ ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرًا مِنْهُمْ﴾ سے وہ اور حمزہ بنت جحش مراد ہیں۔ (عبداللہ بن ابی منافق کے علاوہ تینوں پر حد توف لگی تھی) (بخاری کتاب التیمیر: 4757)

(15) ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میری صفائی و پاکدامنی کی آیت نازل ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے اور اس کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی اور منبر سے اترنے کے بعد دو مردوں اور ایک عورت پر حد (تذف) جاری کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ان سب پر حد جاری کر دی گئی۔ (ابوداؤد: 4474، ترمذی: 3181)

(16) مسروق نے بیان کیا کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور یہ شعر پڑھا، عقیقہ اور بڑی تعظیم ہیں کہ ان کے متعلق کسی کوشہ بھی نہیں گزر سکتا۔ آپ غافل اور پاکدامن عورتوں کا گوشت کھانے سے کامل پرہیز کرتی ہیں، اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، لیکن حسان! تم ایسے نہیں ہو۔ بعد میں، میں نے عرض کیا آپ ایسے شخص کو اپنے پاس آنے دیتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو یہ آیت بھی نازل کر چکا ہے کہ ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرًا مِنْهُمْ﴾ ”اور جس نے ان میں سے سب سے بڑا حصہ لیا“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ناپائیدار ہو جانے سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہوگا، پھر انہوں نے کہا کہ سیدنا حسان رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے کفار کی ہجو کا جواب دیا کرتے تھے (کیا یہ شرف ان کے لئے کم ہے)۔ (بخاری: 4756)

(17) ﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ”اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے“ اس سے مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم عذاب کا مستحق ہوگا جس نے گناہ کا بڑا حصہ کمایا۔ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہمیشہ رہے گا۔

(18) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”سات مہلک گناہوں سے بچو۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ وہ کون سے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کرنا، جاود کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، تہیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا۔“ (بخاری: 6857)

(19) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابوالقاسم رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی حالانکہ غلام اس تہمت سے بڑی تھا تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے سوائے اس کے کہ اس کی بات صحیح ہو۔“ (صحیح بخاری: 6858)

سوال 2: سکینڈلز کے کیا نقصانات ہیں اور ان کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟

جواب: (1) سکینڈل دراصل دو افراد کے غلط تعلق کا فسانہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی تفریحی مشغلہ نہیں سنگین معاملہ ہے۔ سکینڈلز کے بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ (i) الزام لگانے والا اگر سچا ہے تو چار گواہ لائے۔ (ii) الزام اگر جھوٹا ہے تو اس کی پشت پر 80 کوڑے لگائے جائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرأت نہ کرے۔ (iii) یہ الزام اگر شوہر عائد کرے تو عدالت میں جا کر لعان کر کے اپنا معاملہ صاف کرانا ہوگا۔ (iv) کسی کے بارے میں سکینڈل بنانے کے بعد کوئی شخص خیریت سے بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ (v) اسلامی معاشرے کو دنیا میں خیر اور بھلائی بانٹنے والا معاشرہ بنایا گیا ہے اس میں زنا کے چرچے، دل لگی کے موضوعات نہیں بن سکتے۔

(2) اسلامی نقطہ نظر سے افواہ سازی اور سکینڈلز بنانا جرم عظیم ہے اور اس کو آگے پھیلانا عظیم عذاب کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور مقرب ملائکہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ (3) سکینڈلز بنانے والا لوگوں میں بھی مغفوس ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے نزدیک حقیر ہوتا ہے۔ (4) سکینڈلز کی وجہ سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے اور بے حیائی کی اشاعت ہوتی ہے۔ (5) سکینڈلز بنانے والا مضطرب رہتا ہے۔

(6) سکینڈلز بنانا اور بہتان لگانا منافقوں کی صفات میں سے ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔

(7) (i) مسلمان کا فرض ہے کہ بری خبر یا بری بات سن کر اسے نہ دہرائے۔ (ii) بری خبر دینے والے سے، برا چرچا کرنے والے سے، سکینڈل بنانے والے سے ثبوت کا مطالبہ کرے۔ (iii) بری خبر دینے والے سے اس کی سچائی کے لیے گواہ کا مطالبہ کرے کیونکہ گواہ لانے کی صورت میں ہی کسی کی بات قابل توجہ ہو سکتی ہے۔

(8) (i) اللہ تعالیٰ نے سکینڈل کی تصویر کشی ایسے کی ہے کہ گویا معاشرے کے افراد کی زبانیں اور کان ہیں، ذہن نہیں ہیں۔ ایک زبان کی بات دوسرے کے کان تک پہنچ رہی ہے اور ذہن تک پہنچے بغیر زبان چل پڑتی ہے اور یوں کان اور زبانیں مصروف ہیں، عقلوں نے کام نہیں کیا۔ (ii) لوگ سوچے سمجھے بغیر زبان سے وہ باتیں کر رہے تھے جن کا انہیں علم نہیں تھا۔ (iii) لوگ اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے۔ (iv) اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فکر کے انتشار کو،

اقدار اور معیارات کی تبدیلی کو واضح کیا۔

(9) اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ محض کسی کی آبروریزی کرنا ہی جرم نہیں جس پر سو کوڑے یا جرم کی سزا ہے بلکہ کسی کی عزت پر ایسے حملہ آور ہونا، کسی خاندان کی تذلیل اور اہانت کا سامان کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اسے ہلکانہ سمجھیں۔

(10) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کے عیب چھپاتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا۔“ (صحیح مسلم: 6594)

(11) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول ﷺ کے پاس ایک دیہاتی آیا اور کہا: یا رسول اللہ ﷺ! میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے۔ نبی ﷺ نے پوچھا: ”تمہارے پاس اونٹ ہیں؟“ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے پوچھا: ”ان کے رنگ کیسے ہیں؟“ انہوں نے کہا کہ سرخ۔ نبی ﷺ نے پوچھا: ”ان میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے؟“ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”پھر یہ کہاں سے آگیا؟“ انہوں نے کہا: میرا خیال ہے کہ کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ تیرے بیٹے کا رنگ بھی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔“ (بخاری: 6847)

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾

”جب تم نے اسے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیوں نہ کیا

وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مُّبِينٌ﴾

اور کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے؟“ (12)

سوال: انواہوں کے بارے میں مومنوں کو جواب سکھایا گیا ہے، اس کی وضاحت ﴿لَوْلَا... مُّبِينٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) رب العزت نے مومنوں کو ادب سکھایا ہے کہ جب وہ اس قسم کی انواہیں سنیں تو ان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔

(2) ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ ”جب تم نے اسے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیوں نہ کیا“، یعنی اے ایمان والو! جب تم نے بہتان تراشی کی باتیں سنیں تو تم نے اس بہتان کے معاملے کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کا انکار کیوں نہ کیا؟ اور اپنے آپ سے نیک گمان کیوں نہ رکھا۔

(3) اپنے آپ سے اچھا گمان کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جگہ رکھ کر دیکھتے اور اس بہتان کی

تردید کرتے۔ (4) یعنی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے اوپر اسے قیاس کیوں نہ کیا کہ جب یہ فعل ان کے لائق نہیں تو ام المؤمنین کے لائق کیسے ہو سکتا ہے جو ان سے اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔

(5) سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ان کی بیوی نے پوچھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو لوگ افواہ اڑا رہے ہیں تم نے اسے نہیں سنا۔ بولے: ہاں سنا تو ہے مگر سراسر جھوٹ ہے۔ ام ایوب رضی اللہ عنہا بتاؤ تو سہی کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ بولیں: ہرگز نہیں۔ بھلا یہ کام میرے لائق ہے۔ فرمایا: اللہ کی قسم! سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو تم سے بہت ہی اچھی ہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتیں۔ پھر یہ آیت اتری کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اسے اپنے اوپر قیاس کر کے اس بات کو غلط کیوں نہ سمجھا۔ (مختصر ابن کثیر: 2/1314) (6) ﴿وَقَالُوا﴾ ”(کیوں نہیں) انہوں نے کہا“ یعنی حسن ظن کی بنا پر وہ کہتے۔

(7) ﴿هَذَا آفَاكٌ مُّبِينٌ﴾ ”کہ یہ کھلا بہتان ہے“ یعنی یہ تو جھوٹ اور کھلا بہتان ہے۔ ایمان والوں پر واجب ہے کہ جب اپنے کسی بھائی کے بارے میں ایسی بات سنیں تو زبان سے برأت کا اظہار کر کے بہتان لگانے والے کو جھوٹا کریں۔

(8) (i) اسلام سننے والے کو خاموش نہیں رہنے دینا چاہتا۔ (ii) اسلام گواہ نہ لانے کی صورت میں بری بات کہنے والے کو بلا ثبوت کسی پر عیب لگانے کا مجرم قرار دیتا ہے اور سننے والے پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ (9) (i) حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے۔ (ii) بدگمانی کرنا اپنے دل کی خرابی کا ثبوت ہے۔ (iii) دوسرے کے بارے میں نیک گمان کرنا اپنی نیک دلی کا ثبوت ہے۔ (iv) ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں نیک گمان رکھے۔

(10) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بدگمانی سے بچتے رہو، بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے عیوب خواہ خواہ مت ٹٹولو اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔“ (بخاری: 6066)

﴿لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ

”وہ اس پر چار گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک

هُمُ الْكٰذِبُونَ﴾

وہی جھوٹے ہیں“ (13)

سوال 1: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے والوں کو جھوٹا قرار دیا گیا، اس کی وضاحت ﴿لَوْلَا... الْكُذِبُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ﴾ ”وہ اس پر چار گواہ کیوں نہیں لائے؟“، یعنی بہتان لگانے والے اپنے بہتان پر چار گواہ کیوں نہیں لائے جو عادل اور معتبر ہوتے۔ (2) اسلام ثبوت کے لیے چار گواہ لانے کا حکم دیتا ہے۔ (3) ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكُذِبُونَ﴾ ”تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں“، یعنی چار گواہوں کے بغیر انہیں اپنے بارے میں، اپنی سچائی کے بارے میں یقین بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ جھوٹے ہیں۔ (4) شہادت کے پورے نصاب کے بغیر کسی کی عزت و آبرو پر الزام لگانا جائز نہیں۔

(5) مسلمان کی عزت کی حرمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چار گواہ نہ لانے والوں کو جھوٹا قرار دیا۔ (6) پاکیزہ ترین لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بغیر ثبوت کے اس بہتان کا چرچا ہوا اس کے لیے چونکہ الزام لگانے والے گواہ لے کر نہ آئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹا قرار دیا۔ عملاً انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا تھا۔ (7) حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنے اسے (بغیر تحقیق کیے) بیان کر دے۔“ (اسلم)

سوال 2: کسی بھی معاشرے کو سکینڈلز سے بچانے اور شرفاء کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے روکنے کے لیے کیا طریقہ کار سکھایا گیا؟

جواب: آئندہ کے لیے کسی بھی معاشرے کو سکینڈلز سے بچانے کے لیے کچھ طریقے سکھائے گئے: (1) اپنی عقل کے سامنے واقعے کو پیش کریں اور نیک گمان کریں۔ (2) بری بات کے ثبوت کے لیے چار گواہیوں کی موجودگی میں ہی یقین کیا جاسکتا ہے۔ (3) اسلامی معاشرے میں کسی پر جھوٹا بہتان باندھنے کے لیے زبان کھلے گی تو پشت اڑھیز کر رکھ دی جائے گی، اسی کوڑوں کی سزا بان، بندی کے لیے مجبور کر سکتی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اقدامات کیے۔

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ

”اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات میں جس میں تم پڑ گئے تھے، تمہیں ضرور

فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

بہت بڑا عذاب پہنچتا“ (14)

سوال: مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی وضاحت ﴿وَلَوْلَا... عَظِيمٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ”اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی“، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو اس بہتان طرازی کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت میں عظیم عذاب کے مستحق ہو جاتے۔

(2) (i) اس واقعے کے ذریعے اہل مدینہ نے نبی ﷺ کو سخت تکلیف میں مبتلا کیا تھا۔ (ii) نبی ﷺ کے علاوہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ کو سخت تکلیف میں مبتلا کیا گیا۔ (iii) اس شرکی وجہ سے مسلمانوں کے مقدمات کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ (iv) اس شرک دائرہ کار بہت بڑا تھا۔ منافقین نے نبی ﷺ اور ان کے اہل خاندان پر، وحی پر اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اور اگر اسلام کی بنیادوں پر ہی اعتماد ختم ہو جاتا تو اسلام ختم ہو جاتا۔ ایسے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ فتنے میں مبتلا لوگوں پر سخت عذاب آتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑا عذاب دینے کی بات کی ہے۔

(3) ﴿لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ”تو یقیناً اس بات میں جس میں تم بڑ گئے تھے، تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا“ (i) اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو یہ غلطی ایسا نقصان پہنچاتی جس کی تلافی ممکن نہ تھی۔ (ii) اس کے نتیجے میں پورا اسلامی معاشرہ بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا۔ (iii) مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے۔ (iv) مسلمان آپس میں لڑ پڑتے۔ (v) جس بڑے مقصد کے لیے مسلمان معاشرے کو وجود میں لایا گیا تھا کہ پوری دنیا سے شرک کے غلبے کو ختم کیا جائے وہ آپس میں لڑ کر ہی ختم ہو جاتا (نعوذ باللہ)۔

(4) اللہ رب العزت کی بے پایاں رحمت تھی کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا اور اسے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ (5) بہتان باندھنے والوں میں سے جس کے پاس ایمان تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمادی، مثلاً سطح، حسان اور زینب بنت جحش کی بہن حمنہ بنت جحش۔ اور جن منافقوں نے اس بہتان میں حصہ لیا، مثلاً عبداللہ بن ابی سلول اور اس کے ساتھی تو وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں کیونکہ وہ اس بہتان کے مقابلے میں ایمان اور عمل صالح سے محروم تھے۔ (المصباح الحیر: 4/299)

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾

”جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لہ رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا“

وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّئًا ۙ وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ﴿۱۵﴾

اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی“ (15)

سوال: ﴿اِذْ تَلَقَّوْنَهُ... عَظِيْمٌ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ﴾ ”جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لے رہے تھے“ رب العزت نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بغیر علم اور تحقیق کے بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ تم اسے زبانوں سے نقل در نقل لے رہے تھے اور اس واقعے کو پھیلا رہے تھے۔

(2) ابن ابی ملیک نے بیان کیا کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ مذکورہ بالا آیت ﴿اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ﴾ (جب تم اپنی زبانوں سے اسے منہ در منہ نقل کر رہے تھے) پڑھ رہی تھیں۔ (بخاری: 4752)

(3) ﴿وَتَقُولُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ ”اور اپنے منوں سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا“ تم بغیر علم کے ایک باطل بات کو پھیلا رہے تھے جب کہ دونوں کام حرام ہیں۔

(4) ﴿وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّئًا﴾ ”اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے“ تم معمولی بات سمجھ رہے تھے جب کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔

(5) جس معاشرے میں سیکینڈ لائز بنتے ہیں اس میں عزت و آبرو کے معاملے کو قہر و قہمی اہمیت نہیں دی جاتی اور اس معاملہ کو ہلکا سمجھا جاتا ہے۔

(6) ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ﴾ ”حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی“ گناہوں کو ہلکا سمجھنے والوں کا گناہ و گناہ چو گناہو جاتا ہے اور اس کے لیے دوبارہ گناہ میں مبتلا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔

(7) اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ محض کسی کی آبروریزی کرنا ہی جرم نہیں جس پر سو کوڑے یا جرم کی سزا ہے بلکہ کسی کی عزت پر ایسے حملہ آور ہونا کسی خاندان کی تذلیل اور اہانت کا سامان کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسے ہلکانہ سمجھیں۔

(8) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ

جہنم میں چلا جاتا ہے۔“ (بخاری: 6477، 6478)

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا قُلْ سُبْحَانَكَ

”اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو نبی تم نے اسے سنا تو کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک

هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾

ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے“ (16)

سوال: ایمان والوں کو بڑوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے جب ان کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات کہی

جائے، اس کی وضاحت ﴿وَلَوْلَا... عَظِيمٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ ”اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو نبی تم نے اسے سنا“ رب العزت نے ایمان والوں کو ادب سکھایا ہے کہ انہیں بڑوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے جب ان کے بارے میں کوئی ناشائستہ اور بے ہودہ بات کہی جائے۔

(2) ﴿قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾ ”کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں“ یعنی جب تم نے بہتان تراشوں کی باتیں سنیں تو اس معاملے کو بڑا سمجھتے ہوئے کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم الزام تراشی کریں اور اس بہتان سے محفوظ ہوں جسے منافقوں نے گھڑا ہے۔

(3) مسلمانوں کو بے ہودہ باتوں کا چرچا نہیں کرنا چاہیے اور نہ کسی سے ذکر کرنا چاہیے۔

(4) پہلے یہ سرزنش کی گئی کہ اس بات کو سن کر تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا۔ اور اب دوبارہ یہ سرزنش کی جا رہی ہے کہ جب یہ بات دنیا کی بہترین عورت کے بارے میں کہی گئی جو کسی طرح بھی درست نہ تھی تو زیادہ مناسب یہی تھا کہ ان کے بارے میں نیک گمان کیا جاتا اور دل میں اس کے سوا اور کوئی بات لائی ہی نہ جاتی اور اگر دل میں کوئی وسوسہ یا خیال آتا بھی تو زبان سے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے، جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادا نہ کرے۔“

(بخاری: 5269) (المعجم الكبير: 4/301)

(5) ﴿سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ ”تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے“ یعنی اے رب! تیری ذات پاک ہے،

یہ بہت بڑا بہتان ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ پر لگا یا گیا۔

(6) یعنی تامل، تدبیر، کیسا، سرے سے تحقیق ہی کی کیا ضرورت تھی تمہیں سنتے ہی کانوں پر ہاتھ رکھ کر انکار کر دینا چاہیے

تھا۔ سرولیم میور کا شمار اسلام و شارع اسلام کے دوستوں میں نہیں، مخالفوں میں ہے باوجود اس کے ان کو اقرار ہے کہ ”عائشہ کی سیرت سے متعلق کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی زندگی واقعہ سے قبل بھی اور بعد بھی اس پر گواہ ہے کہ ہم انہیں اس الزام سے بالکل بری یقین کریں۔“ (لائف آف محمد: 304,303) (تفسیر ماجدی: 3/446)

(7) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دس آیات نازل کر کے ان کی برأت کا اعلان کیا جس نے ان کے فضل اور عزت کو بڑھا دیا۔

﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا إِلَى الْبَغْيِ أَبَدًا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

”اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ تم دوبارہ کبھی اس طرح کا کام کرو، اگر تم مومن ہو“ (17)

سوال: اللہ تعالیٰ نے عظیم غلطی پر مسلمانوں کو جو تنبیہ کی ہے، اس کی وضاحت ﴿يَعِظُكُمُ... مُؤْمِنِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا إِلَى الْبَغْيِ أَبَدًا﴾ ”اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ تم دوبارہ کبھی اس طرح کا کام کرو“ (i) اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر ایمان والے ہو تو ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان کو بیدار کیا ہے کہ یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا۔

(2) اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے روکتا ہے کہ تم بدکاری کے بہتان جیسے گناہ کو کبھی دوبارہ کرو۔ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے نصیحت کی ہے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْظُمُكُمْ بِهِ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔“ (النساء: 58)

(3) ﴿إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ”اگر تم مومن ہو“ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی پاک شریعت پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ کی عزت کرتے ہو تو آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔

﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

”اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات صاف صاف بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے“ (18)

سوال 1: ﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ... حَكِيمٌ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات صاف صاف بیان کرتا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے احکامات کو خوب اچھی طرح واضح کر رہا ہے۔

(2) ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے“ اللہ تعالیٰ کامل علم والا ہے۔ وہ تمہارے افعال کو جانتا ہے۔ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ وہ حکیم ہے، اس کی حکمت عام ہے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ”علیم“ اور ”حکیم“ کو کیسے سمجھایا ہے؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنی صفت علیم کو سمجھایا ہے کہ (i) اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ (ii) اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کس نے اس معاملے میں کتنا حصہ لیا؟ (iii) اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقاصد کو بھی جانتا ہے۔ (iv) اللہ تعالیٰ دلوں کے خفیہ راز جانتا ہے۔

(2) اللہ تعالیٰ کی حکمت عام ہے۔ وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کے مطابق ان سے معاملہ کرتا ہے۔

(3) (i) اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ حکیم ہے، اس نے جو تدابیر اختیار کی ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں۔ (ii) وہ حکیم ہے، اس نے اس موقع پر جو قانون دیا ہے وہ گہری حکمت پر مبنی ہے۔ (iii) اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ لوگوں کی اصلاح اور کامیابی چاہتا ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي

”بلاشبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے بلاشبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے“ (19)

سوال: بری بات کو پھیلانا حرام ہے، اس کی وضاحت ﴿إِنَّ الَّذِينَ... تَعْلَمُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”بلاشبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے“ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے اور برائی کی اشاعت ہو۔

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلِ الرَّحْمَٰنُ مَرَّبُّنَا الَّذِي أَعْطَى الْفَوْاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَٰلِ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ”آپ کہہ دیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے جو اس سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم ہی

نہیں رکھتے۔“ (الاعراف: 33)

(3) ﴿الْقَاحِشَةُ﴾ (i) قاحشہ سے مراد بے حیائی ہے۔ (ii) قرآن حکیم نے بدکاری کو بھی قاحشہ قرار دیا ہے۔

(iii) اللہ تعالیٰ نے بدکاری کے الزام کی تشبیہ کو بھی بے حیائی قرار دیا ہے۔

(4) رب العزت نے ہدایت دی ہے کہ اگر کوئی بری بات سنے اور اس کے دماغ میں بیٹھ جائے اور کسی سے اس کا ذکر کر دے تو اسے پھیلانے نہیں کہہ رکھی سے بیان کرتا پھرے۔ بری بات کا پھیلا نا حرام ہے کیونکہ اسی سے سزا ملتی ہے۔

(5) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہے، نہ لعنت کرنے والا اور نہ فحش بکنے والا اور نہ بیہودہ گو۔“ (ترمذی: 1977)

(6) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے۔“ (بخاری: 5220)

(7) (i) بے حیائی پھیلانے والے اداروں میں کام کرنے والے ملازمین بھی بے حیائی پھیلانے کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ (ii) بے حیائی پھیلانے میں جن اخبارات و رسائل اور لٹریچر کا ہاتھ ہے وہ گھروں کے اندر آ کر فحاشی کی اشاعت کا سبب بنتے ہیں اس میں گھر والے بھی برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ (iii) بے حیائی پھیلانے والے تمام ذرائع اگر گھروں کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہیں تو گھر والے بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں۔

(8) ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ”فی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، یعنی قلب و بدن کو سخت تکلیف دینے والا عذاب اور اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کے لئے برا چاہا اور ان کی عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت کی۔ صرف فواحش کی اشاعت کی خواہش اور دل میں ان کی چاہت کی بنا پر اتنی بڑی وعید سنائی ہے، تو ان امور پر وعید کا کیا حال ہوگا جو اس سے زیادہ بڑے ہیں۔ مثلاً فواحش کا اظہار اور ان کو نقل کرنا، خواہ فواحش صادر ہوں یا صادر نہ ہوں۔ یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لئے رحمت اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت ہیں۔ جس طرح اس نے ان کی جان و مال کی حفاظت کی اور ان کو ایسے امور کا حکم دیا جو خالص اور باہمی محبت کا تقاضا ہیں، نیز انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کریں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں اور وہ کچھ ان کے لئے بھی ناپسند کریں جو اپنے لئے ناپسند کرتے ہیں۔ (تفسیر سہمی: 1808/2)

(9) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوا گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی (گناہ کا) کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں! میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ تعالیٰ کے پردے کو کھولنے لگا۔“ (بخاری: 6069، مسلم: 2990)

(10) ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں اس لیے اپنے کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دو، راہ پا جاؤ گے۔ (مختصر ابن کثیر: 1317/2)

(11) یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان فحاشی کے کاموں کا دائرہ اثر کتنا وسیع ہے اور ان کی زد کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ کس طرح چند لوگوں کی فحاشی سے یا فحاشی کی افواہیں پھیلانے سے پوری قوم کا اخلاق تباہ و برباد ہوتا ہے۔ بدکار لوگوں کو بدکاری کے نئے نئے مراکز کیسے مہیا ہوتے ہیں۔ نیز نئی نسلوں کے ذہنوں میں جب ابتدا میں ہی فحاشی بھردی جائے تو کس طرح پوری قوم اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت سے غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن جاتی ہے۔ یہ باتیں تم نہیں جان سکتے۔ (تیسیر القرآن: 252/3)

(12) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”زمین میں دھنسا اور صورت کا بدلنا اور پتھروں کا آسمان سے برسا اس امت کے آخر میں ہوگا۔“ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے باوجود اس کے کہ ہم میں صالحین موجود ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں جب کہ خباثت یعنی فسق و فجور غالب ہو جائے۔“ (تفسیر: 2185)

(13) اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر بے حیائی کو روٹین سمجھنے اور کلچر کے نام پر اس کی تشہیر کے لیے Relaxation چاہنے والوں سے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یوں انسان کو لاعلم اور جاہل قرار دے کر خاموش کر دیا گیا ہے۔

﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

”اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے“ (20)

سوال: توبہ اور حد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَلَوْ... رَّحِيمٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ ”اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی“

اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہیں گھیر رکھا ہے۔ اس نے تمہارے سامنے اپنے احکامات واضح کیے، ان کی حکمتیں بیان کیں، اس نے گناہ گاروں کو مہلت دی، ان سے توبہ قبول کی۔ اس نے تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کر دیا۔ (2) اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول نہ کرتا۔

(3) اس نے اپنے فضل اور رحمت سے بعض لوگوں کو اسی کوڑے لگوا کر پاک کر دیا۔

(4) ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ اور یہ کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، اُن کے لیے ترس کھانے والا ہے، اُن پر شفقت کرنے والا ہے کیونکہ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے اور مسلمان اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر توبہ کر لیتے ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ ط وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اور جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا

فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا لِي مِنْكُمْ

تو بلاشبہ وہ اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی

مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنِ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

پاک نہ ہو پاتا لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے“ (21)

سوال: شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت کی وضاحت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... عَلِيمٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو!“ یعنی اے لوگو! جنہوں نے اپنے رب کو مان

لیا اور اس کی تصدیق کی۔

(2) ﴿لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ ”تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو“ یعنی شیطان کے راستوں، اس کے

نقش قدم اور اس کی باتوں پر نہ چلو۔

(3) شیطان اپنے قدم یعنی وسوسے انسان کے دل میں رکھتا ہے۔ شیطان کے قدم یعنی وسوسے کے پیچھے اپنا خیال رکھ

دینا یعنی جو خیال شیطان ڈالے پیچھے پیچھے وہی سوچنے لگ جانا شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے مثلاً شیطان نے دل

میں کسی کے خلاف کوئی برا خیال ڈالا ہے تو انسان اس برے خیال پر غور و فکر کرنے لگ جائے پھر اس کے دل میں تلخی پیدا ہو جائے یہ تلخی بدگمانی میں بدل جائے تو یہ شیطان کے قدم کے پیچھے اپنے شعور کے قدم رکھتے جانا یعنی شیطان کے قدموں کی پیروی کرنا ہے۔

(4) ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ اور جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا“ شیطان کے قدم و سوسے یعنی منفی خیالات ہیں۔ جب بھی انسان کے اندر منفی خیالات ابھرتے ہیں تو یہ شیطان ہوتا ہے جو انسان کے دل میں ان وسوسوں یا منفی خیالات کو پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دشمن کے قدموں کی پیروی کرنے سے یعنی منفی خیالات پر غور و فکر کر کے کسی برائی میں مبتلا ہونے سے روکا ہے کیونکہ منفی احساسات یا منفی خیالات یا وسوسوں کی پیروی کرنا ایک مومن کو زبیب نہیں دیتا اور یہ بھی اس کے لائق نہیں کہ وہ اپنے دشمن کو اپنا راہ نما بنا لے۔

(5) ﴿فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ ”تو بلاشبہ وہ اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا“ شیطان فحشاء یعنی زنا کا اور منکر باتوں کا حکم دیتا ہے۔ (6) ہر وہ کام جو عقلاً اور شرعاً غلط ہو منکر کہلاتا ہے۔

(7) منکر کی طرف وہ راغب ہوتا ہے جس کے اندر برائی کا میلان موجود ہوتا ہے۔ وہ باہر کی گندگی سے رابطہ کرتا ہے۔ (8) ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا كَلَىٰ مِنْكُمْ مِنْ آخِذٍ أَبَدًا﴾ ”اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو پاتا“ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ واقعہ اٹک کی رو میں مسلمان بہہ گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا جو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے چرچوں سے بچالیا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک کر لیا اور نہ کوئی بھی اپنے زور پر پاک نہیں ہو سکتا تھا۔

(9) یعنی تم میں سے کوئی بھی شیطان کی پیروی کرنے سے نہیں بچ سکتا کیونکہ شیطان اور اس کے لشکر انسانوں کو اپنی پیروی کی دعوت دیتے رہتے ہیں اور ان کے سامنے گناہوں کو مزین کرتے رہتے ہیں اور نفس برائی پر مائل رہتا ہے۔ اگر بندے کو شیطان اور نفس کے حوالے کر دیا جائے تو کوئی بھی گناہوں اور برائیوں سے بچ کر اور اور نیکیوں کے اکتساب کے ذریعے پاک نہیں ہو سکتا کیونکہ ”تزکیہ“ طہارت اور بڑھاؤ کا مقصود ہے۔ تم میں سے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا تو اس کے موجب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہیں۔ نبی ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے: ﴿اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا﴾ ”اے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ دے اور پاک کر دے اس کو، تو اس کا بہتر پاک کرنے والا ہے، تو اس کا آقا اور مولیٰ ہے۔“ (مسلم: 4/2088)

(10) ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ مَن يَشَاءُ﴾ ”لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے“ (i) اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ (ii) وہ اسے پاکیزگی عطا کرتا ہے جس کے اندر پاکیزگی کی طلب ہو۔ (iii) وہ اسے پاکیزگی عطا کرتا ہے جو پاکیزگی کی رغبت رکھتا ہو۔ (iv) اللہ تعالیٰ اپنے علم سے فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو پاکیزگی عطا کرے۔

(11) ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے تمہاری انواہوں اور تمہارے الزام کو سنا ہے وہ علیم ہے جانتا ہے کس کے دل میں فحش کی اشاعت کی محبت ہے۔

﴿وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ﴾

”اور تم میں سے جو لوگ فضل و کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں

وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ

اور مہاجرین کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے اور لازم ہے کہ وہ معاف کریں اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ

يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ (22)

سوال: اہل فضل کو جو دوستی کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَلَا... رَّحِيمٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) اس آیت میں اہل فضل کو جو دوستی کی ترغیب دلائی گئی ہے اور یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

(2) ﴿وَلَا يَأْتِلِ﴾ ”اور قسم نہ کھائیں“ یعنی قسم نہ اٹھائیں۔

(3) ﴿أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ ”تم میں سے جو لوگ فضل و کشائش والے ہیں“ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو مالی وسعت دی ہے۔

(4) ﴿أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ”کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجرین کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے“ وہ اپنے رشتے داروں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ اٹھائیں اور یہ ارادہ نہ کریں کہ وہ محتاجوں اور مہاجرین کو، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھربار چھوڑ چکے ہیں، انہیں کچھ نہیں دیں گے۔

(5) واقعہ انکب میں طلوت ہونے والوں میں مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے،

وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے والے اور انتہائی نادار تھے۔ مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کی بہتان طرازی کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی کہ وہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے (جو کہ اس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے) اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قسم سے روکا جو افاق فی سبیل اللہ کے منقطع کرنے کو متضمن تھی اور انہیں عفو اور درگزر کرنے کی ترغیب دی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ ان تفسیر کاروں کو بخش دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ (تیسری صدی: 2/1810)

(6) ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ ”اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں“ رب العزت نے رشتے داروں سے بچنے والی تکلیفوں کے لیے توجہ دلائی کہ ان سے درگزر کریں اور معاف کر دیں۔

(7) ﴿وَأَلْتَمِئُونَ أَنْ يُعْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ ”کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے؟“ یعنی کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرے۔

(8) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ (کی رضا) کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمادیتا ہے۔“ (مسلم: 6592)

(9) جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ سنی تو انہوں نے کہا: ”کیوں نہیں اللہ کی قسم! میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔“ چنانچہ انہوں نے دوبارہ سیدنا مسطح رضی اللہ عنہ کی مالی مدد شروع کر دی۔ (بخاری: 4757)

(10) سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسے میں (اس وقت) نبی ﷺ کو دیکھ رہا ہوں آپ ﷺ ایک پیغمبر (سیدنا نوح علیہ السلام) کی حکایت بیان کر رہے تھے۔ ان کی قوم والوں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کو لہو لہان کر دیا۔ وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”پروردگار! میری قوم والوں کو بخش دے وہ نادان ہیں۔“ (بخاری: 6929)

(11) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے احسان کرتا ہوں اور وہ برائی کرتے ہیں، میں رشتہ جوڑتا ہوں اور وہ توڑتے ہیں، میں بردباری کرتا ہوں اور وہ جہالت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر حقیقت میں تم ایسا ہی کرتے ہو تو ان کے منہ پر جلتی راکھ ڈالتے ہو اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ رہے گا جو تم کو ان پر غالب رکھے گا جب تک تم اس حالت پر رہو گے۔“ (مسلم: 2558)

(12) سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔“ (بخاری: 7377)

(13) سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔“ (بخاری: 7376)

(14) ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کے لیے صفت غفور اور اپنی رحمت اور مہربانی کے لیے صفت رحیم کا ذکر کیا ہے۔

(15) اس آیت کریمہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ (i) کسی کی معصیت کی وجہ سے اس کی مالی مدد ختم نہیں کرنی چاہیے۔ (ii) قریبی رشتے داروں پر خرچ کرنا چاہیے۔ (iii) اللہ تعالیٰ نے بڑے سے بڑا جرم کرنے والے کو معاف کرنے اور اس سے درگزر کرنے کی ترغیب دی ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

”جو لوگ پاک دامن، بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے“ (23)

سوال: پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا کی وضاحت ﴿إِنَّ الَّذِينَ... عَظِيمٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ”یقیناً جو لوگ پاک دامن، بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں“ رب العزت نے پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانے والوں کو سخت وعید سنائی ہے کہ وہ بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں جن کے دل پاک ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ بد چلتی کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے۔

(2) ﴿لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ”ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے“ یعنی دنیا اور آخرت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ (جامع البیان: 109/18)

(3) ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ”اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے“ لعنت سے بڑھ کر عذاب عظیم کی وعید دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ یہ عذاب عظیم قیامت کے روز ہوگا۔

(4) اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں پر بے حیائی کا الزام لگانے سے ڈرایا ہے کہ ایسا کرنے والوں کے لیے لعنت

اور عذاب عظیم ہے۔

(5) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سات گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جا دو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔“ (بخاری: 2766)

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

”اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے“ (24)

سوال 1: قیامت کے دن اعضاء اقبال جرم کریں گے، اس کی وضاحت ﴿يَوْمَ... يَعْمَلُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ”اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے“ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف مدینہ میں جو ماحول بن گیا تھا اُس میں بے سوچے سمجھے زبانوں نے ہی کردار ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے شعور کو بیدار کیا ہے کہ یہ زبانیں تمہارے اپنے خلاف گواہ بننے والی ہیں۔

(2) انسان اس لیے غلط باتیں کرتا ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ براہ راست رب تک پہنچ رہے ہیں۔ انسان دوسروں پر ظلم اس لیے کرتا ہے کہ وہ بے خبر رہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہ بن جائیں گے۔ غفلت اور بے خبری سب برائیوں کی جڑ ہے۔

(3) جس (قیامت کے) روز ہر عضو اپنے اعمال کی گواہی دے گا اور وہ ہستی انہیں قوت گویائی عطا کرے گی جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی ہے پس بندے سے گناہوں کا انکار ممکن نہ ہوگا۔ یقیناً وہ ہستی جس نے بندوں کے نفوس ہی میں سے گواہ برپا کئے اس نے بندوں کے ساتھ انصاف کیا۔ (تفسیر سعدی: 1811/29)

(4) ﴿وَقَالُوا اجْزَوْا دِينَنَا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَالْيَوْمَ نَرْجِعُكُمْ لِحَدِيثِهِمْ أُولَئِكَ وَأَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ”اور اپنی کھالوں سے کہیں گے: ”تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟“ وہ کہیں گی: ”ہمیں اسی اللہ تعالیٰ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دے دی۔“ اور اُس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔“ (نعت: 21)

(5) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم جانتے ہو میں کس واسطے بنتا ہوں؟“ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں بندے کی گفتگو پر ہنستا ہوں جو وہ اپنے مالک سے کرے گا۔ بندہ کہے گا: اے میرے مالک! کیا تو مجھ کو ظلم سے پناہ نہیں دے چکا ہے۔“ (یعنی تو نے وعدہ کیا ہے کہ ظلم نہ کروں گا) نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جواب دے گا: ہاں ہم ظلم نہیں کرتے۔“ نبی ﷺ نے فرمایا: ”پھر بندہ کہے گا کہ میں اپنے اوپر سوائے اپنی ذات کی گواہی کے کسی کی گواہی جائز نہیں رکھتا۔ پروردگار فرمائے گا: اچھا تیری ہی ذات کی گواہی تجھ پر آج کے دن کفایت کرتی ہے اور کراماً کاتبین کی گواہی۔“ نبی ﷺ نے فرمایا: ”پھر بندہ کے منہ پر مہر لگ جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں سے کہا جائے گا، تم بولو! وہ اس کے سارے اعمال بول دیں گے۔ پھر بندہ کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی، بندہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کہے گا: چلو دور ہو جاؤ اللہ کی مارت پر! میں تو تمہارے لیے جھگڑا کرتا تھا۔“ (یعنی تمہارا ہی بیچانا دوزخ سے مجھ کو منظور تھا سو تم آپ ہی گناہ کا اقرار کر چکے ہو اب دوزخ میں جاؤ)۔ (مسلم: 2969)

سوال 2: انسان کے اعمال کیسے درست رہ سکتے ہیں؟

جواب: انسان کے اعمال اسی صورت میں درست رہ سکتے ہیں اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اور اس کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس احساس کے تحت اس کی زندگی بدل سکتی ہے، وہ الفاظ کا درست استعمال کر سکتا ہے، اور اپنے ہاتھ پاؤں کا محتاط استعمال کر سکتا ہے۔

﴿يَوْمَ مَعِدٍ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾

”اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا حقیقی بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، جو ظاہر کرنے والا ہے“ (25)

سوال: قیامت کے دن سب کو پورا پورا بدلہ ملے گا، اس کی وضاحت ﴿يَوْمَ مَعِدٍ... الْمُبِينُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَوْمَ مَعِدٍ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ﴾ ”اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا حقیقی بدلہ دے گا“، یعنی قیامت کے دن رب العزت ہر ایک کو اس کے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا۔

(2) اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ وہ کسی کے اعمال کی جزا میں کمی نہیں کرے گا۔

(3) اس دن انسان اپنے چھوٹے بڑے سب اعمال اپنے سامنے موجود پائیں گے جیسا کہ فرمایا: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مَشْفِقِينَ خِيفَتِهِ وَيَقُولُونَ لَوْلَا نُؤْتِيكَتَامَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا

أَحْصَاهَا ۖ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاحِضًا ۖ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿۱﴾ ”اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بہنقی! یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔“ (الکہف: 49)

(4) ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ ”اور وہ جان لیں گے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، جو ظاہر کرنے والا ہے“ اس عظیم موقع پر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی واضح حق ہے۔ اس کے اوصاف حق ہیں، اس کے افعال حق ہیں، اس کی ملاقات حق، اس کی عبادت حق، اس کے وعدے حق، اس کی وعیدیں حق ہیں، اس کے رسول حق اور اس کا دین حق ہے۔ (5) جس دن حساب کتاب ہوگا، جس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ ملے گا اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، سچ کوچ کر دکھانے والا۔

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ

”خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے

وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۖ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ

لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں یہ لوگ ان باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، ان ہی کے لیے

وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۲۶﴾

مغفرت اور باعزت رزق ہے“ (26)

سوال: ﴿الْخَبِيثَاتُ... كَرِيمٌ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾ ”خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں“ اس سے مرد اور زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔

(2) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ناپاک باتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور ناپاک مرد ہی ناپاک باتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ (تفسیر ابن ابی حاتم: 2562/8، 2563)

(3) ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ ”اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ

مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں“ اس سے مراد پاک مرد اور پاک عورتیں ہیں۔

(4) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: پاک باتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک باتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ آیت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور آپ پر الزام لگانے والوں کے بارے میں اتری۔ (تفسیر ابن ابی عامر: 2563, 2562/8)

(5) اس کی وجہ یہ ہے کہ بری بات برے لوگوں کو ہی زیب دیتی ہے اور پاکیزہ بات پاک لوگوں کے شایان شان ہے تو اس قاعدے کے مطابق منافقوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف جو بات منسوب کی ہے، اس کے زیادہ حق دار وہ خود ہیں اور ان کی نسبت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عفت و پاک دامنی اور پاکیزگی و طہارت کی زیادہ حق دار ہیں۔ (المصباح الحمیر: 307/4)

(6) ﴿أَوْلَيْكَ مُبْرَأُونَ جَاءَ يَقُولُونَ﴾ ”یہ لوگ اُن باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں“ یعنی منافقوں کی الزام تراشی سے بری ہیں۔ سیدنا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ ہے۔

(7) عبدالرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ (تفسیر طبری: 144/18) اس تفسیر کے مطابق ان لوگوں نے جو کہا ہے وہ لازمی طور پر ان ہی کی طرف لوٹتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ ﷺ کی بیوی بنایا ہے، اس لیے وہ پاک ہیں اور رسول اللہ ﷺ ہر پاک سے پاک انسان سے بھی زیادہ پاک باز ہیں۔ اگر خدا نخواستہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ناپاک ہوتیں تو وہ شرعاً اور قدراً رسول اللہ ﷺ کے حوالہ عقد میں آنے کے لیے قطعاً موزوں نہ ہوتیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿أَوْلَيْكَ مُبْرَأُونَ جَاءَ يَقُولُونَ﴾ ”یہ لوگ اُن باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں“ (المصباح الحمیر: 308/4)

(8) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن فرمایا: ”اے عائشہ! یہ جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔“ میں نے اس پر جواب دیا: وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ (بخاری: 3768)

(9) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے تم خواب میں دو مرتبہ دکھائی گئیں۔ ایک شخص تمہیں ریشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے لیے جا رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، ان کے (چہرے سے) پردہ ہٹاؤ۔ میں نے پردہ اٹھایا تو وہ تمہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی انجام تک پہنچائے گا۔“ (بخاری: 7011)

(10) سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا (عمرو

نے بیان کیا کہ) پھر میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”عائشہ سے“ میں نے پوچھا، اور مردوں میں؟ فرمایا: ”اس کے باپ سے۔“ (بخاری: 3662)

(11) ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ”ان ہی کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے“ یعنی گناہوں کی مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اس سے مراد جنت کا رزق ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو کر وہاں تک کہ تم انس معلوم کر لو

وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیج دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو“ (27)

سوال 1: گھروں میں داخلے کے آداب کی وضاحت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... تَذَكَّرُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... تَذَكَّرُونَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو کر“ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے فرمایا: اے لوگو! جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے پر ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہوا کرو۔

(2) (i) گھروں میں بلا اجازت داخلے پر پابندی اس لیے عائد کی گئی ہے تاکہ معاشرے میں برائیوں کی پیدائش کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ (ii) گھروں میں داخلے کی پابندی اسلام کے اصول سند ذرائع کے مطابق ہے۔ (iii) اسلام خاندان اور گھروں کی چار دیواری کا احترام کرتا ہے اس لیے وہ گھروں میں بلا اجازت داخلے پر پابندی عائد کرتا ہے۔

(3) اللہ باری تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے سوا دوسرے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوا کریں، کیونکہ اس میں متعدد مفاسد ہیں: (i) جس کا ذکر کرتے ہوئے نبی ﷺ نے فرمایا: ”اجازت طلبی نظر پڑنے سے بچاؤ کے لیے مقرر کی گئی ہے۔“ (صحیح بخاری: 6241، صحیح مسلم: 2156) اجازت طلبی میں خلل واقع ہو جانے سے گھر کے اندر ستر پر نظر پڑتی ہے کیونکہ گھر انسان کے لئے باہر کے لوگوں سے ستر اور پردہ ہے جیسے کپڑا جسم کو چھپاتا ہے۔ (ii) اجازت طلب کئے بغیر گھر میں داخل ہونا، داخلے والے کے بارے میں شک کا موجب ہے اور وہ برائی یعنی چوری وغیرہ سے متہم

ہوتا ہے کیونکہ گھر میں خفیہ طور پر داخل ہونا شر پر دلالت کرتا ہے۔ (تیسرے صدی: 1812/2، 1813)

(4) ﴿وَحَشَىٰ نَسِئًا نِّسْوًا﴾ ”یہاں تک کہ تم انس معلوم کر لو، اہل ایمان کو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخلے کے لیے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں اجازت طلبی یعنی ﴿اِسْتِئْذَانٌ﴾ کو اِسْتِئْذَانَس کہا گیا ہے۔ یعنی گھروں سے انس حاصل کرو۔ انس کے بعد ہی اجازت ملنے کا امکان پیدا ہوتا ہے۔

(5) استئذان سے مراد ہے کسی ایسی جگہ یا ایسے وقت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا جس کا اجازت چاہنے والا مالک نہ ہو۔ (بخاری: 5/11)

(6) ﴿وَتَسْلِمُوْا عَلٰی اٰهْلِهَا﴾ ”اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیج دو“ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہو: ”السلام علیکم! اور پھر پوچھو کیا میں اندر آ جاؤں؟“ (سنن ابوداؤد: 5177)

(7) سلام کرنے کے بعد تین بار اجازت مانگی جائے۔ اگر مل جائے تو گھر میں داخل ہو جاؤ اور اگر نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں انصاری کی ایک مجلس میں تھا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے جیسے گھبرائے ہوئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا، اس لیے واپس چلا آیا (جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا) تو انہوں نے دریافت کیا کہ (اندر آنے میں) کیا بات مانع تھی؟ میں نے کہا کہ میں نے تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی اور جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو واپس چلا گیا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کسی سے تین مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلا جانا چاہیے۔“ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: واللہ! تمہیں اس حدیث کی صحت کے لیے کوئی گواہ لانا ہوگا۔ (سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجلس والوں سے پوچھا) کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے نبی ﷺ سے یہ حدیث سنی ہو؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم! تمہارے ساتھ (اس کی گواہی دینے کے سوا) جماعت میں سب سے کم عمر شخص کے اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا اور ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہی جماعت کا وہ سب سے کم عمر آدمی تھا، میں ان کے ساتھ اٹھ کر گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ واقعی نبی کریم ﷺ نے ایسا فرمایا ہے۔ (بخاری: 6245) (تیسرے صدی: 343/6)

(8) سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کے کسی حجرہ میں سوراخ میں سے دیکھا، نبی ﷺ کے پاس اس وقت ایک کنگھا تھا جس سے آپ سر مبارک کھجا رہے تھے۔ نبی ﷺ نے اس سے فرمایا: ”اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ کنگھا تمہاری آنکھ میں چھو دیتا (اندر داخل ہونے سے پہلے) اجازت مانگنا تو ہے

ہی اس لیے کہ (اندر کی کوئی ذاتی چیز) نہ دیکھی جائے۔“ (بخاری: 6241)

(9) سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی ﷺ کے کسی حجرہ میں جھانک کر دیکھنے لگے تو نبی کریم ﷺ ان کی طرف تیر کا پھل یا بہت سے پھل لے کر بڑھے، گویا میں نبی کریم ﷺ کو دیکھ رہا ہوں ان صاحب کی طرف اس طرح چپکے چپکے تشریف لائے۔ (بخاری: 6242)

(10) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول ﷺ کے ساتھ (آپ کے گھر میں) داخل ہوا نبی کریم ﷺ نے ایک بڑے پیالے میں دودھ پایا تو فرمایا: ”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! اہل صفہ کے پاس جا اور انہیں میرے پاس بلا۔“ میں ان کے پاس آیا اور انہیں بلالایا۔ وہ آئے اور (اندر آنے کی) اجازت چاہی پھر جب اجازت دی گئی تو داخل ہوئے۔ (بخاری: 6246)

(11) بنو عامر کے ایک شخص سے مروی ہے کہ اس نے نبی ﷺ سے اجازت مانگی تو اس نے کہا: کیا میں اندر جاؤں؟ نبی ﷺ نے اپنی لونڈی سے کہا: ”اس کے پاس جاؤ، وہ عمدہ طریقے سے اجازت نہیں مانگ رہا، اس سے کہو کہ اس طرح کہے: السلام علیکم! کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔“ (مسلم صحیح، الآداب والاستئذان: 213)

(12) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”تین آیتیں ہیں کہ لوگوں نے ان پر عمل چھوڑ رکھا ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”تم میں سے سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو“ اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ امیر ہو، اور ادب کی آیتیں بھی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔“ عطار علیہ السلام نے پوچھا: میرے گھر میں میری یتیم بہنیں ہیں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور میں ہی انہیں پالتا ہوں کیا ان کے پاس جانے کے لیے بھی مجھے اجازت کی ضرورت ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”ہاں ضرور اجازت طلب کیا کرو“، میں نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ شاید کوئی رخصت کا پہلو نکل آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیا تم انہیں نکا دیکھنا پسند کرو گے؟“ میں نے کہا نہیں فرمایا: ”پھر ضرور اجازت مانگا کرو۔“ میں نے یہی سوال دہرایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا یا نہیں؟“ میں نے کہا: ہاں مانوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”پھر بغیر اطلاع ہر گز ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔“ (تفسیر طبری: 148/18) (اس روایت کے آغاز میں تین آیات کا ذکر ہے جب کہ تفصیل میں دوکی وضاحت ہے، تیسری آیت سورہ النماز آیت نمبر 8 ہے، دیکھئے تفسیر ابن ابی حاتم: 2632/8)

(13) سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنی ماں کے پاس بھی گھر میں بغیر اطلاع کے نہ جاؤ۔ (تفسیر ابن کثیر)

(14) کلدہ بن حنبل کہتے ہیں: صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دودھ، ہرن کا بچہ اور چھوٹی چھوٹی کٹڑیاں دے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا، اس وقت آپ مکہ کے اونچائی والے حصہ میں تھے، میں آپ کے پاس گیا، اور آپ کو سلام نہیں کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوٹ کر (باہر) جاؤ اور (پھر سے آ کر) السلام علیکم کہو“، یہ واقعہ صفوان بن امیہ کے اسلام

قبول کر لینے کے بعد کا ہے۔ (ابوداؤد: 5176)

(15) سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا: میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی کریم ﷺ نے دریافت فرمایا: ”کون ہیں؟“ میں نے کہا: ”میں“ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں، میں“ جیسے آپ ﷺ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔ (بخاری: 6250)

(16) ﴿ذُلُّكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ”تمہارے لیے یہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی اجازت طلب کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔

(17) اجازت لینا واجب ہے، بل جائے تو داخل ہونا چاہیے ورنہ پلٹ جانا چاہیے۔

(18) (i) اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ گھر کے اندر کون ہے؟ (ii) اُس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ اجازت مل گئی ہے۔ (iii) گھروں میں سلام کر کے داخل ہو جائے۔ اجازت گھر کے سربراہ کی جانب سے ہونی چاہیے۔ بچے کی اجازت پر گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔

(19) استمندان سے گھروں کو عزت نصیب ہوتی ہے اور گھروالوں کو اچانک نظر پڑنے سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے اس سے اجازت طلبی بچاتی ہے۔ (20) گھروں میں کھانے پینے، لباس اور استعمال کی چیزوں تک لوگ نہیں چاہتے کہ کسی کی نظر پڑے۔ اجازت طلبی اس تکلیف سے بھی بچالیتی ہے۔ (21) امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: گھروں میں بلا اجازت داخل ہونے پر کبھی کبھی زنا یا تہمت کے اسباب اور محرکات پیدا ہو جاتے ہیں۔ (فتح اللہ: 4/19)

سوال 2: رسول اللہ ﷺ کا گھروں میں داخلے کا کیا معمول تھا؟

جواب: (1) رسول اللہ ﷺ پہلے سلام کرتے پھر اجازت طلب کرتے۔

(2) رسول اللہ ﷺ تین مرتبہ اجازت طلب کرتے اگر کوئی جواب نہ آتا تو لوٹ آتے۔

(3) ایک مرتبہ آپ ﷺ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، دوسرے مرتبہ اجازت طلب کی مگر جواب نہ آیا تیسری مرتبہ اجازت طلب کرنے پر جواب نہ آیا تو آپ ﷺ لوٹ آئے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ دوڑے آئے اور کہا کہ میں آواز سن رہا تھا مگر میرا دل یہ چاہتا تھا کہ آپ ﷺ کی زبان سے جتنی بار میرے لیے سلام اور رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے، میں آہستہ آہستہ جواب دیتا رہا۔ (مسند احمد: 138/3)

(4) رسول اللہ ﷺ اجازت طلب کرتے وقت دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو جس میں

بے پردگی کا امکان رہتا ہے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی کے دروازے پر آتے تو دروازے کے سامنے منہ کر کے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دروازے کی چوکھٹ کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے، اور کہتے: ”السلام علیکم، السلام علیکم“ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گھروں میں دروازوں پر پردے نہیں تھے۔

(ابوداؤد: 5186)

﴿فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ

”پھر اگر تم کسی کو ان میں نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے

ارْجِعُوا فارجعوا هو اَرْزُ لِي لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو“ (28)

سوال 1: اگر گھر خالی ہو تو کیا اس میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ ”پھر اگر تم کسی کو ان میں نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے“ اگر گھر خالی ہو تو اس میں داخل نہ ہوں۔

(2) خالی گھر میں گھر والوں کی اجازت سے داخل ہو سکتے ہیں مثلاً اگر کوئی کہہ دے اگر میں گھر پر نہ ہوں تو آپ گھر میں بیٹھیں اور انتظار کر لیں۔ (3) خالی گھر وہ بھی ہیں جن میں کوئی خاص فرد نہ رہتا ہو وہ ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہو جیسے مسجد، ہوٹل وغیرہ۔ ایسے مقامات پر داخل ہونے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔

(4) ویران اور بے آباد گھر جن کے مالکوں کا پتہ نہ ہو وہاں اگر گھاس اُگ آئے اور کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔

سوال 2: اگر کوئی ملاقات سے معذرت کر دے تو کیا کرنا چاہیے، اس کی وضاحت ﴿وَإِنْ... عَلَيْهِمْ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فارجعوا﴾ ”اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ“ یعنی اگر کوئی ملاقات سے معذرت کر دے تو خوش دلی کے ساتھ واپس آنا چاہیے۔

(2) اگر گھر والے اجازت نہ دیں تو برا نہیں منانا چاہیے کیونکہ گھر والوں کا حق ہے اور جانے والے کا یہ واجب حق نہیں ہے کہ اسے اجازت دی جائے۔

(3) ﴿هُوَ اَرْزُ لِي لَكُمْ﴾ ”وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے“ یعنی تمہیں برائیوں سے پاک کرنے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہ طریقہ کار بہتر ہے۔

(4) (i) اجازت نہ ملنے پر لوٹ جانے والا اپنے آپ کو منفی خیالات سے بچا کر پاک ہو جاتا ہے۔
(ii) لوٹ جانے والا دوسرے انسان کی مجبوریوں کا لحاظ کر کے، دل میں وسعت پیدا کر کے پاک ہو جاتا ہے۔
(5) ﴿وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کو جانتا ہے، اس نے تمہارے لیے اجازت طلبی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس کی بات مان جاؤ کیونکہ اس کے بغیر آپ کمال اور سعادت کو نہیں پہنچ سکتے۔

(6) (i) اللہ تعالیٰ کے ”علیم“ ہونے کی بات انسان کے شعور میں آتی ہے تو وہ اپنے عمل کے بارے میں محتاط ہو جاتا ہے۔
(ii) اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے دل کے عمل کے بارے میں شعور دلاتے ہیں کہ دیکھو اگر بُرا منیا، منفی خیالات کو جگہ دی تو تمہارے دل کے عمل سے میں ناواقف نہیں ہوں یوں انسان اپنے آپ کو منفی خیالات سے پاک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
سوال 3: اسلام نے ملاقات کی اجازت دینے یا نہ دینے کا حق گھر والوں کو دیا ہے، اس کی حکمت واضح کریں؟
جواب: (1) اسلام انسانی مجبوریوں کی رعایت دیتا ہے مثلاً کوئی کسی اہم کام میں مشغول ہے یا کوئی اس پوزیشن میں نہیں کہ آنے والے مہمانوں کا صحیح طرح استقبال کر سکے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ملاقات سے انکار کر دے۔

(2) اسلام اجتماعی معاملات کو اعلیٰ ظرفی کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ ایک کو انکار کا حق دے کر دوسرے کو خوش ولی سکھاتا ہے کہ یہ مانتا کرنے کا نہیں دوسرے کی مجبوریوں کے لحاظ کا معاملہ ہے۔

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ط
”تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں رکھی گئی جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾

اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو“ (29)

سوال: وہ کون سے گھر ہیں جن میں بلا اجازت داخل ہونا جائز ہے، اس کی وضاحت ﴿لَيْسَ... تَكْتُمُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ ”تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں رکھی گئی جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو“ ﴿غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ سے مراد Public Spots, Common Places مسافر خانہ، دکانیں، ہوٹل سرائے وغیرہ ہیں۔

یہاں پر لوگوں کا بلا اجازت داخل ہونا جائز ہے۔

(2) ان گھروں میں داخل ہونے میں نہ کوئی حرج ہے اور نہ گناہ۔ اس سے اس گھر میں بلا اجازت آنے کی اجازت مل رہی ہے جو غیر آباد ہوں اور اس میں کسی کا سامان نہ ہو۔

(3) ﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تُبْدُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اس میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو گھروں میں داخل ہوتے وقت آداب کا خیال نہیں رکھتے۔

(4) اللہ تعالیٰ تمہارے تمام ظاہری اور باطنی احوال کو خوب جانتا ہے اور اسے تمہارے مصالِح کا بھی علم ہے، اس لئے اس نے تمہارے لئے ایسے احکام کی تشریح کی ہے جن کے تم محتاج اور ضرورت مند ہو۔ (تیسرے حصے: 2/1814)

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أْفُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكَى لِهِمْ ط
”آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے،

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ﴾

یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں“ (30)

سوال 1: نگاہیں نیچی رکھنے اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کے احکامات کی وضاحت ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ ”آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں“ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کو اجنبی عورتوں سے ہٹالیا کریں۔ اگر لاشعوری طور پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً نگاہ ہٹالیا کریں۔

(2) غض کے معنی کسی چیز کو کم کر دینا یا گھٹا دینا اور جھکا دینا ہیں۔ غض بصر سے مراد نگاہ نیچی رکھنا ہے، نظر بچانا ہے۔

(3) اس آیت میں مومن مردوں کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ گھروں کے اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پاکیزگی کے لیے کن احتیاطوں کا اہتمام کرنا ہے۔ مذکورہ بالا اجازت کے بعد اگر کوئی شخص کسی کے مکان میں داخل ہو تو اس کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرے۔ ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ کے الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے کہ غض بصر اور حفاظت فروج تقاضائے ایمان ہے اور ﴿مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ کے من سے یہ بات نکلتی ہے کہ

مقصود صرف اس حد تک نگاہوں کو نیچی رکھنا ہے کہ گھر کی عورتوں سے اپنی نظر کو بچائے رکھے۔ اس لئے کہ یہ ہدایت درحقیقت انہی کو پیش نظر رکھ کر دی گئی ہے۔ اس سے یہ بات بھی نکلی کہ اسلام نے یہ اجازت جو دی ہے وہ محض رفع حرج کے پہلو سے صاحب خانہ کے اعزہ و اقرباء اور تعلق و اعتماد کے لوگوں کے لئے دی ہے۔ بالخصوص اس وجہ سے کہ ہر شخص کے گھر میں اس زمانے میں نہ مردانہ نشست گا ہیں تمہیں اور نہ آج ہو سکتی ہیں لیکن یہ ہدایات خود اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر مردوں کے الگ بیٹھنے کا گھر میں انتظام موجود ہو تو قریبی اعزہ و اقرباء کے سوا دوسرے مردوں کا گھر کی عورتوں سے الگ ہی بیٹھنا اسلام میں مطلوب ہے۔ (تذکرہ قرآن)

(4) ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں غص بصر کا حکم دیا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں: ایک تو ستر سے نظر ہٹانا اور دوسرے شہوت کے مقام سے نظر نیچی کر لینا ہے۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ﴿لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْءُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْءِ﴾ ”کوئی مرد کسی مرد کا ستر نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت، عورت کا ستر دیکھے“ اور انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے ستر کو ڈھانپے۔ غص بصر کی دوسری قسم اجنبی عورت کی چھپی ہوئی زینت سے نظر بچانا ہے اور یہ پہلی سے زیادہ سخت ہے۔ (مجموع الفتاویٰ: 15/414-436)

(5) مرد کا ستر ناف سے گھٹنے تک ہے۔ (دراصل بھتی) مرد کا اپنے ستر کو بیوی کے سوا کسی کے سامنے ارادتا کھولنا حرام ہے۔ (6) نگاہ نیچی رکھنے سے مراد ہر وقت نیچے دیکھنا نہیں ہے اس سے مراد: (i) نظر بچانا ہے یعنی (الف) نظروں کو دیکھنے کے لئے آزاد نہ چھوڑنا۔ (ب) پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا۔

(ii) اس سے مراد تمام نظروں کو بچانے کا نہیں بلکہ بعض نظروں کو بچانے کا حکم ہے۔ (iii) اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی چیز کو بھی نظر بھر کر نہ دیکھا جائے۔ (الف) اسلام نے پابندی عورتوں کو نظر بھر کر دیکھنے پر عائد کی ہے۔ (ب) اسلام نے کسی کے ستر پر نگاہ ڈالنے پر پابندی عائد کی ہے۔ (ج) اسلام نے بے حیائی کے مناظر دیکھنے پر پابندی عائد کی ہے۔

(7) نظر نیچی کرنے سے مراد اس نظر سے پرہیز کرنا ہے جسے آنکھ کا زنا کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے۔“ (بخاری: 6612) آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ مرد اجنبی عورتوں کو شہوت کی نظر سے دیکھیں اور عورتیں اجنبی مردوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھیں یا اجنبی مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ستر کو دیکھیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آنکھ کے زنا کی تشریح میں فرماتے ہیں: ”یعنی اس چیز کی طرف دیکھنا جسے دیکھنا جائز نہیں۔“ (بخاری: 504/11)

(8) شیخ عبدالحسن العباد کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے ابتدائی چیز (یعنی نظربازی) کو آخری چیز یعنی (زنا و بدکاری) کا نام اس لیے دیا کیونکہ دیکھنا اور پھر مسلسل نظربازی میں مشغول رہنا ہی بعض اوقات زنا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ (شرح سنن ابی داؤد: 130/12) نظریں نیچی رکھنے کے حکم کا یہی مقصد ہے ورنہ یہ تو ممکن نہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے مردوں اور عورتوں کی ایک پر نظر ہی نہ پڑے۔ اسی لیے شریعت اسلامی میں اچانک نظر پڑنے کو معاف کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ سیدنا جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے (اجنبی عورت پر) اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اپنی نظر پھیر لو۔“ (ابوداؤد: 2148)

(9) ﴿وَيَحْفَظُوا أَعْيُنَهُمْ﴾ ”اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں“ (i) شرم گاہ کی حفاظت سے مراد ناجائز شہوت رانی سے پرہیز ہے۔ (ii) شرم گاہ کی حفاظت میں اپنے ستر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے بچنا بھی ہے۔

(10) یعنی عورتوں یا مردوں کے ساتھ بدکاری یا ان کے علاوہ دوسری صورتوں سے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح ان کو چھونے اور ان کو دیکھنے سے بچیں۔ (تفسیر سدی: 2/1814)

(11) رب العزت نے مومنوں کی صفات میں سے یہ اہم صفت بیان فرمائی ہے ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ

حَفِظُونَ﴾ ”اور وہی جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“ (المومنون: 5)

(12) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ حَفِظُونَ﴾ ”اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔“ (العارج: 29)

(13) سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو عورت پانچ نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔“ (مسند امام: 1/191)

(14) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: کیا چیز لوگوں کی کثرت کو جہنم میں داخل کرے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”منہ اور شرم گاہ۔“ (مسند امام: 2/472)

(15) سیدنا سہل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی (شرم گاہ) کی اور اپنے دونوں جبروں کے درمیان (یعنی زبان) کی ضمانت دے دی تو میں اسے جنت میں جانے کا بھروسہ دلاتا ہوں۔“ (بخاری: 6807)

(16) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص صرف ایک کپڑا جسم پر لپیٹ

کر اور گھسنے اور پراٹھا کر اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کی شرمگاہ پر آسمان وزمین کے درمیان کوئی چیز نہ ہو۔ اور اشتهال اور اصماء سے منع فرمایا۔“ (بخاری: 5819)

(17) سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم لوگ مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں (i) جب بات کر دو سوچ بولو، (ii) جب وعدہ کر دو پورا کرو، (iii) جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، (iv) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، (v) اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، (vi) اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔“ (صحیح: 1470)

(18) ﴿ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهٗمْ﴾ ”یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے“ یعنی نگاہوں اور شرم گاہوں کی حفاظت ان کے نفوس کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔

(19) ان کے لیے زیادہ طہارت، پاکیزگی اور ان کے اعمال خیر میں زیادہ اضافے کا باعث ہے کیونکہ جو کوئی اپنی نظر اور شرم گاہ کی حفاظت کرتا ہے وہ اس گندگی سے پاک ہو جاتا ہے جس میں فواحش کے مرتکب لوگ ملوث ہوتے ہیں اور ان محرمات کو ترک کرنے سے، نفس جن کی خواہش کرتا اور ان کی طرف دعوت دیتا ہے، اعمال خیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی چیز ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عوض عطا کرتا ہے۔ جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام پر پڑنے سے بچائے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو روشن کر دیتا ہے۔ نیز اگر بندہ اپنی شرمگاہ اور نظر کو حرام اور اس کے مقدمات میں پڑنے سے بچا سکتا ہے دراصل حالیکہ شہوت کا داعیہ پوری طرح موجود ہو، تو وہ دوسرے حرام میں پڑنے سے اپنے آپ کو زیادہ بچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ”حفاظت“ کا لفظ استعمال کیا ہے، پس کسی محفوظ چیز کی حفاظت کے لیے نگرانی اور ان اسباب کو بروئے کار نہ لایا جائے جو اس کی حفاظت کے موجب نہیں تو وہ چیز محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح نظر اور شرم گاہ کا معاملہ ہے، اگر بندہ ان کی حفاظت کی کوشش نہیں کرتا تو وہ ان آزمائشوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتی ہیں۔ علاوہ ازیں غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کیسے شرم گاہ کی حفاظت کا مطلق طور پر حکم دیا ہے، کیونکہ شرم گاہ (کا غلط استعمال) کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔ (تفسیر سہی: 2/1814، 1815)

(20) اگر آدمی نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ڈال لے اور اختیار و ارادہ سے ناجائز امور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا کرے تو بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ پہلی مرتبہ دفعۃً جو بے ساختہ نظر پڑتی ہے ازراہ شہوات و نفسانیت نہیں ہوتی۔ (تفسیر حاشی: 2/190)

(21) ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں“ یعنی (i) نظر کب اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ (ii) نظر کب جھکتی ہے اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ (iii) نظریں کب نظروں تک پیغامات پہنچاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ (iv) نظریں کب دلوں کے اندر اتر جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ (v) نظر سے شرم گاہ تک کے فاصلے کیسے سمیٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خبر سے نظریں بچانے سے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے تک انسان کو مصروف کر دیا ہے۔

سوال 2: اسلام نظروں پر پہرے کیوں بٹھاتا ہے؟

جواب: (1) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْتَوْلاً﴾ ”اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں یقیناً کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔“ (یٰسرا نکل: 36)

(2) نظر کی وجہ سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے۔ اُس کے اخلاق، معاملات، زندگی سبھی کچھ متاثر ہو جاتا ہے۔ نظروں کو بچانے سے دل پاک رہتے ہیں اور نظروں کو بے مہار چھوڑ دینے سے دل اور زندگی ناپاک ہو جاتی ہے۔

۔ نگاہ پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا
کد دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو

(3) رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: ”عورت جب بن سنور کر گھر سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔“ (ترمذی)

(4) اسلام نے زنا پر ابھارنے والے تمام محرکات پر بھی پابندی عائد کی ہے، جن میں نظر بازی بھی شامل ہے۔

(5) قرطبی نے کہا: نظر دل کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ (تفسیر قرطبی: 148/2)

(6) نظر جب کبھی بھی کسی کے حسن پر اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے دل بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تصور نظر کرتی ہے اور شکار دل ہو جاتا ہے اور دل جب شکار ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان پھر قح نہیں پاتا۔ یہ اتنا مہلک فتنہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کس طرح سے آفت کا شکار ہوتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا:

۔ ”تمام آفتیں نظر بازی سے شروع ہوتی ہیں“

”بڑی آگ چھوٹے چھوٹے شعلوں سے بھڑکتی ہے“

اسی طرح وہ کہتا ہے: ”بسا اوقات نظر بازی اس طرح سے دل میں کھب جاتی ہے جس طرح تیر کمان میں ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ ایسی چیز میں خوش ہو رہی ہے جو اس کے لیے وبال جان ہے۔ ایسی وقتی خوشی میں سراسر نقصان ہے خدا کرے یہ

مبارک نہ ہو۔“ اسی طرح سے ایک اور شاعر کہتا ہے: ”اے نظروں کی تیر اندازی میں کوشش کرنے والے! تو اپنے ہی تیروں سے مشغول ہوگا۔ اے نظرماز! تو جس سے اپنی شفا اور حاجت روائی کا متلاشی ہے، اپنے قاصد کو روک لے (یعنی اپنی نظر کو روک لے) کہیں یہ تجھ کو ہلاک نہ کر دے۔“

(7) حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کی حفاظت چار چیزوں سے ہے (یعنی وہ دین جس کو تم اختیار کرنا چاہتے ہو) تو چار چیزوں سے پرہیز کرنا: (i) لُحظَات (یعنی نظر) (ii) خَطَرَات (یعنی دل میں خیال آنا) (iii) لَقَطَات (یعنی بات چیت) (iv) خَطَوَات (یعنی قدموں سے چل کے جانا) انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کے ان چاروں دروازوں پر پھرے بٹھائے رکھے۔ اپنی نظر کا مضبوطی سے تحفظ رکھے کیونکہ نظر ہی کے ذریعے دشمن اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کے جسم میں گھس کر اس کا نظامِ روحانی تہ و بالا کر دیتا ہے۔ (الجواب الکافی: 179)

(8) نظر دل تک خواہشات پہنچانے کا آلہ ہے جو انتہائی سرعت سے کام کرتا ہے۔ کوئی خوبصورت چیز، دلکش منظر، اپنا محبوب رشتہ، غرض جو چیز بھی ہے نظر پہلے اسے دیکھتی ہے اور دیکھ کر کرتی نہیں بلکہ دل اسے اکساتا ہے یا یوں کہیے کہ وہ دل کو اکساتی ہے کہ اس من پسند منظر کو دوبارہ دیکھو، بار بار دیکھو۔ ایک عقل مند کا مقولہ ہے کہ: ”نظر دیکھنے سے سیر نہیں ہوتی۔“

(9) مسلمان ماہرینِ نفسیات کا کہنا ہے: آنکھوں سے دل تک کا ایک ہی راستہ ہے۔ جب آنکھ فاسد اور خراب ہو جاتی ہے تو دل بھی خراب اور فاسد ہو جاتا ہے۔ پھر جس طرح کوڑا پھینکنے کی جگہ نجاست اور گندگی کا مقام بن جاتی ہے اس طرح آنکھ کے فاسد اور حرام مناظر کو دل تک پہنچانے کی وجہ سے دل گندگی کا مقام بن جاتا ہے اور جہاں گندگی ہو وہاں معرفتِ الہی، محبتِ الہی اور انا بت الہی کا ضرور حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ (تذکیۃ انفس: 28)

(10) نظر بازی دیکھنے میں بہت معمولی سا کام ہے یہی وجہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کوشش اور تدبیر بہت کم کی جاتی ہے، لیکن اس کا انجام زنا ہے۔

(11) حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک نوجوان کا تذکرہ کیا ہے جو مصر میں رہتا تھا۔ وہ ایک مسجد کا مؤذن تھا۔ بہت خوبصورت عربی لڑکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو اسالی میں یہ نعمت دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کر سکے۔ مسجد کے جس مینار پر چڑھ کر وہ اذان دیا کرتا تھا، ایک روز اذان دیتے ہوئے اس کی نظریں نیچے ایک لڑکی پر پڑ گئی۔ وہ لڑکی عیسائی [christian] تھی۔ وہ مینار سے اترا اور سیدھا اس کے گھر چلا گیا۔ لڑکی نے پوچھا: یہ بتاؤ! تم یہاں کیوں اور کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا: تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ اس نے کہا: میں تمہاری آرزو کبھی پوری نہیں کر سکتی اس لیے کہ تم

مسلمان ہو اور میں عیسائی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری بات پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا: غور کر کے دیکھ لو۔ میں بھی عیسائی، میرے والد بھی عیسائی، میرے خاندان کے تمام افراد عیسائی۔ میرے والد صرف اسی صورت میں نکاح پر آمادہ ہو سکتے ہیں جب تم اپنا دین چھوڑ دو گے۔ لڑکے نے یوں کیا کہ عیسائیت اختیار کر لی اور اس طرح ایک رات وہ سونے کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ گیا۔ اس کا پاؤں پھسلا، نیچے آگرا اور مر گیا۔ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ یوں اس نکاح پر اس کی قدرت بھی نہ ہوئی اور ایمان بھی چلا گیا۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اذان دیتے ہوئے ایک نظر بڑگئی۔ کسی کی نظر کبھی کے پردے کو پکڑے ہوئے کسی لڑکی پر پڑی تو وہ نظر بھی اس کو بچانہ سکی اور وہ چیخ اٹھا کہ خدارا دیکھو میری نگاہ نے کیا چیز میری مطلوب و مقصود بنا دی ہے۔ یعنی میں آیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت تو مجھ سے گئی، میں کسی اور کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ (نظر اٹھائیں یا بھائی)

سوال 3: نظر کے مرض کا علاج کیا ہے؟

جواب: امام ابن قیم رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا: ”ایک آدمی کی کسی عورت پر نظر پڑ جاتی ہے وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا سبب میری نظر ہے، اگر اسے دوبارہ دیکھ لوں تو عشق کے تمام جذبات بہہ جائیں گے، کیا اس خیال سے دوسری بار دیکھنا درست ہے؟“ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جواب دیا: ایسا کرنا دس وجوہات کی بنا پر درست نہیں۔

(1) اللہ تعالیٰ نے غضب بصر کا حکم دیا ہے اور انسان کے لیے حرام شدہ امور میں شفا نہیں رکھی گئی۔
(2) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں سوال کیا گیا، انہیں یہ علم تھا کہ یہ دل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج نظر ہٹالینے سے کیا، دوبارہ دیکھنے سے نہیں۔

(3) حدیث میں وضاحت آچکی ہے کہ پہلی اچانک نظر جائز ہے، اور دوسری بار ادہ نظر ناجائز۔ یہ ناممکن ہے کہ جائز چیز میں تو بیماری ہو اور ناجائز میں اس کی دوا۔

(4) یہ ظاہر ہے کہ پہلی نظر معاملے کو کم نہیں کرتی، اس پر تجربہ بھی شاہد ہے کہ جسے پہلی بار دیکھا اور وہ اچھا لگا تو دوسری بار دیکھنے سے وہ برا نہیں لگ سکتا۔ (5) اگر نفس کی بات مانتے ہوئے دوبارہ دیکھا تو عشق کا عذاب مزید بڑھ جائے گا۔

(6) دوبارہ دیکھنے پر شیطان کے ہاتھ میں اس کی رکاوٹیں ہوں گی اور وہ اس عورت کو اسے مزید خوبصورت کر کے دکھائے گا تاکہ آزمائش کا اتمام ہو جائے۔

(7) حرام شدہ امر کے ارتکاب سے اس کی آزمائش ختم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی۔ وہ اس لائق ہوگا کہ اس کی اعانت

نہ کی جائے۔

(8) پہلی نظر شیطان کے مسموم تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ چنانچہ دوسری نظر پہلی نظر سے زیادہ مسموم ہوگی۔ پھر زہر کا علاج زہر سے کیسے ہو سکتا ہے؟ (9) اس مسئلے میں پڑنے والے شخص کا معاملہ ترک محبوب کے حوالے سے (جیسا کہ مسائل کا سوال ہے) اللہ تعالیٰ سے ہے۔ مسائل چاہتا ہے کہ وہ دوسری نظر ڈال کر دیکھے، اگر وہ اسے ناپسند کرے تو اسے ترک کر دے۔ مگر وہ اسے کیسے ترک کرے گا، کیا اس کی یہ غرض اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے؟ بات تو تب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر معشوق کو ترک کر دے۔

(10) اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نئے گھوڑے پر سوار ہوں، وہ آپ کو ایک تنگ گلی میں لے جائے جس سے نکلنے کا راستہ نہ ہو، وہ سامنے سے بند ہو اور اس میں اتنی جگہ بھی نہ ہو کہ اس کے نکلنے کے لیے موڑ کاٹا جاسکے۔ چنانچہ جب وہ اس گلی میں داخل ہونے لگے گا تو آپ اس کی لگام کھینچیں گے تاکہ وہ اندر داخل نہ ہو، جب وہ ایک آدھا قدم اندر جائے گا، آپ چلائیں گے، اسے جلدی سے پیچھے کی طرف دھکیلیں گے، اگر آپ اسے لوٹانے میں کامیاب ہو گئے تو معاملہ آسان ہوگا اور اگر اس نے ذرا بھر بھی سستی کی، گھوڑا اندر داخل ہو گیا، آپ نے اسے اندر کی طرف ہانکا، اندر جا کر اس کی دم پکڑ کر پیچھے کھینچنا شروع کیا تو اسے باہر نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ پس تیر دل میں کھب جاتا ہے اور اپنا مسموم عمل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اگر جلدی سے اسے نکال دیا جائے تو اس کے زہر سے ہلاکت کا امکان نہیں ہوتا۔ (فضیلت: 72-75)

سوال 4: غصص بصر کے کیا فوائد ہیں؟

جواب: غصص بصر ایک ایسی عبادت ہے جس کے مواقع دن میں کئی بار پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان مواقع پر اپنی نظر کو قابو میں رکھنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن ہرگز نہیں۔ انسان موقع ملنے کے باوجود جتنی بار اپنی نظر پر جھک جانے کا حکم لگائے گا اتنی بار اسے اس عبادت پر اجر ملے گا۔ دس گنا اجر تو خود اللہ تعالیٰ نے کہہ کر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد ہے: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسا دس گنا ہوگا اور جو برائی لائے گا تو وہ اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (الانعام: 160) جو شخص اپنی نگاہ کو قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اسے اللہ کے رسول ﷺ نے مندرجہ ذیل خوشخبریوں سے نوازا ہے۔

(1) جنت کی ضمانت: سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم لوگ مجھے چھ چیزوں کی ضمانت

دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں (i) جب بات کر دو تو سچ بولو، (ii) جب وعدہ کر دو تو پورا کرو، (iii) جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، (iv) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، (v) اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، (vi) اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔“ (سبح: 1470)

(2) اللہ تعالیٰ کے دیدار کا باعث: اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حرام کام سے بچنا اللہ تعالیٰ کے دیدار کا باعث بنے گا۔

تمہارے ایک جلوہ کی طلب کے ذوق و شوق نے بچا رکھا ہے دید کو خنیا ت نگاہ سے

(3) عرش الہی کا سایہ بننے کا سبب: رسول اللہ ﷺ کے ایک فرمان کا مفہوم ہے: ”قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش تلے سایہ میا کرے گا، جن میں ایک شخص وہ بھی شامل ہے جسے کسی حسین اور مالدار عورت نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں“ (بخاری کتاب الحدود)

(4) دعا کی قبولیت کا سبب: رسول اللہ ﷺ نے گزشتہ دور میں گزرے ہوئے تین افراد کا واقعہ بیان کیا کہ وہ کہیں جنگل میں جا رہے تھے کہ بارش نے آلیا، وہ ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ غار کے منہ پر ایک بڑا پتھر آگرا اور اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ کوئی ایسا نیک عمل سوچو جو تم نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ چنانچہ ایک نے کہا:

”یا اللہ! میرے والدین بوڑھے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ شام کو گھر لوٹتا، دودھ دوہتا تو پہلے والدین کو پلاتا پھر اپنے بچوں کو۔ ایک رات میرے آنے تک وہ سوچکے تھے۔ میں نے انہیں بیدار کرنا پسند نہ کیا اور سر ہانے کھڑا ہو گیا اور ان کو دودھ پلانے سے پہلے بچوں کو پلانا پسند نہ کیا حالانکہ بچے پینے کے لیے ضد کرتے

رہے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی، یا اللہ! تو جانتا ہے اگر یہ کام محض تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم

آسمان دیکھ سکیں“، اللہ تعالیٰ نے پتھر کا ایک حصہ ہٹا دیا۔ دوسرے نے کہا: ”یا اللہ! میری ایک چچا زاد تھی، مجھے اس سے اتنی محبت تھی جتنی کوئی بھی مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس نے اس وقت تک

کے لیے انکار کر دیا جب تک کہ سو دینار نہ دوں۔ میں نے سو دینار جمع کر لیے اور اس کے پاس پہنچا، جب میں اس سے اپنی

خواہش پوری کرنے لگا، اس نے کہا: اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور لگی ہوئی مہرنہ توڑ، پس میں واپس

چلا آیا۔ اے اللہ! اگر یہ کام میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو تو ہماری مشکل آسان کر دے۔“ چنانچہ پتھر کچھ

اور ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا: ”اے اللہ! میں نے ایک مزدور کو کام پہ لگایا اور طے کیا کہ تمہیں ایک فرق (آٹھ کلوگرام)

چاول دوں گا، کام ختم ہوا، اس نے مزدوری مانگی، میں نے اسے دے دی، وہ مزدوری کم سمجھ کر لیے بغیر چلا گیا۔ میں ان

چا ولوں سے کاشکاری کرتا رہا اور اس کی آمدنی سے ایک گائے خرید لی اور ایک چرواہا رکھ لیا۔ مدتوں بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا: اللہ تعالیٰ سے ڈر اور ظلم نہ کرو اور میری مزدوری ادا کر دے۔ میں نے کہا: یہ گائیں اور چرواہے سب تیرا مال ہیں، لے جا۔ اس نے کہا: ”مذاق نہ کر“ میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا بلکہ یہ سب تیرا ہے چنانچہ وہ لے کر چلا گیا۔ اے اللہ! اگر میں نے محض تیری رضا کے لیے یہ کیا تھا تو رستہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر ہٹا دیا اور وہ وہاں سے نکل آئے۔“ (بخاری)

(5) امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں: غص بصر پر عمل کرنے سے اس کے صاحب کو مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں:

(i) الم وحسرت سے رہائی ملتی ہے جب کہ دیکھنے سے شدت طلب ہوتی ہے، نہ صبر آتا ہے، نہ مطلوبہ چیز ملتی ہے۔ (ii) قلب نورانی ہو جاتا ہے، چہرہ آنکھ اور جوارح سے نور شپکتا ہے۔ (iii) فراست پیدا ہوتی ہے۔ (iv) دل کو قوت، ثبات اور شجاعت ملتی ہے۔ (v) دل دائمی سرور، فرحت اور انشراح پاتا ہے جو نظر بازی سے حاصل ہونے والی حرام لذت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ (vi) دل کو شہوت کی قید سے رہائی ملتی ہے۔ (vii) جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ نفس اس دروازے پر کھڑا رہنے پر قناعت نہیں کرتا بلکہ ہر نئی سے نئی چیز میں لذت تلاش کرتا ہے۔ (viii) عقل کو تقویت اور تثبیت ملتی ہے، جب کہ نگاہ کو کھلا چھوڑ دینا عقل کو کم کرتا ہے۔ عواقب پر گرفت نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، حالانکہ عقل کا اصل کام عواقب کو نگاہ میں رکھنا ہے۔ (ix) علم کے راستے اور عرفان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ (احکام انعماء، تم: 17)

سوال 5: نظر کی حفاظت کیسے کریں؟

جواب: (1) اللہ رب العزت نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا ہے کیونکہ نظر کی حفاظت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔

(2) اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوریوں سے واقف ہے اس نے جہاں کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے وہاں ان کا کافی اور شافی علاج بھی بتایا ہے تاکہ انسان محرکات کے آگے بند باندھ سکے۔

(3) مرد اور عورت میں منفی کشش موجود ہے اس سچائی پر ہمارا ایمان ہے اس کشش سے انسان اپنے جسم اور اپنے نفس کو آزاد نہیں کروا سکتا البتہ منفی کشش کو خاص حد کے اندر رکھ سکتا ہے۔

(4) اگر اجنبی مرد اور عورت کا آمنا سامنا ہو جائے، بات کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو انہیں ایسا رویہ اختیار کرنا چاہئے جس سے دلوں میں بدینتی پیدا نہ ہو اور پاکیزہ خیالات اپنے قدم جمائے رکھیں۔

(5) مومن مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نبی رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ اتفاقاً اگر نظر پڑ جائے تو ہٹا سکیں۔ نبی ﷺ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”پہلی بار کی نظر تجھے معاف ہے (یعنی اتفاقی نظر) لیکن بعد کی معاف نہیں۔“ (ترمذی، ابواب الادب: 2777)

(6) ایک بار نبی ﷺ نے فرمایا: ”نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے یا آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے۔“ (بخاری، کتاب الاستحسان)

(7) اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کریں؟ سیدنا جریر بن عبد اللہ الجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی ﷺ سے پوچھا: اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا: ”فوراً نگاہ پھیر لو یا نبی کر لو۔“ (مسلم: 5644)

(8) ایک بار کش محسوس ہو تو وہاں دوبارہ نگاہ دوڑانا بدکاری ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے۔“ (بخاری: 6612)

(9) اگر اجنبی خواتین سے کوئی چیز طلب کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو رب العزت نے اس کا ادب سکھاتے ہوئے فرمایا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَبِذِينَ إِنَّهُ

وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَهُرُوا وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعِجِ مِنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجِ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ

حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُكَلِّمُوا آؤْ وَاجْهَ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو کرو مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے والے نہ ہو لیکن جب تمہیں بلا یا جائے تو اندر آ جاؤ پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو، یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے پھر وہ تم سے شرم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پائیزہ تر ہے اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔“ (الاحزاب: 53) پردے کے پیچھے سے طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ

دروازے پر دستک دے یا سلام کرے اور ایک طرف ہٹ کر مطلوبہ چیز کے بارے میں کہے۔ خواتین بلا ضرورت سامنے نہ آئیں۔

(10) رسول اللہ ﷺ نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو قربانی کے دن اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔ وہ خوبصورت گورے

مرد تھے۔ نبی ﷺ لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران میں قبیلہ حشم کی ایک خوبصورت عورت بھی نبی ﷺ سے مسئلہ پوچھنے آئی۔ فضل بھی اس عورت کو دیکھنے لگے۔ اس کا حسن و جمال ان کو بھلا معلوم ہوا۔ نبی ﷺ نے مرکز دیکھا تو فضل اسے دیکھ رہے تھے۔ نبی ﷺ نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر فضل کی ٹھوڑی پکڑی اور ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ پھر اس عورت نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو اپنے بندوں پر فریضہ ہے وہ میرے والد پر لاگو ہوتا ہے، جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور سواری پر سیدھے نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا اگر میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں ہو جائے گا۔“ (بخاری: 6228)

(11) نظر کی حفاظت کے لیے نبی ﷺ نے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے اور شر مگاہ کو بد فعلی سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے اور اگر کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہئیں کیونکہ وہ شہوت کو ختم کرتے ہیں۔“ (صحیح بخاری: 1905)

(12) راستے کا حق ہے کہ نظریں نیچی رکھیں: صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نظر نیچی رکھنا، راگبیروں کو نہ ستانا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔“ (بخاری: 6229)

(13) عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے پرہیز کرنے سے نظر کی حفاظت ممکن ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خبردار! عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو۔“ ایک شخص نے عرض کیا: ”سسرالی مردوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ موت ہیں۔“ (ترمذی)

سوال 6: غصض بصر کے حکم سے مستثنیٰ صورتیں کون سی ہیں؟

جواب: غصض بصر کے حکم سے مستثنیٰ صورتیں ہیں جن میں کسی عورت کو دیکھنے کی حقیقی ضرورت ہو۔

(1) نکاح کے لیے کسی عورت کو دیکھنا: نکاح کے لیے کسی عورت کو دیکھنا مستحب ہے۔

(i) رسول اللہ ﷺ نے نکاح کے لیے عورت کو دیکھنے کی تعلیم دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی ﷺ کے پاس حاضر تھا۔ آپ ﷺ کے پاس ایک آدمی نے آ کر آپ ﷺ کو خبر دی کہ اس نے ایک انصاری عورت سے نکاح (طے) کیا ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جا اور اسے دیکھ کیونکہ انصاری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔“ (مسلم: 3485) (ii) سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا پھر نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم اس کو دیکھ لو کیونکہ دیکھنے میں تم دونوں میں الفت پیدا ہونے کی امید ہے۔“ (ترمذی: 1087) (2) آفتیش جرائم کے سلسلے میں کسی مشتہرہ عورت کو دیکھنا۔
 (3) عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ عورت کو دیکھنا۔ (4) علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کا مریض عورت کو دیکھنا۔
 سوال 7: نبی ﷺ نے فتنہ نظر اور فتنہ سماعت کے علاج کے لیے کون سی دعائیں سکھائیں؟

جواب: (1) ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي﴾
 ”اے اللہ! میں اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے اور اپنے دل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“ (ابوداؤد نسائی، مسند احمد)

(2) ﴿اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾
 ”اے اللہ! مجھے میرے جسم میں عافیت دے، اے اللہ! مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، اے اللہ! مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔“ (ابوداؤد نسائی، مسند احمد)

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾

”اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۝ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

مگر جو اس میں سے ان خود ظاہر ہو جائے اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر

لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ

اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا

بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَمَالِكَهُنَّ أَهْمَانَهُنَّ أَوِ الشَّبَعِ عِنْدَ غَيْرِ

اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا تابع

أَوْلِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۝ وَلَا

رہنے والے مردوں کے لیے جو شوہوت والے نہ ہوں یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں اور وہ

يَصْرِفُ بِنِ بَارِ جُلُوهِنَّ لِيُعَلِّمَهُنَّ مَا يُحْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتُؤَيِّدُ إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا آيَةٌ

اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو اور اے مومنو! تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو

الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿﴾

تا کہ تم فلاح پاؤ“ (31)

سوال 1: قرآن میں پردے کے احکامات کتنی نوعیت کے ہیں؟

جواب: قرآن مجید میں پردے سے متعلق تین طرح کے احکامات ہیں:

(1) ایک وہ احکامات ہیں جو خاص نبی کریم ﷺ کی بیویوں کو مخاطب کر کے یا ان سے متعلق عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے دیئے گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ احکام نبی ﷺ کی بیویوں ہی کے لیے خاص نہیں بلکہ ان کا حکم امت کی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عام ہے۔ خطاب میں نبی ﷺ کی بیویوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ شروع شروع میں معاشرتی اصلاح کا یہ مشکل قدم رسول اللہ ﷺ کے گھروں سے اٹھایا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تمام امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہونے کی وجہ سے نبی ﷺ کی ازواج اور آپ ﷺ کے اہل بیت پر ان ہدایات و احکام کی ذمہ داری زیادہ قوت اور شدت کے ساتھ عائد ہوتی تھی۔ یہ احکام سورۃ الاحزاب کی آیات 32-33 اور 53-55 میں بیان ہوئے ہیں۔

(2) دوسرے وہ احکام ہیں جن میں پیغمبر ﷺ کے اہل بیت کے ساتھ دوسری عام خواتین بھی شامل ہیں اور جن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی مسلمان عورت کو جب کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت پیش آجائے تو اس حالت میں اس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ احکام سورۃ الاحزاب کی آیت 59 میں بیان ہوئے ہیں۔

(3) تیسرے وہ احکام ہیں جو عام مردوں اور عورتوں کو مخاطب کر کے گھروں کے اندر آنے جانے سے متعلق دیئے گئے ہیں، جن میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان جب اپنے کسی بھائی کے گھر میں داخل ہو تو اس کو کن آداب و قواعد کی پابندی کرنی چاہیے اور گھر کی عورتوں پر ایسی حالت میں کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ احکام سورہ نور کی آیت 27-31، 58-60 اور 61 میں بیان ہوئے ہیں۔ (قرآن میں پردے کے احکام مولانا امین احسن اسلامی، ص: 8، 9)

سوال 2: سورہ النور آیت 31 میں خواتین کو کیا احکامات دیئے گئے ہیں، مختصر بیان کریں؟

جواب: (1) اس آیت میں گھروں کے اندر پردے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ عورتوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی غیر محرم داخل ہو تو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزیں اس کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ صرف وہ زینت اس سے مستثنیٰ ہے جس کا ظاہر ہونا ناگزیر ہے۔ زینت کی چیزوں کا اظہار شوہر کے سامنے جائز ہے یا محرموں کے سامنے یا اپنے میل جول اور تعلق و خدمت کی عورتوں کے سامنے یا اپنے کلرکوں کے سامنے یا ایسے مردوں کے سامنے جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی کفالت و پرورش کا بار گھر والوں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے یا ایسے بچوں کے سامنے جو ابھی جنس معاملات سے نا آشنا ہوں اور مزید یہ کہ اگر کسی غیر محرم کی موجودگی میں عورتوں کو گھر کے اندر نقل و حرکت کی ضرورت پیش آئے تو زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں کہ زیوروں کی جھنجھکار سنائی دے۔ یہ اس آیت کا سادہ مطلب ہوا۔ (تدر قرآن)

(2) سورہ النور کی پردے کی آیات گھر کے اندر کے پردے کے متعلق ہیں نہ کہ گھر کے باہر کے پردے کے، جب کہ گھر سے باہر پردے کا ذکر ”سورۃ الاحزاب“ کی آیات میں ہے۔ ان احکامات کا آغاز ہی گھر میں داخل ہونے کے آداب بیان کرتے ہوئے ہوا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم اس معلوم کر لو اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیج دو۔“ (النور: 27) قرآن کی آیات: ﴿قُلْ لِلَّهِ مَنِّينٌ يَغْضُؤُا مِنْ أَبْصَارِهِمْ... لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ کو ان کے اس سیاق و سباق میں سمجھیں تو یہ آیت اس مسئلے میں بالکل واضح ہے کہ یہاں مومنین کو کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔۔۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں گھر میں کثرت سے داخل ہونے والے نامحرم رشتہ دار مثلاً بہنوئی، داماد، خالو، پھوپھا وغیرہ کے بارے میں گھر کی خواتین کو کچھ اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں۔ چونکہ گھر میں رہتے ہوئے ان قریبی رشتہ داروں کے سامنے زینت کے اظہار کا زیادہ امکان تھا اس لیے خواتین کو ان کے سامنے زینت کے اظہار سے روک دیا گیا اور مردوں کو کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت غضب بصر کا حکم دیا گیا۔ کیونکہ گھر میں کام کاج کے دوران عورت کی زینت کے اظہار اور ستر کے کھل جانے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں لہذا مردوں کو غضب بصر کا حکم دیا گیا۔ اس سے یہ اشکال بھی رفع ہو جاتا ہے کہ عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم ہے تو مردوں کو غضب بصر کا حکم جاری کرنے کا کیا معنی ہے۔ مردوں کو درحقیقت انہی مخصوص مقامات کے حوالے سے غضب بصر کا حکم جاری کیا گیا جن کا تذکرہ ہم نے اوپر کیا ہے۔ اس طرح اس

کے ساتھ گھر کے دوسرے محرم رشتہ داروں کی فہرست بھی بیان کی گئی کہ جن کے سامنے زینت کا اظہار اور کسی حد تک ستر کا کھلا رکھنا مثلاً بال، گردن اور بازو وغیرہ جائز ہے۔ (چہرے کا پردہ واجب، مستحب یا بدعت؟ ص: 51، 50)

(3) سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک بھی اس آیت کا موقع محل گھر ہی ہے اور عورت کو گھر میں داخل ہونے والے غیر محرم مردوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرنے سے روکا گیا ہے۔ (تیسرے طبری: 305/9)

سوال 3: نظر اور شرم گاہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو حکم دیا، اس کی وضاحت ﴿وَقُلْ... فُرُوجَهُنَّ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقُلْ لِّمَوَٰمِنَةٍ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ ”اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں“ عورتوں کے لیے غضب بصر کے لیے وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں لیکن دونوں کا معاملہ کسی حد تک مختلف بھی ہے۔

(2) اہل علم کا کہنا ہے کہ نظر کے حوالے سے مرد و عورت کے احکام میں کچھ فرق ہے اور وہ یہ کہ مرد کے لیے تو (چند استثنائی صورتوں میں مثلاً منگیتر کو دیکھنا وغیرہ کے علاوہ) کسی صورت میں بھی اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں جبکہ شہوت کی نظر کے بغیر (جب کسی فتنہ کا بھی خدشہ نہ ہو تو) اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ عید کا دن تھا اور مسجد میں کچھ حبشی صحابہ اپنے نیزوں اور برچھوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو رسول ﷺ نے مجھ سے دریافت فرمایا: ”کیا تم انہیں دیکھنا چاہتی ہو؟“ میں نے کہا: ”جی ہاں“ تو پھر آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میں ان کو دیکھ رہی تھی اور آپ میرے لیے ان سے اوٹ بنے ہوئے تھے پھر جب میں تھک گئی تو واپس چلی گئی۔ (ماخوذ از بخاری: 950) اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ ”باب عورت حبشیوں اور دیگر مردوں کو دیکھ سکتی ہے اگر کسی فتنے کا ڈر نہ ہو۔“ (بخاری، ج 1، الحدیث: 5236) امام ابن بطال رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے اجنبی مرد کی طرف دیکھنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ (شرح صحیح بخاری، لابن بطال: 363/7)

(3) مولانا داؤد راز رحمہ اللہ امام بخاری کے مذکورہ بالا عنوان کی تشریح میں رقمطراز ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ عورت اجنبی مردوں کو دیکھ سکتی ہے بشرطیکہ نظر بند نہ ہو۔ اگرچہ بعض نے سیدہ ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا کی روایت کی وجہ سے اس سے منع کیا ہے لیکن صحیح جواز ہی ہے کیونکہ عورتیں مسجدوں اور بازاروں میں جاتی ہیں، وہ اپنے منہ پر نقاب رکھتی ہیں مگر مرد کو نقاب نہیں کراتے، اس لیے یقیناً ان پر نظر پڑ سکتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اسی حدیث سے ہم یہ کہتے ہیں کہ

مردوں کا چہرہ عورت کے حق میں ایسا نہیں ہے جیسا عورتوں کا چہرہ مردوں کے حق میں ہے تو غیر مرد کو دیکھنا اس وقت حرام ہوگا جب فتنہ کا ڈر ہو، اگر یہ نہ ہو تو حرام نہیں اور ہمیشہ ہر زمانہ میں مرد کھلے منہ اور عورتیں نقاب ڈالے پھرتی ہیں۔ اگر عورتوں کا مردوں کو دیکھنا مطلقاً حرام ہوتا تو مردوں کو بھی نقاب ڈال کر نکلنے کا حکم دیا جاتا یا باہر نکلنے سے ان کو منع کر دیا جاتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ منہ اور دونوں ہتھیلیاں نہ مرد کی ستر ہیں نہ عورت کی اور یہ اعضاء ہر کوئی ایک دوسرے کے دیکھ سکتا ہے گو مکروہ ہے۔ کتنی ہی حدیث سے عورتوں کا کام کاج وغیرہ اور جہاد میں نکلنا ثابت ہوتا ہے اور زنجیوں کی مرہم پٹی کرنا، مجاہدین کا کھانا وغیرہ پکانا اور یہ امور ممکن نہیں ہیں جب تک عورتوں کی نظر مردوں پر نہ پڑے لیکن یہ جواز صرف اسی صورت میں ہے جب فتنہ کا ڈر نہ ہو، اگر فتنے کا ڈر ہو تب عورت کا غیر مرد کو دیکھنا سب کے نزدیک ناجائز ہے۔ (بخاری: شرح صحیح بخاری۔ از مولانا داؤد راز: 6/678)

(4) علاوہ ازیں عورت شہوت کی نظر کے بغیر غیر مرد کو دیکھ سکتی ہے اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس میں ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو جب ان کے شوہر نے تیسری طلاق دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ام شریک رضی اللہ عنہا کے گھر عدت گزارنے کی بجائے سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر عدت پوری کرنے کا حکم دیا اور یہ وضاحت فرمائی کہ ام شریک ایسی عورت ہے کہ اس کے پاس میرے صحابہ کا آنا جائنا لگارتا ہے (لہذا) تم ابن مکتوم کے ہاں عدت گزارو کیونکہ وہ ناپیدنا انسان ہے، تم وہاں اپنے (حجاب کے) کپڑے بھی اتار سکتی ہو۔ (مسلم: 1480)

(5) نیز سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی جس روایت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح مردوں کو دیکھنا ناجائز ہے جیسے مردوں کے لیے انہیں دیکھنا ناجائز ہے وہ ضعیف ہے چنانچہ اس روایت میں ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھی جبکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا بھی وہیں تھیں کہ (ناپیدنا صحابی) سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آگئے اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جبکہ ہمیں پردے کے احکام دے دیئے گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس سے پردہ کرو۔“ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ ناپیدنا نہیں، ہمیں دیکھنا نہیں اور پہچانتا بھی نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تم بھی اندھی ہو تم اسے نہیں دیکھتی ہو؟“ (ضعیف، ابوداؤد: 887، سلسلہ الضعیفہ: 5958) (لباس اور حجاب کی کتاب از حافظ عمران ایوب لاہوری، ص: 152، 153)

(6) اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو نظر جھکانے کا حکم دیا ہے جس کا مطلب ہے: (i) ارادے سے غیر مردوں کو نہ دیکھنا۔ (ii) نظر پڑ جائے تو ہٹالینا۔ (iii) دوسروں کے ستر دیکھنے سے پرہیز کرنا۔ (iv) مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا ممنوع ہے۔ (v) راستہ چلتے ہوئے یا دُور سے کوئی جائز کھیل دیکھتے ہوئے مردوں پر نظر پڑنا گناہ نہیں ہے۔ (vi) حقیقی ضرورت

پڑنے پر ایک گھر میں رہتے ہوئے دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

(7) کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مردوں کے سامنے دوسری عورتوں کے تذکرے اس طرح کرے کہ جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اسی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حمام میں جایا کرتی ہیں یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ (تفسیر کمالین ہلالین: 4/272)

(8) ﴿وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنے ستر کو کھولنے سے پرہیز کرنا ہے۔ عورتوں نے اپنا ستر دوسرے کے سامنے کھولنے سے پرہیز کرنا ہے۔ اس معاملے میں عورتوں کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ (9) حرام جماع سے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، نیز شرم گاہوں کو چھونے اور ان کی طرف حرام نظر سے ان کی حفاظت کریں۔ (تفسیر سدی: 2/1816)

(10) اس آیت مبارکہ (النور: 31) میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن عورتوں کو شرم گاہ کی حفاظت کا حکم دیا ہے جس کا مقصد نسل و نسب انسانی کی حفاظت ہے۔ نسل انسانی حفاظت ضروریات کی قبیل سے ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ﴿يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ میں حفظ فروج کا حکم دیا ہے جبکہ اس حکم کی تکمیل کے لیے ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ میں عورت کو اپنے چہرے کی زینت کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء کے چھپانے کا حکم دیا جس کا لازمی نتیجہ چہرے کو چھپانے کی صورت میں نکلتا ہے کیونکہ زنا کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب چہرے کا کھلا رکھنا بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب اور ذرائع سے بھی منع کر دیا ہے۔ ایسے احکامات کو اصولیین کی اصطلاح میں ”مکملات مصالح شریعت“ کہتے ہیں۔ اصولیین نے مقاصد شریعہ کی بحث کرتے وقت ضروریات، حاجیات اور تحسینیات کے ساتھ ان کے ”مکملات“ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ”مکملات“ کی تعریف کرتے ہوئے امام شاطبی لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے سابقہ مقاصد شریعہ، ضروریات، حاجیات اور تحسینیات کی تکمیل کے کچھ اور احکامات جاری کیے ہیں جو کہ ان مقاصد کے تتمے اور تکمیل کا درجہ رکھتے ہیں۔“ (المواقات: 2/12، امام شاطبی) لہذا حفظ فروج کے حکم کی تکمیل کے لیے اس آیت مبارکہ کے الفاظ ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ میں عورت کے چہرے کو کھلا رکھنے سے منع فرمایا۔ عورت کا چہرہ زنا کا داعیہ ہے اس کی دلیل اللہ کے رسول ﷺ کی حدیث ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہما حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ سواری پر بیٹھے تھے تو شتم قبیلہ کی ایک عورت آئی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اللہ کے رسول ﷺ نے

فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کا چہرہ پکڑ کر اس کا رخ دوسری طرف پھیر دیا۔“ (بخاری، کتاب الحج) یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا چہرہ فتنے کا محل ہے اور اللہ کے رسول ﷺ نے اس سے پیدا ہونے والے فتنے کا فوری سدباب کیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اس عورت کے چہرے کو پردے کا حکم کیوں نہ دیا تو اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ عورت حالت احرام میں تھی اور حالت احرام میں اس کے لیے اپنے چہرے کو کھلا رکھنا مشروع ہے۔ (چہرے کا پردہ واجب، مستحب یا بدعت؟ ص: 41-40)

سوال 4: عورت کے ستر کی حدود کیا ہیں؟

جواب: (1) ستر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چھپانا یا ڈھانپنا ہیں۔ اس سے مراد انسانی جسم کے وہ مقامات ہیں جنہیں چھپانا ضروری ہے۔ عورت کا ستر مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے۔

(i) عورت کا مردوں سے ستر: مردوں کے لیے عورت کا ستر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے جسے شوہر کے سوا باپ اور بھائی کے سامنے بھی کھلنا چاہیے۔ (ii) عورت کا عورتوں سے ستر: عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو مرد کے مرد سے ستر کی حدود ہیں یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ جو ہمیشہ ڈھانکنا فرض ہے۔ جب کہ دوسرے حصوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔

(2) عورت کے ستر کے دلائل یہ ہیں: (i) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَا يَصْرِيحُ بِأَرْجُلَيْهِمَا لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِمْ﴾ ”اور وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو“ (النور: 31) ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ آیت نص ہے کہ عورت کی ٹانگیں اور پنڈلیاں ستر ہیں۔ (الحلی: 3/234)

(ii) سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: جب رسول اللہ ﷺ نے تہبند کا ذکر کیا تو انہوں نے عورت کے متعلق پوچھا کہ وہ اسے کس قدر لمبا کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایک بالشت لٹکا لے“ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس سے تو اس کے پاؤں ننگے ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایک ہاتھ لٹکا لے اور اس سے زیادہ نہ کرے۔“ (ابن ماجہ: 4117) البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث دلیل ہے کہ عورتوں کے پاؤں بھی ستر میں شامل ہیں اور یہ بات عہد نبوی میں عورتوں میں معروف تھی۔ قرآن کریم کے اس ارشاد ﴿وَلَا يَصْرِيحُ بِأَرْجُلَيْهِمَا لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِمْ﴾ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ موجود ہے۔ (صحیح: 460)

(iii) ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”عورت مکمل ستر ہے۔“ (صحیح الترغیب: 346)

(iv) عورت کو باریک لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے جسم جھلکے یا ایسا لباس جس کی وجہ سے جسم نمایاں ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ (ان کی بہن) سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے ہاں آئیں اور انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے اپنا منہ موڑ لیا اور فرمایا: ”اے اسماء! جب لڑکی بالغ ہو جائے تو جائز نہیں کہ اس سے کچھ نظر آئے سوائے اس کے اور اس کے“ اور (یہ کہتے ہوئے) آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ (ابوداؤد: 4104)

(v) شیخ و ہبہ زحیلی رقمطراز ہیں کہ عورت کا سارا جسم ستر ہے سوائے چہرے اور دونوں ہاتھوں کے۔ (تفسیر نمبر: 182/8)

(3) اگر کسی ضرورت (مثلاً گھر کے کام میں مصروفیت وغیرہ) کی وجہ سے عورت کا سر، پاؤں یا بازو وغیرہ محرم رشتہ داروں (یا خادم) کے سامنے کھل جائیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: نبی ﷺ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے ایک غلام لائے جو آپ نے ان کو ہبہ کیا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ایسا کپڑا تھا کہ وہ اگر اسے سر پر لپیٹتیں تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا تھا اور اگر پاؤں کو چھپاتیں تو سر پر نہ رہتا تھا۔ پس جب نبی ﷺ نے ان کی اس الجھن کو دیکھا تو فرمایا: ”تمہارے لئے کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے سامنے صرف تمہارے والد ہیں اور غلام ہے۔“ (صحیح: 2868) البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس حدیث میں واضح دلیل موجود ہے کہ لڑکی اپنا سر اور اپنے پاؤں اپنے والد کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے بلکہ اپنے غلام کے سامنے بھی۔ (صحیح تہذیب الحدیث: 2868)

سوال 5: ستر اور حجاب میں کیا فرق ہے؟

جواب: ستر اور حجاب ایک چیز نہیں بلکہ ان میں فرق ہے اور وہ یہ کہ (i) ستر ان جسمانی اعضاء کو چھپانے کا نام ہے جنہیں چھپانا ہر حال میں ضروری ہے خواہ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو جب کہ حجاب ہر حال میں ضروری نہیں بلکہ صرف اس وقت ضروری ہے جب پاس کوئی غیر محرم موجود ہو یا جب عورت گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرے۔ (ii) دوسرا فرق یہ ہے کہ ستر پوشی کا حکم جیسے عورتوں کے لیے ہے ویسے ہی مردوں کے لیے بھی ہے جب کہ حجاب کا حکم صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ (iii) تیسرا فرق یہ ہے کہ عورت کے لیے ستر کی حد یہ ہے کہ وہ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ سارا جسم ڈھانپنے جب کہ حجاب کی صورت میں عورت چہرے اور ہاتھوں کو بھی ڈھانپنے گی۔ (لباس اور حجاب کی کتاب، حافظ عمران ایوب لاہوری ص: 23، 24)

سوال 6: اپنی زینت ظاہر نہ کرنے کے حکم کی وضاحت ﴿وَلَا يُبْدِينَ﴾... وبتھا کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، آرائش، بناؤ سنگھار، خوب صورت لباس، زیورات، خوب صورت جوتے، خوب صورت نظر آنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ اور تمام بدن زینت میں شمار ہوتے ہیں۔

(2) ظاہری لباس جس کو عادت کے مطابق پہنا جاتا ہے اور اس کی نمائش کو نہیں روکا جاسکتا ﴿لَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ”مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے“ میں آتا ہے۔ اس لباس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو فتنے کو دعوت دے۔

(3) اسلام اس زینت کو مستثنیٰ قرار دیتا ہے جس کا چھپانا ممکن نہ ہو مثلاً چادر، عبایا اور سکارف جو عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے خوب صورت دکھائی دیتا ہے۔

(4) ابن زید نے کہا: ﴿لَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ”مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے“ اس سے مراد سمرہ، خضاب اور انگوٹھی ہے۔ (جامع البیان: 126/8)

(5) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ ”اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے“ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد کپڑے ہیں۔ (جامع البیان)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے زینت کے بارے میں فرمایا کہ اس سے پازیب، بالیاں اور ہار وغیرہ مراد ہیں اور ﴿لَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ”مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے“ سے مراد کپڑے ہیں۔ (متدرک مام: 397/2)

(6) (i) ظاہر اپنی مرضی اور اختیار سے کیا جاتا ہے۔ اسلام نے اس سے روک دیا۔ (ii) ظاہر ہونے میں انسان کا اختیار اور مرضی شامل نہیں ہوتی اسلام نے اس کی رخصت دی ہے۔ (iii) اسلام رخصت کو ظاہر کرنے کی حد تک لے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔

(7) زینت کو چھپانے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقامات زینت بھی چھپ جائیں کیونکہ جب کوئی عورت اپنی زینت کو چھپائے گی تو مقامات زینت از خود چھپ جائیں گے کہ جن کا چھپانا شریعت کا اصل مقصود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شریعت کا اصل مقصود زینت کا چھپانا ہے تو مقامات زینت کی جگہ لفظ زینت استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مقامات زینت کی جگہ لفظ زینت کو استعمال کرنے میں مبالغہ ہے جیسا کہ علامہ زنجشیری نے اس کی وضاحت کی ہے: مقامات زینت کی بجائے زینت کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ان مقامات کو

چھپانے اور پوشیدہ رکھنے کے حوالے سے حکم میں مبالغہ کیا جاسکے۔ یعنی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مقامات زینت تو کیا اس زینت کو بھی چھپاؤ جس کو تم نے پہن رکھا ہے باوجودیکہ اشیائے زینت کو چھپانا اصلاً مقصود نہیں ہے۔ (چہرے کا پردہ واجب، مستحب یا بدعت؟ ج: 39-40)

(8) ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ ”اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں“ میں مطلقاً زینت کے اظہار سے منع کیا گیا ہے اور ﴿اَلَا مَآظِهَرٌ مِّنْهَا﴾ ”مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے“، یعنی سوائے اس کے جو اس زینت میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے میں فعل لازم استعمال ہوا ہے جس سے مراد ایسی زینت ہے کہ جس کا چھپانا ممکن نہ ہو، جیسے کپڑے، گاؤن یا برقعے وغیرہ کی زینت۔ البتہ اگر نص میں فعل متعدی کے ساتھ ﴿اَلَا مَآظِهَرٌ مِّنْهَا﴾ یعنی سوائے اس کے جو وہ اس زینت میں سے ظاہر کریں کے الفاظ ہوتے تو ایسی صورت میں چہرے کو مستثنیٰ سمجھا جاسکتا تھا کیونکہ چہرے کی زینت ظاہر کی جاتی ہے نہ کہ خود بخود ظاہر ہوتی ہے۔ (چہرے کا پردہ واجب، مستحب یا بدعت؟ ج: 41-42)

(9) بعض علماء نے قرآن کریم کے الفاظ ﴿اَلَا مَآظِهَرٌ مِّنْهَا﴾ سے یہ مراد لی ہے کہ حجاب سے چہرہ اور ہاتھ مستثنیٰ ہیں۔ یعنی عورتوں کو غیر مردوں سے بھی چہرہ اور ہاتھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ یہ توجیہ درج ذیل وجوہ کی بنا پر غلط ہے:

(i) اس آیت میں احکام حجاب کی رخصتوں کا ذکر ہے نہ کہ احکام حجاب کی پابندیوں کا۔ یعنی ذکر تو یہ چل رہا ہے کہ فلاں فلاں ابدی محرم رشتہ داروں سے بھی حجاب کی ضرورت نہیں، اپنی عورتوں سے بھی، لونڈیوں سے بھی، خدام اور نابالغ بچوں سے بھی اظہار زینت اور حجاب پر کوئی پابندی نہیں۔ اب دیکھئے اس آیت میں کہیں عام لوگوں یا غیر مردوں کا ذکر آیا ہے کہ ان سے اظہار زینت پر کوئی پابندی نہیں؟ لہذا اگر ان حضرات کے مصداق ﴿مَآظِهَرٌ مِّنْهَا﴾ سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہی لے لیے جائیں تو بھی چنداں فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس آیت میں مذکور اشخاص کے سامنے ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہی کا تو ذکر ہے۔

(ii) اس بات کے باوجود بھی یہ توجیہ غلط ہے کیونکہ ﴿مَآظِهَرٌ مِّنْهَا﴾ کی ضمیر زینتہن کی طرف راجع ہے جو کہ قریب ہی مذکور ہے، نہ کہ اعضائے بدن کی طرف جن کا یہاں ذکر ہی موجود نہیں۔ اور اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس زینت سے از خود ظاہر ہو جائے گویا اللہ تعالیٰ عورتوں کو تکلیف مالا بلاق نہیں دینا چاہتے یعنی اگر جلباب یا بڑی چادر یا برقعہ کسی وقت ہوا سے اٹھ جائے یا غفلت یا کسی دوسرے اتفاق کی بنا پر عورت کا زیور یا زینت یا اس کا کچھ حصہ ظاہر ہو جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اکثر صحابہ اور تابعین نے ﴿مَآظِهَرٌ مِّنْهَا﴾ سے یہی مراد لیا ہے۔

(iii) پیچھے واقعہ انک میں ایک طویل حدیث، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، گزر چکی ہے، اس میں وہ خود فرماتی ہیں

کہ میں نے صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہما کو جب بیدار ہو کر اپنے پاس کھڑا دیکھا تو میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ کیونکہ اس سے پہلے (سورہ احزاب میں) پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ پھر بعد میں کیا یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا؟ کیا کچھ شواہد و آثار ایسے ملتے ہیں جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا؟ اگر اس سوال کا جواب نفی میں ہو اور یقیناً نفی میں ہے تو پھر اس جملہ کا یہ مطلب کیسے لیا جاسکتا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ پردہ کے حکم سے مستثنیٰ ہیں؟

(iv) تمام بدن میں چہرہ ہی ایسا عضو ہے جس میں غیروں کے لیے دکشی کا سب سے زیادہ سامان ہوتا ہے۔ پھر اگر اسے ہی پردہ سے مستثنیٰ قرار دے دیا جائے تو باقی احکام حجاب کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟

اب اس مسئلہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ تمام تر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، پھر ان کے شاگردوں نے، بعض فقہائے حنفیہ نے ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (النور: 31) سے مراد لیا ہے کہ ہاتھ اور چہرہ حکم حجاب سے خارج ہیں اور یہی وہ اصل بنیاد ہے جس پر منکرین حجاب اپنی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ حالانکہ ان اصحاب کا یہ موقف بھی منکرین حجاب کے کام کی چیز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ﴿يُذُنُّنَ عَلَيْنَ مِنْ جَلَاءِ بَيْنِي وَبَيْنَ﴾ (الاحزاب: 59) کا مفہوم یوں بیان فرماتے ہیں: مومنوں کی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ چادروں سے اپنے سر اور چہروں کو ڈھانپ کر رکھیں مگر ایک آنکھ کھلی رکھ سکتی ہیں تا کہ معلوم ہو سکے کہ وہ آزاد عورتیں ہیں۔ (سالم التریل) اسی طرح کی ایک دوسری روایت یہ ہے کہ علی بن ابی طلحہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے کسی ضرورت کے تحت نکلیں تو چادروں سے اپنے سروں کے اوپر سے چہروں کو ڈھانپ لیں اور (صرف) ایک آنکھ ظاہر کریں۔ (تفسیر ابن کثیر: 3/318) اور یہ ظاہر ہے کہ جلاباب کا تعلق گھر کے باہر کی دنیا سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما گھر سے باہر مکمل پردہ (یعنی چہرہ سمیت کے قائل تھے) ان کے موقف میں اگر کچھ لچک ہے تو گھر کے اندر کی دنیا سے ہے یعنی اگر گھر کے اندر ایسے رشتہ دار آجائیں جو محرم نہیں تو ان سے ہاتھ اور چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں لہذا آج کے مذہب اور پردہ کے مخالف طبقہ کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ موقف کچھ زیادہ سو مند نہیں۔ (تفسیر اقرآن)

(10) اگر اس تفسیر کو صحیح مان بھی لیا جائے کہ ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ میں چہرہ بھی داخل ہے تب بھی اس سے وہ معنی نہیں نکلتا جو منکرین حجاب نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ ﴿ظَهَرَ﴾ فعل لازم ہے۔ چنانچہ زیادہ سے زیادہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر ہوا یا کسی حرکت کی وجہ سے کپڑوں کو سنبھالتے ہوئے کبھی چہرہ کھل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ مشہور مفسر ابن عطیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں: آیت کے الفاظ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ

عورت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے اور ہر طرح کی زینت کو اچھی طرح چھپانے کی کوشش کرے اور استثناء سے مراد ہر وہ چیز جو عورت پر غالب آجائے مثلاً عورت کوئی ضروری حرکت کرے یا اپنا حلیہ ٹھیک کرنے کی وجہ سے اس کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو جائے تو وہ معاف ہے۔ (المرآۃ الخیر: 10/489,488) (چہرے کا پردہ: واجب، مستحب یا بدعت؟، ص: 50)

سوال 7: اسلام کا زینت کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟

جواب: (1) اسلام عورت کے فطری حق کو تسلیم کرتا ہے۔ زینت عورت کا حق ہے۔ ہر عورت کے اندر فطری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوب صورت نظر آئے۔ اسلام اس کی فطرت کو جڑ سے اکھاڑنا نہیں چاہتا۔ اسلام زینت کی ضابطہ بندی کرنا چاہتا ہے۔

(2) اسلام چاہتا ہے کہ عورت کی زیب و زینت ایک مرد کے لیے مخصوص ہو جس میں محرم رشتے داروں کے سوا دوسرے مرد شریک نہ ہوں۔

(3) اسلام نامحرم رشتہ داروں اور اجنبیوں کے سامنے زینت کے اظہار کی اجازت نہیں دیتا۔

سوال 8: اوڑھنیاں گریبانوں پر ڈالنے کے حکم کی وضاحت ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ ”اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں“ یہ حکم مکمل ستر پوشی کے لیے ہے۔

(2) یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زینت جس کا اظہار نہیں کیا جاسکتا جس کی نمائش حرام ہے اس میں پورا بدن داخل ہے۔

(3) جیب اس شگاف کو کہتے ہیں جو قمیض میں سینے پر ہوتا ہے۔ ہمارا اس چادر کو کہتے ہیں جو سینے پر اوڑھی جاتی ہے۔ سینے پر چادریں ڈالنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ یہ اُن مقامات میں سے ہے جن کا جنسی میلان سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو فتنے میں ڈالنا نہیں چاہتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔

(4) رب العزت نے وضاحت کے ساتھ حکم دیا ہے: ”اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں“ تاکہ زینت کا اظہار نہ ہو، تاکہ ہر ایک کو ناپاکی سے بچایا جاسکے۔ حقیقت یہ ہے کہ رب العزت نے نظر اور دلی خیالات کی ناپاکی سے

بچانے کے لیے یہ حکم دیا کہ عورتیں اپنے سینے پر اپنی چادریں ڈالے رکھیں۔

(5) سیدہ صفیہ بنت شیبہ سے روایت ہے کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی تھی تو انہوں نے قریش کی عورتوں کا ذکر کیا اور ان کے فضائل بیان کیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: قریش کی عورتوں کو فضیلت حاصل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم! میں نے انصاری عورتوں سے زیادہ تصدیق کرنے والی عورتیں نہیں دیکھیں نہ ان سے زیادہ عقل مند عورتیں دیکھی ہیں۔ جب سورہ النور کی یہ آیت ﴿وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْفِيْنَ عَلَيْهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ﴾ نازل ہوئی تو ان عورتوں نے اپنے تہبندوں کو دونوں کنارے سے پھاڑ کر اوڑھنیاں بنالیں۔ (بخاری: 4759) انہوں نے ایمان اور تصدیق کے جذبے سے اس حکم پر عمل کیا۔ وہ عورتیں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے صفوں میں یوں نظر آتی تھیں گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ (بخاری: مدینہ کی عورت کتنے مضبوط ایمان والی تھی۔ ان ساری عورتوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اُدھر حکم نازل ہوا تو رات چادریں بن گئیں۔ وہ کسی سے متاثر نہیں تھیں۔ وہ کسی کی پابند بھی نہیں تھیں۔ انہوں نے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کسی اور سے اجازت بھی نہیں لی کیونکہ وہ آزاد عورتیں تھیں۔ انہوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ اگر کوئی سیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیسے عمل کرنا ہے تو ان آزاد عورتوں سے سیکھے۔

(6) اللہ رب العزت نے جاہلی رواج کی مخالفت کا حکم دیا۔ جاہلیت میں عورتیں اپنے سینوں پر کچھ بھی نہیں ڈالتی تھیں۔ ان کی گردنیں، سر کے بال اور کانوں کی بالیاں کھلی رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو حکم فرمایا کہ ان کی مخالفت کریں اور اپنی تمام حالتوں میں پردے کی احتیاط رکھیں۔

(7) ”خمار“ دوپٹہ اور اوڑھنی کو کہتے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اوڑھنی مسلمان خواتین کے لباس کا ایک ضروری جزو ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی غیر محرم کی موجودگی میں عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس اوڑھنی سے اپنے سر اور کمر کے ساتھ اپنے گریبانوں کو بھی چھپائیں۔ (تذکرہ قرآن)

سوال 9: کیا اس آیت ﴿وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْفِيْنَ عَلَيْهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ﴾ اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں“ سے چہرے کا پردہ ثابت ہوتا ہے؟

جواب: ”دلالت اولی“ استنباط احکام کے طریق میں سے ایک طریقہ ہے جس کو اصولیین کی اصطلاح میں دلالت نص یا فحوی خطاب یا مفہوم موافقت یا قیاس جلی بھی کہتے ہیں۔ آیت کا حصہ ﴿وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْفِيْنَ عَلَيْهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ﴾ کی دلالت اولی سے چہرے کا پردہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں مومن عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ

اپنے سینوں کو خوب اچھی طرح ڈھانپیں اور اپنی قمیصوں پر اضافی چادر ڈال لیا کریں تاکہ ان کی گردن اور ان کے سینے کے ابھار وغیرہ ظاہر نہ ہوں اور اس طرح فتنے کے ادنیٰ سے اندیشے کو بھی ختم کیا جاسکے۔ چونکہ چہرے کو کھلا رکھنے میں سینوں پر بیکل نہ مارنے کی نسبت فتنے کا زیادہ اندیشہ ہے اس لیے چہرے کو ڈھانپنے کا حکم اس نص سے بطریق اولیٰ ثابت ہوتا ہے جیسا کہ ﴿وَلَا تَقُلْ لَهُمَا آقِبٍ﴾ میں بظاہر تو والدین کو اف کہنے سے منع کیا گیا ہے لیکن دلالت اولیٰ کے طریق سے والدین کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا اور مارنا بھی اسی نص کے تحت منع ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اسی آیت مبارکہ کے نزول کے بارے میں بیان فرماتی ہیں: ﴿يَوْمَ نَسِئَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاُولَىٰ لَمَّا اَنْزَلَ اللهُ: وَلَيَصْرُنَّ يَوْمَئِذٍ عَلٰى جُيُوْهِنَ﴾ (سورۃ النور آیہ 31) شَقَّقْنَ مَرْوَطَهُنَّ فَاحْتَمِرْنَ بِهَا﴾ اللہ تعالیٰ پہلے پہل ہجرت کرنے والی عورتوں پر رحم فرمائے! جب اللہ تعالیٰ نے آیت ﴿وَلَيَصْرُنَّ يَوْمَئِذٍ عَلٰى جُيُوْهِنَ﴾ نازل فرمائی تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لیا۔“ (بخاری، کتاب النسب) اس بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے: ﴿فَاحْتَمِرْنَ اِی غَطْلِنَ وَجُوْهِهِنَّ﴾ سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا۔“ (بخاری: 490/8) (چہرے کا پردہ: واجب، مستحب یا بدعت؟ ص: 41)

بعض منکرین حجاب نے لغت عربی سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ لکھا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ ترجمہ ان کی منفرد رائے ہے اور لغت عربی میں خمار لفظ چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ہم ان منکرین حجاب کے جواب میں کہتے ہیں کہ ”خمار“ کا لفظ عربی زبان میں چہرہ ڈھانپنے کے لیے مستعمل ہے اور اس کے درج ذیل دلائل ہیں: سیدہ فاطمہ بنت منذر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ”ہم اپنے چہروں کو خمار (چادر) سے ڈھانپتی تھیں اس حال میں کہ ہم حالت احرام میں ہوتیں اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہمارے ساتھ ہوتیں۔“ اسماعیل بن ابی خالد اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ہم ۸ ذوالحجہ کو ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں تو میں نے کہا: اے ام المؤمنین! یہاں ایک عورت ایسی ہے جو حالت احرام میں اپنے چہرے کو چھپانے سے انکار کرتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا خمار (چادر) اس کے سینے سے اٹھایا اور اس سے اس کا چہرہ ڈھانپ دیا۔“ وہ عورت حالت احرام میں چہرہ ڈھانپنے کو اللہ کے رسول کے بعض فرامین کی وجہ سے ناجائز سمجھ رہی تھی جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا چہرہ ڈھانپ کر اسے بتلایا کہ حالت احرام میں چہرہ ڈھانپنا جاسکتا ہے۔۔۔ پس ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم اپنی لغت میں خمار کا لفظ چہرہ ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ (چہرے کا پردہ: واجب، مستحب یا بدعت؟ ص: 80-82)

سوال 10: کس حلقے میں عورت اپنی زینت کے ساتھ پوری آزادی سے رہ سکتی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَأَلْبَسْتَهُنَّ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَلْبَسْتَهُنَّ﴾ اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، جس حلقے میں عورت اپنی زینت کے ساتھ پوری آزادی سے رہ سکتی ہے: (i) شوہر (ii) باپ (iii) شوہروں کے باپ (iv) اپنے بیٹے (v) شوہروں کے بیٹے (vi) بھائی (vii) بھائیوں کے بیٹے (viii) بہنوں کے بیٹے (ix) اپنے میل جول کی عورتیں (x) اپنے غلام (xi) ایسے نوکر چاکر جو شوہت والے نہ ہوں (xii) ایسے بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں۔

(2) (i) شریعت نے ان رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرنے کی اجازت دی ہے جن کا ہر وقت گھر میں آنا جانا رہتا ہے۔ (ii) دوسری مصلحت یہ ہے کہ قرابت اور رشتے داری کی وجہ سے ان رشتوں کی طرف فطری طور پر جنسی میلان نہیں ہوتا جس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ (iii) شریعت ان رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرنے کی اجازت دیتی ہے جن سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔

(3) ﴿أَلْبَسْتَهُنَّ﴾ ”مگر اپنے شوہروں کے لیے“ یعنی شوہروں کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہے۔

(4) زینت کا مرکزی نقطہ شوہر ہی ہیں۔ اپنی بیویوں کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے یہاں تک کہ شرمگاہوں کو کبھی۔ مگر شرمگاہوں کو دیکھنا مکروہ ہے۔ ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ (تفسیر مظہری: 8/222, 223)

(5) ﴿أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِمْ﴾ ”یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے“ یعنی اپنے باپ دادا، پر دادا، نانا، پر نانا کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہے۔

(6) ﴿أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِمْ﴾ ”یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے“ اس میں اپنے بیٹے، پوتے، پر پوتے، شوہروں کے بیٹے، پوتے اور پر پوتے نیچے تک کے شامل ہیں۔

(7) ﴿أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ إِخْوَانِ بُعُولَتِهِمْ﴾ ”یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے“ اس میں بھائی، بھتیجے، ان کے بچے، خواہ وہ حقیقی ہوں، علائی یعنی (باپ شریک) ہوں یا انخیائی (ماں شریک) ہوں سب شامل ہیں۔

(8) ﴿أَوْ بَنَاتِ بُعُولَتِهِمْ﴾ ”یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے“ اس میں بھانجے اور بھانجوں کے بچے سب شامل ہیں۔

(9) سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے بارے میں فرمایا کہ یہ

میرے لیے حلال نہیں ہو سکتیں، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہیں۔ (بخاری: 2645)

(10) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ (پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد) فلاح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے (گھر میں آنے کی) اجازت چاہی تو میں نے ان کو اجازت نہیں دی۔ وہ بولے کہ آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں حالانکہ میں آپ کا (دودھ کا) چچا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی (وائل) کی عورت نے آپ کو میرے بھائی ہی کا دودھ پلایا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”فلاح رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے۔ انہیں (اندر آنے کی) اجازت دے دیا کرو (ان سے پردہ نہیں ہے)۔“ (بخاری: 2644) اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کا کس قدر لحاظ کرتی تھیں کہ اپنے رضاعی چچا سے بھی اس وقت تک نہیں ملیں جب تک رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں تسلی نہ کر لی۔

(11) سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول کریم ﷺ ان کے یہاں تشریف فرما تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک صحابی کی آواز سنی جو (ام المؤمنین) سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ! یہ صحابی آپ کے گھر میں (جس میں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا رہتی ہیں) آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرا خیال ہے یہ فلاں صاحب، حفصہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی چچا ہیں۔“ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے ایک رضاعی چچا کے متعلق پوچھا کہ اگر فلاں زندہ ہوتے تو کیا وہ بے حجاب میرے پاس آ سکتے تھے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! دودھ سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔“ (بخاری: 2646)

(12) ﴿أَوْ نِسَاءً عَلَيْهِنَّ﴾ ”یا اپنی عورتوں کے“ (i) اس سے مراد مسلمان عورتیں ہیں۔ (ii) اس سے مراد خدمت گار عورتیں، باندیاں، لونڈیاں وغیرہ بھی ہیں۔

(13) یعنی مسلمان عورتوں کے لئے ایک دوسری پر نظر ڈالنا مطلقاً جائز ہے۔ اس میں اس امر کا احتمال بھی ہے کہ اضافت جنسیت کی مقتضی ہو، یعنی اپنی ”عورتوں“ سے مراد مسلمان عورتیں ہیں جو تمہاری جنس سے تعلق رکھتی ہیں تب اس میں ان لوگوں کے لئے دلیل ہے جن کا موقف ہے کہ مسلمان عورت کی طرف ذمی عورت کا دیکھنا جائز نہیں۔ (تفسیر سوری: 2/1816)

(14) امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلمان عورتیں حمام

میں جاتی ہیں، ان کے ساتھ مشرکہ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ سنو! کسی مسلمان عورت کو حلال نہیں کہ وہ اپنا جسم کسی غیر مسلمہ عورت کو دکھائے۔ (جامع البیان: 129/18) (15) مسلمان عورتوں کے سامنے زینت کے اظہار کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ انہیں کسی عورت کی زینت اور اس کے جسمانی اعضاء کی حالت کو شوہروں کے سامنے بیان کرنے سے روک دیا گیا۔

(16) ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ”یا اپنے غلاموں کے“ یعنی اس غلام کے لیے جو گھر میں صرف خواتین کی خدمت کے لیے مامور ہے، اپنی مالکہ کو اس وقت تک دیکھنا جائز ہے جب تک کہ مکمل طور پر اس کی ملکیت میں ہے۔ جب ملکیت مکمل طور پر یا جزوی طور پر زائل ہو جائے تو مالکہ پر نظر ڈالنا جائز نہیں۔ (تفسیر سعدی: 2/1816)

(17) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جس کسی کا مکاتب غلام ہو جس سے یہ شرط ہوگئی ہو کہ اتارو پیو دے دے تو تو آزاد، پھر اس کے پاس اتنی رقم بھی جمع ہوگئی ہو تو چاہیے کہ اس سے پردہ کرے۔“ (مسند احمد، ابن کثیر: 542)

(18) ﴿وَالشَّيْبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الرَّبِّةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ ”یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہ ہوں“ یعنی وہ مرد جو تمہارے زیر دست ہیں اور تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہے جو کسی قسم کی شہوانی اغراض نہ رکھتے ہوں، مثلاً ناقص العقل لوگ، جو شہوانی شعور نہیں رکھتے اور وہ لوگ جن میں عورتوں کے پاس جانے کی خواہش باقی نہ رہے، ان کی شرم گاہ میں شہوت ہونہ ان کے دل میں خواہش۔ ایسے شخص کے لیے نظر ڈالنا جائز ہے۔ (تفسیر سعدی: 2/1816)

(19) (i) اس سے وہ مرد مراد لیے گئے ہیں جن کا کھانے پینے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا۔ (ii) بعض نے نامرود مراد لیے ہیں۔ (iii) بعض نے احمق مراد لیے ہیں۔ (iv) بعض نے خصی مراد لیے ہیں۔ (v) بعض نے بالکل بوڑھے مراد لیے ہیں۔ (vi) امام شوکانی کے نزدیک جن کے اندر قرآن کی بتائی ہوئی صفت شہوت والا نہ ہونا پایا جائے وہ اس کے مصداق ہوں گئے اور باقی شامل نہیں ہوں گے۔

(20) سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ ان کے یہاں تشریف رکھتے تھے، گھر میں ایک مغیث نامی عنث بھی تھا۔ اس عنث (بیچرے) نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی سیدنا عبداللہ بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر کل اللہ تعالیٰ نے تمہیں طائف پر فتح عنایت فرمائی تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کو دکھلاؤں گا کیونکہ وہ سامنے آتی ہے تو (موٹاپے کی وجہ سے) اس کے چار ٹکٹیں پڑ جاتی ہیں اور جب پیچھے پھرتی ہے تو آٹھ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد نبی ﷺ نے (سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے) فرمایا: ”یہ (عنث) تمہارے پاس اب نہ آیا کرے۔“ (بخاری: 5235)

(21) ﴿وَالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَازِ النَّسَاءِ﴾ ”یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے

واقف نہ ہوں“ اس سے مراد وہ بچے ہیں جو نابالغ ہوں یا بلوغت کے قریب نہ پہنچے ہوں کیونکہ وہی عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔

(22) یعنی وہ بچے جو اس قسم کی تمیز نہیں رکھتے ان کے لئے غیر عورتوں کو دیکھنا جائز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ علت بیان کی ہے کہ وہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہیں نہ اس کا علم رکھتے ہیں اور نہ ان میں شہوت پائی جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ ایسے بچوں سے پردہ کرنا فرض ہے جو تمیز نہ کر سکیں چکے ہوں، کیونکہ اب وہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہیں۔ (تفسیر سہمی: 1817/2)

(23) جن لوگوں کے سامنے زینت کا اظہار کیا جاسکتا ہے ان میں غیر محرم سسرالی رشتہ دار مثلاً دیور، جیبھ شامل نہیں ہیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عورتوں میں جانے سے بچتے رہو۔“ اس پر قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ (وہ اپنی بھادج کے ساتھ جاسکتا ہے یا نہیں؟) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”دیور یا (جیبھ) کا جانا ہی تو ہلاکت ہے۔“ (بخاری: 5232، مسلم: 2172)

سوال 11: عورتوں کے لیے راستے میں چلنے کے آداب کی وضاحت ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ...﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ﴾ اور وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو، بغوی نے لکھا ہے کہ عورت جب چلتی تھی تو پاؤں زمین پر مارتی تھی تاکہ اس کی پازیب کی آواز لوگ سن لیں۔ اس کی ممانعت کر دی گئی کیونکہ یہ حرکت مردوں کے دلوں میں اس عورت کی طرف میلان پیدا کرتی ہے۔ (جامع البیان: 132/18)

(2) (i) پازیبوں کی جھنکار پاؤں مارنے سے سنائی دیتی ہے۔ (ii) اونچی ہیل (ایڑی) کے جوتے جن کی ٹک ٹک کی آواز زیوروں کی جھنکار سے کم نہیں ہوتی۔

(3) یعنی وہ زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ ان کے پہنے ہوئے زیورات مثلاً پازیب وغیرہ کی آواز نہ آئے اور اس سبب سے اس کی زینت ظاہر نہ ہو جو فتنے کا وسیلہ بن سکے۔ اس آیت کریمہ اور اس قسم کی دیگر آیات سے ”سد ذرائع“ کے فقہی قاعدے کا استنباط کیا جاتا ہے، یعنی کوئی امر، اگرچہ وہ فی نفسہ مباح ہے مگر اس پر عمل کرنے سے کسی حرام امر کا ارتکاب ہوتا ہے یا اس کا خدشہ ہے، تو سد ذریعہ کے طور پر یہ مباح امر ممنوع ہو جائے گا۔ زمین پر پاؤں مارنا فی نفسہ مباح ہے لیکن چونکہ یہ اظہار زینت کا ذریعہ ہے، اس لئے پاؤں مار کر چلنے سے روک دیا گیا۔ (تفسیر سہمی: 1817/2)

(4) سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”ہر آنکھ زنا کار ہے اور عورت جب خوشبو لگا

کر مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ بھی ایسی ایسی ہے یعنی وہ بھی زانیہ ہے۔“ (ترمذی: 2786)

(5) عورتوں کے لیے راستوں کے درمیان چلنا منع ہے۔ سیدنا ابواسید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول

اللہ ﷺ کو اس وقت فرماتے ہوئے سنا جب آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور لوگ راستے میں عورتوں میں مل جل

گئے تھے، تو رسول ﷺ نے عورتوں سے فرمایا: ”تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے راستے کے درمیان سے چلنا ٹھیک

نہیں، تمہارے لیے راستے کے کنارے کنارے چلنا مناسب ہے“ پھر تو ایسا ہو گیا کہ عورتیں دیوار سے چپک کر چلنے لگیں،

یہاں تک کہ ان کے کپڑے (دوپٹے وغیرہ) دیوار میں پھنس جاتے تھے۔ (ابوداؤد: 5272)

(6) آیت کے اس حصے ﴿وَلَا يَصْرِفْنَ يَدَآئِيَهُنَّ لِئَلْيَعْلَمَنَّ مَا يَفْعَلْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ ”اور وہ اپنے پاؤں زور سے

زمین پر نہ ماریں کہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو“ میں مومن عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ چلتے چلتے اپنے

پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں تاکہ ان کے پاؤں یا چال کی زینت یا پازیب وغیرہ کی جھنکار سن کر مردان کی طرف متوجہ نہ

ہوں کیونکہ اس طرح عورت کی یہ مخفی زینت ظاہر ہو کر مردوں کے لیے فتنے کا باعث بن جاتی ہے۔ جو شریعت مطہرہ فتنے

کے اندیشے کو بھی ختم کرنے کے لیے عورتوں کو پاؤں زمین پر مار کر چلنے سے روک رہی ہے اس شریعت کے بارے میں یہ گمان

رکھنا کہ وہ اسی آیت میں عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم دے رہی ہے ایک عام انسان کی سمجھ سے بالاتر بات ہے۔ چہرے

کی زینت بہر حال قدموں کی چاپ اور انداز کی زینت سے بہت بڑھ کر ہے اس لیے ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ کے

ذریعے چہرے کا آئینی کرنا قرآن کے سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

کا ارشاد ہے: ”جس نے تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو لٹکا یا اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس کی طرف نظر نہیں فرمائیں

گے۔“ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: اے اللہ کے رسول ﷺ! عورتیں اپنے پلو (کپڑے کا نچلا کنارہ جس کو اردوزبان

میں دامن بھی کہتے ہیں) کا کیا کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم عورتیں ایک بالشت لٹکا لیا کرو۔“ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا

نے عرض کی: تب تو ان کے پاؤں کھل جائیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم عورتیں اپنے پلو کو ایک ہاتھ لٹکا لیا

کرو اور اس سے زیادہ نہ لٹکاو۔“ (ابوداؤد: 4117) سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا پاؤں کھلے رہ جانے کے بارے میں سوال کرنا اور

آپ ﷺ کا ان کو جواب دینا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پاؤں کا ڈھانپنا بھی واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ البانی رضی اللہ عنہ نے

بھی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے پاؤں کے ڈھانپنے کو واجب قرار دیا ہے اور عورت کے پاؤں کو اس کے ستر

میں شمار کیا ہے۔ جب پاؤں ڈھانچنے کی اس قدر تاکید قرآن و سنت میں ہے تو چہرہ ڈھانچنے کے بارے میں قرآن و سنت کیسے خاموش رہ سکتے ہیں! (چہرے کا پردہ واجب، مستحب یا بدعت؟ ص: 47، 46)

(7) قرآن مجید میں پردے کے واضح احکامات دیئے گئے ہیں۔ ان روشن احکام کے بعد بھی جن لوگوں کو قرآن میں پردے کا حکم کہیں نظر نہیں آتا ان کے بارے میں اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ قرآن نے ان کو غیر محرم عورتوں سے جس غضب بصر کی ہدایت فرمائی تھی وہ غضب بصر ان حضرات نے قرآن سے کر لیا ہے۔ یہ لوگ قرآن کو چومتے تو بڑی عقیدت سے ہیں لیکن آنکھیں بند کر کے اور پھر چومنے کے بعد اس کو شاید بھاری پتھر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں! (تدبر قرآن)

سوال 12: عورت کے خوشبو لگانے کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے حواس کو مشتعل کرنے والی چیزوں پر پابندی لگائی ہے۔

(2) رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو حکم دیا کہ خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں۔

(3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ ﷺ سے سنا ہے جو میرے محبوب تھے: ”جو خاتون خوشبو لگائے ہوئے

مسجد میں داخل ہو اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ گھر پہنچ کر غسل جنابت جیسا غسل نہ کر لے۔“ (ابوداؤد: 4174)

(4) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو خاتون خوشبو کی دھونی حاصل کرے تو وہ

ہمارے ساتھ نماز عشاء میں شامل نہ ہو (بلکہ گھر ہی میں پڑھے)۔“ (ابوداؤد: 4175)

سوال 13: اسلام نے مسلمانوں کے جمالیاتی ذوق میں کیا تبدیلی پیدا کی ہے؟

جواب: (1) اسلام نے جو تبدیلی انسانی شعور میں پیدا کی اس کی وجہ سے مسلمانوں کے جمالیاتی ذوق میں تبدیلی آگئی۔

(2) مسلمانوں کو حسن اور جمال کا انسانی اور مہذب رنگ پسند آ گیا۔

(3) مسلمانوں کے لیے حسن کی ادائیں پسندیدہ نہ رہیں۔ (4) مسلمانوں کو عریانیت مطلوب نہ رہی۔

(5) مسلمانوں کے لیے ایک معیار قائم ہو گیا، سنجیدگی اور وقار کا جمال ہی تو پاکیزہ جمال ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔

(6) اسلام نے حسن و جمال کے حیوانی معیار عریانیت سے کراہت پیدا کر دی۔ عریانیت کی طرف تو انسان اسی وقت مائل

ہوتا ہے جب اس کے احساسات حیوانی بن جاتے ہیں۔

(7) اسلام کے مقابلے میں جدید تہذیب نے حیوانی معیار جمال کا ذوق پیدا کیا ہے۔ یہ عریانیت کا ذوق ہے جو

مقامات کشش اور مقامات فتنہ کو نمایاں کرتا ہے۔ اس ذوق کی وجہ سے عورتوں کی یہ حالت ہے کہ وہ مردوں کو اس

طرح ذوق نظارہ کی دعوت دے رہی ہیں جیسے جانور جانور کو پکارتا ہے۔ یہ ذوق جمالیات نہیں ذوق عریانیت ہے جس میں حیوانی رنگ غالب ہے۔ آج جدید تہذیب نے انسانی ذوق کو کتنا گرا دیا ہے۔

سوال 14: توبہ کی ترغیب کی وضاحت ﴿وَتُوبُوا... تَغْلِيحُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) رب العزت نے ایمان والوں کو خالص توبہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾ اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، یعنی دنیا کی آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سب مل کر توبہ کر لو۔

(2) توبہ کیا ہے؟ ان کاموں کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور ان کاموں کو کرنا جو اس کو پسند ہیں۔ مومن توبہ کا محتاج ہے۔

(3) پردے کے احکامات آنے سے پہلے جو خلاف ورزیاں ہوتی رہیں اس کے انسان کے نفس پر اثرات کو توبہ ہی دور کر سکتی ہے۔

(4) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے: ”اللہ کی قسم! میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔“ (بخاری: 6307)

(5) سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہم گنتے تھے رسول اللہ ﷺ ہر مجلس میں اٹھنے سے پہلے سو بار ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ﴾ پڑھتے یعنی ”اے میرے رب! مجھ کو بخش دے یقیناً آپ توبہ قبول کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔“ (ترمذی: 3434)

(6) ﴿لَعَلَّكُمْ تَغْلِيحُونَ﴾ انسان توبہ کر کے اپنی غلطیوں سے منہ موڑ کر رب کی طرف رُخ کرتا ہے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعور آ جا کر ہوتا ہے۔ ایمان والے شیطانی کشمکش کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حوصلہ دلاتے ہیں کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔

سوال 15: سورہ النور آیات 27 سے 31 میں گھروں کے اندر پردے سے متعلق جو اصولی احکامات دیے گئے ہیں، ان کی مختصر توضیح کریں؟

جواب: مذکورہ آیات میں گھروں کے اندر داخل ہونے سے متعلق مندرجہ ذیل ہدایت دی گئی ہیں

(1) (i) کوئی مسلمان کسی کے زنانہ مکان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، مگر دو شرطوں کے ساتھ ایک یہ کہ گھر والوں کے لیے وہ

اجنبی نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ اس کا انس اور ربط و ضبط ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ داخل ہونے سے پہلے سلام کر کے داخل ہونے کی اجازت حاصل کرے۔

(ii) انس کی صورتیں کئی ایک ہو سکتی ہیں، مثلاً یہ کہ گھر والوں کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری کا تعلق رکھتا ہو، یا صاحب خانہ کا قابل اعتماد دوست ہو، یا گھر والوں کے ساتھ خدمت اور غلامی کا تعلق رکھتا ہو۔

(iii) سلام اجازت حاصل کرنے کا ایک مہذب اور بابرکت طریقہ ہے اور اس کی صورت نبی ﷺ نے یہ بتائی ہے کہ دروازے پر تین مرتبہ سلام کرے، اگر کوئی جواب اور اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔

(2) اگر گھر پر صاحب خانہ موجود نہ ہوں تو جب تک اجازت نہ ملے داخل نہ ہو اور اگر لوٹ جانے کو کہا جائے تو بلا تکلف لوٹ جائے، اس میں توہین محسوس نہ کرے۔

(3) جو مکانات زنانہ نہ ہوں مذکورہ بالا اجازت کی شرط سے مستثنیٰ ہیں مثلاً مردانہ میٹھکوں میں ہر شخص آ جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اجازت کی قید نہیں ہے۔

(4) داخل ہونے والے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور شرم کی جگہوں کے معاملے میں پوری احتیاط برتے۔

(5) اس حالت میں گھر کی پیہیاں مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں

(i) اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔

(ii) اپنی شرم و احتیاط کی جگہوں کو پوری طرح محفوظ کر لیں۔

(iii) اس طرح سمٹ سمٹا کر رہیں اور کپڑوں کو اس طرح سنبھالیں کہ ان کی زینت کی چیزیں ظاہر نہ ہوں۔ صرف وہ زینت اس سے مستثنیٰ ہے جس کا ظاہر ہونا ناگزیر ہو، مثلاً لباس کا ظاہری حصہ۔

(iv) اپنی اڑھنیوں کے بکل مار لیں تاکہ سینہ چھپ جائے۔

(v) چلتے پھرتے زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں کہ پازیب کی جھٹکار سنائی دے۔

(6) تمام محرم اور نہ محرم عزیزوں اور متعلقین کے لیے گھروں کے اندر آنے جانے میں مذکورہ بالا قوانین کی پابندی لازمی ہے۔ البتہ عورت کے لیے زینت کی چیزوں کے اظہار کی جو ممانعت ہے، اس سے شوہر اور محرم اعزہ یعنی باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے وغیرہ مستثنیٰ ہیں۔ اس طرح ملازم کے ساتھ غیر اولی الاربتہ (عورت کی ضرورت سے مستثنیٰ) کی قید لگا کر یہ واضح کر دیا کہ جو ان ملازم کے سامنے اظہار زینت جائز نہیں اور ملازم اور غلام دونوں کا ذکر چونکہ آیت میں الگ الگ موجود ہے

اس وجہ سے ملازم کو غلام پر قیاس کرنا بالکل غلط ہوگا۔ ایک عام خادم اور غلام میں معاشرتی اور نفسیاتی اعتبارات سے آسمان وزمین کا فرق ہے۔ نابالغ بچوں کو بھی اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں دینی بہنوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ قظامہ عورتوں کے سامنے شریف زادیوں کو اظہار زینت سے بچنا چاہیے مبادا وہ کسی فتنے میں مبتلا کر دیں۔
(قرآن میں پردے کے احکام، از مولانا ابن اسحاق اصلاحی، ص: 13، 14)

سوال 16: گھروں کے اندر پردے کے مندرجہ بالا اصولی احکامات کے بعد سورہ النور میں کون سی رخصتیں دی گئی ہیں، مختصر اوضح کریں؟

جواب: گھروں کے اندر پردے کے متعلق اصولی قوانین کے بعد لوگوں کے سوال پر اس سے متعلق بعض مزید تشریحات اور ہدایات نازل ہوئیں، جو یہ ہیں۔

(1) سورہ النور آیت: 58-60، ان آیات میں تین ہدایات بیان ہوئیں

(i) غلاموں اور نابالغ بچوں کو گھر کے اندر آنے جانے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد اجازت لینے کی ضروری ہے۔ ان اوقات میں بلا اجازت آنے میں اندیشہ ہے کہ وہ گھر والوں کو کسی ایسی حالت میں دیکھ لیں جس حالت میں دیکھنا مناسب ہو۔ یہ ضرورت کے لحاظ سے اوپر والے احکام میں گویا تخفیف کی گئی ہے۔

(ii) نابالغ بچوں کے لیے یہ رخصت صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ نابالغ ہیں، بلوغ کے بعد ان کو بھی اجازت کے اسی قاعدے پر عمل کرنا پڑے گا جو سب کے لیے بیان ہوا ہے۔

(iii) بوڑھی عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ پردے کے تمام ضوابط کی پابندی کریں لیکن اگر اظہار زینت مقصود نہ ہو تو وہ گھروں کے اندر بھی اور باہر بھی پردے کے اس خاص اہتمام سے آزاد رہ سکتی ہیں جو اوپر بیان ہوا ہے مثلاً بیکل مارنے اور گھونگھٹ لٹکانے کی ان کو ضرورت نہیں۔

(2) اس کے بعد ایک اور شبہ کی طرف توجہ فرمائی جو اوپر کے احکام کی وجہ سے اس وقت بہت سے ذہنوں میں پیدا ہو چلا تھا۔ وہ یہ کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسلام نے گھروں کے اندر آنے جانے پر بہت سی پابندیاں عائد کر دی ہیں، یہاں تک قریبی اعزہ بھی ان تیود سے بچ نہیں سکے ہیں، تو ایک طرف لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ شاید اسلام سوشل زندگی کی آزادیوں اور دلچسپیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اعزہ و احباب ایک دوسرے سے بے

تکلفانہ ملیں جلیں اور ایک دوسرے کے یہاں کھائیں پئیں۔ دوسری طرف بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ بہتوں کے مریض اور معذور اور اعزہ جوان پابندیوں سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں پڑے رہتے تھے ان پابندیوں کے بعد وہ ایک نہایت راحت بخش آزادی سے محروم ہو گئے!

قرآن مجید نے ان دونوں شہیوں کو صاف کر دیا کہ ان پابندیوں کو عائد کرنے سے مقصود نہ سوشل زندگی کی دلچسپیوں کو ختم کرنا ہے اور نہ معذوروں اور عاجزوں کو کسی زحمت میں ڈالنا ہے۔

نہایت شوق کے ساتھ اپنے اقرباء اور اپنے دوستوں کے گھروں میں آؤ جاؤ اور ایک دوسرے کے یہاں جماعتی اور انفرادی شکل میں جس طرح چاہو کھاؤ پیو۔ البتہ اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام ضرور کر لیا کرو۔ اگرچہ یہ چیز پابندی ہے تو یہ

اسی پابندی ہے جو تمہارے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی بہت سی برکتوں کا باعث ہے۔ چنانچہ فرمایا: ﴿لَيْسَ عَلَى

الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ

بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ

يَمِينًا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْهَا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى

أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿

”اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تم اپنے

گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی

بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے

یا اپنی خالوں کے گھروں سے یا (اس گھر سے) جس کی چابیوں کے تم مالک بنے یا اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ۔ تم

پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو کر تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، اللہ تعالیٰ کی

طرف سے بڑا برکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ

جاؤ۔“ (النور: 61) (قرآن میں پردے کے احکامات، از مولانا مین احسن اصلاحی، ص: 16-18)

سوال 17: ستر اور حجاب کے احکامات کس ترتیب سے نازل ہوئے؟

جواب: (1) سورہ الاحزاب 5 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی اور سورہ النور 6 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی۔

(2) ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ الاحزاب 90 نمبر پر ہے اور سورہ النور 102 نمبر پر ہے۔

(3) غزوہ احزاب سے پہلے صورت حال یہ تھی کہ مسلمان خواتین زیب و زینت کے ساتھ بے حجاب گھروں سے باہر نکلتی تھیں۔ ازواج مطہرات بھی ایسے ہی گھروں سے باہر جاتی تھیں۔ مسلمانوں کے گھروں میں غیر مردوں کے داخلے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ یہ صورت حال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر نہایت گراں گزرتی تھی۔ اس صورت حال کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بیویاں رات میں مناصح کی طرف قضاء حاجت کے لیے جاتیں اور مناصح ایک کھلا میدان ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے۔ مگر رسول اللہ ﷺ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت سو وہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ ﷺ کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں، (باہر) گئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی (اور کہا) ہم نے تمہیں پہچان لیا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردہ (کا حکم) نازل ہو جائے۔ چنانچہ (اس کے بعد) اللہ تعالیٰ نے پردہ (کا حکم) نازل فرما دیا۔ (بخاری: 6240، 146) ایک اور روایت میں ہے: انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردہ کا حکم دے دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردہ کا حکم اتارا۔ (بخاری: 4790)

(4) اس بارے میں جو آیات نازل ہوئیں ان میں سے پہلی الاحزاب: 32، 33 ہیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَنْتَ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنَّ اَتَّقِيْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (۳۱) وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِ وَاتَّقِنَ الصَّلٰوةَ وَالَّذِيْنَ الرَّزٰوٰةَ وَاَطَعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (۳۲)﴾ ”اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بات میں نرمی اختیار نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت! درحقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔“ (احزاب: 32، 33) ان آیات میں جو احکام نازل ہوئے وہ تین اقسام پر مشتمل ہیں: (i) آواز میں نرمی اختیار کرنے پر پابندی عائد کی گئی۔ (ii) یہ متعین کر دیا گیا کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے تاہم

میں داخل نہیں ہو سکتے۔ (iii) اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ اگر انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی ازواج سے کوئی چیز لینی ہو یا ان سے کچھ پوچھنا ہو تو حجاب سے باہر کھڑے ہو کر مانگیں یا پوچھیں۔

(iv) اس آیت کی وضاحت میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: ”اگر تم ان سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو“ یعنی جس طرح تمہیں ان کے پاس جانے سے منع کر دیا ہے اس طرح ان کی طرف دیکھنے کی بھی ممانعت ہے خواہ تمہیں ان سے کوئی چیز لینے کی بھی ضرورت ہو تو پھر بھی ان کی طرف نہ دیکھو اور اپنی ضرورت کی چیز پس پردہ مانگ لیا کرو۔ (ابن کثیر: 769/4)

(6) کیا یہ حکم صرف ازواجِ مطہرات کے لیے تھا؟ اگرچہ اس آیت کا حکم ازواجِ مطہرات کے لیے ہے لیکن انہیں مخاطب کر کے تمام مسلمان خواتین کو حجاب کا حکم دیا گیا ہے۔

اس کے دلائل یہ ہیں: (i) اصولی قاعدہ یہ ہے کہ (قرآن مجید کی تفسیر میں) الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے نہ کہ سبب نزول کا۔ (مباحث فی علوم القرآن، ص: 82، ماہل العرفان فی علوم القرآن: 131/1)

(ii) آیت میں حجاب کی علت یہ بیان کی گئی ہے ”یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے“ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم تمام خواتین کے لیے ہے کیونکہ دلوں کی پاکیزگی کی جتنی ضرورت ازواجِ مطہرات کو تھی اتنی ہی عام مسلمان خواتین کو بھی ہے۔

(iii) اس کی دلیل صحابیات کا عمل بھی ہے۔ جب حجاب کا حکم نازل ہوا تو وہ اجنبی مردوں سے اپنے چہرے چھپانے لگیں۔

(iv) اس کی تائید اس آیت کے بارے میں ائمہ مفسرین کے اقوال بھی کرتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں:

(الف) طبریؒ: ”اور جب تم ان سے مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو“ یعنی جب تم رسول اللہ ﷺ کی بیویوں اور ان مسلمان عورتوں سے جو تمہاری بیویاں نہیں ہیں، کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ (تفسیر ابن جریر طبری: 313/20)

(ب) قرطبیؒ: یہ آیت دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف بوقتِ ضرورت یا استفتاء کی غرض سے ازواجِ مطہرات سے پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی اجازت دی ہے اور اس حکم میں تمام عورتیں شامل ہیں کیونکہ شریعت کے اصول اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ عورت تمام کی تمام پردہ ہے، اس کا جسم بھی اور آواز بھی جیسا کہ پیچھے سے بحث گزر چکی ہے۔ لہذا ضرورت کے بغیر عورت کا اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو کھولنا جائز نہیں۔ (تفسیر قرطبی: 227/14)

(ج) ابو بکر جصاصؒ: ہر چند کہ یہ حکم بطور خاص نبی ﷺ اور آپ ﷺ کی بیویوں کے لیے نازل ہوا ہے لیکن

اس آیت کے مفہوم میں آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں کیونکہ ہمیں ہر کام میں آپ ﷺ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے سوائے ان امور کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے امت کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ خاص کیا ہے۔ (احکام القرآن المصاحف: 242/5)

(7) اس کے بعد سورہ الاحزاب آیت 59 نازل ہوئی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِحْكُمْ

وَبَنَاتِكُمْ ذُنُوبًا مِمَّا مَنَعْتُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذٰلِكَ اذْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَظُوْمًا رَازِحِيْمًا﴾ ”اے نبی! اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے آپ پر اپنی

چادر کا کچھ حصہ لٹکالیا کریں یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو اذیت نہ دی جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ اس آیت میں تمام مسلمان خواتین کو حکم دے دیا گیا کہ وہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے

ایک بڑی چادر اوڑھ لیں جس کے لیے جلابیب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جلابیب جلاباب کی جمع ہے۔ جلاباب سے مراد وہ چادر ہے جو دوپٹے کے ادھر سے اوڑھی جاتی ہے جو (چہرے، سینے اور ہاتھوں سمیت) مکمل جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیتی

ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: 781/4) اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال یہ ہیں: (i) ابن کثیر رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ امام ابن سیرین نے عبید اللہ سلمانی سے اس آیت ﴿يُدْرِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں

نے (اس کی عملی تفسیر بتاتے ہوئے) اپنے چہرے اور سر کو چھپالیا اور اپنی بائیں آنکھ کو ننگا کر لیا۔ (تفسیر ابن کثیر: 781/4)

(ii) شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: واحدی نے کہا کہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ عورتیں اپنے چہرے اور سر ڈھانپ لیں سوائے ایک آنکھ کے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ (تفسیر ج

القدر: 79/6)

(8) یہ حجاب کے وہ احکامات تھے جو 5 ہجری کے اواخر تک سورہ الاحزاب میں نازل ہوئے۔ اس کے بعد واقعہ اُفک

(6ھ) کے بعد حجاب کے مزید احکامات سورہ النور میں نازل ہوئے۔

(9) اس کے بعد سورہ النور: 19 نازل ہوئی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ ”بلاشبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے بلاشبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“ (النور: 19) اس آیت میں نجس کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔

(10) اس کے بعد سورہ النور آیت 27 نازل ہوئی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا

بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو کرو یہاں تک کہ تم انس معلوم کر لو اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیج دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ (سورہ النور: 27) اس آیت میں تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اجازت لے کر داخل ہوں۔

(11) اس کے بعد سورہ النور آیت 30، 31 نازل ہوئیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلِّ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُؤْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۙ﴾ (۳۰) وَقُلِّ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُؤْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَخْرُجْنَ عَلٰى جُبُوْبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَخْوَانِهِنَّ اَوْ اَخْوَانِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوْ التَّبٰعِيْنَ غَيْرِ اُولٰٓئِذِۙ مِنَ الرِّجَالِ اَوْ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوْبُوْا اِلٰى اللّٰهِ بِجَمِيْعٍۭ اٰيَةٍ اللّٰهُمُّؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾ (۳۱) ”آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اُس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنی بہنوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہ ہوں یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں اور وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو اور اے مومنو! تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔“ (سورہ النور: 30، 31) ان آیات میں یہ احکامات دیے گئے: (i) غض بصر کا حکم (ii) شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم۔ (iii) زینت کا اظہار نہ کرنے کا حکم۔ (iv) اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالنے کا حکم۔ (v) زینت کا اظہار کرنے والی حرکات پر پابندی لگادی گئی۔

(12) اس کے بعد سورہ النور: 58، 59 نازل ہوئیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿لَا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ

الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۖ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۖ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُوفٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۸۸) ۝ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۸۹) ﴿﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سے وہ
لازماً اجازت طلب کریں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے اور وہ بھی جو تم میں سے ابھی بلوغت کی حد تک نہیں
پہنچے (اجازت طلب کریں) تین بار، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی
نماز کے بعد۔ یہ تین تمہارے پردے کے اوقات ہیں، ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر، تم ایک دوسرے
پر کثرت سے چکر لگانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ
جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ لازماً اجازت طلب کریں جیسے ان سے
پہلے کے لوگ اجازت طلب کرتے تھے اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ
خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔“ ان آیات میں گھروں میں داخلے کے لیے مزید احکامات دیئے گئے۔

(13) پھر سورہ النور: 60 نازل ہوئی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿هُوَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَزُجُونِ بِكَاحًا
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ
سَوِيحٌ عَلِيمٌ ﴿﴾ ”اور بیٹھ رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں، سوان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے
اتار کر رکھ دیں جب کہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں اور یہ کہ وہ اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے بہتر ہی ہے اور اللہ
تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“ اس آیت میں بوڑھی خواتین کو حجاب سے مشروط رخصت دے دی
گئی۔ (النور: 60)

(14) قرآن میں دیئے گئے احکامات کے ساتھ ساتھ احادیث میں مردوزن کے اختلاط پر پابندی عائد کی گئی اور لباس
کے احکامات دیئے گئے۔

سوال 18: حجاب کیا ہے اور حجاب کے حکم کی کیا حکمت ہے، وضاحت کریں؟

جواب: (1) حجاب آڑ ہے، پردہ ہے، روکنے والی چیز ہے۔ یہ دو چیزوں میں حائل ہونے والی چیز ہے۔ حجاب کن دو

چیزوں میں حائل ہونے والا ہے؟ حجاب کس سے روکنے والا ہے؟ حجاب آپ کے اور لوگوں کے درمیان رکاوٹ نہیں حجاب تو آپ کے اور لوگوں کی برائی کے درمیان رکاوٹ ہے۔ (ابن تیمیہ)

(2) روکنا کیوں ہے؟ روکا کیوں جاتا ہے؟ کیا روکنا نقصان سے بچانے کے لئے ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں: (i) پہلی مثال ٹریفک سگنل کی ہے۔ آپ کو ٹریفک سگنل پر روکا جاتا ہے اور آپ رکتے ہیں۔ کیوں رکتے ہیں آپ؟ اس لئے کہ آپ جانتے ہیں حادثات سے بچانے کے لئے روک لگائی گئی ہے۔ ٹریفک کے بہاؤ کو Regulate کرنے کے لئے یہ ضابطے بنائے گئے ہیں اور اگر لوگ ان کی پابندی نہیں کرتے تو ٹریفک قوانین کے مطابق سرخ سٹی پر نہ رکنے والے کا چالان کیا جاتا ہے۔ زندگی کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ یہاں انسانی جذبات کے بہاؤ کو Regulate کرنے کے لئے رب العزت نے جو ضابطے دیئے ہیں ان میں سے ایک ضابطہ حجاب ہے۔

(ii) دوسری مثال دواؤں کی ہے۔ انسانی صحت کے لئے دواؤں کی ضرورت ہے۔ دوا کو ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں، یہ دوائیں میڈیکل سٹورز سے جب گھر پہنچتی ہیں تو بچوں کے بارے میں احتیاط کے پیش نظر دوا کے اوپر آپ لکھا ہوا پاتے ہیں ”اس دوا کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں“ کیوں روک لگادی؟ بچوں کی آزادی کیوں سلب کر لی؟ یہ روک بچوں کو اس دوا کے نقصان سے بچانے کے لئے ہے جو کسی کی صحت کا سبب بن سکتی ہے۔ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بچوں کو نقصان سے بچانا چاہیے۔ اس لئے دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھی جاتی ہیں۔ یہی معاملہ زندگی کا ہے۔ زندگی میں اگر ہر چیز، ہر ایک کی دسترس میں ہو تو کتنے بڑے بڑے سامنے رونما ہو جائیں۔ اس لئے اصول، ضابطے اور قوانین بنائے جاتے ہیں۔ جہاں پر شخصی حقوق کو تسلیم کیا جاتا ہے وہاں پر ان کی حد بندی بھی کی جاتی ہے۔ اسی طرح مردوں اور خواتین کے بارے میں رب العزت نے حد بندی کی ہے تاکہ معاشرے اور افراد کو نقصان سے بچایا جاسکے۔ معاشرے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز بے حیائی اور فحاشی ہے جس پر ہر الہامی مذہب نے روک لگائی ہے۔ جس معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی رواج پاتی ہے وہاں زنا عام ہو جاتا ہے اور نکاح کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں۔ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد یا تو قتل کر دی جاتی ہے یا حقوق سے محروم انسان نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ فحاشی انسانی رشتوں کو قتل کرتی ہے۔ فحاشی کے نتیجے میں انسانی اقدار پر زد پڑتی ہے۔ لوگ اپنی اولاد کے قاتل اور ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ فحاشی کے نتیجے میں ماں باپ گھر سے نکالے جاتے ہیں، بچے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیئے جاتے ہیں۔ فحاشی عزت کی دھجیاں اڑانے کے لئے رواج دی جاتی ہے۔ انسانیت کو نقصان اور خسارے سے بچانے کے لئے رب العزت

نے فحاشی کو حرام قرار دیا ہے۔ فحاشی اور بے حیائی کے سیلاب کو روکنے کے لئے اللہ رب العزت نے حجاب کا حکم دیا ہے۔

(3) یہ حجاب کیا ہے؟ حجاب جبر نہیں آزادی ہے۔ حجاب آزادی ہے ان نظروں سے جن میں حیا نہیں جو آپ کی طرف بری نیت سے اٹھتی ہیں۔

(4) حجاب عورت کا حق ہے۔ حجاب عورت کی زندگی ہے۔ حجاب عورت کے لئے رب العزت کی پسند ہے۔ اگر آپ کی تہذیب میں کوئی عورت یہ حق رکھتی ہے کہ اپنے بدن کو سب کے سامنے کھول دے تو آپ عورت کو یہ حق کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ سکے؟

(5) حجاب ایک لائف سٹائل ہے۔ حجاب محض ایک کپڑا نہیں ہے جس سے عورت خود کو چھپاتی ہے۔ حجاب میں اس کے سوچنے کا انداز، اس کی گفتگو، اس کا چلنا پھرنا شامل ہیں۔

(6) حجاب حفاظت ہے۔ ہر پھل اور سبزی پر ایک محافظ ہوتا ہے جو اسے محفوظ کرتا ہے۔ اگر آپ کو بغیر پھلکے کے پھل ملیں اور آپ حفظان صحت کے اصولوں کو جانتے ہوں تو کیا آپ ایسے پھل استعمال کر سکتے ہیں؟ حجاب توحسن کی حفاظت ہے۔ کیا ہر قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کی جاتی؟ کون ہے جو اپنا سرمایہ، اپنی رقم، اپنی چیک بک، اپنی جیولری کی حفاظت کرنا نہیں جانتا؟ ہر قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ رب العزت نے عورت کو قیمتی بنایا ہے۔ وہ ہیروں اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے۔

(7) حجاب کا مقصد عزت کی حفاظت ہے۔ حجاب مردوں کے برے ارادوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ حجاب ہی مردوں کو ایک سنگٹل دیتا ہے کہ حجاب کرنے والی عورت شرم و حیا والی ہے جو کہ برے ارادوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔

(8) حجاب حیا کا آئینہ دار ہے۔ حجاب زندگی کے چمن کا نکھار ہے۔ حجاب توحیا کی خوشبو ہے، وفا کی مہک ہے۔

(9) حجاب ایمان کی پہچان ہے۔ حجاب رب کے قرب کا نشان ہے۔ حجاب اعتماد ہے، وقار ہے، حیا کی بہار ہے۔ حجاب توعورت کی عزت اور وقار ہے۔ ہیرا بنیں جو قیمتی اور نایاب ہوتا ہے، ایسا پتھر نہ بنیں جو پھینک دیا جاتا ہے۔ کعبے کا غلاف اس لئے کہ پتہ چلے یہ کوئی عام گھر نہیں اللہ کا گھر ہے۔ عورت کا حجاب اس لئے کہ پتہ چلے یہ کوئی عام عورت نہیں مسلمان عورت ہے۔

(10) حجاب حیا کا نشان ہے۔ حجاب ایمانی عمل ہے۔ حجاب عزت کی علامت ہے۔ حجاب عورت کی آزادی ہے۔

(11) عورت کا حجاب دنیا کو بتاتا ہے کہ وہ ایک مسلمان عورت ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتی ہے اور محمد ﷺ کی تعلیمات

اور آپ ﷺ کی سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

(12) حجاب مسلمان عورت کے لیے Reminder of Sunnah ہے جو اس کے شعور سے بھی زیادہ تیزی سے اسے اس کے اخلاق، آداب اور اطوار کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ حجاب اسے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے کیونکہ ایک مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے اس کی معاشرے میں اخلاقی ذمہ داریاں ہیں۔ یوں مسلمان عورت کا حجاب اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔

(13) حجاب مسلمان عورت کا تاج ہے جو اس کا سب سے قیمتی زیور ہے، جو اسے یاد دلاتا ہے کہ اسے Humble رہنا ہے۔

سوال 19: کیا حجاب عورت کے راستے کی رکاوٹ ہے؟

جواب: (1) حجاب عورت کے راستے کی رکاوٹ نہیں۔

(2) حجاب کے حوالے سے دنیا میں جتنے شبہات پیدا کیے گئے، ان میں سب سے بڑا شبہ یہ ہے کہ حجاب کے ساتھ عورت وہ معاشی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتی جن کے لیے وہ مجبور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے مجبور کس نے کیا؟ وہ کیوں مجبور ہو گئی؟ کیوں زمانے میں اس کا رول، اس کی ذمہ داریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی؟ اللہ پاک نے تو اسے یہ ذمہ داریاں نہیں دی تھیں لیکن عورت کو گھر سے باہر لانے کے لیے، سستے معاشی کارکن حاصل کرنے کے لیے اور سوسائٹی کے اندر ہیجان پیدا کرنے کے لیے، ایک شہوانی رُود و ڈرانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ عورت کسی نہ کسی طرح سے گھر سے باہر آئے۔ جب وہ گھر سے باہر آتی ہے تو ابلتیس اسے تاکتا ہے اور ابلتیس جس کو تاکتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی حسن معاملہ کرنا نہیں چاہتا۔ عورت کے لیے اللہ رب العزت نے حجاب کا اصول رکھا ہے تاکہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنی حفاظت کر سکے۔ یہ حجاب اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے۔

(3) یہ حجاب رکاوٹ نہیں ہے، یہ تو ترقی اور عزت کی ضمانت ہے کیونکہ عورت کو حجاب کی وجہ سے تحفظ حاصل ہوتا ہے اور حجاب کی وجہ سے اسے اپنے صحیح Potential کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج دنیا کی Intellectual خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے چہرے کو نہ دیکھو، ہمارے Potential کو دیکھو کیونکہ ہمارے اندر جو Potential ہے وہ ہمارے چہرے پر آپ کی نظروں کی وجہ سے گم ہو جاتا ہے۔ آپ ہمارے وجود کو دیکھنا چاہتے ہو، ہمارے اصل Potential کو دیکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت اپنے اندر اللہ رب العزت کے دیئے ہوئے

Potential کا اظہار نہیں کر پاتی جب نظریں اس کے وجود پر لگ جاتی ہیں۔ عورت حجاب کے بغیر اس طرح سے پر اعتماد انداز میں کام نہیں کر پاتی جس طرح سے حجاب کے اندر وہ اعتماد سے کام کر سکتی ہے۔ کوئی بہت bold خاتون بھی ہو وہ بھی حجاب پہننے کا تجربہ کر کے دیکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے سے کئی گنا زیادہ اعتماد سے کام کرنے کی پوزیشن میں آسکتی ہے۔

(4) اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا حجاب آپ کو دنیا کو Explore کرنے سے روکتا ہے تو رکھیے اور سوچئے۔ حجاب تو سب سے زیادہ Powerful بنانے والا لباس ہے۔ Most Empowering garment الحمد للہ۔

سوال 20: کیا حجاب بوجھ ہے؟

جواب: حجاب بوجھ نہیں نعمت ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لئے بدتر ہو اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“ (البقرہ: 216) یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور جو ہم نہیں جانتے وہ ان معاملات کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاب کو فرض قرار دیا ہے۔ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ وہ آپ کی مکمل حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی سلامتی، عافیت اور خوش بختی چاہتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ آپ کو یقین آئے گا کہ حجاب زندگی سے لطف اندوز ہونے سے نہیں روکتا۔ حجاب تو سکون اور عافیت میں لے آتا ہے۔ حجاب تو بے پرواہ کرتا ہے، حجاب تو مسائل سے بچاتا ہے، حجاب تو اللہ تعالیٰ کی، اسلام کی حدود میں لے آتا ہے، حجاب تو رب کی رضا کے ساتھ آخرت کی کامیابی کی امید دلاتا ہے۔

سوال 21: حجاب کس کے لیے کرنا ہے؟

جواب: (1) مسلمان لڑکی، مسلمان عورت اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب کرتی ہے۔

(2) ہر مسلمان لڑکی اور مسلمان عورت کو سوچنا چاہئے کہ اگر میں نے لوگوں کی پرواہ کی، اگر میں نے یہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لوگوں کو بڑا مقام دوں گی۔ پھر جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی تو کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ میں نے اکیلے ہی اپنے رب کا سامنا کرنا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ پھر میں دنیا میں لوگوں کی پرواہ کیوں کروں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اس سے ہمارا کیا تعلق؟ وہ حشر کے میدان میں

ہمارے بارے میں پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ اسلام پر عمل پیرا ہونے کو لوگوں کی خاطر چھوڑنا جو کہ اس دنیا میں، ان حالات میں بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ آئندہ کریں گے، نہ آخرت میں وہ ہمارے کام آئیں گے، اس سوچ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حق اور انصاف پر مبنی طرز عمل نہیں ہے، یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ اس انداز سے سوچنے کے بعد آپ کو یقین آجائے گا کہ حجاب میرے اور میرے رب کے درمیان معاملہ ہے۔

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ط

”اور تم میں سے جو مرد اور عورتیں بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کر دو اور تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک

ان یكونوا أفقرآء یعنہم اللہ من فضلیہ ط واللہ واسع علیہم ﴿

ہیں ان کے بھی، اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے“ (32)

سوال 1: نکاح کے حکم کی وضاحت ﴿وَأَنْكِحُوا... عَلَیْہُمْ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ﴾ ”اور تم میں سے جو مرد اور عورتیں بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کر دو“ رب العزت نے سرپرستوں کو حکم دیا ہے کہ مجرد عورتوں اور مردوں کے نکاح کر دیں۔

(2) ﴿الْأَيَامَىٰ﴾ سے مراد وہ مرد اور عورتیں ہیں جن کی بیویاں اور شوہر نہ ہوں۔ قریبی رشتہ داروں اور سرپرستوں پر واجب ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا نکاح کر دیں۔

(3) رب العزت نے پوری کائنات میں زوجین کا سلسلہ رکھا ہے۔ ﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ جَعَلَ الْأَنْوَابَ جِجَاجًا﴾ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر کسی کے جوڑے پیدا کیے۔“ (س: 36)

(4) (i) انسان کی جنسی خواہش ایک فطری خواہش ہے جس کی تسکین کے لئے نکاح کرنے میں آسانیاں پیدا کرنا ضروری تھا۔ (ii) جنسی میلان کی تسکین کا بہترین طریقہ نکاح ہے۔ (iii) انسانی زندگی میں نکاح کا تعلق معاشرتی فلاح کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

(5) سیدنا عاتقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم نبی ﷺ کے ساتھ تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بد فعلی سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے اور اگر کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے

روزے رکھنے چاہئیں کیونکہ وہ شہوت کو ختم کرتے ہیں۔“ (بخاری: 1905)

(6) بدکاری اور مقدمات بدکاری وغیرہ پر ملامت کے بعد نکاح کی ترغیب دی جا رہی ہے۔

(7) سیدنا سعد بن ابی وقاصؓ نے بیان کیا: ایک عورت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں

آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کرنے حاضر ہوئی ہوں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ ﷺ

نے نظراٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر آپ نے نظر کو نیچی کیا اور پھر اپنا سر جھکا لیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ نبی ﷺ نے

ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ ﷺ کے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا:

یا رسول اللہ ﷺ! اگر آپ کو ان سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو ان سے میرا نکاح کر دیجئے۔ آپ ﷺ نے دریافت

فرمایا: ”تمہارے پاس (مہر کے لیے) کوئی چیز ہے؟“ انہوں نے عرض کیا: نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ ﷺ! نبی ﷺ نے ان

سے فرمایا: ”اپنے گھر جاؤ اور دیکھو ممکن ہے تمہیں کوئی چیز مل جائے۔“ وہ گئے اور واپس آگئے اور عرض کیا: اللہ کی قسم!

میں نے کچھ نہیں پایا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مل جائے تو لے آؤ۔“ وہ گئے اور واپس آگئے

اور عرض کیا: اللہ کی قسم! یا رسول اللہ ﷺ! میرے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ البتہ میرے پاس یہ ایک

تہہ ہے۔ انہیں (خاتون کو) اس میں سے آدھا دے دیجئے۔ سیدنا اہل بن سعدؓ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی

نہیں تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تمہارے اس تہہ کا کیا کرے گی۔ اگر تم اسے پہنو گے تو ان کے لیے اس میں سے

کچھ نہیں بچے گا اور اگر وہ پہن لے تو تمہارے لیے کچھ نہیں رہے گا۔“ اس کے بعد وہ صحابی بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک بیٹھے رہنے

کے بعد جب وہ کھڑے ہوئے تو نبی ﷺ نے انہیں دیکھا کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ نبی ﷺ نے انہیں بلوایا۔

جب وہ آئے تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟“ انہوں نے عرض کیا: فلاں فلاں سورتیں یاد

ہیں۔ انہوں نے گن کر بتائیں۔ نبی ﷺ نے پوچھا: ”کیا تم انہیں بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟“ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں!

نبی ﷺ نے فرمایا: ”پھر جاؤ۔“ میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دیا، ان سورتوں کے بدلے جو تمہیں یاد ہیں۔“ (بخاری: 5087)

(8) سیدنا ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس

کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے اور تو

دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی (یعنی آخرت میں تجھ

کو ندامت ہوگی)۔“ (بخاری: 5090) (9) تین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی خدا تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور جب وہ اس کام کا ارادہ

کر لیتا ہے تو غیب سے خدا تعالیٰ اس کے انتظامات فرمادیتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہیں جو بدکاری سے بچنے کے لئے نکاح کا ارادہ کر لیں تو ان کے لئے بھی خدا تعالیٰ غیب سے انتظامات فرمادیتا ہے۔ (تفسیر کمالین: ج 1: ص 273/4)

(10) طبرانی نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث مذکور ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے کہ حلال کی طلب ہر مسلمان پر واجب ہے، بقائے نسل کے لئے نکاح جس طرح فرض کفایہ ہے (تاکہ مسلمانوں کی نسل دنیا میں ختم نہ ہو) اسی طرح بقدر بقائے زندگی کھانا پینا ہر شخص پر فرض عین ہے اور تجارت، زراعت وغیرہ دوسرے معاملات اور پیشے فرض کفایہ ہیں، اگر سب لوگ ان کو چھوڑ دیں گے تو معاشی انتظام درہم برہم ہو جائے گا اور دینی نظام بھی بگڑ جائے گا (اور سب گنہگار ہوں گے) رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”امانت دار سچا تاجر (قیامت کے دن) انبیاء اور صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔“ (ترمذی: مظہری: 232/8)

(11) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیام نکاح بھیجے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے (اپنی بہن، بیٹی یا عزیزہ کا) نکاح کر دو اگر ایسا نہ کرو گے روئے زمین پر فتنہ اور لہسا چوڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔“ (ترمذی: 1084)

(12) ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَآمَاتِكُمْ﴾ ”اور تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے بھی“ یہاں صالحین سے مراد وہ لونڈی اور غلام ہیں جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں اور نکاح کے محتاج ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بدکار اور زانی نہیں ہوتے۔ ان کی صلاحیت کی جزا ہے کہ ان کے نکاح کر دیں۔

(13) یعنی اگر غلاموں میں صلاحیت کسب معیشت کی موجود ہے، تو ان کے فقر و افلاس بالفعل کو مانع نکاح نہ قرار دو۔ فقر و نکاح میں کوئی منافات نہیں۔ جو سردست فقیر ہے کیا عجب کہ حسب مشیت صاحب معاش ہو جائے۔ نکاح اس مشیت تکوینی میں مانع نہیں۔ پس نہ عدم غنا کو مانع نکاح سمجھیں اور نہ نکاح کو مانع غنا۔ (تفسیر ماجدی: 462/3)

(14) ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ﴾ ”اگر وہ غریب ہیں“ یعنی شوہر اور نکاح کرنے والے۔

(15) ﴿يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ”تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا“، یعنی یہ وہم نکاح کرنے سے نہ روک دے کہ نکاح کر دے تو خاندانی بوجھ کی وجہ سے محتاج ہو جاؤ گے۔ نکاح کرنے والے سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ خوش حال کر دے گا۔

(16) ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے“ وہ واسع جسے چاہے غنی کر سکتا ہے۔ اس کے ہاں تنگی اور کمی

نہیں۔ (17) اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت واسح سے یہ شعور دلایا ہے کہ تمہارا دامن تنگ سہی لیکن رب دستوں والا ہے، تم رب پر بھروسہ کرو تو رب تمہاری مدد کرے گا۔

(18) ﴿عَلَيْكُمْ﴾ ”سب کچھ جاننے والا ہے“ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی صلاحیت کو جانتا ہے جسے فقر کا اہل دیکھے گا اسے فقیر رکھے گا۔ جسے غنا کا اہل دیکھے گا اسے غنی کر دے گا۔

(19) اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے مرد اور عورت کے اس فطری تعلق کو نظر انداز نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجۃ اللہ البالغۃ میں فلسفہ نکاح پر جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نکاح انسان کا طبعی تقاضا ہے، عقلی حاجت اور تمدنی ضرورت ہے۔ (حجۃ اللہ البالغۃ: 2/126، 131)

(20) اس کے علاوہ اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ اس سے انسان کی اس بنیادی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے کہ وہ یہاں کسی نہ کسی طرح موجود رہے۔ بقائے نسل انسان کی خواہش بھی ہے اور مقصود بھی نکاح اس فطری خواہش کی تسکین کا عقلی پہلو ہے۔

(21) قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں جن میں صالح اولاد کی خواہش کا تذکرہ ہے: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ ”سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق دیئے۔ بلاشبہ میرا رب توفیقینا بہت دعا سننے والا ہے۔“ (ابراہیم: 39) ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ ”وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا: ”اے میرے رب! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بلاشبہ تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔“ (زل عمران: 38)

(22) نکاح دینداری اور تقویٰ کے خلاف نہیں ورنہ یہ جلیل القدر انبیاء نہ نکاح کرتے نہ اولاد کی دعائیں مانگتے۔

(23) اچھے انسانی معاشرے اور صالح تمدن کا دار و مدار مرد اور عورت کے صالح تعلق پر ہے۔ مرد اور عورت کی جائز وابستگی معاشرے کو ایک ایسا سکون دیتی ہے جس سے اس کا درست اجتماعی شعور تشکیل پاتا ہے۔

(24) اچھے تمدن کے لیے ایسے افراد ضروری ہیں جن کے اندر احساس ذمہ داری پایا جائے اور یہ احساس ذمہ داری نکاح ہی سے پیدا ہوتا ہے۔

(25) اگر مرد و عورت کے ناجائز تعلقات کو نہ روکا جائے تو اس کا نتیجہ یا تو یہ ہوگا کہ عورت اولاد کی پرورش کا بوجھ اٹھائے گی اور یا دونوں نسل کشی کے طرز عمل کو اختیار کریں گے جو ہر صورت میں انسانی معاشرے کے لیے مہلک ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس سے

انسان کے وہ انسانی جذبات مٹ جائیں گے جنہیں ہمدردی، ایثار، قربانی، شفقت اور تعاون کہا جاتا ہے اور انسانی معاشرے ایسے خود غرض درندوں کا انبوہ بن جائیں گے جنہیں اپنی خواہشات کی تسکین کے سوا اور کچھ مطلوب نہیں ہوگا۔ لہذا نکاح ہی وہ عقلی و منطقی اور اخلاقی و انسانی ضرورت ہے جس پر تمدن کی فلاح و بقاء کا انحصار ہے۔

(26) نکاح دینی ضرورت: نکاح ایک انفرادی، تمدنی ضرورت ہے جسے تمام معاشروں نے تسلیم کیا ہے لیکن قرآن و سنت نے اس پہلو کے علاوہ اسے اخلاقی و دینی ضرورت بھی قرار دیا ہے اور اس کی قیام پر بہت شدت سے عمل کرایا ہے۔ قرآن نے تو اسے سنت انبیاء قرار دیا ہے۔ ﴿وَلَقَدْ آرَسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ اور بلاشبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولادیں بنائیں تھیں۔“ (الرعد: 38)

(27) ”نکاح کر لو کیونکہ اس امت کی بہترین شخصیت کے ہاں سب سے زیادہ عورتیں تھیں۔“ (بخاری، کتاب النکاح)

(28) فقہاء نے استنباط کیا ہے کہ نکاح کی کئی حالتیں ہیں مثلاً فرض، واجب، سنت، مباح، مکروہ وغیرہ۔ یعنی اگر برائی کے ارتکاب کا یقین ہو جائے تو نکاح فرض ہے ورنہ واجب بشرطیکہ وہ نان و نفقہ پر قادر ہے لیکن برائی کا امکان نہیں تو سنت ہے۔ نان و نفقہ کی قدرت نہیں مگر ارتکاب جرم کا خوف ہے تو نکاح مباح ہے۔ نان و نفقہ کی اہلیت نہیں رکھتا تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ طبعی نااہلیت رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے نکاح حرام ہے۔ نبی ﷺ نے مختلف مواقع پر نکاح کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے اور کتب حدیث میں انہیں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ذیل میں چند ارشادات نقل کیے جاتے ہیں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ساری دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔“ (شرح السنہ: 11/9) سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ ضرور رساں فتنہ نہیں چھوڑے جا رہا۔“ (شرح السنہ: 12/9)

(29) اسلام نے نکاح کی ترغیب دے کر غیر فطری راہوں کو بند کر دیا ہے۔ اس نے زنا، عیاشی اور رہبانیت وغیرہ جیسے سب غیر فطری طریقے بند کر کے تعلق کے صحیح مواقع مہیا کیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے سہیل (جنسی قوت کو ضائع کرنا) کی اجازت طلب کی تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”سنو اللہ کی قسم! میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس کے معاملے میں محتاط روش والا ہوں لیکن میں روزے رکھتا ہوں اور چھوڑتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سوتا ہوں اور شادیاں کرتا ہوں۔ پھر جس نے میرے طریقے سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں۔“ (بخاری: 7571/2)

بخاری کی کتاب النکاح میں ان تین اشخاص کا ذکر ہے جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کی عبادت کا حال سن کر رات بھر نماز

پڑھنے، دن بھر روزہ رکھنے اور شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو نبی ﷺ نے انہیں منع فرمایا اور اپنی ساری کیفیت بیان فرمائی جو سابقہ روایت سے ملتی جلتی ہے اس کے آخری الفاظ بھی یہی ہیں۔ ﴿وَآتَزَوَّجَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي﴾ ”اور میں شادی کرتا ہوں پھر جس نے میرے طریقے سے کنارہ کشی کی وہ مجھ سے نہیں“ مہکوة کی کتاب النکاح میں نبی کریم ﷺ کا وہ ارشاد موجود ہے جس میں آپ نے نکاح کو نصف دین قرار دیا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب بندہ شادی کرے تو وہ آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔“ (مہکوة الصالح، اسلام کا معاشرتی نظام: 167-171، سب النکاح: 628) (30) سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو جعلیل یعنی عورتوں سے الگ رہنے کی زندگی سے منع فرمایا تھا۔ اگر نبی ﷺ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم تو خاصی ہی ہو جاتے۔ (بخاری: 5073)

سوال 2: مقاصد نکاح کی وضاحت کریں؟

جواب (1): عفت و عصمت: اسلامی نقطہ نظر سے انسان کا سب سے زیادہ قیمتی جوہر اس کی عفت ہے۔ یہی چیز اس کے جملہ حقوق کے لیے حصار ہے۔ عفت کے ضائع ہو جانے سے سیرت کی بنیاد تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی جب جنسی آوارگی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر سے بھی اخلاقی بندشیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے شیطانت باسانی داخل ہو کر پوری انسانی طبیعت کو متاثر کر سکتی ہے۔ بدون سبب اسلام نے عفت و عظمت کی حفاظت کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، باہم اختلاط کے بے جا مواقع بند کیے ہیں، تہمت کے لیے بڑی سزا مقرر کی ہے، بری افواہیں پھیلانے والوں کو سخت وعید سنائی اور معاشرے کے لیے ضابطہ اخلاق کو اس طرح مرتب کیا اور اس کی اجتماعی کیفیت کو اس طرح ڈھالا کہ اس میں نکاح آسان اور غیر فطری طریق مشکل ہو جائے۔ قرآن و سنت کی رو سے نکاح جوہر عصمت کا بہترین محافظ ہے۔ بقول سید ابوالاعلیٰ مودودی رضی اللہ عنہ قرآن پاک میں نکاح کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (حقوق الزوہین: 18) حصن قلعہ کو کہتے ہیں اور احسان کے معنی قلعہ بندی کے ہیں۔ جو مرد نکاح کرتا ہے وہ محصن ہے گویا وہ ایک قلعہ تعمیر کرتا ہے اور جس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے وہ محصنہ ہے یعنی اس قلعہ کی حفاظت میں آگئی ہے جو نکاح کی صورت میں تعمیر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اسے یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ ﴿وَاجِلْ لَكُمْ مَّا وُزِّئَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ﴾ ”اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو

نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔“ (النساء: 24) ﴿فَأَنذِكُمْ هُنَّ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَالنُّورِ﴾ اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔“ (النساء: 25)

(2) مودت و رحمت: دوسرا اہم مقصد مودت و رحمت ہے۔ چونکہ عورت اور مرد کا تعلق صحیح تمدن کے لیے ضروری ہے اس لیے اس تعلق کو وقتی اور ہنگامی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر ایک پائیدار اور مضبوط بندھن کی حیثیت دینی چاہیے۔ یہ بندھن دراصل اس گہرے ربط و تعلق کی علامت ہے جو سکون خاطر اور اطمینان قلب کا باعث ہے۔ قرآن اس مودت و رحمت کو اس تعلق کی بنیاد بھی قرار دیتا ہے اور نتیجہ بھی اور اس کا تعلق یوں بیان کرتا ہے: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ﴾ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اُس نے تمہارے لیے تمہاری جنس ہی سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ اور اُس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بلاشبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔“ (سورہ الرمد: 21) ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا أَزْوَاجًا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ ”وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اُس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اُس کی طرف سکون پائے۔“ (الاعراف: 189) قرآن زوجین کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیتا ہے جو گہرے ربط و اتصال اور یقینی حفاظت کی علامت ہے۔ اور جس کے تقدس اور عظمت کو برقرار رکھنا اسلامی معاشرے کا فرض ہے۔ زوجین میں اس مودت و رحمت کو محدود اللہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اور طلاق کو جو انقض المباحات ہے اسی صورت میں جائز قرار دیا ہے جب مودت و رحمت کا یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکے۔ ایک اچھے معاشرے کے لیے ازدواجی تعلق رحمت و کرم ہے، اس پر بچوں کی تربیت کا انحصار ہے۔ اور یہی خاندان کے سکون کا سبب ہے۔ باہمی مودت و رحمت نہ صرف ازدواجی تعلق کے استحکام کا ذریعہ ہے بلکہ گھر کے ماحول کو پر امن رکھنے کا وسیلہ بھی ہے۔

(3) بیکمی قوتوں کا علاج: انسان کی بیکمی قوتیں اسے اکثر بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہیں اسلام نے ان بیکمی قوتوں کا علاج نکاح کی صورت میں کیا ہے جس سے انسان کی طبیعت میں اعتدال اور توازن پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح اسلام کا قانون ازدواج انسانی معاشرے کے افراد میں جائز درست اور پائیدار ربط پر زور دیتا ہے اور ان تمام ناجائز

روابط کی نفی کرتا ہے جو جاہلیت قدیمہ یا جاہلیت جدیدہ میں پائے جاتے ہیں۔ اسلام ایک صالح معاشرہ استوار کرنا چاہتا ہے جس کی بنیاد نکاح ہے۔ اسلام کے نزدیک پرسکون تمدن کا دار و مدار نکاح پر ہے۔ انسان کے جسمانی داعیات فطری ہیں ان کی تسکین کا مناسب اور بروقت انتظام مستحکم اجتماعی نظام کے لیے ضروری ہے۔ اسلام نے ان فطری دواعی کو سامنے رکھا ہے اور نکاح کو نیکی قرار دیا ہے۔ جن مذاہب نے جنسی تعلق کو گندگی قرار دیا ان کے معاشرے بالآخر جنسی بے راہ روی کا شکار ہوئے ہیں۔ ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (۳) ثُمَّ رَكَدَتْهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿۱۱﴾

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿۱۲﴾ ”بلاشبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ پھر ہم نے اس کو لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔“ (سورہ العین: 4-6) (اسلام کا معاشرتی نظام: 167-181)

﴿وَلَيْسَتَعْظِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط وَالَّذِينَ

”اور جو نکاح کی طاقت نہ پائیں وہ لازماً پاک دامن اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے

يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ط

اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتب (آزادی کی تحریر) چاہتے ہیں، اگر تم ان میں کوئی بھلائی جانتے ہو تو ان سے مکاتبت کر لو

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ط وَلَا تَكْرِهُوا فَتَاتِيكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ

اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو بدکاری پر مجبور نہ کرو

مَحْصَنًا تَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ط وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ كُرْهِهِنَّ

کہ تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کرو اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو ان کی مجبوری کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ

عَفْوٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۳﴾

بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ (33)

سوال 1: نکاح کی طاقت نہ رکھنے والے کے لیے عفت و پاک دامن کی حکم کی وضاحت ﴿وَلَيْسَتَعْظِيفِ

مِنْ فَضْلِهِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَيْسَتَّعْفِيفٍ﴾ اور پاکدامنی اختیار کریں، یعنی جو لوگ نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے وہ حرام راستوں پر جانے سے بچیں، پاک دامنی اختیار کریں اور اپنے دل کو ایسے خیالات سے بھی بچائیں جو حرام کی دعوت دیتے ہوں۔

(2) ﴿الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كَيْفًا﴾ جو نکاح کی طاقت نہ پائیں، یعنی وہ خود یا ان کے مالک مالی استطاعت نہیں رکھتے کہ نکاح کر سکیں یا ان کے مالک ان کا نکاح نہ کرتے ہوں اور وہ اپنے مالکوں کو مجبور بھی نہ کر سکتے ہوں۔

(3) ﴿حَتَّىٰ يُعْذِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے، اللہ رب العزت نے پاک دامنی اختیار کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اور ان کے معاملے کو آسان کر دے گا۔ ان حالات میں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کشادگی کی امید لگائیں اور انتظار کریں۔

سوال 2: غلاموں سے مکاتب کے حکم کی وضاحت ﴿وَالَّذِينَ... اَتَّكُم﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتب (آزادی کی تحریر) چاہتے ہیں اگر تم ان میں کوئی بھلائی جانتے ہو تو ان سے مکاتب کر لو، تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو اپنے آپ کو خریدنا چاہے اور تم سے مکاتب کا طلب گار ہو تو ان سے مکاتب کر لو پھر اگر تم دیکھو کہ وہ کمانے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور دین میں بھلائی رکھتا ہے۔ یعنی وہ اپنے نفس کی آزادی کے لیے خرچ کر سکتا ہے اور مکاتب میں اپنے مالک کو نقصان نہیں پہنچاتا۔

(2) ﴿وَاَتَوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِي اَتَّكُم﴾ اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مال مکاتبوں کے مالکوں کو دیا ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ غلام یا لونڈی کی مکاتب میں اس مال میں سے کچھ دے یا مکاتب کی رقم میں سے کچھ حصہ چھوڑ دے۔

(3) ﴿مِنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِي اَتَّكُم﴾ اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے مال دے کر تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو۔

(4) مکاتبوں کی مالی امداد بھی کی جاسکتی ہے۔ غلاموں کے مالک بھی ایسا کر سکتے ہیں اور اسلامی حکومت بھی زکوٰۃ کی مد میں سے مالی تعاون کر سکتی ہے۔

(5) اللہ تعالیٰ نے مکاتبوں کے لیے زکوٰۃ میں سے حصہ رکھا ہے اور زکوٰۃ میں سے مکاتبوں کو دینے کی ترغیب بھی دلائی ہے جیسا کہ فرمایا: ﴿اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفَقْرَاءِ وَالتَّسْكِينِ وَالتَّغْيِثِ عَلَيَّهَا وَالتَّوَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ﴾

”بلاشبہ صدقات تو فقیروں اور مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالی مقصود ہے اور گردنوں کے چھڑانے میں۔“ (الحجہ: 60)

(6) عمرہ بنت عبد الرحمن کہتی ہیں کہ بریرہ لونڈی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔ وہ اپنی کتابت کے سلسلہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مدد چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا: ”اگر تو چاہے تو تیرے مالکوں کو میں رقم ادا کر دیتی ہوں مگر دلا (تیرا ترکہ) میرا ہوگا“ اور اس کے مالکوں نے کہا: اگر تو چاہے کتابت کی بقا یا رقم دے دے پھر خواہ وہ تجھے آزاد کر دیں مگر اس کا ترکہ ہم ہی لیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب آپ ﷺ تشریف لائے تو اس بات کا ذکر میں نے آپ ﷺ سے کیا آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو اور ترکہ تو اس ہی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے“ پھر آپ ﷺ منبر پر چڑھے اور فرمایا: ”لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہیں اور ایسی شرط جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہے خواہ وہ جو شرط لگائے اسے کچھ بھی نہ ملے گا۔“ (بخاری۔ کتاب الصلوٰۃ)

سوال 3: اگر غلام مکاتب کا مطالبہ نہ کرے تو کیا غلام کے مالک کو مکاتب کا حکم دیا جاسکتا ہے؟

جواب: (1) اگر غلام مکاتب کا مطالبہ نہ کرے تو اس کے آقا کو حکم نہیں دیا جاسکتا جب کہ اس غلام میں بھلائی نظر نہ آئے۔
(2) یا غلام کمانہ سکتا ہو اور اسے ڈر ہو کہ وہ لوگوں پر بوجھ بن جائے گا یا غلام کے بارے میں آقا کو خوف ہو کہ آزادی ملی تو اسے فساد برپا کرنے کی قدرت حاصل ہو جائے گی ایسے میں مالک کو مکاتب سے روکنا چاہیے۔

سوال 4: لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرنے کی ممانعت کی وضاحت ﴿وَلَا... رَّحِيمًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَلَا تُكْرَهُوَ أَقْتَبَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ﴾ ”اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو بدکاری پر مجبور نہ کرو“ رب العزت نے لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرنے سے اس لیے روکا ہے کہ جاہلیت میں مالک اجرت کی خاطر لونڈی کو بدکاری کے لیے مجبور کرتا تھا۔

(2) سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبد اللہ بن ابی بن سلول (منافقوں کا سردار) اپنی لونڈی سے کہتا: جا اور خرچی کما کر لا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ﴿وَلَا تُكْرَهُوَ أَقْتَبَاتِكُمْ﴾ سے ﴿عَفْوٌ رَّحِيمٌ﴾ تک (العن: 33) یعنی ”اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو بدکاری پر مجبور نہ کرو کہ تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کرو اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو ان کی مجبوری کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (مسلم: 7552)

(3) ﴿إِنَّ أَرْحَنَ تَحَضُّنًا﴾ ”اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں“ ایسی حالت میں تو آقا پر واجب ہے کہ اسے بدکاری

سے روک دے اور اگر وہ پاک دامن نہ رہنا چاہے تو اس صورت میں وہ بدکار ہے۔

(4) ﴿لَتَلْبَسْتُمْ غُورَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ”کہ تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کرو“ یعنی تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ دنیا کے مال کی خاطر انہیں بدکاری کے لیے مجبور کرو جب کہ وہ تم سے بہتر اور پاک دامن ہوں۔ دنیا کا مال بہت تھوڑا ہے۔ تھوڑے سے سامان دنیا کے لیے دنیا کی ذلت اور آخرت کا عذاب نہ کماد۔

(5) ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ”اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو ان کی مجبوری کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ (i) لونڈیوں کو بدکاری کی اجازت نہیں دی جاسکتی یہاں اس سے یہ واضح کرنا مطلوب ہے کہ اگر لونڈیاں اپنی مرضی سے بدکاری کی مرتکب ہوں تو وہ اپنے جرم کی ذمہ دار ہیں اگر مالک زبردستی پیشہ کرائے تو مجرم مالک ہے۔ (ii) اللہ رب العزت نے لونڈیوں کو جن پر جبر کیا گیا توبہ کی طرف، پاک دامن کی طرف بلا یا ہے۔ یعنی اب وہ گناہ چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ جو گناہوں سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا کیونکہ وہ گناہوں کا بے حد بخشنے والا غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا کیونکہ وہ رحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس کے آقانے اسے گناہ پر مجبور کر کے اس پر رحم نہیں کیا اور اس لونڈی نے توبہ کر کے اپنے نفس پر رحم کیا ہے۔ (iii) اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی توبہ کی طرف بلا یا ہے جو اپنی لونڈیوں کو جبر آنا پر مجبور کرتے رہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور تمام گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو وہ گناہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔

سوال 5: کیا زنا کی اجرت حرام ہے؟

جواب: (1) زنا کی اجرت حرام ہے۔ سیدنا ابو سعید انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا تھا۔ (بخاری: 2237)

(2) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کتے کی قیمت ناپاک ہے، بدکار عورت کی کمائی ناپاک ہے اور بچھے لگانے والے کی کمائی ناپاک ہے۔“ (مسلم: 1568)

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الدِّينِ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں

وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾

اور متقیوں کے لیے ایک نصیحت بھی نازل کی ہے“ (34)

سوال: قرآن مجید کی فضیلت کی وضاحت ﴿وَلَقَدْ... وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ﴾ ”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات نازل کی ہیں“ یعنی رب العزت نے تم پر وہ آیات نازل فرمائی ہیں جو واضح ہیں، جن کی ہمیں ضرورت ہے، جن میں اتنی وضاحت ہے کہ کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔

(2) اس سے مراد وہ آیات ہیں جن میں زنا، قذف اور لعان کا قانون بیان کیا گیا ہے، جن میں بدکار مردوں اور عورتوں کو اہل ایمان سے رشتہ نکاح میں بندھنے سے روکا گیا ہے، جن میں بہتان لگانے اور فحش کی اشاعت سے روکا گیا ہے، جن میں عورتوں اور مردوں کو لگا ہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، جن میں پردے کے احکامات دیئے گئے، جس میں غلاموں اور بے نکاح لوگوں کے نکاح کا حکم دیا گیا ہے اور جن میں prostitution پر پابندی عائد کی گئی ہے۔

(3) ﴿وَمَعْلَاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ﴾ ”اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں“ یعنی ان آیات میں ان لوگوں کے واقعات ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، ان کے اچھے برے اعمال اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس کی خبریں ہیں جن سے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو۔

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَعْلَاً لِّلْآخِرِينَ﴾ ”پھر ہم نے ان کو پیش رو اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔“ (الزخرف: 56)

(5) یہ تذکرہ اس لئے کیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کا سوچا بھی نہ جاسکے۔

(6) ﴿وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بھی“ اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کی ہے کہ نصیحتیں ڈرنے والوں کے لئے ہوتی ہیں۔

(7) اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا ہے کہ تقویٰ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ممکن ہے۔

(8) اللہ تعالیٰ نے آیات اہل تقویٰ کی نصیحت کے لیے نازل کی ہیں۔ تقویٰ والے ہی ان امور سے رکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور ایسے امور کو اختیار کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوهٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط الْمِصْبَاحُ

”اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک فانوس میں ہے،

فِي زُجَاجَةٍ ط أَلْزُجَاجَةُ كَأَمْثَلِهَا كَوَّكِبٌ دُرٌّ مِّمِّي يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ

وہ فانوس ایسا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے

لَأَشْرَقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْعُهَا يُضِيءُ ۖ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ ط يَهْدِي

جو نہ شرقی ہے نہ غربی قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور

اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ط وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۵﴾

کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے (35)

سوال 1: اللہ تعالیٰ ہی راہ نمائی اور روشنی عطا کرتا ہے، اس کی وضاحت ﴿اللَّهُ... يَشَاءُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ ”اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے“ (i) نور روشنی کو کہتے ہیں جو

خود ظاہر ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ (ii) نور کا متضاد ظلمت ہے۔ یعنی اندھیرا۔ اس لحاظ سے کچھ بھائی نہ

دینے کی کیفیت کا نام اندھیرا ہے اور بھائی دینے کی کیفیت کا نام روشنی ہے۔ (iii) ”اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے“ اس

سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے۔

(2) نور کی مثال انسان کی محدود سمجھ کے لیے ایک غیر محدود ذات کے تصور کو قریب لانے کے لئے دی گئی ہے۔

(3) اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا ہادی ہے۔ وہ اس کے نور سے حق کی طرف ہدایت پاتے ہیں اور وہ گمراہی سے اس کی

ہدایت کی طرف آکر اسے مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔

(4) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ ہادی ہے، آسمان والوں اور زمین والوں کا۔ وہی ان دونوں میں سورج،

چاند اور ستاروں کی تدبیر کرتا ہے۔ (ابن کثیر)

(5) اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے۔ اس کا حجاب نور ہے۔ اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرہ مبارک کے انوار و جلال

حدنگاہ تک مخلوق کو جلا کر رکھ کر دیں۔ اس کے نور سے عرش، کرسی، سورج، چاند اور جنت منور ہیں۔ اسی طرح معنوی نور کا

منبع بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی کتاب نور ہے، اس کی شریعت نور ہے، ایمان نور ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اس کے

مؤمن بندوں کے دلوں میں موجود معرفت الہی نور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہو تو گمراہیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جائیں،

لہذا ہر وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ کا نور نہیں ہے وہ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ (تفسیر سجدی: 2/1822)

(6) ﴿مَعْلُ نُورًا﴾ ”اس کے نور کی مثال“ یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ تعالیٰ راہ نمائی کرتا ہے اور وہ ایمان والوں کے دلوں میں ایمان، اسلام اور قرآن کا نور ہے۔

(7) ﴿كَيْشُكُوفًا﴾ ”یک طاق کی سی ہے“ (i) طاق دیوار کی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں چراغ رکھا جاتا ہے۔

(ii) طاق سے مراد بندہ مومن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی روشنی جہان میں پھیلتی ہے۔ (8) ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ ”جس میں ایک چراغ ہے“ چراغ سے مراد ایمان کی استعداد ہے۔ طاق میں چراغ رکھنے کی وجہ سے روشنی ہر طرف پھیلتی ہے اور پورے ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ (9) کعب احبار نے کہا: المصباح سے مراد محمد ﷺ کا دل ہے۔ (ابن ابی حاتم: 2597/8)

(10) ﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾ ”چراغ ایک فانوس میں ہے“ فانوس اُس شیشے کو کہتے ہیں جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے۔ (i) فانوس سے مراد دل ہے۔ (ii) فانوس کی وجہ سے چراغ کی روشنی صاف ہو جاتی ہے اور اس کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فانوس چراغ کو ہوا سے بچاتا ہے۔

(11) ﴿الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ ”وہ فانوس ایسا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تار“، یعنی اپنی خوب صورتی اور نفاست و لطافت کی وجہ سے یوں لگے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تار۔

(12) ﴿يَتْلُو قَدْ مِنْ شَجَرَةٍ مُلْبَرُكَةٍ وَيَتَّوَنَهُ﴾ ”وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے“ (i) زیتون کا درخت طویل عمر والا ہوتا ہے جس کا ہر حصہ مفید ہوتا ہے۔ (ii) زیتون کے درخت کو مبارک کہا گیا ہے کیونکہ زیتون کا درخت مفید ہوتا ہے۔ اس کا تیل، اس کی لکڑیاں، اس کے پتے اور اس کا پھل ہر چیز مفید ہوتی ہے۔

(13) زیتون کا درخت بڑا بابرکت درخت ہوتا ہے۔ اس سے گونا گوں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا تیل چراغوں میں بھی جلا یا جاتا ہے اور نہایت نفیس مفید روشنی دیتا ہے۔ یہ بطور سالن بھی کام میں آتا ہے اور ایک قسم کی خاص لذت بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ درخت سے تیل نکالنے کے لئے کسی کو لہو کی ضرورت نہیں، ہر شخص باسانی خود نکال سکتا ہے۔ بلغوی نے لکھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے زیتون کے تیل سے ناسور اچھا ہوتا ہے۔ چوٹی سے جڑ تک اس کے درختوں میں تیل ہی تیل ہوتا ہے۔ (تیسرے نظری: 244/8)

(14) (i) زیتون کا درخت وادی مقدس طویٰ میں پیدا ہوتا ہے۔

(ii) زیتون کے مبارک درخت سے مراد قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کی ہر چیز مفید ہے۔

(15) (i) تیل سے آگ بھڑکتی ہے۔ (ii) تیل سے چراغ جلتے ہیں۔ (iii) تیل سے روشنی ہوتی ہے۔ یہاں تیل سے

مراد قرآن مجید کا علم اور اس کا فہم ہے۔

(16) ﴿لَا شَرَّ فِيَّئِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ ”جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی“ یعنی وہ صرف مشرقی جانب نہیں ہے کہ دن کے آخری حصے میں اس کو سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو۔ ﴿وَأَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ اور وہ فقط مغربی جانب بھی نہیں کہ دن کے پہلے حصے میں اس کو سورج کی روشنی حاصل نہ ہوتی ہو۔ جب یہ دونوں امور نہیں تو وہ زمین کے درمیان میں آگاہا ہوا ہے۔ جیسے ملک شام کا زیون جسے صبح و شام سورج کی روشنی حاصل ہوتی ہے اس وجہ سے وہ نہایت عمدہ ہوتا ہے اور اس کا تیل انتہائی صاف ہوتا ہے۔ (تفسیر سہلی: 2/1823)

(17) زیون کے درخت سے قرآن مجید مراد لی گئی، اس کے شرقی یا غربی نہ ہونے سے مراد ہے: (i) ساری دنیا کے لئے اس کا علم عام ہے۔ (ii) اس کا علم ساری زندگی کے لئے ہے۔ (iii) اس کا علم صرف ایک بار حاصل کرنے والا نہیں بلکہ نہیں بلکہ زندگی کے آغاز سے اختتام تک حاصل کرنے والا ہے۔

(18) ﴿يَكَادُ زَيْبُهَا يُحِيطِيءُ وَلَوْلَا أَنَّهُ تَمَسَّنَهُ تَائِبٌ﴾ ”قربیب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشن ہو جائے اگر چہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو“ یعنی اس کا تیل انتہائی صاف ہے جس کی وجہ سے جب اسے آگ لگتی ہے تو زیادہ روشنی ہوتی ہے۔

(19) آگ جلانے کا کام کرتی ہے۔ آگ حرارت پہنچاتی ہے۔ آگ سے چراغ جلائے جاتے ہیں۔ (i) یہاں آگ سے مراد دلوں کے اندر حرارت پیدا کرنے والی دعوت ہے۔ (ii) یہاں آگ سے مراد وہ منظم کوشش بھی ہے جو دلوں کو گرم کرنے کے لئے قرآن مجید کی خدمت کے لئے کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس مقصد کے تحت ایک لڑی میں پروئے ہوئے افراد کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، کام کئے جاتے ہیں، لوگوں کے اندر بیداری کی روح پھونکی جاتی ہے اور لوگ ذمہ داریاں پوری کرنے لگتے ہیں۔

(20) ﴿نُّورٌ عَلَى نُورٍ﴾ ”نور پر نور ہے“ یعنی آگ کی روشنی اور زیون کے تیل کی روشنی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان فرمائی ہے اور اسے مومن کے احوال کے ساتھ تطبیق دی ہے نیز یہ کہ اس کا قلب اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فطرت جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے، وہ زیون کے پاک صاف تیل کی مانند ہے۔ پس اس کی فطرت صاف اور تعلیمات الہیہ اور اعمال مشروعہ کے لئے مستعد ہے۔ جب اس کے پاس علم و ایمان پہنچتا ہے تو یہ نور اس کے قلب میں روشن ہو جاتا ہے جیسے آگ چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی ہے۔ اس کا قلب بڑے ارادوں اور فہم کی خرابی سے پاک ہوتا ہے۔ جب قلب میں ایمان جاگزیں ہوتا ہے تو تمام کدورتوں سے پاک ہونے کی وجہ سے اس نور سے جگمگا اٹھتا ہے اور قلب کی یہ صفائی، موتی کی طرح چمکتے ہوئے فانوس کی مانند ہے۔ پس قلب میں نور فطرت، نور ایمان، نور علم اور معرفت کی

صفائی تمام اسباب مجتمع ہو جاتے ہیں اور یوں قلب میں روشنی پر روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے اور چونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور ہر کسی میں اس نور کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لیے فرمایا: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ لَّيْسَاءَ﴾ (تیسری صدی: 2 / 1823)

(21) (i) اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کی کتاب اس کا نور ہے۔ اس کا رسول ﷺ اپنے صفات کے اعتبار سے نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں روشنی حاصل کی جاتی ہے۔

(ii) اللہ تعالیٰ کا نور انسان کے دل کے اندر قرآن و سنت کے سچے فہم سے اترتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان علم حاصل کرتا ہے، جتنا غور و فکر کرتا ہے، اتنی ہی انسان کے اندر روشنی کی استعداد بڑھ جاتی ہے، اتنا ہی زیادہ انسان برائیوں سے پاک ہونے کی کوششیں کرتا ہے یوں دل کا آئینہ شفاف ہو جاتا ہے۔ (iii) مومن کے دل کے اندر حق کی روشنی آتی ہے تو وہ یہ روشنی سارے جہان میں پھیلاتا ہے۔ وہ جہاں بھی ہو روشنی کا امین ہوتا ہے۔ روشنی دل کے اندر آتی ہے تو سارے ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔

(22) یہ رب کی روشنی ہے جس سے تاریک دل روشن ہو جاتے ہیں، جس سے گھٹے ہوئے، بعض زدہ ماحول میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ روشنی ہے جو دلوں کے اندر اترتی ہے۔ روشنی جب روشن دلوں سے پھوٹی ہے تو ماحول کو روشن کر دیتی ہے، جس سے رہنے سہنے کے ڈھنگ آ جاتے ہیں، جس سے زندگی میں بہار آ جاتی ہے، جس سے زمین کے رہنے والے جہانوں کے بادشاہ کی رضا کے لیے جینے لگ جاتے ہیں اور اس کی پسند کے مطابق آسانی Life Style سیکھ جاتے ہیں، جس سے زمین کے باشندے آسانی زندگی یعنی جنت کی زندگی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر رب کی روشنی

نہ ہوتی تو نہ آسمان میں روشنی ہوتی نہ زمین میں، نہ آسمان میں کسی کو ہدایت ملتی، نہ زمین میں۔ رب کی روشنی میں ٹھنڈک ہے، مٹھاس ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، آؤ یہ روشنی دلوں میں بسالیں، گھرانوں کو روشن کر لیں، آؤ روشنیوں کے مسافر بن جائیں، آؤ یہ روشنی پورے جہان میں پھیلا دیں، زمین کو رب کی روشنی سے بھر دیں، آؤ زندگی کو امر کر لیں، یہی روشنی انسان کی ایمانی زندگی ہے، اسی روشنی کے ساتھ قبر میں اترنا ہے، بہت دور ہم نے جانا ہے۔ اسی روشنی کے ساتھ میدانِ حشر میں راستہ تلاش کرنا ہے، اسی روشنی نے جنت تک لے جانا ہے، دلوں کے چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ قرآن مجید دل سے مراد انسان کی سوچ، سمجھ اور عقل و شعور کی قوت لیتا ہے۔ دل ہی سے انسان کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے دل کے پاس انسان کو کنٹرول کرنے کی قوت ہے، انسانی زندگی کی گاڑی دل چلاتا ہے۔ دل کا سٹیئرنگ خواہشات کے ہاتھ میں ہو تو یہی دل دلدل بن جاتا ہے جہاں پھنسنے والا، ہر خواہش کے ساتھ مزید نیچے کی طرف دھنستا چلا جاتا ہے اور نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا۔ دل کو اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش ہو تو یہی دل رب رحمان کی بستی بن جاتا ہے جہاں رب کی

روشنی کے رنگ پھوٹتے ہیں، جہاں محمد ﷺ کی محبت پروان چڑھتی ہے، جہاں کچھ کر گزرنے کی تمنا بیدار ہوتی ہے، جہاں اپنی ہستی کو رب پر نچھاور کرنے کی آرزو ہی زندگی کی گاڑی کا سٹیئرنگ بن جاتی ہے لیکن رب کی رضا اسی دل کو مطلوب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم رکھتا ہو۔ جس کے دل کے اندر رب کی پہچان کی روشنی ہو اس کے لیے رب کی رضا سب سے قیمتی چیز بن جاتی ہے۔ دل پر خواہشات حکومت کرتی رہیں تو دل رب کی روشنی سے محروم ہو جاتے ہیں۔

(23) دلوں کی چار قسمیں ہیں: (i) ایک تو صاف اور روشن۔ (ii) ایک غلاف دار اور بندھا ہوا۔ (iii) ایک الٹا اور اندھا۔ (iv) ایک پھرا ہوا الٹا سیدھا۔ پہلا دل تو مومن کا دل ہے جو نورانی ہوتا ہے۔ اور دوسرا دل کافر کا دل ہے۔ اور تیسرا دل منافق کا دل ہے کہ اس نے جانا پھر انجان ہو گیا، پہچان لیا پھر منکر ہو گیا۔ چوتھا دل وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ ایمان کی مثال تو اس میں ترکاری کے درخت کی مانند ہے کہ اچھا پانی اسے بڑھا دیتا ہے اور اس میں نفاق کی مثال پھوڑے کی سی ہے کہ خون اور پیپ اسے ابھار دیتا ہے۔ اب ان میں سے جو غالب آ گیا وہ اس دل پر چھا جاتا ہے۔ (الاساس فی التعمیر: 377/7)

(24) (i) دل کے اندر رب کی روشنی آئے تو انسان کے لیے رب کی رضا پانا، رب کی رضا کو جانا، رب کی رضا والے کام کرنا، رب کی خوشی کے لیے جینا، رب کی خاطر جان دینا ہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے اور انسان رب کا بن جاتا ہے۔ (ii) دل کے اندر رب کی روشنی آتی ہے تو یہ اس روشنی کا مزاج ہے کہ یہ روشنی خود بخود دوسروں تک پہنچنے کے لیے بے قرار ہوتی قرار ہوتی ہے اسی لیے انسان نبیوں کے مشن کو، اصلاح کے کام کو، اپنا کام بنا لیتا ہے۔

(25) رسول اللہ ﷺ کا دل اللہ تعالیٰ کی روشنی سے روشن تھا۔ آپ ﷺ نے اس روشنی کو حرا میں پایا تھا۔

(26) رسول اللہ ﷺ جب طائف سے دکھی دل لیے لوٹ رہے تھے تو آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے نور کی پناہ کے لیے دعا کی تھی۔ ﴿أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَهْرَقْتَ لَهُ الظُّلُمَاتِ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ”میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے تمام ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی اصلاح ہو جاتی ہے۔“ (رحمة للعالمین)

(27) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا گیا کہ رسول اللہ ﷺ جب رات میں تہجد کے لئے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے ﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ

اَلْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ
وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَآلَيْكَ اَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ
وَآلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ
الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ. اَوْ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ﴿﴾ ”اے اللہ! ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لئے زیبا ہے، تو آسمان اور
زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے اور جو تمام کی تمام بس تیرے ہی لئے مناسب ہے۔
آسمانوں اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان اور
زمین کا نور ہے اور تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے، تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچا، تیرا فرمان سچا ہے، جنت سچ
ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچے ہیں، محمد ﷺ سچے ہیں اور قیامت کا ہونا سچ ہے۔ اے اللہ! میں تیرا ہی فرمان بردار ہوں
اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے ہی عطا کیے ہوئے دلائل پر بحث
کرتا ہوں اور تجھی کو حکم بناتا ہوں۔ پس جو خطا میں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی ان سب کی مغفرت فرما، خواہ
وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے۔ معبود صرف تو ہی ہے۔ (یہ کہا کہ) تیرے سوا کوئی
معبود نہیں۔“ (بخاری: 1120)

(28) انسان کے اندر حق کی طلب موجود ہوتی ہے یہ طلب بہت Power ful ہے گویا یہ پیٹرنول ہے کہ آگ قریب بھی
آئے گی تو بھڑک اٹھے گی۔ اگر اس طلب کو ضائع نہ کیا جائے تو ہر دم حق کو پانے کے لیے بے تابی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے مؤمن کو
جہاں سے اللہ تعالیٰ کا نور ملے وہ بے تاب ہو کر لپکتا ہے کیونکہ اسی سے تو اس کا دل، اس کی زندگی روشن ہوتی ہے۔ اندر کی روشنی
یعنی حق کی طلب اور باہر سے ملنے والا اللہ تعالیٰ کا علم دونوں مل جائیں تو روشنی پر روشنی بڑھنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔
(29) ﴿يَهْدِي اللّٰهُ لِلنُّورِ مَن يَشَاءُ﴾ ”اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے“ اللہ تعالیٰ اپنے
نور کی طرف اسی کی راہ نمائی کرتا ہے جو اس کی طرف خود لپکتا چاہتا ہے۔ یہ نور طلب کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ یہ نور پاک
اور طیب لوگوں کو ملتا ہے۔

(30) اللہ تعالیٰ اپنے نور کی اتباع کی توفیق اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ نور یہ قرآن ہے۔

(جامع البیان: 153/18)

(31) رب العزت کا فرمان ہے: ﴿اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا اَوْلِيَٰهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا

خَلِدُونَ ﴿۱﴾ ”اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“ (البقرہ: 257)

(32) سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا اور پھر اس پر اپنا نور ڈالا، جس کو وہ نور نصیب ہوا وہ ہدایت پا گیا اور جس سے تجاوز کر گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔“ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو کچھ ہونے والا ہے، قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔“ (صحیح: 1076)

سوال 2: ﴿وَيَصْرِبُ اللَّهُ... عَلَيْهِمْ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَيَصْرِبُ اللَّهُ الْأَمْعَالِ لِلنَّاسِ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے“ تاکہ وہ اس سے عقل و فہم حاصل کریں یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان ہے، نیز یہ مثالیں اس لئے بھی بیان کی گئی ہیں تاکہ باطل سے حق واضح ہو جائے کیونکہ ضرب الامثال معانی معقولہ کو محسوسات کے قریب کر دیتی ہیں اور بندوں کو واضح طور پر ان کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ (تفسیر سدی: 1823/2)

(2) رب العزت نے فرمایا: ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ”وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر بے حد نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“ (المائدہ: 9)

(3) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ ”اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا ہے۔“ (الاسراء: 174)

(4) ﴿وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے“ پس اس کا علم تمام اشیاء کا احاطہ کئے ہوئے ہے اس لئے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ضرب الامثال اس ہستی کی بیان کی ہوئی ہیں جو تمام اشیاء کے حقائق اور ان کی تفصیل کو جانتی ہے اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ ان میں بندوں کے لئے مصلحت ہے۔ پس تمہیں ان پر اعتراض اور ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے بلکہ تمہیں ان میں تدبر اور غور و فکر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ (تفسیر سدی: 1823/2)

(5) سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تمہارے اعمال کو جاننے والا علیم ہے۔ (ابن ابی حاتم: 6204/8)

﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ﴾

” (اس کی روشنی پانے والے) اُن گھروں میں (ہوتے ہیں) جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں اور جن

فِيهَا بِاللُّغْدِ وَالْأَصَالِ ﴿﴾

میں اس کے نام کو یاد کیا جائے، وہ اس میں صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں“ (36)

سوال: مساجد کے فضائل اور آداب کی وضاحت ﴿فِي بُيُوتٍ... وَالْأَصَالِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے جب قلب مومن اور اس میں موجود ہدایت و علم کی مثال اس چراغ سے بیان فرمائی جو صاف شفاف قندیل میں ہو اور وہ چراغ پاکیزہ تیل سے جل رہا ہو تو یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کا مقام مساجد ہیں جو زمین کے ٹکڑوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ ہیں اور مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی اور اس کی توحید کا اقرار کیا جاتا ہے۔ (المصباح الحیر: 4/330)

(2) ﴿فِي بُيُوتٍ أِذْنَ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعَهُ﴾ ” (اس کی روشنی پانے والے) اُن گھروں میں (ہوتے ہیں) جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں“ ابن عباس نے کہا: مساجد زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے تارے چمکتے ہیں۔ (تفسیر الرائی: 6/355)

(3) اللہ تعالیٰ کے نور کی قندیلیں مسجدوں اور دین کی تعلیم کے مراکز میں روشن ہوتی ہیں۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں رہتے ہیں جن کو بلند کرنے اور ان میں اپنے ذکر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ گھروں سے مراد اللہ تعالیٰ کے گھر، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم کے مراکز ہیں۔

(4) ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا: ”محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں، اور انہیں پاک و صاف رکھا جائے، اور ان میں خوشبو لگائی جائے۔“ (ابن ماجہ: 758)

(5) گھروں کو بلند کرنے سے مراد گھر کی دیواریں اٹھانا، گھر کی تعمیر کرنا ہے گھروں کو بلند کرنے سے مراد گھروں کو شرکیہ افعال و اقوال سے پاک کرنا بھی ہے۔

(6) سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔“ (بخاری: 450)

(7) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں سب سے محبوب مقامات مسجدیں ہیں اور سب سے برے و ناپسندیدہ مقامات بازار ہیں۔“ (مسلم: 671)

(8) (i) اللہ تعالیٰ کے گھروں کو تعمیر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔

(ii) گھروں کو بلند کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم دینا بھی ہے۔

(9) آپ ﷺ نے فرمایا: ”جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار (دکان وغیرہ) میں نماز پڑھنے سے پچیس گنا ثواب زیادہ ملتا ہے کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے۔ اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا۔ مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت خداوندی کی دعائیں کرتے ہیں ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ﴾ ”اے اللہ! اس کو بخش دے، اے اللہ! اس پر رحم کر۔“ جب تک کہ ریح خارج کر کے (وہ فرشتوں کو) تکلیف نہ دے۔“ (بخاری: 477)

(10) رب العزت نے فرمایا: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ ۗ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ (۱۰) اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ (۱۱) ”مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ ہی میں رہنے والے ہیں۔

یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔“ (البقرہ: 17-18)

(11) مساجد کو بلند کرنے میں ان کی صفائی، ان کو ناپاکی سے پاک رکھنا اور ذکر الہی کے سوا دیگر آوازوں سے محفوظ رکھنا بھی شامل ہے۔

(12) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَإِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ ”اور یقیناً مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں چنانچہ ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔“ (البقرہ: 18)

(13) سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے گھر سے با وضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کوچ جگہ کا احرام باندھنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے۔“ (ابوداؤد: 558)

(14) سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے طائف کے رہنے والے دو آدمیوں سے کہا (جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے) اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر

رہے ہو۔ (بخاری: 470)

(15) ﴿وَيُذَكِّرُ فِيهَا السَّمْعَةَ﴾ ”اور جن میں اس کے نام کو یاد کیا جائے“ مساجد میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنے کا حکم ہے، اس میں ذکر الہی، تعلیم، مذاکرے، تلاوت قرآن، تسبیح و تہلیل وغیرہ شامل ہیں۔

(16) مساجد میں فرض اور نفل ہر قسم کی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جاتا ہے۔ جیسے حرم کی نماز کو مختلف چینلز پر دکھا کر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جاتا ہے۔

(17) ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ ”وہ اس میں صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں“ رب العزت نے ان لوگوں کی مدح بیان فرمائی ہے جو مساجد کو عبادات کے ذریعے آباد کرتے ہیں۔ وہ اخلاص کے ساتھ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ (18) ان دو اوقات کے شرف کی وجہ سے ان کو مخصوص کیا ہے۔ (19) تسبیح میں نماز بھی شامل ہے۔ (20) صبح و شام کے اوقات کو اذکار کے لیے بھی مشروع کیا گیا ہے۔

(21) جن کے دل اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے روشن ہوتے ہیں وہ صبح و شام مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں۔

﴿رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾
”وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾

وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی“ (37)

سوال: اللہ تعالیٰ کے گھروں میں دل لگانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿رَجَالٌ... وَالْأَبْصَارُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ ”وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی“ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں دل لگانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں: (i) جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ (ii) جو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ (iii) جن کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے نہیں روکتی۔ (iv) جو نماز قائم کرتے ہیں۔ (v) جو

زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ (vi) جو اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔
 (2) مساجد کو ایسے لوگ آباد کرتے ہیں جو رب کی تسبیح پر، اس کے ذکر پر، دنیا اور اس کے مشاغل کو ترجیح نہیں دیتے۔ انہیں تجارت اور خرید و فروخت ایسے مشغول نہیں کرتی کہ انہیں رب یاد نہ آئے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔“ (الناس: 9)

(3) ابن عباس نے کہا: ذکر اللہ سے مراد فرض نماز ہے۔ (جامع البیان: 156/18)

(4) ﴿وَأَقَامِ الصَّلٰوةَ﴾ ”اور نماز قائم کرنے سے“ یعنی وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔
 (5) ﴿وَأَيِّتَاءَ الزَّكٰوةِ﴾ ”اور زکوٰۃ ادا کرنے سے“ یعنی وہ اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

(6) ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ ”وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی“ یعنی انہیں اس دن کا دھڑکا لگا رہتا ہے جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ قیامت کا دن انتہائی ہولناک ہوگا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ؕ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٣١﴾ مَهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ؕ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوًّا ﴿٣٢﴾﴾ ”اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو ظالم کرتے ہیں بلاشبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس حالت میں کہ تیز دوڑنے والے، اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے ان کی نگاہ ان کی اپنی جانب ہی نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔“ (ابراہیم: 42-43)

(7) ﴿وَأَنْذَرُكُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظُلُمٍ فِي مَالِ اللَّظَلِيمِينَ ؕ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ ”اور آپ انہیں قریب آنے والی قیامت کے دن سے ڈرائیں جب دل حلق کے پاس غم سے بھرے ہوں گے اور ظالموں کا نہ کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، جس کی بات مانی جائے۔“ (الزمر: 18)

(8) ﴿وَأَنفَخَافَ مِنْ رَبِّكَ يَوْمَ مَا عَبُوسًا قَتَطِيرًا﴾ ”بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو سخت منہ چڑھانے والا، تیوری چڑھانے والا ہوگا۔“ (الذمر: 10)

﴿لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ

”تا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اُن کے اعمال کی بہترین جزا دے اور اپنے فضل سے اُن کو زیادہ دے اور اللہ تعالیٰ

يَزُرُّقِي مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے“ (38)

سوال: ﴿لِيَجْزِيََهُمُ... حِسَابٍ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ ”تا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اُن کے اعمال کی بہترین جزا دے“ یعنی ان

کے اعمال صالحہ پر انہیں جزا دے جیسا کہ فرمایا: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيََهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ”تا کہ اللہ تعالیٰ اُن سے وہ بدترین عمل دور کر دے جو انہوں نے کیے اور انہیں اُن

بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر دے جو وہ کیا کرتے تھے۔“ (الامر: 35) (2) اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک اعمال مقبول ہوں گے۔

(3) دنیا میں ایمان والے کہا کرتے تھے: ﴿إِنَّا نَحْنُ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمَنْ فِي آلِهِمْ﴾ ”جو اللہ شہرِ ذٰلِكَ

الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۗ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَخَيْرِيًّا ۗ﴾ ”بے شک ہم اپنے رب سے اس

دن کا خوف رکھتے ہیں جو سخت منہ چڑھانے والا، تیوری چڑھانے والا ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اُس دن کی مصیبت سے

انہیں بچایا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی ہے اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا بدلے میں انہیں جنت اور ریشم

دیا۔“ (الامر: 10-12) (4) ﴿وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ ”اور اپنے فضل سے اُن کو زیادہ دے“ یعنی وہ اپنے فضل و کرم سے

اعمال سے بڑھ کر انہیں عطا کرے گا جیسا کہ فرمایا: ﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلٍ هَاتَا﴾ ”جو نیکی لائے

گا اس کے لیے اس جیسا دس گنا ہوگا اور جو بُرائی گا۔“ (الانعام: 160)

(5) ﴿الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ”جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید ہے اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی

ڈھانپے گی اور نہ کوئی ذلت، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“ (بقرہ: 26)

(6) ﴿وَاللَّهُ يَزُرُّقِي مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے“ اللہ تعالیٰ

کے رزق سے مراد جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے، اس سے مراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا

ہے جہاں رزق کی فراوانی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کر دی ہیں، جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال بھی گزرا ہے۔ اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ ”پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔“ (بخاری: 3244) (7) اللہ تعالیٰ انہیں اتنا اجر عطا کرے گا کہ ان کے اعمال وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بغیر شمار اور بغیر ناپ تول کے اجر عطا فرمائے گا۔

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرِّ ابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ط حَتَّىٰ

”اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اُن کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے حتیٰ کہ

إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهَا شَيْئًا وَ وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ ط

جب وہاں آیا تو اس نے اس کو کچھ بھی نہ پایا اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا پورا حساب چکا دیا

وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿﴾

اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے“ (39)

سوال: کافروں کی مثال کی وضاحت ﴿وَالَّذِينَ... سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) رب العزت نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ کافروں کے اعمال کے اکارت جانے اور ان کی حسرت کو ظاہر فرمائے۔ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ”اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے“ یعنی جنہوں نے اپنے رب کا، اس کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا انکار کیا۔

(2) ﴿أَعْمَالُهُمْ﴾ ”اُن کے اعمال“ اس سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں کافر اور مشرک نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں۔ مثلاً صلہ رحمی، صدقہ و خیرات، ہسپتال بنانا، غریبوں کی خدمت کرنا، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، بیت اللہ کی تعمیر، حاجیوں کو پانی پلانا۔

(3) ﴿كَسَرِّ ابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً﴾ ”صحرا میں سراب جیسے ہیں جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے“ سراب چلنے کو کہتے ہیں، اس ریت کو بھی سراب کہتے ہیں جو چلتے ہوئے پانی کی طرح دکھائی دیتی ہے، جو سورج کی شعاعوں کی وجہ سے چمکتی ہے تو پانی نظر آتا ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے۔ جیسے سراب بنتے ہیں تو ریت پانی نظر آتی

ہے ایسے ہی کافروں کے اعمال ہیں جو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بے وزن ہو جائیں گے اور ان کی جزا نہیں ملے گی۔

(4) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقَدْ مَنَّآ اِلَىٰ مَا عَمِلُوْا مِنْ حَمَلٍ فَبَعَلْنَاهُ هَبًا مَّذْمُوْرًا﴾ ”اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اُڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔“ (الفرقان: 23)

(5) ﴿حَتَّىٰ اِذَا جَاءَهُمْ مَّوَدُّعًا شَدِيْعًا﴾ ”حتیٰ کہ جب وہاں آیا تو اس نے کچھ بھی نہ پایا“ یعنی جیسے سراب کے پاس جانے والے کو پانی نہیں ملتا اسی طرح کافر قیامت کے دن آئے گا اور وہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خیر پائے گا جب کہ وہ اس کے پاس جائے گا تو بھلائی نہیں پائے گا بلکہ آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ (ماہع البیان: 159/18)

(6) پس اسے سخت ندامت ہوتی ہے اور امید کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح کفار کے اعمال سراب کی مانند ہیں۔ جاہل شخص جو معاملات کو نہیں جانتا اسے وہ اعمال اچھے دکھائی دیتے ہیں، ان کی ظاہری شکل و صورت اس کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے انہیں بھی اچھے اعمال سمجھتا ہے اور وہ اعمال کا اسی طرح محتاج ہوتا ہے جس طرح ایک پیاسا شخص پانی کا محتاج ہوتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے روز جب اپنے اعمال کا سامنا کرے گا تو ان کو ضائع شدہ اور بے فائدہ پائے گا اور حال یہ ہوگا کہ یہ اعمال اس کے حق میں ہوں گے نہ اس کے خلاف ہوں گے۔ (تیسرہ سہی: 1826/2)

(7) ﴿وَجَدَ اللّٰهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابًا﴾ ”اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا پورا حساب چکا دیا“ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے کسی معمولی کام کو بھی محضی نہیں پائے گا تھوڑا یا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا حساب چکا دے گا۔ (8) ﴿وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے“ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو دور نہ سمجھیں۔ وہ جلد حساب لینے والا ہے۔

(9) سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا یوں پکارے گا کہ جو شخص جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں اور پتھروں کی عبادت کرنے والوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، وہ سب بے درپے جہنم میں گریں گے، یہاں تک کہ صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں اچھے اور برے مسلمان لوگ ہوں گے اور اہل کتاب کے باقی رہ جانے والے کچھ لوگ۔ سب سے پہلے یہود بلائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ

کہیں گے ہم عزیر کی جو اللہ کا بیٹا ہے، عبادت کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی اور بیٹا کسی کو نہیں بنایا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ یہود کہیں گے، اے ہمارے رب! ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا۔ پھر ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ کیا تم ادھر نہیں چلتے، چنانچہ سب کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہاں چمکتی ریت پانی طرح نظر آئے گی، بعض بعض کے کلوے کیے دے رہی ہوگی، پھر سب کو آگ میں ڈال دیا جائے گا (یہی معاملہ عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوگا)۔ (بخاری: 4581)

﴿أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ يَخْشَى مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ط
 ”یا جیسے انتہائی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جسے ایک موج ڈھانپتی ہے اس کے اوپر ایک اور موج ہے اس کے اوپر ایک بادل ہے،
 ظُلُمٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا ط وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ
 اوپر تلے کئی اندھیرے ہیں، جب آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب سے نہ دیکھ پائے اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے

لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ﴿

اس کے لیے کوئی نور نہیں“ (40)

سوال: کافروں کی دوسری مثال کی وضاحت ﴿أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ﴾ ”یا جیسے انتہائی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں“ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے دوسری مثال بیان فرمائی ہے اور اس میں پانچ تاریکیاں ہیں۔ اس کا کلام تاریک، اس کا علم تاریک، اس کا عمل تاریک، اس کا نکلنا تاریک، اس کا داخل ہونا تاریک اور اس کا ٹھکانا تاریکیوں میں قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ (جامع البیان: 161/18) (2) گہرے سمندر سے مراد دنیا ہے۔

(3) ﴿يَخْشَى مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ﴾ ”جسے ایک موج ڈھانپتی ہے اس کے اوپر ایک اور موج ہے اس کے اوپر ایک بادل ہے“ (i) موجوں سے دنیا کی زندگی کی موجیں مراد ہیں یعنی وقت کی لہریں، گزرنے والا وقت ہے۔ (ii) بادل سے مراد کافرانہ اعتقاد ہیں۔

(4) ﴿ظُلُمٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ ”اوپر تلے کئی اندھیرے ہیں“ ﴿ظُلُمٍ﴾ سے مراد اندھیرے ہیں۔ کافروں کے کفر کو ﴿ظُلُمٍ﴾ سے یعنی اندھیروں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ عقیدے کے اندھیرے ہیں، شرک کے اندھیرے ہیں،

گمراہیوں کے اندھیرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور انجام سے ناواقفیت کے اندھیرے ہیں اور کفر کے اندھیرے جو کافر کو ہدایت کے راستے پر نہیں آنے دیتے۔

(5) ﴿وَإِذَا أَخْرَجَ يَدُّكَ لَمَّا يَكْفُؤُا يَدَاكَ﴾ ”جب آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب سے نہ دیکھ پائے“ (i) دوسری مثال میں کفر کے اندھیروں کو سمندر کے اندھیروں سے واضح کیا کہ دنیا کی زندگی میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی نہیں پاتے کیسے اُن کے لئے گزرتے وقت اور حالات میں صحیح رویہ رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ (ii) سمندر کے اوپر بادل ہے۔ سمندر میں چونکہ کفر کے اندھیرے ہیں اس لیے اندھیروں سے اُٹھنے والے بادل وہ کافرانہ اعتقادات ہیں جو گمراہیوں پر مشتمل ہیں۔ (iii) جیسے گہرے سمندر کے اندھیروں میں جہاں سمندر کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہوں، موج پر موج چھائی ہوئی ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا ایسے ہی کافر پر اُس کے کافرانہ اعتقادات کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اُسے حق دکھائی نہیں دیتا اس لیے وہ ہدایت نہیں پاسکتا۔

(6) ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا أَفْهَمَهُ وَمَنْ تُوِّرَ لَهُ﴾ ”اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں“ (i) دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نور اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے رسول محمد ﷺ کی تعلیمات ہیں۔ جو زندگی گزارنے کا پروگرام ہیں۔ (ii) اس سے مراد آخرت میں میدان حشر میں ملنے والا نور ہے۔

(7) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جسے اللہ تعالیٰ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں یعنی دنیا میں ہدایت اور آخرت میں میدان حشر میں ملنے والا نور نہیں کیونکہ اس کا نفس ظالم اور جاہل ہے، اس میں کوئی بھلائی اور کوئی روشنی نہیں سوائے اس بھلائی اور روشنی کے جو اس کا رب اسے عطا کر دے۔ ان دونوں تمثیلوں میں اس امر کا احتمال ہے کہ اس سے تمام کفار کے اعمال مراد ہوں۔ دونوں تمثیلیں کفار کے اعمال پر منطبق ہوتی ہیں اور اعمال کے تعداد و اوصاف کی بنا پر ان کو متعدد بیان کیا ہے اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ دونوں مثالیں الگ الگ گروہوں کے لئے بیان کی گئی ہوں۔ پہلی تمثیل قائم دین کے لئے اور دوسری مثال پیروکاروں کے لئے ہو۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر سہی: 2/1827)

(8) رب العزت نے فرمایا: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ بُيُوتُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الْعَاقِبِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ ”اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک پختہ بات سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔“ (ابراہیم: 27)

(9) ﴿مَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا هَادِي لَهُ﴾ ”جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں۔“

(الاعراف: 186)

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافً ط

”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں؟

كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿

ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں“ (41)

سوال: تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کی وضاحت ﴿أَلَمْ تَرَ... يَفْعَلُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ

کی تسبیح بیان کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، رب العزت نے اپنے نبی ﷺ سے اپنا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے

کہ اے محمد ﷺ! کیا آپ ﷺ نے اپنے دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا کہ تم جانتے کہ کائنات کی ہر مخلوق فرشتے،

انسان، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یعنی زبان قال اور زبان حال سے اس کی

پاکی بیان کر رہی ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط وَإِنْ مِنْ

شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ط إِنَّهُ كَانَ حَلِيمٌ غَفُورًا﴾ ”ساتوں آسمان اور زمین اور

جوان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے

یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار، نہایت بخشنے والا ہے۔“ (نبی اسرائیل: 44)

(2) ﴿وَالتَّيْرِ صَافً ط﴾ ”اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں“ اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اُڑ رہے ہیں۔

(3) (i) پرندے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان کی تسبیح آسمان اور زمین کے درمیان فضاؤں میں اُڑتے

ہوئے ہوتی ہے جب کہ دوسری مخلوقات یعنی حیوانات زمین پر چلنے پھرنے کی قدرت رکھتے ہیں، فضاؤں میں پرواز کرنے

کی طاقت نہیں رکھتے۔ (ii) پرندوں کا تذکرہ اُن کی صف بندی اور منظم پرواز کی وجہ سے کیا گیا۔

(4) ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ ”ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے“ یعنی مخلوق کے

دلوں میں جو تسبیح الہام کردی گئی وہ اپنی تسبیح اور نماز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی عبادت کا ہر طریقہ

بتا دیا ہے اور ایک راستہ سمجھا دیا ہے۔

(5) کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہے۔ جس کام پر اسے اللہ تعالیٰ

نے لگا دیا ہے بلا چون و چرا اس کو سرانجام دے رہی ہے اور جو فطری قانون اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان سے سرموتجاوز نہیں کرتی۔ ایسی اطاعت کو بھی ان کی نماز اور تسبیح کہا جاسکتا ہے۔ تاہم ان اشیاء کی نماز اور تسبیح اس کے علاوہ اور ہی چیز ہے جسے ہم انسان یا جن جو مکلف مخلوق ہیں، جان نہیں سکتے اور تسبیح کرنے والی اشیاء اپنی نماز اور اپنی تسبیح اور اس کے طریق کار کو خوب جانتی ہیں۔ (تیسرا قرآن: 275/3)

(6) رب العزت نے پہاڑوں کی تسبیح کے لیے فرمایا: ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾
”بے شک ہم نے اُس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے۔“ (ص: 18)

(7) چیونٹیوں کی تسبیح کے بارے میں نبی ﷺ نے واضح فرمایا: ”ایک چیونٹی نے ایک نبی عزیر یا موسیٰ علیہ السلام کو کاٹ لیا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے سارے گھر جلا دیئے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔“ (بخاری: 3019)

(8) (i) اللہ تعالیٰ نے انسان پر واضح کیا ہے کہ ہر مخلوق کو اس کا طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے۔ ہر ایک کے پاس اس کا علم اور فہم الہامی ہے یعنی یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے اور ہر ایک اپنا طریقہ جانتا ہے کہ وہ تسبیح کیسے کرے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جس طرح اُن کی تخلیق پر کوئی اور قادر نہیں ایسے ہی اُن کے علم پر بھی کوئی اور قدرت نہیں رکھتا، حتیٰ کہ وہ خود بھی نہیں۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دلا یا ہے کہ نفسی مخلوقات اپنے خالق کو پہچانتی ہیں اور اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتی ہیں لیکن تمہیں اختیار دیا ہے جس میں تمہارا امتحان ہے کہ چاہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور چاہو تو انکار کرو اور تم اپنے خالق کو نہیں پہچانتے اپنی زندگی کے پروگرام کا علم نہیں رکھتے اور اپنی تسبیح اور عبادت کے طریقے نہیں جانتے۔ (iii) اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے علم سے انسان کو اُس کی لاعلمی کا شعور دلا یا ہے کہ دیکھو تم اپنے رب کی ذات و صفات کا علم نہیں رکھتے یہی علم کی کمی تو انسان کی تسبیح، عبادت اور اطاعت میں رکاوٹ ہے۔ (iv) اللہ تعالیٰ نے شعور دلا یا ہے کہ اس کے نور تک رسائی علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم کے بغیر تو کفر اور گمراہی کے اندھیرے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم کی روشنی میں نہیں وہ اندھیرے میں ضرور ہے۔ (v) اللہ تعالیٰ نے شعور دلا یا ہے کہ پرندوں کے پاس وہ عقل نہیں تھی جو انسان کے پاس ہے تو پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا لیکن تمہارے پاس وحی کے توسط سے علم آیا، رسولوں نے تمہیں علم سکھانے کی کوششیں کی لیکن اتنی منظم کائنات میں سب سے باشعور مخلوق کتنی غیر منظم ہے۔ جیسے اقبال نے کہا: صفیں کج، جبیں پریشان، سجدہ بے ذوق (vi) اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی تنظیم سے یہ شعور دلا یا ہے کہ اس کی وجہ

پختہ الہامی علم ہے لہذا انسانی زندگی کے لئے سبق حاصل کرو کہ علم وحی کو پختہ کئے بغیر نہ وہ تنظیم سیکھ سکتے ہوں تمہاری صف بندی ہو سکتی ہے نہ تمہاری زمین پر زندگی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے، لہذا علم وحی کی پختگی کے لئے کوشش کرو۔ (vii) کائنات انسان کا ماحول ہے اور ہر چیز جس ماحول میں رہتی ہے اس کا اثر قبول کرتی ہے۔ انسان کو وہ ماحول دکھایا گیا ہے جس میں وہ رہتا ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو ہر چیز کیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول ہے۔ انسان کے دائیں، بائیں، آگے پیچھے، اوپر، نیچے ہر چیز شکلوں، رنگوں اور مزاجوں کے اختلاف کے باوجود بنیادی مقصد کے اعتبار سے ایک ہے۔ سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا ہے۔ (viii) انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہر چیز ویسی ہی ہے جیسے اس کو رہنا چاہیے لہذا آپ بھی ویسے رہو جیسے آپ کو رہنا چاہیے یعنی حق کے مطابق۔

(9) ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلا یا ہے کہ کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو کائنات میں حرکت کرنے کے مواقع دے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دلا یا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس پر وہ گرفت کرے گا لہذا شعور اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل کرو، اپنی زندگی کے پروگرام کا علم حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تسبیح میں مشغول ہو جاؤ۔

﴿وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾

”اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف سب کولوٹ کر جانا ہے“ (42)

سوال: مالک و مختار اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کی وضاحت ﴿وَاللَّهُ... الْمَصِيرُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے“ اللہ رب العزت ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ وہی بادشاہ ہے، سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زور آور بادشاہ ہے جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سب کولوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے۔

(2) ﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ ”اور اسی کی طرف سب کولوٹ کر جانا ہے“ (i) اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں لہذا اللہ تعالیٰ سے نہ بھاگو۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ اس کے عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں لہذا اپنی جان بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانے کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی غلامی کے طریقوں کا علم

حاصل کرو جیسا کہ ہر مخلوق صاحب علم ہے۔ (iii) اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں لہذا سرکشی چھوڑ کر اس کی طرف توجہ کرو، اُسے جانو، اُسے سمجھو، اُس سے خوف رکھو، اُس سے اُمید کا رشتہ قائم کر لو، اسی پر توکل کرو، اُس کے لئے جیو، اُس کے لئے جان دے دو، اُس کے لئے جینے کے طریقوں کا علم حاصل کر لو، اُس کے لئے جان گھلانے اور جان دینے والے کام کرو، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جہاں وہ ہر ایک کے بارے میں عدل سے فیصلے کرے گا۔

﴿الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْسِجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ

”کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے پھر آپس میں ملاتا ہے پھر اُسے تدرتہ بناتا ہے پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں اُس کے

مِن خَلِيلِهِ ۚ وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ

درمیان سے نکتی ہے اور وہ آسمان کے ان پہاڑوں سے اُولے نازل کرتا ہے، جو اس (آسمان) میں ہیں پھر جس پر وہ چاہتا ہے اُس کو پہنچاتا ہے

وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ ۗ يَكَادُ سَنَابِرُ قَهٍ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۙ

اور جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے“ (43)

سوال: اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادل برستے ہیں، اس کی وضاحت ﴿الَمْ تَرَ... بِالْأَبْصَارِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْسِجِي سَحَابًا﴾ ”کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے“ رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ کیا آپ ﷺ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نظارہ نہیں کیا کہ کیسے وہ بادلوں کے بکھرے ٹکڑوں کو نرمی اور سہولت سے اکٹھا کرتا ہے۔

(2) ﴿ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا﴾ ”پھر آپس میں ملاتا ہے پھر اُسے تدرتہ بناتا ہے“ اللہ تعالیٰ کیسے بادلوں

کو اکٹھا کر دیتا ہے اور بادل کس طرح تدرتہ جم جاتے ہیں۔ وہی بادل پہاڑوں کی مانند ہو جاتے ہیں۔

(3) ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلِيلِهِ﴾ ”پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں اُس کے درمیان سے نکتی ہے“ آپ بادلوں

سے بارش کو برستے ہوئے دیکھتے ہو۔ کس طرح وہ بارش برستی ہے اور اس سے زمین سیراب ہو جاتی ہے، ندی نالے

اور دریا بھر جاتے ہیں اور قسم قسم کی نباتات اگتی ہیں۔

(4) (i) بارش کے لئے سورج اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حرارت دیتا ہے۔ (ii) بارش کے لئے سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے

مطابق پانی کو بھاپ میں تبدیل ہونے کے لئے اللہ کے پانی حاضر کر دیتے ہیں۔ (iii) بارش کے لئے اوپر کی فضا سمندر سے

اُٹھنے والی بھاپ کو ٹھنڈا کرنے کا کام کرتی ہے۔ (iv) بارش کے لئے اللہ تعالیٰ کی ہوا میں بادلوں کو لے چلتی ہیں۔ (v) بارش کے لئے بادلوں کے ٹکڑے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جڑ جاتے ہیں۔ (vi) اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بارش کے قطرے کو چمکا دیتا ہے۔ (5) اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال سے یہ شعور دلایا ہے کہ بارش ایک ہم آہنگ عمل یعنی اجتماعی عمل کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے زمین سے لے کر سورج تک ایک عظیم عمل جاری ہوتا ہے تو بارش برستی ہے۔ انسان کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر سورج کو فقط اپنی فکر لاحق رہے سمندر اپنے گھر کے اندر گن رہیں، سمندروں کا پانی فضاؤں میں نہ پھنچے اور پھر بادلوں کے ٹکڑے ہلکڑیوں میں بنے رہیں اور کوئی انہیں جوڑنے والا نہ ہو تو بارش کیسے برے؟

(6) ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُحْمِزُهُمْ فِي سَحَابٍ مَبْسُطَةٍ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَكْسِي السَّيْرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ”اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہوا میں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے چنانچہ آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اُس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے تب وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔“ (اروم: 48)

(7) ﴿أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ طَبَّ أَنْعَمَ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ لِيُحْيِيَ الْمَيِّتَ أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُكْفُرِينَ﴾ ”تو کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے نازل کیا ہے یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟“ (الواقفہ: 69, 68)

(8) ﴿وَيُرْسِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَنَ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ ”اور وہ آسمان کے اُن پہاڑوں سے اُو لے نازل کرتا ہے جو اس میں ہیں“ اس سے مراد آسمان میں، بادلوں میں برف کا جم کر پہاڑ کی شکل اختیار کر لینا ہے۔ (i) اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لئے اُو لے برساتا ہے۔ (ii) اولوں کا برسنہلاکت کا باعث بنتا ہے جبکہ برف کا آہستگی کے ساتھ برسنہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ (iii) اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رحمت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے ہلاک کر دیتا ہے۔

(9) ﴿فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ﴾ ”پھر جس پر چاہتا ہے اُس کو پہنچاتا ہے اور جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس پر چاہتا ہے ژالہ باری کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔

(10) ﴿يَا كَاذِبًا بَرِّقَ يَدَّ هَبٍ بِالْأَبْصَارِ﴾ ”قرب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے“ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو۔ ان بادلوں کے اندر سے بجلی نکلتی ہے جس کی تیز روشنی اور چمک کی وجہ سے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں۔

(11) وہ ہستی، وہ ذات جس نے بادلوں کو اٹھایا، پہنچایا اور برسایا کہ ہمیں فائدہ حاصل ہو، وہ کامل قدرت اور رحمت کی مالک ہے۔

﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

”اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو پلٹاتا ہے، بلاشبہ آنکھوں والوں کے لئے اس میں یقیناً عبرت ہے“ (44)

سوال: رات دن میں اللہ تعالیٰ ہی کا تصرف ہے، اس کی وضاحت ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ... الْأَبْصَارِ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو پلٹاتا ہے“ (i) اللہ تعالیٰ دن اور رات کے بدلنے سے کبھی دن لمبے اور راتیں چھوٹی اور کبھی راتیں لمبی اور دن چھوٹے کر دیتے ہیں۔ (ii) اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہٹا کر دن کے اندھیرے دور کر دیتے ہیں۔ وہ سورج کی روشنی سے زمین کو چمکا دیتے ہیں۔

(iii) اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہٹا کر رات کی تاریکی کو چاند کی روشنی سے دور کر دیتے ہیں یوں اللہ تعالیٰ نور اور اندھیروں کے کائناتی منظر سے دکھاتے ہیں کہ روشنیاں اور تاریکی کیسے اس کے حکم کی پابند ہیں۔

(2) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ میں رات اور دن کو ادلتا بدلتا رہتا ہوں۔“ (بخاری: 4826)

(3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہائے کم بختی زمانے کی! تو کوئی تم میں سے ہرگز یوں نہ کہے کہ ہائے کم بختی زمانے کی! اس لیے کہ زمانہ میں ہوں، رات اور دن میں لاتا ہوں، جب میں چاہوں گا تو رات اور دن ختم کر دوں (جب رات اور دن کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو رات اور دن کو یعنی زمانے کو گالی دینا دراصل اللہ کو گالی دینا ہوگا۔)“ (مسلم: 5864)

(4) ﴿وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَمِي ۚ يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ لِّأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفْوَ ۗ﴾ ”اُس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنی مدت مقررہ تک چلتا ہے۔ سن لو! وہ سب پر غالب، نہایت، بخشنے والا ہے۔“ (انز: 5)

(5) ﴿ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ”بلاشبہ آنکھوں والوں کے لئے اس میں یقیناً عبرت ہے“ (i) عبرت کے اصل معنی ہیں عبور کرنا، طے کرنا۔ (ii) عبرت سے مراد وہ شعوری سفر ہے جس میں انسان ایک واقعہ سے حقیقت کو Link کرتا ہے۔ جب ایک انسان کسی ظاہری واقعہ پر غور و فکر کا سفر کرتے ہوئے اصل حقیقت اللہ تعالیٰ کے نور کو پالیتا ہے تو اسی

کو عبرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بصیرت والے وہ ہیں جو ظاہری واقعہ سے غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے نور کو پالیتے ہیں۔

(6) ﴿الَّذِينَ يَرَوْا آثَانَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُو فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾
 ”کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو دکھلانے والا بنایا؟ واقعی اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔“ (آئل: 86)

(7) ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُسْمِعُونَ﴾
 ”اور اُس کی نشانیاں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اُس کے فضل میں سے تلاش کرنا، بلاشبہ اس میں یقیناً اُن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔“ (آرم: 23)

(8) ﴿وَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾
 ”یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔“ (آل عمران: 190)

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
 ”اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ

پوری قدرت رکھنے والا ہے“ (45)

سوال: ہر طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غلبے کی دلیل ہے، اس وضاحت ﴿وَاللَّهُ... قَدِيرٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی ساری جاندار مخلوقات کا مادہ تخلیق پانی ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۗ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾
 ”اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟“ (الانجاء: 30)

(2) پس وہ حیوانات جن کا سلسلہ تاسل جاری ہے، ان کا مادہ تخلیق نطفہ کا پانی ہے۔ جب نرمادہ کو حاملہ کرتا ہے تو اسے آب

نطفہ سے تخلیق ہوتی ہے اور وہ حیوانات جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں وہ صرف پانی کی رطوبتوں سے پیدا ہوتے ہیں، مثلاً حشرات الارض۔ ان میں نطفہ وغیرہ موجود نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ آب نطفہ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ پس مادہ تخلیق ایک ہے، مگر اس سے پیدا ہونے والی مخلوق بہت سے پہلوؤں سے (ایک دوسرے سے) مختلف ہوتی ہے۔ (تفسیر سجدی، 1830/2، 1831)

(3) ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ هٰذَا اَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ”اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔“ (7:10)

(4) سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ آپ کے پاس عالم کی پیدائش کا حال پوچھنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”(پہلے صرف) اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ لیا اور آسمان اور زمین پیدا کئے۔“ (بخاری کتاب بدرالخلق)

(5) حیوانات کی اصل کا ایک ہونا، اللہ کے ایک ہونے تک لے جاتا ہے۔

(6) ﴿فَرَمٰهُمْ مِّنْ يَّمْشُوْنَ عَلٰى بَطْنِيْهِمْ﴾ ”پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے“ یعنی سانپ اور اس جیسے جانور جو پیٹ کے بل ریگ کر چلتے ہیں۔

(7) ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشُوْنَ عَلٰى رِجْلَيْنِ﴾ ”اور ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے“ یعنی انسان اور پرندے جو دو پاؤں پر چلتے ہیں۔ (8) ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشُوْنَ عَلٰى اَرْبَعٍ﴾ ”اور ان میں سے کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے“ جیسے چوپائے اور مویشی وغیرہ چلتے ہیں۔

(9) ﴿يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ﴾ ”اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے“ جیسے بعض حیوانات چار سے زیادہ پاؤں رکھتے ہیں۔

(10) ﴿اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَ فِي الْاَرْضِ قِطْعٌ مَّتَّجِرَةٌ وَّ جَنَّتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ زَرْعٌ وَّ نَخِيْلٌ صَوْنًا وَّ غَيْرُ صَوْنًا يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاجِدٍ ۗ وَ نَفِضُلٌ بَعْضُهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكْلِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ﴾ ”اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ٹکڑے ہیں اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، بعض کئی تنوں والے ہیں اور بعض ایک تنے والے ہیں۔ سب

کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور ہم ان میں سے بعض کو مزے میں بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“ (الرعد: 4)

(11)(i) اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ایک اصل کو اپنی قدرت کا نشان بنایا ہے۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ سے مختلف شکلوں والے جانور بنا کر اپنی قدرت کو ثابت کیا ہے۔ (iii) اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ارادے اور تقدیر کے بغیر یہ اتفاق نہیں ہے کہ ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر ہو گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اُس نے ہر چیز کو تخلیق کیا، ہدایت دی اور یہ شعور دیا کہ اُس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔

﴿لَقَدْ آتَزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ ۖ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

”بلاشبہ یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے“ (46) سوال: قرآن مجید کے احکامات حکمتوں اور مصلحتوں والے ہیں، اس کی وضاحت ﴿لَقَدْ... مُسْتَقِيمٍ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿لَقَدْ آتَزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ﴾ ”بلاشبہ یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں“ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں زندگی کی کامیابی کے لیے احکامات اور ہدایات کا واضح بیان ہے۔ یہ آیات شریعت کے مقاصد کو پورا کرتی ہیں جن سے گمراہی اور ہدایت میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔

(2) یعنی ایسی واضح علامات ہیں جو حق کے راستے کی طرف راہنمائی کرتی ہیں۔ (جامع البیان: 166/18)

(3) یہ آیات اس ہستی کی نازل کردہ ہیں جس کا علم کامل ہے۔ ان کے نزول کے بعد کسی حق کو تلاش کرنے والے کے لیے مشکل باقی نہیں رہ گئی اور باطل پسند کے لیے کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ ﴿لِيَهْدِيكَ مِنْ حَبْلِكَ عَنْ بَيْتِهِ وَيُخَيِّبَ مَنْ حَقَّى عَنْ بَيْتِهِ﴾ ”تا کہ جو ہلاک ہو، واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔“ (الانفال: 42)

(4) ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے“ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جن کے لیے بھلائی سبقت لے گئی۔ یہ آیات ہی صراط ہیں۔ یہ صراط الحق، صراط الہدی، اور صراط النور ہیں اور سچے مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول کے حکم کو قبول کرتے ہیں۔

(5) (i) صراط مستقیم سے مراد ہدایت کا راستہ ہے۔ (ii) صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے جس کے مطابق

زندگی بسر کر کے انسان اپنی منزل جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ سیدھا جنت تک لے جانے والا راستہ ہے اسی اعتبار سے اسے صراطِ مستقیم کہا گیا۔ (6) اس راستے پر وہ لوگ چلتے ہیں جو علم حق کو ترجیح دیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔

﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ط
”اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے

وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿﴾

اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں“ (47)

سوال: منافقوں کی بری عادات کی وضاحت ﴿وَيَقُولُونَ... بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا﴾ ”اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی“ منافق اپنی زبانوں سے کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے بغیر یقین کے جس میں اخلاص نہیں تھا۔ (تفسیر قرطبی: 225/6)

(2) (i) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں بیٹھ جائے تو اس کے اثرات انسان کے عمل سے ظاہر ہوتے ہیں۔

(ii) ایمان ایک شعور ہے جو عمل کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ ایمان کے دل میں بیٹھنے کے بعد انسان متحرک ہو جاتا ہے۔ یہ شعور انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ بیداری ہر دم تیاری پر آمادہ رکھتی ہے۔

(3) ایمانی شعور دل میں جتنا پختہ ہو جاتا ہے انسان زمین پر اتنا بڑا کام کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ ایمانی شعور کو مسلسل

زندہ و متحرک رکھنے کے لئے کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ (i) ایمانی شعور کو زندہ اور متحرک رکھنے کے لئے حیات بخش علم کی ضرورت

ہے۔ (ii) ایمانی شعور کو زندہ اور متحرک رکھنے والا علم محض مطالعے سے نہیں آتا۔ اس کے لئے باقاعدہ طور پر سیکھنے کی ضرورت

ہے۔ (iii) ایمانی شعور کو زندہ رکھنے والی کتاب قرآن حکیم اور حدیث نبوی ﷺ ہے۔ اُن کو تاحیات سیکھتے رہنے والا، ان

کو پڑھنے اور پڑھانے والا، ان کو سچی روح کے ساتھ سیکھنے کے لئے غور و فکر کرنے والا، اپنے شعور کی زندگی کے لئے کوششیں

کرتا ہے۔ (iv) ایمانی شعور کو متحرک رکھنے والی علمی مجالس ہیں۔ (v) ایمانی شعور کو بیدار رکھنے والے دعوتی کام ہیں جن

کو اسلامی تنظیمیں منظم کرتی ہیں۔ (vi) ایمانی شعور کو بیدار رکھنے والے جہادی کام ہیں جہاں انسان اپنے شعور کی آخری منزل

کو پہنچ جاتا ہے۔ (vii) ایمانی شعور کو متحرک رکھنے کے لئے کسی اسلامی تنظیم کے ساتھ وابستگی ضروری ہے کیونکہ اس کے

بغیر انسان کی وابستگی ایمانی کاموں سے نہیں رہ جاتی، آہستہ آہستہ دے پاؤں دنیا کی محبت دل میں بسیرا کر لیتی ہے، شعور زنگ آلود ہونے لگتا ہے، ایمانی حرکت کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور ایمانی شعور رکھنے والے انسان بھی کھوٹے ہو جاتے ہیں۔

(4) ﴿لَمَّا يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ﴾ ”پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اقرار کے باوجود ان میں سے ایک جماعت منہ موڑنے لگتی ہے یعنی اپنے عملوں سے ٹھکرانے لگتی ہے۔ جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں۔ ان دلوں میں ایمان کی بجائے نفاق ہے اس لیے یہ مومن نہیں۔

(5) (i) کسی کے مومن ہونے کے لئے دل اور دماغ کی سوچ کا بھی ایمانی ہونا ضروری ہے۔ (ii) کسی کے مومن ہونے کے لئے نفس کی کیفیات کا بھی ایمانی ہونا ضروری ہے۔ (iii) کسی کے مومن ہونے کے لئے اس کے اعمال کا ایمانی ہونا بھی ضروری ہے۔

(6) ﴿وَمَا أَوْلٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ ”اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں“ یعنی جن کے دلوں میں شک ہے، جن کا ایمان کمزور ہے، جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل ان کا ساتھ نہیں دیتے اور وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے اس لیے وہ اطاعت نہیں کرتے۔ کتنے ہی کمزور ایمان کے لوگ ہیں جو نماز قائم نہیں کرتے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو صدقات نہیں کرتے۔

(7) سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہو، کبھی اس ریوڑ میں آتی ہو اور کبھی اس میں۔“ (مسلم: 2784)

(8) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا“ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! انکار کون کرے گا؟ فرمایا: ”جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔“ (بخاری: 7280)

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

”اور جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو اچانک ان میں سے ایک

مُعْرِضُونَ﴾

گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے“ (48)

سوال: ﴿وَإِذَا دُعُوا... مُعْرِضُونَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ ”اور جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلا یا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے“ یعنی جب انہیں جھگڑوں کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلا یا جاتا ہے۔

(2) ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَعِيَ ضُؤُونَ﴾ ”تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے“ (i) جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن عملی طور پر ایمان سے منہ موڑتے تھے وہ عذر پیش کرتے تھے۔ (ii) جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حقیقت نہیں بیٹھی تھی وہ ان فیصلوں سے منہ موڑ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے فیصلوں سے وہ لوگ اس لیے منہ موڑتے تھے کہ انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی عدالت سے جو فیصلہ ہوگا اس میں کسی کی رعایت نہیں ہوگی۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نَزَّلَ إِلَيْكَ وَمَا نَزَّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَى الظَّالِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (۱۰) ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ (۱۱) ”کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ تو وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔“ (النساء: 61، 60)

(3) اگر انہیں قرآن کی طرف جس کو حق تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ پر اتارا ہے اور ہدایت کی طرف بلا یا جاتا ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور دلوں میں اس کی پیروی کرنے پر ازراہ غرور تیار نہیں ہوتے۔ (مختصر ابن کثیر: 2/1341)

(4) اس آیت کا حکم آپ ﷺ کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ آپ ﷺ کے بعد کوئی بھی اسلامی حکومت جس میں عدالتیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے کرتی ہوں اور ایسی عدالت کی طرف سے اگر کسی شخص کو بلاوا یا منہ آئے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ہی بلاوا سمجھا جائے گا اور اس سے اعراض کرنے والا مومن نہیں بلکہ منافق ہوگا۔ علاوہ ازیں ہمارے اختلافی مسائل میں بھی قرآن اور سنت حکم کی حیثیت رکھتے ہیں اور کتاب اور سنت میں ہمارے اکثر اختلافی مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن و سنت کی طرف جانے یا اس کا فیصلہ ماننے سے اعراض

کرتا ہے جو اس کے لئے فائدہ مند ہے اور اس چیز کو قبول کرتا ہے جو اس کے لئے ضرر رساں ہے۔ (تفسیر سدی: 2/1833)

(2) اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض فطری فرائض ہیں اور کوئی سلیم القلب انسان ان فرائض سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ چونکہ نفاق کی وجہ سے فطرت صحت مند نہیں رہتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بیماری قرار دیا ہے۔

(3) ﴿اَمْ اَرْتَابُوْا﴾ ”یادہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟“ یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ حق کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔

(4) (i) شک کی بیماری کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں شک ہو جاتا ہے۔ (ii) انسان کو اللہ تعالیٰ کے عدل کے بارے میں شک ہو جاتا ہے۔ (iii) انسان کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ آیا اسلام عادلانہ نظام قائم کر سکتا ہے یا نہیں۔ (5) یہ سوال نفرت اور تعجب کے اظہار کے لیے ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ خالق اور رازق کے بارے میں کوئی شک میں مبتلا ہو جائے۔

(6) ﴿اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّخَيَّبَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَّرَسُوْلُهُ﴾ ”یادہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟“ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ظلم و جور پر مبنی فیصلہ کرے گا حالانکہ یہ تو انہی کا وصف ہے۔ (تفسیر سدی: 2/1833)

(7) ﴿وَلَوْ اَنَّكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾ ”بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں“ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہونے والوں کو ظالم قرار دیا گیا ہے۔ ظالم قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سچائی اور انصاف کے نظام کو جھنجھنے نہیں دینا چاہتے۔

(8) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ عدل اور حکمت پر مبنی ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ﴾ ”اور کون اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے میں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں؟“ (المائدہ: 50)

(9) جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے دل میں بیماری ہے اور اس کے ایمان میں شکوک و شبہات ہیں۔ (10) شریعت کے احکامات کے بارے میں بدگمان ہونا اور ان کو عدل اور حکمت کے خلاف سمجھنا حرام ہے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے فیصلے سے اعراض کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟

جواب: منافقوں کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے فیصلے سے اعراض کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ (i) ایک یہ کہ وہ سچے دل سے ایمان نہ لایا ہو بلکہ اپنے ذاتی مفادات کے حصول کی خاطر مسلمان ہو گیا ہو۔ (ii) دوسرے یہ کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس شک و شبہ میں مبتلا ہو کہ یہ شخص واقعی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے بھی یا نہیں؟ یا یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن

ہے بھی یا نہیں؟ یا آخرت کے دن کے قیام اور اس دن جزا و سزا کا عقیدہ کچھ حقیقت بھی رکھتا ہے یا نہیں یا یہ سب باتیں محض افسانے یا سن گھڑت باتیں ہیں۔ (iii) تیسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کو مان لینے کے بعد یہ اندیشے رکھتے ہوں کہ قرآن کے فلاں حکم نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے اور مصیبت میں ڈال دیا ہے یا رسول اللہ ﷺ کا یہ طریقہ ہمارے لئے سخت نقصان دہ ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو ان کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایسا شخص خود بھی فریب میں مبتلا ہے اور فی الحقیقت بڑا دغا باز اور خائن ہے جو ذاتی مفادات کی خاطر مسلمان بنا ہوا ہے اور مسلمانوں کو بھی فریب دے رہا ہے۔ وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہے اور باقی مسلمانوں پر بھی جو اس کے زبانی دعوے پر اعتماد کر کے اسے اپنی ملت میں شامل کر لیتے ہیں۔ ان کے ظالم ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا حق تو پورا پورا وصول کریں خواہ اس میں دوسروں کی کتنی زیادہ حق تلفی ہو رہی ہو اور اسی غرض کے تحت وہ اپنا فیصلہ وہاں لے جانا چاہتے ہیں جہاں انہیں اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کی توقع ہو۔ یہ دونوں باتیں ان کے ظالم ہونے کی دلیل ہیں۔ (تیسرا قرآن: 278/3)

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾

”درحقیقت مومنوں کی بات یہی ہوتی ہے جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلا یا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ

﴿أَنْ يَقُولُوا أَسْمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

کر دے، کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے فرماں برداری کی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں“ (51)

سوال: مومنوں کی عمدہ عادات کی وضاحت ﴿إِنَّمَا... هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا أَسْمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾

”درحقیقت مومنوں کی بات یہی ہوتی ہے جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلا یا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے فرماں برداری کی“ رب العزت نے اہل ایمان کی عمدہ عادات کی مدح فرمائی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلا یا جاتا ہے تو ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد ﷺ کی سنت کے ماسوا کوئی اور راستہ تلاش نہیں کرتے۔

(2) جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ان کے مقدموں کے فیصلوں کے لیے بلا یا جاتا ہے خواہ وہ فیصلہ

ان کی خواہشات کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہو تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اس فیصلے پر ہم نے اطاعت کی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي شَأْنِهِمْ لِيُحْكُمَ لَكَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ”پس تیرے رب کی قسم! وہ مؤمن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں، جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔“ (النساء: 65)

(3) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو، پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑا پڑ تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔“ (النساء: 59)

(4) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔“ (محمد: 33)

(5) ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا﴾ ”سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو۔“ (التعاون: 16)

(6) ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ﴾ ”آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔“ (آل عمران: 32)

(7) ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ”یہی لوگ کامیاب ہوں گے“ اور جنت میں جائیں گے۔

(8) فلاح کہتے ہیں مطلوب و مقصود کے حصول میں کامیابی اور امر مکروہ سے نجات کو۔ صرف وہی شخص فلاح پاسکتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو حکم اور ثالث بنا تا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ (تفسیر سوری: 2/1834)

(9) کامیابی کے مستحق وہ لوگ ہیں جو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔

(10) (i) سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں اور انصار کے ایک سردار ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے

جنادہ بن امیہ سے بوقت انتقال فرمایا کہ آؤ مجھ سے سن لو کہ تمہارے ذمے کیا ہے؟ ”سننا اور ماننا، سختی میں بھی آسانی میں بھی، خوشی میں بھی ناخوشی میں بھی، اور اس وقت بھی جب کہ تیرا حق دوسرے کو دیا جا رہا ہو، اپنی زبان کو عدل اور سچائی کے ساتھ سیدھی رکھ، کام کے اہل لوگوں سے کام کو نہ چھین، ہاں اگر کسی کھلی نافرمانی کا وہ حکم دیں تو نہ ماننا، کتاب اللہ کے خلاف کوئی بھی کہے ہرگز نہ ماننا، کتاب اللہ کی پیروی میں لگے رہنا۔“

(ii) سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نہیں اور بہتری جو کچھ ہے وہ جماعت کی، اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی، خلیفہ المسلمین کی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی میں ہے۔

(iii) سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اسلام کا مضبوط کڑا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور مسلمانوں کے بادشاہ کی اطاعت ہے۔ (تیسرا باب)

(11) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے (مقرر کیے ہوئے) امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔“ (بخاری: 7137)

(12) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان کے لئے امیر کی بات سننا اور اسکی اطاعت کرنا ضروری ہے ان چیزوں میں بھی جنہیں وہ ناپسند کرے جب تک اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے پھر جب اس کو معصیت کا حکم دیا جائے پھر نہ سننا باقی رہتا ہے نہ اطاعت کرنا۔“ (بخاری: 7144)

(13) سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سنو اور اطاعت کرو خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو ہی عامل بنایا جائے جس کا سرمئی کی طرح چھوٹا ہو۔“ (بخاری: 7142)

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

”جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں“ (52)

سوال 1: کامیاب لوگوں کی خصوصیات کی وضاحت ﴿وَمَنْ يُطِيعِ... هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اس آیت میں کامیاب لوگوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہے۔

(2) ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، جس نے اللہ تعالیٰ کے

اور امر و نواہی میں اطاعت اور اس کے احکامات پر اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ (جامع البیان: 168/18)

(3) (i) مومن سبوح و طاعت اس لیے کرتا ہے کہ اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہی اس کے حق میں مفید ہے۔ (ii) مومن کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ اسی فیصلے میں اُس کے لیے انصاف ہے۔

(iii) مومن سبوح و طاعت اس لیے کرتا ہے کہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ یا تو شیطان کا بہرہ کاوا ہے یا نفس کی خواہشات۔ (iv) مومن سبوح و طاعت اس لیے کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔

(v) مومن سبوح و طاعت کرنے کے قابل اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔

(4) (i) سچی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

(ii) سچی اطاعت وہی ہے جس میں اطاعت کرنے والا اس اعتبار سے اطاعت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔

(iii) سچی اطاعت وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہو۔

(5) ﴿وَيَجْحَشُ اللَّهُ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے“، یعنی جو ماضی کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور خواہشات نفس کی تکمیل سے باز آ جاتا ہے۔ (6) جو کھلے چہرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔

(7) جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے برے انجام سے ڈرے۔ (جامع البیان: 168/18)

(8) ﴿وَيَتَّقُهُ﴾ ”اور اس کی نافرمانی سے بچے“ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر اور امر و نواہی میں اس کی اطاعت کرے۔ (9) اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اس کے برے عذاب سے بچتا ہے۔

(10) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سات قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ اس روز انہیں اپنے (عرش کے) سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان سات میں سے ایک وہ ہے کہ جسے اقتدار اور جمال کی مالکہ عورت نے دعوت بدکاری دی مگر اس نے (دعوت کو رد کرتے ہوئے) کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔“ (بخاری: 1423)

(11) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم

مسلمان ہو۔“ (آل عمران: 102)

(12) ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ﴾ ”تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں“ یعنی کامیاب وہ ہے جس نے دل میں

(13) ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے

تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔“ (الحزاب: 71)

اللہ تعالیٰ کا خوف رکھا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔

(14) سبوح و طاعت کرنے والے کامیاب ہونے والے ہیں کیونکہ: (i) سبوح و طاعت کرنے والوں کے لیے تمام کاموں کی تدبیر

اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ (ii) سبوح و طاعت کرنے والوں کے باہمی تعلقات کو اللہ تعالیٰ منظم کر دیتے ہیں۔

(iii) سبوح و طاعت کرنے والوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر کرتے ہیں جب کہ دوسرے لوگ اپنے فیصلے خود

کرتے ہیں اور بغیر علم و حکمت کے کرتے ہیں۔ (iv) سبوح و طاعت کرنے والے بھٹکتے نہیں۔

(v) سبوح و طاعت کرنے والوں کی قوتیں منتشر نہیں ہوتیں۔

(vi) سبوح و طاعت کرنے والوں کی لگام خواہشات اور مفادات کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔

(vii) سبوح و طاعت کرنے والوں کی لگام اسلامی طریقہ کار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اسلامی طریقے کو اپنے آگے رکھتے

ہیں اور خود پیچھے چلتے ہیں۔

(15) ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ﴾ ”اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے

نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔“ (النساء: 13)

(16) ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ ”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، یعنی نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے! اور یہی بہترین

ساتھی ہیں۔“ (النساء: 69)

(17) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ساری امت جنت میں جائے گی مگر سوائے ان

لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! انکار کون کرے گا؟ فرمایا: جو میری اطاعت

کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔“ (بخاری: 7280)

سوال 2: تقویٰ اور خشیت کی صفات کن لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی ہیں؟

جواب: تقویٰ اور خشیت کی صفات اُن لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ (1) جو اللہ تعالیٰ کے نور سے معمور ہوتے ہیں۔
(2) جن کے دل اللہ تعالیٰ سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ (3) جن کے شعور میں اللہ تعالیٰ کا خوف بسا ہوا ہوتا ہے۔

﴿وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۗ﴾
”اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، اپنی پختہ قسمیں کہ یقیناً اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے، آپ کہہ دیں قسمیں نہ کھاؤ،

طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾

معلوم اطاعت (ہی کافی) ہے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو (53)

سوال: منافقوں کے حال کی وضاحت ﴿وَأَقْسِمُوا... تَعْمَلُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) رب العزت نے آیت میں منافقوں کا حال بیان کیا ہے جن کے دلوں میں شکوک و شبہات کی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلنے کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہے۔

(2) ﴿وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ﴾ ”اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، اپنی پختہ قسمیں کہ یقیناً اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے“ منافق اللہ تعالیٰ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر انہیں جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیں تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے۔

(3) ﴿قُلْ لَا تُقْسِمُوا﴾ ”آپ کہہ دیں قسمیں نہ کھاؤ“ رب العزت نے ان کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے نبی ﷺ سے فرمایا کہ آپ ﷺ انہیں کہہ دیں کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ جیسا کہ فرمایا ﴿يَخْلُقُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۹۶﴾ ”وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نا فرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔“ (البقرہ: 96)

(4) ﴿طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ﴾ ”معلوم اطاعت (ہی کافی) ہے“ یعنی قسمیں کھانے کی بجائے دستور کے مطابق مومنوں کی اطاعت کرو۔

(5) تمہاری اطاعت معروف ہے یعنی منافق کی اطاعت کا ہر ایک کو علم ہے۔ جیسے تمہاری بات جھوٹی ہے تمہاری قسمیں بھی کھوٹی ہیں۔

(6) ﴿وَاتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهِمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ ”انہوں نے اپنی قسموں کو

ڈھال بنا رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں پس اُن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔“ (البقرہ: 16)

(7) جھوٹ بولنا ان کی عادت بن گئی ہے یہاں تک کہ جن کاموں کو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے معاملے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَأْفِكُوا يَقُولُونَ لَاحُوا عَلَيْهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَآمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكِنَ أُخْرِجْتُمْ لَتَعْرِجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا تُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ۗ وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۗ لَكِنَّ أُخْرِجُوا لِيَنْجِرْ جُوفَ مَعَهُمْ ۗ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ ۗ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَنَّ الْأَكْثَبَارُ مِنْهُمْ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ ۗ﴾ ”کیا آپ نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے، یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلاشبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اگر انہیں نکالا گیا تو وہ اُن کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر اُن سے جنگ کی گئی تو یہ اُن کی مدد نہیں کریں گے اور یقیناً اگر وہ اُن کی مدد کریں گے تو وہ ضرور پشتیں پھیریں گے پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔“ (الحشر: 11, 12)

(8) ﴿وَإِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو“ رب العزت نے منافقوں کو وعید سناتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا۔

(9) (i) اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خمیر سے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ کون فرمانبردار ہے اور کون نافرمان۔

(ii) اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے یعنی تم قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ (iii) اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے پیچھے کام کرنے والی تمہاری سوچوں سے اور تمہارے دل کے رازوں سے بھی آگاہ ہے۔

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ

”آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر بھی اگر تم منہ موڑو گے تو رسول کی صرف ذمہ داری ہے جو اس پر بوجھ

وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۗ وَإِنْ تُطِيعُوا فَتُهْتَدُوا ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ

ڈالا گیا ہے اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور رسول کے

إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾

ذمے صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں“ (54)

سوال: ﴿قُلْ... الْمَيِّتِينَ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ”آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو“ یعنی خلوص سے اعتقاد رکھتے ہوئے اور نیت کی صحت کے ساتھ اطاعت کرو۔ اطاعت کرنا واجب ہے۔ (بخاری: 6014)

(2) یعنی نفاق کو چھوڑ کر خلوص سے اطاعت کرو۔ (ترمذی: 22716) (3) یعنی قرآن و سنت کی پیروی کرو۔

(4) ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَآسِئُكُمْ﴾ ”پھر بھی اگر تم منہ موڑو گے تو رسول کی صرف وہ ذمہ داری ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے“ اگر تم ان دونوں یعنی قرآن و حدیث سے پھر جاؤ اور ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دو تو رسول اللہ ﷺ کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا اور رسالت کی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔

(5) ﴿وَعَلَيْكُمْ مَآسِئُكُمْ﴾ ”اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے“ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرنا، ان کا ادب اور احترام کرنا اور اس ادب کے تقاضوں کا خیال رکھنا تمہارا کام ہے۔

(6) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْتَذِرُوا﴾ ”اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے بچو، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ بلاشبہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔“ (المائدہ: 92)

(7) سیدنا عراب بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ”لوگو! میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس سے وہی شخص گریز کرے گا جسے ہلاک ہونا ہے۔“ (صحیح کتاب السنۃ لابن ابی شیبہ: 49/1)

(8) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تین آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مغضوب ہیں۔ (i) حرم شریف کی حرمت پامال کرنے والا۔ (ii) اسلام میں رسول اللہ ﷺ کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ اپنانے والا۔

(iii) کسی مسلمان کا ناحق خون طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے۔“ (بخاری: 6882)

(9) ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا فَتُطِيعُوا﴾ ”اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے“ یعنی اگر تم نبی ﷺ کی بات مان لو گے، ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا لو گے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے طریقے کے سوا کسی طریقے سے بھی راہ راست نہیں پاسکتے۔

(10) رسول صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے اور صراط مستقیم پر چل کر ہی ہدایت مل سکتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا:

﴿وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ”اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف راہ نمائی کرتے ہیں۔“ (الشوری: 52)

(11) ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ ”اور رسول کے ذمے صاف پہنچانے کے سوا کچھ نہیں“ یعنی

نبی ﷺ کے ذمے تمہیں صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے تاکہ کسی کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ رب العزت

نے فرمایا: ﴿وَإِنْ مَّا نَرِيكَ بِعَضِّ الذِّبْنِ نَعِدُهُمْ أَوْ نَكْوِفِيئَكَ فَأَنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾

”اور جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھادیں یا واقعاً ہم آپ کو اٹھائیں تو بلاشبہ آپ کے

ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔“ (الرعد: 40)

(12) ﴿فَدَايِرًا مَّا أَتَمْنَا أَنْتَ مُدْرِكٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيَّبٍ ﴿٢٢﴾﴾ ”پس آپ نصیحت کریں، یقیناً آپ نصیحت

کرنے والے ہی ہیں۔ آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں۔“ (الاشیاء: 22، 21)

(13) نبی ﷺ نے پیغام پہنچا دیا، اب حساب لینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔

(14) سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری مثال اور میرے دین کی مثال

جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، ایسی ہے جیسے اس شخص کی مثال جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے میری

قوم! میں نے لشکر کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے (یعنی دشمن کی فوج کو) اور میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، پس

جلدی بھاگو۔ اب اس کی قوم میں سے ایک گروہ نے اس کا کہنا مانا اور شام ہوتے ہی نکل پڑے اور آرام سے چلے گئے

اور ایک گروہ نے جھٹلایا اور صبح تک اپنے ٹھکانے میں رہے اور صبح ہوتے ہی لشکر ان پر ٹوٹ پڑا اور انہیں تباہ کیا اور جڑ سے

اکھیر دیا۔ پس یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں، اس کی پیروی کی اور جس

نے میرا کہنا نہیں مانا اور سچے دین کو جو میں لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلایا۔“ (مسلم: 2283)

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا

”اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ وہ ان کو زمین میں ضرور بہ ضرور جانشین بنائے گا

اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ

جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا اور ان کے لیے ان کے دین کو ضرور بہ ضرور اقتدار دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے

وَلْيَبْدِلْ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۖ يَعْبُدُ وَنَبِيَّ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ط
 لیے پسند کیا ہے اور وہ ضرور بہ ضروران کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۵۵﴾

نہ کریں گے اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں“ (55)

سوال: امت مسلمہ لوگوں کی قائد ہوگی، اس کی وضاحت ﴿وَعَدَ اللَّهُ... الْفٰسِقُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
 جواب: (1) ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ﴾ ”اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے“ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔

(2) ﴿لَيْسَتْ خَلْفَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ ”کہ وہ ان کو زمین میں ضرور بہ ضرور جانشین بنائے گا“ کہ وہ ان کو زمین کی خلافت عطا کرے گا، وہ زمین میں خلفاء ہوں گے اور زمین کی تمام تدبیر ان کے دست تصرف میں ہوگی۔

(3) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسریٰ (شاہ ایران) ہلاک ہوا، اب اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا اور قیصر (شاہ روم) بھی ضرور ہلاک و برباد ہوگا پھر اس کے بعد کوئی دوسرا قیصر نہیں ہوگا (روم اور ایران دونوں مسلمانوں کے زیر نگیں ہوں گے) اور وہاں کے خزانے تم اللہ کے راستے میں تقسیم کرو گے۔“ (بخاری: 3027)

(4) سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا اور عنقریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی، جہاں تک زمین مجھے دکھائی گئی اور مجھے سرخ اور سفید (قیصر و کسریٰ کے) دو خزانے دیے گئے۔“ (مسلم: 7258)

(5) ﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ”جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا“ یعنی بنی اسرائیل کو ارض مقدس کا وارث بنایا تھا۔ (ابن القایم: 1010، 1011) (6) یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے پہلے بھی ایمان والوں کو زمین میں جانشین بنایا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَوَرِيْدٌ اَنْ يَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَوْا فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلَهُمْ اُمَّةً وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ ۗ وَتُمْكِنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِمَّنْهُمْ مَا كَانُوْا يَحْتَدِرُوْنَ ۗ﴾ ”اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے اور ہم انہیں رہنما بنادیں اور ہم ان کو وارث بنادیں اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں اور ہم فرعون،

ہامان اور ان کے لاکھروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں، جس سے وہ ڈرتے تھے۔“ (اقصص: 65)

(7) ﴿وَلْيَبْئِثْ كَلِمَةً دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ﴾ ”اور ان کے لیے ان کے دین کو ضرور بہ ضرور اقتدار دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے“ وہ اس دین کو، جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، یعنی دین اسلام کو جو تمام ادیان پر فائق ہے، مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لئے اس کے فضل و شرف اور اس پر اپنی نعمت کی بنا پر دین اسلام کو پسند فرمایا یعنی وہ اس دین کو قائم کرنے، اس کے ظاہری و باطنی قوانین کو خود اپنی ذات پر اور دوسروں پر یعنی دیگر ادیان کے پیروکاروں اور تمام کفار پر نافذ کریں گے جو مفتوح اور مغلوب ہوں گے۔ (تفسیر سہمی: 2/1837، 1838)

(8) سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہے گی۔“ (مسلم: 4953)

(9) سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”بلاشبہ یہ دین وہاں تک ضرور بہ ضرور پہنچ کر رہے گا، جہاں تک دن اور رات کی رسائی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی مٹی اور گارے کے مکان کو نہ چھوڑے گا مگر اس میں اس دین کو داخل کر دے گا، خواہ کوئی اسے عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اسلام (اور اہل اسلام کو) عزت دے گا اور کفر کو ذلیل و خوار کر کے رہے گا۔“ (مسند احمد: 4/16959، 103)

(10) نبی ﷺ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی امت کو دنیا کا قائم بنا سکیں گے اور ان سے دنیا کے مختلف ملکوں میں رہنے والوں کی اصلاح ہوگی اور انہیں خوف کے بعد امن نصیب ہوگا۔

(11) سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر لڑتا رہے گا اور حق کے دشمنوں پر غلبہ پائے گا، حتیٰ کہ ان میں سے آخری گروہ مسیح دجال سے لڑے گا۔“ (ابوداؤد: 2484)

(12) اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، نبی ﷺ کی زندگی میں مکہ، خیبر، بحرین، طائف، جزیرہ عرب اور یمن کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ آپ ﷺ نے حجر کے مشرکوں سے ٹیکس وصول فرمایا اور شام کے بعض علاقوں سے بھی۔ شام روم اور ہرق نے، شاہ مصر نے، شاہ اسکندریہ مقوقس نے، عمان کے بادشاہوں نے اور نجاشی شاہ حبشہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں تحائف بھیجے۔ (مختصر ابن کثیر: 2/1343)

(13) ﴿وَلْيَبْئِثْ كَلِمَةً مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ ”اور وہ ضرور بہ ضرور ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا“ اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ ان میں سے جب اور جہاں کہیں ایک مسلمان ہوتا تو وہ اپنے دین کے اظہار کی

قدرت نہیں رکھتا تھا۔ اگر اظہار کرتا تو کفار کی طرف سے بے شمار اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ مسلمان من حیث الجماعت دوسروں کی نسبت بہت کم تھے۔ روئے زمین کے تمام لوگ مسلمانوں کو اذیت دینے میں متحد تھے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ (تیسری صدی: 1837/2)

(14) سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے اس وقت فرمایا تھا جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے: ”کیا تم حیرہ کو جانتے ہو؟“ انھوں نے کہا کہ میں اسے جانتا نہیں، لیکن اس کے بارے میں سن رکھا ہے، آپ نے فرمایا: ”اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور مکمل فرمادے گا۔ حتیٰ کہ ہودج میں سوار ایک عورت حیرہ سے سفر کر کے آئے گی اور کسی کی پناہ کے بغیر وہ بیت اللہ کا طواف کرے گی اور تم کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو بھی ضرور فتح کرو گے۔“ میں نے عرض کیا: کسریٰ بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا: ”ہاں، کسریٰ بن ہرمز اور مال کی اس قدر فراوانی ہو جائے گی کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔“ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہودج میں سوار ایک عورت حیرہ سے چل کر تبت تہا آئی اور کسی کی پناہ کے بغیر اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنھوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کیا تھا اور اللہ کی قسم! تیسری بات بھی ضرور پوری ہو کر رہے گی، کیونکہ یہ بات رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمائی ہے۔ (بخاری: 3595)

(15) سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی۔ آپ ﷺ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیئے کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ﷺ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ (ہم کافروں کی ایذا دہی سے تنگ آچکے ہیں۔) آپ ﷺ نے فرمایا: ”(ایمان لانے کی سزا میں) تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیئے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے۔ لوہے کے کنگھے ان کے گوشت میں دھنسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! یہ امر (اسلام) بھی کمال کو پہنچے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ ایک سوار مقام صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا (لیکن راستوں کے پرانے ہونے کی وجہ سے) اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا یا صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔“ (بخاری: 3612)

(16) ﴿يَعْبُدُونَ وَتَنبِيحًا لَا يَشْعُرُونَ بِشَيْئًا﴾ ”وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے“

یعنی وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں سواری پر رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اور آپ ﷺ کے درمیان میں سوائے پالان کی پچھلی لکڑی کے کچھ نہ تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے معاذ بن جبل!“ میں نے عرض کیا: میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اور آپ ﷺ کا فرمانبردار ہوں یا رسول اللہ! پھر آپ ﷺ تھوڑی دیر چلے اس کے بعد فرمایا: ”اے معاذ بن جبل!“ میں نے کہا: یا رسول اللہ! فرمانبردار خدمت میں حاضر ہے۔ پھر آپ ﷺ تھوڑی دیر چلے اس کے بعد فرمایا: ”اے معاذ بن جبل!“ میں نے کہا: یا رسول اللہ! فرمانبردار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟“ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔“ پھر آپ ﷺ تھوڑی دیر چلے، فرمایا: ”اے معاذ بن جبل!“ میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا فرمانبردار ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو جانتا ہے بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے، جب بندے یہ کام کریں؟“ (یعنی اسی کی عبادت کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں) میں نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ کرے۔“ (مسلم)

(17) ﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ﴾ ”اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں“ یعنی اگر کوئی کفرانِ نعمت کرتا ہے تو یہ چیز اس کے باطنی فساد پر دلالت کرتی ہے۔

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے“ (56)

سوال: نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول کے حکم کی وضاحت ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ...﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ﴾ ”اور نماز قائم کرو“ یعنی کامل طریقے سے نماز کی ادائیگی کریں۔ اس کی شرائط، ارکان، واجبات اور سنتوں کا خیال رکھیں حتیٰ کہ نفس پاک ہو جائے۔

(2) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نماز اپنے وقت پر ادا کرنا“ میں نے عرض کیا: اس کے بعد؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”والدین کے ساتھ نیکی کرنا“ میں نے عرض کیا: پھر اس کے بعد؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا“ (سیدنا

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مزید سوال نہیں کیا تا کہ آپ ﷺ کی طبیعت پر مار نہ ہو۔ (مسلم: 252)

(3) ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی مال میں سے فرض زکوٰۃ نکالیں جیسے سونا، چاندی، کھیت اور جانور وغیرہ ہے۔

(4) سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد ﷺ اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔“ (بخاری: 8)

(5) سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: نبی ﷺ سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ (بخاری: 57)

(6) سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں، جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ (رہا ان کے دل کا حال تو) ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔“ (بخاری: 25)

(7) ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی محمد ﷺ کے اوامر و نواہی کے پابند رہیں۔

(8) اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ظاہری اور باطنی طور پر اس کے تمام ارکان، شرائط اور آداب کے ساتھ قائم کرنے اور اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا کیا اور ان کو اس مال پر خلیفہ بنایا کہ وہ یہ مال محتاجوں اور ان لوگوں پر خرچ کریں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کے ضمن میں کیا ہے اور یہ دو عبادات سب سے زیادہ حلیل القدر عبادات ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی جامع ہیں پھر اس حکم پر عطف کے ساتھ عام حکم دیا، فرمایا: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ یعنی اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب کر کے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا ثبوت دو۔ ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“ (النساء: 80) (تفسیر سہمی: 2/1838)

(9) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے (مقرر کیے ہوئے) امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔“ (بخاری: 7137)

(10) ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی رحمت کے طلب گار کو نماز قائم کرنی چاہیے اور زکوٰۃ ادا کرنی

چاہیے۔ جو بغیر صلوٰۃ و زکوٰۃ کے رحمت کی امید رکھتا ہے وہ سچا انسان نہیں ہے۔

(11) (i) اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں دنیا میں غلبہ اور آخرت میں جنت عطا کی جائے گی۔ (ii) دنیا کا غلبہ نبی ﷺ کی اطاعت کر کے ہی ممکن ہے۔ (iii) آخرت کی جنت کے لئے رسول ہی تیار کر داتا ہے۔

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ ط

”جن لوگوں نے کفر کیا آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے

وَلِبئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۷﴾

اور یقیناً وہ بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے“ (57)

سوال: کافر اللہ تعالیٰ کو ٹھکتا نہیں دے سکتے، اس کی وضاحت ﴿لَا تَحْسَبَنَّ... الْمَصِيرُ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ ”جن لوگوں نے کفر کیا آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں“ منکر اور مخالف اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ پکڑنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

(2) کافروں سے مراد یہاں سب غیر مسلم ہیں۔ یعنی کفار مکہ، عرب کے مشرک قبائل، مدینہ کے یہود و منافقین، یہ سب مل کر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں تب بھی یہ اسلام کی راہ روک نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا دین تو یقیناً بلند ہو کر ہی رہے گا۔ یہ یہ معاندین تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی انہیں جہنم کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ (تیسرا فرقان: 3/283, 282)

(3) ﴿وَمَا لَهُمْ النَّارُ ۖ وَ لِبئْسَ الْمَصِيرُ﴾ ”اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور یقیناً وہ بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے“ یعنی کافروں کا برا انجام ہے اور ان کے لیے حسرت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

(4) ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بے حد برا اور بدترین ٹھکانہ ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ وَالَّذِينَ

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم سے وہ لازماً اجازت طلب کریں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے اور وہ بھی

لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ

جو تم میں سے ابھی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے (اجازت طلب کریں) تین بار، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے

ثِيَابِكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمَنْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۗ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ

پہرے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین تمہارے پردے کے اوقات ہیں، ان کے بعد

عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۗ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ

نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر تم ایک دوسرے پر کثرت سے چکر لگانے والے ہو۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿58﴾

اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کی وضاحت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، اکمال حکمت والا ہے (58)

سوال: گھروں میں اجازت لے کر آنے کے حکم کی وضاحت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... حَكِيمٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو!“ یہ ہر دور اور مقام کے مومنوں کے لیے رب العزت کی جانب سے ندا ہے۔

(2) اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا۔

(3) ﴿لَيْسَ تَأْذِنُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ ”تم سے وہ لازماً اجازت طلب کریں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے“ رب العزت نے غلاموں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ وہ آپ سے اجازت لے کر آپ کے پاس آیا کریں۔

(4) غلاموں سے یہاں مراد لونڈیاں اور غلام دونوں ہیں۔

(5) ﴿وَالَّذِينَ لَهُمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ﴾ ”اور وہ بھی جو تم میں سے ابھی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے (اجازت طلب کریں) تین بار“ یعنی تمہیں اپنے بچوں کو جو ابھی عقل کی حد تک نہیں پہنچے یہ سکھانا چاہیے کہ تین اوقات میں تم سے اجازت لے کر آئیں۔ یہ حکم غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہے۔ تین اوقات کے بارے میں آگے وضاحت فرمائی ہے۔

(6) ﴿وَمَنْ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ﴾ ”فجر کی نماز سے پہلے“ یعنی فجر کی نماز کے لیے جاگنے سے پہلے اور یہ رات کی نیند کے اوقات ہوتے ہیں اور اس وقت لوگ عموماً اپنے بستروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔

(7) ﴿وَجِدْنَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ﴾ ”اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو“ یعنی قیلولہ

کرتے وقت جب بعض اوقات انسان معمول کے لباس میں نہیں سوتا اور بعض اوقات معمول کے لباس میں ہی سو جاتا ہے۔
(8) ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ ”اور عشاء کی نماز کے بعد“ یعنی جس وقت عشاء کے بعد انسان سو جاتا ہے۔ رات کے اوقات میں جب شبِ خوابی کا لباس پہنا ہوتا ہے۔

(9) ﴿ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ ”یہ تین تمہارے پردے کے اوقات ہیں“ رب العزت نے حکمت بیان فرمائی ہے کہ یہ تین پردے کے اوقات ہیں۔ بچے اور غلام بھی اجازت لے کر ان اوقات میں آپ کے پاس آئیں گے۔

(10) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”اکثر لوگ اس آیت پر ایمان نہیں لائے (یعنی اس پر عمل کرنے سے بے پروا ہیں) میں تو اپنی اس چھوٹی سی بچی کو بھی جو سامنے کھڑی ہے حکم دیتا ہوں کہ ان اوقات میں اذن لے کر آیا کرے۔“ (ابن کثیر شوکانی)

(11) ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ﴾ ”ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ان پر“ یعنی پردے کے اوقات کے علاوہ تمہارے غلاموں اور بچوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ بغیر اجازت کے تمہارے پاس آجائیں کیونکہ ہر وقت ان کا اجازت طلب کرنا لوگوں کے لیے باعثِ تکلیف ہو سکتا ہے لیکن باقی لوگوں کو بغیر اجازت کسی وقت بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔

(12) ﴿ظَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ”تم ایک دوسرے پر کثرت سے چکر لگانے والے ہو“ یعنی تمہاری خدمت اور دیگر ضروریات کے لیے ان کا تمہارے پاس آنا جانا رہتا ہے۔ اس لیے انہیں ادب سکھاؤ اور انہیں تعلیم دو۔

(13) ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ ”اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کی وضاحت کرتا ہے“ یعنی یہ تادیب، تعلیم، بیان اور تشریح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔

(14) ﴿وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمالِ حکمت والا ہے“ جو بندوں کے حالات کو جاننے والا علیم ہے کہ کیا چیز ان کے حالات کو درست کرنے والی ہے اور کیا چیز بگاڑنے والی ہے۔ وہ تمام امور کی تدبیر کرنے والا حکیم ہے۔ (تفسیر میر: 637, 636/9)

(15) وہ اپنی آیات کو حکمت سے بیان کرتا ہے تاکہ اس کے علم، اس کی رحمت اور حکمت کی معرفت حاصل ہو۔

(16) اس کا علم تمام واجبات و مستحبات اور تمام ممکنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے وہ اس حکمت کو بھی خوب جانتا ہے جس کی بنا پر ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا گیا۔ پس ہر مخلوق کو وہی تخلیق عطا کی گئی ہے جو اس کے لائق ہے اور اس نے تمام شرعی

احکام عطا کیے ہیں جو اس کے مناسب حال ہیں۔ یہ متذکرہ صدر احکام بھی انہی میں سے ہیں جنہیں اس نے خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے اور ان کے ماخذ کو اور ان کے حسن کو واضح کیا ہے۔ (تفسیر سہی: 2/1839، 1840)

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط﴾
 ”اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ لازماً اجازت طلب کریں جیسے ان سے پہلے کے لوگ اجازت طلب کرتے تھے

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿

اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے“ (59)

سوال: ﴿وَإِذَا بَلَغَ... حَكِيمٌ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ﴾ ”اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں“ یعنی وہ بچے جو تین اوقات میں اجازت مانگ کر آیا جایا کرتے تھے، بالغ ہو جائیں تو وہ کسی وقت بھی بغیر اجازت کے نہ آئیں۔

(2) الحلم وہ عمر ہے جب سوتے یا جاگتے میں منی کا انزال ہو جاتا ہے۔ (تفسیر سہی: 2/1840)

(3) ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ”تو وہ لازماً اجازت طلب کریں جیسے ان سے پہلے کے لوگ اجازت طلب کرتے تھے“ وہ بھی باقی بڑوں کی طرح اجازت طلب کر کے آیا جایا کریں جن کے لیے رب العزت نے حکم دیا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ط﴾
 ﴿لَكُمْ حَيْرَاتٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو اور وہاں تک کہ تم انس معلوم کر لو اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیج دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تا کہ تم نصیحت حاصل کرو۔“ (النور: 27)

(4) ابن جریر نے زہری سے روایت کیا ہے کہ میں نے ہزیر بن شریحیل اودی اعمی سے سنا کہ انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے سنا کہ اپنی ماؤں کے پاس جانے سے قبل بھی اجازت طلب کرو۔ (تفسیر طبری: 18/148، 149)

(5) ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ ”اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی آیات، احکامات اور دین کے اصول واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ جیسے اس نے ان بچوں کے لیے بلوغت کے بعد کے اجازت کے احکامات بیان کیے ہیں۔ (جامع البیان: 18/176)

- (6) ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے“ اللہ تعالیٰ علیم ہے اپنی مخلوق کی مصلحتوں کو جانتا ہے۔
- (7) ﴿حَكِيمٌ﴾ ”کمال حکمت والا ہے“ وہ حکیم ہے اپنی مخلوق کی تمام تدابیر اپنی حکمت سے کرتا ہے۔
- (8) (i) جب کبھی معاشرتی زندگی میں بڑی تبدیلی آتی ہے تو تبدیلی کی لہروں کا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔
- (ii) اللہ تعالیٰ علیم ہے وہ لوگوں کی ضروریات کو جانتا ہے۔
- (iii) اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس کے ہر حکم میں بندوں کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہے۔

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ

”اور بیٹھ رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں، سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیں جب کہ وہ

ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں اور یہ کہ وہ اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے بہتر ہی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے“ (60)

سوال: زیادہ بوڑھی عورتیں پر وہ نہ بھی کریں تو گناہ نہیں، اس کی وضاحت ﴿وَالْقَوَاعِدُ... عَلِيمٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرُونَ نِكَاحًا﴾ ”اور بیٹھ رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں“ قواعد ان معمر عورتوں کو کہا جاتا ہے جن کو بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو جائے اور انہیں نکاح کی رغبت اور اولاد کی امید نہ رہی ہو۔ کوئی مرد بھی ان سے نکاح کی رغبت نہ رکھتا ہو یا وہ اتنی بد صورت ہو چکی ہوں کہ کسی کو ان میں رغبت نہ ہو۔

(2) ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ ”سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیں“ یعنی وہ اپنی چادر (جلباب) ”یعنی ظاہری لباس اتار کر رکھ دیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں حکم دیا: ﴿وَلْيَضُرَّ بَنِي بَعْضِهِمْ عَلَىٰ جُيُوشِهِمْ﴾ ”اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں“ (النور: 31)

(3) یعنی ان خواتین کے لیے اپنے چہروں کو ظاہر کرنا جائز ہے کیونکہ اب ان کے لیے فتنے کا خوف نہیں۔

(4) ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ ”جبکہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں“ چونکہ ان خواتین کے اپنی چادر اتار دینے میں نفی حرج سے بعض دفعہ یہ وہم بھی لاحق ہو سکتا ہے کہ اس اجازت کا استعمال ہر چیز کے لئے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس

احترام کو اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے دور کیا ہے: ﴿عَلَيْكُمْ مَتَىٰ لِحَيْثُ يَرْيَعُونَ﴾ ”جبکہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں“ یعنی ظاہری لباس اور چہرے کے نقاب کی زینت لوگوں کو نہ دکھائیں اور نہ زمین پر پاؤں مار کر چلیں کہ ان کی زینت ظاہر ہو کیونکہ عورت کی مجرد زینت خواہ پردے ہی میں کیوں نہ ہو اور خواہ اس میں عدم رغبت ہی کیوں نہ ہو فتنہ کی باعث ہے اور دیکھنے والے کو گناہ میں مبتلا کر سکتی ہے۔ (تفسیر سہری: 2/1842، 1843)

(5) ایسی عورتیں چادر اور نقاب اتار سکتی ہیں بشرطیکہ سر پر موٹا دوپٹہ اور آرائش دکھانا مقصود نہ ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بناؤ سنگار کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: عورتو! تم سب کا حال ایک سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آرائش حلال فرمادی ہے لیکن کسی پر ظاہر نہ ہو یعنی غیر مردوں کی نگاہوں میں بچنے کے لیے نہ ہو۔ (ابن ابی حاتم)

(6) ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ حَيْثُ لَهُنَّ﴾ ”اور یہ کہ وہ اس سے بھی بچیں تو ان کے لیے بہتر ہی ہے“ یعنی اگر وہ خواتین بھی ان اسباب کو اختیار کریں جو بپا کدانی کا، عفت کا تقاضا کرتے ہیں مثلاً نکاح کرنا اور ان امور کو چھوڑ دینا جن سے فتنے میں پڑنے کا خوف ہوگا تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔

(7) یعنی اگر بوڑھی عورتیں بھی پردے میں رہیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 2/1348)

(8) ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے“ اللہ تعالیٰ لوگوں کی تمام باتیں سنتا ہے۔

(9) ﴿عَلَيْكُمْ﴾ ”سب کچھ جاننے والا ہے“ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کی باتوں، ان نیتوں اور مقاصد سے خوب واقف ہے۔ اس لیے ان خواتین کو ہر بری بات اور برے ارادے سے بچنا چاہیے۔

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَىٰ

”اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں اور نہ ہی تمہارے اپنے اپنے اوپر ہے

أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے

إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عُمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے بچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے

أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

سے یا اپنی خالوں کے گھروں سے یا (اس گھر سے) جس کی چابیوں کے تم مالک بنے یا اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ۔
جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ أَوْ أَمْوَالَكُمْ بِمَا كَرِهْتُمْ اَوْ أَشْتَاتًا ط فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً
 تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو کر تو اپنے لوگوں کو سلام کرو،

مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكََةً ط طَيِّبَةً ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿6﴾

اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بابرکت، پاکیزہ عمدہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ (6)

سوال 1: رشتہ داروں کے گھروں میں کھانا کھانے کے احکامات کی وضاحت ﴿لَيْسَ... أَشْتَاتًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ رب العزت نے دین کے معاملے میں کسی حرج میں مبتلا نہیں کیا۔ اس نے دین کو آسان بنایا ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ﴾ ”اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور

لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں“ یعنی لوگوں پر، ان امور و اچھے کو ترک کرنے میں جن کا دار و مدار ان میں سے کسی ایک

پر ہوتا ہے مثلاً جہاد وغیرہ جن کا دار و مدار بصارت، لنگڑے پن سے صحیح ہونا یا مریض کی صحت پر ہے اس عام معنی ہی کی وجہ

سے، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں کلام مطلق کیا گیا ہے اور اس کو مقید نہیں فرمایا۔ (تفسیر سہی: 2/1843)

(2) ضحاک کا قول ہے کہ بخت سے پہلے لوگ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں حرج سمجھتے تھے ایک تو

اس لیے کہ وہ ان سے نفرت کرتے تھے اور دوسرے اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ نہ کھالیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ

کو نازل فرمادیا۔ (تفسیر طبری: 18/223)

(3) ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ ”اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر ہے“ یعنی تمہارے اپنے اوپر بھی کوئی حرج نہیں۔

(4) ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ ”تم اپنے گھروں سے کھاؤ“ یعنی تم پر اپنے گھروں، اپنی اولاد کے گھروں میں

سے کھانے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ﴿أَنْتَ وَمَالِكَ لِأَبِيكَ﴾ ”تو اور تیرا مال تیرے باپ کی

ملکیت ہے۔“ (ابن ماجہ: 2291) (5) ایک اور حدیث میں نبی ﷺ نے فرمایا: ”بہترین چیز جو تم کھاتے ہو، تمہاری کمائی ہے

اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔“ (ابن ماجہ: 3528)

(6) ﴿أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ﴾ ”یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے

یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالادوں کے گھروں سے، اس کا مفہوم واضح ہے۔

(7) ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مِمَّا حَبَّيْتُمْ﴾ ”یا (اس گھر سے) جس کی چابیوں کے تم مالک بنے،“ یعنی ان گھروں میں سے بھی تم کھا سکتے ہو جن کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ اس سے غلام اور نگران مراد ہیں، وہ مالک کے مال میں سے دستور کے مطابق کھا سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جنگ کے موقع پر ہر صحابی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ شریک ہوں۔ صحابہ چلتے وقت اپنے ذمہ دار اشخاص کو اپنی کھجیاں دے جایا کرتے تھے اور یہ کہہ جاتے تھے کہ تم شوق سے اپنی ضرورت کی چیز استعمال کر لینا۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ان مجاہدوں کا مال ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ انہوں نے بادل نحو استہ اجازت دے دی ہے۔ ہم امین ہیں اور امین کا کام خیانت نہیں۔ اس پر یہ آیت کا حصہ اترتا۔ (مغز ابن کثیر: 1349/2)

(8) ﴿أَوْ صِدْقِكُمْ﴾ ”یا اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ“ یعنی دوستی کی وجہ سے دوستوں کے گھروں سے کھاپی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ (9) ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا حَبَّيْتُمْ﴾ ”تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ“ (i) اکیلے کھانا عربوں میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی سہمان یا دوست نہ ملتا تو وہ کھانا ہی نہ کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو آسان کر دیا۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ گناہ کسی میں نہیں ہے۔ دونوں طرح ہی جواز بنتا ہے لیکن اکٹھے کھانے میں برکت ہے۔

(10) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آیت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ اتری یعنی ”ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ“ (النساء: 29) تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپس میں کہا کھانے پینے کی چیزیں بھی مال ہیں تو ہمیں یہ بھی حلال نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھائیں چنانچہ وہ اس سے بھی رک گئے اس پر یہ آیت اتری۔ اسی طرح تنہا خوری سے بھی کراہت کرتے تھے جب تک کوئی ساتھی نہ ہو کھاتے نہیں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں دونوں باتوں کی اجازت دی یعنی دوسروں کے ساتھ کھانے کی اور تنہا کھانے کی۔ قبیلہ بنو کنانہ کے لوگ خصوصیت سے اس مرض میں مبتلا تھے بھوکے ہوتے تھے لیکن جب تک ساتھ کھانے والا کوئی نہ ہو کھاتے نہ تھے سواری پر سوار ہو کر ساتھ کھانے والے کی تلاش میں نکلتے تھے پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنہا کھانے کی رخصت نازل فرما کر جاہلیت کی اس سخت رسم کو مٹا دیا۔ اس آیت میں گو، تنہا کھانے کی رخصت ہے لیکن یہ یاد رہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا افضل اور زیادہ برکت بھی اسی میں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم سب مل کر کھانا

کھاؤ اور الگ الگ ہو کر مت کھاؤ، اس لیے کہ برکت سب کے ساتھ مل کر کھانے میں ہے۔“ (ابن ماجہ: 3527) (ابن کثیر: 587/3)

(11) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کو کفایت کرتا ہے اور تین آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کو کفایت کرتا ہے۔“ (بخاری: 5392)

سوال 2: گھروں میں سلام کر کے جانے کے حکم کی وضاحت ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ... تَعْقِلُونَ﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾ ”پھر جب تم گھروں میں داخل ہو کرو“ یعنی جب تم اپنے گھر یا کسی کے گھر میں داخل ہو۔ خواہ اس میں کوئی رہتا ہو یا نہ رہتا ہو جب اس میں داخل ہو۔

(2) ﴿فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ﴾ ”تو اپنے لوگوں کو سلام کرو“ تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ کسی فرق کے بغیر تمام گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا مشروع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم جنت میں نہیں جاؤ گے، یہاں تک کہ ایمان لاؤ اور تم مؤمن نہیں ہو گے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ (وہ یہ ہے کہ) تم آپس میں سلام کو عام کرو۔“ (مسلم: 54) (3) مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے میں ایک جسم کی مانند ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی فرق اور امتیاز کے تمام گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا مشروع کیا ہے۔

(4) ﴿تُحْيِيَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ﴾ ”اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور اس کی راہ نمائی کی ہے۔
(5) ﴿مُبَارَكَةٌ﴾ ”بڑا بابرکت ہے“ یعنی ہر قسم کے نقص سے سلامت، برکت، رحمت اور اضافے پر مشتمل ہے۔
(6) ﴿طَيِّبَةٌ﴾ ”پاکیزہ“ یعنی سلام کا شمار ان پاک کلمات میں سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ سلام میں ان لوگوں کے لیے دل جوئی اور محبت ہے جنہیں سلام کیا جاتا ہے۔

(7) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا، جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ پس سیدنا آدم علیہ السلام نے (جا کر) کہا: ”السلام علیکم“، تو انہوں نے کہا: ”السلام علیک ورحمۃ اللہ“ پس انہوں نے ”رحمۃ اللہ“ کا اضافہ کر دیا۔“ (بخاری: 6227)

(8) سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: ”السلام علیکم“ آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”(اس

کے لیے) دس (نیکیاں) ہیں۔“ پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔“ آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”(اس کے لیے) بیس (نیکیاں) ہیں۔“ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔“ آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پس وہ بیٹھ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”(اس کے لیے) تیس (نیکیاں) ہیں۔“ (ابوداؤد: 5195)

(9) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی کسی مجلس پر پہنچے تو اسے چاہئے کہ وہاں کے لوگوں پر سلام کرے پھر اگر اس کا بیٹھنے کو جی چاہے تو وہاں بیٹھ جائے پھر جب کھڑا ہو تو پھر سلام کرے اور پہلا زیادہ ضروری نہیں ہے پچھلے سے (یعنی دونوں ضروری ہیں)۔“ (ترمذی: 2706)

(10) ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ ”اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے“ یعنی یہ آیات شریعت کے احکامات اور اس کی حکمتوں پر دلالت کرتی ہیں۔

(11) ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ”تا کہ تم سمجھ جاؤ“ اللہ تعالیٰ احکامات کو اس لیے کھول کر بیان کرتا ہے تا کہ تم دل سے ان میں غور و فکر کرو اور انہیں سمجھو۔

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ

”درحقیقت ایمان والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں

يَذْهَبُوا أَحْتَىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

تو وہاں سے وہ نہیں جاتے حتیٰ کہ اس سے اجازت طلب کر لیں یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر

وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذْنُ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ

ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں

وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ (62)

سوال: واپسی پر اجازت مانگنے کے حکم کی وضاحت ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ... غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ”درحقیقت ایمان والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس

کے رسول پر ایمان لائے، یعنی ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی۔ (جامع البیان: 187/18)

(2) ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا﴾ اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ نہیں جاتے حتیٰ کہ اُس سے اجازت طلب کر لیں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ادب سکھایا ہے کہ جس طرح گھروں میں واپسی پر اجازت مانگتے ہیں اس طرح جب نبی ﷺ کے ساتھ کسی مہم پر ہوں تو واپسی پر اجازت مانگیں۔

(3) یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لئے ارشاد ہے کہ جب وہ کسی جامع معاملے میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوں، یعنی آپ کی ضرورت اور مصلحت مثلاً جہاد اور مشاورت وغیرہ میں، جہاں اہل ایمان کا اشتراک عمل ہوتا ہے تو اس معاملے میں اکٹھے رہیں کیونکہ مصلحت ان کے اجتماع و اتحاد اور عدم تفریق و تشتت کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھنے والا رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بعد آپ کے نائب کی اجازت کے بغیر اپنے گھر لوٹنا ہے نہ اپنی کسی ضرورت سے دیگر مومنوں کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ (تیسرے حصے: 2/1846/1847)

(4) اجتماعی کاموں کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے بعد امام سے، اپنے ذمہ دار سے اجازت لے کر جانا ضروری ہے۔ (i) اجازت لینا اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی زندگی اور ان کے ادارے منظم طریقے پر چل سکیں۔ (ii) اجازت لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کے کام پورے وقار کے ساتھ ہوں۔ (iii) اجازت لینا ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔

(5) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العزت نے بغیر اجازت نہ جانے والوں کو کامل ایمان والے قرار دیا ہے اور رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے نائب کے ساتھ ان کے ادب پر ان کی مدح فرمائی ہے۔

(6) ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَنْزَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ﴾ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، رب العزت نے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے کہ اگر آپ ﷺ سے کوئی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اجازت مانگیں تو آپ ﷺ کو اختیار ہے خواہ آپ انہیں اجازت دیں یا نہ دیں۔ (7) اجازت دینے کے لیے دو شرائط عائد کی گئی ہیں۔ (i) یہ اجازت طلبی ان کے کسی ضروری معاملے اور ضروری کام کے لئے ہو اور اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے اجازت طلب کرتا ہے تو اس کو اجازت نہ دی جائے۔ (ii) اجازت دینے میں مشیت مصلحت کے تقاضے پر مبنی ہو اور اجازت دینے والے کو ضرر نہ پہنچے۔ اس لئے فرمایا: ”چنانچہ جب وہ اپنے کسی

کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اگر اجازت طلب کرنے والے کے پاس کوئی عذر ہو اور وہ اجازت طلب کرے اگر اس کے پیچھے پیڑھ رہنے میں اور ساتھ نہ جانے میں اس کی رائے یا شجاعت سے محرومی کی وجہ سے نقصان ہو تو صاحب امر اس کو اجازت نہ دے۔ (تیسری صدی: 2/1847)

(8) ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ﴾ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، رب العزت نے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے کہ اجازت مانگنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اجازت طلب کرنے والے نے کوتاہی، کمی اور غلطی کی ہو۔

(9) مجلس سے صدر کی اجازت کے بغیر اٹھ کر چلے آنا ممنوع ہے۔ یعنی ایسے امور جن کا تعلق سب مسلمانوں سے مشترک ہو جیسے جہاد یا مجلس مشاورت، یا کوئی مشترکہ مفادات کے لیے اجتماع ہو۔ خواہ ایسی میٹنگ جنگ یا جہاد سے تعلق رکھتی ہو یا حالت امن سے، مومنوں کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ﷺ کی اجازت لیے بغیر وہاں سے چل دیں۔ ہاں اگر انہیں کوئی ضروری کام کی بنا پر اس مجلس و اجتماع کے اختتام سے پہلے جانا ضروری ہو تو وہ اس سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت لئے بغیر وہاں سے چلے نہیں آتے۔ اگر وہ اپنی کوئی ضرورت آپ ﷺ سے بیان کریں تو انہیں اجازت دینا آپ ﷺ کی صوابدید پر منحصر ہے اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان کا یہ ذاتی کام اس اجتماعی مفاد کے مقابلہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تو بے شک آپ انہیں اجازت نہ دیں۔ اور اگر آپ ﷺ انہیں اجازت دے دیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیجئے کیونکہ اپنی کسی ذاتی غرض کی وجہ سے اجتماعی معاملات اور آپ کی صحبت سے محروم رہنا حقیقتاً دنیا کو دین پر ترجیح دینے کے مترادف ہے۔ لہذا اگر کسی مخلص مومن کو اس کی التجا کی بنا پر آپ ﷺ اجازت دے بھی دیں تو اس کے حق میں آپ ﷺ کے استغفار کی برکت سے اس تقصیر کا تدارک ہو سکے گا۔ ضمناً اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی واقعی ضرورت کے بغیر ایسے اجتماعی مفادات کی اجازت طلب کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ علاوہ ازیں یہ حکم آپ ﷺ کی ذات یا آپ ﷺ کی زندگی تک محدود نہیں بلکہ آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کے خلفائے راشدین یا کسی بھی اسلامی حکومت کے ایسے مشترکہ مفاد کی مجلس سے بلا اجازت چلے جانا آداب مجلس کے بھی خلاف ہے اور شرعاً ناجائز بھی ہے۔ مجلس چھوڑ کر جانے کا جو صرف اس صورت میں ہے کہ فی الحقیقت کوئی ضرورت لاحق ہو جس کی بنا پر امیر مجلس سے رخصت ہونے کی اجازت حاصل کی جائے۔ اگر امیر مجلس اس کی اجازت دینے یا اس کے ذاتی کام کے مقابلہ میں اس کے شریک مجلس رہنے کو زیادہ اہم سمجھتے ہوں اور وہ اجازت نہ دیں تو کسی مومن کو اس سے کچھ شکایت نہیں

ہونا چاہئے۔ (تفسیر القرآن: 288/3)

(10) ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ذَرِيمٌ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے“ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا۔ وہ گناہوں کا بہت بخشنے والا ہے اور ان پر رحم فرمائے گا، وہ نہایت رحم والا ہے کہ اس نے عذر کی بنا پر اجازت طلب کرنے کا جواز عطا کیا ہے۔ (تفسیر سوری: 1847/2)

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۗ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ

”تم رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ بناؤ جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو
يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۗ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِكَا أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
تم میں سے آڑ لیتے ہوئے ٹھسک جاتے ہیں سو جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ لازماً ڈریں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے

أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

یا ان کو دردناک عذاب پہنچے“ (63)

سوال 1: نبی ﷺ سے احترام سے مخاطب ہونے کے حکم کی وضاحت ﴿لَا تَجْعَلُوا... بَعْضًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ ”تم رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ بناؤ جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے“ لوگ نبی ﷺ کو آپ ﷺ کا نام یا کنیت سے مخاطب کرتے تھے جیسے عام لوگ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں۔ رب العزت نے اپنے نبی ﷺ سے احترام سے مخاطب ہونے کا حکم دیا ہے کہ نبی ﷺ کے نام یا کنیت سے آپ ﷺ کو نہ مخاطب کریں بلکہ یا رسول اللہ ﷺ یا نبی اللہ کہہ کر مخاطب ہوں۔

(2) یعنی رسول اللہ ﷺ کا تمہیں بلانا اور تمہارا رسول اللہ ﷺ کو بلانا ایسے نہ ہو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ پس جب رسول اللہ ﷺ تمہیں بلائیں تو ان کی آواز پر لبیک کہنا تم پر فرض ہے یہاں تک کہ اگر تم نماز کی حالت میں ہو تب بھی تم پر آپ ﷺ کے بلانے پر جواب دینا فرض ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے سوا امت میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہو کیونکہ رسول اللہ ﷺ معصوم ہیں اور ہم پر آپ کی اتباع واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہو۔“ (سورہ الانفال: 24) اسی طرح تم

رسول اللہ ﷺ کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی رسول اللہ ﷺ سے مخاطب ہوتے وقت (یا محمد) "اے محمد!" یا (یا محمد بن عبداللہ) "اے محمد بن عبداللہ!" نہ کہو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو بلکہ آپ کو فضل و شرف حاصل ہے اور آپ دوسروں سے ممتاز ہیں اس لئے آپ سے مخاطب ہوتے وقت یہ کہا جائے اے اللہ کے رسول! اے اللہ کے نبی! (تیسری صدی: 1847/2، 1848)

(3) رسول اللہ ﷺ سے مخاطب ہونے کے لیے جن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے ان کا تذکرہ ہمیں سورہ الحجرات میں بھی ملتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُوا مَوَابِتِنَ يَكْفِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنَ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) "اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو جیسے تم میں سے بعض، بعض کے لیے آواز بلند کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ یقیناً جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں بلاشبہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔" (الحجرات: 1-5)

(4) سیدنا ابوسعید بن معلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے پکارا۔ میں آپ ﷺ کی خدمت میں نہ پہنچ سکا بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ آنے میں دیر کیوں ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے کہ "اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب کہ وہ (یعنی رسول) تم کو بلا لیں۔" (بخاری: 4647)

سوال 2: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ... لِيُؤَاذِبَكُمْ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَابٍ﴾ ”یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں“ منافق ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسکتے تھے۔ رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو، ہم خوب جانتے ہیں جو نظریں بچا کر چپکے سے چلے جاتے ہیں۔

(2) اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں اہل ایمان کی مدح کی ہے کہ وہ جب کسی اجتماعی معاملے میں نبی ﷺ کے ساتھ ہوتے ہیں تو بغیر اجازت واپس نہیں جاتے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو وعید سنائی ہے جو بغیر اجازت چلے جاتے ہیں اور ان کا جانا آپ کے سامنے نہیں آتا۔

(3) مقاتل بن حیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن خطبے میں بیٹھے رہنا منافقوں پر بہت بھاری پڑتا تھا اور مسجد میں آجانے اور خطبہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی شخص بغیر آپ ﷺ کی اجازت کے نہیں جاسکتا تھا۔ جب کسی کو کوئی ایسی ہی ضرورت ہوتی تو اشارے سے آپ ﷺ سے اجازت چاہتا اور آپ ﷺ سے اجازت دے دیتے اس لئے کہ خطبہ کی حالت میں بولنے سے جمعہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافق آڑ ہی آڑ میں نظریں بچا کر سرک جاتے تھے۔ سدی فرماتے ہیں: جماعت میں جب یہ منافق ہوتے تو ایک دوسرے کی آڑ لے کر بھاگ جاتے۔ (ابن کثیر)

سوال 3: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ”سو جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ لازمًا ڈریں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے“ اللہ رب العزت نے رسول اللہ ﷺ کے حکم کے بارے میں فرمایا ہے اور یہ مومنوں اور منافقوں کے لیے عام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے کہ اس بات سے ڈرو کہ ان پر کوئی آفت نہ آن پڑے پھر وہ کافر ہو کر مرجائیں یا دنیا میں انہیں دردناک عذاب پہنچے اور یہ ان کے دلوں کی کمی ہے۔

(2) منافق اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ سے اور اس کی کتاب سے ہٹ جایا کرتے اور جماعت سے نکل جاتے اور مخالفت پر اتر آتے تھے۔

(3) امر رسول سے مراد آپ ﷺ کی راہ، آپ ﷺ کی اطاعت، آپ ﷺ کا طریقہ اور آپ ﷺ کی سنت اور آپ ﷺ کی شریعت ہے۔ (مخبر ابن کثیر: 2/1351)

(4) نبی ﷺ کے اقوال و افعال کسوٹی ہیں۔ علماء کے اقوال و افعال نبی ﷺ کے اقوال و افعال سے ملائے جائیں۔ اگر موافق ہوں تو قبول کر لیے جائیں اور اگر موافق نہ ہوں تو رد کر دیئے جائیں۔

(5) نبی ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے خلاف ہے وہ رد کر دیا جائے گا۔“ (بخاری، مسلم)

(6) جس نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا اسے فتنے اور دکھ بھرے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔

﴿الْإِنِّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ ط وَيَوْمَ مِيزِجْتُمْ﴾

”سن لو! یقیناً جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یقیناً جس روش پر تم ہو وہ جانتا ہے اور جس دن لوگ اس کی طرف واپس لائے

إِلَيْهِ فَيَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

جائیں گے وہ انہیں اس سے باخبر کر دے گا جو انہوں نے عمل کیے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے“ (64)

سوال: اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے والا ہے، اس کی وضاحت ﴿الْا... عَلِيمٌ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿الْاِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ ”سن لو! یقیناً جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے“ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ آسمان والے اور زمین والے اس کی ملکیت میں ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، اپنے بندوں میں جیسے چاہے تصرف کرتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اس لیے اس کے رسول کے بارے میں اس سے ڈریں اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کے حکم سے اس کی یعنی رسول کی اطاعت کی جائے۔

(2) ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ ”یقیناً جس روش پر تم ہو وہ جانتا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال اور افعال کا علم رکھتا ہے۔ تم جو بھی کام کرتے ہو وہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں۔

(3) رب العزت نے فرمایا: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ ”اور آپ سب پر غالب، نہایت رحم والے پر بھروسہ

رکھیں۔“ (اشعرہ: 217) (4) ﴿الْاِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ الْاَلْحٰنُ يَسْتَكْفُوْنَ وَاِيَّاهُمْ لَا

يَعْلَمُ مَا يَكْتُمُوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰلِ الصُّدُوْرِ﴾ ”سن لو! وہ اپنے سینوں کو بلاشبہ موزتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں، سن لو! جب وہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح اوڑھتے ہیں، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے

ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جانتے والا ہے۔“ (سورہ: 5)

(5) ﴿سَوَآءٌ مِنْكُمْ مَّنْ اَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ ”اس

کے لیے برابر ہے کہ جو چھپا کر بات کرے اور جو اس کو بلند آواز سے کرے اور وہ جو رات کو چھپنے والا ہے اور دن میں چلنے والا ہے۔“ (الرعد: 10)

(6) ﴿وَمَا مِنْ ذَا بَأْسٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ”زمین میں چلنے والا کوئی جان دار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سوچنے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔“ (ہود: 6)

(7) ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ”اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز مگر سب کھلی کتاب میں ہے۔“ (الانعام: 59)

(8) ﴿وَيَوْمَ هُمْ يُجْعَلُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ ”اور جس دن لوگ اس کی طرف واپس لائے جائیں گے وہ انہیں اس سے باخبر کر دے گا جو انہوں نے عمل کیے، یعنی قیامت کے دن وہ اپنی موت کے بعد وہ اپنے رب کے پاس لوٹائے جائیں گے پھر انہیں ان کے اعمال کے بارے میں خبر دی جائے گی پھر خیر و شر کے بارے میں پوری پوری جزا دی جائے گی۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿يُنَبِّئُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَ مَعِينٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ ”اُس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اُس نے آگے بھیجا اور جو اُس نے پیچھے چھوڑا ہے۔“ (الانعام: 13) (9) اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے سب اعمال کے بارے آگاہ فرمائے گا۔

(10) ﴿وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ جَانِبِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْضَاهَا ۗ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظُنُّمْ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ”اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی، پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہو گا اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم سختی! یہ کتاب کیسی ہے جس نے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔“ (الہدف: 49)

(11) وہ اس مقصد کے لیے اعضاء سے بھی گواہی لے گا۔ (12) اس دن فیصلے اس کے عدل کے مطابق ہوں گے اور لوگ اس کے فضل سے محروم نہیں رہیں گے۔ (13) ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے“ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ وہ سب لوگوں کو آگاہ کرے گا کہ انہوں نے اپنی پہلی زندگی میں کیا اعمال کیے۔ وہ

ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا۔ جب سب اس کے حکم کی طرف لوٹائے جائیں گے جس دن اس کے سوا کسی کا کوئی حکم نہیں ہوگا۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے مخالفوں کو کیا تنبیہ کی ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے مخالفوں کو تنبیہ کی ہے کہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے چھپی رہ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں بہت کچھ ہے۔ وہ اسی کے مطابق قیامت کے دن جزا و سزا دے گا۔

رُكُوعَاتُهَا 6

25 - سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ - 42

آيَاتُهَا 77

سوال 1: سورة الفرقان کہاں نازل ہوئی؟ اس کے کتنے رکوع اور کتنی آیات ہیں؟
جواب: سورة الفرقان مکی ہے۔ اس کے 6 رکوع اور 77 آیات ہیں۔

سوال 2: مصحف میں ترتیب اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا کیا نمبر ہے؟
جواب: مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ پچیسویں (25) سورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ بیالیسویں (42) سورت ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لَیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا﴾

”بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو“ (1)

سوال: قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کی وضاحت ﴿تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لَیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ﴾ ”بہت برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا“ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ اس نے اپنے معزز رسول محمد ﷺ پر قرآن مجید نازل فرمایا۔

(2) ﴿تَبٰرَكَ﴾ ”بہت برکت والا ہے“ اللہ رب العزت بہت برکت والا ہے۔ اس کی خیر عظیم اور مخلوقات پر اس کی

برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ (3) ﴿تَبٰرَكَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور احسانات کثیر ہیں۔

(4) اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کے اوصاف نہایت کامل اور دائمی ہیں۔

(5) ﴿الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ ”جس نے فرقان اتارا“ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن عظیم نازل فرمایا جو حق اور باطل، شرک اور توحید، عدل اور ظلم، حلال اور حرام، ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے۔

(6) ﴿عَلَىٰ عِبَادِهِ﴾ ”اپنے بندے پر“ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ ﴿ص: ۱﴾ ﴿يَقِيْلُ يُنزِلُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ ﴿مَّا كُوْنُ فِيهِ أَبَدًا﴾ ﴿م﴾ ”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے اور مومنوں کو خوش خبری دے دے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“ (الکہف: 1-3) ﴿لِيَكُوْنُ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا﴾ ”تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو“ قرآن مجید کو فرقان بنا کر نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ سارے جہان والوں کے لئے بڑے انجام سے خبردار کرنے والے اور کھلے ڈرانے والے ہوں۔ (8) عالمین سے مراد جن اور انسان ہیں۔

(9) ﴿نَذِيْرًا﴾ ”ڈرانے والا ہو“ یعنی کفر، شرک، ظلم، شر اور فساد کے انجام، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی سزا سے، دنیا و آخرت میں اس کے عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ (ابراہیم: 1017) رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلْ اَلْحٰقُّ شَهِيْدٌ اَشْهَدُ بِكُمْ اَنْ اَنْزَلْتُ سَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاَوْحٰى اِلٰى هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِاَنْذِرْكُمْ بِهٖ ۗ وَمَنْ يَبْلُغْ اٰيٰتِنَا كُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَةً اٰخَرٰى ۗ قُلْ لَا اَشْهَدُ ۗ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّالَّذِيْ يَرِىْٓ اٰيٰتِنَا سُرُوْرًا ۗ﴾ ”آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں: میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ کہہ دیں: وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور بلاشبہ میں اُن سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔“ (الانعام: 19)

(10) اس سے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ (i) آپ کی نبوت صرف آپ ﷺ کے دور کے لئے نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے لئے ہے۔ (ii) اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ (iii) اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ﷺ جنوں اور انسانوں سب کے لئے ہادی ہیں۔

(11) اللہ رب العزت نے فرمایا: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بِحَيْثُمَا لَدَيْتُمْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ إِلٰهًا اِلٰهُوْجُحٰی وَّمُحِیْتُ ۗ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِیِّ الَّذِیْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾ ”آپ کہہ دیں: اے لوگو! یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو اتنی نبی ہے ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پاؤ۔“ (الاعراف: 158)

(12) سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔ ایک مہینہ کی مسافت سے رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی ہے پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو (جہاں بھی) پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اور میرے لیے قیمت کا مال حلال کیا گیا ہے مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا اور مجھے شفاعت عطا کی اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“ (بخاری: 335)

(13) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿بِعَفَّتْ اِلٰی الْاَسْوَدِیِّ وَالْاَسْوَدِیُّ﴾ ”میں سیاہ اور سرخ کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔“ (مسلم: 11247)

(14) رسول ﷺ اللہ کو جنوں کی طرف بھی بھیجا گیا ﴿وَ اِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ یَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْآنَ ۗ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا ۗ فَلَمَّا قُضِیَ وَلَوْ اِلٰی قَوْمِهِمْ مُّتَدِرِّیْنَ﴾ (۳۱) قَالُوْا یَقُوْمَ مَعَنَا كِتٰبًا اَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسٰی مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْدِیْ اِلٰی الْحَقِّ وَ اِلٰی طَرِیْقٍ مُّسْتَقِیْمٍ﴾ (۳۲) یَقُوْمَ مَعَنَا اَجِبُوْا دَاعِیَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِهٖ یَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ یَجْزِکُمْ مِّنْ عَذَابِ الْاَلَمِیۡنِ﴾ (۳۳) وَ مَن لَّا یُحِبِّ دَاعِیَ اللّٰهِ فَلَیْسَ بِمُعْجِزٍ فِی الْاَرْضِ وَ لَیْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِہٖ اَوْلِیَآءٌ ۗ اُولٰٓئِکَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ﴾ (۳۴) ”اور جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ غور سے قرآن سنتے تھے تو جب وہ اُس کے پاس آئے تو انہوں نے (آپس میں) کہا: ”خاموش ہو جاؤ،“ پھر جب وہ پورا کیا گیا (تلاوت کو) تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ انہوں نے کہا: ”اے ہماری قوم! ہم نے بلاشبہ ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے۔ اے ہماری قوم! اللہ تعالیٰ کی

طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اُس پر ایمان لاؤ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔“ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اُس کے کوئی مددگار ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔“ (سورہ الاحقاف: 29-32)

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَهُ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي﴾
 ”وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس نے اولاد نہیں بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے

الْمَلِكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾

اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ“ (2)

سوال: رسول بھیجنے والا عظیم رب آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کی وضاحت ﴿الَّذِي... تَقْدِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے“ یعنی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ط وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ”کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔“ (سورہ المائدہ: 40)

(2) ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ ”اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔“ (انور: 42)

(3) ﴿يُوجِبُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوجِبُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ لِيَجْزِيَ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ط ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ ”وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سورج اور چاند کو اُس نے مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک کے لیے چل رہا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بادشاہی اُسی کی ہے اور اُس کے سوا جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو وہ کھجور کی سٹھل کے چھلکے کی ملکیت بھی نہیں رکھتے۔“ (سورہ فاطر: 13)

(4) ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ نُورِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُنزِلُ مَنْ تَشَاءُ بِرَبِّكَ الْخَبِيرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ”آپ کہہ دیں اے اللہ! بادشاہی کے مالک! تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔“ (آل عمران: 26)

(5) ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ”بڑا بابرکت ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔“ (سورہ الملک: 1)

(6) ﴿وَلَهُ الْمَلِكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ﴾ ”اور جس دن صور میں پھونکا جائے گا بادشاہت اسی کی ہوگی۔“ (الانعام: 73)

(7) ﴿مَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ﴾ ”بدلے کے دن کا مالک ہے۔“ (سورہ الفاتحہ: 3)

(8) ﴿لَسِنِ الْمَلِكِ الْيَوْمَ إِلَهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ ”آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، جو اکیلا ہے، بہت دبدبے والا ہے۔“ (الزمر: 16)

(9) ﴿وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ ”اور جس نے اولاد نہیں بنائی“ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکین عرب کے عقائد کا رد کیا ہے۔ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، مشرکین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے عقائد کو رد کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور مخلوق اس کی محتاج ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ (۱۴۱) ”اُمہ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ“ (۱۴۰) ”آلَا إِنَّهُمْ مِنْ آفِكِهِمْ لَيَقُولُونَ“ (۱۴۱) ”وَلَدَ اللَّهُ“ (۱۴۲) ”وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ“ (۱۴۳) ”أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ“ (۱۴۳) ”سو آپ اُن سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور اُن کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا ہے اور وہ موجود تھے؟ سن لو! بلاشبہ یہ لوگ یقیناً اپنی من گھڑت باتیں کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جنم اور بلاشبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں پر بیٹیاں پسند کی ہیں؟ (الصافات: 149-153)

(10) اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، ان میں تصرف کرتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے باشندے اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں، اس کی رحمت کے محتاج اور اس کی عظمت کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔

(11) ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ﴾ ”اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے“ کیسے کوئی اس کے

اقتدار میں شریک ہو سکتا ہے حالانکہ سب کی پیشانیوں کے بال اس کی مٹھی میں ہیں۔ اس کی اجازت کے بغیر مخلوق حرکت کر سکتی ہے، نہ سکون، نہ وہ کسی طرح کے تصرف کا اختیار رکھتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرَةُ تَكْبِيرٍ﴾ ”آپ کہہ دیں کہ تمام تعریف اُس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے نہ اولاد بنائی اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا۔“ (نبی ہر اہل: 111)

(12) ﴿وَوَخَّلِقْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ”اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا“ اس نے سارے جہانوں کو تخلیق کیا، اوپر والے جہانوں کو اور نیچے والے جہانوں کو، اس نے حیوانات، نباتات اور جمادات کو تخلیق کیا۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ ۗ فَاعْبُدُوهُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ”وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اسی ایک کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔“ (الانعام: 102)

(13) ﴿فَقَدَّرَ رُكُوعَ تَقْدِيرٍ﴾ ”پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ“ آیت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم شہادت ہے۔ بادشاہت اسی کی، خلق اسی کی، علم اسی کا، حکمت اسی کی، اس نے ہر چیز کو ایسے تخلیق کیا جو اس کے لائق اور اس کے لیے مناسب ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ مخلوق جس شکل میں ہے اس کے علاوہ وہ کسی اور شکل و صورت میں ہو اور مناسب لگے، کوئی عضو کسی مخلوق کا ایسا نہیں ہے جو اس مقام کے علاوہ کسی اور مقام کے لیے مناسب ہو۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۚ (۱) الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ (۲) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ (۳)﴾ ”آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی تو راہ دکھائی۔“ (الاعلیٰ: 31)

(14) ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ ”موسیٰ نے کہا: ”ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر اُسے راستہ دکھایا۔“ (طہ: 50)

(15) ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ ”اور ہر چیز اُس کے یہاں ایک اندازے سے ہے۔“ (الزمر: 8)

”اور لوگوں نے اس کے سوالیے معبود بنائے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ وہ اپنے کسی

صَرٌّ وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوَةً وَلَا نُشُورًا﴾

نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی کا اور نہ اٹھانے جانے کا“ (3)

سوال: مشرکوں کی نادانی کی وضاحت ﴿وَأَتَّخِذُوا... ذُنُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی نادانی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے عاجز مخلوق کو اپنا معبود بنا لیا جو کچھ بھی تخلیق کرنے پر قادر نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ صُغْرًا مَثَلًا فَاَسْتَبْعُوهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۗ وَإِنْ يَسْأَلُ بِهِمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ۗ ضَعُفَ الظَّالِمُ وَالتَّمْلُؤُتُ﴾ ”اے لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے سوا سے غور سے سنو، یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے اور اگر چہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ بھی چھین لے تو اُسے اُس سے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے۔“ (الحج: 73)

(2) ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (۱۰) اَمَوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ۗ وَمَا يَشْعُرُونَ ۗ اَيَّانَ يُدْعَعُونَ﴾ (۱۱) ”اور وہ لوگ جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔“ (اعل: 20: 21)

(3) ﴿قُلْ اَرَايَكُمْ شُرَكَاءَ كُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ ۗ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۗ اَمْ اَتَيْنَهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنٰتٍ مِّنْهُ ۗ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا﴾ ”آپ کہہ دیں کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ماسوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا ہے؟ یا آسمانوں میں اُن کا کوئی حصہ ہے؟ یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اُس میں سے کسی دلیل پر قائم ہیں؟ بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔“ (طہ: 40)

(4) ﴿هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ فَاَرُوْنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۗ بَلِ الظَّالِمُوْنَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ ”یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اُس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے؟ بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔“ (لقمان: 11)

(5) ﴿اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ﴾ ”تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟“ (اعل: 17)

(6) ﴿أَيُّكُمْ كُنَّ مَالًا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ ”کیا وہ اُن کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے

اور وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں؟“ (الاعراف: 191)

(7) ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لَأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ ”اور نہ وہ اپنے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا“ یعنی وہ

اپنی جان کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿أَمَرَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ

فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ”یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک

بنائے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی مانند پیدا کیا ہے؟ چنانچہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے، آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی

تمام اشیاء کا خالق ہے اور وہی ایک ہے، نہایت زبردست ہے۔“ (الرعد: 16)

(8) ﴿وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ ”اور نہ ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی

مدد کرتے ہیں۔“ (الاعراف: 192)

(9) جھوٹے معبود کوئی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کامل قدرت والا ہے۔ وہ عطا کر دے تو کوئی روکنے والا نہیں، روک لے

تو کوئی عطا کرنے نہیں۔

(10) سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے لکھنے والے (کاتب) فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ

آپ نے رسول اللہ ﷺ سے جو کچھ سنا ہو مجھے لکھ کر بھیجو۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ جب آپ ﷺ نماز سے

فارغ ہوتے تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ،

وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ

ذَا الْجُنْدِ مِنْكَ الْجُنْدُ﴾ ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی بادشاہت اور اسی

کی تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روک

لے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کوئی تیری کوشش تیری کوشش کے مقابلہ میں نفع دینے والی نہیں۔“ (مسلم: 1342)

(11) ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ ”اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زندگی کا اور نہ اٹھانے

جانے کا“ جھوٹے معبود موت اور زندگی کے مالک نہیں، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بھی وہ مالک نہیں۔ رب العزت

نے فرمایا: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شَرِكٍ كَأَنَّكُمْ مَنِ

يَفْعَلُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مُسْتَعْتَبٍ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ”اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں

رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور ان سے بہت بلند ہے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں۔“ (سورہ اہرام: 40)

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾

”اور جن لوگوں نے ٹکڑیاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور اس پر دوسرے لوگوں

فَقَدْ جَاءُوا ظَلْمًا وَزُورًا﴾

نے اس کی مدد کی ہے سو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر آئے ہیں“ (4)

سوال: کافر قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس کی وضاحت ﴿وَقَالَ الَّذِينَ... وَزُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ”اور جن لوگوں نے ٹکڑیاں انہوں نے کہا ہے“ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں۔

(2) ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ﴾ ”کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں جسے اس نے گھڑ لیا ہے“ وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے جسے محمد ﷺ نے گھڑ کر خود تصنیف کر کے اللہ تعالیٰ کے نام منسوب کیا ہے۔

(3) ﴿وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ ”اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے“ یعنی ان کے بہتان کے مطابق قرآن مجید کی تالیف و ترتیب میں دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔

(4) ﴿فَقَدْ جَاءُوا ظَلْمًا وَزُورًا﴾ ”سو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر آئے ہیں“ رب العزت نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بہتان دراصل حق کا انکار، ظلم اور جھوٹ ہے۔ یہ قرآن تو ہدایت اور نور ہے اور محمد ﷺ کے حالات کے بارے میں آپ ﷺ بخوبی آگاہ ہو۔ کیا پوری قوم ان کی سچائی اور امانت کے بارے میں آگاہ نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ محمد ﷺ قرآن کی تصنیف میں مدد حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس نہیں گئے! کیا وہ نہیں جانتے کہ قرآن جیسا اعلیٰ پائے کا کلام تصنیف کرنا ممکن نہیں ہے؟

﴿وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

”اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے پس وہی اس کو صبح و شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں“ (5)

سوال: ﴿وَقَالُوا... وَأَصِيلًا﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿وَقَالُوا أَأَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبْنَا﴾ ”انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے“ کافروں کا بہتان یہ ہے کہ قرآن شاعری اور کہانت ہے جیسا کہ نصر بن حارث نے کہا۔

(2) وہ کہتے ہیں قرآن پہلے لوگوں کے واقعات پر مبنی کتاب ہے جسے ہر کوئی سنتا ہے اور آگے بیان کر دیتا ہے۔ محمد ﷺ نے بھی ان کہانیوں کو سن کر لکھ لیا ہے۔

(3) مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ پر قرآن کے نزول کو ہلکا ثابت کرنے کے لیے اسے انسانی کاوش قرار دیا کہ یہ انسانوں کے سنانے کی وجہ سے اس علم کو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔

(4) ﴿فَهِيَ تُمْتَلِ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ ”پس وہی اس کو صبح وشام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں“ یعنی قرآن مجید میں جو واقعات ہیں صبح وشام اسے پڑھ کر سنانے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے کو تحریر میں لا کر قرآن کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ (نعوذ باللہ)

﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

”آپ کہہ دیں کہ اس کو نازل کیا ہے اُس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ (6)

سوال: انکار قرآن کا جو جواب دیا گیا ہے، اس کی وضاحت ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ... غَفُورًا رَحِيمًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”آپ کہہ دیں کہ اس کو نازل کیا ہے اُس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے“ رب العزت نے کافروں کے الزام کا جواب دیا ہے جو وہ قرآن کے انکار کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔

(2) رب العزت نے نبی ﷺ سے فرمایا: آپ ﷺ کہہ دیں۔ اس قرآن میں اگلوں اور پچھلوں کے سچے واقعات ہیں، جس ہستی نے قرآن نازل کیا ہے اس کے علم نے زمین و آسمان کی چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ مخلوق قرآن گھڑ کر کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اس کی طرف سے نہ ہو، وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم سے یہ معاملہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے تو وہ نعوذ باللہ جھوٹ گھڑنے والے کی اس کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرتا ہے اور ان کی جانوں اور شہروں کو اس کے حوالے کر دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن کا انکار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کیے بغیر قرآن کا انکار کرنا ممکن نہیں۔

(3) (i) اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بات اس حوالے سے کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اُمی تھے۔ ایک انسان اتنی قدرت کہاں

رکتا ہے کہ وہ ایسا معجزانہ کلام پیش کر سکے۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے بارے میں واضح کیا کہ اسے اُس نے نازل کیا ہے جو زمین و آسمان کے راز جانتا ہے اس وجہ سے کتاب میں ہر بات سچی اور حکمت سے بھرپور ہے۔ (iii) اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اس کتاب کو اس نے اُتارا ہے جو آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے اس لیے انسانی زندگی کے بارے میں جو احکامات ہیں، جو قوانین ہیں، بے مثال ہیں اس میں گزشتہ اقوام کے جو حالات ہیں اس میں صداقت ہے، اس میں مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ سچی ہیں۔

(4) اگر انہوں نے قرآن حکیم میں تدبیر کیا ہوتا تو وہ اس کے احکامات اور اس کے علم سے جان لیوے کہ یہ قرآن غائب اور حاضر تمام امور کا علم رکھنے والی ہستی کے سوا کسی کی طرف سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کے باوجود انہیں چھوڑا نہیں بلکہ وعدہ کیا کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو وہ ان کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے گا۔

(5) ﴿إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ”یقیناً وہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ (i) اللہ تعالیٰ اتنے بڑے الزامات پر، مشرکوں کے حق سے انکار پر بھی رحمت کرتا ہے، مہلت دیتا ہے ورنہ قرآن کے گھڑنے کا الزام اتنا بڑا ہے جس پر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آسکتے ہیں۔ (ii) اللہ تعالیٰ اپنی صفت غفور سے اُمید دلاتے ہیں کہ اگر تم اب بھی پلٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت تمہیں ڈھانپ لے گی۔

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ طَلُوقًا أَنْزَلَ إِلَيْهِ

”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؟

مَلِكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾

کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا“ (7)

سوال: کافروں کی تکذیب اور سرکشی کی وضاحت ﴿وَقَالُوا... نَذِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تکذیب اور سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿وَقَالُوا﴾ ”اور انہوں نے کہا“ جن لوگوں نے رسول ﷺ کو جھٹلایا انہوں نے کہا۔

(2) ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ﴾ ”کہ یہ کیسا رسول ہے؟“ یعنی یہ کیسا رسول ہے، وہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے۔

(3) ﴿يَأْكُلُ الطَّعَامَ﴾ ”جو کھانا کھاتا ہے“ یعنی یہ تو انسانی خصوصیت ہے۔ رسول کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی

کا محتاج نہ ہوتا۔

(4) ﴿وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ ”اور بازاروں میں چلتا ہے“ یعنی بازاروں میں جانا، تجارتی لین دین کرنا اور خرید و فروخت کرنا رسول کے لائق نہیں۔

(5) مشرکوں کو اعتراض رسول اللہ ﷺ کے انسان ہونے پر تھا۔ مشرکوں کو رسول اللہ ﷺ کی بشریت پر اعتراض اس لئے تھا کہ وہ بشریت کو رسالت اور نبوت کی عظمت کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔

(6) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ط وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ﴾ ”اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔“ (الفرقان: 20)

(7) ﴿لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَلَكًا﴾ ”اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟“ مشرکوں نے ایک بشر کے مقام کی بلندی کا بس اتنا ہی خواب دیکھا تھا کہ فرشتے آئے اور اس کے ساتھ مددگار ہو۔ یعنی وہ کسی صورت اکیلے انسان کی بات کو توجہ دینے کے لئے تیار نہیں تھے جب تک کہ اس کے ساتھ فرشتہ نہ ہو۔

(8) ﴿فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ ”کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا“، یعنی ایک انسان رسالت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اسے یہ قدرت اور طاقت حاصل نہیں۔ فرشتہ آتا تو وہ اعلان کرتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ان کی بات مانو۔ ان کے گمان کے مطابق آپ ﷺ رسالت کا بوجھ اٹھانے کے لیے کافی نہیں۔

﴿أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كُرْهًُا أَوْ تَكْوَنَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ط وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا يَأْسُ﴾ ”یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک

رَجُلًا مَسْحُورًا﴾

سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو“ (8)

سوال: رسول اللہ ﷺ کے بارے میں مشرک جو باتیں کرتے تھے، ان کی وضاحت ﴿أَوْ يُلْقَىٰ... رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) مشرک کہتے تھے: ﴿أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كُرْهًُا﴾ ”یا اس کے ساتھ کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا“، یعنی ایسا مال رسول

کو دیا جاتا جو کسی محنت مشقت کے بغیر اکٹھا کیا جاتا۔

(2) (i) مشرک خزانے کو جی سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے۔ (ii) مشرک رسول اللہ ﷺ کی مالی حالت کی خشکی کو قرآن قبول نہ کرنے کا جواز بناتے تھے۔ (iii) اس سے مشرکین کی values کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک زمین پر سب سے قیمتی چیز مال ہی تھا۔

(3) ﴿أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ ”یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا“ مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں یہ بات بظاہر اظہار ہمدردی کے لئے کی تھی کہ چلو رزق کے معاملے میں بے نیاز ہو جائے لیکن اصل میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اتنے خستہ مالی حالات والے پر کیسے یقین کر لیں کہ وہ کائنات کے بادشاہ کا نمائندہ ہے؟

(4) ﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ﴾ ”اور ظالموں نے کہا“ مشرک جو اعتراض رسول اللہ ﷺ پر کرتے تھے اس کا باعث شبہات نہیں بلکہ ان کا ظلم تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ ظالموں نے کہا۔

(5) ﴿إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا﴾ ”کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو“ مشرک لوگوں سے کہتے تھے کہ تم ایک ایسے شخص کے پیچھے چل رہے ہو جو مجبوظ الحواس ہے حالانکہ وہ آپ ﷺ کی کامل عقل کے بارے میں خوب جانتے تھے۔

(6) مشرک وحی کو ہلکا ثابت کرنے کے لئے، دوسروں کو ایمان کے راستے سے روکنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کو کم عقل اور کم فہم ثابت کرتے تھے۔

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾

”آپ دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں! سو وہ بہک گئے ہیں چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پاسکتے“ (9)

سوال: مشرک بے بنیاد باتیں گھڑ کر گمراہ ہوئے، اس کی وضاحت ﴿أَنْظُرْ... سَبِيلًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ ”آپ دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں!“ مشرکین کے اعتراض پر رسول اللہ ﷺ کو تسلی دی گئی کہ آپ پر باتیں چھانٹنے والوں کا حال یہ ہے کہ ایک بات پر ٹھہرتے ہی نہیں کبھی جادو گر کہتے ہیں، کبھی شاعر، کبھی مجنون دراصل یہ خود بہک گئے ہیں اور بے عقلی کی باتیں کر کے خود ہدایت کے راستے سے دور ہو رہے ہیں۔

(2) ﴿فَضَلُّوا﴾ ”سو وہ بہک گئے ہیں“ یعنی وہ حق کے راستے کو گم کر بیٹھے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کی ہدایت کی کوئی

امید نہیں۔ (البراقہ: 1019)

(3) ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيحًا﴾ ”چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پاسکتے“ یہ ان کے گمراہی میں دور تک بھٹکنے کی وجہ سے ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرتے۔

(4) جو سیدھے راستے سے بھٹکے گا وہ جہاں بھی جائے گا گمراہ ہوگا کیونکہ حق ایک ہے، اس کا راستہ ایک ہے۔ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ گمراہی پر مبنی ہیں، اس میں کوئی بھی ہدایت کی بات نہیں۔ اس لیے وہ سیدھا راستہ نہیں پاسکتے۔

﴿تَبٰرَكَ الَّذِيْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَدَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ﴾
”بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر ایسے باغات عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں“

وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوْرًاۙ

اور آپ کے لیے محلات بنا دے“ (10)

سوال: ﴿تَبٰرَكَ الَّذِيْ... قُصُوْرًاۙ﴾ کی وضاحت کریں؟

جواب: (1) ﴿تَبٰرَكَ الَّذِيْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ﴾ ”بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر عطا کر دے“ مشرکوں نے جب نبی ﷺ کو فخر و فاقہ کا طعنہ دیا تو آپ ﷺ کو سخت صدمہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی ﷺ کو تسلی دی ہے۔

(2) ﴿جَدَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ﴾ ”ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں“ اگر وہ چاہے تو آپ ﷺ کو ان کے چاہے ہوئے باغوں سے بہتر باغ عطا فرما دے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔

(3) ﴿وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوْرًاۙ﴾ ”اور آپ کے لیے محلات بنا دے“ یعنی آپ ﷺ کو شان دار محل بھی عطا فرما دے۔

(4) باغات اور محلات سے زیادہ قیمتی دولت اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق اور یہ شعور ہے کہ وہ ساتھ ہے، ہم اس کی گمراہی میں ہیں۔ یہ اتنی قوت بخش روحانی غذا ہے جس کے مقابلے میں دُنیا کے مال و متاع کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بابرکت ہونے کی بات کی ہے کہ وہ چاہے تو ایک نہیں کئی پختہ محل دے دے اور چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں مگر ان کے مطالبات حق کی تلاش اور نجات کی طلب کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ سب کچھ وہ دشمنی اور عناد کی بناء پر کر رہے ہیں۔

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾

”بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے اور جو قیامت کو جھٹلائے اُس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے“ (11)

سوال: لوگوں کا رسول کو جھٹلانے کا اصل سبب کیا ہے اور جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے، اس کی وضاحت ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ﴾ ”بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے“ قیامت کا جھٹلانا دراصل رسالت کو جھٹلانا ہے۔ اصل سبب قیامت کی جواب دہی کا خوف نہ ہونا ہے اگر دلوں کے اندر اس جواب دہی کا خوف بیٹھ جائے تو ایسے مطالبات نہیں کیے جاتے۔

(2) ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ ”اور جو قیامت کو جھٹلائے اُس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے“ جھٹلانے والے کا ایک ہی علاج ہے کہ اس پر عذاب نازل کر دیا جائے۔ اس لیے رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے شعلے بہت زیادہ بھڑک رہے ہوں گے، جو اتنی الم ناک اور خوف ناک ہے کہ بیان سے باہر ہے۔

﴿إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا﴾

”وہ جب انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا بھڑنا اور گدھے کی سی آواز سن لیں گے“ (12)

سوال: اللہ تعالیٰ نے آگ سے خوف دلانے کے لیے انسان کے شعور کو کیسے بیدار کیا ہے، اس کی وضاحت ﴿إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ ”وہ جب انہیں دور سے دیکھے گی“ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ایک زندہ وجود کی صورت میں سامنے رکھا ہے جو جھٹلانے والوں کو دیکھ رہی ہے۔ پھر انہیں دیکھ کر اُس کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ یہ انتقام کی آگ ہے جو مجرموں کو دیکھ کر جوش کھا رہی ہے اور ان سے کلام کرتی ہے جب کہ ابھی منکرین اپنے مقام پر نہیں پہنچے۔

(2) ﴿سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا﴾ ”تو وہ اس کا بھڑنا اور گدھے کی سی آواز سن لیں گے“ جہنم کا دیکھنا اور چلانا ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کے اندر دیکھنے اور بولنے جیسی صلاحیتیں پیدا کر دینا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔

(3) ﴿إِذَا أَلْفَا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْقًا وَهِيَ تَفُوْرٌ ۚ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۗ كُلَّمَا أَلْفِيَ فِيهَا فَوْجٌ

سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهُمَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ ”جب وہ اُس میں ڈالے جائیں گے، وہ اُس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے کی سی آوازیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ قریب ہوگی کہ وہ غصہ سے پھٹ جائے۔ جب کبھی کوئی گروہ اُس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگران اُس سے پوچھیں گے: ”کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟“ (الک: 8:7)

(4) (i) جہنم کے غضب اور جوش انتقام میں کھولنے اور دھاڑنے کی وجہ سے سرکش انسان بھی سرکشی چھوڑنے کی سوچتے لگتا ہے اور کلام اللہ پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے (ii) جہنم پر یقین رکھنے والے افراد کے اندر ایک ایسا یقین اُترتا ہے جو رگوں میں دوڑنے والے خون کو بھی منجمد کرنے کی کوشش کرتا ہے یوں خوف کی یہ لہر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیتی ہے۔

(5) سیدنا ابو اَکَلِ رَضِيهِ سے روایت ہے کہ ہم سیدنا عبد اللہ ابن مسعود رَضِيهِ کے ساتھ باہر نکلے۔ ہمارے ساتھ رَضِيهِ بن خثیم رَضِيهِ بھی تھے۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيهِ دریائے فرات کے کنارے ایک تنور کے پاس سے گزرے جب اس کے اندر داکتی اور بھرتی ہوئی آگ دیکھی تو یہ آیت تلاوت فرمائی ”اور جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا پھرنا اور گدھے کی سی آوازیں لیں گے۔“ (الفرقان: 12) یہ سن کر رَضِيهِ بن خثیم رَضِيهِ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگ انہیں چارپائی پر ڈال کر گھر لائے۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيهِ ان کے پاس (صبح سے لے کر) ظہر تک بیٹھ کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے لیکن سیدنا رَضِيهِ کو ہوش نہ آیا۔ (تفسیر ابن کثیر: 415/3)

(6) سیدنا مالک بن دینار رَضِيهِ فرماتے ہیں: اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں نیند نہ کروں تو میں کبھی نہ سوتا اس ڈر سے کہ کہیں مجھ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے اور اگر میرے پاس مددگار ہوتے تو میں انہیں ساری دنیا میں منادی کرنے کے لیے بھیج دیتا (جو کہتے) ”لوگو! آگ سے خبردار ہو جاؤ، لوگو! آگ سے خبردار ہو جاؤ۔“ (ابو یوسف فی العلویہ: 369/2)

(7) سیدنا ابو میسرہ رَضِيهِ جب اپنے بستر پر جاتے تو کہتے ”اے کاش! میری ماں مجھے نہ جنتی“ اور رونے لگتے، ان سے کہا گیا ”اے ابو میسرہ! کیوں روتے ہو؟“ سیدنا ابو میسرہ رَضِيهِ فرماتے ”ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے (پل صراط کے) اوپر سے گزرتا ہے لیکن یہ علم نہیں کہ نجات ہوگی یا نہیں؟“ (ابن کثیر: 179/3)

(8) سیدنا حسن بصری رَضِيهِ کو روتے دیکھ کر پوچھا گیا ”آپ کیوں رورہے ہیں؟“ انہوں نے جواب دیا ”مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھے آگ میں نہ پھینک دے اور اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی پروا نہیں۔“ (حسن بصری سفہ الصنوف: 233/3)

(9) سیدنا ابو ہریرہ رَضِيهِ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ فرماتے تھے: ﴿اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَدْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ﴾ ”یا اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تیری قبر کے عذاب سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری جہنم کے عذاب سے اور میں پناہ

مانگتا ہوں تیری زندگی اور موت کے فساد سے اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری مسخ دجال کے فساد سے۔“ (نہائی: 2062)

(10) ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿١٠﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿١١﴾﴾ اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ چمٹنے والا ہے۔ بلاشبہ وہ بہت بڑی چمٹنے کی جگہ اور اقامت ہے۔“ (الفرقان: 65، 66)

(11) سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ جب سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ ﷺ اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے اور ارشاد فرماتے: ﴿اللَّهُمَّ! قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ﴾ اے اللہ! مجھے اپنے عذاب سے بچالیں جس روز کہ آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے (یعنی قیامت کے دن)۔“ (ابوداؤد: 5045)

(12) سیدنا عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قتادہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ ﷺ جو دعا اکثر مانگا کرتے تھے وہ یہ ہے: ﴿اللَّهُمَّ! اِنْتَفِ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔“ (مسلم: 6840)

﴿وَإِذَا أَلْقَا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾

”اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جکڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے“ (13)

سوال: جہنم کی تنگی کی وضاحت ﴿وَإِذَا أَلْقَا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَإِذَا أَلْقَا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ﴾ اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جکڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے۔ کافروں کو آزادی سے آگ تک پہنچنے کے بعد بچنے کا موقع نہیں دیا جائے گا بلکہ ایک تنگ مقام میں انہیں زنجیروں میں جکڑ کر پھینک دیا جائے گا۔

(2) ﴿دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا﴾ ”تو وہاں وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے“ اس وقت وہ اپنے لیے موت، رسوائی اور فضیحت کو پکاریں گے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ ظالم اور حد سے بڑھنے والے ہیں اور خالق کائنات نے انہیں ان کے اعمال کی پاداش میں اس جگہ بھیج کر انصاف کیا ہے مگر یہ دعا اور استغاثان کے کسی کام آئیں گے نہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکیں گے۔ (تفسیر سعدی: 2/1856، 1857)

﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا﴾

”آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو“ (14)

سوال: حق کا انکار کرنے والوں کی آرزوئے موت پر نہیں کیا کہا جائے گا، اس کی وضاحت ﴿لَا تَدْعُوا... كَيْفِيًّا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: حق کا انکار کرنے والوں سے کہا جائے گا: ﴿لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاذْعُوا ثُبُورًا كَيْفِيًّا﴾ ”آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو“ بہت سی ہلاکتوں سے مراد یہ ہے کہ عذاب موت کی طرح ہے۔ تم ایک عذاب سے نکلو گے تو دوسرا تمہارا منتظر ہوگا۔ ایک عذاب کو نہیں بہت سے عذابوں کو پکارو یعنی بہت سی موتوں کو پکارو۔

﴿قُلْ أَذَلِكْ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ط كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَّمَصِيرًا﴾
”آپ کہہ دیں کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے؟ جو ان کا بدلہ اور لوٹ جانے کی جگہ ہوگی“ (15)

سوال: جنت اچھی ہے یا جہنم، اس کی وضاحت ﴿قُلْ أَذَلِكْ... وَّمَصِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟
جواب: (1) ﴿قُلْ﴾ ”آپ کہہ دیں“ یعنی بحث اور جزا کو جھٹلانے والے مشرکوں سے کہہ دو۔

(2) ﴿أَذَلِكْ﴾ ”کیا یہ“ یعنی وہ بھرتی ہوئی آگ کا عذاب۔

(3) ﴿خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ ”بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے؟“ یعنی کیا غیظ و غضب سے بھرتی ہوئی آگ بہتر ہے یا جنت جس کا وعدہ شرک اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں سے کیا گیا ہے۔

(4) ﴿أَذَلِكْ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْلُمِ (۱۲) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (۱۳) إِنهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (۱۴) طَلَعَهَا كَأَنَّهَا رُءُوسُ الشَّيْطَانِ (۱۵) فَأَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لَتُونُ مِنْهَا الْبُطُونَ (۱۶) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَى الشَّوْبِ لَآوْنًا حَمِيمًا (۱۷) ثُمَّ إِنَّ مَرَجِعَهُمْ لِآلِ الْجَحِيمِ (۱۸) أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ صَالِحِينَ (۱۹) فَهُمْ عَلَى آثَرِهِمْ يَهْرَعُونَ (۲۰)﴾ ”کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ یقیناً ہم نے اُسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ یقیناً وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے۔ اُس کا خوشہ ایسا ہے گویا وہ شیطان کے سر ہیں۔ پس بلاشبہ وہ اُس میں سے یقیناً کھانے والے ہیں پھر اُسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ پھر یقیناً اس پر اُن کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہے۔ پھر بے شک اُن کی واپسی یقیناً دوزخ کی طرف ہوگی۔ یقیناً اُن لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا۔ پھر وہ اُن ہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے۔“ (المفت: 62-70)

(5) اللہ تعالیٰ انسان کو مستقبل کے منظر میں لے جا کر یہ شعور دلاتے ہیں کہ دیکھو کفر اور شرک کا انجام زیادہ اچھا ہے جو عذابوں کی صورت میں ہے یا جنت جس کا وعدہ متقین سے ان کی فرماں برداریوں کی وجہ سے کیا گیا ہے۔

(6) یہاں یہ سوال سب کے سامنے اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ شاید لوگ جہنم کے عذاب سے عبرت پکڑیں اور اللہ تعالیٰ کی

اطاعت کر کے بُرے انجام سے بچ جائیں۔

(7) ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَوَعْدًا مَّصِيبًا﴾ ”جو ان کا بدلہ اور لوٹ جانے کی جگہ ہوگی“ یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت اہل ایمان اور تقویٰ کے لیے ثواب اور ان کا ٹھکانا ہوگی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ (ابیر الثغیر: 1021)

﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ط كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا

”اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، آپ کے رب کے ذمہ ایک ایسا وعدہ ہے

مَسْئُولًا﴾

جس کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے“ (16)

سوال: جنت کی نعمتوں کی وضاحت ﴿لَهُمْ... مَسْئُولًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ﴾ ”اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں“ یعنی ہمیشہ رہنے والی جنت میں متقیوں کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے نفس خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت حاصل کریں گی۔ (جامع الایمان: 201/18)

(2) جنت میں ہر قسم کی لذت والی چیزیں نصیب ہوں گی۔ کھانے پینے کی چیزیں، نرم و نازک ریشمی کپڑے، عالی شان محل، رنگ برنگ کی سواریاں اور دل خوش کن مناظر سب ہی کچھ ہوں گے۔ وہ وہ نعمتیں ہوں گی جو نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنیں اور نہ کسی کے دل میں ان کا کھٹکا گزر سکتا ہے۔ یہ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ موج اڑاتے رہیں گے، نہ انہیں زوال ہوگا نہ ختم ہوں گی۔ نہ ان میں کمی آئے گی، نہ ان سدا بہار محلوں سے اکتائیں گے۔ من بھاتے کھانے، مشروب، دل پسند لباس، اونچے اونچے شاہانہ محل، طرح طرح کی نعمتیں، مبارکبادیوں اور سلامتیوں کی صدائیں، فرشتوں کی دلی جوئیاں، حوروں کی محبت بھری نگاہیں، غلاموں کی سرگرم خدمتیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار پر بہار، سبحان اللہ ایک جنتی کو حق تعالیٰ کس کس نعمت سے نوازے گا۔ اے اللہ! ہمیں بھی اپنے سچے وعدوں کا حق دار بنا اور توحید کی سچی تڑپ عطا فرما (آمین)۔ جب رب نے اپنے نیک بندوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے تو وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ بلا عوض اپنے بندوں کو ایسی ایسی جلیل الشان نعمتیں عطا فرمائے گا۔ (مختصر ابن کثیر: 1358/2)

(3) ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾ ”آپ کے رب کے ذمہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے“ (i) جنت کا وعدہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی طرح اپنے ذمے واجب کر لیا ہے۔ (ii) یہ ایسا وعدہ ہے جس کا اہل ایمان

مطالبہ کر سکتے ہیں۔ (iii) اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا اس لیے وعدہ ضرور پورا ہوگا۔

(4) یہ اہل ایمان پر خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی ادائیگی کو اپنے ذمے واجب کر لیا۔

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ هُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي﴾

”اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا اور انہیں بھی جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے ہیں تھے پھر وہ کہے گا: ”کیا تم نے

ہو لاءِ اَمَّ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾

میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے؟“ (17)

سوال: مشرکوں پر قیامت کے دن کی لعنت کی وضاحت ﴿وَيَوْمَ... السَّبِيلَ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ هُمْ﴾ ”اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا“ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جھٹلانے والے مشرکوں کو اکٹھا کرے گا۔ قیامت کے دن مشرکوں کو غیر اللہ کی عبادت پر لعنت ملامت کی جائے گی۔

(2) ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ﴾ ”اور انہیں بھی جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے پھر وہ کہے گا“ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ڈانٹنے کے لیے جھوٹے معبودوں سے کہیں گے۔

(3) ﴿أَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ ”کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ

خود ہی راستے سے بھٹک گئے؟“ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے معبودوں کو جمع کرے گا۔ اس دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام،

سیدنا عزیر علیہ السلام اور فرشتے بھی میدانِ حشر میں پوچھے جائیں گے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُعِيسَى

ابْنِ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ

أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ حَقٌّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِهِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ ”اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے

اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بناؤ، وہ کہے گا: ”آپ پاک ہیں۔ میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی

حق نہ تھا۔ اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور میں وہ

نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے، بلاشبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔“ (الہامہ: 116)

(4) (i) دُنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اُن سے گمراہ ہونے والوں کے بارے میں پوچھا جائے

گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا اپنی مرضی سے تمہاری عبادت کر کے گمراہ ہوئے تھے۔ (ii) اللہ تعالیٰ

بتوں کو بھی عقل و شعور اور گویائی عطا کر دے گا۔ (iii) یوں یہ گواہی بھی انسان کے خلاف پڑے گی۔ (iv) یہ سوال جرم کی

تشبیہ اور رسوائی کے لیے کیا جائے گا۔ (۷) یہ سوال جرم کو ثابت کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ (۷) آج جب کہ مہلت عمل ہے اس میں مشرکوں کو شعور دلانے کے لیے یہ سوال کیا گیا ہے۔

(5) ﴿وَيَوْمَ لَا يُخْشِرُهُمْ بِجِبَعَاتِهِمْ يَقُولُ رَبِّنَا كَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (۱۰۱) قَالَُوا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيْنَا مِنَ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ؕ اَكْتَدُوْهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۰۱﴾ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے کہے گا: ”کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟“ وہ کہیں گے: ”پاک ہے تیری ذات، اُن کی بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر اُن ہی پر ایمان لانے والے تھے۔“ (۱۰۱: 41)

(6) ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا إِلَهُهمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا لِجِبَعَاتِهِمْ كَفِرِينَ﴾ اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ اُن کے دشمن ہو جائیں گے اور اُن کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔“ (احقاف: 6)

﴿قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُنْبِغِي لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءٍ وَّلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ﴾
”وہ کہیں گے: پاک ہے آپ کی ذات، ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنائیں لیکن آپ نے ان

وَ اٰبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا اللّٰهَ كُفْرًا وَّكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾

کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور وہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے تھے“ (18)

سوال: قیامت کے دن خود ساختہ معبود جو جواب دیں گے، اس کی وضاحت ﴿قَالُوا... قَوْمًا بُورًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿قَالُوا سُبْحٰنَكَ﴾ ”وہ کہیں گے: پاک ہے آپ کی ذات“ قیامت کے دن خود ساختہ معبود کہیں گے پاک ہے تیری ذات عزت و جلال والی، سارے کمال آپ کی ذات کے لیے ہیں۔

(2) ﴿مَا كَانَ يُنْبِغِي لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءٍ﴾ ”ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنائیں، یعنی ہمارے لائق نہ تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے جب کہ ہم تیرے بندوں کو تیری عبادت کے لیے بلاتے ہیں۔ اس طرح تو ہم انہیں گمراہ کر دیتے۔

(3) ﴿وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ﴾ ”لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یعنی آپ نے انہیں اور ان کے آباؤ اجداد کو دنیا کی لذتوں اور شہوتوں سے فائدہ اٹھانے دیا۔

(4) ﴿حَتَّىٰ نَسُوا آلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ”یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، یعنی دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر اور شہوتوں میں ڈوب کر نصیحت کو بھلا بیٹھے۔

(5) یعنی تیرا ذکر، تیری عبادت اور جو کچھ تیرے رسول ان کے پاس لے کر آئے ان کو بھلا بیٹھے۔ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ”اور تم ان جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں، یہی لوگ نافرمان ہیں۔“ (الحشر: 19)

(6) (i) ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو اس نے پیغمبروں پر نازل کیا تھا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ (ii) ذکر بھلا دینے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکامات کو نہ سیکھنا، نہ سمجھنا، یاد نہ رکھنا، نہ ان پر عمل کرنا۔ (7) انہوں نے توحید پر ایمان اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ (سردی: 55712)

(8) ﴿وَكَانُوا قَوْمًا يَورَثُونَ﴾ ”اور وہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے تھے“ ﴿قَوْمًا يَورَثُونَ﴾ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل خشک ہو چکے اور جن کی زندگی میں خلا پیدا ہو گیا۔

(9) بائبرین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ وہ کسی اصلاح کی طرف راغب نہیں ہوتے اور وہ ہلاکت کے سوا کسی چیز کے لائق نہیں ہوتے پس انہوں نے اس مانع کا ذکر کیا جس نے ان کو اتباع ہدایت سے روک دیا اور وہ ہے ان کا دنیا سے متعلق ہونا جس نے ان کو راہ راست سے روک دیا۔ پس ان کے لیے ہدایت کا تقاضا معدوم ہے یعنی ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں جب تقاضا معدوم اور مانع موجود ہو تو آپ جو شر اور ہلاکت چاہیں ان کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ (تفسیر سعدی: 1860/2)

﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ ۖ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۗ وَمَنْ يَظْلِمُ

”سو جو تم کہتے تھے انہوں نے یقیناً تمہیں جھٹلایا ہے پس اب تم نہ ہی عذاب ہٹانے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد کر

مِّنكُمْ نُدِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾

سکتے ہو اور تم میں جو بھی ظلم کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے“ (19)

سوال: اللہ تعالیٰ مشرکین سے مخاطب ہو کر جو ارشاد فرمائیں گے، اس کی وضاحت ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ ۖ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۗ وَمَنْ يَظْلِمُ﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ﴾ ”سو جو تم کہتے تھے انہوں نے یقیناً تمہیں جھٹلایا ہے“ مشرکوں کے معبود جب ان سے بے زاری کا اظہار کریں گے تو ان عبادت کرنے والوں سے رب العزت فرمائیں گے کہ انہوں نے تمہیں

اپنی عبادت کا حکم دیا تھا یا تم اس شرک پر خود راضی تھے؟ اب تمہارے معبود تمہیں جھٹلا رہے ہیں جنہیں تم نے اپنا کارساز اور اپنے اور رب کے درمیان واسطہ بنا رکھا تھا۔ وہ تو تمہارے سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے اور تم پر عذاب واجب ہو جائے گا۔

(2) ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَبْرًا وَلَا نَصْرًا﴾ ”پس اب تم نہ ہی عذاب ہٹانے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو، یعنی تم اب عذاب کو اپنے اوپر سے ہٹا سکتے ہو نہ تمہارے معبود اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہٹا کر تمہاری مدد کر سکیں گے۔“

(3) ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِّنْكُمْ نُنْفِئْهُ عَذَابًا كَيْدِيًّا﴾ ”اور تم میں جو بھی ظلم کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے“ یہ عام خطاب سب لوگوں سے کیا جائے گا رب العزت تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ تم میں سے جس نے شرک کیا ہو گا یا میرے سوا کسی کی عبادت کی ہوگی ہم قیامت کے دن اسے سخت عذاب میں پکڑیں گے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي

”اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ اور ہم نے تمہیں

الْأَسْوَاقِ ط وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ط أَتَصْبِرُونَ ؕ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾

ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے“ (20)

سوال: کھانا پینا اور بازاروں میں آنا جانا انبیاء کے منصب اور مقام کے خلاف نہیں، اس کی وضاحت ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا

...بَصِيرًا﴾ کی روشنی میں کریں؟

جواب: (1) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾

”اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے“ رب العزت

نے واضح فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء کو ایسی مخلوق نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے

سب کھانے پینے کے محتاج تھے۔ کھانا پینا اور بازاروں میں آنا جانا منصب نبوت کے خلاف نہیں۔

(2) نہ ہم نے انہیں فرشتے بنایا ہے۔ ہم نے انہیں آپ لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔

(3) جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا أَلْيَا كَلُونِ الطَّعَامِ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ ”اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔“ (الانبیاء: 8)

(4) (i) اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ پہلے رسول بھی انسان تھے، کھانا کھاتے تھے، غذا کے محتاج تھے۔ (ii) اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے یعنی تجارت کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے۔ یہ کوئی نبوت سے ہٹے ہوئے کام نہیں ہیں۔

(5) اللہ رب العزت نے انبیاء کو پاکیزہ خوبیاں، قابل تعریف عادات، معجزات اور عمدہ اقوال و افعال عطا فرمائے۔ ان کو دیکھ کر ایک عام عقل والا انسان بھی ان کی نبوت اور رسالت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

(6) ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ﴾ ”اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟“ یعنی یہ ہماری اپنی مخلوق کے بارے میں سنت ہے کہ ہم ان کو ایک دوسرے سے آزماتے رہتے ہیں مومن کو کافر سے، غنی کو فقیر سے، تندرست کو مریض سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون صبر کرتا ہے اور کون جزع فزع کرتا ہے۔ ہم صبر کرنے والوں کو وہ جزا دیتے ہیں جن کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔

(7) رسول ﷺ فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں خود تجھے اور تیری وجہ سے اور لوگوں کو آزمانے والا ہوں۔“ (صحیح مسلم: 2865)

(8) صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کو نبی اور بادشاہ بننے میں اور نبی اور بندہ بننے میں اختیار دیا گیا تو آپ ﷺ نے بندہ اور نبی بننا پسند فرمایا۔“ (مسند احمد: 231/2)

(9) ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ ”اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے“ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا اور جانتا ہے کہ وحی اور رسالت کا مستحق کون ہے۔

(10) رب العزت نے فرمایا: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ”اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔“ (الانعام: 124)

(11) اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بارے میں جانتا ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو بہترین بدلہ دے گا اور برے اعمال پر سزا دے گا۔

النور پبلیکیشنز