

فہم القرآن سیریز نمبر 1

پارہ 5

وَالْمُحْصِنَاتُ

سوال و جواب کی صورت میں

قرآن مجید کی ہر آیت کی وضاحت

نگہت ہاشمی

قُرْآنًا عَجَبًا

نگہت ہاشمی

قُرْآنًا عَجَبًا

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں

نام کتاب	:	”قرآنًا عَجَبًا“ [پارہ 5]
مؤلفہ	:	نگہت ہاشمی
طبع اول	:	جنوری 2009
طبع دوم	:	نومبر 2014
تعداد	:	1000
ناشر	:	النور انٹرنیشنل
لاہور	:	36J گلبرگ III فردوس مارکیٹ لاہور
	:	102H گلبرگ III فردوس مارکیٹ لاہور
فون نمبر	:	03364033044 0423-5748737
کراچی	:	گراؤنڈ فلور کراچی بیچ ریزیدنسی، نزد بلاول ہاؤس، کلفٹن، بلاک 2، کراچی
	:	0336 4033032 021-35292341
فیصل آباد	:	121A فیصل ٹاؤن ویسٹ کینال روڈ، فیصل آباد
	:	0336-4033086 041-8759191
ای میل	:	infoalnoorinternational@gmail.com
ویب سائٹ	:	www.alnoorpk.com
فیس بک	:	 Nighat Hashmi Alnoor international

فہرست

	ابتدائیہ
11	1 ❖ رکوع
23	2 ❖ رکوع
39	3 ❖ رکوع
76	4 ❖ رکوع
94	5 ❖ رکوع
116	6 ❖ رکوع
138	7 ❖ رکوع
151	8 ❖ رکوع
179	9 ❖ رکوع
188	10 ❖ رکوع
206	11 ❖ رکوع
217	12 ❖ رکوع
230	13 ❖ رکوع
245	14 ❖ رکوع
255	15 ❖ رکوع
273	16 ❖ رکوع
289	17 ❖ رکوع
301	آخری آیات

ابتدائی

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

بے شک حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، اور اپنے نفس کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں، محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

قرآن مجید کو انسان کے قلب و ذہن اور زندگی میں اتارنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طریقے اختیار کیے ہیں، اُن میں سے ایک اہم طریقہ سوال و جواب کا ہے۔ مثلاً سورہ المدثر میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ (27) ”تم کیا جانو کیا ہے وہ دوزخ؟“ پھر اگلی ہی آیت میں جواب دیا جاتا ہے: لَا تَبْقَىٰ وَلَا تَذَرُ لَوْ اِحْتِجَّتْ لِلسَّيْرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (28-30) ”نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی، اُنہیں کارکن اس پر مقرر ہیں۔“

سورہ البلد میں اللہ تعالیٰ خود ہی سوال اٹھا کر جواب دیتے ہیں:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ فَكَ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مَسْكِينًا
ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17-12)

”اور تم کیا جانو کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑا دینا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، پھر (اس کے ساتھ یہ کہ) آدمی اُن لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور (خلق خدا) پر رحم کی تلقین کی۔“

سوال آدھا علم ہے۔ سوال جب اٹھایا جاتا ہے تو ذہن متوجہ ہو جاتا ہے، پھر جب جواب آتا ہے تو اس کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ نبی ﷺ کثرت سے اس طریقے کو استعمال فرماتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بنی النعمان سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ؟
قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا آخَرَ (صحیح بخاری: 6442)

نبی ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟“
 انہوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو۔“
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اُس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا (یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا)
 اور اس نے جو (مال) پیچھے چھوڑا، وہ اس کے وارث کا مال ہے۔“

ہر آیت میں غور و فکر کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں لیکن انسان عام طور پر انہیں نظر انداز کر کے گزر جاتا ہے۔ یہ پہلو سوال کی صورت میں سامنے آئیں تو انسان رُک کر سوچتا ہے۔ سوال و جواب کے انداز میں سیکھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کو سوالوں کے جواب مل جائیں تو اطمینان ہو جاتا ہے اور دل جمتا ہے۔

قرآن حکیم کو سوال و جواب کی صورت میں **قِرَاءًا عَجَبًا** کے نام سے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر آیت کے اہم پہلوؤں کو سوال کی صورت میں اُٹھایا ہے اور نکات کی صورت میں ان کا جواب قرآن حکیم ہی سے لینے کی کوشش کی ہے۔ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اس طرح اہم نکات حافظے کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ نکات جن پر انسان عام طور پر یا تو سوچتا نہیں یا پھر ویسے ہی گزر جاتا ہے۔ قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھ کر ہر وہ شخص فائدہ اُٹھا سکتا ہے جو قرآن کے راستے کا مسافر بننا چاہتا ہے۔ اگرچہ سوال و جواب کے طریقے سے شعور بیدار ہوتا ہے لیکن ایک انسان کا علم محدود ہے، سمجھ محدود ہے، فرشتوں کی بات کو سامنے رکھیں تو اپنے علم کی حقیقت سامنے آتی ہے:

سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (البقرة: 32)

پاک تو آپ (اللہ تعالیٰ) ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔

میں ان سب افراد کی بہت ممنون ہوں جنہوں نے اس کاوش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں میری مدد کی۔ قارئین سے درخواست ہے غلطیوں کی نشاندہی ضرور کریں۔ اگر اس سے کوئی بھلائی نصیب ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھ لیں، آخرت کی فکر لاحق ہو جائے تو دعاؤں میں یاد رکھئے۔ اللہ تعالیٰ میری خطاؤں سے درگزر فرمائیں۔

دعاؤں کی طلب گار

نگہت ہاشمی

رکوع نمبر 1

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِذَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَاجِلَ لَكُمْ مَّا وَسَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا تَرَصَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)

اور شوہروالی عورتیں (بھی حرام کی گئی ہیں) مگر وہ (لوٹدیاں) جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے 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 ہونہ کہ بدکاری کرنے والے ہو پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ (24)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حنین کے دن ایک لشکر کو اوطاس کی طرف بھیجا۔ ان کی دشمن سے ڈر بھیڑ ہوئی اور ان کو قتل کیا اور ان پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے غلبہ حاصل کیا اور انہوں نے کافروں کو قیدی بنایا۔ اصحاب رسول رضی اللہ عنہم میں سے بعض لوگوں نے ان سے صحبت کرنے کو اچھا نہ سمجھا اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے، تو اللہ نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِذَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور شوہروالی عورتیں (بھی حرام کی گئی ہیں) مگر وہ (لوٹدیاں) جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں یعنی وہ تمہارے لیے حلال ہیں جب ان کی عدت پوری ہو جائے۔ (صحیح مسلم: 3608)

سوال 2: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِذَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ” اور شوہروالی عورتیں (بھی حرام کی گئی ہیں) مگر وہ (لوٹدیاں) جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ” مُحْصَنَاتُ کے کیا معنی ہیں اور یہاں کون سے معنی مراد ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ الْمُحْصَنَاتُ سے مراد شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں ہیں۔ یہاں شادی

شده عورتیں مراد ہیں جو جنگ میں ہاتھ آئیں۔ ﴿2﴾ اَلْمُحْصَنَاتُ کے لیے حکم یہ ہے کہ شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا ماسوائے ان عورتوں کے جو جنگ میں ہاتھ آئیں۔ ﴿3﴾ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ”مگروہ (لوٹدیاں) جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں“ اس سے مراد یہ ہے کہ لوٹدیاؤں سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے۔ لوٹدیاؤں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے اور آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کا ثواب ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کے پاس کوئی لوٹدی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دو ہر ا ثواب ملے گا۔ (صحیح بخاری: 2544) ﴿4﴾ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ”تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے“ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم ہے۔ اس کے قانون کی پابندی کرو، اس کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اسلامی قانون کا اصل الاصول اللہ تعالیٰ کا امر، اس کی اجازت ہے۔

سوال 3: کافر عورتیں جو جنگ میں قید ہو کر آئیں اگر ان کا مسلمان معاشرے میں رہنا ناگزیر ہو جائے تو اسلام ان کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے؟

جواب: کافر عورتیں جو جنگ میں قید ہو کر آئیں اگر ان کا مسلمان معاشرے میں رہنا ناگزیر ہو جائے تو اسلام ان کو کسی مسلمان کی ملکیت میں دے دیتا ہے تاکہ ا۔ وہ ان کے کھانے پینے کا مناسب انتظام کریں۔ ii۔ ان کی فطری ضروریات کو قانونی طریقے سے پورا کیا جائے یعنی ان میں سے ہر عورت کو کسی مرد کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ iii۔ حالت شرک میں ہونے کے باوجود ان سے مجامعت کی اجازت ہے لیکن ان کے رحم کی پاکیزگی کا اہتمام کیا جائے۔

سوال 4: کیا لوٹدیاؤں سے تمتع حکم ہے؟

جواب: ﴿1﴾ لوٹدیاؤں سے تمتع ایک رخصت ہے حکم نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی اجازت دی ہے کیونکہ جہاد اور اس میں عورتوں کی گرفتاری ایسی چیز ہے جس سے مفر نہیں اور ایسا بھی عین ممکن ہے کہ جنگ کے تبادلہ یا اور کوئی باعث حل نہ نکل سکے اس لیے اللہ نے اسے کلیتاً حرام قرار نہیں دیا۔ (تفسیر تیسیر القرآن 380/1) ﴿2﴾ اسلامی معاشرے میں چونکہ مشرک ہونے کی وجہ سے ان خواتین سے نکاح جائز نہیں ہے، نہ انہیں زبردستی اسلام میں داخل کیا جاسکتا ہے، نہ غیر قانونی طور پر ان کی فطری ضروریات کو پورا کرنے کی اجازت ہے کیونکہ اس سے گندگی پھیلتی ہے اور پورا اسلامی معاشرہ بے حیائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کافر عورت کو کسی مسلمان کی ملکیت میں دے دیتا ہے۔ اس طرح اپنے دشمن کے ملک میں ہونے کے

باوجود ایسی عورتوں کو مرد کا تحفظ مل جاتا ہے اور نارمل زندگی گزارنے کا موقع مل جاتا ہے یہی ان کے لیے واحد حل ہے۔
سوال 5: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرِ 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 ہونہ کہ بدکاری کرنے والے ہو، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذٰلِكُمْ﴾ اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، یعنی محرمات کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ خاندان کی تشکیل کے لیے مرد اور عورت نکاح کے ذریعے خوشی حاصل کریں۔ نکاح فطری تقاضا ہے اس کو پورا کریں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی (موثر) کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ (ابن ماجہ: 1847) ﴿2﴾ حرام محدود ہے اور حلال لامحدود اور غیر محصور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر لطف و کرم، اس کی رحمت اور ان کے لیے اس کی عطا کردہ آسانی ہے۔ (تفسیر سعدی) ﴿3﴾ ﴿اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ﴾ یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو، اموال کے ذریعے حاصل کرنے سے مراد ہے مہر مقرر کر کے عورت سے نکاح کیا جائے۔ ﴿4﴾ ﴿مُّحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ﴾ یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہونہ کہ بدکاری کرنے والے ہو، میں یہ ارشاد فرمایا کہ مالوں کے ذریعے جو عورتیں تلاش کی جائیں اس سے عفت و عصمت کو باقی رکھنا اور پاک دامن رہنا مقصود ہو محض شہوت رانی پیش نظر نہ ہو۔ مومن کے نکاح کا مقصد i - نکشیر نسل ii - نفس و نظر کی حفاظت iii - عفت و عصمت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ (تفسیر انوار البیان: 647/1)

سوال 6: جو اجنبی عورتیں شادی شدہ ہوں گی، ان سے شادی کب حرام ہوگی؟

جواب: ﴿1﴾ جو اجنبی عورتیں شادی شدہ ہوں گی ان سے شادی حرام ہوگی جب تک کہ ان کے پہلے شوہر طلاق نہ دے دیں یا وہ مرنے جائیں۔ ﴿2﴾ عورتیں طلاق یا وفات کی عدت نہ گزار لیں آزاد ہوں یا غلام اور چاہے مسلمان ہوں یا کتابیہ، تاکہ دو مردوں کا نطفہ مل کر بچے کا نسب ضائع نہ ہو جائے۔ (تیسیر الرحمن: 252)

سوال 7: نکاح کے لیے کیا شرائط عائد کی گئی ہیں؟

جواب: ایک مسلمان مرد عقیدہ زواج کی قیود کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیک وقت ایک سے چار تک شادیاں کر سکتا ہے مگر چار شرطوں کے ساتھ ﴿1﴾ ایجاب و قبول یعنی طلب جو ہمیں اَنْ تَبْتَغُوا سے پتہ چلتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: بے نکاحی عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اور نہ باکرہ کا نکاح کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ خاموش ہو جائے۔ (صحیح مسلم: 3473) ﴿2﴾ مال سے مہر ادا کرنا۔ ﴿3﴾ شادی کی قید میں لانا صرف شہوت رانی غرض نہ ہو جیسے زنا یا متعہ میں ہوتا ہے جو چند گھنٹوں یا مقررہ مدت تک کے لیے ہوتا ہے یا حلالہ جس کا مقصد عورت کو نکاح کی قید میں مستقل طور پر رکھنا مطلوب نہیں ہوتا۔ ﴿4﴾ چھپی یاری دوستی نہ ہونا بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہونا۔ سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق مہر اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ (بیہقی) محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حلال اور حرام نکاح کی تمیز آواز اور دف سے ہوتی ہے۔ (سنن نسائی: 3371)

سوال 8: مُّحْصِنَاتٌ ”نکاح میں لانے والے ہو“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ حصارِ نکاح میں لانے والے۔ ﴿2﴾ نکاح مرد کے لیے بھی احسان ہے اور عورت کے لیے بھی۔

سوال 9: احسان کا مفہوم کیا ہے؟

جواب: حفاظت اور بچاؤ۔

سوال 10: نکاح کیسے ”احسان“ ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مرد اور عورت کو برائیوں اور بدکاریوں سے بچاتا ہے۔ ﴿2﴾ خاندان کے تمام افراد کے لیے حفاظت اور بچاؤ ہے۔

سوال 11: مُسْفِحِينَ ”بدکاری کرنے والے ہو“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مسافحہ کے معنی ہیں: نشیبی تنگ جگہ میں پانی گرانا۔ باب مفاعلة سے ہے، یعنی جس میں عورتیں اور مرد شریک ہوں اور دونوں اپنا اپنا پانی گرائیں۔ ﴿2﴾ مُسْفِحِينَ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو ماء حیات کو گراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماء حیات نئی نسل کی پیدائش، ان کی تربیت اور پرورش کے لیے پیدا کیا ہے جو لوگ وقتی لذت کے لیے اسے گراتے ہیں ان کے بچے اور خاندان محفوظ نہیں رہتے۔

سوال 12: نکاح اور آزادانہ شہوت رانی میں کیا فرق ہے؟

جواب:

نکاح	آزاد شہوت رانی
1- ایک معاشرتی معاہدہ ہے۔	1- اس میں کوئی معاہدہ نہیں ہوتا۔
2- لڑکی سے نکاح کے لیے اہل خاندان کو باقاعدہ پیغام دیا جاتا ہے۔	2- اس مقصد کے لیے خاندان سے تعلق توڑنا ناگزیر ہے۔
3- نکاح کی شرائط ہیں: ا- خطبہ نکاح ب- ولی کی اجازت ج- لڑکے اور لڑکی کا ایجاب و قبول د- مہر و- گواہوں کی موجودگی	3- آزاد شہوت رانی میں کوئی شرائط نہیں: ا- چوری چھپے کے تعلق میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا کیا کام۔ ب- ولی کا تعلق نہیں ہوتا۔ ج- بعض صورتوں میں دونوں کی مرضی ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں جبر۔ د- بعض صورتوں میں مال دیا جاتا ہے۔ و- گواہوں کا تعلق نہیں ہوتا۔
4- فطری جذبات کی تسکین کے لیے پاکیزگی اور تقدس کی فضا قائم رہتی ہے۔	4- فطری جذبات کی تسکین کے لیے وقتی میلان کے تحت بے حیائی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔
5- نکاح کا مقصد نئی نسل کی پیدائش، پرورش اور تربیت ہے۔	5- آزادانہ شہوت رانی کے نتیجے میں ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ بچہ پیدا نہ ہو اور اگر وہ پیدا ہو جائے تو ضائع ہونے سے محفوظ نہیں رہتا۔
6- نکاح نسل انسانی کی ترقی کا راستہ ہے۔	6- آزاد شہوت رانی نسل انسانی کی تباہی کا راستہ ہے۔

7- نکاح کے لیے مرد پر عورت کی حفاظت اور کفالت کی شرائط عامہ کی جاتی ہیں۔ مرد عورت اور اس کے بچوں کی معاشی ذمہ داریوں کا کفیل ہوتا ہے۔	7- مرد عورت کی حفاظت کو توڑتا ہے۔ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ اس کے بچے کو اپنا نام نہیں دیتا۔ اس کے بچے کی کفالت نہیں کرتا۔
8- نکاح کا رشتہ سکون کا رشتہ ہے۔	8- آزاد شہوت رانی میں کوئی رشتہ نہیں صرف بے سکونی ہے، تباہی ہے۔

سوال 13: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ ”پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو“۔ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی تو اسے پورا مہر دینا ہوگا، اور اگر ہم بستری نہیں کی ہے تو آدھا مہر دینا ہوگا اور اگر پہلے سے مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور ہم بستری بھی نہیں کی اور طلاق ہو گئی تو اسے کچھ مال دے دیا جائے گا۔ (تیسیر الرحمن) ﴿2﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ مہر واجب ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ (الاساس فی التفسیر: 1032/2) ﴿3﴾ اسْتَمْتَعْتُمْ سے مراد نکاح کے بعد صحبت اور مباشرت ہے۔ اس سے مراد متعہ نہیں ہے۔ متعہ ابتدائے اسلام میں جائز رہا ہے لیکن اب اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ﴿4﴾ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے: اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے ساتھ جماع بھی کر لیا تو اسے پورا مہر دینا ہوگا۔ (تفسیر ابن ابی حاتم: 919/3)

سوال 14: کیا مہر ادا کرنا فرض ہے؟

جواب: ﴿1﴾ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض ادا کرو۔ ﴿2﴾ مہر عورت کا ایک فرض کیا گیا حق ہے۔ ﴿3﴾ یہ حق لطف اندوزی کے عوض مقرر کیا گیا ہے۔ ﴿4﴾ جو مرد کسی عورت سے جنسی ضروریات پوری کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اسلام یہ طریقہ کار مقرر کرتا ہے کہ وہ اس عورت کو حصارِ نکاح میں لے اور مہر ادا کرے۔ ﴿5﴾ مہر عورت پر احسان نہیں ہے بلکہ اس کا حق ہے۔

سوال 15: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ ”اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے

بعد باہم رضامند ہو جاؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ عورت کے لیے مہر فرض قرار دینے کے بعد معاملہ شوہر اور بیوی پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ ادائیگی اور معافی کے سلسلے میں باہمی رضامندی سے معاملہ طے کر سکتے ہیں۔ ﴿2﴾ ادائیگی اور معافی مشترکہ زندگی کے تقاضوں کے مطابق باہمی رضامندی سے ہوگی۔ ﴿3﴾ عورت اپنا حق معاف کرنا چاہے تو اس پر پابندی نہیں ہے۔ ﴿4﴾ معافی یا کمی مہر مقرر ہونے کے بعد ہو سکتی ہے۔ ﴿5﴾ شوہر مقررہ مہر میں اضافہ کرنا چاہے یا مہر سے زیادہ ادائیگی کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔

سوال 16: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ” اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ“ مہر مقرر ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے طے کرنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد ہے کہ شوہر اور بیوی آپس کی رضامندی سے مہر کی ادائیگی میں کمی بیشی اور معافی کے سلسلے میں معاملہ طے کر سکتے ہیں۔ ﴿2﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تَرَضَيْتُمْ سے مراد ہے کہ پورا مہر دے کر عورت کو اختیار دیا جائے کہ اگر وہ چاہے تو رہے ورنہ جدا ہو جائے۔ ﴿3﴾ الْفَرِيضَةُ یعنی تمہارا اپنی بیویوں کو مہر عطا کرنا تم پر فرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ یہ کوئی عطیہ اور بخشش نہیں ہے کہ دل چاہا تو دے دیا اور دل چاہا تو واپس لے لیا۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مہر ایک مقرر کردہ حق ہے جسے تم نے خود مقرر کیا ہے، جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے پس تم اس میں سے کچھ کم نہ کرو۔ (تفسیر سعدی)

سوال 17: نکاح متعہ سے کیا مراد ہے؟

جواب: نکاح متعہ سے مراد ہے کسی عورت سے ایک مقررہ مدت تک (مقررہ معاوضے کے بدلے) نکاح کر لینا مثلاً دو دن یا تین دن یا اس کے علاوہ کسی اور مدت تک۔ (التعلیقات الرضویہ لئلا لبانی: 864/2)

سوال 18: نکاح متعہ کا کیا حکم ہے؟

جواب: ﴿1﴾ پہلے یہ نکاح مباح تھا جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ہمراہ جہاد کرتے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہ تھیں اور ہم نے کہا کہ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟ تو آپ ﷺ نے ہمیں اس سے منع فرمایا اور اس بات کی اجازت دی کہ ایک کپڑے (یا کسی بھی چیز) کے بدلے ایک معینہ مدت تک کسی عورت سے نکاح کریں۔ (بخاری: 4615) ﴿2﴾ ابو جمرہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عورتوں کے ساتھ متعہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں

نے اس کی اجازت دی۔ پھر ان کے ایک غلام نے ان سے پوچھا کہ اس کی اجازت سخت مجبوری یا عورتوں کی کمی یا اس جیسی صورتوں میں ہوگی تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: ہاں! (بخاری: 5116) ﴿3﴾ اب یہ نکاح منسوخ ہو چکا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ (بخاری: 5115) ﴿4﴾ سیدنا ربيع بن سبرہ جہنی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! میں نے تمہیں عورتوں سے نکاح متعہ کی اجازت دی تھی اور تحقیق اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے پس جس کے پاس ان میں سے کوئی عورت ہو تو اسے آزاد کر دے اور ان سے جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے نہ لے۔ (صحیح مسلم: 1406) ﴿5﴾ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ کہا: رسول اللہ ﷺ نے متعہ کی ہمیں تین مرتبہ اجازت دی پھر اسے حرام کر دیا۔ اللہ کی قسم! (اب) مجھے کسی بھی شادی شدہ کے نکاح متعہ کا علم ہوگا تو میں اسے پتھروں کے ساتھ رجم کر دوں گا الا یہ کہ وہ میرے پاس چار ایسے گواہ لائے جو یہ شہادت دیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس نکاح کو حرام کرنے کے بعد (پھر) حلال کر دیا تھا۔ (صحیح ابن ماجہ: 1598، ابن ماجہ: 1963) ﴿6﴾ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدیث صریح نص ہے کہ نکاح متعہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے لہذا کوئی بھی اس کے جواز کے متعلق بعض اکابر علماء کے فتوؤں سے دھوکہ مت کھائے۔ جیسا کہ شیعہ کا مذہب ہے۔ (نظم الفرائد: 15/2) ﴿7﴾ سعودی مجلس افتاء کا فتویٰ ہے کہ نکاح متعہ حرام ہے اور اگر واقع ہو جائے تو باطل ہے۔ (فتاویٰ اجزیۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء: 440/18)

سوال 19: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ”یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علیم اور حکیم کا کیسے شعور دلایا ہے؟

جواب: ”یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے لوٹڈیوں کے احکامات سے، نکاح کی شرائط سے، معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے اصول دے کر اپنے علم کا شعور دلایا ہے کہ جو اتنی گہرائی سے انسانی زندگی کا علم رکھتا ہو وہی یہ اصول دے سکتا ہے اور اپنی حکمت کا شعور دلایا ہے کہ وہ ساری حکمتوں اور مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَبِمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ط

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالْكُفْرُ هُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ بِفَاحِشَةٍ وَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ مِمَّا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)

اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں
میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا
ہے تم ایک دوسرے سے ہو، چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور ان کے مہر ان کو اچھے
طریقے سے ادا کر دو، جب کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں۔ اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی
ہوں، پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکیں تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف
ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ
بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ (25)

سوال 1: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ” اور تم
میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے
نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، کوئی مومن اپنے خاندانی حالات کی وجہ سے آزاد، خاندانی، مومنہ
عورت سے نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو ایسی صورت میں اسلام اس کے لیے کیا رعایت دیتا ہے؟
جواب: ﴿1﴾ اگر انتظار کر سکتا ہو تو آزاد عورت سے ہی نکاح کرے۔ ﴿2﴾ اخلاقی فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو تو لونڈیوں
سے نکاح کی اجازت ہے۔

سوال 2: فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ” تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک
تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، اسلام آزاد عورت سے نکاح کو ترجیح کیوں دیتا ہے؟
جواب: ﴿1﴾ آزادی اسے آداب سکھاتی ہے کہ اسے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ﴿2﴾ غلام عورت کے

اندر خودداری نہیں ہوتی، اسے خاندانی شرافت کا احساس نہیں ہوتا۔ ﴿3﴾ آزاد عورت کا ایک خاندان ہوتا ہے، اس خاندان کی شہرت ہوتی ہے، خاندان والے محافظ ہوتے ہیں، ایسی عورت اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھتی ہے۔ اس کی عزت نفس اسے بدکاری اور زنا کاری سے روکتی ہے۔

سوال 3: وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاٰیٰتِنَاۤنِکُمْ بِبَعْضِکُمْ مِّنْ بَعْضٍ ”اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم ایک دوسرے سے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اسلام تمام انسانوں کو ایک ہی نسل اور ایک ہی اصل سے شمار کرتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی ﷺ نے فرمایا ”تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔“ ﴿2﴾ اسلام میں اجتماعی تعلقات کے لیے انسانیت اور ایمان کا رابطہ بنیاد بنتا ہے۔

سوال 4: فَانکِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اٰهْلِہِنَّ وَاْتُوْهُنَّ اُجُوْرَہُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غٰیِبٍ مُّسْفِحٰتٍ وَلَا مُمْتَحِنٰتٍ اٰخٰدٰنٍ ”چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو، جب کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں۔ اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں“ لونڈی سے نکاح کی کیا شرائط ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ لونڈی کے مالک کی اجازت، اس کی دلیل فَانکِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اٰهْلِہِنَّ ”چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو“ ﴿2﴾ مہر کی ادائیگی، اس کی دلیل وَاْتُوْهُنَّ اُجُوْرَہُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ”اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو“ ﴿3﴾ بدکاری نہ کریں، اس کی دلیل مُحْصَنٰتٍ غٰیِبٍ مُّسْفِحٰتٍ ”جب کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں“ ﴿4﴾ چھپی دوستیاں نہ رکھیں، اس کی دلیل وَلَا مُمْتَحِنٰتٍ اٰخٰدٰنٍ ”اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں“

سوال 5: فَانکِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اٰهْلِہِنَّ ”چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو“ مالکوں کی اجازت سے نکاح کرنے کے حکم سے کیا پتہ چلتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مالکوں کی اجازت سے نکاح کرنے کے حکم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لونڈی کا مالک اس کا ولی ہے۔ اس کی اجازت سے نکاح ہوگا۔ ﴿2﴾ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غلام کا مالک اس کا ولی ہے۔ مالک کی اجازت کے بغیر غلام نکاح نہیں کر سکتا۔ ﴿3﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: جس غلام نے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا وہ زانی ہے۔ ﴿4﴾ اگر لونڈیوں کی مالکہ عورت ہو تو عورت کا ولی اس کی اجازت سے نکاح کروائے کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا: عورت، عورت کا نکاح

نہ کرائے نہ وہ اپنا نکاح کرے کیونکہ فاحشہ اپنا نکاح آپ کرتی ہے۔

سوال 6: وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو جب کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو جب کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں“ عورتوں کو معروف طریقے سے یعنی خوش دلی سے مہر ادا کیے جائیں اس وجہ سے کہ لونڈیوں کی بے قدری ہے مہر میں کمی نہ کریں۔

سوال 7: فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ” پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکیں تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے“ لونڈی کے لیے آدھی سزا کیوں ہے؟

جواب: لونڈی کے لیے آدھی سزا اس لیے ہے کہ ﴿1﴾ شادی شدہ خاندانی عورت کی دو حفاظتیں ہیں: i- خاندان ii- شوہر ﴿2﴾ لونڈی غیر شادی شدہ ہو تو کوئی حفاظت نہیں۔ ﴿3﴾ لونڈی شادی شدہ ہو تو صرف شوہر کی حفاظت ہوتی ہے، خاندان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ شوہر کی حفاظت بھی آدھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے مالک کی لونڈی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے معاشرے میں وہ مرتبہ نصیب نہیں ہوتا جو آزاد خاندانی عورت کو حاصل ہوتا ہے۔ شادی شدہ عورت دوہری حفاظت کو توڑے تو بڑی سزا اور لونڈی شوہر کی ادھوری حفاظت کو توڑے تو آدھی سزا ہے۔

سوال 8: ذٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لِّكُمْ ” یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے“ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ آزاد مرد کا لونڈی سے نکاح دو شرطوں سے ہی جائز ہے: ا- جب آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ ہو۔ ب- جب زنا میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہو ﴿2﴾ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تنہائی پر صبر کرنا لونڈی کے نکاح سے بہتر ہے کیونکہ یہ اولاد کی غلامی کا موجب ہے۔ اس سے نفس گھٹیا ہو جاتا ہے اور گھٹیا کاموں سے عمدہ اخلاق پر صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ (تفسیر قرطبی: 5/132)

سوال 9: ذٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ” یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”یہ اُس کا حکم ہے جو تم میں گناہ میں پڑنے سے ڈرے“ یعنی لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت اس کے لیے ہے جو زنا میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتا ہو۔ ﴿2﴾ لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت دے کر اللہ تعالیٰ نے گناہ میں پڑنے سے ڈرایا ہے اور چھپی دوستیوں کا راستہ بند کر کے نکاح کے راستے کو کھول دیا ہے۔

سوال 10: وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ”اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی لونڈی سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے اسی لیے فرمایا: تمہارا صبر کرنا اور نفس سے مجاہدہ کرنا تمہارے لیے نکاح کرنے سے بہتر ہے۔

سوال 11: وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ”اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ”اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اس لیے دلایا ہے کہ جو لوگ اپنی جوانی کے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکتے ہوں اور ان کے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ صبر کریں۔ رحمت کی اُمید پر ہی صبر ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحیم کا شعور دلایا ہے ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے نہایت رحم والا ”رحیم“ ہے اور یہاں یہ خاص طور پر اس لیے واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بہتر چیز کی طرف راہ نمائی کی ہے یعنی زنا میں مبتلا ہو جانے کے خوف سے لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت تو ہے لیکن صبر بہتر ہے۔ ﴿3﴾ توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ”غفور“ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفور کا شعور اسی لیے دلایا ہے کہ اگر انسان سے کوئی بے اعتدالی ہو جائے پھر بھی وہ رب کا دامن نہ چھوڑے۔

سوال 12: وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ”اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اس لیے دلایا ہے کہ جو لوگ اپنی جوانی کے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکتے ہوں اور ان کے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ صبر کر سکیں۔ صبر رحمت کی اُمید پر ہی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحیم کا شعور دلایا ہے اور اگر انسان سے کوئی بے اعتدالی ہو جائے پھر بھی وہ رب کا دامن نہ چھوڑے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفور کا شعور دلایا ہے۔

رکوع نمبر 2

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي بَدَأَ بَدَأَ بِكُمْ وَيَتَّوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26)

اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے اور وہ تم پر مہربانی فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ (26)

سوال 1: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي بَدَأَ بَدَأَ بِكُمْ وَيَتَّوْبَ عَلَيْكُمْ﴾ ”اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے“ ﴿1﴾ یعنی حلال و حرام بیان کر دے۔ (جامع البیان: 32/5)

﴿2﴾ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي بَدَأَ بَدَأَ بِكُمْ وَيَتَّوْبَ عَلَيْكُمْ﴾ یعنی عورتوں کی حلت و حرمت کے بارے میں جو اس نے شرائط کے ساتھ حلال کیا ہے۔ (تفسیر قاسمی: 112/5)

﴿3﴾ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿قَدْ يَسْأَلُكُمُ الْاٰلِيَةُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾ ”یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔“ (حدید: 17) ”كذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ“ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول

کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔“ (آل عمران: 103)

سوال 2: ﴿وَيُذْهِبُ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي بَدَأَ بَدَأَ بِكُمْ وَيَتَّوْبَ عَلَيْكُمْ﴾ اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے“ اس میں پہلے لوگوں کے طریقے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے“ پہلے لوگوں کے طریقے سے مراد ان کے قابل تعریف طریقے اور ان کی شریعت کے وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ (مختصر ابن کثیر: 311/1) ﴿2﴾ یہ طریقے نئے نہیں ہیں۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان کا اعلان کروایا ہے لیکن آسمانی کتابوں کے محفوظ نہ رہنے کی وجہ سے وہ طریقے گم ہو گئے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے ان طریقوں کو قرآن حکیم کے ذریعے محفوظ کر دیا ہے۔

سوال 3: کسی شخص کا پہلے لوگوں کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کے کیا معنی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ جب کوئی شخص اپنے آپ کو پہلے لوگوں کے طریقے کے مطابق ڈھالتا ہے تو گویا وہ صالحین کے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے حصہ ملا۔ ﴿2﴾ پہلے لوگوں کے طریقے کے مطابق زندگی ڈھالنے سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ تمام مومنوں کے درمیان ایک رابطہ اور تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ زمانوں اور علاقوں کے اختلاف کے باوجود تمام

مومنوں کا طریقہ زندگی ایک ہو جاتا ہے۔

سوال 4: وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ” اور وہ تم پر مہربانی فرمائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ” اور وہ تم پر مہربانی فرمائے“ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں یعنی تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔

سوال 5: وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ” اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ” اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے“ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ علیم ہے اس کی ہدایات اس کے علم اور حکمت کے مطابق ہیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ علیم ہیں وہ انسانی نفسیات کو اور اس کے حالات کو جانتے ہیں اس کو وہ ساری تدبیریں معلوم ہیں جن کے ذریعے انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ علیم ہیں اس کو خوب معلوم ہے کہ کون کیا گناہ کر رہا ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ علیم ہے اس کی شریعت، اس کی تقدیر، امن کے اقوال و افعال سب حکمت پر مبنی ہیں۔

سوال 6: وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ” اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات علیم اور حکیم ہونے کا کیسے شعور دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے پہلے نیک لوگوں کے طریقے کو کھول کر بیان کرنے سے اپنے علیم ہونے کا اور اس پر چلانے کے ارادے سے اپنے علیم اور حکیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27)

اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہِ راست سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا۔ (27)

سوال 1: وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ” اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہِ راست سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ” اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہِ راست سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا“ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ خواہش نفس کی پیروی

کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہِ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ اور باطل راستے پر چلنے لگ جاؤ۔ انسانوں کی اصلاح کے لیے ایک طرف اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پروگرام ہے اور دوسری طرف انسانوں کی دی ہوئی ہدایات ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے دو طرح کے نظاموں کی کیا حقیقت ہے موازنے سے اندازہ کرتے ہیں پھر دونوں راستوں میں سے وہ طریقہ اختیار کریں جس میں اصلاح، فلاح اور سعادت ہے، جو زیادہ بہتر ہے اور جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔

غرض و غایت

اللہ کا دیا ہوا نظام..... خاندانی نظام	انسانوں کا دیا ہوا نظام..... شہوانی نظام
اللہ تعالیٰ کی غرض کیا ہے؟	انسانی نظام کی غرض کیا ہے؟
1- اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحمت اور شفقت کا ارادہ رکھتے ہیں۔	1- انسان اپنے نظام کی بنیاد شہوات (خواہشات) پر رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان راہِ راست سے ہٹ کر دور نکل جائیں۔
2- انسانوں کی سر بلندی اور ترقی میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔	2- اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایسے نظام سے محروم ہو جائیں جس میں انہیں ترقی و سر بلندی ملے۔

خاندان..... معاشرتی زندگی کا بنیادی ادارہ

اللہ تعالیٰ کی غرض کیا ہے؟	انسانی نظام کی غرض کیا ہے؟
1- اللہ تعالیٰ مرد و زن کا تعلق مضبوط اور منظم کرنا چاہتے ہیں۔	1- فطری میلانات کو قید میں نہیں رکھنا چاہتے، نہ دینی پابندی، نہ اخلاقی، نہ اجتماعی۔
2- اللہ تعالیٰ اس تعلق کو پاک اور مقدس بنانا چاہتے ہیں۔	2- اس تعلق میں پاکیزگی کی ہر حد توڑ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہر دل بے قرار ہو جائے، اعصاب پر کنٹرول نہ رہے، کوئی گھرانہ پرسکون نہ ہو، کسی کی عزت محفوظ نہ رہے، خاندان کا وجود باقی نہ رہے۔

3- اسے ہر حال میں معاشرے کے لیے باعثِ خیر بنانا	3- انسان جانوروں کا گلہ بن جائیں، پورا معاشرہ ہل جائے
چاہتے ہیں۔	ہر طرف بگاڑ ہو، فساد ہو، یہ صرف آزادیِ شہوت ہے۔

سوال 2: اَنْ تَبَيِّنُوا مِثْلًا عَظِيْمًا ”تم راہِ راست سے ہٹ جاؤ بہت بڑا ہٹ جانا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”تم راہِ راست سے ہٹ جاؤ بہت بڑا ہٹ جانا“ ﴿1﴾ مجاہد نے کہا: اس سے مراد ہے کہ اہل اسلام اسی طرح زنا کرنے لگیں جیسے وہ کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ جیسا کہ فرمایا: وَذُو الْوَتْدِ هُنَّ فَيُذْهِبْنَ لَهَا نِزْمًا ”وہ چاہتے ہیں کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔“ (القلم: 9) ﴿3﴾ یہودی، عیسائی اور دین سے ہٹ جانے والے چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی انہی کی طرح خواہش پرست بن جائیں اور لذتوں میں ڈوب جائیں۔ ﴿4﴾ آج کے مغربی معاشرے میں عورت اور مرد کو جنسی تعلقات قائم کرنے کی پوری آزادی ہے حتیٰ کہ ہم جنس سے نکاح کرنے کا قانونی جواز موجود ہے۔ سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جنسی تعلیم دی جاتی ہے جبکہ حیا کی تعلیم تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دی ہے۔ سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول ﷺ نے فرمایا: چار چیزیں انبیاء کے طریقے میں سے ہیں حیا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا (مشکوٰۃ) آج مسلمانوں کو بھی یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے راستے پر لگا لیا ہے۔ ﴿5﴾ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے ظاہری اور باطنی (ہر قسم) کے فواحش کو حرام کیا ہے اور نہ ہی اللہ سے بڑھ کر کوئی تعریف کو پسند کرنے والا ہے۔“ (صحیح مسلم: 6992) سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں جب ان میں سے ایک چھین لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح: 432)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَحِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28)

اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے (بوجھ) ہلکا کر دے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ (28)

سوال 1: يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ”اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے (بوجھ) ہلکا کر دے“ یہاں تخفیف سے کیا مراد ہے؟

جواب: ”اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے (بوجھ) ہلکا کر دے“ اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات میں تمہارے لیے تخفیف چاہتا ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے: هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اُس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ (الحج: 78) يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے

اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ (البقرہ: 185) ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں انسان کے فطری میلانات اور جنسی خواہش کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطری خواہش دبانے، اس کو ختم کرنے اور اسے آزاد چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ ﴿3﴾ اسلام جنسی جذبے کو منظم کرتا ہے، اسے پاک صاف نکاح کے دائرے کے اندر لاتا ہے اور پاک صاف گھریلو ماحول دیتا ہے۔ ﴿4﴾ یہاں تخفیف سے مراد چند شرطوں کے ساتھ لونڈیوں سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔

سوال 2: وَحُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ”اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے“ انسان کس اعتبار سے کمزور پیدا کیا گیا ہے؟
جواب: ”اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے“ ﴿1﴾ انسان کا دل بھی کمزور ہے، اس کے ارادے بھی کمزور اور اس کی ہمت بھی بہت کمزور ہے اس لیے تخفیف اس کے حال کے عین مطابق ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 311/1) ﴿2﴾ انسان خواہشات کے سامنے کمزور ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات دیے ہیں جو اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً دین آسان ہے اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آجاتا ہے (یعنی ایسا انسان مغلوب ہو جاتا اور دین پر عمل ترک کر دیتا ہے) پس تم سیدھے راستے پر ہو اور میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی (عبادت) سے مدد حاصل کرو“ (صحیح بخاری: 39)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ مَرَحِيمًا (29)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم والا ہے۔ (29)
سوال 1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ“ باطل طریقوں سے مال کھانے سے روکنے کے لیے اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟
جواب: ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ“ ایمان سے مخاطب کر کے ایمان والوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے، ایمانی تقاضوں کو بیدار کیا گیا ہے تاکہ اہل ایمان جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑ دیں اور ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھائیں۔

سوال 2: مال کھانے کے باطل طریقے کون سے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ بالباطل سے مراد وہ تمام طریقے جن کے ذریعے ناجائز طور پر مال ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔
 ﴿2﴾ بالباطل سے مراد وہ اموال جن کو استعمال کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو۔ ﴿3﴾ وہ اموال جن کے استعمال کو اللہ تعالیٰ نے حکماً روک دیا ہو۔ ﴿4﴾ مال کھانے کے باطل طریقوں میں دوسرے کا مال دبانا، رشوت، سود، جوا، چوری، ڈاکے، ناجائز دباؤ سے حاصل کیا گیا مال، ذخیرہ اندوزی سے حاصل کیا گیا مال، قیہموں کا مال غصب کرنا اور ملاوٹ سے حاصل کیا گیا مال وغیرہ شامل ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور کہتا ہے اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا ورنہ کپڑا اور ایک درہم واپس کر دوں گا آپ نے اس آیت کی تلاوت کر دی یعنی اسے باطل مال میں شامل کیا، سیدنا عبد اللہ فرماتے ہیں یہ آیت محکم ہے یعنی منسوخ نہیں نہ قیامت تک منسوخ ہو سکتی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: 557/1)

سوال 3: باطل طریقوں میں سرفہرست کون سا طریقہ ہے؟

جواب: باطل طریقوں میں سرفہرست طریقہ سود ہے۔

سوال 4: اَلَا اِنَّ تَكُوْنُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ”سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ﴿1﴾ ”سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو“ تجارت میں تاجر ضرورت مند خریدار اور ایک صنعت کار کے درمیان واسطہ بنتا ہے جو دونوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ تاجر ضروریات فراہم کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کا معاوضہ لیتا ہے۔ ﴿2﴾ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔“ (ترمذی) (تفسیر الدر المنثور: 258/2) ﴿3﴾ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سایہ میں ہوگا۔“ (اصہبانی، ترغیب)

سوال 5: تجارت اور سود کے طریقہ کار میں کیا فرق ہوتا ہے؟

جواب: جیسے تجارت اور سود کی حقیقت میں فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام، اسی طرح ان کا طریقہ کار بھی فرق ہے۔ موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔

سودی کاروبار کرنے والا	تاجر
------------------------	------

1- تاجر اشیائے صرف کے لیے مارکیٹ تلاش کرتا ہے۔	1- سودی کاروبار کرنے والا اشیائے صرف پر اصل اخراجات کے علاوہ سود و اجبات کا اضافہ کرتا ہے۔
2- تاجر مصنوعات کو رواج دیتا ہے۔	2- سودی اضافے کو تاجر، خریدار، ضرورت مند سے وصول کرتا ہے۔
3- تاجر ضرورت مندوں کے لیے اشیاء مہیا کرتا ہے۔	3- اصل اشیائے ضرورت کی فراہمی پر نہیں منافع پر نظر رکھتا ہے۔ اس وجہ سے سامانِ تعیش میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے جو انسانی جذبات کو مشعل کرنے والی ہوں اور انسانی جسم اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔
4- تاجر ضرورت مندوں کے لیے ضروریات فراہم کر کے سہولت پیدا کرتا ہے۔	4- سرمائے کے لیے ہمیشہ کے لیے منافع کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ نقصان میں شریک نہیں۔
5- تاجر اپنی خدمات کا صلہ لیتا ہے۔	5- سودی کاروبار کرنے والا انسانی جدوجہد پر اعتماد نہیں کرتا۔
6- تاجر کا صلہ اپنی کوشش اور مہارت کا ہے۔	6- سودی کاروبار کرنے والا دوسرے کی محنت اور کوشش کو سود کی صورت میں سمیٹ لیتا ہے۔
7- تاجر نفع و نقصان دونوں کے لیے تیار رہتا ہے۔	7- سود خور صرف اور صرف نفع وصول کرتا ہے۔

سوال 6: تجارت میں آپس کی رضامندی سے کیا مراد ہے؟

جواب: تجارت میں آپس کی رضامندی سے مراد ہے کہ ﴿1﴾ ناجائز دباؤ نہ ہو یعنی خریدنے اور بیچنے والے کی رضا شامل ہو۔ ﴿2﴾ فریب اور دغا نہ ہو۔ ﴿3﴾ رشوت اور سود میں بظاہر رضامندی ہوتی ہے لیکن دباؤ اور مجبوری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ﴿4﴾ جوئے میں بظاہر رضامندی ہوتی ہے مگر جیتنے کے لیے، ہارنے کے ارادے سے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ ﴿5﴾ دھوکے کی بیع اپنی تمام اقسام سمیت آپس کی رضامندی سے خالی ہوتی ہے اس لیے ایسا معاہدہ مفید نہیں ہوتا۔ ﴿6﴾ تجارت ہونے کے ساتھ ساتھ باہمی رضامندی کی شرط اس امر کی دلیل ہے کہ یہ تجارتی عقد سود پر مبنی نہ ہو کیونکہ سود تجارت نہیں ہے بلکہ سود تجارت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ (تفسیر سعدی: 506/1)

سوال 7: آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت کے لیے کیا شرط ہے؟

جواب: ﴿1﴾ آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت کے لیے شرط ہے کہ لین دین حلال اشیاء کا ہو۔ ﴿2﴾ حرام اشیاء کے کاروبار میں باہمی رضامندی بھی ہو تو جائز نہیں۔ ﴿3﴾ رضامندی میں خیابِ مجلس کا مسئلہ بھی آجاتا ہے یعنی جب تک ایک

دوسرے سے الگ نہ ہوں سودا منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔

سوال 8: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ” اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ” اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو“ وہ تمام کام جن سے کسی کا حق متاثر ہوتا ہو جس معاشرے میں پائے جائیں گے وہ معاشرہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا رہا ہوگا مثلاً سود خوری، چور بازاری، قمار بازی، چوری، چھینا چھٹی، رشوت، دھوکہ بازی، ذخیرہ اندوزی، ناقابل فروخت اشیاء کی فروخت مثلاً اعزت۔ ب۔ ضمیر۔ ج۔ ذمہ داری۔ د۔ فرض منصبی و۔ مذہب و دین۔ ﴿2﴾ دنیا میں یہ تباہی تمام لوگوں پر آئے گی: ظالم پر اس لیے کہ اس نے ظلم کیا۔ ب۔ مظلوم پر اس لیے کہ اس نے ظلم کے خلاف کام نہ کیا۔ ﴿3﴾ اس سے مراد خودکشی بھی ہو سکتی ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس ہتھیار سے اپنے پیٹ کو زخمی کرتا رہے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا اور جس نے زہری کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ اسے چوستا رہے گا اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ پہاڑ سے یوں ہی گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہے گا۔ ﴿4﴾ اس سے مراد گناہ کرنا بھی ہو سکتا ہے یعنی حرماتوں کے پردے چاک کرنا، ناحق دوسروں کا مال کھا کر اپنی جانیں ہلاک کرنا۔ ﴿5﴾ اس سے مراد مسلمانوں کو قتل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔

سوال 9: إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ” بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحیم ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: ” بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کمزور ہونے کی بناء پر اس کے ساتھ کی جانے والی تخفیف سے اپنے رحیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔

سوال 10: اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا شعور دلا کر کیا مطالبہ کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا شعور دلا کر ناجائز طریقے سے مال کھانے سے اور اپنے آپ کو قتل کرنے سے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيُكَ نَارًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)

اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد اُسے ہم آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت آسان ہے۔ (30)

سوال 1: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عِدْوَانًا وَّظُلْمًا اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا، کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ”جو کوئی ایسا کرے گا“ یعنی قتل۔ ﴿2﴾ عِدْوَانًا: حق پر زیادتی کرنا ہے۔ عِدْوَانًا ”زیادتی“ زیادتی اور سرکشی ہے یعنی جو جانتا ہو کہ یہ حرام کام ہیں پھر بھی ان کو کرنے کی جرأت کرے اور حرام کاموں میں کھیلے اس کے لیے سخت وعید ہے۔ ﴿3﴾ ظُلْمًا: حق دار کو اس کا حق نہ دینا، کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا ہے۔ ﴿4﴾ جو شخص ظلم اور زیادتی سے کسی حرام کام کو انجام دے جب کہ اسے معلوم بھی ہو کہ وہ حرام کام ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونکنے والے ہیں۔

سوال 2: فَسَوْفَ نُصَلِّيُ عَلَيْهَا ”تو بہت ہی جلد اُسے ہم آگ میں داخل کریں گے“ اللہ تعالیٰ نے عدوان اور ظلم سے کیسے روکا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ”تو بہت ہی جلد اُسے ہم آگ میں داخل کریں گے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی سخت وعید سے عدوان اور ظلم سے روکا تاکہ جو ظلم اور زیادتی کرے گا اسے ہم ضرور آگ میں ڈالیں گے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کرنے کو اپنے لیے آسان عمل قرار دے کر ظلم اور عدوان سے روکا ہے۔

سوال 3: وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ”اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت آسان ہے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ”اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت آسان ہے“ آگ میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ سے آسان ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، نہ اس عذاب کو کوئی دور کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی شفاعت کر سکتا ہے اس لیے پوری کوشش سے گناہوں سے بچنا چاہیے۔

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُهَوَّنُ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31)
اگر تم اُن بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ (31)

سوال 1: اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ "اگر تم اُن بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے" کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ "اگر تم اُن بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے" حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے "الجواب الکافی" میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع صحابہ و تابعین اور ان کے بعد کے افراد اور آئمہ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔ (تفسیر قاسمی 5/118، 119) ﴿2﴾ بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے۔

سوال 2: کَبَائِرٌ "کبیرہ گناہ" کسے کہتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ کبائر، کبیرہ کی جمع ہے اور وہ عظیم نافرمانی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہو اور قرآن و سنت میں حد ہو جیسے قتل، زنا، چوری، شرک کبیرہ گناہ ہیں جنکا تذکرہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے "کتاب الکبائر" میں کیا ہے اور ابن عباس نے کہا سات سو تک ہیں (تفسیر منیر 3/40) ﴿2﴾ جس گناہ کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت کا ذکر ہو۔ ﴿3﴾ جس گناہ کے بارے میں یہ ذکر ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کو دیکھے گا، نہ اس سے کلام کرے گا۔ ﴿4﴾ شرک، قتل اولاد، قتل ناحق، ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا وغیرہ۔

سوال 3: کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟

جواب: کفارہ دینے سے، فدیہ دینے سے اور توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں یعنی جب تک استغفار ہوتا رہے تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا (بشرطیکہ استغفار سچے دل سے ہو) اور صغیرہ پر اصرار ہوتا رہے تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا۔ (تفسیر انوار البیان: 1/658)

سوال 4: کبیرہ گناہ سے متعلق تین احادیث لکھیں؟

جواب: 1- سیدنا عبدالرحمن رضی اللہ عنہ اپنے باپ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ سے آگاہ نہ کروں؟ (تین مرتبہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (وہ گناہ یہ ہیں) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یا فرمایا جھوٹی بات کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک لگائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور بار بار یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے (دل میں) کہا: کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے۔ (مسلم: 259) ﴿2﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ رسول اللہ 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؟“ 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 مقابلے سے بھاگنا اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔“ (مسلم: 262) ﴿3﴾ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! کوئی آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔“ (مسلم: 263)

سوال 5: نَكْفَرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ”ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: کبیرہ گناہوں سے اجتناب دو شرائط کے ساتھ صغیرہ کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ ﴿1﴾ جب اجتناب قدرت اور ارادے سے ہو اللہ تعالیٰ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز روکنے والی نہ ہو۔ ﴿2﴾ فرائض قائم کرنے کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے اجتناب ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پانچ نمازیں، جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے آپ اجتناب کرو جو شخص نماز چھوڑنے سے اجتناب کرتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بھی اجتناب کرتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں۔

سوال 6: وَوَدُّدْ خَلْتُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ”اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے“ اللہ تعالیٰ گناہوں سے دور رہنے کے بدلے میں ایسی عزت کی جگہ داخل کریں گے کہ ان جنتوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی وَوَدُّدْ خَلْتُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ”اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے“ (اشعراء: 58)

وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ
وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32)

اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے

کمایا اور اللہ تعالیٰ سے اُس کے فضل کا سوال کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ (32)
سوال 1: اس آیت کا شان نزول بتائیں؟

جواب: ﴿1﴾ ترمذی اور حاکم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کر سکتے اور ہمیں وراثت بھی آدھی ملتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (تفسیر جامع البیان: 56/5) ﴿2﴾ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! مرد کو عورت سے دو گنا حصہ ملتا ہے اور عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے تو ہمارے عمل بھی کیا اسی طرح ہیں کہ اگر عورت کوئی نیکی کرے تو اسے آدھا ثواب ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (لباب النقول: 1/258، 259)

سوال 2: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ”اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے“ اس آیت کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ تمنا کرے کہ اللہ نے دوسروں کو جو دیا ہے وہ اسے مل جائے، اس لیے کہ اس طرح کی خواہش اللہ کی تقدیر سے عدم رضا کی دلیل ہے۔ اور اگر اس خواہش کے ساتھ یہ تمنا بھی شامل ہو جائے کہ دوسروں سے اللہ وہ نعمت چھین لے تو یہ حسد ہوگا، جس سے اللہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ (تیسیر الرحمن: 256) ﴿2﴾ دوسرے کے مال کی تمنا کرنا حسد ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے مال کی تمنا نہ کرے وہ یہ کہے الھم ارزقنی الھم اعطنی مثله ”اے اللہ مجھے بھی رزق دے اے اللہ مجھے بھی اس کی طرح عطا فرما دے“ (تفسیر طبری: 8/263، 264) ﴿3﴾ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ (صحیح بخاری: 5025) ﴿4﴾ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ”جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے“ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک دوسرے پر عہدہ و مرتبہ میں، صلاحیت و قابلیت، مال و اسباب، حالات اور ذرائع وغیرہ میں فضیلت دی ہے۔

سوال 3: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ”مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا“ جس کی نیت میں جتنا خلوص ہوگا اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل ہیں یعنی ہر ایک کو اپنے عمل کی جزایا سزا ملے گی۔ ﴿3﴾ مردوں اور عورتوں میں اعمال کے ثمرات میں مساوات ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں میں الگ الگ صلاحیت و ودیعت کی ہے اور ہر ایک کو اس کی صلاحیت اور محنت کے مطابق دنیاوی نعمتوں سے حصہ ملتا ہے، اس لیے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اور اس ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے کہ اللہ ہی حکمتوں کو زیادہ جانتا ہے۔ (تیسرا الرحمٰن: 256) ﴿5﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہے۔ مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں ہے اور عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے نیک عمل کے ثواب سے محروم نہیں ہے، لہذا تم بجائے حسد کے اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرو۔ (دعوة القرآن)

سوال 4: جدید تہذیب عورت کو جو حقوق دیتی ہے ان کی نوعیت کیا ہے؟

جواب۔ ﴿1﴾ جدید تہذیب عورت کو جو حقوق دیتی ہے ان میں بعض قوانین ایسے ہیں کہ سب سے بڑے مرد وارث کو تمام میراث کا حقدار سمجھتے ہیں۔ ﴿2﴾ بعض قوانین یہ لازم کرتے ہیں کہ عورت جو مالی معاہدہ بھی کرے اس کی منظوری ولی کی طرف سے آزر وئے قانون ضروری ہے۔ ﴿3﴾ بعض قوانین بیوی کے لیے اپنی جائیداد کو استعمال کرنے کا حق اس وقت جائز کرتے ہیں جب شوہر اس کی منظوری دے۔ یہ حقوق بھی عورت کو اس وقت ملے جب عورت نے خود اس کے حصول کے لیے تحریکیں چلائیں۔

سوال 5: وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا كَسَبْنَ ”اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا“ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیئے، کیا عورت کی ڈیمانڈ پر دیئے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اسلام نے انسانیت کے احترام میں عورت کو حقوق دیئے۔ ﴿2﴾ اس کے لیے عورتوں کو کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش نہیں کرنا پڑا۔ ﴿3﴾ عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے الگ تنظیمیں قائم نہیں کرنی پڑیں۔ 4۔ عورتوں کو بغاوت نہیں کرنی پڑی۔

سوال 6: اسلام نے عورت کو جو حقوق دیئے اور جدید مغربی معاشرے میں عورت کو جو حقوق دیئے گئے ہیں ان کا موازنہ کریں؟
جواب: عورت کے حقوق میں موازنہ:

اسلام میں عورت کے حقوق	جدید مغربی ممالک میں عورت کے حقوق
1- اسلام نے مرد اور عورت کو قانون کے نقطہ نظر سے مساوی حقوق دیئے ہیں۔	1- قانون کی نظر میں مرد اور عورت برابر نہیں مثلاً بعض قوانین ایسے ہیں کہ عورت اپنی جائیداد استعمال کرتے ہوئے شوہر کی منظوری لینے کی پابند ہے جبکہ مرد عورت کا پابند نہیں۔
2- اسلام نے شہری حقوق میں مرد اور عورت کو برابر قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں کوئی فرق نہیں۔ شادی کے بعد اس کا نام، قانونی اور شہری حیثیت برقرار رہتی ہے اس کی شخصیت ختم نہیں ہوتی۔	2- عورت شادی ہوتے ہی اپنا اور اپنے خاندان کا نام کھودیتی ہے اور اسے اس کے اپنے اور اس کے باپ کے نام سے نہیں شوہر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ عورت کا نام ختم ہونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی کے بعد عورت کی شہری اور قانونی حیثیت ختم ہوگئی ہے اور وہ اپنے شوہر کی حیثیت میں گم ہوگئی ہے۔
3- عورت اپنے معاملات خود طے کر سکتی ہے۔ اپنے معاملات میں ہر قسم کے فیصلے کر سکتی ہے مثلاً خرید و فروخت، رہن، ہبہ اور وصیت وغیرہ۔	3- عورت اپنے معاملات خود طے نہیں کر سکتی۔
4- عورت کی جائیداد اس کے شوہر کی جائیداد سے علیحدہ خود اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ نکاح کی وجہ سے اس کے حق ملکیت پر کوئی قید عائد نہیں ہوتی۔	4- شادی شدہ عورت اپنے معاملات خود طے نہیں کر سکتی۔ فرانس کے سول کوڈ کی دفعہ نمبر 17 میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کی ملکیت علیحدہ علیحدہ ہوگی اس کے باوجود وہ اپنی جائیداد ہبہ نہیں کر سکتی نہ اس کی ملکیت منتقل کر سکتی ہے، نہ رہن رکھ سکتی ہے، الا یہ کہ اس کا شوہر کسی معاہدے میں اس کے ساتھ شریک ہو یا یہ کہ وہ تحریری طور پر ان امور میں سے کسی امر کی اجازت دے۔
5- شوہر کو کوئی قانونی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ بیوی کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر حاصل کرے خواہ کم ہو یا زیادہ۔	5- عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مال سے بھی کچھ نہیں کر سکتی، عورت کی حیثیت عملاً ایک غلام اور ایک لونڈی سے کم نہیں۔
6- اسلام نے عورت کی قدر و منزلت میں اضافہ کیا کمائی اور ملکیت کے اعتبار سے	6- اسلام کے ماسوا کسی اور نظام نے عورت کو مرد کے مساوی حقوق نہیں دیئے۔

سوال 7: وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ” اور اللہ تعالیٰ سے اُس کے فضل کا سوال کرو“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ﴿1﴾ ” اور اللہ تعالیٰ سے اُس کے فضل کا سوال کرو“ نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال کو پسند کرتا ہے اور سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت برائی کے مٹانے جانے کا انتظار ہے (ترمذی 115، ابن مردویہ)
 ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ سے دین و دنیا کے فضل کا سوال کرنا شرعاً واجب ہے اس کی دلیل یہی آیت ہے ” وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ“
 ﴿3﴾ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول ﷺ نے فرمایا: جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔
 ﴿4﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی آرزو نہ کرو کیونکہ آرزو کا کوئی حاصل نہیں اور فضیلت قطعی ہے۔ آرزوؤں سے فضیلت تمہارے پاس نہیں آسکتی۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کو محبوب رکھتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ بندہ بہت پیارا ہے جو برائی مٹانے کو محبوب رکھتا ہو۔ (ابن مردویہ)

سوال 8: إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ” یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ” یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے“ کہ کون اس کا مستحق ہے کہ اس کو دیا جائے اور کون یہ حق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق دیتا ہے۔

سوال 9: إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ” یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی کمائی کے علم سے اور اپنے فضیلت دینے سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔
 وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)

اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں اُس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں انہیں اُن کا حصہ دے دو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے۔ (33)

سوال 1: وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي ” اور ہر ایک کے ہم نے وارث بنائے ہیں“ مَوَالِي سے کیا مراد ہے؟

جواب: مَوَالِي سے مراد وارث ہیں۔ اس سے عصبہ یعنی وہ وارث مراد ہیں جن کا حصہ قرآن میں وحدیث میں متعین نہیں یعنی جو ذوی الفروض کی عدم موجودگی میں میت کے وارث بنتے ہیں۔

سوال 2: وَلَا لِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ” اور ہر ایک کے ہم نے وارث بنائے ہیں اُس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ” کیا میراث کا معاہدہ پورا کیا جائے گا؟

جواب: ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ حکم یہ تھا کہ جن سے تم نے قسمیں کھا کر معاہدہ کیا ہے انہیں بھی میراث میں حصہ دو۔ اب وفائے عہد باقی ہے میراث میں کچھ نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ”ہجرت کے بعد مہاجر انصاری کا وارث ہو کر تاتھار رشتہ دار نہیں کیونکہ اللہ کے نبی ﷺ نے ان میں بھائی چارہ کو پایا تھا۔“

سوال 3: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ آيَاتِنَا لَكُمْ ” اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں ” سے کیا مراد ہے؟

جواب: وہ لوگ جن سے تم نے عقد (موالات) باندھ رکھا ہے اس سے مراد مہاجرین اور انصار کی موالات ہے۔

سوال 4: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ آيَاتِنَا لَكُمْ فَاَتَوْهُمْ يُصِيبُهُمْ ” اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں انہیں اُن کا حصہ دے دو ” کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ آيَاتِنَا لَكُمْ فَاَتَوْهُمْ يُصِيبُهُمْ ” اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں انہیں اُن کا حصہ دے دو ” اہل عرب میں دوستی اور بھائی چارے کے معاہدے ہوتے تھے یوں لوگ ایک دوسرے کی میراث کے وارث بن جاتے تھے۔ اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ وراثت تو قرابت کے قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگی البتہ اپنی زندگی میں انہیں کچھ دے سکتے ہو۔ ﴿2﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مَوَالِي سے مراد وارث ہیں۔ (بخاری: 4580)

سوال 5: اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ” بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے ” کی وضاحت کریں؟

جواب: ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے“ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے تمام امور کی، اپنی بصارت سے بندوں کی حرکات کی، اور اپنی سماعت کے ذریعے تمام آوازوں کی خبر رکھتا ہے اس طرح وہ ہر چیز پر حاضر ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شہید ہے۔ آپ کے کاموں میں سے کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں لہذا اس سے ڈرو اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ (ایر القاسم: 257)

سوال 6: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ” بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنے شہیداً ہونے کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ” بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے“ اللہ تعالیٰ نے وارث مقرر کر کے ہر ایک کا حصہ اُس تک پہنچانے کے لیے اپنے شہیداً ہونے کا شعور دلایا ہے۔

رکوع نمبر 3

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِهَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِسَاحِظِ اللَّهِ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْبَضَائِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34)

مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ پس نیک عورتیں فرماں بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو اور ان کو مارو، چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو (ستانے کی) کوئی راہ تلاش نہ کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند، بہت بڑا ہے۔ (34)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ایک انصاری رحمت عالم ﷺ کے پاس اپنی بیوی کو لائے، عورت بولی: انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور اس کا نشان میرے چہرے پر موجود ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں یہ لائق نہیں تھا اس پر یہ آیت اتری، یعنی مرد قوام ہے اور ادب کی غرض سے عورت کو مار کر سیدھا کر سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے کچھ اور چاہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چاہا۔ (ابن جریر)

سوال 2: الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ” مرد عورتوں پر نگران ہیں“ قَوْمُونَ ”نگران“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ قوام یا قسیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی

حفاظت و نگرانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ (مترادفات) ﴿2﴾ قَوْمُونَ تو ائم کی جمع ہے قائم قیام سے ہے۔ قیام کہتے ہیں کھڑا ہونے کو۔ قوام کھڑا رکھنے والا۔ معاملے کی ذمہ داری کو پورا کرنے پر قادر (المنجد) ﴿3﴾ قائم کے بعد علیٰ آتا ہے تو اس میں نگرانی، حفاظت اور تولیت، کفالت کا مفہوم آجاتا ہے۔ (تدبر قرآن) ﴿4﴾ اقام ہے ٹیڑھے کو سیدھا کرنا۔ (مترادفات القرآن) ﴿5﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”قوام سے امیر مراد ہے یعنی مرد عورتوں پر امیر ہیں۔“

سوال 3: سربراہی کیوں ضروری ہے؟

جواب: ﴿1﴾ کسی بھی نظام کو درست حالت میں چلانے کے لیے۔ ﴿2﴾ کسی بھی نظام کی نگرانی کے لیے۔ ﴿3﴾ کسی نظام کی حفاظت کے لیے۔ ﴿4﴾ کسی نظام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سربراہی ضروری ہے۔

سوال 4: کسی بھی ادارے کی سربراہی اور اس کا انتظام کس کے سپرد کیا جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ کسی بھی ادارے کی سربراہی اور اس کا انتظام اہل ترین افراد کے سپرد کیا جاتا ہے۔ ﴿2﴾ انتظام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے جو اپنے شعبے میں اچھی مہارت رکھتے ہوں۔ ﴿3﴾ انتظام ایسے افراد کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے جو اس شعبے کے بارے میں وافر معلومات رکھتے ہوں۔ ﴿4﴾ انتظام ایسے افراد کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جو تجربہ اور صلاحیت رکھتے ہوں مثلاً بینک، ملز، کمپنیز، یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کے سربراہ وغیرہ مہارت، معلومات، تجربہ اور صلاحیت کی بناء پر منتخب کئے جاتے ہیں۔

سوال 5: گھریلو نظم میں سربراہ کسے بنایا گیا ہے؟

جواب: گھریلو نظم میں سربراہ مرد کو بنایا گیا ہے۔

سوال 6: وَبِأَنفُسِكُمْ أَفَرَأَيْتُمْ لَكُمْ مَالًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ يَمُوتُ وَيَحْيَىٰ لَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ لِيَتَذَكَّرَ الَّذِينَ عَصَوْا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لِيَعْلَمَ أَنفُسُكُمْ أَفَ تَعْلَمُونَ ﴿1﴾ اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے، خاندان کی سربراہی کے لیے مرد کو متعین کرنے میں کیا حکمت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مرد کی تخلیق اسی لحاظ سے ہوئی ہے اس کی فطری خصوصیات اس بات کا مستحق بنا دیتی ہیں کہ وہ گھرانے کا نگران ہو اور خاندان میں بڑا ہو۔ ﴿2﴾ مرد کی بناوٹ اور عورت کی بناوٹ میں جو حیاتیاتی اور نفسیاتی فرق ہے اس میں توامیت کی صلاحیتیں مرد کو دی گئی ہیں اور اطاعت کی صلاحیتیں عورت کو۔ ﴿3﴾ مرد پورے گھرانے کے اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے، نگرانی اور حفاظت کا ذمہ دار بھی۔

سوال 7: مرد کی کون سی خصوصیات اسے اس کا مستحق بنا دیتی ہیں کہ وہ گھرانے کا سربراہ ہو؟

جواب: ﴿1﴾ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ” اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یعنی وہی، جس سے مراد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مردانہ قوت اور دائمی صلاحیت ہے یہ پیدائشی طور پر دی گئی فضیلت ہے۔ ﴿2﴾ وَبِمَا آتَقُوا مِن أَمْوَالِهِمْ ” اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے، اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں یہ کسی فضیلت ہے یعنی مردوں کی معاشی ذمہ داری ہے تو یہ دونوں خصوصیات ایسی ہیں جو مرد کی قوامیت کا سبب ہیں۔

سوال 8: بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ” اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، فضیلت سے کیا مراد ہے؟

جواب: فضیلت سے مراد: خصوصیات اور قوتیں ہیں اس سے مراد شرف، کرامت اور عزت نہیں ہے۔

سوال 9: مرد کی نگرانی کے کون کون سے اسباب ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ صلاحیت۔ تنظیمی صلاحیتیں زیادہ ہیں۔ ﴿2﴾ ذمہ داریاں۔ خاندان کی معاشی ضروریات کا کفیل ہو۔ ﴿3﴾ خصوصی اختیارات اصلاح اور تحفظ کیلئے۔

سوال 10: اسلامی نقطہ نظر سے خاندان کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اسلامی نقطہ نظر سے انسان اس کائنات کا اہم ترین عنصر ہے۔ ﴿2﴾ خاندان انسانی زندگی کا ابتدائی ادارہ ہے۔ ﴿3﴾ خاندان انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ﴿4﴾ خاندان کا ادارہ کائنات کی اہم ترین پیداوار نسل انسانی کی افزائش کا ذمہ دار ہے۔

سوال 11: اسلام خاندان کی تنظیم کرتے ہوئے کن اصولوں کو پیش نظر رکھتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اسلام خاندان کی تنظیم انسان (مرد اور عورت) کی فطرت کو۔ ﴿2﴾ مرد اور عورت کی صلاحیت کو۔ ﴿3﴾ فرائض اور واجبات کو (جو مرد اور عورت پر عائد کئے گئے ہیں) دیکھتے ہوئے کرتا ہے۔

سوال 12: اسلام نے ذمہ داریوں کی تقسیم کس بنیاد پر کی ہے؟

جواب: اسلام نے مرد اور عورت پر ذمہ داریوں کی تقسیم ”عدل“ کی بنیاد پر کی ہے۔

سوال 13: اسلام نے عورت پر معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ کیوں نہیں ڈالا؟

جواب: اسلام نے عورت کی حیا، اس کی عفت اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے اُسے معاشی ذمہ داریوں سے دور رکھا ہے۔

سوال 14: کیا اسلامی نقطہ نظر سے عورت کو سربراہی کا حق حاصل ہے؟

جواب: اسلامی نقطہ نظر سے سربراہی حق نہیں ہے، ذمہ داری ہے اور جہاں ذمہ داریوں کی بات آتی ہے تو اسلام اس کی تقسیم فطری اعتبار سے کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی اعتبار سے ایسی صلاحیتیں دی ہیں جس کی وجہ سے وہ قوم ہے۔ اسی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا: وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پاسکتی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیئے۔ (صحیح بخاری)

سوال 15: خاندان کی بنیاد جوڑے پر رکھی گئی، اس کے لیے قرآن سے دلیل دیں؟

جواب: خاندان کی بنیاد جوڑے پر رکھی گئی، اس کے لیے قرآن حکیم کی دلیل ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ لَكُمْ آلَٰذِنِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَاهُ لَوْ لَوْ! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی۔ (النساء: 1)

سوال 16: مرد اور عورت جوڑا ہیں ان کے ملاپ میں اللہ نے کیسے زندگی کے سارے راز (حکمتیں) رکھ دیے ہیں حکمتوں کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جسمانی راحت اور آرام۔ ﴿2﴾ اعصابی ٹھہراؤ۔ ﴿3﴾ روحانی اطمینان۔ ﴿4﴾ نفسیاتی سکون ﴿5﴾ برائی اور فحاشی سے بچنے کیلئے ڈھال۔ ﴿6﴾ گناہوں سے بچاؤ کا سامان۔ ﴿7﴾ نئی نسل کا وجود میں آنا۔ ﴿8﴾ زندگی کے اندر تسلسل۔ ﴿9﴾ زندگی کے طریقوں کی ترقی کا راز۔ ﴿10﴾ انسانی تربیت گاہ۔ ﴿11﴾ محبت اور ہمدردی۔

سوال 17: عورت کا فطری فریضہ کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ حاملہ ہو۔ ﴿2﴾ وضع حمل کے بعد بچے کو دودھ پلائے۔ ﴿3﴾ بچے کی پرورش، نگہداشت اور تربیت کی ذمہ دار ہو۔

سوال 18: اللہ تعالیٰ نے عورت کو فطری فرائض ادا کرنے کے لیے کون سی صلاحیتیں دی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ نرمی۔ ﴿2﴾ مہربانی۔ ﴿3﴾ جلدی جواب دینا۔ ﴿4﴾ جلدی متاثر ہو جانا۔ ﴿5﴾ جذباتیت۔ ﴿6﴾ نزاکت و لطافت یہ سب خصوصیات عورت کی شخصیت کی ساخت میں موجود ہیں۔

سوال 19: مرد کا فطری فریضہ کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ خاندان کی تمام ضروریات کا کفیل ہو۔ ﴿2﴾ عورت اور بچے کی مدد اور حفاظت کا ذمہ دار ہو۔

سوال 20: اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنے فطری فرائض ادا کرنے کیلئے کون سی خصوصیات عطا کی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ سخت جان اور مضبوطی۔ ﴿2﴾ مرد جلدی متاثر نہیں ہوتا۔ ﴿3﴾ کسی صورت حال کو قبول کرنے کیلئے جلد تیار نہیں ہوتا۔ ﴿4﴾ ہر کام سوچ سمجھ کر نتائج پر نظر رکھ کر انجام دیتا ہے۔ ﴿5﴾ غور و فکر کرتا ہے۔

سوال 21: مرد اور عورت کی خصوصیات کا موازنہ کریں؟

جواب: (ماخوذ از سیکنڈ سکیل مادام بوائز 155__ 154)

عورت	مرد
1- عورتوں کی سوچ میں جذباتیت غالب ہوتی ہے۔	1- مسائل کو حل کرنے میں زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں۔
2- عورت میں مرد کے مقابلے میں قوت اور بہادری کم ہوتی ہے۔	2- قوت اور بہادری میں زیادہ ہے۔
3- عورت میں نزاکت، لطافت اور نرمی ہے۔	3- مرد میں سختی، قوت اور عزیمت ہے۔
4- عورت کے اندر اقدام کا حوصلہ مرد کے مقابلے میں بہت کم ہے۔	4- مرد کسی بھی معاملے میں اقدام کا حوصلہ رکھتے ہیں۔
5- عورت میں قائدانہ صلاحیتیں مرد کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہوتیں۔	5- مرد میں قائدانہ صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں۔

6- مرد مشکل اور محنت طلب کام کر سکتا ہے۔	6- عورت مشکل اور محنت طلب کام عام طور پر کرنے سے گریز کرتی ہے۔
7- مرد خوشی اور غم کی تصویر کشی عورت سے بہتر کرتا ہے (ادب، شاعری)	7- خوشی اور غم زیادہ محسوس کرتی ہے۔
8- دماغی ساخت میں فرق ہے مرد کا دماغ عورت کے دماغ سے 100 گرام زیادہ ہوتا ہے	8- عورتوں کا دماغ مردوں کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔
9- مرد مضبوط ہوتا ہے، اعصابی قوت زیادہ ہوتی ہے۔	9- عورت کمزور ہوتی ہے، اعصابی قوت مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے
1- پھیپھڑوں کی قوت زیادہ	1- پھیپھڑوں کی قوت کم
2- بھاگنے میں تیز	2- بھاگنے میں سست رفتار
3- وزن زیادہ اٹھا سکتا ہے۔	3- وزن کم اٹھا سکتی ہے۔
10- مرد میں عزم و استقلال پایا جاتا ہے جو منصوبوں کی تکمیل کیلئے ضروری ہے۔	10- عورت میں عزم و استقلال کا فقدان ہے۔
11- مرد پٹھوں کی قوت عورت سے 1/3 زیادہ رکھتا ہے۔	11- عورت کے پٹھوں کی قوت مرد کے مقابلے میں 1/3 کم ہوتی ہے۔
12- جرأت مند ہوتا ہے۔	12- عورت میں جرأت کی کمی ہوتی ہے۔
13- مرد طبعاً آزاد منش ہوتا ہے	13- عورت طبعاً آزاد منش نہیں ہوتی
14- مرد کیلئے جوان ہوتے ہی مسائل نہیں ہیں۔	14- عورت کے جوان ہوتے ہی حیض، نفاس، حمل، زچگی کی تکالیف ہو جاتی ہیں۔ پھر اذیت ناک سردی، متلی، چکر بلڈنگ وغیرہ کے روگ لگ رہتے ہیں۔

15- مرد کا حافظہ عورتوں سے بہتر ہوتا ہے۔	15- عورت کا حافظہ مردوں سے کم تر ہے۔
16- مرد کی انتقامی صلاحیت زیادہ ہے۔	16- عورت کی انتقامی صلاحیت مردوں کے مقابلے میں کم ہے۔

سوال 22: کیا عورت کے اندر تضادات پائے جاتے ہیں؟

جواب: فرانیٹ نے میری بونا پارٹ کو ایک خط لکھا ”تین سال کی تحقیق کے باوجود اس کا جواب مجھے نہیں مل سکا کہ آخر عورت کیا چاہتی ہے۔؟ وہ کیوں مجموعاً ضد ادا ہے۔ مثلاً

﴿1﴾ آزادی کی پرستار مگر عدم تحفظ سے خوفزدہ۔ ﴿2﴾ حاکمانہ اختیار کی خواہاں مگر سکون و قرار مرد کے زیر سایہ ملے۔ ﴿3﴾ عزت کی حفاظت کیلئے جان کی بازی لگائے مگر زندگی کے عام حقائق سے سمجھوتہ کر لے۔

سوال 23: عورت کے اندر تضادات کیوں پائے جاتے ہیں؟

جواب: والٹر شواز نے اس کا جواب دیا ہے کہ ”عورت صرف ”دماغ“ ہی نہیں ”رحم“ بھی رکھتی ہے۔ کئی رشتوں میں منقسم ہے وہ ایک ماں بھی تو ہے اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا رحم ہے۔

سوال 24: کیا عورت ٹریننگ کے بعد مرد والی ذمہ داریاں ادا کر سکتی ہے؟

جواب: عورت کی علمی اور عملی تربیت سے اس کی صلاحیت متاثر ہوگی جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا اور تیار کیا گیا ہے۔ مثلاً خشیت ماں، فرائض کی ادائیگی کے قابل نہیں رہے گی۔

سوال 25: اگر عورت کو مرد کی سرپرستی حاصل نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو کیسا سمجھتی ہے؟

جواب: محروم، ناقص اور بد حال۔ عورت کی فطرت میں ہے کہ کوئی اس کا سرپرست اور حاکم ہو۔

سوال 26: ﴿فَالصِّلِحْتُ فَنَبْتُ حِفْظُ اللَّغَيْبِ بِهَا حَفِظَ اللَّهُ بِسْ نِيكَ عورتیں فرماں بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، بہترین عورت کون ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿فَالصِّلِحْتُ فَنَبْتُ﴾ ”بس نیک عورتیں فرماں بردار ہیں“ نیک عورتیں اپنے شوہروں کی مطیع ہوتی ہیں۔ (تفسیر جامع البیان: 70/5) ﴿2﴾ ﴿حِفْظُ اللَّغَيْبِ بِهَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ ”وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں اس وجہ سے کہ

اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، وہ (شوہروں کی) عدم موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے شوہر کی عزت اور حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ مثلاً: الف۔ اپنی ذات کو کسی کی نظروں کا شکار نہیں ہونے دیتیں۔ ب۔ اپنی عصمت اور عزت کو نہیں لٹاتیں۔ ﴿3﴾ وہ خلوت کے معاملات کو خاص طور پر ازواجی زندگی کے معاملے کو کسی پر ظاہر نہیں کرتیں اگرچہ کوئی کتنا ہی قریبی ہو اور اپنی حفاظت کرتی ہیں کہ کوئی ہاتھ انہیں چھوئے یا کوئی آنکھ انہیں دیکھے یا کسی کی بات کو سنیں۔ (تفسیر مراغی: 2/206)

﴿4﴾ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ نے کہ جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہیں۔ (عرب عورتیں) ان میں سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں جو بچوں پر ان کی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی خوب حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ (بخاری: 2/760) ﴿5﴾ جو اللہ کے تخلیقی منصوبے میں خود کو شامل کرتے ہوئے مرد کی برتری تسلیم کر لے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب حکم دے تو اس کا حکم بجالائے اور جب اس سے الگ ہو کر کہیں چلا جائے تو اپنی عصمت کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت کرے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ (ابن جریر) ﴿6﴾ اگر عورت پانچوں نمازیں پڑھتی رہے، رمضان کے روزے رکھتی رہے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی رہے اور شوہر کی اطاعت میں لگی رہے تو اسے حکم ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔“

سوال 27: بہترین مرد کون ہے؟

جواب: جو اپنی برتر حیثیت کی بناء پر اس حقیقت کو بھول نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ برتر ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے اور میں اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔

سوال 28: مرد اور عورت میں فرق کس اعتبار سے ہے؟

جواب: دنیا کے انتظام کے اعتبار سے۔

سوال 29: اللہ کے ہاں مرد اور عورت کا مقام کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انسانیت میں دونوں برابر ہیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو قابل عزت بنایا ہے۔ ﴿3﴾ مرد اور عورت کو اپنے اپنے اعمال کی جزا ملے گی۔ ﴿4﴾ اللہ کے قانون میں جیسے مرد ملکیت رکھ سکتا ہے، عورت بھی رکھ سکتی ہے۔ ﴿5﴾ مرد میراث کا حق رکھتا ہے۔ عورت بھی رکھتی ہے۔ ﴿6﴾ مرد قانونی شخصیت ہے، عورت علیحدہ قانونی شخصیت ہے۔

سوال 30: مرد کو بحیثیت نگران (توام) کیا کرنا چاہیے؟

جواب: ﴿1﴾ عورت کے حق میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ﴿2﴾ اگر کوئی عورت مرد کی انتظامی بڑائی کو نہ مانے تو مرد کے اندر انتقامی جذبہ نہیں اُبھرنا چاہیے۔ ﴿3﴾ مرد عورت پر الزام لگا کر بدنام نہ کرے۔ ﴿4﴾ مرد عدل سے کام لے۔ ﴿5﴾ مرد عورت کی اصلاح کی کوشش کرے۔

سوال 31: مرد عورت کی اصلاح کیسے کرے گا؟

جواب: ﴿1﴾ مرد ابتداء میں عورت کی اصلاح سمجھانے، بھانے سے کرے گا۔ ﴿2﴾ دباؤ ڈالنے سے (بولنا، چھوڑ دینا، ترک تعلق کر لینا) ﴿3﴾ آخری درجہ میں مرد سزا دے سکتا ہے جیسے مار (مسواک سے)۔

سوال 32: مرد کی نگرانی کا کیا مطلب ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مرد کی نگرانی کا مطلب خاندانی نظام کے اندر ایک ذمہ داری ہے۔ ﴿2﴾ مرد کی نگرانی خاندانی نظام کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے ہے۔ ﴿3﴾ مرد کی نگرانی کا مطلب عورت کی شخصیت کی نفی نہیں ہے۔ ﴿4﴾ مرد کی نگرانی کا مطلب خاندان کے افراد کی حق تلفی نہیں۔ ﴿5﴾ مرد کی نگرانی کا مطلب خاندان کے افراد کے فرائض کا خاتمہ نہیں ہے۔

سوال 33: نیک عورت کی کیا خصوصیات ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ» ”پس نیک عورتیں فرماں بردار ہیں“ ﴿1﴾ نیک عورتیں صالح ہوتی ہیں۔ القنوت سے مراد توجہ، ارادہ، رغبت، دلی چاہت سے اطاعت جس میں کوئی جبر، دباؤ نہیں، کمزوری اور سستی نہیں۔ ﴿2﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کسی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا عورتوں میں سے کون سی عورت اچھی ہوتی ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو اپنے خاوند کو خوش کرے، جب وہ اس کی طرف دیکھے اور جب وہ حکم کرے تو بجلائے اور اس سے اپنے جی میں اور اپنے مال میں جو خاوند کو برا لگے، مخالفت نہ رکھے۔ (سنن نسائی: 3233) (سلسلہ صحیحہ: 1838) ﴿3﴾ سیدنا حصین بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ میں کسی کام سے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ ﷺ نے پوچھا: ”یہ کون عورت (آئی) ہے؟ کیا شوہر والی ہے؟“ میں نے عرض کیا: جی ہاں، پھر آپ ﷺ نے دریافت کیا: ”تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت کرنے میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اچھا یہ بتاؤ اسکی نظر میں تم کیسی ہو؟ یاد رکھو! وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔“

(احمد، طبرانی، حاکم، بیہقی) ﴿4﴾ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ (سنن ترمذی: 1161) ﴿5﴾ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو دنیا و آخرت کی خیر مل گئی: شکر گزار دل ذکر کرنے والی زبان مصیبت پر صبر کرنے والا بدن ایسی بیوی جو اپنی جان میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی (مشکوٰۃ: 283) ب۔ حَفِظَتْ لِلْعَيْبِ بِسَا حَفِظَ اللَّهُ” وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، ﴿1﴾ شوہر کی عزت اور حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ مثلاً اپنی ذات کو کسی کی نظروں کا شکار نہیں ہونے دیتی، اپنی عصمت اور عزت کو نہیں لٹاتی۔ ﴿2﴾ مرد عورت کو کسی ایسے فعل کے ارتکاب کی اجازت نہیں دے سکتا جس کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ﴿3﴾ مرد برانہ منائے تب بھی عورت کو ایسے افعال کے ارتکاب کی اجازت نہیں۔ ﴿4﴾ عورت پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں اپنی حفاظت کرے۔

سوال 34: وَاللَّيْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ” اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، نشوز کسے کہتے ہیں؟

جواب: ”اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو“ ﴿1﴾ نشیزہ: اس سواری کو کہتے ہیں جس کی پیٹھ پر سواریا زین نہ رہ سکے۔ ﴿2﴾ عورت کا اپنے شوہر سے بغض رکھنا۔ ﴿3﴾ عورت کا اپنے شوہر کا نافرمان ہونا اور اس کو اپنے لیے جائز سمجھنا۔ ﴿4﴾ عورت کا شوہر سے ناموافق رکھنا، نباہ نہ کرنا۔ ﴿5﴾ عورت کا اپنے شوہر کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنا۔ ﴿6﴾ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں: ا۔ عورت کا اپنے شوہر کو برا سمجھنا۔ ب۔ سرکشی کرنا۔ ج۔ کسی دوسرے مرد پر نظر رکھنا۔ د۔ بد خوئی کرنا۔ ﴿7﴾ نشوز کا لغوی معنی بلندی یا ارتفاع، اٹھان اور ابھار کے ہیں۔ خصوصاً جب کسی چیز میں اٹھان اور تحریک اور ہیجان کا نتیجہ ہو مثلاً عورت اپنے خاوند کو اپنا ہمسر یا اس کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھ کر اسے تسلیم نہ کرتی ہو۔ اس کی اطاعت کی بجائے اس سے کج بھئی کرتی ہو۔ خندہ پیشانی سے پیش آنے کی بجائے بدخلقی سے پیش آتی ہو اور سرکشی پر اتر آتی ہو۔ بات بات پر ضد اور ہٹ دھرمی دکھاتی ہو یا مرد پر ناجائز تہمتیں لگاتی ہو۔ یہ باتیں نشوز کے معنی میں داخل ہیں۔ (تیسیر القرآن: 398/1397).

سوال 35: اِغْرَسَتْهُنَّ اور کشیدگی واقع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اصلاحی اقدامات کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ﴿2﴾ جنگ اور مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ﴿3﴾ ہر فریق کی کوشش ہوتی ہے دوسرے کا سر کچل دے۔

سوال 36: عورت کی جانب سے سرکشی شروع ہوتے ہی مرد کو اسلام کس چیز سے روکتا ہے؟
جواب: ﴿1﴾ فوراً معاہدہ نکاح توڑنے سے۔ ﴿2﴾ سرکشی اور نفرت کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے۔

سوال 37: عورت کی سرکشی کا انجام کیا ہوتا ہے؟
جواب: ﴿1﴾ خاندان کی ٹوٹ پھوٹ ﴿2﴾ نسل انسانی کی تیاری اور تربیت کا کام ختم ہو جاتا ہے۔

سوال 38: اسلام خاندانی نظام کے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر اختیار کرتا ہے؟
جواب: سرکشی کے آثار ظاہر ہوتے ہی تدارک کیا جائے: ﴿1﴾ فَعَطُّوْهُنَّ ”تو تم ان کو سمجھاؤ“ یعنی وعظ و نصیحت۔ ﴿2﴾ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْبُصَاجِعِ ”اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو“ Bed Share نہ کیے جائیں۔ ﴿3﴾ وَاصْبِرُوْهُنَّ ”اور ان کو مارو“ جسمانی اذیت
سوال 39: عورت کی سرکشی کا علاج ابتداء میں نہ کیا جائے تو کیا نتائج نکلتے ہیں؟
جواب: ﴿1﴾ نافرمانی۔ ﴿2﴾ بغاوت۔ ﴿3﴾ مرد کی نگرانی کا رعب ختم۔ ﴿4﴾ خاندان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور علاج کا فائدہ نہیں ہوتا۔

سوال 40: وَالَّذِي تَخَافُوْنَ شُرُوْذَهُنَّ فَعَطُّوْهُنَّ ”اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ ”اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ“ یہ پہلی دوا ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ اور نصیحت کرو ایسے کلام سے جو سخت دلوں کو نرم کر دے اور نفرت کرنے والی طبیعت میں رغبت پیدا ہو جائے۔ (الاساس فی التفسیر: 2/1054) ﴿2﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نصیحت کرو۔ ﴿3﴾ فَعَطُّوْهُنَّ یعنی انہیں اس طرح کی بات کرو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس بات کو جان لو کہ آپ پر میری اطاعت فرض ہے اور میری نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور یہ اس لیے کہ شوہر کا حق ادا کرنا اور اس کی اطاعت کرنا آپ پر واجب ہے اور اللہ تعالیٰ نے شوہر کی نافرمانی کو حرام کیا ہے اور شوہر کو یہ فضیلت مال خرچ کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ (تفسیر قاسمی: 5/132) ﴿4﴾ وعظ سے مراد ناصحانہ گفتگو ہی نہیں، بلکہ مشفقانہ برتاؤ بھی ہے یعنی اپنے قول و فعل کے لحاظ سے عورت کے لیے اس درجہ محبوب و دل پسند بننے کی کوشش کرو کہ وہ لامحالہ متاثر ہو کر تمہارے بلند اخلاق اسے مجبور کر دیں کہ وہ اپنی غلطی کو محسوس کرے۔ (تفسیر سراج البیان: 1/198)

سوال 41: وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْبُصَاجِعِ ”اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو“ خواب گاہوں میں علیحدہ رہنے کا طریقہ کہاں تک مؤثر ہے؟
جواب: ﴿1﴾ ”اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو“ یہ دوسری دوا ہے جب وعظ و نصیحت بے کار ہو جائے۔ ﴿2﴾ جب عورت خود سری

کی زد میں ہو۔ ﴿3﴾ جب عورت اپنے شوہر کو خاطر میں نہ لائے اور مرد اپنی فطری خواہشات پر قابو پا کر عورت کی فطری کشش کا مقابلہ کرے تو وہ عورت کے موثر ترین ہتھیار کو کند کر دیتا ہے۔ مرد قوت کا اظہار کرتا ہے تو عورت ہتھیار ڈال دیتی ہے۔

سوال 42: خواب گاہوں سے علیحدہ کرنے کے کیا آداب ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ خواب گاہ کے علاوہ عورت کے ساتھ دوسرے تعلقات بحال رہیں۔ ﴿2﴾ بچوں پر میاں بیوی کے درمیان ہونے والی کشیدگی کا اظہار نہ ہو۔ ﴿3﴾ غیروں کے سامنے جدائی یا کشیدگی نہ ہو جس کی وجہ سے عورت کی عزت نفس مجروح ہو۔ ﴿4﴾ خواب گاہ سے علیحدگی کا مقصد یاد رکھنا چاہیے عورت کو سرکشی سے روکنا ہے اس کی تذلیل نہیں۔

سوال 43: وَأَضْرِبُوهُنَّ ”اور ان کو مارو“ عورت کو مارنے کا مقصد کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور ان کو مارو“ یہ تیسری دوا ہے اللہ تعالیٰ نے مارنے کا حکم دیا اور اس کے لیے شرائط عائد کی ہیں۔ مارا اصلاح کے لیے ہو، مار میں بھی مرد کی طرف سے ہمدردی اور محبت ہو۔ مار کا مقصد عورت کو سزا دینا نہیں ہے۔ ﴿2﴾ مار کا مقصد عورت سے انتقام لینا نہیں ہے۔ ﴿3﴾ مار کا مقصد غصے کو ٹھنڈا کرنا نہیں ہے۔ ﴿4﴾ یہ مار زلت، توہین اور حقارت کے لیے نہیں ہے۔ عورت کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ ہر چیز برداشت کر سکتی ہے بجز اپنے محبوب کے غصہ کے اور اگر اس پر بھی تبدیلی نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بالکل عام عورت ہے۔ اس لیے عامیہ سلوک کی مستحق ہے۔ اسے پیٹنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں مگر یہ تیسرا درجہ ہے۔ (تفسیر سراج البیان: 198/1)

سوال 44: عورت کو مارنے کی کب اجازت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جب وعظ و نصیحت کام نہ دے۔ ﴿2﴾ خواب گاہوں میں علیحدگی بھی مفید ثابت نہ ہو۔ ﴿3﴾ جب بگاڑ خطرناک سطح تک پہنچ جائے۔

سوال 45: اسلام نے عورت کی سرکشی کی بیماری کے علاج کے لیے جو اقدامات روار کھنے کا حکم دیا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟
جواب: اسلام نے یہ اقدامات اس لیے روار کھے ہیں تاکہ سرکشی کی بیماری کا علاج کیا جائے قبل اس کے کہ یہ حد سے گزر جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ”عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو۔ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہے، اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو برابر ٹیڑھی رہے گی۔ پھر عورتوں کے حق میں وصیت قبول کرو۔“ (صحیح مسلم: 3644)

سوال 46: سرکش عورت کو مارنے کے بارے میں نبی ﷺ کی کیا ہدایات ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے نبی ﷺ سے دریافت کیا کہ عورت کا مرد پر کیا حق ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اسے کھانے کی ضرورت ہو تو اسے دیا جائے، کپڑے کی ضرورت ہو تو پہنایا جائے، چہرے پر نہ مارا جائے، نہ چہرے کو بگاڑا جائے، اس کو صرف گھر کے اندر خواب گاہ سے علیحدہ کیا جائے۔ (سنن ابوداؤد: 2144) ﴿2﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی بندویوں کو نہ مارو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے عرض کیا عورتیں تو مردوں پر جبری ہو گئی ہیں تو آپ ﷺ نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد نبی ﷺ کی ازواج مطہرات کے پاس بہت ساری عورتیں آئیں اور اپنے مردوں کے خلاف شکایت کی اس پر نبی ﷺ نے فرمایا: محمد ﷺ کی ازواج کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے خلاف شکایت لے کر آتی ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں۔ (ابوداؤد: 2146) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے کسی خادم یا عورت کو کبھی نہیں مارا۔ (ابوداؤد: 4786)

سوال 47: سرکش عورت کو مارنے کی شرائط کیا ہیں؟

جواب: سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ پھر کیا ماریں کہ نہ نشان پڑے، نہ چہرے پر ماریں؟ تو انہوں نے جواب دیا: مسواک کی طرح کی چیز سے۔ ﴿1﴾ چہرے پر نہ مار سکتا ہے نہ چہرے کو بگاڑ سکتا ہے۔ ﴿2﴾ ایسی ماریں مار سکتا جس سے جسم پر کوئی نشان پڑ جائے۔ ﴿3﴾ عبداللہ بن زمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہم بستر ہوگا۔ (صحیح بخاری: 5204) ﴿4﴾ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ یہ مار بالکل ہلکی قسم کی ہو، ایسی نہ ہو جس سے چوٹ زیادہ آجائے یا جس سے رفیق زندگی کی توہین لازم آتی ہو، بلکہ مفسر صحابہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تو یہ منقول ہے کہ یہ مار مسواک جیسی ہلکی پھلکی چیز سے ہو۔ (تفسیر ماجدی: 1/733:732)

سوال 48: فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو (ستانے کی) کوئی راہ تلاش نہ کرو، عورت کی اطاعت کی صورت میں کیا حکم ہے؟

جواب: عورت اطاعت کے لیے آمادہ ہو تو سب ذرائع جن سے اصلاح مقصود ہے رک جائیں گے۔ اطاعت ڈنڈے کی اطاعت نہ ہو کیونکہ اس سے مضبوط خاندان وجود میں نہیں آتا۔ عمرو بن احوص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھا (آپ ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا) اللہ کی حمد و ثنا فرمائی اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی انہوں نے

حدیث میں پورا واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خبردار تم عورتوں سے بھلائی کرو وہ تمہارے پاس قید ہیں تم سوائے اس کے انکی کسی چیز کے مالک نہیں ہو گریہ کہ وہ واضح اور کھلی بے حیائی کریں اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ اور انہیں ضرب لگاؤ اور مار ایسی مارو جو ظاہری نہ ہو اگر وہ تمہاری فرماں برداری کرتی ہیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ خبردار! تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے آدمیوں کو گھروں میں نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور نہ ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دیں جن کا آنا تمہارے لیے ناگوار ہے۔ خبردار! بیویوں کا تم پر حق ہے کہ ان سے خوراک اور لباس کے بارے میں اچھا سلوک کرو۔ (جامع ترمذی: 1163)

سوال 49: اگر عورت اصلاح کر لے پھر راستہ تلاش نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: راستہ تلاش نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ تنگ نہ کرو، مار پیٹ نہ کرو، طلاق نہ دو۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ کی امانت کے ساتھ انہیں حاصل کیا ہے۔ اور تم نے اللہ کے حکم سے انکی شرم گاہ کو حلال سمجھا ہے اور تمہارے لیے ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے کسی آدمی کو نہ آنے دیں کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور اگر وہ اس طرح کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو مگر ایسی مار کہ انکو چوٹ نہ لگے اور ان عورتوں کا تم پر یہ بھی حق ہے کہ تم انہیں حسب اطاعت کھانا پینا اور لباس دو اور میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو گے۔ اور تم لوگ اللہ کی کتاب (قرآن مجید) کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ہمیں اللہ کے احکام کی تبلیغ کر دی اور آپ ﷺ نے شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف منہ موڑتے ہوئے فرمایا: اے اللہ! گواہ رہنا اے اللہ! آپ ﷺ نے تین مرتبہ یہ کلمات کہے۔ (صحیح مسلم: 2950)

سوال 50: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند، بہت بڑا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند، بہت بڑا ہے“ اگر عورت کے جھک جانے پر بھی مرد انتقامی کاروائی کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فریق ہے جو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی صفات کی وجہ سے سر جھک جائیں۔ بغاوت اور سرکشی کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیٰ اور کبیر ہونے کا شعور اس لیے دلایا

ہے تاکہ جو مرد اپنے آپ کو عورت سے بڑا سمجھتے ہوئے ظلم کرتے ہیں وہ ظلم سے باز آجائیں، اگر وہ عورت سے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بڑا ہے، اگر وہ کمزوروں پر ناحق ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبِئْسَ مَا لَكُمْ مِنْ آهْلٍ وَحَكَامٍ مِنْ أَهْلِيهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ (35)

سوال 1: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ” اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو“ نکاح کے ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہو جائے تو اسلام کیا حکم دیتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ” اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو“ اس آیت میں شوہر اور بیوی کی نفرت اور بے زاری کا ذکر ہے کہ اگر نفرت اتنی بڑھ جائے کہ اس سے نکاح کے ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہو تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ خاندانی بیچاریت بٹھائی جائے جس میں ایک ثالث مرد کی مرضی کا مقرر ہو، ایک ثالث عورت کی مرضی کا مقرر ہو۔ ﴿2﴾ دونوں ثالث مصالحت کرانے کی کوشش کریں۔

سوال 2: فَبِئْسَ مَا لَكُمْ مِنْ آهْلٍ وَحَكَامٍ مِنْ أَهْلِيهَا ” تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو“ اسلامی نقطہ نظر سے ثالثوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟

جواب: ﴿1﴾ اسلامی نقطہ نظر سے ثالثوں کا مقصد مصالحت کروانا ہو۔ ٹھنڈے ماحول میں جمع ہوں۔ معاشی حالات و مفادات کو نظر انداز کر دیں۔ زوجین کے خاندانوں کی شہرت اور عزت کا خیال رکھیں۔ ﴿2﴾ سر جوڑ کر بیٹھیں اور دونوں کے معاملے میں غور کریں ذاتی میلانات کو سامنے نہ رکھیں۔ ﴿3﴾ مصالحت کے تحت جو مناسب ہو عمل میں لائیں خواہ ملاپ کرادیں یا تفریق۔

سوال 3: ثالثوں کا اجتماع کب ہوگا؟

جواب: ﴿1﴾ جب زوجین کے اندر اصلاح کی خواہش ہو۔ ﴿2﴾ جب زوجین کے اندر خلاص ہو لیکن اصلاح کی خواہش غصے کے جذبات تلے دب گئی ہو۔

سوال 4: ثالث مقرر کرنے والا کون ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب مبہم رکھا ہے۔ ﴿1﴾ زوجین خود ہی اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ﴿2﴾ دونوں خاندانوں کے بزرگ مداخلت کر کے پنچایت مقرر کر سکتے ہیں۔

سوال 5: ثالثوں کے اختیارات کیا ہیں؟

جواب: ان ثالثوں کو ملانے اور جدا کرنے کے پورے اختیارات ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ثالث قرار دیا ہے انہیں اپنا فیصلہ صادر کرنا ہے خواہ کوئی راضی ہو یا ناراض۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ثالث مقرر کرتے ہوئے عدالت کی طرف سے انہیں حاکمانہ اختیارات دے دیئے تھے۔

سوال 6: باہمی اختلاف میں انسان کا ذہن کیسا ہو جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انسان کا ذہن متاثر ہو جاتا ہے۔ ﴿2﴾ انسان کسی واقعے کا ٹھنڈے دل و دماغ سے حقیقت پسندانہ انداز میں تجزیہ نہیں کر پاتا۔

سوال 7: اِنْ يُرِيدَ اَصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ” اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا“ کیسے وضاحت کریں؟

جواب: ”اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ زوجین میں موافقت پیدا کر دیتے ہیں“ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں، صدق دل سے چاہیں تو دونوں کا رابطہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت ہو جائے گا۔

سوال 8: اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ” بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات علیم اور خبیر کا کیسے شعور دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ حکم شوہر بیوی میں اصلاح کروانا چاہتے ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ کو پوری طرح علم ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے خبیر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے اور ان کے علاوہ لوگوں کے حالات کی پوری خبر رکھتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ان پر نگہبان ہے یہاں تک کہ وہ انہیں احسان پر جزا دے گا اور برائی پر بخشش یا عذاب دے گا۔ (تفسیر جامع البیان: 5/90) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے خاندانی معاملات کی درستگی کے لیے عورت کی چڑھائی اور مرد کی اصلاح کے

طریقے اختیار کرنے پر یہ شعور دلا یا ہے کہ تمہارے تمام معاملات خواہ آپس کے ہوں، جگم بنانے کے ہوں، مار پیٹ کے، دلی معاملات ہوں یا علیحدگی اختیار کرنے کے، اللہ تعالیٰ ان کا علم بھی رکھتا ہے اور اسے اس کی خبر بھی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی خبر کی وجہ سے عورتوں کے معاملات میں اس سے ڈر کر رہو۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالنِّسَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36)

اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور (ان کے ساتھ) جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ (36)

سوال 1: انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے ان آیات میں کیا پروگرام دیا گیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے یہ احکامات دیے ہیں ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ﴿2﴾ والدین سے حسن سلوک کرو۔ ﴿3﴾ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ ﴿4﴾ یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک کرو۔ ﴿5﴾ رشتہ دار پر ڈوسی سے حسن سلوک کرو۔ ﴿6﴾ اجنبی ہمسایہ سے حسن سلوک کرو۔ ﴿7﴾ پہلو کے ساتھی سے حسن سلوک کرو۔ ﴿8﴾ مسافر سے حسن سلوک کرو۔ ﴿9﴾ لونڈی غلاموں سے حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پانچ کاموں سے روکا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ب۔ بڑائی پر فخر نہ کریں۔ ج۔ بخل نہ کریں۔ د۔ اللہ کے فضل کو نہ چھپائیں۔ ہ۔ ریا کاری نہ کریں۔

سوال 2: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: قرآن حکیم میں جہاں بھی عبادت کا حکم ہے اس سے مراد توحید ہے۔ (تفسیر سمرقندی: 301/1) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے یعنی شرک سے روکا ہے اس لیے کہ اسی نے پیدا کیا، وہی رزق دینے والا ہے، وہی ہر حال میں فضل و کرم کرنے والا ہے، اس لیے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کی مخلوق

میں سے کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ ﴿3﴾ عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ ظاہری اور باطنی، پوشیدہ اور اعلانیہ خضوع اور حوالگی ہے۔ ﴿4﴾ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، پہلا حکم اور پہلا واجب اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی توحید، اس کی اطاعت اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کرنا اور اس کی ربوبیت میں کسی بشر یا پتھر یا کسی مادی غیر مادی چیز کو شریک نہ کرنا ہے۔ (الاساس فی التفسیر: 2/1059) ﴿5﴾ مشرکین عرب بتوں کی بندگی کرتے تھے اور انہیں اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ بناتے تھے جیسا کہ رب العزت کا فرمان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتُمْ أَنْتُمُ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بے حد بلند ہے اُس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ (یونس: 18) ﴿6﴾ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ اور بلاشبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ (الزمر: 65) ﴿7﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ سن لو! دین خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں، اچھی طرح قریب کرنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا، بہت ناشکر اہو۔ (الزمر: 3)

سوال 3: وَاعْبُدُوا اللَّهَ ”اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو“ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم کس مقصد کے لیے دیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا۔ عبادت کو ہماری زندگی کا مقصد ٹھہرایا تاکہ محبت اور تعظیم کے ساتھ ہم قلب اور قالب سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بننے سے انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ جب انسان اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے تو اس کے اندر تواضع کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ ﴿2﴾ انسان کا یہ مزاج انسانی تعلقات میں ظاہر ہوتا ہے۔ ﴿3﴾ یہ تواضع والدین کے ساتھ تعلق میں حسن سلوک کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ﴿4﴾ ہر شخص جس سے اس کا واسطہ پڑے اس کو ایسا انسان پاتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر کھڑا دیکھ رہا ہو۔ ﴿5﴾ انسان ہر ایک کا حق اس کے تعلق کے لحاظ سے، اس کی ضرورت کے لحاظ سے ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ ﴿6﴾ انسان کو نظر انداز کرنا اس کو یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے یہاں نظر انداز کئے جانے کا خطرہ مول لے رہا ہو۔

سوال 5: جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کرے اس کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اس کے اندر فخر کی نفسیات جاگ اُٹھتی ہے۔ ﴿2﴾ وہ اپنے مال، علم، اقتدار کو اپنی محنت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ ﴿3﴾ ایسا شخص اپنی کمائی کو صرف اپنا حق سمجھتا ہے۔ ﴿4﴾ کمزور رشتہ داروں یا محتاجوں سے تعلق جوڑنا اس کو اپنے مقام سے نچلے درجے کی چیز محسوس ہوتی ہے۔ ﴿5﴾ اپنی خواہشات کی تسکین اور اپنی مصلحتوں کی تکمیل کے لیے مال خرچ کرنا کافی سمجھتا ہے۔ ﴿6﴾ ایسی کسی جگہ خرچ کرنا جہاں اس کی انا کو تسکین نہ ملے وہاں خرچ کرنے میں اس کا دل تنگ ہوتا ہے۔ ﴿7﴾ ریا کاری کے لیے خرچ کرنے میں فیاض ہوتا ہے۔ ﴿8﴾ دینی مواقع پر خرچ کرنے میں وہ بخیل ہوتا ہے۔

سوال 6: جو لوگ اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کریں پھر وہ کس کے حوالے کرتے ہیں؟

جواب: جو لوگ اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتے ان کا نفس اور ان کے معاملات شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، شیطان اسے نفع کی امید دلاتا ہے اور انسان اس کی طرف دوڑتا ہے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان ابدی نفع سے دل چسپی نہیں رکھتا مگر ایسی کوشش اللہ تعالیٰ کے یہاں کام آنے والی نہیں۔

سوال 7: اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟

جواب: سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں عفرین نامی گدھے پر آپ ﷺ کے ساتھ سوار تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری دے دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں (ورنہ) وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ (بخاری: 7373)

دونوں کو ”اُف“ تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو اور ان سے عزت والی بات کرو۔ (اسراء: 23) ﴿5﴾ احسان یعنی سلوک کی دو اضداد ہیں، برا سلوک اور عدم احسان (حسن سلوک نہ کرنا) اور دونوں سے روکا گیا ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/513, 514)

سوال 11: والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والا دنیا میں کیا پریشانی دیکھتا ہے؟

جواب: جو شخص والدین کو ستائے اس کی آخرت سے پہلے ہی وہ طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔

سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ ایک آدمی آکر عرض کرنے لگا کہ ایک نوجوان عالم نزع میں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھو مگر نہیں پڑھ سکتا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ”کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟“ آنے والا بولا: ”جی ہاں۔“ رسول اللہ ﷺ اٹھ کر چل دیے، ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ ﷺ اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہو۔ اس نے عرض کیا: ”میں نہیں کہہ سکتا۔“ فرمایا: ”کیا وجہ ہے؟“ کسی نے عرض کیا: ”یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا“ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا: ”جی ہاں۔“ فرمایا: ”اسے بلا لاؤ۔“ والدہ کو بلایا گیا، وہ حاضر ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تمہارا بیٹا ہے؟“ اس نے عرض کیا: ”جی ہاں۔“ ارشاد فرمایا: ”تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اگر تم اس کی سفارش کرو گی تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے۔ کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی؟“ اس کی ماں عرض کرنے لگی: ”یا رسول اللہ ﷺ! تب تو میں سفارش کر دوں گی۔“ ارشاد فرمایا: ”پھر اللہ تعالیٰ کو اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس پر راضی ہو۔“ عرض کرنے لگی: یا اللہ! میں تجھے اور تیرے رسول ﷺ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوگی ہوں۔“ رسول اللہ ﷺ نے اس لڑکے سے کہا: ”اے لڑکے! کہو: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ نوجوان نے یہ الفاظ کہہ دیے تو نبی ﷺ نے فرمایا: تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچالیا۔“ (طبرانی، احمد)

سوال 12: وَوَيْدَى الْقُرْبَىٰ ”اور رشتہ داروں“ سے حسن سلوک کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور رشتہ داروں“ قرآن حکیم میں گیارہ جگہ پر رشتہ داروں کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ آیت کریمہ تمام رشتہ داروں کو شامل ہے خواہ دور کے ہوں یا قریب کے۔ ان کے ساتھ قول و فعل سے حسن سلوک کرنا ہے اور اپنے قول یا فعل سے قطع رحمی نہیں کرنی۔ ﴿2﴾ رب العزت کا ارشاد ہے: وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ وَالْأَسْرَىٰ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ رَبِّكَ لِئَلَّا تُكْفَرَ وَتَكُونَ مِنَ الْخٰسِرِينَ

دار کو اُس کا حق دواور مسکین اور مسافر کو بھی اور تم بے جا خرچ نہ کرو، بے جا خرچ کرنا۔ (بنی اسرائیل: 26) ﴿3﴾ سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے اور رشتے دار کو (صدقہ دینا) دونکیاں ہیں: صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ (سنن ابن ماجہ: 1844)

سوال 13: رشتہ داروں سے حسن سلوک کا کیا اجر ہے؟

جواب: نبی ﷺ نے فرمایا: مسکین پر صدقہ کرنے کا ثواب ہے اور رشتے دار پر صدقہ کرنے کا دو ہر ا ثواب ہے کہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔

سوال 14: ﴿وَإِيتِيهِمْ﴾ اور یتیموں سے حسن سلوک کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وہ چھوٹے بچے جو اپنے باپ سے محروم ہو گئے ہوں تمام مسلمانوں پر ان کا حق ہے خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں کہ وہ ان کی کفالت کریں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، ان کی دل جوئی کریں، ان کو ادب سکھائیں اور ان کے دینی اور دنیاوی مصالح میں ان کی بہترین تربیت کریں۔ (تفسیر سعدی: 514/1) ﴿2﴾ یتیموں کی خبر لینے والا اور ان پر خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لیے فرمایا کہ ان سے حسن سلوک کرو اور ان کے سر پر دستِ شفقت رکھو۔ ﴿3﴾ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے اور آپ ﷺ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا۔ (صحیح بخاری: 6005)

سوال 15: ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾ اور مسکینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کیا ہدایات ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ مسکین وہ لوگ ہیں جن کو فقر و حاجت نے بے حرکت اور عاجز کر دیا ہو، جنہیں اتنی ضروریات زندگی حاصل نہ ہوں جو ان کو کفایت کر سکیں اور نہ ان کو جن کے یہ کفیل ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ان کو ضروریات زندگی مہیا کی جائیں، ان کا فقر و فاقہ دور کیا جائے، لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دی جائے اور حتی الامکان ان امور کا انتظام کیا جائے۔ (تفسیر سعدی: 514/1) ﴿2﴾ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ہاں چکر کاٹتا رہتا ہے، ایک یا دو لقمے اور ایک یا دو کھجوریں لے کر واپس چلا جاتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو اتنا مال نہیں پاتا جو اسے مستغنی کر دے اور نہ کسی کو اس کا حال معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے صدقہ دے اور نہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ (بخاری: 1479، مسلم: 1039) ﴿3﴾ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ مال بڑا سرسبز و شیریں

ہے، تو اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا کرتا ہے۔“ (بخاری: 1052)

سوال 16: وَالْجَاهِلِيُّ الْقُرْبَىٰ ”اور رشتہ دار ہمسایوں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک وصیت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے۔ (بخاری: 6687) ﴿2﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: پڑوسی تین قسم کے ہیں ایک حق والا یعنی ادنیٰ، دو حق اور تین حق والے یعنی اعلیٰ، ایک حق والا وہ ہے جو شریک ہو۔ دو حق والا وہ ہے جو مسلمان ہو مگر رشتہ دار نہ ہو۔ تین حق والا وہ ہے جو مسلمان ہو اور رشتہ دار ہو۔ (مسند احمد) ﴿3﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ (صحیح بخاری: 5185) ﴿4﴾ نبی ﷺ نے بیان کیا واللہ! وہ ایمان والا نہیں ہے۔ واللہ! وہ ایمان والا نہیں ہے عرض کیا گیا کون یا رسول اللہ ﷺ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ (صحیح بخاری: 6016) ﴿5﴾ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی نگاہوں میں بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے حق میں بہتر ہو، اور بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ہو۔ (مسند احمد: 6566) ﴿6﴾ پڑوسی کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ ہدیہ اور صدقہ دیتا رہے، اس کو دعوت پر بلاتا رہے، اقوال و افعال میں نرمی اور ملاطفت سے پیش آیا کرے اور قول و فعل سے اس کو اذیت دینے سے باز رہے۔ (تفسیر سعدی)

سوال 17: وَالْجَاهِلِيُّ الْجُنُبُ ”اور اجنبی ہمسایوں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور اجنبی ہمسایوں“ ﴿1﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ وہ شخص کہ اس کے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ (ابن ابی حاتم: 948/3) ﴿2﴾ وہ پڑوسی جو قریبی نہ ہو، پڑوسی کا دروازہ جتنا قریب ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ موکلہ ہوگا۔ پڑوسی کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ ہدیہ اور صدقہ دیتا رہے، اس کو دعوت پہ بلاتا رہے اقوال و افعال میں نرمی اور ملاطفت سے پیش آیا کرے اور قول و فعل سے اس کو اذیت دینے سے باز رہے۔ (تفسیر سعدی: 514/1) ﴿3﴾ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے دو پڑوسی ہیں میں ان میں سے کس کو ہدیہ دوں؟ آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو اس کو دے دو۔ (صحیح بخاری: 890/2)

سوال 18: وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ ”اور پہلو کے ساتھی“ صاحب بالجنب سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد دوست اور ہم نشین جو ساتھ رہتا ہو۔ ﴿2﴾ ایسا شخص بھی جس سے کہیں کسی وقت ساتھ ہو جائے۔

﴿3﴾ سفر کے دوران ہم سفر وغیرہ ﴿4﴾ اس سے بعض مفسرین نے عورت مراد لی ہے۔ ﴿4﴾ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ کا اطلاق سفر کا ساتھی، کام کے ساتھی، بیوی اور ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو کسی فائدے کی امید پر کسی کی قربت اختیار کر لے۔ اس میں وہ لوگ بھی آجاتے ہیں جو علم حاصل کرنے، کوئی کام سیکھنے یا کاروباری سلسلے میں ساتھ رہتے ہوں یا جنہیں پاس بیٹھنے کا موقع ملے۔

سوال 19: وَأَبْنِ السَّبِيلِ ”اور مسافر“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وہ غریب الوطن شخص جو دور اجنبی شہر میں ہو، وہ خواہ محتاج ہو یا نہ ہو، اس کی شدت احتیاج اور وطن سے دور ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے نہایت انس واکرام کے ساتھ اس کے مقصد تک پہنچائیں۔ (تفسیر سعدی) ﴿2﴾ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے۔ اثنائے سفر میں آپ ﷺ نے فرمایا ”جس کے پاس فاضل سواری ہے وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہیں۔ غرض یہ کہ آپ ﷺ نے مال کی ایک ایک قسم کا جدا جدا ذکر کیا۔ حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اپنے زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ (مسلم: 1728) ﴿3﴾ آپ ﷺ نے فرمایا ”تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ (ان میں سے ایک) وہ جس کے پاس راستہ میں فاضل پانی ہو اور وہ مسافر کو بھی پانی نہ دے۔ (بخاری: 2358)

سوال 20: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ”جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے“ کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں یعنی غلام اور کنیزیں وغیرہ۔ اس کا اطلاق گھروں، دوکانوں، مملوں، کمپنیوں یا اداروں کے تمام ملازموں اور نوکروں پر ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی غلاموں سے ایک اعتبار سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ﴿2﴾ غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو اس لیے کہ غلامی سے بڑھ کر انسان کی اور کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے مرض الموت میں فرمایا: ”اے مسلمانو! دیکھو نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا۔ (ابوداؤد: 5156) ﴿3﴾ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ یہ باندی غلام تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے خادم ہیں اللہ تعالیٰ نے انکو تمہارے تصرف میں دے دیا ہے سو جس کے تصرف میں کوئی غلام ہو وہ اسے اسی میں کھلائے جس میں سے خود کھاتا ہے اور اسی میں سے پہنائے جس میں سے خود پہنتا ہے اور ان سے وہ کام نہ لو جس کی ان کو طاقت نہ ہو، اگر طاقت سے زیادہ کام لو تو ان کی مدد کرو۔ (بخاری: 346) ﴿4﴾ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اپنے خزانچی سے دریافت کیا: کیا غلاموں کو کھانا دے دیا

ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ تو فرمایا: جاؤ اور انہیں کھانا دو کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: آدمی کو اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں سے اپنے ہاتھ کو روکے جن کی معاش کا وہ ذمہ دار ہے۔ (مسلم: 996) ﴿5﴾ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے اور اگر کھانا کم ہو تو اسے لقمہ دو لقمے دے دے۔ کیونکہ اس نے پکانے کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔ (بخاری: 5460، مسلم: 1663)

سوال 21: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ”یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو“ اللہ تعالیٰ فخر و غرور کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ الممختال اور مختال کا معنی ایک ہے یعنی غرور کرنے اور اکڑنے والا۔ (بخاری کتاب النقیس) ﴿2﴾ یہ وہ لوگ ہیں جن کا فخر اور تکبر ان کے حقوق کو ادا کرنے سے مانع رہتا ہے۔ (تفسیر سعدی) ﴿3﴾ مغرور انسان فخر کی وجہ سے اپنے آپ کو ہی بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ ﴿4﴾ اپنی کمائی کو اپنا حق سمجھتا ہے ﴿5﴾ کمزور رشتہ داروں یا محتاجوں سے تعلق جوڑنا اپنے مقام سے نیچے درجے کی چیز سمجھتا ہے۔ ﴿6﴾ ریا کاری کرتا ہے۔

سوال 22: یہاں تکبر اور فخر و غرور کی خاص طور پر مذمت کیوں کی گئی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ تکبر کی مذمت اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن لوگوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے ان پر وہی عمل کر سکتا ہے جس کا دل تکبر سے خالی ہو اور جو فخر و غرور میں مبتلا نہ ہو۔ کیونکہ متکبر مغرور شخص نہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے نہ اپنوں اور غیروں سے حسن سلوک کر سکتا ہے اس لیے تکبر اور فخر و غرور کی خاص طور پر مذمت کی گئی ہے۔ ﴿2﴾ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا: ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی بھی اچھی ہو۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال (خوبصورتی) ہی کو پسند فرماتا ہے تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ (صحیح مسلم: 265) ﴿3﴾ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص تکبر کرتے ہوئے اپنا کپڑا گھسیٹ کر چلا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔ (بخاری: 861)

سوال 23: مال کی وجہ سے انسان کے اندر کون سے رویے پیدا ہوتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ احسان کا رویہ۔ یہ ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو مال کو اللہ کا انعام سمجھتے ہیں ان کے اندر تواضع اور شکرگزاری کا

جذبہ پیدا ہوتا ہے جو انہیں دوسروں پر احسان کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ ﴿2﴾ بخل کا رویہ۔ جو لوگ مال کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں وہ فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو حقوق کی ادائیگی کے منافی ذہنیت ہے۔ یہ لوگوں پر دھونس رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے کم ظرفوں سے نفرت کرتا ہے۔

سوال 24: انسان احسان کب کر سکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جب انسان صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے۔ ﴿2﴾ جب وہ تمام ہدایات اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے۔ ﴿3﴾ جب وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور آخرت کے اجر کی امید کے لیے کرتا ہے۔

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (37)

وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (37)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ علماء یہود اپنے علم میں بخل کرتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں الخ۔ اور ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ کرم زید کعب بن اشرف کا دوست، اسامہ بن حبیب، نافع بن ابی نافع، بحری بن عمرو، حنی بن اخطب رفاعہ بن زید بن تابوت، یہ لوگ کچھ انصاری حضرات کو نصیحت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور ان سے کہتے کہ اپنے اموال رسول ﷺ کے کہنے پر خرچ مت کرو کیونکہ ہمیں تم پر فاقہ اور تمہارے مالوں کے ختم ہو جانے کا ڈر ہے اور صدقہ و خیرات میں جلدی بھی مت کرو کہ کل کی کیا خبر؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (باب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی) (تفسیر ابن کثیر: 1/262)

سوال 2: الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ”وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں“ بخیل کسے کہتے ہیں؟

جواب: جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں تنگ ہو۔ یعنی جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق والدین، رشتہ داروں، یتیموں، ضرورت مندوں، بیوی، بچوں، مسافروں، لونڈیوں اور غلاموں پر خرچ نہیں کرتے اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے

جو کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی بخل کی رغبت دیں۔ جو دوسروں کے حقوق کشادہ دلی سے ادا کرتا ہے لیکن اپنی ذات کے معاملے میں تنگی برتنا ہے وہ بخیل نہیں ہے۔

سوال 3: الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ”وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں“، بخیلی کسے کہتے ہیں؟

جواب: بخیلی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرے لیکن ریا کاری اور نام و نمود کے لیے خرچ کرے۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ نے بخیلی کی مذمت کیسے کی ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے بخیلی کو کافرانہ طرز عمل قرار دیا ہے۔

سوال 5: بخل کے بارے میں نبی ﷺ کا فرمان کیا ہے؟

جواب: عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ پڑھا پھر فرمایا: تم بخیلی سے بچو، تمہارے پہلے لوگ اسی بخل کی وجہ سے تباہ ہو گئے، حرص نے ان کو بخیل کر دیا اور ناتواں توڑنے کو کہا تو انہوں نے ناتواں توڑ دیا، فسق فحور کا حکم کیا تو انہوں نے فسق اور فحور کیا۔“ (سنن ابوداؤد: 1698)

سوال 6: بخیلی کی ہدایت کون کرتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ بخیل انسان دوسروں کی فیاضی کی وجہ سے اپنے بخل پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ اس کی بخیلی کا بھانڈا نہ پھوٹے۔ بخیل شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی حقوق کی ادائیگی میں ملامت نہ کر سکے اس لیے ہر ایک کے سامنے اپنے وسیع اخراجات، کاروباری نقصانات، مانگنے والوں کی کثرت اور اپنی پھیلی ہوئی ذمہ داریوں کا رونا روتے رہتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ شخص غنی ہے، دریا دل ہے لیکن بڑی بھاری ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ (تدبر القرآن) ﴿2﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو نعمت سے سرفراز کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کی نعمت کے اثرات ظاہر ہوں یعنی نعمت مل جانے کے بعد اس نعمت کو ظاہر کرے اور خود بھی کھاؤ پیو دوسروں کو بھی کھلایا کرو۔ (مختصر ابن کثیر: 321/1)

سوال 7: الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ”وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں“، بخیلی کا سبب کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انسان اپنے مال کو اللہ کی دین سمجھنے کی بجائے اپنی تدبیر اور قابلیت کا سرچشمہ سمجھنے لگتا ہے۔ ﴿2﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ بخیلی اور برا اخلاق (سلسلہ احادیث صحیحہ)

سوال 8: بخیلی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟

جواب: بخیلی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تواضع اور شکرگزاری کا جذبہ بخیل کے اندر مردہ پڑ جاتا ہے یہ دو جذبے ہی فیاضی کا اصل محرک بنتے ہیں۔

سوال 9: وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ” اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں“ اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانا کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانے سے مراد ہے کہ انسان اس طرح رہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل ہی نہ کیا ہو مثلاً اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور مال والا اپنی حیثیت سے گر کر رہے نہ اپنے آپ پر خرچ کرے، نہ گھر والوں پر، نہ حق داروں پر اور نہ نیکی کے کاموں میں بھاگ بھاگ کر حصہ لے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانے سے یہاں مراد علم کو چھپانا ہے یہود نے نبی ﷺ کی صفات کو چھپایا تھا جس کے دلائل تورات اور انجیل میں تھے اور انہوں نے اپنے مالوں میں بخل کیا اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے تھے انہوں نے انصار سے کہا: ”اپنے مالوں کو محمد ﷺ پر خرچ نہ کرو ہم تم پر فقر سے ڈرتے ہیں۔ (ایسرالتفاسیر: 261)

سوال 10: وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ” اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے“ بخیل کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب کیوں ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے“ بخیل کو مال سے انتہائی محبت ہے اس کی یہ عادت نہیں ہے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے اور ان پر خرچ کرے وہ ہر طرح سے ناشکری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر پردہ ڈال کر اسے چھپاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں خود فقیر ہوں میرے پاس کیا ہے؟ اسے ظاہر نہیں ہونے دیتا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کافر ہے۔ اس لیے اسے ڈرایا گیا ہے کہ ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ﴿2﴾ نبی ﷺ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ! ہمیں اپنی نعمت کا شکر گزار بنا کہ اسے پاکر تیری بڑائی بیان کریں۔ ہمیں اسے قبول کرنے والا بنا اور اسے ہم پر مکمل فرما۔

وَالَّذِينَ يُبْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْتُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا
فَسَاءَ قَرِينًا (38)

اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ (38)

سوال 1: ﴿وَالَّذِينَ يُبْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْتُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ ”اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، جمہور علماء کے نزدیک یہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ ریا کاری نفاق میں سے ہے۔ (تفسیر قرطبی: 135/3) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے ریا کاری کو ایسے لوگوں کا وطیرہ بتایا ہے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جن کا ساتھی شیطان ہے۔ ﴿3﴾ وہ کافر اور مشرک ہیں جو اسلام کا تقیہ کے طور پر اظہار کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کا انفاق ریا کاری کے لیے ہوتا ہے۔

سوال 2: ریا کاری کے خرچ کی نوعیت کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ریا کار نام و نمود اور شہرت چاہتے ہیں تاکہ ان کی سخاوت کی تعریف ہو انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ (مختصر ابن کثیر: 322/1) ﴿2﴾ ریا کار کا خرچ شاذ و نادر ہی حق داروں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ حق دار پر خرچ میں نمائش کے مواقع نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جن تین لوگوں سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی وہ یہی ریا کار ہوں گے۔ سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگ دور ہو گئے تو ان سے اہل شام میں سے ناقل نامی آدمی نے کہا: اے شیخ! آپ ہمیں ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو، تو انھوں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ اُسے بلایا جائے گا اُسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی وہ انھیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا: میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تُو

اس لیے لڑتارہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تحقیق! وہ کہا جا چکا پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ یہاں تک کہ اُسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اُسے دوسروں کو سکھایا اور قرآن کریم پڑھا اُسے لایا جائے گا اور اُسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی وہ انھیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا: تُو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا پھر اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تُو نے جھوٹ کہا، تُو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے سو یہ کہا جا چکا: پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص وہ ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی تھی اور اسے ہر طرح کا مال عطا کیا تھا۔ اسے بھی لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انھیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا: میں نے تیرے ہر راستے میں جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند تھا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تُو نے جھوٹ کہا بلکہ تُو نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے۔ تحقیق وہ کہا جا چکا، پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اُسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (صحیح مسلم: 4923)

سوال 3: وَمَنْ يَتَّبِعِ الشَّيْطَانَ لَهٗ قَدْرِيًّا فَسَاءَ قَدْرِيًّا ” اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برادر دوست ہے، شیطان کس کا دوست بنتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ” اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برادر دوست ہے، شیطان اس کا دوست بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان سے خالی ہو جائیں۔ ﴿2﴾ ان کو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی اور ترک اطاعت کے لیے شیطان نے آمادہ کیا اس نے ان کی بری باتیں انہیں خوب صورت بنا کر دکھائیں اور برائیاں اچھائیاں بنا کر ان کے دلوں میں پھونک دیں۔ (مختصر ابن کثیر: 322/1) ﴿3﴾ بدترین ہے وہ مصاحب اور ساتھی جو اپنے ساتھی کی ہلاکت چاہتا ہے اور اسے ہلاک کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے (تفسیر سعدی) سوال 4: ایمانی اخلاقیات اور کفر کی اخلاقیات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ موازنہ کریں۔

جواب:

ایمانی اخلاقیات	کفر کی اخلاقیات
-----------------	-----------------

1- اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کا باعث اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔	1- برے اخلاق اور برے اعمال کا باعث اللہ تعالیٰ اور آخرت سے کفر کرنا ہوتا ہے۔
2- اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے پر آنکھیں لگی ہوتی ہیں۔	2- نیکی کے کام فخر و غرور کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ متحرک ہمیشہ غیر یقینی ہوتا ہے۔ انسانوں کی غرض کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔
3- اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے لوگوں سے بدلے کا منتظر نہیں ہوتا۔	3- نیکی کے کام کر کے آخرت میں جزا ملنے کی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔
4- انفاق فی سبیل اللہ اخلاص اور بے لوثی کے ساتھ ہوگا۔	4- مال خرچ کر کے فخر اور بخل کی دعوت اور لوگوں کو دکھاوے کا سلسلہ جاری رہے گا۔

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (39)

اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ (39)

سوال 1: وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ” اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے؟ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کیا واضح کیا ہے؟
جواب: ﴿1﴾ ” اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ ایمان کا راستہ ہی محفوظ راستہ ہے۔ کیا حرج تھا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور ریا کاری کو چھوڑ کر اخلاص اور ایمان کا راستہ اختیار کرتے اور نیک اعمال پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے، اس سے جزا کی امید رکھتے اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس جگہ اپنا مال خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان مدت میں خرچ کرتے اور خرچ کے وہ راستے تلاش کرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ﴿2﴾ رب العزت کا ارشاد ہے: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنعَمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرًّا لَّهُمْ سَيَطُوعُونَ مَا بَدَلُوا بِهِ

(بخاری، کتاب التفسیر) ﴿3﴾ رب العزت نے فرمایا: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم اُسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ (الانبیاء: 47)

يٰۤاَيُّهَا اِنَّ تَكُ مِثْقَالَ رَيْسٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰۤاَتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَكٰدِبٌ حٰمِيٌ اے میرے چھوٹے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی ہو، پس وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں تو اللہ تعالیٰ اُس کو لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ (لقمان: 16) صحیحین میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے حدیث شفاعت میں روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ملے اسے آگ سے نکال دو چنانچہ بہت سے لوگ جہنم سے نکل جائیں گے۔ ابوسعید نے کہا کہ چاہو تو قرآن کی یہ آیت اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ پڑھو لیکن کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے گا، آخرت میں ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی۔ (مسلم: 183)

سوال 2: وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا ” اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو دو گنا کر دے گا“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں دیہاتیوں کے بارے میں الانعام کی آیت 160 اتری کسی نے پوچھا پھر مہاجرین کے لیے کیا ہے؟ فرمایا: اس سے افضل آیت ہے پھر یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ (ابن ابی حاتم)

سوال 3: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ” یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا“ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے یہ شعور اس لیے دلایا ہے تاکہ لوگ اپنی نیکیوں کے حریص ہو جائیں اور بُرے اعمال کرنے سے بچ سکیں۔

سوال 4: وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ” اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا“ اجر عظیم سے کیا مراد ہے؟

جواب: اجر عظیم سے مراد جنت ہے۔ یا رحم الرحیمین! ہمیں بھی اپنی رضا اور جنت نصیب فرما۔ آمین۔

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا (41)

پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر اُمت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ (41)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما آخضور ﷺ کو قرآن مجید سنارہے تھے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْكُمْ لِئَلْنَسْئَلَنَّ بِأَعْمَالِكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر اُمت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے فرمایا: بس! اٹھو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نبی ﷺ کی آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ (صحیح بخاری: 4582)

سوال 2: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْكُمْ لِئَلْنَسْئَلَنَّ بِأَعْمَالِكُمْ ” پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر اُمت میں سے ایک گواہ لائیں گے“ یہ کہہ کر کس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ” پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر اُمت میں سے ایک گواہ لائیں گے“ یہ کہہ کر اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آج ایمان اور عمل کا سرمایہ نہیں، کفر اور بد اعمالیاں ہیں۔ اس دن کیا حال ہوگا جب ہر قوم سے گواہ اُٹھائے جائیں گے اور اے محمد ﷺ! تمہیں اُمت مسلمہ پر گواہ لائیں گے۔ ﴿2﴾ قیامت کا منظر آنکھوں کے سامنے لایا جا رہا ہے جب ہر اُمت کے اعمال پر گواہ کی پیشی ہوگی بخل پر، کفر پر، فخر پر، اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانے پر، دکھاوے پر اور بخل کی دعوت پر سب سے سچی گواہیاں ہوں گی جن کا آخرت پر یقین نہیں ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا اور اس رسول ﷺ کی موجودگی پر جس کا وہ انکار کرتے تھے۔ ﴿3﴾ اس وقت رسول کی نافرمانی کرنے والے چاہیں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اپنی بات چھپانہ سکے گا۔

سوال 3: قیامت کے دن حق کا گواہ کون ہوگا؟

جواب: ہر اُمت کے گواہ کی حیثیت سے اس کے رسول کو بلا یا جائے گا جو گواہی دے گا کہ انہوں نے کیا اعمال صالحہ کیے یا کیسے کیسے کفر و سرکشی کا ارتکاب کیا تاکہ اس شہادت کے مطابق ان کا حساب ہو (تیسیر الرحمن)

سوال 4: وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ” اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ” اور اے محمد ہم آپ کو لائیں گے۔ ﴿2﴾ عَلَى هَؤُلَاءِ ” آپ کی اُمت پر ﴿3﴾ شَهِيدًا ” گواہ جو ایمان لایا اس کے ایمان پر، جس نے کفر کیا اس کے کفر پر اور جو نفاق میں مبتلا ہوا اس کے نفاق پر۔ (الاساس فی التفسیر: 2/1063)

سوال 5: قیامت کے دن گواہی کی کیا صورت حال ہوگی؟

جواب: ﴿1﴾ قیامت کے دن گواہی کی صورت حال اس حقیقت پر مشتمل ہوگی کہ فیصلہ کرنے والا کامل علم، کامل عدل اور کامل حکمت کا مالک ہے اور وہ مخلوق میں سب سے زیادہ سچی شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ یہ شہادت انبیاء و مرسلین کی شہادت

ہے جو وہ اپنی امتوں کے خلاف دیں گے اور جن کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ بھی اس کا اقرار کریں گے۔ اللہ کی قسم! یہ وہ فیصلہ ہے جو تمام فیصلوں میں سب سے زیادہ عام، سب سے زیادہ عادل اور سب سے عظیم ہے۔ (تفسیر سعدی) ﴿2﴾ ساری انسانیت کی موجودگی میں جس شخص کے اعمال کا فیصلہ کرنا مطلوب ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا یہ مجرم کا مقام ہوگا۔ جن لوگوں نے دنیا میں حق کی گواہی دی ہوگی انہیں بلایا جائے گا یہ اللہ کی طرف سے بولنے والے کا مقام ہوگا۔ ﴿3﴾ یہ ایسا ہولناک لمحہ ہوگا کہ انسان چاہے گا زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائے مگر یہ شرمندگی کام نہ آئے گی۔ ﴿4﴾ اللہ کے یہاں ہر ایک کے قول اور عمل کا جو ریکارڈ ہوگا وہ انہیں دکھایا جائے گا۔ ﴿5﴾ حق کی گواہی دینے والے کو بلا کر ثابت کیا جائے گا کہ جب اس کو حق کے لیے بلایا تھا تو اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا تھا۔ اس نے خود کو بڑا سمجھا اور حق کی دعوت دینے والوں کو چھوٹا جانا۔ حقیقت کو جان لینے کے باوجود محض اس لیے انکار کیا کہ انہیں اپنی بڑائی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ﴿7﴾ پھر محمد رسول اللہ ﷺ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا اور ثابت کر دیا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام انسانیت تک پہنچا دیا گیا۔ اس طرح سے جرم ثابت کرنے کے بعد مجرموں کو جہنم میں جھونک دینے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

سوال 6: کیا نبی ﷺ کے شہید ہونے سے مراد حاضر و ناظر ہونا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ شہید کے معنی گواہ ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ﷺ حاضر و ناظر ہیں وہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک سمجھتے ہیں جو کہ شرک ہے کیونکہ حاضر و ناظر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ﴿2﴾ شہید کے لفظ سے یہ استدلال کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو حاضر و ناظر ہو اپنے اندر قوت نہیں رکھتا اس لیے کہ شہادت یقینی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے اور قرآن مجید کے حقائق اور واقعات سے زیادہ حقیقی علم کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے علم یقینی کی بناء پر ہی امت مسلمہ کو شہداء علی الناس قرار دیا گیا ہے جس سے ہر فرد کے حاضر و ناظر ہونے کا مفہوم نہیں لیا جاسکتا۔ اس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ مشرکانہ اور بے بنیاد ہے۔ ﴿3﴾ اس شہادت کی پوری حقیقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت سے واضح ہو جاتی ہے وَاذَقَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُوْنِي وَاُمَّيْ الْهٰجِنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط تَعَلَّمْ صَافِي نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ صَافِي نَفْسِكَ ط اِنَّكَ اَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ ﴿٥٠﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرَ رَبِّيْ بِهٖ اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ط وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شٰهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ط فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ط وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شٰهِيْدٌ 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۔ (116) میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو ان پر تو ہی نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ (المائدہ: 116، 117) ﴿4﴾ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے: لیبیک وسعدیک یارب! اللہ رب العزت فرمائے گا: کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے میرا پیغام تمہیں پہنچایا تھا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا (نوح علیہ السلام سے) کہ ”آپ علیہ السلام کے حق میں کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد ﷺ اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ کی امت ان کے حق میں گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا اور رسول (یعنی حضور ﷺ) اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے (کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے) یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے کہ ”اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہی دو اور رسول تمہارے لیے گواہی دیں۔“ (صحیح بخاری: 4487)

يَوْمَ مَنذُورٍ دَالِّينَ كَفَرُوا أَوْ عَصَوْا الرَّسُولَ لَوِ تَسْوَىٰ بِهِمُ الْأَمْرُضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (42)

جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، تمنا کریں گے کہ کاش! ان پر زمین برابر کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات بھی چھپانہ سکیں گے۔ (42)

سوال 1: يَوْمَ مَنذُورٍ دَالِّينَ كَفَرُوا أَوْ عَصَوْا الرَّسُولَ لَوِ تَسْوَىٰ بِهِمُ الْأَمْرُضُ ”جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، تمنا کریں گے کہ کاش! ان پر زمین برابر کر دی جائے“ کافروں اور رسول کے نافرمانوں کی آرزو کو یہاں کیوں سامنے رکھا گیا ہے؟

جواب: ”جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، تمنا کریں گے کہ کاش! ان پر زمین برابر کر دی جائے“ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکی کی ایک مثال بیان کی ہے۔ ﴿2﴾ کافروں اور رسول کے نافرمانوں کی یہ آرزو کہ

ہواور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ (43)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا اور پھر ہمیں دعوت دی اور کھانے میں شراب بھی پلائی جس سے ہم نشہ میں آگئے (اتنے میں) نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ تو (حاضرین نے) مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا، میں نے سورہ کافروں کی آیت قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ كِىَ بَجَائِنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ پڑھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ نَازِلَ فَرَمَانِي ”اے

ایمان والو جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ (نہ پڑھو) حتیٰ کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو“ (جامع ترمذی: 3026)

سوال 2: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشہ میں ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو“ یعنی اے وہ لوگو! جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے ﴿2﴾ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ ”تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشہ میں ہو“ مومنوں کو نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا ہے کیونکہ نشہ میں انسان کو اپنی بات اور حالات کا ہوش نہیں رہتا۔ ﴿3﴾ سُكَرَىٰ یہ سکران کی جمع ہے۔ سکران شراب کے نشہ میں دھت کو کہتے ہیں۔ ﴿4﴾ نَبِيٌّ مِّنْ قَبْلِكَ نَزَّلَ الْوَحْيَ ”اے لوگو! اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگھ آنے لگے تو وہ سو جائے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہونے لگے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یعنی اونگھ کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے تا وقت یہ کہ نیند چلی جائے۔ (مختصر ابن کثیر: 325/1) ﴿5﴾ اس ممانعت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ نشہ کی حالت میں نماز کی جگہوں یعنی مساجد وغیرہ کے بھی قریب نہ جائیں کیونکہ نشہ کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ اس ممانعت میں نفس نماز بھی شامل ہے۔ نشہ والے شخص کی عقل کے مختل ہونے اور یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی نماز اور دیگر عبادات جائز نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے اس چیز کو شرط بنایا کہ نشہ والا شخص جو کچھ کہہ رہا ہو اسے اس کا

علم ہو۔ (تفسیر سعدی)

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے شراب جیسی عادت کا علاج کس طرح کیا؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے شراب جیسی عادت کا علاج نہایت نرمی، ہمدردی اور تدریج کے ساتھ ﴿2﴾ بغیر جنگ لڑے۔ ﴿3﴾ بغیر قربانی دیے۔ ﴿4﴾ ابتداء میں شراب نوشی کے خلاف شعور کو بیدار کیا گیا جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا: **يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا** وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اگرچہ لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ (البقرہ: 219) لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس کے منافع کے مقابلے میں نقصان بہت زیادہ ہے۔ گناہ بڑا ہے لہذا اسے حرام ہونا چاہیے۔ ﴿5﴾ اس آیت میں نشے کے اوقات محدود کر دیئے گئے۔ نماز کے اوقات قریب ہوتے ہیں، پورے دن پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا کہ کوئی شراب پئے اور اس کا نشہ ٹوٹ جائے۔ پھر اس دور میں شراب نوشی کے خاص اوقات صبح اور شام کے تھے جو نمازوں کے اوقات ہوتے۔ مسلمان کے ضمیر کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ نماز پڑھے یا شراب پئے۔ اس لیے وہ نماز کے حق میں فیصلہ دے کر شراب نوشی سے نجات پا گئے اور آخری حکم کے آنے تک ٹریڈنگ ہو چکی تھی جس میں شراب نوشی کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ﴿6﴾ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل پر تقویٰ (خدا خونی) کا نگران بٹھا دیا۔ اللہ کا خوف جس دل میں بیٹھ جاتا ہے وہ کسی وقت کسی جگہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا۔ اسی احساس کو قرآن حکیم نے زندہ کر کے شراب نوشی سے نجات دلائی۔

سوال 3: انسان شراب کیوں پیتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ روحانی خلا کو پُر کرنے کے لیے۔ ﴿2﴾ بے مقصدیت کی وجہ سے۔

سوال 4: شراب نوشی کی حرمت کی وجہ سے اجتماعی زندگی میں جو خلا پیدا ہوتا ہے اس خلا کو اسلام کیسے پُر کرتا ہے؟

جواب: اس خلا کو اسلام ایمان کی تروتازگی سے پُر کرتا ہے۔ ایک تازہ شعور کے تحت انسان جب اللہ تعالیٰ کی معرفت میں زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو پھیلاتا ہے، پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے، پاکیزگی کی دعوت دیتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے اور اس طرح اس کے اندر روحانی خلا نہیں رہتا۔

سوال 5: **حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ** ”یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ نماز اس وقت پڑھو جب تم جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی جو تم اپنی نماز میں پڑھتے ہو۔ (ابن ابی حاتم: 959/3) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اونگھنے لگے تو اسے چاہئے کہ نماز چھوڑ کر سو جائے اور نماز اس وقت پڑھے جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حالت نیند میں نماز ادا کرتے ہوئے وہ مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو گالیاں دینے لگے۔ (بخاری: 212)

﴿2﴾ نماز فہم اور شعور سے ادا کرنی چاہیے۔ ﴿3﴾ نماز میں انسان کے قلب و ذہن کی حاضری ضروری ہے۔ جس اللہ رب العزت کے سامنے بدن کو جھکایا ہے، اسی کے سامنے سوچ اور ارادہ بھی جھکا دے۔ جیسے جسم عبادت گزار ہے ایسے ہی شعور بھی عبادت گزار بن جائے۔

سوال 6: وَلَا جُنُبًا اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جنابت کی حالت میں مسجد نہیں جاسکتے کیونکہ مسجد نماز کی جگہ ہے۔ ﴿2﴾ جنبی کے لیے مسجد میں جانا ممنوع ہے البتہ اگر اس کا راستہ مسجد سے گزرتا ہو تو گزرنا جائز ہے۔ (تیسرا جلد: 263) ﴿3﴾ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ مجھے مسجد سے چٹائی پکڑ دو۔ میں نے عرض کی کہ میں حالت حیض میں ہوں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ (مسلم: 298) ﴿4﴾ اسی کی رو سے حیض والی عورت مسجد سے گزر سکتی ہے اور نفاس والی عورت بھی اسی حکم میں ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 325/1)

سوال 7: نشے اور جنابت کا ذکر ایک ساتھ کیوں کیا گیا ہے؟

جواب: جنابت جسم کی نجاست ہے اور نشہ عقل کی نجاست ہے۔

سوال 8: إِلَّا عَابِدِي سَبِيلٍ ”مگر راستہ عبور کرنے والے ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ مستند روایتوں میں ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے گھر مسجد کی طرف اس طرح کھلتے تھے کہ بغیر مسجد کے گزرے وہ باہر نہیں آسکتے تھے اور گھروں میں غسل کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا۔ جنابت کی حالت میں یہ مردہ ان پر شاق گزرتا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن کثیر) (اشرف الحواشی: 103/1) ﴿2﴾ عَابِدِي سَبِيلٍ سے مراد مسافر ہیں۔ ﴿3﴾ جنابت کی حالت میں مسجد سے نہیں گزر سکتے مگر یہ کہ مسجد سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے دور میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے، ان کا گھروں میں آنے جانے کا راستہ یہی تھا لہذا ایسے لوگوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی۔

سوال 9: حَتَّى تَغْتَسِلُوا ” یہاں تک کہ تم غسل کر لو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ غسل جنابت کرنا چاہتے تو (برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے) اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے پھر دونوں ہاتھوں میں تین چلو لے کر اپنے سر پر ڈالتے پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہاتے۔ (بخاری کتاب الغسل)

سوال 10: غسل کا طریقہ کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ نیت کرنا۔ ﴿2﴾ بسم اللہ پڑھنا۔ ﴿3﴾ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا۔ (اگر برتن سے پانی لینا ہے تو پانی لینے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے) ﴿4﴾ استنجاء کرنا اور شرم گاہ سے لگی ہوئی نجاست کو دھونا اور مٹی سے یا صابن سے ہاتھ مار کر ہاتھ صاف کرنا۔ ﴿5﴾ مکمل وضو کرنا۔ (پاؤں دھونے کے علاوہ) ﴿6﴾ سر کو کانوں سمیت تین بار دھونا۔ ﴿7﴾ پہلے بدن کے دائیں حصے پر پانی بہانا، پھر بائیں حصے پر پانی بہانا اور پورے بدن کو دھونا۔ ﴿8﴾ دونوں ہاتھوں سے بدن کو رگڑنا۔ ﴿9﴾ آخر میں دونوں پاؤں دھونا۔

سوال 11: وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ ”اور اگر تم بیمار ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: مریض کے لیے غسل کی رخصت ہے جب وہ زخمی ہو یا اسے چوٹ لگی ہو۔ جب چوٹ والے شخص کو جنابت لاحق ہو تو وہ غسل کرے گا اور زخمی شخص اس وقت تک حالت رخصت میں ہے جب تک زخموں کا ڈر ختم نہ ہو جائے (تفسیر جامع البیان: 116/5)

سوال 12: أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ”یا سفر میں ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ مجاہد رضی اللہ عنہ نے کہا: مسافر کو جب پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا (تفسیر جامع البیان: 113/5) ﴿2﴾ سفر کم ہو یا زیادہ، تیمم ہو سکتا ہے۔ (الاساس فی التفسیر: 1076/2)

سوال 13: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ”یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت سے آیا ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ الْغَائِطُ: نرم جگہ کو کہا جاتا ہے۔ ﴿2﴾ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ یہ پاخانہ پیشاب کرنے سے کنایہ ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 326/1)

سوال 14: أَوْلَسْتُمْ النِّسَاءَ ”تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ملامت سے جماع مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد ہم بستری ہے (ابن ابی حاتم) ﴿2﴾ اس

سے وہ جنسی فعل مراد ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔

سوال 15: قُلْمٌ تَجِدُ وَاَمَاءٌ ”پھر تم پانی نہ پاؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اس آیت کریمہ سے فقہاء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر پانی کسی پاک چیز کے اختلاط سے متغیر ہو جائے تو اس سے وضو وغیرہ جائز ہے۔ بلکہ اس کے ذریعہ سے طہارت حاصل کرنا متعین ہے۔ (تفسیر سعدی: 520/1)

سوال 16: آیت تیمم کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ایک بار واپس کر دینے کے وعدے پر ادھار لیا۔ وہ سفر میں کہیں گم ہو گیا۔ نبی ﷺ نے اسے ڈھونڈنے کے لیے آدمی بھیجے، انہیں ہار مل گیا لیکن نماز کا وقت آ گیا اور ان کے ساتھ پانی نہ تھا۔ انہوں نے بے وضو نماز ادا کی اور نبی ﷺ کے پاس پہنچ کر اس کی شکایت کی۔ اس پر تیمم کا حکم نازل ہوا۔ حضرت اُسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا: عائشہ رضی اللہ عنہا! اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کی قسم! جو تکلیف آپ کو پہنچتی ہے اس کا انجام آپ اور ہم مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ (بخاری: 336)

سوال 17: فَكَيْسُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ”تو پاک مٹی سے تیمم کرو“ تیمم کسے کہتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ تیمم کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ سفر میں یا جہاں پانی موجود نہ ہو یا پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کا استعمال تیمم کہلاتا ہے۔ ﴿2﴾ صَعِيدًا زَمِينًا کی ظاہری سطح کو کہتے ہیں۔ (بخاری کتاب التفسیر) ﴿3﴾ جس کا غبار نہ ہو تو اس سے مسح نہیں کیا جاتا۔ (تفسیر سعدی: 521/1)

سوال 18: تیمم کرنا کیسا عمل ہے؟

جواب: ﴿1﴾ پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کرنا گویا مٹی سے وضو کر کے پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ ﴿2﴾ سیدنا عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی سفر میں آپ ﷺ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ وضو کے لیے پانی منگوا یا۔ آپ ﷺ نے وضو کیا اور نماز کے لیے اذان کہی گئی پھر آپ ﷺ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب آپ ﷺ نے نماز سے سلام پھیرا تو ایک شخص کو علیحدہ بیٹھے دیکھا۔ آپ ﷺ نے اسے پوچھا: اے فلاں تجھے کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے روک رکھا؟ وہ کہنے لگا: میں جنبی ہو گیا ہوں اور پانی موجود نہیں ہے آپ ﷺ نے اسے فرمایا: تمہیں مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے تھا وہ تجھے کافی ہو جاتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ ﷺ نے اسے مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ (بخاری) ﴿3﴾ حدیث میں ہے کہ زمین کی

مٹی خاص طور پر ہمارے لیے طہور بنائی گئی ہے۔ (ابن کثیر) (اشرف احواشی: 103/1)

سوال 19: شریعت انسانوں کی سہولت کا کیسے خیال رکھتی ہے؟

جواب: شریعت غیر معمولی حالات میں غیر معمولی رخصت دیتی ہے۔

سوال 20: «فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ» پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، نبی ﷺ کا تیمم کا طریقہ کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ صرف ایک بار مٹی پر ہاتھ مار کر پھونک دینا ہے پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر پھیرنا پھر چہرے پر پھیر لینا

ہے۔ ﴿2﴾ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ”زاد المعاد“ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ تیمم کے لیے ایک ہی بار دونوں ہتھیلیوں اور

چہرہ پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ ﴿3﴾ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ تیمم کے متعلق پوچھا تو نبی ﷺ

نے فرمایا ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے اور ایک ضرب چہرے کے لیے لگائی جائے۔ (مسند احمد: 18509) ﴿4﴾ سیدنا عمار

بن یاسر فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مجھے کسی مہم پر بھیجا (اس دوران) میں جنبی ہو گیا مجھے پانی نہ ملا تو میں نے مٹی میں اس

طرح لوٹ لگائی جس طرح چوپایہ لوٹ لگاتا ہے میں نے آپ ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں اس

طرح کافی تھا پھر آپ ﷺ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارا پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کیا اور ان پر پھونک

ماری (زائد مٹی اڑادی) پھر آپ نے بائیں ہاتھ سے داہنے کی پشت پر اور داہنی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کیا پھر

دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کا مسح کیا۔ (بخاری کتاب تیمم) ﴿5﴾ سیدنا ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا مٹی طہور ہے (پاک کرنے والی) ہے اگر مسلمان دس برس تک پانی نہ پائے پھر جب پانی ملے تو اسے اپنے

بدن پر لگائے یہ اس کے لیے بہتر ہے اور محمود نے کہا اپنی روایت میں: ان الصعید الطیب وضوء المسلم اور مطلب

دونوں کا ایک ہے۔ (جامع ترمذی: 124)

سوال 21: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ”یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ کے

العفو اور الغفور ہونے کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں انتہائی آسانیاں پیدا فرما کر اپنے مومن بندوں کے ساتھ بہت زیادہ عفو اور مغفرت کا

معاملہ کرتا ہے تاکہ بندے پر اس کے احکام کی تعمیل شاق نہ گزرے اور اسے ان کی تعمیل میں کوئی حرج محسوس نہ ہو۔ یہ

اللہ تبارک و تعالیٰ کا عفو اور اس کی مغفرت ہے کہ اس نے پانی کے عدم استعمال کے عذر کے موقع پر مٹی کے ذریعے سے طہارت

کو مشروع فرما کر اس امت پر رحم فرمایا اور یہ بھی اس کا عفو اور اس کی مغفرت ہے کہ اس نے گناہوں کے لیے توبہ اور انابت کا دروازہ کھولا اور انہیں اس دروازے کی طرف بلا یا اور ان کے گناہ بخش دینے کا وعدہ فرمایا۔ نیز یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کا عفو ہے کہ اگر بندہ مومن زمین بھر گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اسے زمین بھر مغفرت سے نوازے گا۔ (تفسیر سعدی)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُشْتَرُونَ الصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَبْخَسُوا السَّيِّئَاتِ (44)

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ (44)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے ”الدلائل“ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رفاعہ بن زید بن تابوت بڑے شیطان یہودیوں میں سے تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ سے بات کرتا تو اپنی زبان مروڑ کر بات کرتا تاکہ الفاظ کے معانی بدل جائیں اور اپنی مجلسوں میں ہمیشہ اسلام کی بدگویی کرتا رہتا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (تیسیر الرحمن)

سوال 2: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُشْتَرُونَ الصَّلَاةَ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا وہ گمراہی خریدتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ سے مراد ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے دشمن یہود ہیں جو گمراہی خریدتے ہیں۔ (تفسیر جامع البیان: 139/5)

﴿2﴾ الكتاب سے یہاں مراد تورات ہے۔ (الاساس فی التفسیر: 2/1082) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی کتاب کسی گروہ کو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اس سے اپنی سوچ اور عمل کو اللہ رب العزت کی راہ نمائی کے مطابق درست کر لیں۔ ﴿4﴾ يُشْتَرُونَ الصَّلَاةَ اس سے مراد یہود ہیں۔ انہوں نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا۔ پھر جو کتاب ان کے پاس موجود تھی اس کے مقصد اور روح سے بھی وہ بیگانہ ہو گئے تھے۔ ﴿5﴾ ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ تو پڑھنے کو ملے مگر اس پر عمل کرنا نہ ملا۔ ﴿6﴾ الفاظ کی حد تک وہ کتاب اللہ کے حامل تھے مگر انہوں نے عمل کے معاملے میں دنیا دارانہ رویہ اختیار کیا۔ چونکہ انہوں نے کتاب کو اس کے الفاظ اور روح دونوں کے اعتبار سے نہیں لیا اس لیے یہ کہا گیا کہ ”کتاب میں سے ایک حصہ دیئے گئے“۔

سوال 3: يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ ”وہ گمراہی خریدتے ہیں“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انہوں نے گمراہی خریدنے کی پختہ نیت کر لی ہے۔ ﴿2﴾ انہوں نے ہدایت کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ﴿3﴾ وہ گمراہی خریدتے ہیں یعنی گمراہی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنی محبوب چیز کی طلب میں مال کثیر خرچ کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ پس یہ لوگ ہدایت پر گمراہی کو، ایمان پر کفر کو اور سعادت پر شقاوت کو ترجیح دیتے ہیں۔ (تفسیر سعدی) ﴿4﴾ گمراہی کفر ہے جس کو انہوں نے ایمان کے بدلے خریدا ہے انہوں نے نبی ﷺ اور ان کی صفات کا انکار کیا جو تورات میں آئیں تاکہ وہ اپنی قوم کا محور و مرکز رہیں، ان کے سردار رہیں اور فضیلت حاصل کریں۔ (ایسر التفسیر: 266، 265)

سوال 4: وَيُرِيدُونَ أَنْ تَتَّخِذُوا السَّبِيلَ ”اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ یہودی تمہارے خلاف کیا تدابیر اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں یہودی کی نفرت بٹھانا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ﴿3﴾ یہود چاہتے ہیں کہ آپ حق کا راستہ گم کر دو جیسا کہ وہ خود گمراہ ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کا انکار کر دو جو محمد ﷺ پر نازل ہوا ہے۔ (الاساس: 1082/2)

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45)

اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے۔ (45)

سوال 1: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ”اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے“ اس آیت سے مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے۔ ﴿2﴾ مسلمانوں کے اندر یہ احساس زندہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے بے خبر نہیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کی چالوں سے واقف ہے اور وہ ان کی ہر سازش کو ناکام بنا دے گا۔

سوال 2: وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ”اور اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اس احساس کو اجاگر کیا ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں تم اکیلے نہیں، ہم تمہارے ساتھ، تمہارے ولی، تمہاری مانوق الفطری طریقے سے مدد کرنے والے ہیں۔ ﴿2﴾ ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں لہذا آگے بڑھو اور اللہ تعالیٰ کی

کارسازی اور مدد پر بھروسہ رکھو۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے یہودی دشمنیوں اور شرانگیزیوں پر مسلمانوں کے حوصلے برقرار رکھنے کے لیے اپنے ولی اور نصیر ہونے کا شعور دلایا ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا رخ اپنی طرف رکھنے کے لیے اپنے ولی اور نصیر ہونے کا شعور دلایا ہے۔ ﴿5﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت اور سرپرستی میں خیر کا حصول اور اس کی نصرت میں شر کا زوال ہے۔ (تفسیر سعدی)

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرِ مُسْمِعٍ وَارْعِنَا لَبِئْسَ مَا لَكُم مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَاسْمِعُوا غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ۗ وَلَٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46)

ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں: ”(سمعنا) ہم نے سنا اور (عصینا) ہم نے نافرمانی کی“ (واسمع) اور تم سنو (غیر مسموع) کہ تمہیں نہ سنایا جائے اور (راعنا) ہماری رعایت کرو! اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے (کہتے ہیں) اور دین میں طعن کرتے ہوئے: ”اور اگر وہ کہتے: ”(سمعنا) ہم نے سنا (واعطنا) اور ہم نے اطاعت کی“ (واسمع) اور آپ سنیے، اور ”(وانظرنا) ہم پر نظر کرم کیجیے“ تو ان کے حق میں بلاشبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ (46)

سوال 1: مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ”ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں“ کتاب کے کلمات کو اس کی جگہ سے بدل دینے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ تحریف وہ کرتا ہے جو اپنے دین سے منحرف ہو جاتا ہے۔ ﴿2﴾ تحریف کرنے سے مراد آیات کو توڑ پھوڑ کر ان کا مفہوم کچھ سے کچھ بنادینا یا الفاظ کا مفہوم بدل دینا۔ ﴿3﴾ اس جگہ ان سے مراد یہودیوں کے گمراہ علماء ہیں۔ (تفسیر سعدی) ﴿4﴾ یہود نے اصل تورات کو دو دفعہ گم کر دیا جو عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی پھر انہوں نے تراجم پر انحصار کیا اور تحریف کے علاوہ بہت سے الحاقی مضامین کو بھی شامل کر دیا۔ مثلاً کتاب استثناء باب 34 میں ہے: ”موسیٰ خداوند کا بندہ، خداوند کے حکم کے موافق مواآب کی سرزمین میں وفات پا گیا۔ اسے اس نے مواآب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل گاڑا۔ پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا“ اس عبارت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے مدتوں بعد شامل ہونے والا مضمون ہے۔ ﴿5﴾ ابن ابی حاتم نے کہا: انہوں نے تورات میں اللہ تعالیٰ کی حدود میں تحریف کی۔ (تفسیر فتح القدیر: 1/607)

﴿6﴾ بیہی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ تورات میں محمد ﷺ کا حلیہ اس طرح تھا کہ وہ سرگین کشادہ چشم، میانہ قامت، گھونگر یا لے بالوں والے خوبصورت ہوں گے جب مدینہ میں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو علماء یہود جل گئے اور انہوں نے کتاب کے اندر مندرجہ حلیہ بدل ڈالا اور کہنے لگے ہم اپنے پاس نبی کا حلیہ یہ نہیں پاتے بلکہ ان کا حلیہ اس طرح ہوگا۔ دراز قامت، نیلگوں چشم اور لٹکتے ہوئے بالوں والے، اور اپنے زبردست لوگوں سے کہا کہ یہ ویسا نہیں ہے زبردستوں کو دھوکہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ عوام سے ان کی روزی وابستہ تھی ان کو اندیشہ ہوا کہ ان کے زیر اثر یہودی اگر مسلمان ہو جائیں گے تو ان کی روزی بند ہو جائے گی۔ (تفسیر مظہری: 78/3)

سوال 2: يَفْقُوْنُ سَمْعًا وَعَصِيْبًا وہ کہتے ہیں: (سمعتنا) ہم نے سنا اور (عصينا) ہم نے نافرمانی کی، کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ یہود کہتے تھے ہم نے اے محمد ﷺ! تمہاری باتیں سن لیں مگر مانیں گے نہیں۔ یہود کی شرارت کا ذکر ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں آتے اور آپ ﷺ کی بات سن کر سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا زبان مروڑ کر اس طرح کہتے کہ اَطَعْنَا کی بجائے عَصَيْنَا (ہم نے نافرمانی کی) سمجھ میں آتا تھا یوں بات ہی بدل کر رہ جاتی کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے۔

سوال 3: وَاَسْمَعُ غَيْرِ مُسْمَعٍ (واسمع) اور تم سنو (غیر مسموع) کہ تمہیں نہ سنایا جائے، کا کیا مفہوم ہے؟
جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد ہے کہ سنو وہ بات جو پہلے سنائی نہیں گئی۔ مجاہد نے کہا جو تم کہتے ہو وہ قبول نہیں۔ (تفسیر الدر المنثور: 300/2)
﴿2﴾ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نہ سنوئے۔ (ایسر التفاسیر: 266)

سوال 4: وَاَعْنَانِيَابًا لِّسِنَتِهِمْ (اور راعنا) ہماری رعایت کرو! اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے (کہتے ہیں) کی وضاحت کریں؟
جواب: راعنا کا اچھا استعمال: ہماری رعایت کیجئے کے الفاظ سننے والے کے شوق علم پر دلیل ہیں۔ راعنا کا برا استعمال: زبان کو تھوڑا سا دبا لینے سے راعينا بن گیا جس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجلسی الفاظ سے بھی خارج کر دیا۔

سوال 5: وَطَعْنًا فِي الدِّينِ (اور دین میں طعن کرتے ہوئے) اس سے کیا مراد ہے؟
جواب: ﴿1﴾ یہودی جو بات نبی ﷺ کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے دین پر طعن قرار دیا اور اس طرح یہ سمجھایا کہ نبی ﷺ کی ذات دین کا اظہار ہے اس لیے ان پر طعن دین پر طعن ہے۔ ﴿2﴾ جس سے وہ رسول اللہ ﷺ کو طعن کرتے تھے۔ (ایسر التفاسیر: 266) ﴿3﴾ رسول اللہ ﷺ کو ایذا دینے اور آپ ﷺ کا مذاق اڑانے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے۔

سوال 6: اَنْظُرْنَا ہم پر نظر کرم کیجیے، کا کیا مطلب ہے؟ اس لفظ کو لانے کا کیا فائدہ ہوا؟

جواب: ﴿1﴾ اَنْظُرْنَا اس کا مطلب ہے ”ہماری طرف توجہ فرمائیے۔“ ﴿2﴾ مجلس میں اَنْظُرْنَا ”ہماری طرف توجہ کیجئے“ کے لفظ کو رائج کر کے یہودی شرارتوں کو کنٹرول کر لیا گیا۔

سوال 7: لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ”تو ان کے حق میں بلاشبہ زیادہ بہتر ہوتا“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: یہود سے یہ کہا گیا کہ وَاسْمِعُوا اَنْظُرْنَا کے الفاظ کو نبی ﷺ کی مجلس میں رواج دیتے تو یہ زیادہ بہتر اور درست بات ہوتی۔

سوال 8: وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ ”لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی“ اللہ تعالیٰ نے یہود پر لعنت کیوں کی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کفر کی وجہ سے ہدایت سے دور کر دیا اور رسوا کر دیا۔ (تفسیر بیضاوی: 198/2) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو آداب رسول ﷺ کی تعلیم دی ہے اور ایسا نہ کرنے پر لعنت اور عذاب الہی کی وعید سنائی اور مومنوں پر تو آداب رسول ﷺ کو فرض کر دیا۔ ارشاد فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا اَنْظُرْنَا وَاسْمِعُوا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ الْكَبِيرِ اے ایمان والو! تم ”راعنا“ (ہماری رعایت کریں) نہ کہو بلکہ ”اَنْظُرْنَا“ (ہماری طرف نظر کرم کیجئے) کہو اور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (البقرہ: 104)

سوال 9: فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيْلًا ”چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ یہود میں سے ماسوائے چند لوگوں کے ایمان لانے والے نہیں۔ ﴿2﴾ ان کا ایمان قلت کی وجہ سے انہیں نفع نہیں دیتا اسی لیے وہ اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کرتے اور نہ اپنے نفوس کو پاک کرتے ہیں اور نہ دنیا اور آخرت میں کمال تک پہنچتے ہیں۔ (ایسر التفاسیر: 266)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَلْكِتٰبَ اِمْنُو اِبٰنًا زَلٰمًا مَّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلُ اَنْ تَطْمِئِنُّ وُجُوْهُهَا فَزَرَّدَهَا عَلٰى اَدْبٰرِهَا اَوْ لَعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبْتِ ۗ وَكَانَ اَمْرًا لِّلّٰهِ مَفْعُوْلًا (47)

اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی! اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے۔ (47)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے علماء یہود عبد اللہ بن صوری اور کعب بن اسید سے گفتگو کی اور فرمایا اے گروہ یہود اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایمان لے آؤ، اللہ کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس جو چیز لے کر آیا ہوں، وہی سچ ہے وہ بولے اے محمد ﷺ! ہم نہیں جانتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے تم اس کتاب قرآن پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ (باب القول) (تفسیر ابن کثیر: 266/1)

سوال 2: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی! اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی! اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس عظیم کتاب پر ایمان لے آئیں جو رسول اللہ ﷺ پر اتری ہے اور ان بشارتوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کی کتابوں میں ہیں اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم ان کی صورتیں بدل دیں گے۔ (مختصر ابن کثیر: 328/1) ﴿2﴾ اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو گویا ان کا اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ایک دوسری کی تصدیق اور ایک دوسری کی تائید کرتی ہیں، اس لیے بعض کتابوں پر ایمان کا دعویٰ اور بعض پر ایمان نہ رکھنا محض باطل دعویٰ ہے جس کی صداقت کا ہرگز امکان نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور کتاب عطا کی اس لیے وہ اس سبب سے دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ کر اس کی طرف سبقت کرتے یہ علم اور کتاب دوسروں کی نسبت ان کے لیے زیادہ اس بات کی موجب ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر ایمان لاتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عدم ایمان کی وجہ سے ان کو وعید سنائی ہے۔ (تفسیر سعدی) اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سامنے ان کے حالات واضح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمہارے جرائم تو اتنے شدید ہیں کہ تمہیں وہی سزا ملنی چاہئے جو اصحاب السبوت کو دی گئی یعنی یا تو ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور انہیں پشتوں کی طرف لوٹا دیں یا لعنت کر دیں اور تمہیں بندر بنا دیں۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ کسی ذلت کے مسلط ہونے سے پہلے ایمان لے آؤ۔

سوال 3: مَنْ قَبْلَ أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنُرَدُّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی! اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ تَطْمِسُ وُجُوهًا کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے چہروں کو مٹا کر گدھے کی طرح سپاٹ کر دیں گے۔ یہ طمس الکتاب سے نکلا ہے یعنی لکھا ہوا مٹا دیا۔ (بخاری کتاب التفسیر) ﴿2﴾ طمس الشيء کے معنی ہیں: کسی چیز کی علامتیں اور اس

کے اثرات مٹا دینا۔ ﴿3﴾ چہرے بگاڑنے سے مراد یہ ہے کہ آنکھ، کان، ناک اور منہ کے نشانات مٹا کر برابر کر دیئے جائیں۔ ﴿4﴾ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ ابو مسلم خلیلی، کعب الاحبار کے استاد تھے جو انہیں رسول خدا ﷺ سے ملنے میں دیر کرنے پر ملامت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابو مسلم نے کعب کو بھیجا کہ وہ دیکھ کر آئیں کہ حضرت محمد ﷺ وہی ہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ میں نے سواری لی اور مدینہ پہنچ گیا۔ اچانک میں نے ایک تلاوت کرنے والے کو سنا، وہ اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں بھاگا، پانی سے غسل کیا، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کہ کہیں میرا چہرہ مسخ تو نہیں گیا۔ اس کے بعد میں مسلمان ہو گیا۔ (تفسیر ابن کثیر) ﴿5﴾ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: ”قیامت سے پہلے (انسانوں کی) صورتیں بدلیں گی، وہ زمین میں دھنسیں گے اور ان پر پتھر برسے گا۔“ (سنن ابن ماجہ: 4059) ﴿6﴾ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”میری امت کے آخر میں (یعنی قیامت کے نزدیک) زمین میں دھسنے، صورتیں بگڑ جانے اور پتھر برسنے کے واقعات ہوں گے۔“ (ابن ماجہ: 4060)

سوال 4: چہروں کو مسخ کر دینے کی وجہ کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان اور منہ کی صلاحیتیں اعلیٰ مقاصد کے لیے عطا کی تھیں لیکن جب ان سے وہ کام نہیں لیا گیا، جب کان ہوتے ہوئے یہ (مبہود) بہرے بن گئے، جب آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے بن گئے، جب زبان ہوتے ہوئے یہ گونگے بن گئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ حق کے ساتھ مسلسل بے پروائی برتی ہے۔ ایسی ہی حالت میں اللہ تعالیٰ نے چہرے مسخ کر دینے، پشت کی طرف پھیر دینے کی دھمکی دی ہے۔

سوال 5: فَكُذِّبَتْهَا عَلَىٰ آذَانِهَا ”پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں“ کا مفہوم کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دینے سے مراد یہ ہے کہ اگلے حصے پر نشانات ہیں اور ناک، کان، آنکھیں، منہ اور پچھلا حصہ سپاٹ ہے تو آگے کا حصہ بھی کیوں نہ پیچھے کی طرف موڑ دیں۔ ﴿2﴾ مراد خوفناک عذاب سے ڈرانا ہے۔ چہروں کو پیچھے کی طرف پھیر کر پیچھے کی طرف چلنے پر مجبور کرنا ہے۔ ﴿3﴾ اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ سے ہدایت اور بصیرت کے آثار مٹا دے اور دوبارہ کفر و جاہلیت کی طرف لوٹا دے۔

سوال 6: أَوَلَمْ نَعْلَمْهُمْ كَمَا نَعْلَمُ أَصْحَابَ السَّبْتِ ”یا ان پر لعنت کر دیں جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی“ اصحاب سبت پر لعنت کی وجہ کیا تھی؟

جواب: ﴿1﴾ لعنت بے حسی کی آخری صورت ہے۔ جب انسان کی بے حسی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کو حق ناحق کی تمیز نہ رہے تو یہی لعنت ہے۔ ﴿2﴾ اپنے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنے والوں کو بندر بنا دیا۔

سوال 7: وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ”اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے“ اس سے کیا مراد ہے؟
جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام تو ایسا ہے جو کر لیا گیا یعنی نہ اس کے کام سے اُسے کوئی روکنے والا ہے نہ اس کی کوئی مخالفت کر سکتا ہے۔ ﴿2﴾ رب العزت کا ارشاد ہے: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ أَاَمَرُ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ يَقِينًا اُس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اُسے کہہ دیتا ہے ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتی ہے۔ (یس: 82)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا (48)
بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ (48)
سوال 1: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ”بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے“ اللہ تعالیٰ شرک کے ماسوا جو چاہے گا گناہ بخش دے گا۔ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ بغیر تو بہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ (تیسیر الرحمن) ﴿2﴾ رب العزت کا ارشاد ہے: حَقَّقْنَا لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتْحُ ظِلِّهِ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحَابٍ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، اُس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا پھر پرندے اسے اُچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے۔ (الحج: 31) ﴿3﴾ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اُسی نے ہی تم کو پیدا کیا ہے۔ (بخاری: 4477) ﴿4﴾ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ (صحیح بخاری: 1238) ﴿5﴾ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے

ہوئے سنا کہ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے انھوں نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ آپ ﷺ کی امت میں سے جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل گا میں نے یہ سن کر عرض کیا اگرچہ وہ آدمی زنا اور چوری کرتا ہو؟ فرمایا خواہ وہ زنا یا چوری کرتا ہو۔“ (صحیح مسلم: 272)

سوال 2: شرک کو جرمِ عظیم کیوں قرار دیا گیا؟

جواب: ﴿1﴾ شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ﴿2﴾ مشرک کو یہ اُمید نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔

سوال 3: وَيُعْذِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ” اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ شرک سے کم تر گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب مقرر فرمائے ہیں مثلاً برائیوں کو مٹانے والی نیکیاں، دنیا اور برزخ میں نیز قیامت کے روز گناہوں کا کفارہ بننے والے مصائب، اہل ایمان کی ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دُعائیں، شفاعت اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت جس کے سب سے زیادہ مستحق اہل ایمان و تو حید ہیں۔ (تفسیر سعدی) ﴿2﴾ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے آدم کے بیٹے! اگر تو مجھ سے دنیا بھر کے گناہ ساتھ لے کر ملے مگر میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں دنیا بھر کی بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔“ (ترمذی: 3540)

سوال 4: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ” اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا“ شرک کو اللہ تعالیٰ نے اِثْمٌ عَظِيمٌ قرار دیا ہے۔ وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے بڑا کون سا ظلم ہو سکتا ہے کہ کوئی اس مخلوق کو جو مٹی سے تخلیق کی گئی، جو ہر پہلو سے ناقص ہے اور ہر لحاظ سے بذاتہ محتاج ہے، جس کا کسی بندے کو کوئی نفع و نقصان پہنچانا، اس کو زندہ کرنا، مارنا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرنا تو کجا، وہ تو اپنے آپ کی بھی مالک نہیں، اس ہستی کے برابر ٹھہرائے جو ہر چیز کی خالق ہے، جو ہر لحاظ سے کامل ہے، جو بذاتہ اپنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، جس کے قبضہ قدرت میں نفع و نقصان، عطا کرنا اور محروم کرنا سب کچھ ہے۔ مخلوق کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اسی کی عطا و بخشش ہے۔ تب کیا اس ظلم سے بڑی کوئی اور چیز ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر مشرک کو دائمی عذاب اور ثواب سے محرومی کی وعید سنائی۔ (تفسیر سعدی: 526/1) ﴿2﴾ یہود و نصاریٰ کی طرح نام نہاد مسلمان جو شرک میں

گرفتار ہیں، مصیبت کے وقت غیر اللہ کو پکارتے، اٹھتے بیٹھتے ان کے نام کا وظیفہ کرتے ہیں، ان کے نام کا روزہ رکھتے، ان کی قبروں کو پوجتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے اور ان کی مٹیوں مانتے ہیں، وہ بھی مشرکوں کے حکم میں آتے ہیں (دعوة القرآن)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يَظْلِمُونَ قَتِيلًا (49)

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، پاک کرتا ہے۔ اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (49)

سوال 1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ ”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس آیت کریمہ میں یہود و نصاریٰ کی مذمت کی گئی ہے جو ہمیشہ اپنی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مقدس و معصوم سمجھتے اور اللہ کے بیٹے اور محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے، ان کی تردید فرمائی کہ کسی کو پاک باز انسان قرار دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ (دعوة القرآن) ﴿2﴾ یہود اپنے آپ کو مقدس گروہ کا فرد خیال کرتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کی نسل میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے بے شمار روایتیں اور کہانیاں گھڑ لی تھیں اور یہ عقیدہ قائم کر لیا تھا کہ جو شخص یہودی ہے اس کی نجات یقینی ہے۔ ﴿3﴾ یہودی کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں، آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ (البقرہ: 111) ﴿4﴾ آج مسلمان بھی اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں: i- مسلمان اپنے آپ کو سید اور آل سید قرار دے کر کہتے ہیں کہ ہم پشت در پشت پاک لوگ ہیں۔ ii- کچھ لوگ بہشتی دروازے سے گزر کر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک سمجھ لیتے ہیں۔ ﴿5﴾ اپنے نفس کو رزائل سے اور برے اخلاق سے پاک صاف کرنا چاہئے اور یہ بہت مبارک عمل ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے کارہائے نبوت میں يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کے موافق جو شخص اپنے رزائل، برے اخلاق اور برے اعمال سے پاک کرے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف میں فرمایا: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ (کہ بے شک وہ کامیاب ہوا) (تفسیر انوار البیان: 690/1) ﴿6﴾ اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ کرنے کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا۔ فرمایا: فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ سوائے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ

کرو وہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جس نے تقویٰ اختیار کیا (النجم: 32) ﴿7﴾ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا۔ آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! فلاں، فلاں کام میں اللہ کے رسول ﷺ کے بعد کوئی بھی اس سے بہتر نہیں ہے۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ آپ نے یہ جملہ کئی مرتبہ دہرایا پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی تعریف ضرور کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ فرمائے: میں لگان کرتا ہوں کہ وہ ایسا ہی ہے اور وہ اس پر یہ بھی رائے رکھے کہ میں اللہ کے مقابلے میں کسی کو بہتر نہیں سمجھتا۔ (صحیح مسلم: 7502) ﴿8﴾ منہ پر تعریف کرنے والوں کا مقصد عام طور پر اپنے ممدوح کی مبالغہ آمیز ناجائز تعریف اور خوشامد وغیرہ کر کے ان سے ناجائز طور پر مالی فائدہ حاصل کرنا یا ان کی نظر میں بلند مقام حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ عمل اخلاقی طور پر غلط ہے۔ (دعوة القرآن) ﴿9﴾ حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا وہ امیروں میں سے ایک امیر آدمی کی بڑی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اس آدمی کے منہ پر مٹی ڈالنے لگے اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم فرمایا کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والے کے چہروں پر مٹی ڈال دیں۔ (صحیح مسلم: 7505) ﴿10﴾ رسول اللہ ﷺ نے تو ایسا نام رکھنا بھی ناپسند فرمایا ہے جس سے تعریف کا پہلو نکلتا ہو۔ سیدہ زینب بی بی سلمہ نے فرمایا کہ میرا نام ”برہ“ نیک عورت رکھ دیا گیا ہے، نبی ﷺ کو معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں کو پاکیزہ نہ بناؤ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں نیک کون ہے اس کا نام زینب رکھ دو (مسلم: 208/2) ﴿11﴾ ہاں اگر کوئی شخص واقعی قابل تعریف ہو اور اپنی تعریف سن کر اس شخص کے کسی قسم کے فتنے وغیرہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو اور نہ تعریف کرنے والے کا مقصد ہی ناجائز فوائد حاصل کرنا ہو تو ایسی تعریف کرنا جائز ہے جس طرح کہ خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف ان کی موجودگی میں فرمائی۔ واللہ اعلم! (دعوة القرآن)

سوال 2: بَلِ اللّٰهُ يُرِيّٰ مَن يَّهْتَمُّ ”بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، پاک کرتا ہے“ اللہ تعالیٰ کے پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟
جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد دل کی، عمل کی، زندگی کی پاکیزگی ہے۔ ﴿2﴾ یہ آیت اس خیال کی تردید کرتی ہے کہ کسی گروہ سے وابستگی کسی کو پاکیزہ نہیں بناتی بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ دلوں اور عملوں کو خوب جانتا ہے اس لیے وہ فیصلہ دے سکتا ہے کہ پاک کون ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرنا چاہتا ہے جو پاک ہونے کی خواہش رکھتا ہو۔ جو پاک ہونے کا ارادہ کرے اور جو پاک ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دے۔

سوال 3: وَلَا يُظَلِّمُونَ تَتَابِعًا "اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا" اس کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ مجاہد کہتے ہیں: فتنیل کھجور کی گھٹلی کو کہتے ہیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ انسان اور انسان میں عدل کی بنیاد پر فرق کرتا ہے۔ یہ فرق گروہ کی بنیاد پر نہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

أَنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ وَ كَفَىٰ بِهٖ إِثْمًا مُّبِينًا (50)

آپ دیکھیں! وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں اور اس کو اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے۔ (50)
سوال 1: يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ "وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں" اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے یہاں کیا مراد ہے؟
جواب: یہاں جھوٹ باندھنے سے مراد تزکیہ کا دعویٰ کرنا ہے۔

سوال 2: أَنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ "آپ دیکھیں! وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں" اس کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ یہاں حیرت و استعجاب کے طور پر کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرنے میں کتنے جری ہیں! (تیسیر الرحمن) ﴿2﴾ انہوں نے اپنے نفوس کی پاکیزگی کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پر افتراء پردازی کی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر سب سے بڑا بہتان ہے۔ حق کو باطل اور باطل کو حق بنانا حقائق کو بدلنے کے مترادف ہے۔ (تفسیر سعدی) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ یہود جھوٹ گھڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذمے لگاتے ہیں۔

سوال 3: وَ كَفَىٰ بِهٖ إِثْمًا مُّبِينًا "اور اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے" کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جو لوگ اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں خود بھی دھوکے میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کے لیے اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے ﴿2﴾ ان کے ظاہر گناہ میں جھوٹ، دھوکہ اور خود فریبی وغیرہ شامل ہے۔ ﴿3﴾ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور کے کام آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ (بخاری: 6094)

رکوع نمبر 5

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ

أَهْدِي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (51)

کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے؟ وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ (51)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ کعب بن اشرف یہودی کفار قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے مکہ گیا تو قریش نے اس سے کہا کہ تم اہل مدینہ میں سب سے معزز اور ان کے سردار ہو، ذرا اس حقیر و ذلیل آدمی کو دیکھو تو سہی جو اپنی قوم سے بھی الگ ہو گیا ہے اور اس زعم میں مبتلا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے حالانکہ حاجیوں کی خدمت کرنا، انہیں پانی پلانا اور بیت اللہ کی نگرانی کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ سن کر کعب نے کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ نے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ اور یہ آیت نازل فرمائی اور کعب بن اشرف اور اس جیسے اللہ اور رسول ﷺ کے دیگر دشمنوں کا راز فاش کیا، اور ان کا کفر واضح کر دیا۔ اس واقعے کو امام احمد نے محمد بن عدی سے اور ابن حبان نے اپنی کتاب ”الصحيح“ میں روایت کیا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کعب بن اشرف اور جی بن اخطب غزوہ احد کے بعد مکہ کے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فیصلہ کن جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ (تیسیر الرحمن)

سوال 2: اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اٰذُوْنَا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ ”کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے“ سے کون لوگ مراد ہیں؟

جواب: اس سے مراد یہودی ہیں جو اہل کتاب ہیں لیکن جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔

سوال 3: يٰۤاٰمَنُوْنَ بِالْحَبْتِ وَالطَّاغُوتِ ”وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر فال گیری کرنا اور بدشگونی لینا یہ جبت میں سے ہے۔ ﴿2﴾ جبت: توہمات، خرافات، بے اصل اور بے فائدہ چیزوں کے لیے ایک جامع لفظ ہے۔ اس میں جادو ٹونے، ٹوٹکے، جنت منتر،

زل، جفر، فال گیری، نجوم، شگون، کہانت (جوش) مہورت اور ہاتھ کی لکیروں کا علم، تعویذ گنڈے، نقش، ستاروں کے انسانی زندگی پر اثرات وغیرہ سب شامل ہیں۔ ﴿3﴾ ”جبت“ سے مراد: بت، کاہن، جادوگر، جادو اور ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے (تیسر الرحمن: 262) ﴿4﴾ ”طاغوت“ سے مراد: کاہن، شیطان، ہر گمراہ کن شے، بت، سرداران یہود، اور ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے (تیسر الرحمن: 262) ﴿5﴾ جابر نے کہا کہ ”طاغوت بڑے ظالم مشرک قسم کے سردار لوگ جن کے یہاں جاہلیت میں لوگ مقدمات لے جاتے تھے۔ ایک ایسا سردار قبیلہ جہینہ میں تھا ایک قبیلہ اسلم میں تھا اور ہر قبیلہ میں ہی ایک ایسا طاغوت ہوتا تھا۔ یہ وہی کاہن تھے جن کے پاس شیطان (غیب کی خبریں لے کر) آیا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ”الجبت“ سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے اور عکرمہ نے کہا کہ الجبت حبشی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں اور طاغوت بمعنی کاہن کے آتا ہے (بخاری کتاب التفسیر) ﴿6﴾ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے جھوٹے معبودوں کی پیروی کرنا شیطان ہی کی پیروی کرنا ہے۔ اس لیے وہ بھی طاغوت میں شامل ہے۔ ﴿7﴾ طاغوت پر ایمان لانے سے مراد ہر غیر اللہ کی عبادت یا شریعت کے بغیر کسی اور قانون کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں جادو ٹونہ، کہانت، غیر اللہ کی عبادت اور شیطان کی اطاعت وغیرہ سب شامل ہیں اور یہ سب بت اور طاغوت ہیں۔ (تفسیر سعدی: 528/1)

سوال 4: توہمات کب پھلتے پھولتے ہیں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھنے والی قوم جب زوال کا شکار ہوتی ہے تو عمل کی بجائے جھوٹی توقعات (جو انہیں اپنے عقیدے کے بارے میں لاحق ہوتی ہیں) میں جینے لگتی ہے۔ تب نتیجے کے طور پر ان میں توہمات پھلنے پھولنے لگتے ہیں۔ جو چیز حقیقی عمل کے ذریعے ملتی ہے وہ ان کو عملیات، جھوٹے عقیدوں اور سفلی اعمال کے راستے پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے افراد دین کے معاملے میں کچھ پاکیزہ کاموں اور برکت والی شخصیات کے ساتھ نسبت کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا معاملہ بنا لیتے ہیں۔ اس طرح ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ زبان سے دین کا اقرار کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اپنی زندگی شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دین کی دعوت دینے والوں کے سخت دشمن ہو جاتے ہیں۔

سوال 5: وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَهْلٌ مِّنْ أَهْلِ دِينِ أَمْؤَاتٍ سَبِيلًا“ اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہودی کافروں سے کہتے تھے مسلمانوں کی نسبت آپ صحیح راستے پر ہو۔ جہالت بے دینی اور بے عملی کی وجہ سے دین میں

کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے تھے۔ ﴿2﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: یہودیوں کا عالم کعب بن اشرف مکہ میں آیا تو قریشیوں نے اس سے پوچھا تم دیکھتے نہیں اس بے اولاد کو جو اپنی قوم سے الگ ہو گیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے حالانکہ ہم حاجیوں کے خدمت گار اور کعبہ اقدس کے متولی ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس نے کہا: تم بہتر ہو۔ (مختصر ابن کثیر: 330/1)

سوال 6: یہود مشرکین کے دین کو مسلمانوں کے دین پر ترجیح کیوں دیتے تھے؟

جواب: ﴿1﴾ یہودی مسلمانوں کی مخالفت کے لیے اسلام کی تعلیمات اور اس کی رخصتوں کو جواز بنایا کرتے تھے۔ اسلام نے جن پابندیوں کو توڑا اور جن ناروا تشددات کو ختم کیا انہیں وہ اپنی شریعت کے خلاف سمجھتے تھے۔ مثلاً اسلام نے ناپاک اور جنابت کی حالت میں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی تو انہوں نے کہا کہ جو شخص مٹی پر ہاتھ مار کر نماز پڑھ لینے کی اجازت دیتا ہو وہ جس دین کی دعوت دیتا ہے بھلا خدائی دین کیسے ہو سکتا ہے؟ ﴿2﴾ یہودیوں نے ہمیشہ حق اور باطل کے درمیان باطل کو ترجیح دی ہے۔ ﴿3﴾ یہودیوں کو ہمیشہ اہل حق کے مقابلے میں اہل باطل اچھے لگتے ہیں۔ ﴿4﴾ ان کے سینے مسلمانوں کے خلاف بغض سے بھرے ہوئے ہیں جو کبھی صاف نہیں ہو سکتے۔ ﴿5﴾ وہ اہل حق کے پاس اپنی خواہشات اور لالچ کا سامان نہیں پاتے۔

سوال 7: یہودیوں کا اسلام کے خلاف آج کیسا رویہ ہے؟

جواب: ﴿1﴾ آج یہودی کہتے ہیں کہ وہ اپنے میڈیا کی قوت سے ہر اسلامی تحریک کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ ﴿2﴾ اگر آج یہ کھل کر اہل باطل کی حمایت نہ کر سکیں تو خفیہ طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ اسلام کو جڑ سے ختم کر سکیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52)

یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ (52)

سوال 1: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ”یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے“ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حقیقت واضح کی ہے؟

جواب: یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت زدہ ہیں اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔

سوال 2: لعنت کیا ہے؟

جواب: لعنت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد سے دور کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے محرومی کے بعد انسان کی ایمانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حق اور ناحق کی تمیز اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی اس کے اندر حق کا اعتراف کرنے کی تمیز باقی نہیں رہتی۔

سوال 3: یہود اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق کیوں ہوئے؟

جواب: ﴿1﴾ یہود اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق اس لیے ہوئے کہ انہوں نے بت پرستوں کو ان مسلمانوں پر فوقیت دی جو رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے تھے، اور دین اسلام اور رسول اللہ ﷺ کی صداقت کا علم رکھتے ہوئے ایسی بات اس لیے کہی تا کہ مشرکین مکہ ان کا ساتھ دیں۔ چنانچہ بظاہر ان کی سازش کامیاب رہی اور مکہ اور اطراف و جوانب کے کفار مسلمانوں کے خلاف ٹوٹ پڑے اور غزوہ احزاب کے لیے جمع ہو گئے اور مسلمانوں اور شہر مدینہ کو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ کو کافروں سے بچاؤ کے لیے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودنا پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور محض اپنے رحم و کرم سے دشمنوں کو مار بھگایا (تیسیر الرحمن) ﴿2﴾ لعنت جس قدر بری چیز ہے اسی قدر اس کے کرنے پر پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں، کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے اور کافر پر بھی صرف اس صورت میں کی جاسکتی ہے جبکہ اس کا کفر پر مرنا یقینی ہو، رسول اللہ ﷺ کے اس کے متعلق یہ ارشادات ہیں: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہے جو طعنہ باز اور لعنت باز ہو، اور نہ ہی بدگو۔ (رواہ الترمذی بحوالہ مشکوٰۃ)

سوال 4: وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَئِنْ تَجِدَلَهُ نَصِيْرًا اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر ہی انہیں اپنی رحمت سے محروم کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ فَلَنْ تَجِدَلَهُ نَصِيْرًا تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے، مددگار کسی کے مصالح کی حفاظت کرتا ہے اور ناپسندیدہ یا ضرر پہنچانے والے افراد یا اعمال سے بچاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دے اسے پھر کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ناراضگی اور رحمت سے دور کر دینے کی انتہا ہے۔

سوال 5: ”وَمَنْ يَتْلَعْهُنَّ اللَّهُ فَلَنْ نَجْعَلَهُنَّ أَصْفِيًا“ اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے“ آج مغربی ممالک یہودیوں کے مددگار ہیں، آج اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو اس طرح ایمان لائیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اسلامی نظام کی اس طرح اطاعت کریں جس طرح اطاعت کا حق ہے اور جو اپنے تمام فیصلے اسلامی شریعت کے مطابق کریں۔ ﴿2﴾ مسلمانوں کو یہودیوں کے مددگاروں سے خوف نہیں کھانا چاہیے ہمیشہ اسلام کی مخالف قوتوں نے یہودی مدد کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ﴿3﴾ مسلمانوں کو ایک بار تجربہ کرنا چاہیے، صحیح مسلمان بن جائیں پھر دیکھیں کہ کیا یہودیوں کو عیسائیوں، ہندوؤں اور مشرکوں کی مدد کوئی فائدہ دیتی ہے۔

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَئِيْمٌ تُؤْنِ النَّاسِ نَقِيْرًا (53)

یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے؟ تب وہ لوگوں کو بھجور کی گٹھلی کے شکاف برابر بھی نہ دیں گے۔ (53)

سوال 1: أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ ”یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ الْمُلْكِ سے مراد اللہ تعالیٰ کا اختیار اور اقتدار ہے۔ ﴿2﴾ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ سے مراد یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اختیار میں ان کا کوئی حصہ ہے۔

سوال 2: فَإِذَا لَئِيْمٌ تُؤْنِ النَّاسِ نَقِيْرًا ”تب وہ لوگوں کو بھجور کی گٹھلی کے شکاف برابر بھی نہ دیں گے“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ النَّاسِ سے یہاں مسلمان مراد ہیں۔ ﴿2﴾ نَقِيْرًا سے مراد وہ شکاف ہے جو گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے۔ ﴿3﴾ یہودیوں کے بخل کی مثال دی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں سے ان کا کوئی حصہ ہوتا تو یہ بھجور کی گٹھلی کے شکاف جتنا بھی مسلمانوں کو نہ دیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ بھوک سے ہلاک ہو جاتے۔ ﴿4﴾ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بخل کا حال بیان کیا ہے کہ اگر ان کے پاس حکومت ہوتی تو شدت بخل کی وجہ سے بھجور کی گٹھلی کے شکاف کے برابر بھی کوئی چیز کسی کو نہ دیتے۔ (تیسیر الرحمن)

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا

عَظِيْمًا (54)

یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے تو یقیناً ہم نے اولادِ ابراہیم کو کتاب و حکمت دی ہے اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ (54)

سوال 1: اَمْرٌ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ”یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہود کی صفتِ بخل کے بیان کے بعد ان کی ایک دوسری بری خصلت ”حسد“ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ (تیسیر الرحمن) ﴿2﴾ الناس سے مراد نبی کریم ﷺ اور مومنین ہیں (تیسیر الرحمن) ﴿3﴾ علامہ نووی رحمہ اللہ شارح مسلم، حسد کی تعریف اس طرح کرتے ہیں: دوسرے آدمی کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ (مسلم) ﴿4﴾ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ اور جائز نہیں کسی کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک تعلق کرے۔ (مسلم) ﴿5﴾ آپ ﷺ نے فرمایا: تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ (ابوداؤد) ﴿6﴾ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ تمہاری طرف (بھی) پہلی قوموں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے، اور وہ حسد ہے اور بغض ایسی خصلت ہے جو موٹو دینے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موٹتی ہے، بلکہ دین کو موٹتی دیتی ہے۔ حسد خواہ دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر دونوں حرام ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قول ”اَمْرٌ لَّهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ“ سے امر اول کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، اور ”الْكَيْبُ وَالْحَكْمَةُ“ سے امر ثانی کی طرف۔ (تفسیر معارف القرآن: 2/440.439) ﴿7﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ شاید انہیں اللہ کے رسول سے اس بات پر حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل یعنی نبوت سے نوازا ہے جس کی وجہ سے جاہل عربوں کو روشنی، یقین اور اطمینان ملا۔ یہودیوں کو اس بات پر حسد ہوا کہ جاہل عرب اب ثقافت اور تجارت میں ہم سے برتر ہو جائیں گے۔

سوال 2: یہود کس بات پر حسد کرتے تھے؟

جواب: یہود اس بات پر حسد کرتے تھے کہ آخری نبوت یہود کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں دی گئی۔

سوال 3: حسد کا درد کس کے حصے میں آتا ہے؟

جواب: حسد و طرح کے لوگ کرتے ہیں: ﴿1﴾ جن کے پاس نعمت نہ ہو وہ حسد کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں پھر وہ حسد کریں تو یہ شر اور بگاڑ ہے اور یہ بگاڑ یہودیوں کے حصے میں آیا ہے۔

سوال 4: فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ”تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب و حکمت دی ہے اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: اس سے مراد یہ ہے کہ ﴿1﴾ تمہارا یہ غم و غصہ اور حسد درست نہیں ہے کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ان پر یہ فضل و کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب، حکمت (نبوت) اور قدر عطا کیا تھا لیکن انہوں نے اس فضل کی کوئی قدر نہیں کی۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا ہوا ان کے لیے تو یہ رویہ درست ہی نہیں کہ وہ انکار کریں اور کفر کریں۔ ﴿2﴾ الْكِتَابَ سے مراد تورات ہے۔ ﴿3﴾ الْحِكْمَةَ سے مراد نصیحت اور سمجھ ہے۔ ﴿4﴾ الْحِكْمَةَ سے مراد احکام شریعت کا علم ہے۔ ﴿5﴾ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی۔ (الاساس فی التفسیر: 21085/1)

﴿6﴾ مُلْكًا عَظِيمًا انبیاء بنی اسرائیل میں کوئی نبی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسا نہیں۔ (تفسیر منیر: 114/3)

سوال 5: کتاب و حکمت کے ساتھ حکومت کے ذکر میں کیا حکمت ہے؟

جواب: حکومت، سلطنت اور خلافت کتاب و حکمت کے نتائج میں سے ہیں۔ جب بھی کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت عطا کریں اور وہ سچی شکرگزاری کے ساتھ اسے قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے خلافت بھی عطا کرتے ہیں۔ یہود کا حسد اسی وجہ سے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ زمین کی بادشاہت قرآن حکیم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔

فِيهِمْ مِّنْ اٰمَنٍ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۗ وَ كَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا (55)

پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ (55)

سوال 1: فِيهِمْ مِّنْ اٰمَنٍ بِهٖ ”پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب ﴿1﴾ فِيهِمْ مِّنْ اٰمَنٍ بِهٖ یہودیوں میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا یعنی نبی ﷺ پر۔ ﴿2﴾ اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے یعنی یہودیوں میں سے کچھ ہیں جو محمد ﷺ پر اور قرآن مجید پر ایمان لائے ہیں اور کچھ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے رُک گئے ہیں۔

سوال 2: وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّقَهُمْ ”اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: یہود کے منہ موڑنے کا سبب گناہوں کے برے اثرات ہیں مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں سرکشی اختیار کرتے رہے حتیٰ کہ وہ خود اللہ تعالیٰ ہی سے باغی ہو گئے اب جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے محمد ﷺ اور قرآن مجید آئے تو وہ اس سے منہ موڑ گئے۔ ﴿2﴾ یہود نے خود بھی منہ پھیرا اور لوگوں کی اکثریت کا رخ پھیرنے کی بھی کوشش کی۔ (المیزان التفسیر: 270)
 ﴿3﴾ ان میں سے بعض نے محض عناد، بغاوت اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اعراض کیا اس لیے وہ دنیا میں بدبختی کا شکار ہوئے۔ جو ان کے گناہوں کے اثرات ہیں۔ (تفسیر سعدی: 530/1)

سوال 3: وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ”اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ﴿1﴾ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکا، خود اس سے منہ موڑ گئے ان کے جلانے کے لیے جہنم کافی ہے۔
 ﴿2﴾ جس نے حسد کیا، کفر کیا اور بخل اور مکر سے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا اس کے لیے جہنم کی آگ ہی کافی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَيْتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا ۗ كَلِمًا تَنْصِفُ جُلُودَهُمْ بَدَأْتُمْ جُلُودًا غَيْرَ هَٰلِكَةٍ وَتُؤَا
 الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56)

بلاشبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ (56)

سوال 1: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَيْتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا ”بلاشبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یہاں کفر کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں جنہوں نے نبی ﷺ کی نبوت کا انکار کیا۔ ﴿2﴾ کفر کرنے والوں سے مراد انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ﴿3﴾ بِالْبَيْتِنَا اس سے مراد وہ دلائل ہیں جو راہ نمائی کرتے ہیں کہ یہ دین حق ہے اور ان میں سب سے عمدہ دلائل قرآن کے ہیں۔ (تفسیر مزیر: 123/3) ﴿4﴾ سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا اس سے مراد تحقیق

دو قوع ہے یعنی یہ عذاب ضرور آ کے رہے گا۔ اس کے وقوع و تحقیق میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ (تفسیر سراج البیان: 1/205)

سوال 2: ﴿كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِهَا لَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ ”جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے“ ﴿كَلِمًا﴾ ”جب بھی“ سے مراد ہے کہ یہ ایک بار نہیں دو بار نہیں مسلسل عمل ہے جو ہوتار ہے گا۔ ﴿2﴾ نَضِجَتْ ”گل جائے گی“ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگ سے گلے گی۔ گلنے کے عمل کی ہولناکی کا اندازہ لگائیں۔ دنیا میں آج اگر کسی کی کھال جلتی ہے تو اس کے اوپر چھالے بنتے ہیں اور اس کے اندر پیپ بھر جاتی ہے۔ گلنے کا عمل کتنا خوفناک ہے! ﴿3﴾ اس آیت میں ﴿كَلِمًا نَضِجَتْ﴾ کا منظر اتنا خوفناک ہے کہ انسان کا خیال ادھر ادھر ہونے نہیں پاتا اور پھر کھال کی تبدیلی ”اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے“ کا عمل جو تعجب انگیز بھی ہے اور غیر معمولی بھی۔ کھال بدل جائے پھر گل جائے پھر بدل جائے، پھر گل جائے اور کبھی یہ سلسلہ نہ رُکے، یہ نتیجہ ہے کتاب اور حکمت سے منہ موڑنے کا۔ ﴿4﴾ اس میں جہنم کے عذاب کی سختی اور دوام کا ذکر ہے۔ ﴿5﴾ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں بیسیوں مرتبہ عمل میں آئے گی۔ ﴿6﴾ وہ کفر اور عناد کا بار بار مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ کفر اور عناد ان کا وصف اور عادت بن گیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بار بار عذاب کا مزہ چکھائے گا تاکہ ان کو پورا پورا بدلہ مل جائے۔ (تفسیر سعدی) ﴿7﴾ کھالوں کی تبدیلی اس لیے کی جائے گی کہ ان کی تکلیف میں کمی کی بجائے کچھ اضافہ ہی ہوتا رہے کیونکہ جلی ہوئی کھال کو جلانے سے تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے۔ (تفسیر تیسیر القرآن: 1/415.416) ﴿8﴾ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت ہوتی تو آپ پڑھنے والے سے دوبارہ سنانے کی فرمائش کرتے وہ دوبارہ پڑھتا تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کو اس کی تفسیر سناؤں ایک ایک ساعت میں سو سو بار بدلی جائے گی اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہی سنا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر: 1/596) ﴿9﴾ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کھالیں چالیس ہاتھ یا چھتر (76) ہاتھ ہوں گی اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر ان میں پہاڑ رکھا جائے تو سما جائے جب ان کھالوں کو آگ کھالے گی تو اور کھالیں آجائیں گی۔ (تفسیر ابن کثیر: 1/596) ﴿10﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کافر کی داڑھ یا کافر کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا اس کی کھال تین رات کی مسافت کے برابر ہوگی۔ (صحیح مسلم: 7185) ﴿11﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: کافر کی جلد کی موٹائی بیالیس

(42) ہاتھ ہوگی اور اسکی داڑھ احد کی مثل ہوگی اور جہنم میں اسکی پیٹھ کا احاطہ اتنا ہوگا جیسا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ۔ (جامع ترمذی: 2577) ﴿12﴾ دوسری کھال اس لیے عطا کی جائے گی کیونکہ بیرونی جلد زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہے۔ ﴿13﴾ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ” تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں“ ان کو بار بار عذاب کا مزہ اس لیے چکھایا جائے گا تاکہ انہیں پورا پورا بدلہ ملے۔ (تفسیر سعدی: 530/1)

سوال 3: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ”یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عزیز اور حکیم کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے کھالوں کے جلنے، پکنے اور بدلنے سے اپنے عزیز ہونے کا شعور دلایا ہے کہ یقیناً وہ غلبہ رکھنے والا زبردست ہے۔ وہ اپنے انتقام پر غالب ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے لیے بھیگی کی سزا سے یہ شعور دلایا ہے کہ اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ کفر کی سزا جہنم ہے اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ فیصلہ ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِبِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نُهُرُ خُلْدٍ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلًا (57)

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، اُن کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ (57)

سوال 1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ”اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ جو شرک اور نافرمانیاں چھوڑ کر ایمان لائے (ابیر التفسیر: 270) ﴿2﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا جُمُوعًا بِرَبِّهِمْ، قرآن، ساری کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے (تفسیر قاسمی: 241/5) ﴿3﴾ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس سے مراد اطاعت کے کام ہیں جو اخلاص کے ساتھ ان کے اور ان کے رب کے مابین ہیں۔ (تفسیر قاسمی: 241/5) ﴿4﴾ وَهُوَ اجَابَاتٍ اور مستحبات پر عمل کرتے ہیں۔ (تفسیر سعدی: 531/1)

سوال 2: ایمان اور اعمالِ صالحہ کا کیا تعلق ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ایمان اور اعمالِ صالحہ کے ساتھ انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ﴿2﴾ اگر ایمان ہو اور عمل نہ ہو یعنی بے عملی یا

بد عملی ہو تو ایسے ایمان کے ساتھ جنت میں داخلہ ممکن نہ ہوگا۔ ایمان کے ساتھ اعمالِ صالحہ لازم و ملزوم ہیں۔ ﴿3﴾ اگر کوئی شخص ایسے اعمال کرتا ہے جو اعمالِ صالحہ کے زمرے میں آتے ہوں مگر وہ ایمان نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی نیکیوں کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ اعمال دنیا میں شہرت اور نیک نامی کا ذریعہ بن سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابلِ قبول نہیں ہوں گے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ ایمان کے بغیر اعمالِ صالحہ کو قبول کیوں نہیں کرتے؟

جواب: ایمان کے بغیر اعمالِ صالحہ یا تو دُنیوی مفادات کی وجہ سے ہوتے ہیں یا قومی اخلاق اور عادات ان کی بنیاد ہوتے ہیں۔ جہاں تک دُنیوی مفادات کا تعلق ہے تو اچھے اخلاق کی قیمت دنیا میں حاصل کرنا ہے تو دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اگر قومی اخلاق و عادات ہیں تو قوم کی اچھی نمائندگی ہو جائے گی مگر آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کی نیت ہوتی تو بدلہ مل جاتا اور نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے ایمان کے بغیر اعمالِ صالحہ قابلِ قبول نہیں ہیں۔

سوال 4: ﴿سُدُّوا عَنْكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سعادت مندوں کا انجام جنت کی بہاریں اور طرح طرح کی نہریں ہیں جہاں چاہیں لے جائیں، خوش کن نعمتیں، نہ زوال، نہ فنا کا ڈر اور نہ کمی کا اندیشہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ﴿2﴾ ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُعَا الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرْبِ بَيْنَهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَعْفَرَةٌ مِمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ جنت کی مثال جس کا متقینوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، کیا وہ اُس کی طرح ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ (محمد: 15) ﴿3﴾ حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کے دریا ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ (جامع ترمذی: 2571)

سوال 5: ﴿لَهُمْ فِيهَا أَنْهَارٌ مَجْمُوعَةٌ﴾ ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، کی وضاحت کریں؟

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَبِيحًا بَصِيرًا (58)

یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حق داروں کے سپرد کر دو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ (58)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: یہ آیت سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے جن کا خاندان کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں بلایا اور کعبے کی چابیاں دے کر فرمایا: ”یہ تمہاری چابیاں ہیں۔ آج کا دن وفا اور نیکی کا ہے۔“ (ابن کثیر) اس آیت کے شان نزول میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ فتح کیا اور اطمینان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں آئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا۔ حجر اسود کو اپنی لکڑی سے چھوتے تھے اس کے بعد عثمان بن طلحہ کو جو کعبہ کی کنجی بردار تھے بلایا ان سے کنجی طلب کی انہوں نے دینا چاہی اتنے میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! اب یہ مجھے سونپ دیں تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانا اور کعبہ کی کنجی رکھنا دونوں ہی باتیں رہیں یہ سنتے ہی عثمان بن طلحہ نے اپنا ہاتھ روک لیا نبی ﷺ نے سہ بارہ طلب کی تو عثمان بن طلحہ نے یہ کہہ کر دے دی کہ اللہ کی امانت آپ کو دیتا ہوں۔ (ابن کثیر: 597/1)

سوال 2: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا ”یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حق داروں کے سپرد کر دو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کلمہ ”امانت“ تمام قسم کی امانتوں کو شامل ہے، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں، جیسے نماز، زکاۃ اور روزہ وغیرہ، اور چاہے بندوں کے آپس میں حقوق ہوں۔ جو انہیں دنیا میں ادا نہیں کرے گا تو مسلم و احمد کی روایت کردہ ایک صحیح حدیث کے مطابق انہیں قیامت میں ادا کرے گا یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کا قصاص سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ (تیسیر الرحمن)

سوال 3: امانت سے کیا مراد ہے۔ کون کون سی امانتیں ہیں جو انسان کے سپرد ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ ہر وہ چیز جس پر انسان کو ایمن بنایا جائے اور اس کے انتظام کی ذمہ داری اس کے سپرد کی جائے، امانت کہلاتی ہے فقہاء کہتے ہیں کہ جس کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس پر اس کی حفاظت کرنا واجب ہے کیونکہ امانت کی حفاظت کیے بغیر واپس ادا کرنا ممکن نہیں اس لیے حفاظت واجب ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/531) ﴿2﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أُمَّنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ (سورہ الانفال: 27) ﴿3﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَدِينُونَ أَمْرًا غَيْرَ اللَّهِ هُمْ فِي اللَّهِ كَافِرُونَ امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ (سورہ معارج: 32) ﴿4﴾ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے خطاب فرمایا ہو اور یہ نہ ارشاد فرمایا ہو کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح، شعب الایمان: 15) ﴿5﴾ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ منافق کی علامتیں تین ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وہ وعدہ کرے اس کے خلاف کرے اور جب اس کو ایمن بنایا جائے تو خیانت کرے۔ (بخاری: 33) ﴿6﴾ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے اندر چار خصلتیں ہوں تو تجھے اس بات کا کوئی ضرر نہیں کہ دنیا کی باقی چیزیں تیرے پاس نہیں ہیں۔ i: امانت کی حفاظت ii: بات کی سچائی iii: اخلاق کی خوبی iv: لقمے کی پاکیزگی (احمد: بہیقی) ﴿7﴾ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے دو حدیثیں ارشاد فرمائیں۔ ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے۔ پھر قرآن شریف سے، پھر حدیث شریف سے اس کی مضبوطی ہوتی جاتی ہے۔ اور نبی ﷺ نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ”آدمی ایک نیند سوئے گا اور (اسی میں) امانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور اس بے ایمانی کا ہلکا نشان پڑ جائے گا۔ پھر ایک اور نیند لے گا تو اب اس کا نشان چھالے کی طرح ہوگا جیسے تو پاؤں پر ایک چنگاری کا نشان لڑھکائے تو ظاہر میں ایک چھالا پھول آتا ہے اس کو پھولا دیکھتا ہے پر اندر کچھ نہیں ہوتا پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص امانت دار نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ بنی فلاں میں ایک امانت دار شخص ہے۔ کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ کتنا عقل مند ہے۔ کتنا بلند حوصلہ ہے۔ اور کتنا بہادر ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان (امانت) نہیں ہوگا۔“ (صحیح بخاری: 6497) ﴿8﴾ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت ﷺ لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک دیہاتی آپ ﷺ کے پاس آیا اور

پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ اپنی گفتگو میں مصروف رہے بعض لوگ (جو مجلس میں تھے) کہنے لگے آپ ﷺ نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ﷺ نے یوں فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا اس (دیہاتی) نے کہا (حضور) میں موجود ہوں آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب امانت (ایمانداری دنیا سے) اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب (حکومت کے کاروبار) نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ (صحیح بخاری: 59)

سوال 4: اس میں امانت کا اطلاق کن کن امور پر ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ امانت میں ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی کے پاس رکھوائی گئی ہوں۔ ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مطالبے پر بحفاظت لوٹا دی جائیں۔ ﴿2﴾ عہدے ان لوگوں کو دیئے جائیں جو اہل ہوں یعنی خاندانی، سیاسی، وطنی، نسلی اور لسانی بنیادوں یا کوٹہ سسٹم کی بنیاد پر کسی کو عہدہ دینا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف ہے۔ ﴿3﴾ عبدالرحمان بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کبھی تم حکومت کا عہدہ طلب نہ کرنا کیونکہ اگر بلا مانگے تمہیں یہ مل جائے گا تو اس میں تمہاری من جانب اللہ مدد کی جائے گی؛ لیکن اگر مانگنے پر ملا تو سارا بوجھ تمہی پر ڈال دیا جائے گا اور اگر تم کوئی قسم کھا لو اور اس کے سوا کوئی اور بات بہتر نظر آئے تو وہی کرو جو بہتر ہو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ (بخاری: 6722) ﴿4﴾ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابو ذر میں تجھے ضعیف اور ناتواں خیال کرتا ہوں اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم دو آدمیوں پر بھی حاکم نہ بننا اور نہ مالِ یتیم کا والی بننا۔ (مسلم: 4720) ﴿5﴾ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا تم حکومت کا لالچ کرو گے اور یہ قیامت کے دن تمہارے لیے باعثِ ندامت ہوگی پس کیا ہی بہتر ہے دودھ پلانے والی اور کیا ہی بری ہے دودھ چھڑانے والی۔ (بخاری: 7148)

سوال 5: حقوق و فرائض کے لیے امانت کا لفظ انسان کے ذہن میں کیا تصور پیدا کرتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ یہ سب ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں۔ ﴿2﴾ ساری امانتوں (ذمہ داریوں) کے بارے میں امانت سپرد کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ گچھ ہوگی اگر خیانت ہوئی تو کوئی نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا سکے۔

سوال 6: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ” اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو“

کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ امانت کا سب سے اہم پہلو انصاف ہے۔ حکومت کے استحکام کی پہلی بنیاد امانت ہے اور دوسری بنیاد عدل و انصاف ہے۔ لہذا کسی قوم کی دشمنی تمہارے عدل و انصاف پر اثر انداز نہ ہو اسی لیے فرمایا: وَلَا يَجِدُ مَنَّكُمْ سِتَانٌ قَوْمٌ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ (المائدہ: 8) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی تعریف فرمائی ہے اور کہا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے جس کے برتنے کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تلقین کر رہا ہے، چاہے وہ حکام ہوں یا رعایا، اس لیے کہ پر امن اور شریفانہ زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ مسلم سوسائٹی میں انصاف کا چلن اور عدل کا دور دورہ ہو۔ (تیسیر الرحمن) ﴿3﴾ یہ حکم ان کے درمیان قتل کے مقدمات، مالی مقدمات اور عزت و آبرو کے مقدمات، خواہ یہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کو شامل ہے اور اس کا اطلاق قریب، بعید، صالح، فاجر، دوست اور دشمن سب پر ہوتا ہے۔ (تفسیر سعدی) ﴿4﴾ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم (بے انصافی) نہ کرے۔ جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ (ابن ماجہ: 2312) ﴿5﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سات طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے پہلا شخص انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔ (بخاری: 660) ﴿6﴾ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب مجلس کے اعتبار سے امام عادل ہوگا اور اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض اور مجلس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور امام جائز ہوگا۔ (الترغیب: 167/3) ﴿7﴾ انصاف کرنے والے رُحمن کے دائیں جانب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نور کے منبروں پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں دائیں ہاتھ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے۔ (مسلم: 4721) ﴿8﴾ حاکم بنا اور فیصلے کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لینا یہ معمولی چیز نہیں یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اور آخرت میں اس کا حساب بہت بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے والا مقرر کر دیا گیا تو وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ (رواہ احمد و الترمذی: 324) ﴿9﴾ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی حاکم لوگوں کے

درمیان فیصلے کرتا ہے قیامت کے دن اسے لایا جائے گا پھر جہنم کے کنارے پر اسے کھڑا کر دیا جائے گا پھر اگر حکم ہوگا تو اسے دھکا دے دیا جائے تو اس کو دھکیل دیا جائے گا جس کے نتیجے میں وہ ستر سال تک گہرائی میں گرتا چلا جائے گا۔ (رواہ ابوالرکمانی الترغیب: 173/3) ﴿10﴾ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انصاف کرنے والے قاضی پر قیامت کے دن ضرور ایک ایسی گھڑی آئے گی کہ وہ حساب کی تختی کی وجہ سے یہ تمنا کرے گا کہ میں کبھی کسی ایک کھجور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کرتا تو اچھا تھا۔ (الترغیب: 157/3) ﴿11﴾ سیدہ انس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عہدہ قضا کا طلب گار ہو اور اس سلسلے میں سفارش کرنے والوں سے سوال کرے (جس پر اسے عہدہ دے دیا جائے) تو وہ اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد نہ ہوگی وہ جانے اور اس کا نفس جانے جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے کہ نفس کے موافق فیصلے ہوں گے) اور جس کو قاضی بننے پر مجبور کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے جو اسے ٹھیک راستے پر چلاتا رہتا ہے۔ (الترغیب: 163/3)

سوال 7: اسلامی معاشرے کے دو بنیادی اصول کیا ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ امانت کو اس کے حق دار تک پہنچانا۔ ﴿2﴾ انصاف کرنا۔

سوال 8: یہاں کن لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے؟

جواب: یہاں خاص طور پر حکمرانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔“ (ابن ماجہ: 2312) ﴿1﴾ انصاف ہر انسان کا حق ہے جو اسے انسان ہونے کی حیثیت میں ملتا ہے۔ ﴿2﴾ انصاف انسان کے لیے ہے اس کا اصول سارے انسانوں کو متحد کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری اسلامی ریاست نے پوری کرنی ہے۔ ﴿3﴾ یہ انصاف انسانیت کو مسلمانوں کے دور اول کی حکومت میں ملا اس سے پہلے اور اس کے بعد انسانیت نے گم کر دیا۔

سوال 9: إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا بِعِبَادِهِ لَيُعْظُمُ بِهِ يَقِينًا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس بہتر چیز کی نصیحت کر رہے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرنے اور انصاف کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ ﴿2﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوامر و نواہی کی مدح و تعریف ہے کیونکہ یہ اوامر و نواہی دنیا و آخرت کے مصالح کے حصول اور دنیا و آخرت کی

مضرتوں کو دور کرنے پر مشتمل ہیں کیونکہ ان اوامر و نواہی کو مشروع کرنے والی ہستی سمیع و بصیر ہے۔ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے وہ اپنے بندوں کے مصالح کو جانتا ہے جو وہ خود نہیں جانتے۔ (تفسیر سعدی: 1/532)

سوال 10: إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَيِّعًا بَصِيرًا ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنے سمیع اور بصیر ہونے کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرنے اور عدل کرنے کے لیے اپنے سمیع اور بصیر ہونے کا شعور دلایا ہے۔ ﴿2﴾ تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کی وجہ سے امانت دار اور عادل بن جائیں اور معاشرہ جنت نشاں ہو جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

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 جھگڑ پڑو 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۔ (59)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ آیت اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے میں سے حاکموں کی۔ سیدنا عبد اللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ ﷺ نے انہیں ایک مہم پر بطور افسر کے روانہ کیا تھا۔ (صحیح بخاری: 4584)

سوال 2: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ”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“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کو سننا اور بات ماننا لازم ہے خواہ وہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے پھر جب گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ سننے اور نہ ماننے۔ (مختصر ابن کثیر: 334) ﴿2﴾ أَطِيعُوا اللَّهَ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلے کیے ہیں ان کی اطاعت کریں۔ ﴿3﴾ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ جو کچھ آپ ﷺ اور قرآن و سنت کے ماہرین نے

اسکی اطاعت کرو۔ (تفسیر قاسمی: 255/5) ﴿4﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اُس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اُن کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو اور جو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ (سورۃ الاحزاب: 36) ﴿5﴾ اُولِي الْأَمْرِ سے با اختیار حاکم لوگ مراد ہیں۔ (بخاری کتاب التفسیر) ﴿6﴾ اُولِي الْأَمْرِ سے مراد حاکم اور اُمراء بھی ہیں، علماء اور فقہاء بھی ہیں۔ ﴿7﴾ 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 بھی عامل بنایا جائے جس کا سر منقہ کی طرح چھوٹا ہو۔ (بخاری: 7142) ﴿8﴾ سیدنا حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔ i۔ امیر جماعت کی بات غور سے سننا۔ ii۔ اس کے حکم کی اطاعت کرنا۔ iii۔ جہاد کرنا۔ iv۔ راہ خدا میں وطن چھوڑنا۔ v۔ جماعت بن کر رہنا (ترمذی) ﴿9﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: امام (خليفة) ڈھال ہے۔ اس کے پیچھے سے لڑا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ سے امان دی جاتی ہے اگر اللہ کے تقویٰ کا حکم کرے اور عدل و انصاف کرے اور اس کی وجہ سے اس کے لیے ثواب ہوگا اور اگر وہ اس کے علاوہ (برائی) کا حکم کرے تو یہ اس پر وبال ہوگا۔ (صحیح مسلم: 4772) ﴿10﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی۔ امام کی مثال ڈھال جیسی ہے کہ اس کے پیچھے رہ کر اس کی آڑ میں (یعنی اس کے ساتھ ہو کر) جنگ کی جاتی ہے اور اسی کے ذریعہ (دشمن کے حملہ سے) بچاتا ہے، پس اگر امام تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دے اور انصاف کرے اس کا ثواب اسے ملے گا، لیکن اگر بے انصافی کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا۔ (صحیح بخاری: 2957) ﴿11﴾ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے حاکموں میں سے بہتر وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو اور تمہارے حاکموں میں سے برے حاکم وہ ہیں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہوں اور تم انہیں لعنت کرو اور وہ تمہیں لعنت کریں۔ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم انہیں تلوار کے ساتھ قتل نہ کر دیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں! جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں اور جب تک اپنے

حاکموں میں کوئی ایسی چیز دیکھو جسے تم ناپسند کرتے ہو تو اس کے اس فعل کو ناپسند کرو اور اطاعت و فرمانبرداری سے ہاتھ مت کھینچو۔ (صحیح مسلم: 4804) ﴿12﴾ سیدنا یحییٰ بن حصین رضی اللہ عنہ نے اپنے دادا کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ ﷺ فرما رہے تھے: اگر تم پر کسی غلام کو عامل مقرر کیا جائے اور وہ تمہاری کتاب کے مطابق حکم دے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ (صحیح مسلم: 4758)

سوال 3: اُولِی الْأَمْرِ سے مراد کون لوگ ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اُولِی الْأَمْرِ سے مراد لوگوں پر مقرر کردہ حکام، امراء اور اصحاب فتویٰ ہیں۔ کیونکہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی معاملات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اولوالامر کی اطاعت نہیں کرتے مگر شرط کے ساتھ کہ اولوالامر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں تو خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرمانبرداری ہرگز جائز نہیں۔ شاید یہی سر نہاں ہے کہ اولوالامر کے حکم کی اطاعت کے وقت فعل کو حذف کر دیا گیا ہے اور اولوالامر کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں لہذا جو کوئی رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ رہے اولوالامر تو ان کی اطاعت کے لیے یہ شرط عائد ہے کہ ان کا حکم معصیت کا نہ ہو۔ (تفسیر سعدی: 532/1) ﴿2﴾ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دین خیر خواہی کا نام ہے ہم نے عرض کیا: کس چیز کی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی، اس کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے ائمہ کی اور تمام مسلمانوں کی۔ (صحیح مسلم: 196)

سوال 3: اُولِی الْأَمْرِ کی خصوصیات کیا ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ وہ لوگ جن کے اندر اسلام اور ایمان کی شرائط پائی جاتی ہوں۔ ﴿2﴾ جو قانون سازی کا اور اطاعت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو دیتے ہوں۔ ﴿3﴾ جو صرف اللہ تعالیٰ سے ہدایات اخذ کرتے ہوں۔ ﴿4﴾ جو بصیرت اور اجتہاد کی صلاحیت کے مالک مومنین ہوں۔

سوال 4: اُولِی الْأَمْرِ کی اطاعت کی کیا حدود ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں احکامات دیں تو اطاعت ہوگی۔ ﴿2﴾ ایسا کوئی حکم نہ دیں جن کے خلاف کوئی نص صریح موجود ہو۔ ﴿3﴾ یہ احکامات شریعت کے اصولوں کے خلاف نہ ہوں۔

سوال 5: اُولِي الْأَمْرِ کی اطاعت کے حکم کے بارے میں وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بادشاہ یا حاکم کی بات سننا اور حکم ماننا ضروری ہے (واجب ہے) جب تک خلاف شرع نہ ہو۔ اگر شرع کے خلاف حکم دیا جائے تو نہ سننا چاہئے اور نہ ماننا۔ (بخاری: 2955)

﴿2﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جس نے (مسلمان) حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ (بخاری: 2957) ﴿3﴾ ابوالولید عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کی اس بات پر بیعت کی کہ ہم تنگی اور آسانی میں، خوشی اور ناگواری (ہر حالت) میں سماع و اطاعت کریں گے اور خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے اور اس بات پر کہ ہم اقتدار کے معاملے میں مسلمان حکمرانوں سے نہ لڑیں مگر یہ کہ ان میں کفر صریح دیکھیں جس پر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہو اور اس بات پر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں اللہ تعالیٰ کے (دین کے) بارے میں ہم کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں۔“ (صحیح بخاری: 7056) ﴿4﴾ طیبی نے لکھا ہے کہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ میں فعل کا اعادہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رسول کی اطاعت مستقل ہے اور اُولِي الْأَمْرِ میں فعل کا عدم اعادہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی اطاعت مشروط ہے۔ اگر ان کا حکم قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو اطاعت کی جائے گی ورنہ نہیں۔ (تیسیر الرحمن) ﴿5﴾ اُولِي الْأَمْرِ کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ (مشکوٰۃ: 3696) ﴿6﴾ اُولِي الْأَمْرِ کی اطاعت معصیت میں نہیں۔ اطاعت صرف معروف میں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت تو نیکی میں ہوتی ہے۔“ (مسلم: 4765) ﴿7﴾ اُولِي الْأَمْرِ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ اُولِي الْأَمْرِ سے مراد اگر علماء اور فقہاء ہوں تو ان کی اطاعت بھی اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی طرف راہ نمائی کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت بھی اسی وقت تک کی جائے گی جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کے مطابق حکم دیں گے۔ ﴿8﴾ اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخصیت کو واجب الاطاعت قرار نہیں دیا۔ جو لوگ تیسری اطاعت کو واجب کرتے ہیں وہ قرآن مجید کے واضح حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس تیسری اطاعت کی وجہ سے اُمت کا اتحاد ممکن نہیں رہا۔

سوال 6: کیا اُولِي الْأَمْرِ کی اطاعت بھی مستقل ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اُولِي الْأَمْرِ کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ سیدنا نواس بن سیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔“ (مشکوٰۃ: 3696) ﴿2﴾ اُولِي الْأَمْرِ کی اطاعت معصیت میں نہیں۔ اطاعت صرف معروف میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت تو نیکی میں ہوتی ہے۔“ (مسلم: 4765) ﴿3﴾ اُولِي الْأَمْرِ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ ﴿4﴾ اُولِي الْأَمْرِ سے مراد اگر علماء اور فقہاء ہوں تو ان کی اطاعت بھی اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی طرف راہ نمائی کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت بھی اسی وقت تک کی جائے گی جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کے مطابق حکم دیں گے۔

سوال 7: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ”پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑو 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“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ مجاہد رضی اللہ عنہ نے کہا: اِلَى اللَّهِ سے مراد کتاب اللہ کی طرف اور الرَّسُولِ سے مراد سنت نبوی کی طرف (تفسیر جامع البیان: 179/5) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے تنازعات اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے یہ اصول دیا ہے کہ تنازعات یا اختلاف کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف لوٹا دیں۔ ﴿3﴾ ”اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو“ یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپس کے جھگڑوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں۔ جو شخص باہمی جھگڑوں کو قرآن و سنت کی طرف نہیں لوٹاتا اس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں۔

سوال 8: کیا اس آیت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کو بھی واجب الاطاعت قرار دیا گیا ہے؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخصیت کو واجب الاطاعت قرار نہیں دیا۔ جو لوگ تیسری اطاعت کو واجب کرتے ہیں وہ قرآن مجید کے واضح حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس تیسری اطاعت کی وجہ سے امت کا اتحاد ممکن نہیں رہا۔

سوال 9: ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ”یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ ”یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے“ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا فیصلہ بہتر ہے، سب سے زیادہ عدل و انصاف کا حامل اور لوگوں کے دین اور دنیا اور ان کی عافیت کی بھلائی کے لیے سب سے اچھا فیصلہ ہے۔

(تفسیر سعدی: 533/1) یہ دستور تمہارے لیے اچھا ہے۔ ﴿2﴾ ان اصولوں میں دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہوگا۔ دنیا میں اسی دستور میں فرد، سوسائٹی اور پوری دنیا کی زندگی کی بہتری ہے

رکوع نمبر 6

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا كَمَثَلِ الْفَالِغَةِ وَالطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ط وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60)

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۔ (60) سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ابن اسحاق، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ جلاس بن صامت، مقصب بن قشیر اور رافع بن زید منافقین کو ان کی قوم کے بعض مسلمانوں نے ایک قضیہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس چلنے کو کہا، تو انہوں نے کانہوں کے پاس جانا پسند کیا، جس کے بعد یہ آیت ﴿إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ تک نازل ہوئی۔ (تیسیر الرحمن)

سوال 2: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ” 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، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ایسے عجیب ایمان والوں کو دیکھا ہے جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لائے اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے لیکن فیصلے اس کتاب کے مطابق نہیں لیتے۔ ﴿2﴾ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اس قانون کے مطابق فیصلے لے جس پر ایمان ہے، اپنے فیصلے اس عدالت سے لے جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ ﴿3﴾ تعجب کا اظہار اس بات پر ہے کہ یہ لوگ ایمان اور کفر کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔

سوال 3: یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟

جواب: ﴿1﴾ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنا فیصلہ یہودیوں کے یا قریش کے سرداروں کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ ﴿2﴾ یہ عام حکم ہے۔ اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے منہ موڑ کر فیصلوں کے لیے کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ ﴿3﴾ اَمَّنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مِنْ قَبْلِكَ سے مراد منافق ہیں وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ سے مراد یہودی ہیں۔ (قرطبی: 182/3)

سوال 4: مدینہ کے ابتدائی زمانے میں اختلافی معاملات کے لیے فیصلوں کا کیا نظام موجود تھا؟

جواب: مدینہ کے ابتدائی زمانے میں اختلافی معاملات کے فیصلوں کے لیے دو عدالتیں پائی جاتی تھیں:

﴿1﴾ یہ عدالتیں یہودی سرداروں کی تھیں جو پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ ﴿2﴾ رسول اللہ ﷺ کی عدالت جو ہجرت کے بعد قائم ہوئی تھی۔

سوال 5: کیا مسلمان یہودیوں سے فیصلے کروایا کرتے تھے؟

جواب: مسلمانوں میں سے کمزور ایمان والے (منافق) جب اپنے مقدمے کو کمزور پاتے اور وہ محسوس کرتے کہ رسول اللہ ﷺ کی عدالت سے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ نہ کروا سکیں گے تو وہ کعب بن اشرف یہودی کی عدالت میں چلے جاتے۔

سوال 6: يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذَ كَمَا إِلَى الطَّغُوتِ ”وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں“ کا مفہوم واضح کریں؟

جواب: ﴿1﴾ تَخَاكُمُ إِلَى الْحَاكِمِ کے معنی ہیں: اپنا معاملہ حاکم کے آگے پیش کرنا۔ ﴿2﴾ طاعوت سے مراد ہر وہ شخص جو شریعت الہی کے بغیر فیصلے کرتا ہے طاعوت ہے۔ (تفسیر سعدی: 534/1) ﴿3﴾ یہاں طاعوت سے مراد شیطان ہے۔ ﴿4﴾ طاعوت سے مراد ہر وہ شخص، عدالت یا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا فیصلہ لوگوں پر مسلط کرنا چاہے۔ ﴿5﴾ منافق ان لوگوں کے پاس فیصلے کروانے لے جاتے تھے جو کتاب و سنت کی مخالفت کرتے تھے یہاں طاعوت سے یہی مراد ہے۔ (الاساس فی التفسیر: 1105/2) ﴿6﴾ يُرِيدُونَ سے مراد منافق ہیں جو جان بوجھ کر اپنے فیصلے طاعوت سے کرواتے ہیں حالانکہ انہیں اس سے کفر کا حکم دیا گیا تھا۔

سوال 7: وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ”حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں“ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ طاعوت کا انکار کریں اور تمام معاملات میں

شریعت کی پیروی کریں۔ جو ایمان کے دعوے کے بعد طاعوت کے فیصلے کو قبول کرتا ہے اس کا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔

سوال 8: کسی طاعوت سے فیصلہ لینے والے کا کیا معاملہ ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہونا اور کسی طاعوت سے فیصلہ لینا کفر ہے۔

سوال 9: جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کا انکار کر دیتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟

جواب: جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلے کا انکار کر دیتا ہے ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

سوال 10: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ صُلًّا بَعِيدًا﴾ اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ

کرنا، اس فیصلے کے پیچھے شیطان کا اصل مقصد کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کے اور حق کے درمیان دور کی مسافت ہو جائے۔ ﴿2﴾ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ

ایمان کی حدود اور شرائط سے نکل جائیں اسی لیے اللہ تعالیٰ اس چھپی ہوئی حقیقت کو کھول رہے ہیں تاکہ یہ لوگ باز آجائیں۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿61﴾

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 آپ منافقوں

کو دیکھیں گے وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ ﴿61﴾

سوال 1: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ﴾ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے

نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، اس

سے مراد یہ ہے کہ جب منافقوں کو مقدمات کا فیصلہ کروانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف

آئیں یعنی ان سے فیصلہ لیں تو وہ آپ ﷺ کے پاس مقدمات لانے سے گریز کرتے ہیں۔ ﴿2﴾ منافق اللہ تعالیٰ کی کتاب

اور رسول ﷺ کو دل سے نہیں مانتے۔ ﴿3﴾ منافق اپنے دل کی مرضی کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے

عہد مبارک میں جس مقدمے میں انہیں توقع ہوتی کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا اس کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لانے سے گریز

کرتے۔ یہی نفاق کی علامت ہے۔ ﴿4﴾ رب العزت نے اسی حقیقت کو واضح فرمایا: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا

ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقًا مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذْ دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
مُعْرِضُونَ 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 اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے
تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے۔ (النور: 47، 48)

سوال 2: منافق اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ سے فیصلہ لینے سے کیوں کتراتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ منافق اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول ﷺ کو دل سے نہیں مانتے۔ ﴿2﴾ منافق اپنے دل کی مرضی کے مطابق
فیصلہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں جس مقدمے میں انہیں توقع ہوتی کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا اس کو
رسول اللہ ﷺ کے پاس لانے سے گریز کرتے۔ یہی نفاق کی علامت ہے۔

سوال 3: آج کے اس دور میں جو لوگ شریعت کے نفاذ کے مخالف ہیں اپنے موقف کے لیے وہ کیا دلائل دیتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ آج کے اس دور میں جو لوگ شریعت کے نفاذ کے مخالف ہیں اپنے موقف کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر اللہ
تعالیٰ کا قانون نافذ ہوا تو لوگوں کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے گی۔ ﴿2﴾ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ
ہوا تو لوگ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ﴿3﴾ یہ دلیل دیتے ہیں کہ شریعت کے قانون میں انسان کے لیے مشکلات ہیں۔

سوال 4: يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ”وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا“ یعنی جب منافقوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ
اس سے منہ موڑتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ﴿2﴾ نبی ﷺ سے منہ موڑنا، قرآن و سنت سے منہ موڑنا دراصل
اللہ تعالیٰ ہی سے منہ موڑنا ہے اس شخص کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے ہادی اور رہنما سے، اپنی
ہدایت سے اور اپنی فلاح سے منہ موڑ کر ہمیشہ کی بربادی، بدبختی اور ہلاکت کا سودا کر لے۔

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَدَّامَتْ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ۚ بِاللَّهِ إِنَّ أَمْرًا نَّارًا إِلَّا أَحْسَانًا
وَتَوْفِيقًا (62)

پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا؟ پھر وہ آپ کے پاس

اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ (62) سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ضحاک اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد ضرار بنائی پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کا نفاق ظاہر کر دیا اور اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے اس معاملے سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے قسمیں کھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور کتاب کی موافقت کے سوا مسجد بنانے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ (تفسیر سمرقندی: 314/1)

سوال 2: فَكَيْفَ إِذْ أَصَابَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ۗ بِاللَّهِ إِنَّ أَسَدَنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا، منافق کس مصیبت میں پڑ جاتے تھے؟

جواب: ﴿1﴾ منافقوں پر یہ مصیبت آتی تھی کہ تمام لوگوں پر ان کی اصلیت کھل جاتی تھی۔ ﴿2﴾ اسلامی معاشرے میں منافقوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ﴿3﴾ اسلامی معاشرے میں منافقوں کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا تھا۔ اس طرح وہ مصیبت میں پھنس جاتے تھے لوگوں میں انہیں قبولیت حاصل نہیں ہوتی تھی۔ ﴿4﴾ بعض اوقات طاعوتی عدالت میں ظلم ہوتا تو انہیں افسوس ہوتا کہ اسلامی عدالت میں جاتے تو انصاف ملتا۔ ﴿5﴾ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی آزمائشیں آتیں کہ یہ غور و فکر کریں اور سچے ایمان کے راستے پر آجائیں۔ ﴿6﴾ منافقوں پر یہ مصیبت ان کے نفاق کی وجہ سے آتی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نفرت کی تھی۔ (ابن ابی حاتم: 992/3)

سوال 3: ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ۗ بِاللَّهِ إِنَّ أَسَدَنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا، منافق قسمیں کھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ جواب: ﴿1﴾ وہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم طاعوت کی عدالت میں جانا نہیں چاہتے تھے مگر رواج کے مطابق فیصلے کروا کے صلح صفائی چاہتے تھے۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا: چلو فیصلہ تمہارے رسول سے لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا تو منافق نے کہا کہ یہ فیصلہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی لے

لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان دنوں رسول اللہ ﷺ کے نائب کی حیثیت سے مدینہ میں مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہودی اور منافق نے جا کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم یہ مقدمہ تمہارے نبی کے پاس لے گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے اور واپس آ کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد منافق کے وارث رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے قصاص لینے کا مقدمہ کر دیا اور بنیادیہ بنائی کہ ہمارا ارادہ رسول اللہ ﷺ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ لینا نہ تھا بلکہ یہ ارادہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں فریقوں میں صلح کروادیں گے۔ اپنے اس بیان پر وہ قسمیں کھانے لگے۔ ان قسموں سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم تو باہمی موافقت چاہتے ہیں۔ (ابن ابی حاتم) ﴿2﴾ وہ اپنے اندرونی ارادوں کو چھپانا چاہتے تھے کہ شاید اس کشمکش کا نتیجہ کفار کی فتح کی شکل میں نکلے اور ان کی منافقت کی پالیسی کامیاب ہو جائے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَنْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63)

یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں وعظ و نصیحت کریں اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ (63)

سوال 1: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ”یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ أُولَئِكَ میں منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ ﴿2﴾ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ”جو کچھ ان کے دلوں میں ہے“ باطل کی طرف جھکاؤ اور اپنے اسلام کا اظہار کرنا اور اپنے عذر پر قسمیں کھانا یہ سب ان کے دلوں کے نفاق میں سے ہے۔ (تفسیر قاسمی: 270/5)

﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نفاق اور حق دشمنی کو جانتا ہے۔ ﴿4﴾ زجاج نے کہا: اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ منافق ہیں۔ (فتح القدر: 1/616)

سوال 2: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَنْهُمْ ”چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں وعظ و نصیحت کریں“ اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کے لیے کیا تلقین کی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے اگرچہ وہ اپنی نیتوں اور ارادوں کو چھپانا چاہتے ہیں ﴿2﴾ پہلی سٹیج پہ ان منافقین سے چشم پوشی کرو۔ ﴿3﴾ ان کے ساتھ نرمی برتو۔ ﴿4﴾ ان کو نصیحت کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ۔ ﴿5﴾ ان کی تعلیم و تربیت کرو۔ ﴿6﴾ ان کو ایسے انداز میں سمجھاؤ کہ بات ان کے دل میں اتر جائے۔ ﴿7﴾ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ

آپ ابھی انہیں کوئی سزا نہ دیں، اور صرف اشارے کے ذریعے دھمکی اور نصیحت پر ہی اکتفا کریں اور انہیں کوئی ایسی بات کہہ جائیں جو ان کے دلوں پر اثر انداز ہو جو انہیں مغموم بنا دے اور ان کے دلوں میں خوف سما جائے، مثلاً یہ کہیے کہ نفاق کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور کبھی قتل تک کی نوبت آجاتی ہے، اور یہ کہ ان کے اور مشرکین کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ (تیسیر الرحمن) ﴿8﴾ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ گار کے ساتھ اگر اعراض کیا جائے تو پوشیدہ طور پر اس کے لیے خیر خواہی کا اہتمام ضرور کیا جائے اور اس کو نصیحت کرنے میں پوری کوشش سے کام لیا جائے، جس سے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ (تفسیر سعدی: 1/535)

سوال 3: دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے کیسی کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم دیا کہ ان سے درگزر کریں، وعظ و نصیحت اور قولِ بلیغ کے ذریعے ایمان والوں کی اصلاح کی کوششوں کو جاری رکھیں۔ سازشوں سے بچانے کے لیے یہ عمل مستقل جاری رہے گا۔

سوال 4: وَقُلْ لَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلٌ بَلِيغٌ اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ قول بلیغ سے مراد پہنچنے والی بات ہے، دل لگتی بات، دل کے اندر اترنے والی بات ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں ایسی نصیحت کیجئے کہ بات ان کے دل کے اندر رکھی جائے۔ ﴿3﴾ ان کے ساتھ ایسی بات کیجئے جو دلوں میں گھر کرنے والی ہو، یعنی اپنے درمیان اور ان کے درمیان معاملے کو راز رکھتے ہوئے انہیں نصیحت کیجئے۔ حصول مقصد کے لیے یہ طریقہ زیادہ مفید ہے اور ان کو برائیوں سے روکنے اور زجر و توبیح میں پوری کوشش سے کام لیجئے۔

سوال 5: کسی کے دل کے اندر بات اُتارنے کے لیے ایک مبلغ کو کس کس چیز کا علم ہونا ضروری ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انسانی فطرت کا علم، معاشی و معاشرتی پس منظر۔ ﴿2﴾ جس طبقے میں تبلیغ کی جا رہی ہے اس کے حالات کا علم، ان کی سوچ، ان کی مصروفیات، ان کی دل چسپیوں کا علم۔ ﴿3﴾ جس فرد سے بات کی جا رہی ہو اس کی ذہنی سطح کا علم۔ ﴿4﴾ اسلام کے اصولوں کی حکمت کا علم۔ ﴿5﴾ مبلغ کو موقع پر بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہئے۔ ﴿6﴾ مبلغ کو پیغام دیتے ہوئے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے موقع کی مناسبت سے بات کرنی چاہیے۔

سوال 6: دل کے اندر بات کب اترتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ موقع کی مناسبت سے کہی جانے والی بات دل میں اترتی ہے مثلاً کوئی تکلیف میں ہے تو اس موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم کو مخاطب کے سامنے رکھنا چاہئے کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے فوائد کو حکمت کے ساتھ

سامنے رکھنا چاہئے۔ ﴿2﴾ اسی طرح جب کوئی غلطی ہو تو وہ موقع تنقید کا نہیں اصلاح کا ہوتا ہے۔ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ﴿3﴾ خوشی کا موقع ہو تو وہ بھی بات پہنچانے کا وقت ہوتا ہے۔ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

سوال 6: نصیحت کی بات کب دل کے اندر نہیں اترتی؟

جواب: ﴿1﴾ جب بے موقع بات کی جائے۔ ﴿2﴾ جب حالات اور مخاطب کی ذہنی کیفیات کو نظر انداز کر کے اپنی بات کہنے کی کوشش کی جائے۔ ﴿3﴾ جب موقع پر خاموش رہا جائے اور بعد میں سمجھانے کی کوشش کی جائے۔

سوال 7: اللہ تعالیٰ نصیحت کے ذریعے توبہ پر کیوں مائل کرنا چاہتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اس لیے کہ منافقین سیدھے راستے پر آجائیں۔ ﴿2﴾ تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی پناہ میں امن کی زندگی گزاریں۔ ﴿3﴾ اگرچہ انہوں نے طاعت سے فیصلے لیے لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ابھی وقت ہے پلٹ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ رسول ﷺ کی اطاعت کریں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَكَوَلَّيْنَاهُمْ أَنْظَلُّوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَاسْتَعْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64)

اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور بلاشبہ اگر وہ آپ کے پاس آجاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا پاتے۔ (64)

سوال 1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ” اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ ﴿2﴾ رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ تمام انسان ان سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ زندگی سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ ﴿3﴾ رسول دائمی اطاعت کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔

﴿4﴾ 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﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی

اطاعت کرو اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول پر محض صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ (التغابن: 12) ﴿6﴾ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے اور سب سے بُری (دین میں) نئی بات (بدعت) پیدا کرنا ہے اور بلاشبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آکر رہے گی اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جاسکتے۔ (صحیح بخاری: 7277) ﴿7﴾ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے قرآن وحدیث پڑھنے والو! تم اگر قرآن وحدیث پر نہ جمو گے، ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لو گے تو بھی گمراہ ہو گے بہت ہی بڑے گمراہ۔ (صحیح بخاری: 7282) ﴿8﴾ اس آیت میں عصمتِ انبیاء علیہم السلام کا اثبات ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے، حکم دینے اور منع کرنے میں ہر لغزش سے پاک ہیں کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے لوگوں کو انبیاء کرام علیہم السلام کی مطلق اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر وہ منصبِ تشریح میں خطا سے پاک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مطلق اطاعت کا حکم نہ دیتا۔ (تفسیر سعدی)

سوال 2: رسولوں کے بارے میں کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں؟

جواب: رسولوں کے بارے میں یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ﴿1﴾ ان سے ایک روحانی تعلق قائم ہو جس کے لیے اطاعت غیر ضروری ہے۔ ﴿2﴾ رسولوں سے صرف عبادت کے طریقے سیکھے جاتے ہیں۔ ﴿3﴾ رسول بگڑی بنا دیتے ہیں۔ ﴿4﴾ رسول غیب کا علم رکھتے ہیں۔ ﴿5﴾ رسول کی سفارش سے بڑے سے بڑے مجرم بھی معاف کر دیئے جائیں گے۔ ﴿6﴾ رسول کو جب چاہیں اپنے پاس حاضر کر سکتے ہیں اور ان سے جو دعائیں مانگی جائیں مثلاً رزق، اولاد، مصائب کو دور کرنے کی، وہ پوری کر دیتے ہیں۔ ﴿7﴾ رسول کے عقیدت مند بن جائیں اور الفاظ کے گلہ سے پیش کرتے رہیں۔

سوال 3: لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ”اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر رسول کی اطاعت کی جائے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول اسی لیے بھیجتا ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے، اسے دل سے تسلیم کیا جائے۔

سوال 4: وَلَا تُولُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ ”اور بلاشبہ اگر وہ آپ کے پاس آجاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا“، نفس پر ظلم کر بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ان منافقین نے رسول اللہ ﷺ کی بجائے کافروں اور طاغوتوں کو اپنا فیصلہ کرنے والا مان کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا کہ نفاق کے عذاب کے ساتھ ایک اور عذاب الہی کے مستحق بنے۔ (تیسیر الرحمن) ﴿2﴾ نفس پر ظلم کرنے سے مراد رسول

کا طریقہ چھوڑ دینا۔ ﴿3﴾ مصلحت پر چلنا۔ ﴿4﴾ خواہشات پر چلنا۔ ﴿5﴾ شیطان کے پیچھے چل پڑنا۔

سوال 5: خواہش پرستی اور مصلحت کوشی کی زندگی اختیار کرنے میں انسان کیا چیز کھو بیٹھتا ہے؟

جواب: خواہش پرستی اور مصلحت کوشی کی زندگی اختیار کر کے۔ ﴿1﴾ صراطِ مستقیم کھو بیٹھتا ہے۔ ﴿2﴾ وہ راستہ جس پر چل کر انسان اپنے رب تک جا پہنچتا ہے، کھو بیٹھتا ہے۔

سوال 6: انسان پر اگر صراطِ مستقیم واضح ہو یعنی وہ علم رکھتا ہو، پھر وہ کیسے گمراہ ہو جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جب انسان اپنی سوچ کو کچھ تحفظات کا پابند کر لیتا ہے تو وضاحت کے باوجود صراطِ مستقیم نہیں دیکھتا۔ ﴿2﴾ جب انسان دین کو اپنی خواہشات اور مصلحتوں کے مطابق پڑھتا ہے۔ ﴿3﴾ جب انسان کے ذہن میں دین کا خود ساختہ تصور قائم ہوتا ہے۔ ﴿4﴾ جب انسان ایمان چاہتا ہو لیکن وہ خواہشات اور مصلحتوں سے باہر نہ آسکے تب وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے اور صراطِ مستقیم اس سے گم ہو جاتا ہے۔

سوال 7: فَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ ” پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا“ اللہ تعالیٰ سے استغفار کے ساتھ رسول ﷺ سے استغفار کروانے کا حکم دیا گیا اس کی حکمت واضح کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا انسان کے لیے کافی ہے لیکن چونکہ اُن لوگوں نے جھگڑوں کے فیصلے دوسروں کے پاس لے جا کر آپ ﷺ کے مقام اور مرتبے میں کمی کی تھی اس لیے اس کے ازالے کے لیے رسول اللہ ﷺ کے پاس جانے کی تاکید کی گئی ہے۔ ﴿2﴾ آیت کا تعلق منافقین کے ایک خاص واقعے سے ہے جس کا بیان ہو چکا کہ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ ﷺ کی بجائے کاہنوں کو اپنا فیصل مانا، ورنہ عام حالات میں توبہ کے لیے یہ شرط نہیں تھی کہ مسلمان رسول اللہ ﷺ کے پاس آتے اور ان کے ساتھ رسول اللہ ﷺ بھی ان کے لیے دُعاے مغفرت کرتے۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ایسا اور کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ (تیسیر الرحمن)

سوال 8: کیا اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ آج بھی استغفار کے لیے روضہ رسول ﷺ پر حاضری دینا اسی طرح ضروری ہے جس طرح سے آپ ﷺ کی زندگی میں تھا؟

جواب: رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں حاضری کا مقصد یہ تھا کہ آپ ﷺ کے حق میں کمی کی گئی تھی اور آپ ﷺ حیات تھے۔ اب جب کہ آپ ﷺ حیات نہیں ہیں لہذا آپ ﷺ کے پاس اس مقصد کے لیے جانا جائز نہیں۔

سوال 9: لَوْ جَدَّ وَاللَّهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا ” تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا پاتے، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ﴿1﴾ کوئی کسی وقت بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ ﴿2﴾ کوئی کسی وقت بھی لوٹے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ ﴿3﴾ توبہ و مغفرت کا دروازہ کھلا ہے۔ جس شخص کا ارادہ ہو آگے بڑھے اور توبہ کا دروازہ کھول لے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا شعور اس لیے دلایا ہے کیونکہ لوگوں نے اپنے فیصلے طاعوت سے کروا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔

سوال 10: اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات توّاب اور رحیم کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا شعور اس لیے دلایا ہے کیونکہ لوگوں نے اپنے فیصلے طاعوت سے کروا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)

پس تیرے رب کی قسم! وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں، جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے 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۔ (65)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: حضرت زبیر بن العوّنؓ کا ایک انصاری (ثابت بن قیس بن العوّنؓ) سے مقام حِزہ کی ایک نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا (کہ اس سے کون اپنے باغ کو پہلے سینچے کا حق رکھتا ہے)۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”زبیر! پہلے تم اپنا باغ سینچ لو، پھر اپنے پڑوسی کو جلدی پانی دے دینا۔“ اس پر ان انصاری صحابی بنی العوّنؓ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! اس لیے کہ یہ آپ ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں؟ یہ سن کر آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”زبیر! اپنے باغ کو سینچو اور پانی اس وقت تک روکے رکھو کہ منڈیر تک بھر جائے۔ پھر اپنے پڑوس کے لیے چھوڑ دو۔“ (پہلے آنحضرت ﷺ نے انصاری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رعایت رکھی تھی) لیکن اس مرتبہ آپ ﷺ نے حضرت زبیر بن العوّنؓ کو صاف طور پر ان کا پورا حق دے

کہ میں جب تک اللہ کی اطاعت کروں، تم لوگ میری اطاعت کرو، اور میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم لوگ میری اطاعت نہ کرو۔ تمام علمائے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، اسی لیے بہت سے ائمہ کرام نے کہا ہے کہ ہر آدمی کی کوئی بات لی جائے گی اور کوئی چھوڑ دی جائے گی، سوائے رسول اللہ ﷺ کے، یہی وجہ ہے کہ فقہی مذاہب کے چاروں مشہور ائمہ نے لوگوں کو ہر بات میں اپنی تقلید کرنے سے منع فرمایا تھا۔ (تیسرا الرحمٰن: 273)

سوال 3: رسول ﷺ کی اطاعت کس شکل میں ہوتی ہے؟

جواب: رسول ﷺ کی اطاعت نظام زندگی کی شکل میں ہوگی یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو میں اطاعت ہوگی۔

سوال 4: قَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ” پس! تیرے رب کی قسم! وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں، جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، آپس کے جھگڑے کے موقع پر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟

جواب: ﴿1﴾ اپنے نفس کو کنٹرول کرے۔ ﴿2﴾ اراداً اپنے آپ کو رسول ﷺ کے طریقے کا پابند بنائے۔ ﴿3﴾ نازک مواقع پر بھی رسول ﷺ کی اطاعت سے نہ ہٹے۔ ﴿4﴾ اسلامی شریعت کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو۔ ﴿5﴾ ان فیصلوں کو دل سے قبول کرے۔

سوال 5: رسول ﷺ کو ماننے والا کون ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اگر رسول ﷺ کا طریقہ مزاج کے خلاف ہو تب بھی دل کی رضامندی سے اُسے قبول کرے۔ ﴿2﴾ اگر رسول ﷺ کا طریقہ مصلحت کے خلاف ہو تب بھی خوشی سے اُسے قبول کرے۔ ﴿3﴾ جھگڑے کے موقع پر بھی رسول ﷺ کی راہ نمائی کو قبول کرے۔ ﴿4﴾ اپنے آپ کو رسول ﷺ کے طریقے کا پابند بنائے۔ ﴿5﴾ رسول ﷺ کی اطاعت پر جم جائے۔ ﴿6﴾ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا ہے کہ کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر مندرجہ ذیل شرطیں نہ پائی جائیں: (1) رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ سے راضی ہونا۔ (2) دل میں اس بات کا یقین رکھنا کہ رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ ہی برحق ہے (3) رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ کو قبول کرنے میں ذرا سا بھی تردد سے کام نہ لینا۔ اس کے بعد لکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی ہر صحیح حدیث اس آیت کے ضمن میں آتی ہے، اور وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس پر واجب ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ہر صحیح حدیث کو قبول کرے، اور مذہبی تعصب کی وجہ سے کسی حدیث

کو رد نہ کرے، ورنہ اس آیت میں مذکور عید اس کو بھی شامل ہوگی۔ (تیسرا الرحمٰن: 272)

سوال 6: ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ” پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ وہ ربانی فیصلہ ہے جس کے برحق ہونے کا دل میں اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور عمل کے ذریعے بھی اس پر ایمان رکھنے کا ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کا ظاہر و باطن اسے تسلیم کر لے اور اس کی حقانیت کے بارے میں دل کے کسی گوشے میں بھی شبہ باقی نہ رہے۔ (تیسرا الرحمٰن)

سوال 7: منافقین کے دلوں کی تنگی کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ منافقین پچھلے رابطوں اور تعلقات سے آزاد نہیں ہوئے۔ خاندان، برادری، قوم، وطن اور سرزمین کی وابستگیوں انہیں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے وہ دل سے رسول اللہ ﷺ کے فیصلوں کو قبول نہیں کر پاتے۔ ﴿2﴾ آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی ﷺ کے کسی فیصلے سے اختلاف کرنا تو دور کی بات ہے اس پر دل میں گھٹن محسوس کرنا بھی ایمان کے خلاف ہے۔ ﴿3﴾ یہ آیت منکرین حدیث کے علاوہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جن کے امام یا پیر کے خلاف کوئی آیت یا حدیث آجائے تو وہ صرف دل میں ہی تنگی محسوس نہیں کرتے بلکہ ماننے سے بھی صاف انکار کر دیتے ہیں کہ کیا ہمارے امام کو اس آیت و حدیث کا علم نہ تھا؟ یا پھر اس کی تاویل کرنے، اسے ضعیف بنانے یا اسے منسوخ قرار دینے کے لیے اپنی ساری قوت صرف کر دیتے ہیں۔ (دعوة القرآن) ﴿4﴾ سالم بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تمہاری خواتین تم سے مساجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مساجد میں جانے سے منع نہ کیا کرو۔ یہ حدیث سن کر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے بلال بن عبد اللہ کہنے لگے: ”اللہ کی قسم! ہم تو انہیں ضرور منع کریں گے۔“ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں شدید برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ میں نے آج تک انہیں کسی کو اتنا برا بھلا کہتے ہوئے نہیں دیکھا اور انہوں نے فرمایا: ”میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو: اللہ کی قسم! ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔“ (مسلم) ﴿5﴾ عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شخص (رشتہ دار) کو دیکھا کہ وہ پتھر یا کنکریاں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہے تو انہوں نے کہا

ایسا مت کرو کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے یا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ اسے ناپسند فرماتے تھے اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”اس سے نہ شکار کیا جاسکتا ہے اور نہ اس سے دشمن کا خون بہایا جاسکتا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کا دانت توڑ دیں اور کسی کی آنکھ پھوڑ دیں۔“ اس کے بعد عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اسی آدمی کو پھر دیکھا کہ وہ اسی طرح کنکریاں یا پتھر اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہے تو وہ کہنے لگے، میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ ﷺ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے یا اسے ناپسند کیا ہے اور تم پھر بھی اسی طرح کنکریاں پھینک رہے ہو! میں تم سے اتنا عرصہ بات نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ (بخاری: 5479)

سوال 8: وَيَسْئَلُونَكَ اسْتَلِيماً اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وہ رسول اللہ ﷺ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیں۔ (تفسیر سعدی: 536/1) ﴿2﴾ خاندان، برادریوں، قوموں وطن اور زمین کی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ سے وابستگی کا ثبوت دیں۔ ﴿3﴾ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی سعادت رسول اللہ ﷺ کی متابعت میں رکھ دی اور دونوں جہانوں کی بدبختی رسول اللہ ﷺ کی مخالفت میں ہے۔ ﴿4﴾ سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک (پورا) مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ (بخاری: 14) ﴿5﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صُلْبًا مُبِينًا اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ (الاحزاب: 36) ﴿6﴾ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”میری امت کے لوگ سارے جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ کس نے انکار کیا؟“ آپ ﷺ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی (اس نے انکار کیا)“ (صحیح بخاری: 7280) آپ ﷺ کی اتباع میں امن، فلاح، عزت، کفایت، نصرت، ولایت، تائید دنیا و آخرت میں اچھی زندگی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی مخالفت میں ذلت، پستی، خوف، گمراہی، رسوائی، دنیا و آخرت کی

بدیختی ہے۔ (بخاری)

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ احْرُقُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا (66)

اگر واقعاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اور اگر واقعاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ (66)

سوال 1: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ احْرُقُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا ۗ اگر واقعاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے، قتل نفس اور جلا وطنی ایسے احکامات ہیں جو بہت مشکل ہیں، وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ اگر یہ حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا گھروں سے نکل جاؤ تو یہ احکامات فرائض کے طور پر نافذ ہو جاتے پھر عمل نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ﴿2﴾ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات عائد نہیں کئے۔

سوال 2: إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ”مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ“ اس میں رسول اللہ ﷺ نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟
جواب: ﴿1﴾ قلیل کے حوالے سے رسول اللہ ﷺ نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ﴿2﴾ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرائض عائد کرتا تو یہ ان قلیل لوگوں میں ہوتے۔ ﴿3﴾ اگر یہ حکم نازل ہوتا تو ابن ام عبد ربیع رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے ہوتا۔ (ابن کثیر) ﴿4﴾ قلیل سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان میں سے اخلاص والے ہیں۔ (الاساس فی التفسیر: 2/1108)

سوال 3: ہجرت اور جہاد سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انسان کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ ﴿2﴾ انسان کو اجر عظیم نصیب ہوتا ہے۔ ﴿3﴾ انسان کو صحیح راستے کی طرف راہ نمائی نصیب ہوتی ہے۔

سوال 4: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ ”اور اگر واقعاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ انہیں شریعت کی اتباع اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی نصیحت کی جاتی ہے۔ (تفسیر

فتح القدير: (619/1) ﴿2﴾ مَا يُعْظُونَ بِهِ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے نواہی میں جس سے نصیحت کی جاتی ہے۔ سوال 5: لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ أَشَدَّ تَشْيِيئًا 'تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا' کی وضاحت کریں؟ جواب: ﴿1﴾ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بہتر ہوتا۔ (تفسیر قرطبی: 187/3) ﴿2﴾ تَشْيِيئًا اس کے معنی یقین اور تصدیق کے ہیں۔ (تفسیر شعبلی: 259/2) ﴿3﴾ جو حکم ہم نے انہیں دیئے ہیں وہ نہایت آسان اور ان کی خیر خواہی کے لیے آسان اور محض ان کی خیر خواہی کے لیے ہیں نصیحت مانیں اور ان احکام پر چلیں نفاق جاتا رہے گا ایمان کامل نصیب ہوگا۔ اس امر کو غنیمت سمجھیں۔ (اشرف الحواشی: 107/1) ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے اس چیز پر عمل کیا ہوتا جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے یعنی تمام اوقات کے مطابق ان کے لیے جو اعمال پیش کیے گئے ہیں، ان کے لیے اپنی ہمتیں صرف کرتے ان کے انتظام اور ان کی تکمیل کے لیے ان کے نفوس پوری کوشش کرتے اور جو چیز انہیں حاصل نہ ہو سکتی اس کے لیے کوشش نہ کرتے اور اس کے درپے نہ ہوتے اور بندے کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے حال پر غور کرے، جس کو قائم کرنا لازم ہے اس کی تکمیل میں جدوجہد کرے پھر بتدریج تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا رہے یہاں تک کہ جو دینی اور دنیاوی علم و عمل اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے اسے حاصل کر لے۔ یہ اس شخص کے برعکس ہے جو اس معاملے پر ہی نظریں جمائے رکھتا ہے جہاں تک وہ نہ پہنچ سکا۔ اور نہ اس کو اس کا حکم دیا گیا تھا۔ کیونکہ وہ تفریق ہمت، سستی اور غم و نشاط کی بنا پر اس منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ پھر ان کو جو نصیحت کی گئی ہے اس پر عمل کرنے سے جو نتائج نکلتے ہیں ان کے چار مراتب ہیں: اول: بھلائی کا حصول۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ثَانِي: ثابت قدمی اور اس کے اضا نے کا حصول۔ ثالث: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِذَا أَلَّيْتُمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا رابع: صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی۔ (تفسیر سعدی: 538/1-535)

وَ إِذَا أَلَّيْتُمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (67)

اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجرِ عظیم عطا کرتے۔ (67)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ابن جریر نے سدی سے روایت کیا ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ثابت بن قیس بن شماس انصاری اور ایک یہودی نے آپس میں فخر کیا۔ یہودی کہنے لگا اللہ کی قسم! جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر خودکشی فرض کی تو ہم نے خودکشی کر لی، ثابت بولے

اللہ کی قسم! اگر ہم پر بھی خودکشی فرض کی جاتی تو ہم ایسا کر لیتے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ (تفسیر ابن عباس: 1/276)

سوال 2: ﴿وَإِذَا لَأْتَبْتَهُمْ مِنْ لَدُنْكَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اجر عظیم سے مراد آخرت کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے کی صورت میں جس کی نصیحت کی جاتی ہے ثابت قدمی اور بہتری کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ ﴿2﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جنت میں سو درجے ہیں جن کو اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمایا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان وزمین کے درمیان فاصلہ ہے سو جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا سب سے زیادہ بہتر اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمن کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہیں۔ (رواہ البخاری: 2/1104) ﴿3﴾ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ (عام) جنتی بالا خانوں کے رہنے والوں کو اپنے اوپر اس طرح دیکھیں گے جیسے تم (دنیا میں) چمکدار ستارہ کو دیکھتے ہو جو آسمان کے کناروں میں مشرق یا مغرب کی جانب دو نظر آ رہا ہو اور یہ ان کے آپس کے فرق مراتب کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کرام کے رہنے کی جگہیں ہوں گی جہاں اور کوئی نہ پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے انبیاء کرام کے علاوہ وہ لوگ ان میں رہیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی۔ (بخاری: 1/461)

وَلَهْدِيَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (68)

اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے۔ (68)

سوال 1: ﴿وَلَهْدِيَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے“ ہم انہیں دین حق پر ثبات عطا کرتے اور ان کے دلوں کو ہدایت عطا کرتے۔ ﴿2﴾ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے جو کمال کا راستہ ہے اور دونوں زندگیوں کی سعادت ہے اور ہدایت سے مراد توفیق ہے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پر گامزن کرنے کا وعدہ کس صورت میں کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے نصیحت پر عمل کرنے کی صورت میں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (69)

اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے! اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ (69)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول بتائیں؟

جواب: ابن جریر میں ہے کہ ایک انصاری نبی ﷺ کے پاس آئے۔ آپ ﷺ نے دیکھا کہ وہ سخت مغموم ہیں۔ سبب دریافت کیا تو جواب ملا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! یہاں تو صبح شام ہم لوگ آپ کی خدمت میں آ بیٹھتے ہیں دیدار بھی ہو جاتا ہے اور دو گھڑی صحبت بھی میسر ہو جاتی ہے لیکن کل قیامت کے دن تو آپ ﷺ نبیوں کی اعلیٰ مجلس میں ہوں گے۔ ہم تو آپ ﷺ تک پہنچ بھی نہ سکیں گے۔ حضور ﷺ نے کچھ جواب نہ دیا اس پر سیدنا جبریل علیہ السلام یہ آیت لائے تو آپ ﷺ نے آدمی بھیج کر انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ (تفسیر ابن کثیر) معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے ان کو رسول اللہ ﷺ سے بہت محبت تھی اور آپ کی زیارت کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن حاضر خدمت ہوئے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا جس کی وجہ سے رنج و غم کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا رنگ کس چیز نے بدل دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہ مجھے کوئی مرض ہے نہ کوئی تکلیف ہے صرف اتنی بات ہے کہ مجھے آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ شوق ہوا اور اس کے بغیر مجھے چین نہ آیا اور اپنے اندر بہت سخت وحشت محسوس کرتا رہا پھر مجھے آخرت یاد آگئی اس پر یہ خیال آیا کہ میں وہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا اور اگر جنت میں داخلہ نہ ملا تو کبھی بھی آپ کو نہ دیکھ سکوں گا اس پر آیت بالا نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ باوجود درجات مختلف ہونے کے اہل جنت کی آپس میں معیت اور ملاقات ہوگی۔ (معالم التنزیل: 1/450)

سوال 2: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ” اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا“، یعنی فرائض ادا کریں اور نواہی سے اجتناب کریں۔ (تفسیر خازن: 1/397)

سوال 3: فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ”تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی معرفت، اس کی محبت اور ناراضگی کی معرفت اور اس کے پسند کے کاموں کی توفیق اور اس کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق اور جہاں تک آخرت کے انعامات کا تعلق ہے تو وہ نعمتوں والے گھر میں جگہ پانا ہے۔ (ایسر التفاسیر: 276) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کا انعام جنت میں داخلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کا پالینا ہے۔ (تفسیر فتح القدر: 619/1) ﴿3﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر دو بندوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کی اگر ان میں سے ایک شخص مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو جمع فرمائیں گے اور ارشاد ہوگا کہ یہ ہے وہ شخص جس سے تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔ (مشکوٰۃ المصابیح: 427) ﴿4﴾ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے میل نہیں ہو سکا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ”انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔“ (بخاری: 6169) ﴿5﴾ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم اتنا خوش ہوئے کہ اس طرح کسی بات پر ہم خوش نہیں ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی ﷺ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہما اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں ان کے (نیک) اعمال کی طرح (نیک) اعمال نہ کر سکا۔ (بخاری: 3688)

سوال 4: مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ”نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اس آیت میں چار قسم کے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے: ﴿1﴾ انبیاء: جو اپنی امت کے افضل ترین افراد تھے۔ ﴿2﴾ صدیق: جو ہمیشہ سچ بولنے والا، حق کی گواہی دینے والا، حق کا ساتھ دینے والا ہو۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وحی کی کامل تصدیق کی جو رسول لے کر آئے تھے۔ اور انہوں نے حق کو جان لیا اور یقین کامل کے ساتھ اس کی تصدیق کی اور پھر اپنے قول و فعل، حال اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے کر اس حق کو قائم کیا۔ (تفسیر سعدی: 539/1) رب العزت کا ارشاد ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اور جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہی لوگ بہت سچے ہیں

اور وہی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والے ہیں، اُن کے لیے ان کا اجر اور اُن کا نور ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخی ہیں۔ (الحدید: 19) رسول اللہ ﷺ نے اپنے سفر معراج کے بارے میں قریش کو اطلاع دی تو اکثر لوگوں نے کہا کہ واللہ یہ تو صاف ناقابل قبول ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا تھا مرتد ہو گئے۔ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا: اے ابو بکر! کیا تمہیں اپنے دوست کے متعلق اب بھی حسن ظن ہے؟ وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ آج کی رات وہ بیت المقدس پہنچا، وہاں نماز پڑھی اور مکہ واپس آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: واللہ! اگر انہوں نے ایسا کہا تو سچ کہا۔ پھر وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ سے تفصیلات سنیں۔ کہتے جاتے تھے: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اے ابو بکر! تم صدیق ہو۔“ غرض اسی دن آپ ﷺ نے انہیں ”صدیق“ کا لقب عطا فرمایا۔ (سیرت ابن ہشام) ﴿3﴾ شہید: جو اپنی جان دے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ جس چیز پر وہ ایمان لایا تھا وہ سچ ہے۔ ﴿4﴾ صالح: وہ انسان جس کے ہر عمل سے نیکی ظاہر ہوتی ہے اور جو ساری زندگی میں نیک رویہ رکھے۔

سوال 5: وَالصّٰدِقِیْنَ ”اور صدیقیوں“ صدیقیت سے کیا مراد ہے؟

جواب: صدیقیت سے مراد ایمان اور اطاعت کا کمال ہے۔

سوال 6: وَالصّٰلِحِیْنَ ”اور صالحین“ صالح کون ہے؟

جواب: جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا مکمل طور پر خیال رکھے اور ان میں کسی قسم کی سستی اور کوتاہی نہ کرے۔

سوال 7: وَحَسَنٌ اُولٰٓئِكَ رَفِیْقًا ”اور یہی بہترین ساتھی ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد جنت کے اچھے رفیق ہیں۔ ﴿2﴾ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مرض الموت میں جب آنحضرت ﷺ کی آواز گلے میں پھسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ ﷺ فرما رہے تھے: ”ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ“ اس لیے میں سمجھ گئی کہ آپ ﷺ کو اختیار دیا گیا ہے (اور آپ ﷺ نے اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہہ کر آخرت کو پسند فرمایا۔) (بخاری: 4586) ﴿3﴾ سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں رات رسول اللہ ﷺ کے پاس گزارتا تھا اور آپ ﷺ کے استنجاء اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ آپ ﷺ نے ایک رات فرمایا: ”مانگو!“ میں نے کہا: ”میں جنت میں آپ ﷺ کی رفاقت کا

سوال کرتا ہوں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے علاوہ اور کچھ؟“ میں نے عرض کیا: ”بس یہی۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو اپنے معاملے میں تجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔“ (مسلم: 1094) ﴿4﴾ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو رسول اللہ ﷺ سے محبت ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بھی محبت ہے لہذا مجھے یہی امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی اٹھائے گا گو کہ میں ان جیسے عمل نہ کر سکا۔ (بخاری: 3688) ﴿5﴾ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ اِیْمَانًا لَا یَبْرَتُدُّ وَنَعِیْمًا لَا یَنْفَدُ وَمُرَافَقَةً مُّحَمَّدٍ ﷺ فِیْ اَعْلٰی جَنَّةِ الْخُلْدِ ”اے اللہ! میں تجھ سے کبھی نہ پھرنے والے ایمان کا سوال کرتا ہوں اور ایسی نعمت کا جو کبھی ختم نہ ہو اور جنتِ خالد کے اعلیٰ درجوں میں محمد ﷺ کی رفاقت کا۔“ (ابن حبان: 604/2436)

ذٰلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَ کَفٰی بِاللّٰهِ عَلِیْمًا (70)

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ (70)

سوال 1: ذٰلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ”یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے“ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی، عبادتوں کی وجہ سے نہیں۔ عبادتیں تو ایک بہانہ ہوں گی۔ (تیسیر الرحمن)

سوال 2: وَ کَفٰی بِاللّٰهِ عَلِیْمًا ”اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال کا علم رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان میں سے کون ان اعمالِ صالحہ کے ذریعے سے جن پر ان کے دل اور اعضاء متفق ہوں، ثوابِ جزئل (زیادہ اجر) کا مستحق ہے۔ (تفسیر سعدی: 539/1)

رکوع نمبر 7

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اٰخُذُوْا حِذْرًا کُمْ فَاَنْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوْ اَنْفِرُوْا جَمِیْعًا (71)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، چنانچہ تم دستوں میں نکلویا اکٹھے ہی نکل پڑو۔ (71)

سوال 1: ان آیات کا سبب نزول کیا ہے؟

جواب: یہ آیات غزوہ احد کے بعد اور غزوہ احزاب سے پہلے نازل ہوئیں۔ احد کی شکست کے بعد اردگرد کے قبائل کی ہمتیں

بلند ہو گئی تھیں۔ مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے تھے۔ آئے دن یہ پتہ چلتا تھا کہ فلاں قبیلے نے بغاوت کر دی ہے، فلاں قبیلے نے مسلمان مبلغین کو مار ڈالا ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کی طرف سے ہمہ وقت تیاری کی ضرورت تھی تاکہ اسلام کا دفاع کیا جاسکے اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ (تیسیر القرآن: 425/1)

سوال 2: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حُدُودَكُمْ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے بچاؤ کا سامان لے لو“ سے کیا مراد ہے؟
 جواب: ﴿1﴾ اس آیت میں محمد ﷺ کی امت کے مخلص لوگوں سے خطاب ہے، انہیں جہاد کا، فی سبیل اللہ نکلنے کا اور اسلام کی حمایت کا حکم دیا گیا ہے (تفسیر فتح القدر: 620/1) ﴿2﴾ یہ حکم ان تمام اسباب کو شامل ہے جو دشمن کے خلاف جنگ میں مدد دیتے ہیں۔ جن کے ذریعے سے دشمن کی چالوں اور سازشوں کو ناکام بنایا جاتا اور اس کی قوت کو توڑا جاتا ہے مثلاً قلعہ بندیوں اور خندقوں کا استعمال، تیر اندازی اور گھڑ سواری سیکھنا، ان تمام صنعتوں کا علم حاصل کرنا جو دشمن کے خلاف جنگ میں مدد دیتا ہے، وہ علوم سیکھنا جن کے ذریعے سے دشمن کے خارجی اور داخلی حالات اور ان کی سازشوں سے باخبر رہا جاسکے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا۔ (تفسیر سعدی: 540/1) ﴿3﴾ اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ اپنے لیے ساز و سامان بھی تیار کرو تاکہ دشمن کا مقابلہ کر سکو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تیار رکھو۔ ﴿4﴾ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَابِ وَالْحَيْلِ تَزْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَالْآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ ۗ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے (مقابلے) کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو، تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو خوف زدہ کرو گے، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (الانفال: 60) ﴿5﴾ سہیل نے کہا: جو شخص یہ کہتا ہے کہ توکل اسباب کو چھوڑ کر ہوتا ہے وہ سنت رسول پر طعن کرتا ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے فرمایا: فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ حَتَّىٰ لَاطِبْيَٰٓءٌ ۙ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اُس میں سے کھاؤ، حلال اور پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ (الانفال: 69) ﴿6﴾ رب العزت کا فرمان ہے: اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو ہلکے ہو یا بوجھل اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ (التوبہ: 41) ﴿7﴾ ابو سعید

خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ! کون شخص سب سے افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: اور اس کے بعد کون؟ فرمایا: وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے۔ (صحیح بخاری: 2786) ﴿8﴾ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کی موت واقع ہوگئی اور اس نے جہاد نہ کیا اور نہ اس کے دل میں اس کی تمنا ہوئی تو وہ نفاق کے شعبہ پر مرا۔ (صحیح مسلم: 4931) ﴿9﴾ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس سال تبوک کی لڑائی ہوئی، اس سال رسول اللہ ﷺ اپنی سواری سے پیٹھ لگائے ہوئے لوگوں کو خطبہ سنارہے تھے۔ پھر فرمایا: سنو میں تم کو خبر دیتا ہوں بھلے آدمی کی اور برے آدمی کی، بہتر اور بھلا آدمی لوگوں میں وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی پیٹھ یا اونٹ پر سوار ہو کر یا اپنے پاؤں سے چل کر کام کیا یہاں تک کہ اس کو موت نے آلیا یعنی اسی کام میں مر گیا اور سب سے بدتر اور شریروہ شخص ہے جو بدکار ہے کہ کتاب اللہ کو پڑھتا ہے اور اس کتاب کے مضمون میں سے کسی چیز کا خیال نہیں کرتا۔ (سنن نسائی: 3108) ﴿10﴾ بعض مفسرین نے کہا یہ آیت جہاد کے واجب ہونے اور پچاؤ کا سامان ساتھ لینے کے واجب ہونے پر دلیل ہے۔ (تفسیر قاسمی: 304/5)

سوال 3: فَأَنْفِرُوا اثْبَاتًا وَأَنْفِرُوا جَبِيْعًا' چنانچہ تم دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہی نکل پڑو، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ثَبَاتٍ سے مراد کٹریاں، دستے اور سواروں کی جماعت ہے۔ ﴿2﴾ وَأَنْفِرُوا جَبِيْعًا' چنانچہ تم دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہی نکل پڑو، یعنی سب نکل پڑو۔ ﴿3﴾ اسلام اور مسلمانوں کے وجود کے لیے جنگ ناگزیر تھی کیونکہ ارد گرد بے شمار مخالفتیں تھیں جن میں وہ گھرے ہوئے تھے۔ ﴿4﴾ مدینہ کی اسلامی ریاست کے اندر منافقین اور یہودی مسلمانوں کے خلاف گہری سازشیں کر رہے تھے اس لیے حکم دیا گیا کہ چھوٹے دستوں کی شکل میں نکلو یا بڑے لشکر (فوج) کی صورت میں جیسے ضرورت پیش آئے۔

سوال 4: عرب میں جنگ کے کون سے طریقے معروف تھے؟

جواب: ﴿1﴾ گوریلا جنگ جو کٹریوں اور دستوں کی صورت میں دشمن پر چھاپا مارتی تھی۔ ﴿2﴾ منظم فوج کی صورت میں لشکر کشی۔ نبی ﷺ نے دونوں طرح سے جنگیں لڑی ہیں۔

سوال 5: اس آیت میں اہل ایمان کو کیا ہدایات دی گئی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہر وقت چوکنا رہیں۔ ﴿2﴾ پُر امن تدبیروں اور جنگی تیاریوں سے اپنے

بچاؤ کا انتظام کریں۔ ﴿3﴾ متفرق طور پر بھی اور مل کر بھی دشمن کا مقابلہ کریں۔

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُمْصِبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (72)

اور بلاشبہ تم میں یقیناً وہ بھی ہے جو نکلنے میں ضرور بہ ضرور دیر لگائے گا، چنانچہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا: ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا جب کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ (72)

سوال 1: وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطِئَنَّ ” اور بلاشبہ تم میں یقیناً وہ بھی ہے جو نکلنے میں ضرور بہ ضرور دیر لگائے گا“ لڑائی کے لیے نکلنے میں دیر لگانے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ لڑائی کے لیے نکلنے میں دیر لگانے سے مراد یہ ہے کہ جنگ کے لیے نکلنے میں نقصان کا اندیشہ نظر آئے تو عذر تلاش کرنا، دوسروں کی ہمت توڑنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے خود بھی رُکیں اور دوسروں کو بھی روکیں۔ ﴿2﴾ یہ خطاب منافقوں کے لیے ہے جنگ کے دوران ان کا جو کردار ہوتا ہے اسے بے نقاب کیا گیا ہے۔ ﴿3﴾ عبد اللہ بن ابی نے غزوہ احد کے موقع پر لوگوں کو بھڑکایا تھا اور منافقوں کو ساتھ لے کر راستے سے واپس چلا گیا تھا۔ ﴿4﴾ رب العزت نے اسی رویے کی ایک اور جگہ وضاحت فرمائی ہے۔ اِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكَ مُصِيبَةٌ يَفْعَلُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا هُمْ فَدَحُونُ اِگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بُری لگتی ہے اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ بلاشبہ ہم نے اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط اختیار کر لی تھی اور اس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ (التوبہ: 50)

سوال 2: فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ ” چنانچہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: مقاتل نے کہا: اس دشمن سے پہنچنے والی مصیبت اور زندگی کی سختیاں اور تنگیاں ہیں۔ ﴿2﴾ دشمن سے مصیبت یا تو شکست کی صورت میں پہنچتی ہے یا تو قتل کی صورت میں اور زندگی میں۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ سے کون جی چراتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ سے وہ جی چراتا ہے جو دنیا کے نقصان کا خطرہ مول لیے بغیر آخرت کا سودا کرنا چاہتا ہے۔

﴿2﴾ جو اسلام قبول کرنے کے باوجود موجودہ دنیا کے مفادات میں جی رہا ہو۔ ﴿3﴾ جن کو آخرت کی اہمیت کا احساس نہ ہو۔

سوال 4: قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ” تو کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا جب کہ میں ان کے ساتھ

موجود نہ تھا؟ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس آیت کریمہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب منافقوں نے سنا کہ مسلمانوں کو یہ مصیبت آئی کہ دشمنوں نے قتل کیا یا انہیں زخم پہنچے تو وہ اپنی جنگ سے عدم موجودگی کو نعمت سمجھتے ہیں۔ ﴿2﴾ اپنی ضعف عقل اور ضعف ایمان کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ جہاد سے جی چرا کر پیچھے بیٹھ رہنا نعمت ہے۔ حالانکہ یہی تو مصیبت ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ حقیقی نعمت تو اس بڑی نیکی کی توفیق ہے جس کے ذریعے سے ایمان قوی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بندہ عذاب و خسران سے محفوظ ہوتا ہے اور اس جہاد میں ثواب اور رب کریم و وہاب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ رہا جہاد چھوڑ کر بیٹھ رہنا تو اگرچہ پیچھے رہنے والا تھوڑا سا آرام تو کر لیتا ہے مگر اس آرام کے بعد طویل دکھ اور بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اس عظیم اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو مجاہدین کو حاصل ہوتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/541)

سوال 5: جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے جی چراتے ہیں وہ جنگ سے اپنی غیر حاضری کو نعمت کیوں محسوس کرتے ہیں؟
جواب: ﴿1﴾ جو لوگ اپنا مقصد تخلیق نہیں سمجھتے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے اس لیے اس کی راہ میں نکلنے سے جی چراتے ہیں۔ ان کے نزدیک نہ نکلنا بچنا ہے۔ اس بچنے کو وہ نعمت سمجھتے ہیں۔ ﴿2﴾ جو لوگ زندگی کا مقصد نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے راستے کی مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، دراصل وہ اس دین کو نہ اپنی ضرورت خیال کرتے ہیں نہ اس کی خاطر مشکلات برداشت کرنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ بچ نکلتے ہیں اور بچ نکلنے کو نعمت محسوس کرتے ہیں۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور جہاد کے لیے مواقع اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ انسان اپنی بشری کمزوریوں پر قابو پائیں اور دنیا کی قید سے آزاد ہو جائیں لیکن اطاعت سے جی چرانے والے ان مواقع سے بچ نکلنے میں عافیت سمجھتے ہیں حالانکہ اپنی کمزوریوں سے نجات حاصل کرنے میں عافیت ہے۔

سوال 6: اللہ تعالیٰ کی راہ کا مجاہد کون ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے جو صرف آخرت کا طلب گار ہو۔ ﴿2﴾ جو دنیا کے فائدے اور دنیا کی مصلحتیں قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھنے والا ہو۔

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فُضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَوْزَعُونَ مَرَا عِظِيًّا (73)

اور یقیناً اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے (فتح یا غنیمت) مل جائے تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہے ہی نہیں، اے کاش! میں بھی ان کے ساتھ ہوتا کہ میں بھی عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ (73)

سوال 1: وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فُضْلٌ مِّنَ اللَّهِ ” اور یقیناً اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے (فتح یا غنیمت) مل جائے، منافق کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟

جواب: مقاتل بن حیان نے کہا: منافق کے نزدیک فضل ملنے سے مراد فتح، غنیمت اور رزق میں وسعت ہے۔ (ابن ابی حاتم: 1000/3)

سوال 2: لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ” تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہے ہی نہیں، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ لَيَقُولَنَّ ” تو وہ ضرور کہے گا، منافق اپنے بیٹھ رہنے پر ندامت محسوس کرتے ہوئے، دنیا کے مفادات چکنا چور ہوتے دیکھ کر اور مال غنیمت کے چھوٹ جانے پر حسرت محسوس کرتے ہوئے کہے گا۔ ﴿2﴾ مَوَدَّةٌ یہاں اس سے مراد دینی تعلق اور اس تعلق کی معرفت ہے۔ ﴿3﴾ منافق دینی تعلق کی سمجھ نہیں رکھتے اسی وجہ سے انہوں نے مال غنیمت کی محبت میں کہا: اے کاش! میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی حاصل کرتا۔

سوال 3: اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدین کا میاب ہو جائیں تو منافقوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اگر مال غنیمت نصیب ہو تو سخت پشیمان ہوتے ہیں کہ کیوں نہ اس نفع بخش جنگ میں شریک ہوئے۔ ﴿2﴾ منافق کا طرز عمل گھٹیا ہوتا ہے اور معیار خالص دنیاوی ہوتا ہے۔

سوال 4: يَلَيِّنَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأُتُوذَقُوا مَرًا عَظِيمًا ” اے کاش! میں بھی ان کے ساتھ ہوتا کہ میں بھی عظیم کامیابی حاصل کرتا، منافق بڑی کامیابی کسے سمجھتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ منافق مال غنیمت کے حصول کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ ﴿2﴾ مقاتل بن حیان نے کہا: یہ منافق کا قول ہے جو پیچھے رہ جانے پر نادم ہے اور تمنا کرتا ہے اے کاش! میں ان کے ساتھ ہوتا۔ (ابن ابی حاتم: 1000/3) ﴿3﴾ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قول حاسد کا ہے۔ (تفسیر جامع البیان: 196/5)

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ

فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74)

چنانچہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بچھ دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے پھر قتل کیا جائے یا غالب آجائے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ (74)

سوال 1: فُلْيُقَاتِئِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ”چنانچہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بچھ دیتے ہیں“ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون لڑتا ہے؟

جواب: جہاد کی تیاری کا حکم دینے کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لڑتا وہی ہے جو دنیا فروخت کر کے آخرت کا خریدار بنتا ہے۔

سوال 2: الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ”جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بچھ دیتے ہیں“ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بچھ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: ﴿1﴾ دنیا کی زندگی کے فوائد کے مقابلے میں آخرت کے فوائد کو ترجیح دینا۔ ﴿2﴾ دنیا کے مال غنیمت کے حصول کو مقصد بنانے کی بجائے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے جہاد کرنا دراصل دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بچھ ڈالنا ہے۔

سوال 3: وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ”اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے“ فی سبیل اللہ لڑنے کا اجر کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ قتال فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی کے لیے کی جانے والی جنگ ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو تو وہ فی سبیل اللہ ہے (تفسیر منیر: 3/165) ﴿2﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں سو درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ (بخاری: 2790) ﴿3﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خالصتاً جہاد کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا اسے یقین ہو تو اللہ تعالیٰ اسے یا تو شہادت کا درجہ دے کر جنت میں داخل کرے گا یا ثواب اور مال غنیمت دلا کر بخیر و عافیت اسے اس کے گھر لوٹائے گا۔ (بخاری: 7457) ﴿4﴾ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ! کون شخص سب سے

افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ (بخاری: 2786)

سوال 4: وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ” اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑے پھر قتل کیا جائے یا غالب آجائے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا انسان کے لیے کیسے آسان ہو جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس شخص کے لیے جان دینا آسان ہوتا ہے جو شخص دنیا کی زندگی کی حقیقت کو پالے اور جسے آخرت کا یقین آجائے۔ ﴿2﴾ جو دنیا فروخت کر کے آخرت خریدنا چاہے۔ ﴿3﴾ جس کو اللہ تعالیٰ کے اجر عظیم کی اُمید ہو جائے۔ ﴿4﴾ اس آیت میں مسلمانوں کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسلام کی سر بلندی کی خاطر لڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمان خواہ لڑائی میں شہید ہو جائے یا بچ کر گھر واپس آجائے اسے دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ (تیسیر القرآن: 426/1) ﴿5﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کی اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا ہو تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی۔ (مسلم، کتاب الامارۃ) ﴿6﴾ آپ ﷺ نے فرمایا: جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے آگ چھوئے۔ (بخاری، کتاب الجہاد) ﴿7﴾ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ (بخاری، کتاب الجہاد)

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (75)

اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں: ”اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے (75)

سوال 1: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ” اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے لڑتے نہیں ہو، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ پر اکسایا جا رہا ہے تاکہ مکہ میں موجود ان کمزور مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قریش کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جاسکے جنہیں مشرکین سے ہجرت کرنے سے روک دیا تھا۔ (تیسیر الرحمن)

﴿2﴾ دو وجوہ کی بناء پر تمہارا کفار سے لڑنا ضروری ہے۔ اول۔ اعلائے کلمۃ اللہ یعنی اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے۔ دوم ان مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو کفار کے چنگل میں بے بس پڑے ہیں۔ (دعوة القرآن) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کمزور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جہاد کریں۔ ﴿4﴾ عبید اللہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا انہوں نے کہا کہ میں اور میری والدہ ”مستضعفین“ (کمزوروں) میں سے تھے۔ (صحیح بخاری: 4587) ﴿5﴾ رسول اللہ ﷺ ان کے لیے یوں دعا فرماتے تھے: ”اے اللہ! ولید بن سلمہ، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ کے دیگر کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔“ (بخاری: 6200) ﴿6﴾ جہاد کی اگرچہ بہت بڑی فضیلت ہے اور جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر ملامت ہے۔ تاہم وہ جہاد جس کے ذریعے سے اہل ایمان مستضعفین کو کفار سے نجات دلائی جاتی ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے عظیم اور فائدے کے لحاظ سے سب سے بڑا جہاد ہے کیونکہ یہ دشمنوں سے دفاع کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ (تفسیر سعدی)

سوال 2: اسلام کن لوگوں کی مدد کے لیے جہاد پر آمادہ کرتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ بے بس مرد، عورتیں اور بچے جو کمزور یا کرد با لیے جائیں۔ ﴿2﴾ ایسے افراد جن پر محض ان کے نظریات کی وجہ سے ظلم کیا جا رہا ہو۔ ﴿3﴾ ایسے افراد جن کو دین کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا کیا جا رہا ہو۔ ﴿4﴾ جو ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہوں جس کے لوگ ظالم ہوں۔

سوال 3: الَّذِينَ يَفْقَهُونَ رَبَّنَا آخِرِ جَنَانٍ هَذِهِ الْقَرْيَةُ الظَّالِمِ أَهْلِهَا جو کہتے ہیں: ”اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں“ ﴿1﴾ اس سے مراد کمزور مسلمان، عورتیں اور بچے ہیں جو مکہ اور اردگرد کے قبیلوں میں آباد تھے مگر ہجرت پر قدرت نہیں رکھتے تھے۔ ﴿2﴾ الْقَرْيَةُ سے مراد مکہ ہے۔ ﴿3﴾ الظَّالِمِ أَهْلِهَا سے مراد وہاں کے مشرکین ہیں۔

سوال 4: کمزور مسلمان یہ دعا کیوں کرتے تھے کہ ہمیں ظالم بستی سے نکال دے؟

جواب: کمزور مسلمان کافروں کے ظلم کو برداشت کرنے کے لیے مجبور تھے اس لیے ظالم بستی سے نکلنے کے لیے دُعا کرتے تھے۔
سوال 5: **وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا** اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے، کمزور مسلمانوں کی دُعا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پورا فرمایا؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے کمزور مسلمانوں کی دعا کو (پورا کرنے کے لیے) اپنے نبی ﷺ سے اُن کے حق میں دُعائیں کروائیں۔
”اولیا“ میں ’ولی‘ سے مراد اللہ کا ایسا بندہ جس کے ذریعہ ان کمزور مسلمانوں کے دین کی حفاظت ہو۔ نَصِيْرًا سے مراد کوئی ایسا آدمی جو دشمنوں سے انہیں نجات دلا سکے۔ (تیسرا رُحْن: 276)

سوال 6: رسول اللہ ﷺ کمزور مسلمانوں کے لیے کیا دُعا کرتے تھے؟
جواب: رسول اللہ ﷺ یوں دُعا فرماتے تھے: ”اے اللہ! ولید بن سلمہ، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ کے دیگر کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔“ (بخاری: 6200)
سوال 7: اسلام کے نزدیک کون سا علاقہ دار الحرب قرار پاتا ہے؟
جواب: اسلامی نقطہ نظر سے دار الحرب وہ علاقہ ہے جس کے لوگ ظالم ہوں، جو مسلمانوں کو کمزور پا کر دبا لیں۔
سوال 8: مسلمان کس جھنڈے اور کس وطن کے لیے لڑتا ہے؟
جواب: ﴿1﴾ مسلمان کا جھنڈا عقیدے کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ﴿2﴾ مسلمان اس وطن کے لیے لڑتا ہے جس میں اسلامی نظام نافذ ہو۔

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ
إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)

جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بلاشبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور رہی ہے۔ (76)
سوال 1: **الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، کی وضاحت کریں؟
جواب: ایمان والے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں کیونکہ اس کے وعدوں اور وعیدوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ (ایسر التفسیر: 279)

سوال 2: مومنوں اور کافروں کے مقاصد جنگ میں کیا فرق ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مومن اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتا ہے اور کافر دنیا اور اس کے مفاد کے لیے لڑتا ہے۔ ﴿2﴾ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی (لاحق بن ضمیر) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی دھاک بیٹھ جائے تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اس ارادہ سے جنگ میں شریک ہوتا کہ اللہ ہی کا کلمہ بلند رہے صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ (صحیح بخاری: 3138) ﴿3﴾ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص جہاد کرے اللہ کی راہ میں اور نیت نہ رکھے مگر رسی لینے کی بس اس کو وہی چیز ملے گی جو اس کی نیت میں ہے۔ (سنن نسائی: 3140) ﴿4﴾ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام چلنا (یا گزرنے) دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ (صحیح مسلم: 4873)

﴿5﴾ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جنگ احد کے روز بولا یا رسول اللہ ﷺ فرمائیے اگر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا آپ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں پھر اس نے ہاتھ کی بھجوریں (جن کو وہ کھا رہا تھا جنت میں جانے کے اشتیاق میں) ڈال دیں پھر لڑا اور مارا گیا۔ (سنن نسائی: 3156) ﴿6﴾ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میری راہ میں اس طرح نکلا کہ میری راہ میں جہاد مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے ہی اسے نکلنے پر مجبور کیا تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں یا اسے اس کے مسکن تک جہاں سے وہ نکلا ہے اس طرح واپس لاؤں کہ وہ اجر یا غنیمت سے مالا مال ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے اللہ کی راہ میں کسی شخص کو جو بھی زخم آئے گا وہ قیامت کے دن اسی زخمی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا اس زخم کا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی ہوگی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر میری امت کے لیے تکلیف دہ نہ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں لڑی جانے والی کسی بھی جنگ میں پیچھے نہ رہتا لیکن نہ تو میرے پاس اتنی وسعت ہے کہ میں ان سب کو سامان جنگ مہیا کر سکوں اور نہ ان کو خود ہی اس قدر وسعت حاصل ہے مسلمانوں کو یہ بھی ناگوار گزرتا ہے کہ میں کسی مہم کے لیے نکلوں اور وہ پیچھے رہ جائیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں پھر لڑوں پھر مارا جاؤں پھر لڑوں پھر مارا جاؤں۔ (صحیح مسلم: 4859)

سوال 3: اسلام کس جنگ کی اجازت دیتا ہے؟

جواب: زمین پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے تاکہ زمین پر تمام انسانوں کی زندگی اسلامی نظام کے کنٹرول میں ہو۔ سب انسان اسلامی نظام کی برکات سے فائدہ اٹھائیں اور اسلامی نظام کے تحت سب انسانوں کو بے لاگ انصاف ملے تاکہ ہر انسان کو اپنے عقیدے اور نظریے کی پوری آزادی ہو۔

سوال 4: اسلام کن مقاصد کے تحت جنگ کی اجازت نہیں دیتا؟

جواب: اسلام ان مقاصد کے تحت جنگ کی اجازت نہیں دیتا: ﴿1﴾ کسی قوم، کسی نسل، کسی خاندان، کسی طبقے اور کسی حکومت کی برتری کے لیے۔ ﴿2﴾ اقتدار کے حصول کے لیے۔ ﴿3﴾ ملکوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ﴿4﴾ مال غنیمت کے لیے۔ ﴿5﴾ مصنوعات کے لیے خام مال فراہم کرنے کے لیے۔ ﴿6﴾ لوگوں کو غلام بنانے کے لیے۔ ﴿7﴾ منڈیوں کے حصول کے لیے۔ ﴿8﴾ مفتوح ممالک میں سرمایہ لگا کر مفادات حاصل کرنے کے لیے۔

سوال 5: اگر ایک مسلمان زمین پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کی بجائے کسی اور مقصد کی خاطر لڑتا ہے اور جان دے دیتا ہے تو کیا وہ شہادت کے مرتبے کو پہنچتا ہے؟

جواب: اگر وہ اس مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے تحت لڑتا ہے تو کسی صورت میں بھی شہید نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی دھاک بیٹھ جائے تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کون لڑتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: (بخاری: 123) ”جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شریک ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے۔“

سوال 6: وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ”اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو“ جہاد فی سبیل اللہ اور طاغوت کی راہ میں جنگ میں کیا فرق ہے موازنہ کریں؟
جواب:

طاغوت کی راہ میں جنگ

جہاد فی سبیل اللہ

1- کافر طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔

1- مومنین اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں۔

- 2- مومنین اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اسلامی نظام زندگی نافذ کرنا چاہتے ہیں۔
- 3- مومنین اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔
- 4- مومنین لوگوں میں قیامِ عدل چاہتے ہیں۔
- 5- مومنین ایسی اقدار رائج کرنا چاہتے ہیں جو انسانوں کے حق میں سراسر مفید ہیں۔
- 6- مومنین اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نگرانی پر بھروسہ کرتے ہیں۔
- 7- مومنوں کا حامی و مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔
- 8- مومنین اللہ تعالیٰ کے جھنڈے تلے لڑتے ہیں۔
- 9- مومنوں کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، نہ خاندان، نسل، قوم کا کوئی مفاد ہوتا ہے۔
- 10- مومنین حق کو باطل پر غالب کرنا چاہتے ہیں۔
- 2- کافر مختلف طاغوت نظاموں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔
- 3- کافر شریعت کے خلاف قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں۔
- 4- کافر اپنا دل پسند اور اپنے مفادات کی نگرانی کرنے والا نظام عدل نافذ کرنا چاہتے ہیں۔
- 5- کافر ایسی اقدار کو رائج کرنا چاہتے ہیں جو انسانوں کو تباہی تک پہنچانے والی ہوں۔
- 6- کافر طاغوت سے مدد لیتے ہیں۔
- 7- کافروں کا مددگار شیطان ہوتا ہے۔
- 8- کافر شیطان کے جھنڈے تلے لڑتے ہیں اور اس کے طریقے، قوانین اور اقدار مختلف ہوتے ہیں۔
- 9- کافر بسا اوقات ذاتی یا پھر قومی مفادات کے لیے لڑتے ہیں۔
- 10- کافر باطل کو حق پر غالب کرنا چاہتے ہیں۔

سوال 7: فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ”چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو“ کی وضاحت کریں؟
جواب: کافروں کو اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ کہا گیا ہے گویا یہ اشارہ ہے کہ مسلمان اولیاء اللہ ہیں، اور اس میں ایک قسم کی مسلمانوں کی ہمت افزائی بھی ہے۔ (تیسیر الرحمن)

سوال 8: إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ”بلاشبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور رہی ہے“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ”بلاشبہ شیطان کی چال بہت ہی کمزور رہی ہے۔“ اس سے مراد مسلمانوں کے خلاف اسلام دشمنوں کے اتحاد کا کمزور ہونا ہے کیونکہ اس اتحاد میں شامل قوموں کے درمیان بدستور اختلافات موجود تھے۔ مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاعوتی مقاصد کے لیے حیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں۔ ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو، تمہاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ حیلے نہیں ٹھہر سکتے۔ (دعوة القرآن)

سوال 9: شیطان کی چال سے کیا مراد ہے؟

جواب: شیطان کی چال سے یہاں مراد شیطان کے دوستوں کا وقتی اتحاد ہے ”بلاشبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور رہی ہے“ اس سے مراد مسلمانوں کے خلاف اسلام دشمنوں کے اتحاد کا کمزور ہونا ہے کیونکہ اس اتحاد میں شامل قوموں کے درمیان بدستور اختلافات موجود تھے۔ شیطان کی چال سے مراد اس کے وسوسے ہیں۔ (الاساس فی التفسیر: 2/1129)

رکوع نمبر 8

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (77)

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا اور انہوں نے کہا: ”اے ہمارے رب! تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟“ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو متقی بنے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (77)

سوال 1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ ”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو“ مسلمانوں کو کن حالات میں جنگ کرنے سے روکا گیا؟

جواب: آغاز اسلام میں جب مسلمان مکہ میں تھے ان پر نماز فرض تھی، مال میں زکوٰۃ دینے کا حکم تھا خواہ مال حد نصاب تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، فقراء کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا، مشرکوں سے درگزر کرنے کا، انہیں معاف کر دینے کا اور ایک وقت تک صبر کرنے کا حکم تھا۔ مسلمان دل میں کڑھتے تھے اور جنگ کے حکم کے آرزو مند تھے تاکہ دشمنوں سے بدلہ لے کر دل کی بھڑاس نکالیں اس موقع محل کے لحاظ سے اس وقت جنگ بہت سے اسباب کی وجہ سے مناسب نہ تھی مثلاً مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی جب کہ دشمن چاروں طرف کثرت سے پھیلے ہوئے تھے یہ لوگ اپنے وطن میں حرمت والی جگہ پر مقیم تھے۔ اس وقت جنگ کی ابتداء کرنے کا حکم نہ تھا۔ مسلمانوں کو مدینہ آ کر ہی جہاد کا حکم ملا۔ (مختصر ابن کثیر: 342/1)

سوال 2: مسلمانوں پر کیسے حالات بیت رہے تھے جن میں جہاد کرنے سے روکا گیا؟

جواب: مسلمانوں پر اس وقت تشدد کیا جا رہا تھا اس میں تمام حربے شامل تھے مثلاً ﴿1﴾ مارنا پیٹنا ﴿2﴾ ستانا ﴿3﴾ کاروبار تباہ کرنا ﴿4﴾ مسجد حرام میں عبادت سے روکنا ﴿5﴾ گھر بار چھوڑنے پر مجبور کرنا ﴿6﴾ مسلمانوں کو تبلیغ کی اجازت نہ دینا ﴿7﴾ اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنا اس ظلم و زیادتی پر مسلمان نبی ﷺ سے بار بار جنگ کی اجازت مانگتے مگر آپ ﷺ ہمیشہ یہ کہتے کہ مجھے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا۔

سوال 3: كُفُّواْ اَيْدِيَكُمْ ”تم اپنے ہاتھوں کو روک رکھو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”تم اپنے ہاتھوں کو روک رکھو“ یعنی قتال نہ کرو، یہ جہاد کا حکم فرض ہونے سے پہلے کا حکم تھا۔ (ایسر التفسیر: 279)

سوال 4: مکہ میں رسول اللہ ﷺ نے جہاد کیوں نہیں کیا؟

جواب: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مکہ میں نبی ﷺ کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم عزت والے تھے جب کہ ہم مشرک تھے۔ پھر جب ایمان لائے تو ذلیل ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ابھی مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی گئی لہذا تم مصائب کو صبر سے برداشت کیے جاؤ۔ (نسائی: 3088)

سوال 5: مکہ کے تیرہ سالہ طویل دور میں جہاد مدینہ میں جا کر فرض ہوا، اس کے کیا فوائد حاصل ہوئے؟

جواب: مسلمانوں نے مکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظلم و ستم برداشت کیے اس سے کئی فوائد حاصل ہوئے ﴿1﴾ مکہ کا دورتر بیت کا دور تھا۔ مسلمان اس مرحلے میں اگر مقابلہ شروع کر دیتے تو قریش جو قوت میں مسلمانوں سے کہیں بڑھ کر تھے اسلام کی قوت کو کچل کر رکھ دیتے۔ صبر کرنے کے نتیجے میں تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ ﴿2﴾ مسلمانوں کو نبی ﷺ کی اطاعت کرنے اور

ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فیصلوں پر راضی رہنے کی تربیت دی گئی۔ ﴿3﴾ مکہ میں صبر کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ غیر جانبدار لوگوں کی ہمدردیاں مسلمانوں کے حق میں ہو گئیں۔

سوال 6: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے تو انہیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا یعنی محتاجوں کی غم گساری کرنا۔ ﴿2﴾ اس سے مراد وہ معروف زکوٰۃ نہیں جو ایک مخصوص نصاب کے مطابق اور مخصوص شرائط کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی تھی اسی طرح اس وقت تک متعدد فوائد کی بنا پر جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ﴿3﴾ اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے بندوں پر شریعت کے احکامات اس طرح فرض کرے کہ وہ ان پر شاق نہ گزریں، سب سے پہلے اہم ترین امر کا حکم دے، پھر آسان امور سے ابتداء کر کے بتدریج مشکل امور کا حکم دے۔ ﴿4﴾ اگر اہل ایمان پر ان کی قلت تعداد، قلت سامان اور کثرت اعداء کے باوجود قتال فرض کر دیا جاتا تو یہ چیز اسلام کو مضل کر دیتی۔ اس لیے چھوٹی مصلحت کو نظر انداز کر کے بڑی مصلحت کی رعایت رکھی گئی اور اس میں اس قسم کی دیگر حکمتیں تھیں۔ بعض اہل ایمان چاہتے تھے کہ اس حال میں بھی ان پر قتال فرض کر دیا جاتا مگر ان حالات میں ان پر جہاد فرض کیا جانا مناسب نہ تھا۔ اس وقت ان لوگوں کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ توحید، نماز، زکوٰۃ اور اس نوع کے دیگر احکام پر عمل کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ ارشاد ہے: **وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا** اور اگر وہ اعتقادہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ (النساء: 66) (تفسیر سعدی: 1/545)

سوال 7: جہاد، نماز اور زکوٰۃ کے احکامات میں گہری مناسبت ہے، وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جہاد میں اخلاص، تنظیم، اطاعت اور رضائے الہی کا حصول مطلوب ہے جس کی بہترین تربیت نماز سے ہوتی ہے۔ ﴿2﴾ جہاد کے لیے مال چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی تربیت زکوٰۃ سے ہوتی ہے۔ ﴿3﴾ ان صفات کے بغیر اگر کوئی جنگ کے لیے اٹھے تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔

سوال 8: **فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ** ”پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا“ قتال کب فرض کیا گیا؟

جواب: قتال مدینہ میں فرض ہوا۔ ”أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا“ (البراءۃ: 279)

سوال 9: **إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً** ”تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا

جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کون سا گروہ جنگ سے خوف کھا رہا تھا؟
جواب: ﴿1﴾ خوف کھانے والے منافق نہیں تھے، کمزور دل مومن تھے۔ ﴿2﴾ يَحْشَوْنَ النَّاسَ وَاهل مکہ سے اور کافروں سے
ڈر رہے تھے کہ انہیں قتل نہ کر دیں (تفسیر قاسمی: 311/5) ﴿3﴾ يَحْشَوْنَ النَّاسَ كَحَشْيَةِ اللَّهِ وَه کافروں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے
اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو کہ کہیں وہ عذاب نہ نازل کر دے۔ (تفسیر بیضاوی: 220/2) ﴿4﴾ أَوْ أَشَدَّ حَشْيَةً ان کا کافروں سے خوف اللہ
تعالیٰ کے خوف سے زیادہ تھا۔

سوال 10: وَقَالُوا اِرْبَابَنَا لَمْ كُنْتُمْ عَلَيْنَا اِلٰهَةً لَوْلَا اَخْرَجْتُمُنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ”اور انہوں نے کہا: ”اے ہمارے رب! تو نے ہم
پر قتال کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟“ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ وَقَالُوا اِرْبَابَنَا لَمْ كُنْتُمْ عَلَيْنَا اِلٰهَةً ان الفاظ سے تنگ دلی اور اللہ پر اعتراض کا احساس ہو رہا ہے حالانکہ ان کے
لیے مناسب حال نہ تھا کہ وہ اس متضاد رویہ کا اظہار کرتے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کے اوامر پر
صبر کرنا مگر جو کچھ ان سے مطلوب تھا انہوں نے اس کے برعکس کیا۔ (تفسیر سعدی: 545/1) ﴿2﴾ اَجَلٍ قَرِيْبٍ سے مراد موت یا جہاد کی
مدت ہے۔ ﴿3﴾ یعنی قتل کی مہلت کچھ عرصہ اور مؤخر کیوں نہ کر دی گئی۔ غالب طور پر اس قسم کی صورت ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو
غیر سنجیدہ ہوتے ہیں اور تمام امور میں عجلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ان امور کے نازل ہونے پر یہ
لوگ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ امور ان کے لیے بوجھل تو نہیں مگر یہ لوگ بہت ہی کم صبر سے بہرہ ور ہیں۔ (تفسیر سعدی: 545/1)

سوال 11: جنگ سے مسلمانوں کے خوف کھانے کی وجہ کیا تھی؟

جواب: جنگ سے خوف کھانے کی وجہ کچھ لوگوں کی کم ہمتی اور ناتوانی تھی ایمان لانے کے باوجود ہر ایک کی ہمت اور طاقت
ایک جیسی نہیں ہوتی۔

سوال 12: اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے خوف کھانے پر اصلاح کا کیا طریقہ اختیار کیا؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے خوف کھانے پر ان کی ڈھارس بندھائی اور ان پر واضح کیا کہ دنیا کی زندگی کے فائدے قلیل ہیں
جب کہ آخرت میں تھوڑے اعمال پر بھی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا اجرِ آخرت پر نظر رکھیں جو ہر لحاظ سے بہتر ہے اور اس کے لیے
تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے۔

سوال 13: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ”آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ کہہ دو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تھوڑا ہے۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ چند گھنٹے، چند ماہ یا چند سال۔ اگر مہلت مل جائے تب بھی زندگی تھوڑی ہے اور زندگی کا سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ انسان زندگی کی خواہش رکھتا ہے تو جان لڑانے سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کی حقیقت کو واضح کر کے اس جذبے کی جڑ کاٹ دی ہے۔ ﴿2﴾ قَلِيلٌ سے مراد جلد زوال پزیر ہونے والی ہے ﴿3﴾ میمون بن مهران نے کہا: دنیا قلیل ہے اور قلیل کا اکثر حصہ گزر چکا اور قلیل میں سے بہت ہی قلیل باقی ہے۔ (تفسیر الدر المنثور: 2/329)

سوال 14: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ” اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ تقویٰ اختیار کرنے والے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے آخرت بہتر ہے اس لیے کہ انسان کا معاملہ اس دنیا میں ختم نہیں ہو جاتا۔ ﴿2﴾ آخرت کے لیے جمع کیا جانے والا سرمایہ ہی تقویٰ اختیار کرنے والے کے لیے بہتر ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تھوڑی سی مدت کے لیے بھاری بوجھ اٹھانا انسانی نفوس کے لیے آسان اور ہلکا ہوتا ہے کیونکہ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشقت جو وہ برداشت کر رہا ہے طویل عرصے کے لیے نہیں ہے تو اس کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے تب کیا کیفیت ہوگی جب تو دنیا اور آخرت کا موازنہ کرے اور معلوم ہو کہ آخرت اپنی ذات اور لذات میں اور زمان کے اعتبار سے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جنت کے بارے میں ایک صحیح حدیث میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور اس کی موجودات سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ (جامع ترمذی: 1/546) ﴿4﴾ رہی دنیا کی لذتیں تو یہ مختلف قسم کی کدورتوں کے شائبے سے پاک نہیں ہوتیں۔ اگر ان لذات کا ان آلام و مصائب اور غم و ہموں سے مقابلہ کیا جائے جو ان لذات کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو جنت کی لذتوں کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے ان کی کوئی نسبت ہی نہیں۔ رہا ان لذتوں کا زمانہ تو دنیا آخر کار ختم ہو جائے گی اور انسان کی عمر، دنیا کی نسبت سے نہایت ہی معمولی سا عرصہ ہے۔ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب عقلمند شخص ان دو گھروں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے اور ان کی حقیقت کا تصور کرتا ہے جیسا کہ تصور کرنے کا حق ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا گھر ترجیح کا مستحق ہے؟ کس گھر کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ اور کس کی طلب میں جدوجہد کرنی چاہیے؟ (تفسیر سعدی: 1/546)

﴿5﴾ رب العزت کا فرمان ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْلِحُوا إِذْ قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَأَنْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَنْ تَرْضَوْهَا أَمْ كُنْتُمْ بِلَا حَيَاةٍ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا مَتَّعْنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا

پیدا ہو جاتے ہیں موت مضبوط قلعوں میں بھی آ جاتی ہے اس لیے قتال کے مؤخر ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑنے والا نہیں۔ ﴿3﴾ رب العزت کا فرمان ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَاعٌ الْعُرُوفُ مَرَّهَا جَانِدار موت کو چکھنے والا ہے اور یقیناً تم قیامت کے دن ہی اپنے پورے اجر دیئے جاؤ گے چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ (آل عمران: 185) ﴿4﴾ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس وقت جبکہ آپ رضی اللہ عنہ بستر مرگ پر تھے فرمایا: اللہ کی قسم! میں فلاں فلاں جگہ غرض بیسیوں سینکڑوں معرکوں میں گیا، ثابت قدمی پامردی کے ساتھ دلیرانہ جہاد کئے، آؤ دیکھ لو میرے جسم کا کوئی عضو ایسا نہ پاؤ گے جہاں کوئی نہ کوئی نشان نیزے یا برچھے یا تیر یا بھالے کا تلوار اور ہتھیار کا نہ ہو لیکن چونکہ میدان جنگ میں موت نہ لکھی تھی اب دیکھو اپنے بستر پر اپنی موت مر رہا ہوں، کہاں ہیں لڑائی سے جی چرانے والے نامرد؟ میری ذات سے سبق سیکھیں۔ (تفسیر ابن کثیر: 612/1) ﴿5﴾ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی ترغیب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی تو جہاد کی فضیلت اور اس کا ثواب بیان کر کے اس کی ترغیب دیتا ہے اور کبھی جہاد کو ترک کرنے کی سزا سے ڈرا کر جہاد پر آمادہ کرتا ہے۔ کبھی اس بارے میں آگاہ کر کے جہاد کے لیے ابھارتا ہے کہ جہاد سے جی چرا کر گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کا بیٹھنا کسی کام نہیں آتا اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جہاد کے راستے کو ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 547/1)

سوال 2: موت کا تذکرہ انسان کے احساس و شعور میں کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انسان کے اندر سے موت کا خوف دور ہو جاتا ہے۔ ﴿2﴾ انسان جنگ سے خوف نہیں کھاتا۔

سوال 3: ﴿وَأَنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ﴾ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ مصیبت کو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرنے والے منافق اور یہودی تھے۔ ﴿2﴾ یہود بھلائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور برائی کو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ﴿3﴾ دکھ یا مصیبت پر منافق اور یہودی رسول اللہ ﷺ پر الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ آپ ﷺ کی کم فہمی اور غلط تدبیر اختیار کرنے کا نتیجہ ہے۔ اُحد کے موقع پر بھی انہوں نے یوں کہا تھا۔ ﴿4﴾ ان سے پہلے کفار اللہ تعالیٰ اور رسولوں سے براشگون لیتے رہے۔ رب العزت کا فرمان ہے فَاذًا

جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِذُ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيِّرُوا أَبُو مَرْيَمَ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا إِنَّمَا يَطَّيِّرُكُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ تَوَجَّهَ انْطِخَالِي إِلَى تَوَدُّهُ كَقَوْلِهِ تَكْلِيفٌ يَهَيِّجُ تَوْسِيٍّ أَوْرَانِ كِي نَحْوَسْتِ
 ٹھہراتے جو اس کے ساتھ تھے۔ سن لو! یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
 (الاعراف: 131) قَالُوا الظَّيْرُ نَابِكُ وَبَيْنَ مَعَكَ قَالِ طَيْرُ كُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتِنُوْنَ اَنْهَوْنَ نِي كَمَا: ہم تمہیں اور تمہارے
 ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا: تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سے ہے۔ بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے
 ہو۔ (انمل: 47)

سوال 4: قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ”آپ کہہ دیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے“ اس دنیا میں کسی کو فائدہ یا نقصان ہونا کیسے
 ممکن ہوتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ دنیا میں کسی کو فائدہ ہو یا نقصان سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے کا اہم حصہ
 ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے: وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور انہیں بھی جو اعمال تم کرتے
 ہو۔ (الصافات: 96) لہذا نفع یا نقصان اگر اعمال کے نتیجے میں بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس لیے نفع و نقصان اسی
 کی جانب سے ہے۔ ﴿2﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: حسنہ اور سیئہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ الحسنہ سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے
 انعام کیا۔ السیئہ سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا۔ (تفسیر فتح القدر: 1/626) ﴿3﴾ نفع یا نقصان اگر اعمال کے
 نتیجے میں بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس لیے نفع و نقصان اسی کی جانب سے ہے۔ ﴿4﴾ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف، اور غم میں مبتلا ہو جاتا
 ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کاٹنا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اسکے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ (بخاری: 5642) ﴿5﴾ سعید
 بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا
 چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ (بخاری: 5645) ﴿6﴾ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
 اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔
 اور جب بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے گناہ کی سزا سے روک رکھتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے
 گا اس سند کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ نبی ﷺ نے یہ بھی فرمایا: بڑا ثواب بری آزمائش کے ساتھ ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ جب

کسی قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے جو اس آزمائش پر راضی ہو تو اس کے لیے رضا ہے۔ جو اس آزمائش پر ناراض ہو تو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ (ترمذی: 2396) ﴿7﴾ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایماندار مرد اور عورت اپنے نفس، اولاد اور مال کی آزمائش میں ہمیشہ رہتے ہیں حتیٰ کہ اسکی ملاقات اپنے رب سے ایسے حال میں ہوتی ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ (ترمذی: 2399)

سوال 5: فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ”پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب نہیں ہیں کہ کوئی بات سمجھیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ الفقه سے مراد شریعت کا فہم ہے۔ فہم دینی امور کی سمجھ ہے۔ (تفسیر ثعالبی: 2/266) ﴿2﴾ اس آیت کریمہ میں ضمناً ان لوگوں کی مدح کا پہلو نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کا فہم رکھتے ہیں۔ نیز اس فہم اور اس کے اسباب کے حصول کی ترغیب ہے۔ یہ فہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کلام میں تدبر اور تفکر اور اس منزل تک پہنچانے والے راستوں پر گامزن ہونے ہی سے حاصل ہوتا ہے اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھا ہوتا، تو معلوم ہو جاتا کہ نیکی اور برائی خیر اور شر سب اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سے کوئی چیز باہر نہیں، نیز انبیاء و رسل اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کبھی بھی شر کا باعث نہیں ہوتیں۔ کیونکہ وہ تو دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی سے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ (تفسیر سعیدی: 1/548)

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ وَأَمَّا سَلْتُكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ

شہیداً (79)

جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ (79)

سوال 1: مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ”جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے“ ہر بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ حسنہ سے مراد وسعت، کامیابی اور غنیمت ہے (تفسیر مزیر: 3/168) ﴿2﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ بھلائی کسی نیکی یا اطاعت کا صلہ نہیں کیونکہ ایک انسان کو نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ یہ اس کا خاص فضل اور احسان ہے۔ ﴿3﴾ انسان

کی اطاعت اور نیکیاں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتیں۔ اسی لیے نبی ﷺ نے فرمایا: کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا آپ ﷺ بھی نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں جب تک مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپ لے گا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ (بخاری: 6467)

سوال 2: وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ”برائی تیرے نفس کی طرف سے ہے“ اس سے کیا مراد ہے؟
جواب: ﴿1﴾ سَيِّئَةٍ سے مراد برائی ہے جیسے سختی، آزمائش، شکست، زخم اور قتل وغیرہ (تفسیر زمیر: 168/3) ﴿2﴾ اس سے مراد ہے کہ برائی انسان کی اپنی غلطیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ (الشوری: 30) ﴿3﴾ سلف صالحین کا عام طور پر یہ دستور تھا کہ جب کوئی اجتہادی رائے پیش کرتے تو کہتے اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اسی کی توفیق سے ہے اور اگر غلط ہے تو ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ (دعوة القرآن)

سوال 3: وَأَمَّا سَأَلْتَهُ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ”اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے“ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو کون لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے“ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ﴿2﴾ رب العزت نے فرمایا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِينًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُبَيِّنُ مِنَ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ”اور وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو اُمی 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۔ (اعراف: 158) ﴿3﴾ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھیں۔ الف۔ ایک مہینے کی راہ سے میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ ب۔

میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے میری امت کے جس آدمی کی نماز کا وقت (جہاں بھی) آجائے اسے (وہیں) نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ج۔ میرے لیے مالِ غنیمت حلال کیا گیا۔ و۔ پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ی۔ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ (صحیح بخاری: 438) ﴿4﴾ پہلے ایک نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عام طور پر تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ (بخاری، مسلم) ﴿5﴾ میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میری آمد پر انبیاء ختم کر دیے گئے۔ (مسلم) ﴿6﴾ میں عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں حالانکہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی گزرا ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ (مسند احمد) ﴿7﴾ میری بعثت اور قیامت اس طرح ہیں یہ فرماتے ہوئے نبی ﷺ نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں (بخاری، مسلم)

سوال 4: وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا” اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے شہید ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہنچنے والی برائیوں اور بھلائیوں کی وجہ سے اپنے شہید یعنی گواہ ہونے کا شعور دلایا ہے۔ ﴿2﴾ رب العزت نے فرمایا: قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَدَعَ أَپْيُكُمْ لَنْتَشْهَدُونَ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلِ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ 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 ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ (الانعام: 19)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80)

اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ (80)

سوال 1: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ” اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی“ رسول کی اطاعت کے ماسوا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی راستہ نہیں۔ الف۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ہر طریقے کو رسول ہی واضح کرتا ہے۔ ب۔ وہی اپنی زندگی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے عملی نمونے کو پیش کرتا ہے۔ ج۔ اگر رسول کی اطاعت کو نکال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ (بخاری: 7137) ﴿2﴾ جس نے اللہ کے رسول ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے لیے وہی ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مترتب ہوتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/549,550)

سوال 2: وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ”اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے“ اس سے مراد ہے کہ اگر کوئی رسول کے احکامات سے منہ موڑتا ہے تو زبردستی اطاعت کروانا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ﴿2﴾ منافق رسول اللہ ﷺ کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے تھے لیکن راتوں کو آپ ﷺ اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ مشورے کرتے تھے۔ ﴿3﴾ جس نے نبی ﷺ کی اطاعت سے منہ موڑا وہ نامراد و ناکام رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے شخص کے معاملے کی ذمہ داری آپ ﷺ پر نہیں ہے اور آپ ﷺ جو چاہتے ہیں اس کے لیے اس کو مجبور نہیں کریں گے۔ آپ ﷺ کے ذمے تو پیدا دینا ہے آپ ﷺ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں ایسے شخص نے خسارہ پایا جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہی ہدایت یافتہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ اپنے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ (تفسیر منیر: 3/178) ﴿4﴾ حَفِيظًا سے مراد ان کے اعمال کا محافظ اور حساب لینے والا ہے۔ (ایرالتفاسیر: 281)

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَدُوا مِنَ عِنْدِكَ رَبَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِينَ تَقُولُ ۗ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ ۗ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (81)

اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلنے میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات

کے خلاف مشورہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ (81)

سوال 1: وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَدُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ”اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ”اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی“ منافق رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا دم بھرتے تھے۔ ﴿2﴾ فَإِذَا بَرَدُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ”پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے“ منافق یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی قوت کمزور پڑے اور ہم کسی طرح ان سے پیچھا چھڑالیں یا انہیں مدینہ سے باہر نکال دیں اس مقصد کے لیے یہودیوں سے مل کر سازشیں کرتے تھے۔ ﴿3﴾ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی ﷺ کے ساتھ کیے گئے عہد کو بدل ڈالتے تھے۔ (تفسیر جامع البیان: 208/5)

سوال 2: رسول اللہ ﷺ کے سامنے اطاعت کا دم بھرنے والے آپ ﷺ اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیوں کرتے تھے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ظاہر اور باطن، خلوت اور جلوت میں ہونی چاہیے، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو لوگوں کے سامنے اطاعت کے دعوے کرتے ہیں اپنے ہم نواؤں کے ساتھ ہوتے ہیں یا تنہا ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو وہ منافق ہیں جن کی اطاعت ان کے لیے نفع مند نہیں ہوتی۔

سوال 3: وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ ”اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟ جواب: ”اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں“ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو ان کے اعمال نامے میں ثبت کر رہا ہے تاکہ ان پر انہیں جزا دے۔ (تفسیر فتح القدير: 625/1)

سوال 4: اللہ تعالیٰ نے سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کو کیا تلقین کی؟ جواب ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان دلایا ہے کہ اس کی نظروں سے یہ سازشیں اوجھل نہیں ہیں۔ یہ لوگ ان سازشوں میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشیاں لکھ رہا ہے۔ ﴿3﴾ آپ ﷺ نے ان سے اعراض کرنا ہے۔ ان کی

سازشوں کی ہرگز پرواہ نہیں کرنی۔ ﴿4﴾ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا۔ سوال 5: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ”چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ آپ ان سے منہ موڑ لیں، انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ ان سے انتقام لینا ممکن ہو جائے اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ ان کا پیچھا نہ کریں۔ (تفسیر فتح القدیر: 1/625) ﴿2﴾ ان سے درگزر کریں، ان سے بردباری سے پیش آئیں، ان کا مواخذہ نہ کریں، انہیں اپنے کاموں کی ذمہ داری نہ سونپیں، ان کے معاملات کو لوگوں کے سامنے نہ کھولیں اور ان سے خوف نہ کھائیں۔ (تفسیر منیر: 3/178) سوال 6: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ”اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں“ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ (تفسیر منیر: 3/178) ﴿2﴾ ان کے عمل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں پھر ان کی بیماری کا سبب بیان کیا ہے اور وہ ہے کتاب اللہ پر تدبر نہ کرنا۔ (الاساس فی التفسیر: 2/1132)

سوال 7: وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ”اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنے وکیل ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟ جواب: ﴿1﴾ ”اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے“ اللہ تعالیٰ ان کے شر کے مقابلے میں آپ ﷺ کے لیے کافی ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اقوال سے کہ سامنے اطاعت کے دعوے کرتے ہیں اور باہر آ کر آپ ﷺ کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور پھر ان کی بات چیت کو لکھ لینے سے اپنے وکیل ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جو آپ ﷺ کے دشمنوں کے اندر اور باہر کو جانتا ہے، جو ان کا حساب کتاب رکھتا ہے، وہ ان سے بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے، غالب ہے لہذا یقیناً وہی وکیل ہے اور کارساز ہے۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)

تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ (82)

سوال 1: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ”تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے“ اس آیت کے مخاطب کون ہیں؟ جواب: اس آیت کے مخاطب منافق ہیں۔ انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں وہ بہت زیادہ اختلاف پاتے۔

سوال 2: أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُتْرَانَ ”تو کیا وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے“ اس کی وضاحت کریں؟
 جواب: قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے سے یہ حقائق واضح ہوتے ہیں: ﴿1﴾ قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو۔ ﴿2﴾ اس میں کوئی ایسا بیان نہیں جو پچھلی کتابوں کی حقیقت سے ٹکراتا ہو۔ ﴿3﴾ قرآن حکیم کا کوئی بیان کسی تسلیم شدہ حقیقت کے خلاف نہیں۔ ﴿4﴾ اس میں ایسا کوئی اشارہ نہیں جو تجرباتی علوم سے دریافت شدہ کسی واقعے کے خلاف ہو۔ ﴿5﴾ قرآن حکیم کے کلام میں پختگی اور ہم آہنگی ہے۔

سوال 3: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ”اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے“ کا مفہوم واضح کریں؟

جواب: ﴿1﴾ منافقوں کی جن باتوں پر انہیں تنبیہ کی گئی ہے ان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں بھی شک تھا۔ اس آیت میں اس شک کو دور کرنے کی عقلی دلیل پیش کی گئی ہے جو یہ ہے کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ بچپن میں اس کی عقل ناپختہ ہوتی ہے، جوانی میں قدرے ترقی کی جاتی ہے اور پختہ عمر میں عقل بھی پختہ ہو جاتی ہے اور اس کے ان تینوں ادوار کے کلام میں نمایاں فرق ہوتا ہے پھر زندگی بھر اس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ انسان جس شہر یا ملک میں جاتا ہے تو وہاں کے معاشرتی ماحول کا اثر قبول کر لیتا ہے پھر کبھی انسان غصہ کی حالت میں ہوتا ہے تو سب مخاطبوں کو دہشت زدہ بنا دیتا ہے۔ یہی افراط و تفریط کی کیفیت اس کے ہر قسم کے جذبات میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ گویا اگر کسی بھی ایک انسان کے زندگی بھر کے کلام کا مجموعہ تیار کیا جائے تو اس میں سینکڑوں اختلافات اور تضادات آپ کو مل جائیں گے اس کے برعکس اب اللہ کے کلام پر نظر ڈالیے جو 23 سال تک مختلف اوقات اور مختلف مناظر اور مختلف مواقع پر نازل ہوتا رہا جو آخر میں ترتیب پا کر ایک مجموعہ بن گیا۔ اب دیکھئے ادبی لحاظ سے اس کی فصاحت و بلاغت میں کہیں کوئی فرق ہے؟ یا اس کے نظریات میں، اس کی اخلاقی اقدار کی تعیین میں کوئی اختلاف آپ دیکھتے ہیں؟ یا ایسی صورت ہے کہ مثلاً اگر یہود پر عتاب نازل ہوا ہو تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا گیا ہو اور اس میں سے ان کے اچھے لوگوں کو مستثنیٰ نہ کیا گیا ہو اور ان کی خوبیاں الگ بیان نہ کر دی گئی ہوں؟ غرض جتنے بھی پہلو آپ سامنے لائیں گے آپ اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اور اس کو نازل کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے۔ (تیسیر القرآن: 437/1) ﴿2﴾ اگر وہ لوگ قرآن کریم کو غور سے سنتے، اس کے معانی و مضامین میں تدبر کرتے تو انہیں معرفت تامہ حاصل ہو جاتی کہ رسول اللہ ﷺ برحق ہیں اور جو دین لے کر آئے ہیں وہ بھی برحق ہے،

اور اس نفاق سے نجات مل جاتی جس نے ان کے دلوں کو فاسد اور ان کے افکار کو متعفن بنا رکھا ہے۔ (تیسرا الرحمٰن: 279)

﴿3﴾ رب العزت کا فرمان ہے: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اُس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ (ص: 29) ﴿4﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا تَوَكَّلُوا کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ (محمد: 24) ﴿5﴾ اگر قرآن حکیم غیر اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات ہوتے لیکن یہ اس کو دکھائی دے گا جو قرآن حکیم میں تدبر کرے گا اور سنجیدگی سے اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے۔

سوال 4: قرآن حکیم میں تدبر کیسے کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ تدبر کے معنی ہیں: غور و فکر کرنا، کسی چیز کا پیچھا کرنا۔ جو انسان قرآن حکیم میں تدبر کرنا چاہے وہ اس کتاب میں دیئے جانے والے کامل علم پر غور و فکر کرے، اس کی جامعیت کو دیکھے۔ وہ بات جو بیسیوں صفحات میں نہیں کہی جاسکتی قرآن حکیم کیسے چند الفاظ میں اس کو کامل طور پر واضح کر دیتا ہے! اللہ تعالیٰ کی کارگیری اور اس کی صفات پر غور و فکر کرے۔ آخرت کے حالات و واقعات پر غور و فکر کرے۔ اگر وہ لوگ قرآن کریم کو غور سے سنتے، اس کے معانی و مضامین میں تدبر کرتے، تو انہیں معرفت تامہ حاصل ہو جاتی کہ رسول اللہ ﷺ برحق ہیں، اور دین لے کر آئے ہیں وہ بھی برحق ہے۔ (تیسرا الرحمٰن)

یہاں تدبر سے مراد کتاب اللہ کے معانی میں غور و فکر، اس کے مبادی، نتائج، عواقب اور اس کے لوازم میں گہری نظر سے سوچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تدبر تمام علوم و معارف کی کنجی ہے۔ ہر بھلائی اسی کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے اور تمام علوم کا استخراج اسی سے کیا جاتا ہے۔ کتاب اللہ ہی سے قلب میں ایمان کا اضافہ ہوتا ہے اور شجرہ ایمان جڑ پکڑتا ہے۔ کتاب اللہ ہی رب معبود کی معرفت عطا کرتی ہے، اس معرفت سے نوازتی ہے کہ رب معبود کی صفات کمال کیا ہیں اور وہ کون سی صفات نقص سے منزہ ہے، کتاب اللہ اس راستے کی معرفت عطا کرتی ہے جو رب معبود تک پہنچاتا ہے نیز اس راستے پر چلنے والے لوگوں کی معرفت سے نوازتی ہے اور ان نعمتوں کا ذکر کرتی ہے جو رب رحیم کی خدمت میں حاضر ہونے پر عطا ہونگی۔ کتاب اللہ بندے کو اس کے دشمن کی معرفت عطا کرتی ہے، ایسا دشمن جو حقیقی دشمن ہے اور ان راہوں کی نشاندہی کرتی ہے جو انسان کو عذاب کی منزل تک پہنچاتی ہیں، ان راہوں پر چلنے والے لوگوں کی معرفت عطا کرتی ہے نیز آگاہ کرتی ہے کہ اسباب عقاب کے وجود

پر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ بندہ مومن کتاب اللہ میں جتنا زیادہ غور کرتے گا اتنا ہی زیادہ اس کے علم و عمل اور بصیرت میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں تدبر کا حکم اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اور آگاہ فرمایا ہے کہ قرآن عظیم کو نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَكَوَسِدُوا إِلَى الرُّسُولِ وَالْأُولَىٰ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ
الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَا قُضِيَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83)

اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ (83)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی ﷺ نے ازواج مطہرات سے کنارہ کشی اختیار کی تھی تو لوگوں نے مدینہ میں چرچا کر دیا کہ نبی ﷺ نے سب ازواج کو طلاق دے دی، میں اس چرچا کو برداشت نہ کر سکا اور میں نے جا کر رسول ﷺ سے پوچھا کہ کیا آپ نے سب ازواج کو طلاق دے دی؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر باواز بلند یہ پکارا کہ آنحضرت ﷺ نے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (صحیح مسلم: 480/1)

سوال 2: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، امن کی خبر سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ کے معنی مشہور کر دینے کے ہیں۔ (بخاری کتاب التفسیر) ﴿3﴾ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ جب ان کے پاس جہاد کی نصرت یا شکست کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں جب نصرت کا معاملہ ہوتا یعنی امن ہوتا تو وہ حسد کرتے اور طمع رکھتے اور جب شکست ہوتی تو وہ لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے، یہ ان کا معاشرے میں کردار تھا۔ ﴿4﴾ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابی کی خبر ہے۔ اس سے

مراد دشمنوں کی ہلاکت اور شکست کی خبر ہے جس کو سننے کے بعد مسلمانوں کو اطمینان ہوتا ہے اور ان کے اندر ضرورت سے زیادہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ﴿5﴾ خوف کی خبر سے مراد مسلمانوں کی ہلاکت اور شکست کی خبر ہے جس کی وجہ سے حوصلے ٹوٹنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔

سوال 3: وہ کون لوگ تھے جو اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن لیتے تو پھیلا دیتے تھے؟

جواب: خوف اور امن کی خبریں سن کر پھیلانے والے صرف یہودی اور منافق ہی نہیں تھے بلکہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ دل چسپی کی خاطر افواہوں کو پھیلانے میں حصہ لے لیتے تھے۔

سوال 4: نبی ﷺ نے افواہوں کی حقیقت کو کیسے واضح کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ حفص بن عاصم سے روایت ہے 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۔ (صحیح مسلم: 7) ﴿2﴾ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرے وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے پس وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ (صحیح مسلم)

سوال 5: غیر ذمہ دارانہ گفتگو کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ فساد ﴿2﴾ جنگ ﴿3﴾ غفلت اور سستی ﴿4﴾ بے یقینی ﴿5﴾ خوف و ہراس۔

سوال 6: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَبْطُونَ مِنْهُمْ ” اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں، افواہوں کے بارے میں صحیح طرز عمل کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ کوئی ایسی خبر سننے تو اپنے ذمہ دار افراد تک پہنچا دے اور ذمہ داران اس کی تحقیق کریں۔ ﴿2﴾ اولی الامر سے مراد ابراہیم، علماء اور صاحب الرائے کے افراد ہیں۔ ﴿3﴾ قنادہ نے کہا: وہ اپنے علماء تک پہنچاتے تاکہ وہ اس کا اصل مطلب نکالتے۔ (تفسیر جامع البیان: 212/5) ﴿4﴾ يَسْتَبْطُونَ ” کا معنی نکال لیتے ہیں (بخاری کتاب التفسیر) ﴿5﴾ وہ صحیح معنی نکال لیتے ہیں۔ (ایسر التفسیر: 281)

سوال 7: وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ” اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اگر نبی کریم ﷺ کی بعثت اور قرآن کے نزول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا۔ (تیسیر الرحمن)
 ﴿2﴾ لَا تَبِعْتُمْ الشَّيْطَانَ ان افواہوں کو قبول کرنے اور پھیلانے میں مسلمان شیطان کے پیچھے لگ جائے۔ إِلَّا قَلِيلًا جن کی
 رائے صائب ہے عقل مستحکم ہے جیسے انصار اور مہاجرین میں سے کبار صحابہ تھے۔ (امیر التفسیر: 282) ﴿3﴾ یہ اللہ تعالیٰ
 کا فضل و احسان ہے اور اگر نہ ہوتا تو تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ اس نے
 سنبھل جانے کا موقع دیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو شیطان کے پیچھے چلنے کے لیے کھلا نہیں چھوڑ دیا۔ ﴿5﴾ حقیقت یہ
 ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شیطان مردود کے شر سے بچاتا ہے۔

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ الْإِنْفُسَ وَحَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا (84)

چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی اور مومنوں کو آپ رغبت
 دلائیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے
 والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ (84)

سوال 1: ”فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ الْإِنْفُسَ وَحَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ“ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری
 ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی اور مومنوں کو آپ رغبت دلائیں، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ لوگوں کو جہاد پر ابھارنے اور جوش دلانے کے لیے نبی ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگ جہاد کریں یا نہ کریں،
 آپ اکیلے ہوں تو آپ اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں دوسروں کو آپ ابھاریں گے۔ یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ
 ہر شخص اپنی ذات کا ذمہ دار ہے۔ دوسروں کو جنگ پر ابھارنے کی ذمہ داری بھی دراصل ان ذمہ داریوں میں سے ہے جو
 اجتماعی ذمہ داری ہونے کے باوجود ایک لحاظ سے ذاتی ذمہ داری ہے۔ ﴿2﴾ بغوی نے لکھا ہے کہ غزوہ احد کے بعد رسول
 اللہ ﷺ نے اوسنیان سے وعدہ کر لیا تھا کہ ماہ ذیقعدہ میں بدر صغریٰ پر دونوں فریقوں کا پھر مقابلہ ہوگا۔ جب وقت مقرر آیا
 تو رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دی مگر بعض لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
 نازل فرمائی۔ (مظہری: 116/3) ﴿3﴾ لَا تُكَلِّفُ الْإِنْفُسَ ”تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی“

نبی ﷺ کو تسلی دی گئی کہ لوگوں کا بیٹھ رہنا اور ان کی مخالفت آپ ﷺ کو نقصان نہیں دے گی۔ آپ جہاد کریں خواہ اکیلے جائیں، لشکر نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا (بیضاوی: 227/2) ﴿4﴾ وَحِذِّضِ الْمُؤْمِنِينَ يَهْتَدُونَ بِهٖ تَرْغِيبًا ان تمام امور کو بھی شامل ہے جس سے اہل ایمان کو نشاط، ان کے دلوں کو قوت اور ان کو طاقت حاصل ہوتی ہو۔ نیز یہ ترغیب اس بات کو بھی شامل ہے کہ دشمنوں کے ضعف اور کمزوری سے مومنوں کو آگاہ کیا جائے اور یہ ترغیب اس بات کو شامل ہے کہ مومنوں کو اس امر سے آگاہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کے لیے کیا ثواب تیار کر رکھا ہے اور جہاد چھوڑ کر گھر بیٹھ رہنے والوں کے لیے کیا عذاب ہے۔ (تفسیر سعدی)

﴿5﴾ رَبِّ الْعِزَّةِ نَبِيُّهَا: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ قُدْرَتِهِ أَوْ يَجْعَلَ لَكُمْ مَخْرَجًا أَوْ يُلَاقِكُمْ شَيْعًا أَوْ يَدِينِيكُمْ بَعْضُكُمْ بِأَسْبَاطٍ كَيْفَ نَصَرْنَا الْأَبْرَارَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿6﴾ ابوما لک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں یعنی جہاد جیسے مقاصد میں (گھر سے) نکلا (اور زخمی ہو جانے کی وجہ سے) مر گیا یا اس کو جان سے مار ڈالا گیا یا اس کے گھوڑے یا اس کے اونٹ نے کچل ڈالا یا کسی زہریلے جانور (جیسے سانپ وغیرہ) نے ڈس لیا اور یا (کسی بیماری کی وجہ سے یا چانک یوں ہی) اللہ کی مرضی سے اپنے بستر پر مر گیا تو وہ (ہر صورت میں) شہید ہے (یعنی یا تو وہ حقیقی شہید ہے یا شہید کے حکم میں ہے) اور اس کے لیے جنت ہے (یعنی وہ ابتدا ہی میں شہداء و صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا)۔ (ابوداؤد) ﴿7﴾ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رویا ہو یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے اور کسی بندے میں اللہ کی راہ کا غبار اور دوزخ کا دھواں کبھی بھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ اور نسائی اور حاکم و بیہقی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ کسی مسلمان (کی ناک) کے دونوں نھنوں میں اللہ کی راہ کا غبار اور دوزخ کا دھواں کبھی بھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ (ترمذی)

﴿8﴾ رَجَعَ بَنُ زَيْدٍ فَرَمَاتِهِ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شُكْرٍ مِّنْهُ فَجَاءَهُ بِسَيْفٍ مِّنْ قُرَيْشٍ كَأَنَّهَا نُوخِيزُ لُكَا رَاسْتَهُ مِنْ كَيْفِ هِثَا هُوَ أَجْلٌ رَهَابٌ۔ آپ ﷺ نے اس کا نام لے کر فرمایا کہ یہ فلاں لڑکا نہیں ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ جی ہاں! وہی ہے آپ ﷺ نے فرمایا اسے بلاؤ، چنانچہ بلا یا گیا آپ ﷺ نے اسے فرمایا: کیوں میاں کیا بات ہے تم راستہ سے بچے ہوئے چل رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول ﷺ! میں دھول مٹی سے بچ رہا تھا، آپ ﷺ نے

فرمایا اس سے بچومت، اس ذات باری کی قسم جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے یہ توجنت کی خوشبو (خوشبودار پاؤڈر) ہے۔ (ابوداؤد) ﴿9﴾ ابو مصحیح مقرائی کا بیان ہے کہ ہم لوگ روم کے علاقے میں مالک بن عبداللہ حنسی کی زیر امارت ایک جماعت میں چل رہے تھے کہ امیر جماعت مالک بن عبداللہ کا گزر جابر بن عبداللہ صحابی کے پاس سے ہوا تو دیکھا کہ وہ اپنے خچر کی لگام تھامے آگے آگے پیدل چل رہے ہیں۔ مالک نے کہا اے ابو عبداللہ (جابر)! اللہ نے آپکو سواری دی ہے اس پر سوار ہو جائیے، جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنی سواری کو آرام دے رہا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بے نیاز رہنا چاہتا ہوں (مسلل سوار ہونے کی صورت میں ممکن ہے مجھے اپنی سواری سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں اور دوسروں پر میرا بار پڑے) اور (دوسری وجہ پیدل چلنے کی) یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے، پھر مالک بن عبداللہ چلتے رہے یہاں تک کہ جب اتنا فاصلہ رہ گیا کہ آواز پہنچ سکے تو (مالک رضی اللہ عنہ نے) پھر بلند آواز سے پکار کر کہا اے ابو عبداللہ (جابر)! اللہ نے آپکو سواری دی ہے اس پر سوار ہو جائیے، جابر رضی اللہ عنہ مالک رضی اللہ عنہ کا مقصد سمجھ گئے (کہ ارشاد نبوی ﷺ کو تمام جماعت کو سنوانا چاہتے ہیں) انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنی سواری کو آرام دے رہا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بے نیاز رہنا چاہتا ہوں اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ بس (یہ سننا تھا کہ) تمام لوگوں نے اپنی اپنی سواریوں سے چھلائیں لگا دیں اور پیدل چلنے لگے (راوی کا بیان ہے کہ) میں نے اس سے زیادہ پیدل چلنے والوں کی تعداد کبھی نہیں دیکھی تھی۔ (صحیح ابن حبان) ﴿10﴾ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا عنقریب تم پر ملکوں کی فتوحات ہوں گی اور اللہ تمہاری کفایت کرے گا لہذا تم میں سے کوئی تیر اندازی سے عاجز نہ بنے۔ (مسلم) ﴿11﴾ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا: جس کا تیر نشانہ پہنچ گیا تو اس کے لیے جنت میں ایک درجہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں (اس حدیث کو سن کر) میں نے سولہ تیر نشانہ پر مارے۔ (نسائی) ﴿12﴾ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو اللہ کی راہ میں تیر پھینکے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی حاکم)

سوال 2: عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكْفِّرَ بِاَسِّ الْاَنْبِيَاءِ كَفْرًا ”قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا“ اس کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ”عَسَى“ کا لفظ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پس آیت میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ عنقریب کفار کا زور ٹوٹ جائے گا اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوگا۔ (اشرف الحاشی: 110/1) ﴿2﴾ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان کی قوت حربیہ کو روک دے (ایسر التفسیر: 282) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، اور جزیرہ عرب اور مروزرمانہ کے ساتھ فارس اور روم کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ (تیسیر الرحمن) ان الفاظ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کافراں وقت قوت والے تھے۔ ﴿4﴾ کافروں کی قوت کی وجہ سے مسلمان خوف محسوس کر رہے تھے۔ ﴿5﴾ ابھی مسلمانوں میں اسلامی نظریہ حیات پورے طور پر واضح نہیں تھا۔

سوال 3: وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنَكُّيًّا ”اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنَكُّيًّا کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا ہر لڑائی والے سے زیادہ سخت لڑائی والا ہے۔ ﴿2﴾ وَأَشَدُّ تَنَكُّيًّا ظالموں کو ان کے دشمنوں سے سخت سزا دلوانے والا ہے۔ (ایسر التفسیر: 282) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہوئے یہ شعور کہ ”اللہ تعالیٰ سخت لڑائی کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے“ اس لیے دلایا ہے کہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور جنگ سے کراہت محسوس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی یہ شعور دلایا ہے تاکہ مومن میدان جنگ میں جم کر لڑیں اور کافروں کو سزا دیتے ہوئے دل میں کوئی جذبہ رحم نہ پائیں۔ ﴿4﴾ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے تاکہ جہاد کا بازار گرم رہے اور نفع مند ایمان حاصل ہو، یعنی اختیاری ایمان نہ کہ جبری اضطراری ایمان، جو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ (تفسیر سعوی: 554/1)

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ لَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا (85)

جو شخص سفارش کرے گا، اچھی سفارش، تو اُس کے لیے بھی اُس میں ایک حصہ ہوگا اور جو کوئی سفارش کرے گا، بری سفارش اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر نگہبان ہے۔ (85)

سوال 1: مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ لَصِيبٌ مِّنْهَا ”جو شخص سفارش کرے گا، اچھی سفارش، تو اُس کے لیے بھی اُس

میں ایک حصہ ہوگا، شفاعتِ حسنہ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ شفاعت سے مراد کسی معاملے میں معاونت ہے۔ جو کوئی کسی دوسرے کی بھلائی کے کسی کام میں سفارش کرتا ہے اور اس کام میں اس کی مدد کرتا ہے، مثلاً مظلوموں کے بارے میں ظالم کے پاس سفارش کرنا اسے اس کی کوشش اور عمل کے مطابق اس نیک سفارش سے حصہ نصیب ہوگا اور اصل کام کرنے والے کو ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اور جو کوئی برائی کے کسی کام میں مدد کرتا ہے تو اس کے تعاون اور مدد کے مطابق عذاب میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ (تفسیر سعدی: 1/555)

﴿2﴾ شفاعتِ حسنہ سے مراد ایسی سفارش ہے جس سے سچے مقصد کو قوت حاصل ہو مثلاً جہاد کے لیے اُبھارنا اچھی سفارش ہے۔ ﴿3﴾ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف جہاد کی ترغیب دلانا اللہ کے نزدیک مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی اور شفاعتِ حسنہ ہے، اسی مناسبت سے یہاں اچھی اور بری شفاعت کا بیان آیا ہے، اچھی شفاعت کی تعریف کی گئی ہے اور اللہ کے وعدہ کا ذکر ہے کہ شفاعت کرنے والے کو بھی اللہ اچھا بدلہ دے گا، اور بری شفاعت، یعنی حاکم وقت کے پاس جا کر لوگوں کی شکایتیں کرنے والے کو اس بدکرداری کا برابر بدلہ ضرور ملے گا۔ (تیسرا حصہ: 280) ﴿4﴾ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کوئی ضرورت مند حاضر ہوتا تو آپ ﷺ اپنی مجلس میں موجود حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے: تم سفارش کرو تمہیں ثواب دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کی زبان پر وہی کلمہ جاری کروائے گا جو وہ چاہتا ہے۔ (بخاری: 1432) ﴿5﴾ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم ﷺ کے پاس آ کر عرض کیا: میری سواری ہلاک ہو گئی ہے آپ مجھ (کسی سواری پر) سوار کر دیں، آپ نے فرمایا میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے، ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میں آدمی کی طرف راہنمائی کرتا ہوں جو اسے سواری دے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس آدمی نے کسی آدمی کی نیکی پر راہنمائی کی تو اس کے لیے بھی اس عمل کرنے والے کی مثل اجر و ثواب ہوگا۔ (مسلم: 4899) ﴿6﴾ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی کو ہدایت (نیکی) کی دعوت دی تو اس کے لیے اس پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا اور ان کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر گناہ ہوگا اور اس کے گناہوں میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ (مسلم: 6804) ﴿7﴾ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے بھائی کے لیے سفارش کرے، پھر اسے اس سفارش کرنے کے سلسلے میں کوئی ہدیہ دیا جائے اور وہ اسے قبول کر لے تو وہ سود کے دروازوں

میں سے ایک بڑے دروازے پر پہنچ گیا۔ (ابوداؤد: 3541) ﴿8﴾ اس آیت کریمہ میں نیکی، تقویٰ میں تعاون کے لیے بہت بڑی ترغیب ہے۔ اسی طرح سے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں معاونت پر زجر و توبیح ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے متحقق کیا ہے۔ (تفسیر سعدی: 1/555)

سوال 2: وَمَنْ يُشْفَعْ شَفَاعَةً سَبِيَّةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَجُكُوفِي سَفَارَشِ كَرَّهَ، بَرِي سَفَارَشِ اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا، شفاعتِ سیدہ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اگر برائی کے لیے شفاعت ہوگی تو شفاعتِ سیدہ ہے۔ ﴿2﴾ سفارش سے سچائی کو، سچے مقصد کو نقصان پہنچے مثلاً منافق جہاد کے لیے نکلنے والوں کے حوصلے پست کر رہے تھے اور یہ کوشش شفاعتِ سیدہ میں آتی ہے۔ (ایسر التفسیر: 282) ﴿3﴾ اگر کوئی شخص چور کی سفارش کر کے اسے چھڑاتا ہے جو پھر چوریاں کرتا ہے تو سفارش کرنے والے کو بھی اس کے گناہ سے حصہ ملتا رہے گا۔ (تیسیر القرآن: 1/440)

سوال 3: وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَبًا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر نگہبان ہے، مقیت سے کیا مراد ہے؟
جواب: ﴿1﴾ مجاہد نے کہا مقیت سے مراد شہید، حبیب اور حفیظ ہے۔ ﴿2﴾ مقیت سے مراد حفیظ (نگہبان) ہے۔ (تفسیر جامع البیان: 219/5) ﴿3﴾ مقیت سے مراد اقتدار والا ہے۔ ﴿4﴾ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقیت سے مراد وہ ہے جس کے ہاتھ میں رزق ہے اور جس کے ذمے ہر جاندار کی غذا ہو جیسا کہ فرمایا: قَدَرًا فِيهَا أَقْوَاتُهَا اور اُس میں اُس کی غذائیں اندازے سے رکھ دیں (فصلت: 10) (تفسیر سمرقندی: 323)

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

جواب: اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بُری سفارش کے بدلے سے اپنے مقیت ہونے کا شعور دلایا ہے۔

وَإِذَا حُيِّبْتُمْ فَتَحِيَّبُوا يَا حَسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا (86)

اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی وعادی جائے تو تم اس سے بہتر سلامتی کی وعادو یا اتنا ہی لوٹا کر دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ (86)

سوال 1: وَإِذَا حُيِّبْتُمْ فَتَحِيَّبُوا يَا حَسَنَ مِنْهَا اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی وعادی جائے، یہاں تَحِيْبٍ كُنْ معنوں میں آیا ہے؟

جواب ﴿1﴾ تَحِيَّةٍ سے مراد لمبی عمر کی دُعا ہے۔ ﴿2﴾ یہاں تَحِيَّةٌ سلام کرنے کے معنوں میں آیا ہے۔ (فتح القدير) ﴿3﴾ تحیة کے اصل معنی کسی کو زندگی کی دُعا دینا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے وغیرہ۔ ﴿4﴾ اس کا ذکر قرآن حکیم میں ملتا ہے تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ان کی آپس کی دُعا اس میں سلام ہوگی۔ (ابراہیم: 23) ﴿5﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ان کی دُعا جس دن وہ اُس سے ملیں گے، سلام ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ (الاحزاب: 44) ﴿6﴾ فَسَلِّمُوا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً تَوْ اٰنِ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ (النور: 61) ﴿7﴾ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی۔ جب انہیں پیدا کر چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کرو اور سنو کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم! فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمة اللہ، انہوں نے آدم کے سلام پر ”ورحمۃ اللہ“ بڑھا دیا۔ پس جو شخص بھی جنت میں جائے گا آدم ﷺ کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر خلقت کا قدر و قامت کم ہوتا گیا۔ اب تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ (صحیح بخاری: 6227) حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں: تمام علمائے اسلام کا اتفاق ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے ﴿8﴾ ابن عربی رضی اللہ عنہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے، اور السَّلَامُ عَلَیْكُمْ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ رَقِيبٌ عَلَیْكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے۔ (تفسیر معارف القرآن: 501/2)

سوال 2: اسلامی معاشرے میں سلام کی کیا اہمیت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ السلام علیکم مؤمن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی علامت بن گئی ہے۔ ﴿2﴾ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی خاص عادات ہوں، اسی وجہ سے انہیں مخصوص نظریہ حیات دیا، مخصوص قبلہ، مخصوص سلام دیا۔ ﴿3﴾ اسلام نے مسلمانوں میں محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے مثلاً: الف۔ سلام کو عام کرنا۔ ب۔ سلام کا جواب سلام سے زیادہ اچھا دینا۔ ﴿4﴾ اسلام نے سلام کے لیے تین الفاظ دیئے ہیں: الف۔ السلام علیکم۔ ب۔ السلام علیکم ورحمة اللہ۔ ج۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ آپ نے فرمایا علیک السلام ورحمة اللہ پھر دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمة اللہ آپ نے جواب

دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک اور صاحب آئے انہوں نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے جواب میں فرمایا وعلیک تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی فلاں فلاں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب دیا کچھ زیادہ دعائیہ الفاظ کے ساتھ دیا جو مجھے نہیں دیا آپ نے فرمایا تم نے ہمارے لیے کچھ باقی ہی نہ چھوڑا اللہ کا فرمان ہے جب تم پر سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا اسی کو لوٹا دو اس لیے ہم نے وہی الفاظ لوٹا دیئے یہ روایت ابن ابی حاتم میں بھی اسی طرح مروی ہے۔ (تفسیر جامع البیان: 222/5) ﴿5﴾ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ کون سا سلام بہتر ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی الغرض سب کو سلام کرو؛ (بخاری: 12) ﴿6﴾ سلام کے فائدے ہیں الف۔ لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں۔ ب۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ج۔ لوگوں کے ایک دوسرے سے قریبی روابط بن جاتے ہیں۔

سوال 3: سلام کے آداب کیا ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ ملاقات کے وقت پہلا کام سلام ہونا چاہئے۔ (ابوداؤد: 4084، ترمذی: 2721) ﴿2﴾ اسلام کی دُعائے ملاقات کی حرص رکھنی چاہئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جاری کیا ہے۔ یہی دُعا مسلمانوں کا شعار ہے۔ فرشتوں اور اہل جنت کی دُعائے ملاقات ہے: اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ (ترمذی: 3368، ابن حبان: 6134) ﴿3﴾ پورا سلام کہنے کی حرص رکھنی چاہئے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ (ابوداؤد: 5195، ترمذی: 2689) ﴿4﴾ جس کو سلام کیا جائے اس پر جواب دینا واجب ہے۔ (بخاری: 1240، مسلم: 5650، ابوداؤد: 5210) ﴿5﴾ سلام کا زیادہ بہتر یا اس جیسا جواب دینا چاہئے۔ (النساء: 86) ﴿6﴾ مُردوں کے سلام سے اجتناب کرنا چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عَلَیْکَ السَّلَامُ مِتْ کُھُو۔ یہ میت کا تحیہ اور سلام ہے بلکہ یوں کہو: اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ۔ (مسند احمد: 2/482، ابوداؤد: 4084) ﴿7﴾ اہل کتاب اور غیر مسلموں کے سلام کی مشابہت نہیں کرنی چاہئے۔ مشابہت جیسے افعال سے ہوتی ہے ایسے ہی اقوال سے بھی ہوتی ہے۔ غیر مسلموں سے مشابہت حرام ہے۔ (ترمذی: 2695، ابویعلیٰ: 1870، صحیح الجامع: 2946) اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ یا انگلی سے اشارہ نہیں کر سکتے جیسے کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح **Good Morning** وغیرہ جیسے الفاظ استعمال کرنے درست نہیں۔ ﴿8﴾ غیر مسلموں سے سلام کرتے ہوئے ابتدا نہیں کرنی چاہئے۔ (مسلم: 5661) ﴿9﴾ غیر مسلموں کے سلام کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہئے۔ (بخاری: 6024، مسلم: 5656، ترمذی: 1603، ابوداؤد: 5206) ﴿10﴾ کون کس کو سلام کرے؟ الف۔ سوار پیدل کو۔

ب۔ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو۔ ج۔ پیدل کھڑے ہوئے کو۔ د۔ چھوٹا بڑے کو۔ (بخاری: 6231، ترمذی: 2705) ﴿11﴾ مجلس سے اُٹھتے اور باہر نکلتے ہوئے سلام کرنا چاہئے۔ عام طور پر لوگ مجلس میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہیں مگر باہر نکلتے ہوئے سلام نہیں کرتے۔ یہ خلاف سنت ہے۔ (ابوداؤد: 5208، ترمذی: 2706) اسی طرح جب مجلس میں دوبارہ واپس آئیں تو سلام کرنا چاہئے کیونکہ سلام پھیلا نا محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ ﴿12﴾ آمنے سامنے سلام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر مصافحہ کرنا چاہئے۔ اس کا بڑا اجر ہے اور یہ مسلمانوں کے درمیان محبت بڑھانے والا عمل ہے۔ (ترمذی: 2727، ابوداؤد: 5212) ان احادیث سے مصافحے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے۔ ﴿13﴾ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے تو سلام کا اعادہ کرنا چاہئے۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔ جب ان کے درمیان کوئی دیوار، پتھر یا درخت حائل ہو جاتا تو سلام کرتے۔ (صحیح الجامع: 355، شعب الایمان: 8860) ﴿14﴾ مسجد میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد پڑھے بغیر سلام نہیں کرنا چاہئے۔ (ترمذی: 757) ﴿15﴾ سوال اور کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہئے۔ (السلسلۃ الصحیحہ: 816، ترمذی: 2699) ﴿16﴾ قضائے حاجت کے وقت سلام نہیں کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد: 17) ﴿17﴾ سونے والوں کے پاس جائیں تو پست آواز میں سلام کرنا چاہئے۔ نبی ﷺ سونے والوں کے قریب ایسے سلام کرتے تھے جس سے جاگنے والے سُن لیں اور سونے والے بیدار نہ ہوں۔ (مسلم: 5362) ﴿18﴾ بچوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے سلام کرنا چاہئے۔ (بخاری: 6247، مسلم: 5663) ﴿19﴾ جس مجلس میں مسلمان اور مشرک ہوں انہیں سلام کیا جائے گا۔ مشترکہ مجلس میں اسلام کے حق کی تعظیم کے لیے سلام کیا جائے گا۔ (بخاری: 6254، مسلم: 4659) ﴿20﴾ عورتوں کی مجلس کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرنا چاہئے۔ (ابوداؤد: 5204، ترمذی: 2697) ﴿21﴾ جب کوئی نہ سنے تو تین بار سلام کا اعادہ کرنا چاہئے۔ (بخاری: 6244) اگر کوئی فاصلے پر ہو اور نہ سُن پائے تو تین بار سلام کیا جاسکتا ہے۔

سوال 4: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ”اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا احساب کرنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ہونے کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ حَسِيبًا کا معنی کافی ہے۔ (بخاری کتاب التفسیر) ﴿2﴾ مجاہد نے کہا: حبیب سے مراد حفیظ ہے۔ (تفسیر جامع البیان: 222/5) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے سلام کے اچھے جواب یا انہی الفاظ میں لوٹا دینے کے لیے اپنے حبیب ہونے کا شعور دلایا ہے۔ ﴿4﴾ چونکہ السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اور ورحمة اللہ کہنے سے بیس نیکیاں اور وَبَرَ کاتہ کہنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں (مسند احمد: 239/2) اس

لیے اللہ تعالیٰ نے سلام کے لیے ترغیب دلانے کے لیے اپنے حسیب ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جو عمل تم کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر موجود پاؤ گے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لِيَجْزِيَ كَمِ الْيَوْمِ الَّذِي تَأْتِيهِمْ فِيهِ ۖ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (87)

اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے! (87)

سوال 1: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لِيَجْزِيَ كَمِ الْيَوْمِ الَّذِي تَأْتِيهِمْ فِيهِ ۖ ”اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ انسان کی تربیت کا آغاز اس عقیدے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (ایسر التفاسیر) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ وحدانیت میں اپنی انفرادیت کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے (تفسیر سعدی) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یقین دلایا ہے کہ وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ رب العزت نے اسی بارے میں فرمایا: أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۖ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ ایک بہت بڑے دن میں۔ جس دن تمام لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ (الطائفین: 4-6) ﴿4﴾ سبھی اس کے حضور اکٹھے ہوں گے منافق بھی اور مشرک بھی جیسا کہ فرمایا: وَإِنْ كُنْتُمْ لَمَّا تَجِيبُونَ ۖ لَدَيْنَا مُضْمَرُونَ اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ (یس: 32) ﴿5﴾ قُلْ إِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ لَمَجْمُوعُونَ ۖ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ آپ کہہ دیں بلاشبہ پہلے اور پچھلے۔ ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں۔ (الواقفہ: 49، 50) ﴿6﴾ ”جس میں کوئی شبہ نہیں“ عقلی و سمعی دلیل کے اعتبار سے کسی بھی پہلو سے قیامت میں کوئی شک نہیں۔ رہی عقلی دلیل تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ زمین کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا کرتا ہے۔ امکان کے اعتبار سے پہلی دفعہ پیدا کرنے سے دوسری دفعہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ حکمت الہی انسان پر واجب ٹھہراتی ہے کہ وہ قطعی طور پر جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عبث پیدا نہیں کیا کہ وہ زندگی حاصل کریں گے اور بس مرجائیں گے۔ رہی سمعی اور نقلی دلیل تو سب سے زیادہ سچی ہستی نے اس کے

وقوع کے بارے میں خبر دی ہے بلکہ اس پر قسم کھائی ہے۔ (تفسیر سعدی) ﴿7﴾ اللہ تعالیٰ ان سارے اختیارات کا حساب لے گا جو دنیا میں اسے دیئے گئے ہیں۔ ﴿8﴾ اس بات کی باز پرس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اس کے قوانین پر کہاں تک عمل کیا۔ ﴿9﴾ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ضمیر میں ایک نگہبان بٹھا دیا ہے۔

سوال 2: اس مقام پر عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو لانے کی حکمت بیان کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اسلامی نظام زندگی کا پہلا قدم عقیدہ توحید ہے۔ ﴿2﴾ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا حاکم ہے۔ ﴿3﴾ اسلامی نظام زندگی میں ایک فرد کی تربیت ہو یا اسلامی معاشرے کا قیام ہو یا اسلامی قانون بنانا ہو یا اسلامی انتظامیہ قائم کرنی ہو یا بین الاقوامی قانون کا معاملہ ہو، آغاز اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے ہوگا۔ انسان کے قلب پر بھی اور اس کرۂ ارض پر بھی اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے۔

سوال 3: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات میں سچا اور کون ہے! کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا میں اس بات کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات، اس کی خبریں اور اس کے اقوال صداقت کے اعلیٰ ترین مراتب پر ہیں، لہذا ہر وہ بات جو عقائد، علوم اور اعمال کے بارے میں کہی گئی ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خبر کے خلاف ہے تو وہ باطل ہے کیونکہ یہ امور یقینی طور پر سچی خبر کے متناقض ہیں۔ ان کا حق ہونا ممکن ہی نہیں۔ (تفسیر سعدی)

رکوع نمبر 9

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَمَرَ كَسْبَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْتَدُوا مِنْ أَصْلَ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88)

پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ (88)

سوال 1: فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ ”پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہو“ اس آیت کا شان

نزول کیا ہے؟

جواب: زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ منافقین جو (اوپر سے) نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے جنگ احد میں (آپ ﷺ کو چھوڑ کر) واپس چلے آئے تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ (یا رسول اللہ! ﷺ) ان (منافقین) سے قتال کیجئے اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ان سے قتال نہ کیجئے۔ اس پر یہ آیت اتری اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”یہ مدینہ طیبہ ہے یہ خباث کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل پچیل کو دور کر دیتی ہے۔“ (بخاری: 4589)

سوال 2: منافقین کے بارے میں اختلاف رائے سے کس چیز کا اظہار ہو رہا تھا؟

جواب: اختلاف رائے سے اس امر کا اظہار ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا شعور ابھی اسلام کے بارے میں پختہ نہیں۔

سوال 3: منافقین کے بارے میں دو رویوں پر تعجب کا اظہار کیوں کیا گیا؟

جواب: ﴿1﴾ ان آیات کریمہ میں مذکور منافقین سے مراد وہ منافقین ہیں جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور اپنے کفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے بارے میں صحابہ کرام میں اشتباہ واقع ہو گیا، چنانچہ بعض صحابہ ان منافقین کے اظہار اسلام کے باعث ان کے ساتھ قتال اور قطع مواصلات میں حرج سمجھتے تھے اور بعض صحابہ کو چونکہ ان کے افعال کے قرینے سے ان کے احوال کا علم تھا اس لیے انہوں نے ان پر کفر کا حکم لگایا اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم ان کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا ہو، بلکہ ان کا معاملہ بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں کہ وہ منافق ہیں وہ اپنے کفر کا بار بار اظہار کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن کر انہی کی مانند ہو جاؤ۔ (تفسیر سعدی: 558, 559/1) ﴿2﴾ تعجب کا اظہار اس لیے کیا گیا کہ شہادتیں موجود ہیں پھر مؤقف کیوں کمزور ہے؟ حالانکہ انہیں دو ٹوک اور فیصلہ کن مؤقف اختیار کرنا چاہیے۔ ﴿3﴾ منافقین کے بارے میں مومنوں کی دو آراء نہیں ہونی چاہئیں۔ سب کو بالاتفاق ان سے عداوت رکھنی چاہئے۔ منافقین کی حمایت ایمان والوں کی شان نہیں۔ ارشاد ربانی ہے: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحِهِمْ ۗ وَيُنزِلُ فِي قُلُوبِهِم مَّا يَشَاءُونَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿١٠٧﴾ ﴿١٠٨﴾ ﴿١٠٩﴾ ﴿١١٠﴾ ﴿١١١﴾ ﴿١١٢﴾ ﴿١١٣﴾ ﴿١١٤﴾ ﴿١١٥﴾ ﴿١١٦﴾ ﴿١١٧﴾ ﴿١١٨﴾ ﴿١١٩﴾ ﴿١٢٠﴾ ﴿١٢١﴾ ﴿١٢٢﴾ ﴿١٢٣﴾ ﴿١٢٤﴾ ﴿١٢٥﴾ ﴿١٢٦﴾ ﴿١٢٧﴾ ﴿١٢٨﴾ ﴿١٢٩﴾ ﴿١٣٠﴾ ﴿١٣١﴾ ﴿١٣٢﴾ ﴿١٣٣﴾ ﴿١٣٤﴾ ﴿١٣٥﴾ ﴿١٣٦﴾ ﴿١٣٧﴾ ﴿١٣٨﴾ ﴿١٣٩﴾ ﴿١٤٠﴾ ﴿١٤١﴾ ﴿١٤٢﴾ ﴿١٤٣﴾ ﴿١٤٤﴾ ﴿١٤٥﴾ ﴿١٤٦﴾ ﴿١٤٧﴾ ﴿١٤٨﴾ ﴿١٤٩﴾ ﴿١٥٠﴾ ﴿١٥١﴾ ﴿١٥٢﴾ ﴿١٥٣﴾ ﴿١٥٤﴾ ﴿١٥٥﴾ ﴿١٥٦﴾ ﴿١٥٧﴾ ﴿١٥٨﴾ ﴿١٥٩﴾ ﴿١٦٠﴾ ﴿١٦١﴾ ﴿١٦٢﴾ ﴿١٦٣﴾ ﴿١٦٤﴾ ﴿١٦٥﴾ ﴿١٦٦﴾ ﴿١٦٧﴾ ﴿١٦٨﴾ ﴿١٦٩﴾ ﴿١٧٠﴾ ﴿١٧١﴾ ﴿١٧٢﴾ ﴿١٧٣﴾ ﴿١٧٤﴾ ﴿١٧٥﴾ ﴿١٧٦﴾ ﴿١٧٧﴾ ﴿١٧٨﴾ ﴿١٧٩﴾ ﴿١٨٠﴾ ﴿١٨١﴾ ﴿١٨٢﴾ ﴿١٨٣﴾ ﴿١٨٤﴾ ﴿١٨٥﴾ ﴿١٨٦﴾ ﴿١٨٧﴾ ﴿١٨٨﴾ ﴿١٨٩﴾ ﴿١٩٠﴾ ﴿١٩١﴾ ﴿١٩٢﴾ ﴿١٩٣﴾ ﴿١٩٤﴾ ﴿١٩٥﴾ ﴿١٩٦﴾ ﴿١٩٧﴾ ﴿١٩٨﴾ ﴿١٩٩﴾ ﴿٢٠٠﴾ ﴿٢٠١﴾ ﴿٢٠٢﴾ ﴿٢٠٣﴾ ﴿٢٠٤﴾ ﴿٢٠٥﴾ ﴿٢٠٦﴾ ﴿٢٠٧﴾ ﴿٢٠٨﴾ ﴿٢٠٩﴾ ﴿٢١٠﴾ ﴿٢١١﴾ ﴿٢١٢﴾ ﴿٢١٣﴾ ﴿٢١٤﴾ ﴿٢١٥﴾ ﴿٢١٦﴾ ﴿٢١٧﴾ ﴿٢١٨﴾ ﴿٢١٩﴾ ﴿٢٢٠﴾ ﴿٢٢١﴾ ﴿٢٢٢﴾ ﴿٢٢٣﴾ ﴿٢٢٤﴾ ﴿٢٢٥﴾ ﴿٢٢٦﴾ ﴿٢٢٧﴾ ﴿٢٢٨﴾ ﴿٢٢٩﴾ ﴿٢٣٠﴾ ﴿٢٣١﴾ ﴿٢٣٢﴾ ﴿٢٣٣﴾ ﴿٢٣٤﴾ ﴿٢٣٥﴾ ﴿٢٣٦﴾ ﴿٢٣٧﴾ ﴿٢٣٨﴾ ﴿٢٣٩﴾ ﴿٢٤٠﴾ ﴿٢٤١﴾ ﴿٢٤٢﴾ ﴿٢٤٣﴾ ﴿٢٤٤﴾ ﴿٢٤٥﴾ ﴿٢٤٦﴾ ﴿٢٤٧﴾ ﴿٢٤٨﴾ ﴿٢٤٩﴾ ﴿٢٥٠﴾ ﴿٢٥١﴾ ﴿٢٥٢﴾ ﴿٢٥٣﴾ ﴿٢٥٤﴾ ﴿٢٥٥﴾ ﴿٢٥٦﴾ ﴿٢٥٧﴾ ﴿٢٥٨﴾ ﴿٢٥٩﴾ ﴿٢٦٠﴾ ﴿٢٦١﴾ ﴿٢٦٢﴾ ﴿٢٦٣﴾ ﴿٢٦٤﴾ ﴿٢٦٥﴾ ﴿٢٦٦﴾ ﴿٢٦٧﴾ ﴿٢٦٨﴾ ﴿٢٦٩﴾ ﴿٢٧٠﴾ ﴿٢٧١﴾ ﴿٢٧٢﴾ ﴿٢٧٣﴾ ﴿٢٧٤﴾ ﴿٢٧٥﴾ ﴿٢٧٦﴾ ﴿٢٧٧﴾ ﴿٢٧٨﴾ ﴿٢٧٩﴾ ﴿٢٨٠﴾ ﴿٢٨١﴾ ﴿٢٨٢﴾ ﴿٢٨٣﴾ ﴿٢٨٤﴾ ﴿٢٨٥﴾ ﴿٢٨٦﴾ ﴿٢٨٧﴾ ﴿٢٨٨﴾ ﴿٢٨٩﴾ ﴿٢٩٠﴾ ﴿٢٩١﴾ ﴿٢٩٢﴾ ﴿٢٩٣﴾ ﴿٢٩٤﴾ ﴿٢٩٥﴾ ﴿٢٩٦﴾ ﴿٢٩٧﴾ ﴿٢٩٨﴾ ﴿٢٩٩﴾ ﴿٣٠٠﴾ ﴿٣٠١﴾ ﴿٣٠٢﴾ ﴿٣٠٣﴾ ﴿٣٠٤﴾ ﴿٣٠٥﴾ ﴿٣٠٦﴾ ﴿٣٠٧﴾ ﴿٣٠٨﴾ ﴿٣٠٩﴾ ﴿٣١٠﴾ ﴿٣١١﴾ ﴿٣١٢﴾ ﴿٣١٣﴾ ﴿٣١٤﴾ ﴿٣١٥﴾ ﴿٣١٦﴾ ﴿٣١٧﴾ ﴿٣١٨﴾ ﴿٣١٩﴾ ﴿٣٢٠﴾ ﴿٣٢١﴾ ﴿٣٢٢﴾ ﴿٣٢٣﴾ ﴿٣٢٤﴾ ﴿٣٢٥﴾ ﴿٣٢٦﴾ ﴿٣٢٧﴾ ﴿٣٢٨﴾ ﴿٣٢٩﴾ ﴿٣٣٠﴾ ﴿٣٣١﴾ ﴿٣٣٢﴾ ﴿٣٣٣﴾ ﴿٣٣٤﴾ ﴿٣٣٥﴾ ﴿٣٣٦﴾ ﴿٣٣٧﴾ ﴿٣٣٨﴾ ﴿٣٣٩﴾ ﴿٣٤٠﴾ ﴿٣٤١﴾ ﴿٣٤٢﴾ ﴿٣٤٣﴾ ﴿٣٤٤﴾ ﴿٣٤٥﴾ ﴿٣٤٦﴾ ﴿٣٤٧﴾ ﴿٣٤٨﴾ ﴿٣٤٩﴾ ﴿٣٥٠﴾ ﴿٣٥١﴾ ﴿٣٥٢﴾ ﴿٣٥٣﴾ ﴿٣٥٤﴾ ﴿٣٥٥﴾ ﴿٣٥٦﴾ ﴿٣٥٧﴾ ﴿٣٥٨﴾ ﴿٣٥٩﴾ ﴿٣٦٠﴾ ﴿٣٦١﴾ ﴿٣٦٢﴾ ﴿٣٦٣﴾ ﴿٣٦٤﴾ ﴿٣٦٥﴾ ﴿٣٦٦﴾ ﴿٣٦٧﴾ ﴿٣٦٨﴾ ﴿٣٦٩﴾ ﴿٣٧٠﴾ ﴿٣٧١﴾ ﴿٣٧٢﴾ ﴿٣٧٣﴾ ﴿٣٧٤﴾ ﴿٣٧٥﴾ ﴿٣٧٦﴾ ﴿٣٧٧﴾ ﴿٣٧٨﴾ ﴿٣٧٩﴾ ﴿٣٨٠﴾ ﴿٣٨١﴾ ﴿٣٨٢﴾ ﴿٣٨٣﴾ ﴿٣٨٤﴾ ﴿٣٨٥﴾ ﴿٣٨٦﴾ ﴿٣٨٧﴾ ﴿٣٨٨﴾ ﴿٣٨٩﴾ ﴿٣٩٠﴾ ﴿٣٩١﴾ ﴿٣٩٢﴾ ﴿٣٩٣﴾ ﴿٣٩٤﴾ ﴿٣٩٥﴾ ﴿٣٩٦﴾ ﴿٣٩٧﴾ ﴿٣٩٨﴾ ﴿٣٩٩﴾ ﴿٤٠٠﴾ ﴿٤٠١﴾ ﴿٤٠٢﴾ ﴿٤٠٣﴾ ﴿٤٠٤﴾ ﴿٤٠٥﴾ ﴿٤٠٦﴾ ﴿٤٠٧﴾ ﴿٤٠٨﴾ ﴿٤٠٩﴾ ﴿٤١٠﴾ ﴿٤١١﴾ ﴿٤١٢﴾ ﴿٤١٣﴾ ﴿٤١٤﴾ ﴿٤١٥﴾ ﴿٤١٦﴾ ﴿٤١٧﴾ ﴿٤١٨﴾ ﴿٤١٩﴾ ﴿٤٢٠﴾ ﴿٤٢١﴾ ﴿٤٢٢﴾ ﴿٤٢٣﴾ ﴿٤٢٤﴾ ﴿٤٢٥﴾ ﴿٤٢٦﴾ ﴿٤٢٧﴾ ﴿٤٢٨﴾ ﴿٤٢٩﴾ ﴿٤٣٠﴾ ﴿٤٣١﴾ ﴿٤٣٢﴾ ﴿٤٣٣﴾ ﴿٤٣٤﴾ ﴿٤٣٥﴾ ﴿٤٣٦﴾ ﴿٤٣٧﴾ ﴿٤٣٨﴾ ﴿٤٣٩﴾ ﴿٤٤٠﴾ ﴿٤٤١﴾ ﴿٤٤٢﴾ ﴿٤٤٣﴾ ﴿٤٤٤﴾ ﴿٤٤٥﴾ ﴿٤٤٦﴾ ﴿٤٤٧﴾ ﴿٤٤٨﴾ ﴿٤٤٩﴾ ﴿٤٥٠﴾ ﴿٤٥١﴾ ﴿٤٥٢﴾ ﴿٤٥٣﴾ ﴿٤٥٤﴾ ﴿٤٥٥﴾ ﴿٤٥٦﴾ ﴿٤٥٧﴾ ﴿٤٥٨﴾ ﴿٤٥٩﴾ ﴿٤٦٠﴾ ﴿٤٦١﴾ ﴿٤٦٢﴾ ﴿٤٦٣﴾ ﴿٤٦٤﴾ ﴿٤٦٥﴾ ﴿٤٦٦﴾ ﴿٤٦٧﴾ ﴿٤٦٨﴾ ﴿٤٦٩﴾ ﴿٤٧٠﴾ ﴿٤٧١﴾ ﴿٤٧٢﴾ ﴿٤٧٣﴾ ﴿٤٧٤﴾ ﴿٤٧٥﴾ ﴿٤٧٦﴾ ﴿٤٧٧﴾ ﴿٤٧٨﴾ ﴿٤٧٩﴾ ﴿٤٨٠﴾ ﴿٤٨١﴾ ﴿٤٨٢﴾ ﴿٤٨٣﴾ ﴿٤٨٤﴾ ﴿٤٨٥﴾ ﴿٤٨٦﴾ ﴿٤٨٧﴾ ﴿٤٨٨﴾ ﴿٤٨٩﴾ ﴿٤٩٠﴾ ﴿٤٩١﴾ ﴿٤٩٢﴾ ﴿٤٩٣﴾ ﴿٤٩٤﴾ ﴿٤٩٥﴾ ﴿٤٩٦﴾ ﴿٤٩٧﴾ ﴿٤٩٨﴾ ﴿٤٩٩﴾ ﴿٥٠٠﴾ ﴿٥٠١﴾ ﴿٥٠٢﴾ ﴿٥٠٣﴾ ﴿٥٠٤﴾ ﴿٥٠٥﴾ ﴿٥٠٦﴾ ﴿٥٠٧﴾ ﴿٥٠٨﴾ ﴿٥٠٩﴾ ﴿٥١٠﴾ ﴿٥١١﴾ ﴿٥١٢﴾ ﴿٥١٣﴾ ﴿٥١٤﴾ ﴿٥١٥﴾ ﴿٥١٦﴾ ﴿٥١٧﴾ ﴿٥١٨﴾ ﴿٥١٩﴾ ﴿٥٢٠﴾ ﴿٥٢١﴾ ﴿٥٢٢﴾ ﴿٥٢٣﴾ ﴿٥٢٤﴾ ﴿٥٢٥﴾ ﴿٥٢٦﴾ ﴿٥٢٧﴾ ﴿٥٢٨﴾ ﴿٥٢٩﴾ ﴿٥٣٠﴾ ﴿٥٣١﴾ ﴿٥٣٢﴾ ﴿٥٣٣﴾ ﴿٥٣٤﴾ ﴿٥٣٥﴾ ﴿٥٣٦﴾ ﴿٥٣٧﴾ ﴿٥٣٨﴾ ﴿٥٣٩﴾ ﴿٥٤٠﴾ ﴿٥٤١﴾ ﴿٥٤٢﴾ ﴿٥٤٣﴾ ﴿٥٤٤﴾ ﴿٥٤٥﴾ ﴿٥٤٦﴾ ﴿٥٤٧﴾ ﴿٥٤٨﴾ ﴿٥٤٩﴾ ﴿٥٥٠﴾ ﴿٥٥١﴾ ﴿٥٥٢﴾ ﴿٥٥٣﴾ ﴿٥٥٤﴾ ﴿٥٥٥﴾ ﴿٥٥٦﴾ ﴿٥٥٧﴾ ﴿٥٥٨﴾ ﴿٥٥٩﴾ ﴿٥٦٠﴾ ﴿٥٦١﴾ ﴿٥٦٢﴾ ﴿٥٦٣﴾ ﴿٥٦٤﴾ ﴿٥٦٥﴾ ﴿٥٦٦﴾ ﴿٥٦٧﴾ ﴿٥٦٨﴾ ﴿٥٦٩﴾ ﴿٥٧٠﴾ ﴿٥٧١﴾ ﴿٥٧٢﴾ ﴿٥٧٣﴾ ﴿٥٧٤﴾ ﴿٥٧٥﴾ ﴿٥٧٦﴾ ﴿٥٧٧﴾ ﴿٥٧٨﴾ ﴿٥٧٩﴾ ﴿٥٨٠﴾ ﴿٥٨١﴾ ﴿٥٨٢﴾ ﴿٥٨٣﴾ ﴿٥٨٤﴾ ﴿٥٨٥﴾ ﴿٥٨٦﴾ ﴿٥٨٧﴾ ﴿٥٨٨﴾ ﴿٥٨٩﴾ ﴿٥٩٠﴾ ﴿٥٩١﴾ ﴿٥٩٢﴾ ﴿٥٩٣﴾ ﴿٥٩٤﴾ ﴿٥٩٥﴾ ﴿٥٩٦﴾ ﴿٥٩٧﴾ ﴿٥٩٨﴾ ﴿٥٩٩﴾ ﴿٦٠٠﴾ ﴿٦٠١﴾ ﴿٦٠٢﴾ ﴿٦٠٣﴾ ﴿٦٠٤﴾ ﴿٦٠٥﴾ ﴿٦٠٦﴾ ﴿٦٠٧﴾ ﴿٦٠٨﴾ ﴿٦٠٩﴾ ﴿٦١٠﴾ ﴿٦١١﴾ ﴿٦١٢﴾ ﴿٦١٣﴾ ﴿٦١٤﴾ ﴿٦١٥﴾ ﴿٦١٦﴾ ﴿٦١٧﴾ ﴿٦١٨﴾ ﴿٦١٩﴾ ﴿٦٢٠﴾ ﴿٦٢١﴾ ﴿٦٢٢﴾ ﴿٦٢٣﴾ ﴿٦٢٤﴾ ﴿٦٢٥﴾ ﴿٦٢٦﴾ ﴿٦٢٧﴾ ﴿٦٢٨﴾ ﴿٦٢٩﴾ ﴿٦٣٠﴾ ﴿٦٣١﴾ ﴿٦٣٢﴾ ﴿٦٣٣﴾ ﴿٦٣٤﴾ ﴿٦٣٥﴾ ﴿٦٣٦﴾ ﴿٦٣٧﴾ ﴿٦٣٨﴾ ﴿٦٣٩﴾ ﴿٦٤٠﴾ ﴿٦٤١﴾ ﴿٦٤٢﴾ ﴿٦٤٣﴾ ﴿٦٤٤﴾ ﴿٦٤٥﴾ ﴿٦٤٦﴾ ﴿٦٤٧﴾ ﴿٦٤٨﴾ ﴿٦٤٩﴾ ﴿٦٥٠﴾ ﴿٦٥١﴾ ﴿٦٥٢﴾ ﴿٦٥٣﴾ ﴿٦٥٤﴾ ﴿٦٥٥﴾ ﴿٦٥٦﴾ ﴿٦٥٧﴾ ﴿٦٥٨﴾ ﴿٦٥٩﴾ ﴿٦٦٠﴾ ﴿٦٦١﴾ ﴿٦٦٢﴾ ﴿٦٦٣﴾ ﴿٦٦٤﴾ ﴿٦٦٥﴾ ﴿٦٦٦﴾ ﴿٦٦٧﴾ ﴿٦٦٨﴾ ﴿٦٦٩﴾ ﴿٦٧٠﴾ ﴿٦٧١﴾ ﴿٦٧٢﴾ ﴿٦٧٣﴾ ﴿٦٧٤﴾ ﴿٦٧٥﴾ ﴿٦٧٦﴾ ﴿٦٧٧﴾ ﴿٦٧٨﴾ ﴿٦٧٩﴾ ﴿٦٨٠﴾ ﴿٦٨١﴾ ﴿٦٨٢﴾ ﴿٦٨٣﴾ ﴿٦٨٤﴾ ﴿٦٨٥﴾ ﴿٦٨٦﴾ ﴿٦٨٧﴾ ﴿٦٨٨﴾ ﴿٦٨٩﴾ ﴿٦٩٠﴾ ﴿٦٩١﴾ ﴿٦٩٢﴾ ﴿٦٩٣﴾ ﴿٦٩٤﴾ ﴿٦٩٥﴾ ﴿٦٩٦﴾ ﴿٦٩٧﴾ ﴿٦٩٨﴾ ﴿٦٩٩﴾ ﴿٧٠٠﴾ ﴿٧٠١﴾ ﴿٧٠٢﴾ ﴿٧٠٣﴾ ﴿٧٠٤﴾ ﴿٧٠٥﴾ ﴿٧٠٦﴾ ﴿٧٠٧﴾ ﴿٧٠٨﴾ ﴿٧٠٩﴾ ﴿٧١٠﴾ ﴿٧١١﴾ ﴿٧١٢﴾ ﴿٧١٣﴾ ﴿٧١٤﴾ ﴿٧١٥﴾ ﴿٧١٦﴾ ﴿٧١٧﴾ ﴿٧١٨﴾ ﴿٧١٩﴾ ﴿٧٢٠﴾ ﴿٧٢١﴾ ﴿٧٢٢﴾ ﴿٧٢٣﴾ ﴿٧٢٤﴾ ﴿٧٢٥﴾ ﴿٧٢٦﴾ ﴿٧٢٧﴾ ﴿٧٢٨﴾ ﴿٧٢٩﴾ ﴿٧٣٠﴾ ﴿٧٣١﴾ ﴿٧٣٢﴾ ﴿٧٣٣﴾ ﴿٧٣٤﴾ ﴿٧٣٥﴾ ﴿٧٣٦﴾ ﴿٧٣٧﴾ ﴿٧٣٨﴾ ﴿٧٣٩﴾ ﴿٧٤٠﴾ ﴿٧٤١﴾ ﴿٧٤٢﴾ ﴿٧٤٣﴾ ﴿٧٤٤﴾ ﴿٧٤٥﴾ ﴿٧٤٦﴾ ﴿٧٤٧﴾ ﴿٧٤٨﴾ ﴿٧٤٩﴾ ﴿٧٥٠﴾ ﴿٧٥١﴾ ﴿٧٥٢﴾ ﴿٧٥٣﴾ ﴿٧٥٤﴾ ﴿٧٥٥﴾ ﴿٧٥٦﴾ ﴿٧٥٧﴾ ﴿٧٥٨﴾ ﴿٧٥٩﴾ ﴿٧٦٠﴾ ﴿٧٦١﴾ ﴿٧٦٢﴾ ﴿٧٦٣﴾ ﴿٧٦٤﴾ ﴿٧٦٥﴾ ﴿٧٦٦﴾ ﴿٧٦٧﴾ ﴿٧٦٨﴾ ﴿٧٦٩﴾ ﴿٧٧٠﴾ ﴿٧٧١﴾ ﴿٧٧٢﴾ ﴿٧٧٣﴾ ﴿٧٧٤﴾ ﴿٧٧٥﴾ ﴿٧٧٦﴾ ﴿٧٧٧﴾ ﴿٧٧٨﴾ ﴿٧٧٩﴾ ﴿٧٨٠﴾ ﴿٧٨١﴾ ﴿٧٨٢﴾ ﴿٧٨٣﴾ ﴿٧٨٤﴾ ﴿٧٨٥﴾ ﴿٧٨٦﴾ ﴿٧٨٧﴾ ﴿٧٨٨﴾ ﴿٧٨٩﴾ ﴿٧٩٠﴾ ﴿٧٩١﴾ ﴿٧٩٢﴾ ﴿٧٩٣﴾ ﴿٧٩٤﴾ ﴿٧٩٥﴾ ﴿٧٩٦﴾ ﴿٧٩٧﴾ ﴿٧٩٨﴾ ﴿٧٩٩﴾ ﴿٨٠٠﴾ ﴿٨٠١﴾ ﴿٨٠٢﴾ ﴿٨٠٣﴾ ﴿٨٠٤﴾ ﴿٨٠٥﴾ ﴿٨٠٦﴾ ﴿٨٠٧﴾ ﴿٨٠٨﴾ ﴿٨٠٩﴾ ﴿٨١٠﴾ ﴿٨١١﴾ ﴿٨١٢﴾ ﴿٨١٣﴾ ﴿٨١٤﴾ ﴿٨١٥﴾ ﴿٨١٦﴾ ﴿٨١٧﴾ ﴿٨١٨﴾ ﴿٨١٩﴾ ﴿٨٢٠﴾ ﴿٨٢١﴾ ﴿٨٢٢﴾ ﴿٨٢٣﴾ ﴿٨٢٤﴾ ﴿٨٢٥﴾ ﴿٨٢٦﴾ ﴿٨٢٧﴾ ﴿٨٢٨﴾ ﴿٨٢٩﴾ ﴿٨٣٠﴾ ﴿٨٣١﴾ ﴿٨٣٢﴾ ﴿٨٣٣﴾ ﴿٨٣٤﴾ ﴿٨٣٥﴾ ﴿٨٣٦﴾ ﴿٨٣٧﴾ ﴿٨٣٨﴾ ﴿٨٣٩﴾ ﴿٨٤٠﴾ ﴿٨٤١﴾ ﴿٨٤٢﴾ ﴿٨٤٣﴾ ﴿٨٤٤﴾ ﴿٨٤٥﴾ ﴿٨٤٦﴾ ﴿٨٤٧﴾ ﴿٨٤٨﴾ ﴿٨٤٩﴾ ﴿٨٥٠﴾ ﴿٨٥١﴾ ﴿٨٥٢﴾ ﴿٨٥٣﴾ ﴿٨٥٤﴾ ﴿٨٥٥﴾ ﴿٨٥٦﴾ ﴿٨٥٧﴾ ﴿٨٥٨﴾ ﴿٨٥٩﴾ ﴿٨٦٠﴾ ﴿٨٦١﴾ ﴿٨٦٢﴾ ﴿٨٦٣﴾ ﴿٨٦٤﴾ ﴿٨٦٥﴾ ﴿٨٦٦﴾ ﴿٨٦٧﴾ ﴿٨٦٨﴾ ﴿٨٦٩﴾ ﴿٨٧٠﴾ ﴿٨٧١﴾ ﴿٨٧٢﴾ ﴿٨٧٣﴾ ﴿٨٧٤﴾ ﴿٨٧٥﴾ ﴿٨٧٦﴾ ﴿٨٧٧﴾ ﴿٨٧٨﴾ ﴿٨٧٩﴾ ﴿٨٨٠﴾ ﴿٨٨١﴾ ﴿٨٨٢﴾ ﴿٨٨٣﴾ ﴿٨٨٤﴾ ﴿٨٨٥﴾ ﴿٨٨٦﴾ ﴿٨٨٧﴾ ﴿٨٨٨﴾ ﴿٨٨٩﴾ ﴿٨٩٠﴾ ﴿٨٩١﴾ ﴿٨٩٢﴾ ﴿٨٩٣﴾ ﴿٨٩٤﴾ ﴿٨٩٥﴾ ﴿٨٩٦﴾ ﴿٨٩٧﴾ ﴿٨٩٨﴾ ﴿٨٩٩﴾ ﴿٩٠٠﴾ ﴿٩٠١﴾ ﴿٩٠٢﴾ ﴿٩٠٣﴾ ﴿٩٠٤﴾ ﴿٩٠٥﴾ ﴿٩٠٦﴾ ﴿٩٠٧﴾ ﴿٩٠٨﴾ ﴿٩٠٩﴾ ﴿٩١٠﴾ ﴿٩١١﴾ ﴿٩١٢﴾ ﴿٩١٣﴾ ﴿٩١٤﴾ ﴿٩١٥﴾ ﴿٩١٦﴾ ﴿٩١٧﴾ ﴿٩١٨﴾ ﴿٩١٩﴾ ﴿٩٢٠﴾ ﴿٩٢١﴾ ﴿٩٢٢﴾ ﴿٩٢٣﴾ ﴿٩٢٤﴾ ﴿٩٢٥﴾ ﴿٩٢٦﴾ ﴿٩٢٧﴾ ﴿٩٢٨﴾ ﴿٩٢٩﴾ ﴿٩٣٠﴾ ﴿٩٣١﴾ ﴿٩٣٢﴾ ﴿٩٣٣﴾ ﴿٩٣٤﴾ ﴿٩٣٥﴾ ﴿٩٣٦﴾ ﴿٩٣٧﴾ ﴿٩٣٨﴾ ﴿٩٣٩﴾ ﴿٩٤٠﴾ ﴿٩٤١﴾ ﴿٩٤٢﴾ ﴿٩٤٣﴾ ﴿٩٤٤﴾ ﴿٩٤٥﴾ ﴿٩٤٦﴾ ﴿٩٤٧﴾ ﴿٩٤٨﴾ ﴿٩٤٩﴾ ﴿٩٥٠﴾ ﴿٩٥١﴾ ﴿٩٥٢﴾ ﴿٩٥٣﴾ ﴿٩٥٤﴾ ﴿٩٥٥﴾ ﴿٩٥٦﴾ ﴿٩٥٧﴾ ﴿٩٥٨﴾ ﴿٩٥٩﴾ ﴿٩٦٠﴾ ﴿٩٦١﴾ ﴿٩٦٢﴾ ﴿٩٦٣﴾ ﴿٩٦٤﴾ ﴿٩٦٥﴾ ﴿٩٦٦﴾ ﴿٩٦٧﴾ ﴿٩٦٨﴾ ﴿٩٦٩﴾ ﴿٩٧٠﴾ ﴿٩٧١﴾ ﴿٩٧٢﴾ ﴿٩٧٣﴾ ﴿٩٧٤﴾ ﴿٩٧٥﴾ ﴿٩٧٦﴾ ﴿٩٧٧﴾ ﴿٩٧٨﴾ ﴿٩٧٩﴾ ﴿٩٨٠﴾ ﴿٩٨١﴾ ﴿٩٨٢﴾ ﴿٩٨٣﴾ ﴿٩٨٤﴾ ﴿٩٨٥﴾ ﴿٩٨٦﴾ ﴿٩٨٧﴾ ﴿٩٨٨﴾ ﴿٩٨٩﴾ ﴿٩٩٠﴾ ﴿٩٩١﴾ ﴿٩٩٢﴾ ﴿٩٩٣﴾ ﴿٩٩٤﴾ ﴿٩٩٥﴾ ﴿٩٩٦﴾ ﴿٩٩٧﴾ ﴿٩٩٨﴾ ﴿٩٩٩﴾ ﴿١٠٠٠﴾ ﴿١٠٠١﴾ ﴿١٠٠٢﴾ ﴿١٠٠٣﴾ ﴿١٠٠٤﴾ ﴿١٠٠٥﴾ ﴿١٠٠٦﴾ ﴿١٠٠٧﴾ ﴿١٠٠٨﴾ ﴿١٠٠٩﴾ ﴿١٠١٠﴾ ﴿١٠١١﴾ ﴿١٠١٢﴾ ﴿١٠١٣﴾ ﴿١٠١٤﴾ ﴿١٠١٥﴾ ﴿١٠١٦﴾ ﴿١٠١٧﴾ ﴿١٠١٨﴾ ﴿١٠١٩﴾ ﴿١٠٢٠﴾ ﴿١٠٢١﴾ ﴿١٠٢٢﴾ ﴿١٠٢٣﴾ ﴿١٠٢٤﴾ ﴿١٠٢٥﴾ ﴿١٠٢٦﴾ ﴿١٠٢٧﴾ ﴿١٠٢٨﴾ ﴿١٠٢٩﴾ ﴿١٠٣٠﴾ ﴿١٠٣١﴾ ﴿١٠٣٢﴾ ﴿١٠٣٣﴾ ﴿١٠٣٤﴾ ﴿١٠٣٥﴾ ﴿١٠٣٦﴾ ﴿١٠٣٧﴾ ﴿١٠٣٨﴾ ﴿١٠٣٩﴾ ﴿١٠٤٠﴾ ﴿١٠٤١﴾ ﴿١٠٤٢﴾ ﴿١٠٤٣﴾ ﴿١٠٤٤﴾ ﴿١٠٤٥﴾ ﴿١٠٤٦﴾ ﴿١٠٤٧﴾ ﴿١٠٤٨﴾ ﴿١٠٤٩﴾ ﴿١٠٥٠﴾ ﴿١٠٥١﴾ ﴿١٠٥٢﴾ ﴿١٠٥٣﴾ ﴿١٠٥٤﴾ ﴿١٠٥٥﴾ ﴿١٠٥٦﴾ ﴿١٠٥٧﴾ ﴿١٠٥٨﴾ ﴿١٠٥٩﴾ ﴿١٠٦٠﴾ ﴿١٠٦١﴾ ﴿١٠٦٢﴾ ﴿١٠٦٣﴾ ﴿١٠٦٤﴾ ﴿١٠٦٥﴾ ﴿١٠٦٦﴾ ﴿١٠٦٧﴾ ﴿١٠٦٨﴾ ﴿١٠٦٩﴾ ﴿١٠٧٠﴾ ﴿١٠٧١﴾ ﴿١٠٧٢﴾ ﴿١٠٧٣﴾ ﴿١٠٧٤﴾ ﴿١٠٧٥﴾ ﴿١٠٧٦﴾ ﴿١٠٧٧﴾ ﴿١٠٧٨﴾ ﴿١٠٧٩﴾ ﴿١٠٨٠﴾ ﴿١٠٨١﴾ ﴿١٠٨٢﴾ ﴿١٠٨٣﴾ ﴿١٠٨٤﴾ ﴿١٠٨٥﴾ ﴿١٠٨٦﴾ ﴿١٠٨٧﴾ ﴿١٠٨٨﴾ ﴿١٠٨٩﴾ ﴿١٠٩٠﴾ ﴿١٠٩١﴾ ﴿١٠٩٢﴾ ﴿١٠٩٣﴾ ﴿١٠٩٤﴾ ﴿١٠٩٥﴾ ﴿١٠٩٦﴾ ﴿١٠٩٧﴾ ﴿١٠٩٨﴾ ﴿١٠٩٩﴾ ﴿١١٠٠﴾ ﴿١١٠١﴾ ﴿١١٠٢﴾ ﴿١١٠٣﴾ ﴿١١٠٤﴾ ﴿١١٠٥﴾ ﴿١١٠٦﴾ ﴿١١٠٧﴾ ﴿١١٠٨﴾ ﴿١١٠٩﴾ ﴿١١١٠﴾ ﴿١١١١﴾ ﴿١١١٢﴾ ﴿١١١٣﴾ ﴿١١١٤﴾ ﴿١١١٥﴾ ﴿١١١٦﴾ ﴿١١١٧﴾ ﴿١١١٨﴾ ﴿١١١٩﴾ ﴿١١٢٠﴾ ﴿١١٢١﴾ ﴿١١٢٢﴾ ﴿١١٢٣﴾ ﴿١١٢٤﴾ ﴿١١٢٥﴾ ﴿١١٢٦﴾ ﴿١١٢٧﴾ ﴿١١٢٨﴾ ﴿١١٢٩﴾ ﴿١١٣٠﴾ ﴿١١٣١﴾ ﴿١١٣٢﴾ ﴿١١٣٣﴾ ﴿١١٣٤﴾ ﴿١١٣٥﴾ ﴿١١٣٦﴾ ﴿١١٣٧﴾ ﴿١١٣٨﴾ ﴿١١٣٩﴾ ﴿١١٤٠﴾ ﴿١١٤١﴾ ﴿١١٤٢﴾ ﴿١١٤٣﴾ ﴿١١٤٤﴾ ﴿١١٤٥﴾ ﴿١١٤٦﴾ ﴿١١٤٧﴾ ﴿١١٤٨﴾ ﴿١١٤٩﴾ ﴿١١٥٠﴾ ﴿١١٥١﴾ ﴿١١٥٢﴾ ﴿١١٥٣﴾ ﴿١١٥٤﴾ ﴿١١٥٥﴾ ﴿١١٥٦﴾ ﴿١١٥٧﴾ ﴿١١٥٨﴾ ﴿١١٥٩﴾ ﴿١١٦٠﴾ ﴿١١٦١﴾ ﴿١١٦٢﴾ ﴿١١٦٣﴾ ﴿١١٦٤﴾ ﴿١١٦٥﴾ ﴿١١٦٦﴾ ﴿١١٦٧﴾ ﴿١١٦٨﴾ ﴿١١٦٩﴾ ﴿١١٧٠﴾ ﴿١١٧١﴾ ﴿١١٧٢﴾ ﴿١١٧٣﴾ ﴿١١٧٤﴾ ﴿١١٧٥﴾ ﴿١١٧٦﴾ ﴿١١٧٧﴾ ﴿١١٧٨﴾ ﴿١١٧٩﴾ ﴿١١٨٠﴾ ﴿١١٨١﴾ ﴿١١٨٢﴾ ﴿١١٨٣﴾ ﴿١١٨٤﴾ ﴿١١٨٥﴾ ﴿١١٨٦﴾ ﴿١١٨٧﴾ ﴿١١٨٨﴾ ﴿١١٨٩﴾ ﴿١١٩٠﴾ ﴿١١٩١﴾ ﴿١١٩٢﴾ ﴿١١٩٣﴾ ﴿١١٩٤﴾ ﴿١١٩٥﴾ ﴿١١٩٦﴾ ﴿١١٩٧﴾ ﴿١١٩٨﴾ ﴿١١٩٩﴾ ﴿١٢٠٠﴾ ﴿١٢٠١﴾ ﴿١٢٠٢﴾ ﴿١٢٠٣﴾ ﴿١٢٠٤﴾ ﴿١٢٠٥﴾ ﴿١٢٠٦﴾ ﴿١٢٠٧﴾ ﴿١٢٠٨﴾ ﴿١٢٠٩﴾ ﴿١٢١٠﴾ ﴿١٢١١﴾ ﴿١٢١٢﴾ ﴿١٢١٣﴾ ﴿١٢١٤﴾ ﴿١٢١٥﴾ ﴿١٢١٦﴾ ﴿١٢١٧﴾ ﴿١٢١٨﴾ ﴿١٢١٩﴾ ﴿١٢٢٠﴾ ﴿١٢٢١﴾ ﴿١٢٢٢﴾ ﴿١٢٢٣﴾ ﴿١٢٢٤﴾ ﴿١٢٢٥﴾ ﴿١٢٢٦﴾ ﴿١٢٢٧﴾ ﴿١٢٢٨﴾ ﴿١٢٢٩﴾ ﴿١٢٣٠﴾ ﴿١٢٣١﴾ ﴿١٢٣٢﴾ ﴿١٢٣٣﴾ ﴿١٢٣٤﴾ ﴿١٢٣٥﴾ ﴿١٢٣٦﴾ ﴿١٢٣٧﴾ ﴿١٢٣٨﴾ ﴿١٢٣٩﴾ ﴿١٢٤٠﴾ ﴿١٢٤١﴾ ﴿١٢٤٢﴾ ﴿١٢٤٣﴾ ﴿١٢٤٤﴾ ﴿١٢٤٥﴾ ﴿١٢٤٦﴾ ﴿١٢٤٧﴾ ﴿١٢٤٨﴾ ﴿١٢٤٩﴾ ﴿١٢٥٠﴾ ﴿١٢٥١﴾ ﴿١٢٥٢﴾ ﴿١٢٥٣﴾ ﴿١٢٥٤﴾ ﴿١٢٥٥﴾ ﴿١٢٥٦﴾ ﴿١٢٥٧﴾ ﴿١٢٥٨﴾ ﴿١٢٥٩﴾ ﴿١٢٦٠﴾ ﴿١٢٦١﴾ ﴿١٢٦٢﴾ ﴿١٢٦٣﴾ ﴿١٢٦٤﴾ ﴿١٢٦٥﴾ ﴿١٢٦٦﴾ ﴿١٢٦٧﴾ ﴿١٢٦٨﴾ ﴿١٢٦٩﴾ ﴿١٢٧٠﴾ ﴿١٢٧١﴾ ﴿١٢٧٢﴾ ﴿١٢٧٣﴾ ﴿١٢٧٤﴾ ﴿١٢٧٥﴾ ﴿١٢٧٦﴾ ﴿١٢٧٧﴾ ﴿١٢٧٨﴾ ﴿١٢٧٩﴾ ﴿١٢٨٠﴾ ﴿١٢٨١﴾ ﴿١٢٨٢﴾ ﴿١٢٨٣﴾ ﴿١٢٨٤﴾ ﴿١٢٨٥﴾ ﴿١٢٨٦﴾ ﴿١٢٨٧﴾ ﴿١٢٨٨﴾ ﴿١٢٨٩﴾ ﴿١٢٩٠﴾ ﴿١٢٩١﴾ ﴿١٢٩٢﴾ ﴿١٢٩٣﴾ ﴿١٢٩٤﴾ ﴿١٢٩٥﴾ ﴿١٢٩٦﴾ ﴿١٢٩٧﴾ ﴿١٢٩٨﴾ ﴿١٢٩٩﴾ ﴿١٣٠٠﴾ ﴿١٣٠١﴾ ﴿١٣٠٢﴾ ﴿١٣٠٣﴾ ﴿١٣٠٤﴾ ﴿١٣٠٥﴾ ﴿١٣٠٦﴾ ﴿١٣٠٧﴾ ﴿١٣٠٨﴾ ﴿١٣٠٩﴾ ﴿١٣١٠﴾ ﴿١٣١١﴾ ﴿١٣١٢﴾ ﴿١٣١٣﴾ ﴿١٣١٤﴾ ﴿١٣١٥﴾ ﴿١٣١٦﴾ ﴿١٣١٧﴾ ﴿١٣١٨﴾ ﴿١٣١٩﴾ ﴿١٣٢٠﴾ ﴿١٣٢١﴾ ﴿١٣٢٢﴾ ﴿١٣٢٣﴾ ﴿١٣٢٤﴾ ﴿١٣٢٥﴾ ﴿١٣٢٦﴾ ﴿١٣٢٧﴾ ﴿١٣٢٨﴾ ﴿١٣٢٩﴾ ﴿١٣٣٠﴾ ﴿١٣٣١﴾ ﴿١٣٣٢﴾ ﴿١٣٣٣﴾ ﴿١٣٣٤﴾ ﴿١٣٣٥﴾ ﴿١٣٣٦﴾ ﴿١٣٣٧﴾ ﴿١٣٣٨﴾ ﴿١٣٣٩﴾ ﴿١٣٤٠﴾ ﴿١٣٤١﴾ ﴿١٣٤٢﴾ ﴿١٣٤٣﴾ ﴿١٣٤٤﴾ ﴿١٣٤٥﴾ ﴿١٣٤٦﴾ ﴿١٣٤٧﴾ ﴿١٣٤٨﴾ ﴿١٣٤٩﴾ ﴿١٣٥٠﴾ ﴿١٣٥١﴾ ﴿١٣٥٢﴾ ﴿١٣٥٣﴾ ﴿١٣٥٤﴾ ﴿١٣٥٥﴾ ﴿١٣٥٦﴾ ﴿١٣٥٧﴾ ﴿١٣٥٨﴾ ﴿١٣٥٩﴾ ﴿١٣٦٠﴾ ﴿١٣٦١﴾ ﴿١٣٦٢﴾ ﴿١٣٦٣﴾ ﴿١٣٦٤﴾ ﴿١٣٦٥﴾ ﴿١٣٦٦﴾ ﴿١٣٦٧﴾ ﴿١٣٦٨﴾ ﴿١٣٦٩﴾ ﴿١٣٧٠﴾ ﴿١٣٧١﴾ ﴿١٣٧٢﴾ ﴿١٣٧٣﴾ ﴿١٣٧٤﴾ ﴿١٣٧٥﴾ ﴿١٣٧٦﴾ ﴿١٣٧٧﴾ ﴿١٣٧٨﴾ ﴿١٣٧٩﴾ ﴿١٣٨٠﴾ ﴿١٣٨١﴾ ﴿١٣٨٢﴾ ﴿١٣٨٣﴾ ﴿١٣٨٤﴾ ﴿١٣٨٥﴾ ﴿١٣٨٦﴾ ﴿١٣٨٧﴾ ﴿١٣٨٨﴾ ﴿١٣٨٩﴾ ﴿١٣٩٠﴾ ﴿١٣٩١﴾ ﴿١٣٩٢﴾ ﴿١٣٩٣﴾ ﴿١٣٩٤﴾ ﴿١٣٩٥﴾ ﴿١٣٩٦﴾ ﴿١٣٩٧﴾ ﴿١٣٩٨﴾ ﴿١٣٩٩﴾ ﴿١٤٠٠﴾ ﴿١٤٠١﴾ ﴿١٤٠٢﴾ ﴿١٤٠٣﴾ ﴿١٤٠

دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اُن لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ اُن کے باپ ہوں یا اُن کے بیٹے ہوں یا اُن کے بھائی ہوں یا اُن کا خاندان ہو یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اُن کو اپنی جناب سے ایک رُوح کے ساتھ قوت دی ہے اور انہیں وہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اُن میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں۔ سن لو! اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لوگ ہی یقیناً فلاح پانے والے ہیں۔ (المجادلہ: 22)

سوال 4: وَاللّٰهُ اَمْرٌ كَمَتِّمْ بِمَا كَسَبُوْا ” حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا ہے“ کی وضاحت کریں؟ جواب: ﴿1﴾ ” حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا ہے“ انہیں جنگ اور کفر کی طرف اندھا کر دیا (تفسیر مزیر: 198/3) ﴿2﴾ مسلمانوں کے مابین ہونے والے اختلاف رائے کا فیصلہ کیا گیا کہ تم ان کے بارے میں جھگڑتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بدبختیوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے انہیں اُلٹا پھیر دیا ہے یعنی کفر کی طرف پھیر دیا ہے۔

سوال 5: مسلمانوں میں سے جو فریق نرم رویہ رکھنا چاہتا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟

جواب: اس کا مقصد یہ تھا کہ ان منافقین کو ہدایت کے راستے پر آنے کا موقع دیا جائے تاکہ یہ منافقت چھوڑ دیں۔

سوال 6: اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْتَدُوْا مِنْ اَصَلِّ اللّٰهُ ” کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ رب العزت نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ مسلمان منافقوں کے معاملے میں اختلاف نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ (صفوة التفسیر: 271/1) ﴿2﴾ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے انسان ہدایت نہیں دے سکتے جیسے نبی ﷺ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا: اِنَّكَ لَا تَهْتَدِيْ مِنْ اَحَبِّتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْتَدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ يٰقِيْنَ اَپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ (التقصص: 56) (تفسیر فتح القدير: 632/1)

سوال 7: وَمَنْ يُّضِلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلًا ” اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے“ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ جن کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں پھر وہ ہدایت کی طرف کوئی راستہ نہیں پاتے (الاساس فی التفسیر: 2/1140) ﴿2﴾ فَكُنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ”اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے“ یعنی رشد و ہدایت کی طرف اور دلیل طلب کرنے کی طرف راستہ نہیں پاتے۔ (قرطبی: 3/211) ﴿3﴾ جو ہدایت کی نہ نیت کرتے ہیں، نہ ارادہ جو گمراہی کی نیت بھی رکھتے ہیں اور ارادہ بھی کرتے ہیں جو گمراہی کے راستے پر چلنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں جو گمراہی کے راستے پر بہت آگے بڑھ جاتے ہیں ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے صراطِ مستقیم کے سارے نشانات گم کر دیئے ہیں۔

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَحُذَرُوا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (89)

وہ چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے کاش تم بھی کفر کرو کہ تم سب برابر ہو جاؤ، چنانچہ ان میں سے تم کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، انہیں پکڑو اور قتل کرو اور ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار بناؤ۔ (89)

سوال 1: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ”وہ چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے کاش تم بھی کفر کرو کہ تم سب برابر ہو جاؤ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: محمد بن کعب کا قول ہے فرماتے ہیں کاش تم بھی اسی طرح کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا ہے اس طرح سب برابر ہو جاؤ۔ (ابن ابی حاتم: 3/1025)

سوال 2: منافقین کے اصل موقف کا اظہار کس بات سے ہوتا ہے؟
جواب: منافقین خود تو گمراہ ہوئے ہی ہیں مسلمانوں کے بارے میں بھی ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ بھی کفر کا راستہ اختیار کر لیتے تو اچھا ہوتا۔ اس طرح ان کے اصل موقف یعنی کفر کی طرف لوٹ جانے کا اظہار ہوتا ہے۔

سوال 3: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا ”وہ چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کفر کیا ہے کاش تم بھی کفر کرو“ مسلمانوں میں یہ خوف کس وجہ سے پیدا ہوتا تھا؟

جواب: ﴿1﴾ مسلمانوں میں یہ خوف اس لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے نیا نیا کفر چھوڑ کر اسلام کو اپنایا تھا۔ ﴿2﴾ مسلمانوں کے اندر یہ شعور موجود تھا کہ ان کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ﴿3﴾ مسلمانوں کے اندر یہ شعور موجود تھا کہ ان کا شعور کیسے بلند ہوا ہے۔ ﴿4﴾ مسلمانوں کو یہ شعور تھا کہ جاہلیت کے مقابلے میں ان کے معاشرے کو کتنی سر بلندی نصیب ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ اشارہ کافی ہو گیا کہ وہ تو چاہتے ہیں کسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اس طرح سے قرآن مجید نے اپنے مخصوص تربیتی انداز میں اصل نقصان واضح کر کے ان کے دلوں میں دشمنی جگائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں پھر پستی کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، اس سے کس صورت حال کا اظہار ہو رہا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس آیت سے یہ صورت سامنے آرہی ہے کہ ابھی تک مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان خاندانی اور قبائلی تعلقات باقی تھے۔ ﴿2﴾ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان تعلقات کی ان کے دلوں میں قدر و قیمت تھی۔ ﴿3﴾ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اقتصادی مفادات کی خاطر بھی ہوا ہے۔ ﴿4﴾ یہ ممانعت ان کے ساتھ عدم محبت کو لازم ٹھہراتی ہے کیونکہ موالات اور دوستی محبت ہی کی ایک شاخ ہے۔ نیز یہ ممانعت ان کے ساتھ بغض اور عداوت کو لازم ٹھہراتی ہے کیونکہ کسی چیز سے ممانعت درحقیقت اس کی ضد کا حکم ہے اور اس حکم کی مدت ان کی ہجرت تک ہے۔ (تفسیر سعدی) ﴿5﴾ دوستی کے لیے ہجرت کی شرط عائد کر دی گئی اور وہ ہجرت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسی کے راستے میں ہو یعنی ایسے اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے ہو جو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔

سوال 5: دارالاسلام (مدینہ) اور دارالحرب (مکہ) کے درمیان دوستی اور ولایت کے تعلقات کیوں قائم نہیں ہو سکتے؟
جواب: دوستی کے لیے ہجرت کی شرط عائد کر دی گئی اور وہ ہجرت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسی کے راستے میں ہو یعنی ایسے اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے ہو جو اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔

سوال 6: اسلامی معاشرے کا ممبر بننے کے لیے کیا شرائط ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ دارالکفر کو خیر باد کہہ دیں یعنی اپنے اہل و عیال کو (اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے) چھوڑ دیں، اپنے ملک اور اپنی مصلحتوں کو چھوڑ دیں اور ہجرت کر لیں۔ ﴿2﴾ دارالاسلام میں اسلامی نظام کے تحت زندگی گزاریں۔ ﴿3﴾ جس معاشرے

میں اسلامی شریعت جاری ہو اس کی طرف آنے والے مہاجرین کو اسلامی معاشرے کا ممبر بنایا جائے گا۔

سوال 7: ہجرت کی وضاحت کریں؟

جواب: ہجرت کی کئی قسمیں ہیں۔ ﴿1﴾ ہجرت مدینہ جو نبی ﷺ کی نصرت کے لیے تھی اور اسلام کی ابتداء میں واجب تھی حتیٰ کہ نبی ﷺ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں۔ (بخاری) ﴿2﴾ منافقوں کی نبی ﷺ کے ساتھ غزوات میں ہجرت تھی۔ دارالاسلام میں جو لوگ اسلام لے آتے تھے ان پر ہجرت واجب ہو جاتی تھی۔ ﴿3﴾ مسلمانوں کی ہجرت اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کی ہو جیسا کہ بخاری، ابودود اور نسائی میں ابن عمر سے روایت ہے کہ مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو یا جو اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کی ہو دونوں ہجرتیں ثابت ہیں۔ ﴿4﴾ نافرمانوں کی ہجرت یہاں تک کہ ان کی تادیب ہو ان سے نہ کلام کیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں جیسا کہ نبی ﷺ نے کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا۔ (تفسیر نمبر: 204.205/3)

سوال 8: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُدُّوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، انہیں پکڑو اور قتل کرو، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ابو بکر نے کہا: اگر وہ ایمان اور ہجرت سے منہ پھیریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حَتَّىٰ يُمَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس سے ہجرت اور ایمان دونوں کا اشتراک ملتا ہے۔ (تفسیر قاسمی: 275/5) ﴿2﴾ اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کریں ان کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ کرو کیونکہ دارالکفر چلے جانے کے بعد ان کا کفر کھل کر سامنے آ گیا اس لیے انہیں گرفتار کرو اور حمل و حرم جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ (تیسیر الرٹن)

سوال 9: وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار بناؤ، اگر دارالحرب میں رہنے والے مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد ہجرت کی شرط قبول نہ کریں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟

جواب: ﴿1﴾ فَخُدُّوهُمْ ”انہیں پکڑ کر قید کر لو“ ﴿2﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ”جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو“ ﴿3﴾ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا ”ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ“ ﴿4﴾ وَلَا نَصِيرًا ”ان میں سے کسی کو مددگار نہ بناؤ۔“

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءَ عَوْنُكُمْ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا

تَوَمَّهُمْ طَوْشَاءَ ۗ اللَّهُ لَسَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوا كُمْ فَإِنِ اعْتَزَلْتُمْ كُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَالِيبُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ فَمَا
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (90)

سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے وابستہ ہوں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ جن کے سینے تنگ ہیں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ سواگروہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ (90)

سوال 1: اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ اِلَى قَوْمِهِمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَبِيتًا قُ” سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے وابستہ ہوں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، اور ”جہاں کہیں بھی ہوں انہیں پکڑو اور قتل کرو“ کے حکم سے کن واجب القتل منافقوں کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے؟

جواب: جنگ کرنے کے حکم سے ان منافقوں کو مستثنیٰ رکھا گیا ﴿1﴾ جو کسی ایسی قوم میں چلے جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے کہ اتنے عرصے تک وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے تو ایسے لوگوں کا پچھا نہیں کیا جائے گا۔ ﴿2﴾ ایسے منافقوں سے بھی جنگ نہیں کی جائے گی جو غیر جانبدار ہوں۔ نہ وہ اپنی قوم کا ساتھ دے کر آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ آپ سے مل کر اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر اپنی قوم سے مل کر لڑنے آ بھی جائیں مگر دل میں تنگی محسوس کریں تو ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کی جائے گی۔

سوال 2: اَوْ جَاءَ عُو كُمْ حَصْرًا صُدُّوْهُمْ اَنْ يُقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ” یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے سینے تنگ ہیں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، کی وضاحت کریں؟

جواب: یعنی جو لوگ اس حال میں آپ سے مقابلے کے لیے آئیں کہ وہ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں بلکہ وہ آپ کے نفع و نقصان سے علیحدہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں غالب کر دے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے کافروں کو آپ سے جنگ کرنے سے روک دیا۔

سوال 3: وَلَوْ شَاءَ ۗ اللَّهُ لَسَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوا كُمْ” اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا پھر وہ ضرور تم سے لڑتے، کی

وضاحت کریں؟

جواب: ان کافروں کی قوت کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں چھیڑنا ان کی پوشیدہ قوت کو ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کرنا ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنی قوت کے باوجود مسلمانوں سے قتال نہیں کرتے اور صلح و آشتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں نہ قید کیا جائے اور نہ قتل کیا جائے اس لیے کہ اسلام کو ان سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ (تیسیر الرحمن)

سوال 4: فَإِنِ اعْتَرَفُوا بِكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ” پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، کی وضاحت کریں؟

جواب: ابن ابی حاتم اور حافظ ابن مردویہ نے حسن بصری رحمہ اللہ سے موقوف روایت کی ہے کہ بدر واحد کے غزوات کے بعد سراقہ بن مالک مدنی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو میری قوم (بنی مدینہ) پر چھاپہ مارنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ میری رائے ہے کہ آپ ان سے صلح کر لیں اور جب آپ کی قوم اسلام لے آئے گی تو وہ لوگ بھی اسلام لے آئیں گے اور اگر وہ لوگ اسلام نہیں لائیں گے تو مناسب نہیں کہ آپ اپنی قوم کو ان پر غالب کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی بات سن کر خالد رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس کے ساتھ جاؤ اور یہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرو۔ چنانچہ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے اور جب قریش اسلام لے آئیں گے تو وہ بھی اسلام لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے إِلَّا الَّذِينَ يَبْتَغُونَ إِلَيْ قَوْمِهِمْ نازل فرمائی۔ (تیسیر الرحمن)

سوال 5: فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ” تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا، کی وضاحت کریں؟

جواب: قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس آیت کو سورہ براء کی آیت سے منسوخ کر دیا اور ہر عہد والے کا معاہدہ ان کی طرف توڑ کر پھینک دیا گیا اور نبی ﷺ کو حکم دیا گیا کہ مشرکوں کو قتل کر دو۔ (ابن ابی حاتم: 3/1028)

سَتَجِدُونَ أَحْرَبِينَ يَبْتَغُونَ أَنْ يَأْمُرُوكُمْ وَيَأْمُرُوا قَوْمَهُمْ ط كَلْبًا رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أَمْ كَسُوفِئْتُمْ فَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِكُمْ وَيُقْبُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُدُّوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ط وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا (91)

جلد ہی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اُس میں اوندھے ڈال دیئے جاتے ہیں چنانچہ وہ اگر تم سے الگ نہ رہیں اور تم پر صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو تم اُن کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ، قتل کرو۔ اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے۔ (91)

سوال 1: سَتَجِدُونَ الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ أَنْ يَأْمُرُوكُمْ وَيَأْمُرُوا قَوْمَهُمْ ”جلد ہی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ مجاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد مکہ کے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ظاہر میں مسلمان ہو جاتے پھر قریش کے پاس جاتے تو بتوں کی عبادت کرتے اس دوطرفہ کاروائی سے وہ امن میں رہنا چاہتے۔ ﴿2﴾ امام رازی نے لکھا ہے: بہتوں کے نزدیک یہ آیت دلیل ہے کہ جو کفار صلح کی خواہش کا اظہار کریں اور مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچائیں تو ان سے قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ (تیسرا جلد: 284)

سوال 2: كَلِمَاتٍ دُورًا إِلَى الْفِتْنَةِ أُنزِلَتْ فِيهَا ”مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اُس میں اوندھے ڈال دیئے جاتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے جب کبھی انہیں شرک کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ برے طریقے سے شرک اختیار کرتے ہیں اس طرح وہ کفار کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ (تفسیر منیر: 3/203)

سوال 3: فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُواكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا آيِينَ يَهُودَ فَخَلُّوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ ”چنانچہ وہ اگر تم سے الگ نہ رہیں اور تم پر صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو تم اُن کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ، قتل کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اگر وہ آپ سے الگ نہ رہیں اور صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو جہاں کہیں ملیں انہیں گرفتار کرو اور قتل کر دو۔

سوال 4: وَأُولَئِكَ جَعَلْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مِّبِئًا ”اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے“ اسلام کن منافقوں سے جنگ کرنے کی کھلی چھوٹ دیتا ہے؟

جواب: اسلام بدترین منافقوں سے جنگ کی کھلی چھوٹ دیتا ہے جو ”امن“ کا اعلان کریں اور جب موقع ملے تو اسلام دشمنی کریں۔

سوال 5: اسلام منافقین کے ساتھ رواداری کیوں نہیں برتا؟

جواب: ﴿1﴾ منافق زبان سے شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ ﴿2﴾ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔

سوال 6: اسلام کن شرائط پر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اگر کوئی معاہدہ امن اور اسلام کے بنیادی اصولوں کے مخالف نہ ہو۔ ﴿2﴾ معاہدے کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کی آزادی متاثر نہ ہو رہی ہو۔ ﴿3﴾ معاہدے کی وجہ سے تبلیغ اسلام کی آزادی ختم نہ ہو رہی ہو۔ ﴿4﴾ اسلام کے راستے میں قوت کے ساتھ رکاوٹیں کھڑی نہ کی جاتی ہوں۔ ﴿5﴾ اس معاہدے کی وجہ سے مسلمان مشکلات سے بچ رہے ہوں۔ ﴿6﴾ معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو امن نصیب ہو رہا ہو تو اسلام معاہدہ امن کی اجازت دیتا ہے۔

رکوع نمبر 10

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَدَحْرِيْرَ قَبْتِهِ مُؤْمِنَةً وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)

اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہے مگر یہ کہ وہ صدقہ کر (کے معاف کر) دیں پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے حالانکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی نہ پائے (غلام) تو اس پر دو مہینے کے لگا تار روزے رکھنا ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ (92)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ابن جریر نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ حارث بن یزید بنی عامر بن لوی سے تھے، یہ ابو جہل کے ساتھ عیاش بن ابی ربیعہ کو سخت تکالیف دیا کرتے تھے، پھر حارث بن یزید ہجرت کر کے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آگئے مقام حرہ میں ان کو عیاش ملے، انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کافر ہیں انہیں قتل کر دیا، اس کے بعد رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو بلا تحقیق قتل کرے لیکن غلطی سے۔ (باب العقول فی اسباب النزول) (تفسیر ابن عباس: 289/1)

سوال 2: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، کی وضاحت کریں؟

جواب: مومن کا اپنے کسی بھائی کو کسی صورت قتل کرنا اور انہیں جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کسی مسلمان کا خون جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا حق دار نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، حلال نہیں ہے۔ البتہ ان تین صورتوں میں سے کسی صورت کی وجہ سے حلال ہے۔ i- جان کے بدلے جان ii- شادی شدہ زنا کار iii- مرتد جس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہو اور جماعت سے علیحدہ ہو گیا ہو۔ قصاص میں، شادی کے بعد زنا کاری میں اور ارتداد میں خون بہانا حلال ہے پھر اگر ان تین باتوں میں سے کوئی بات پیش آجائے تو کوئی شخص اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ یہ کام امام یا نائب امام کا ہے۔

سوال 3: اسلام قتل کو کیسا جرم قرار دیتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اسلام میں قتل ناحق شدید جرم ہے۔ یہ قتل کسی مومن کا ہو تو عملی کفر ہے اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اس جرم کے بعد اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کے الفاظ سے اس جرم کی شدت واضح ہو جاتی ہے۔ ﴿2﴾ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: سب سے پہلے (قیامت کے دن) لوگوں کے درمیان خون خرابے کے فیصلہ جات کیے جائیں گے۔ (بخاری: 6864) ﴿3﴾ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کی ناحق جان لینا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا ہیں یا فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ (صحیح بخاری: 6871) ﴿4﴾ سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کے ختم ہو جانے

سے زیادہ بڑا ہے۔ (نسائی: 3991) ﴿5﴾ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مومن اس وقت تک اپنے دین کے بارے میں برابر کشادہ رہتا ہے (اسے ہر وقت مغفرت کی امید رہتی ہے) جب تک ناحق خون نہ کرے۔ جہاں ناحق کیا تو مغفرت کا دروازہ تنگ ہو جاتا ہے۔ (صحیح بخاری: 6862) ﴿6﴾ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے تھے کہ ہلاکت کا بھنور جس میں گرنے کے بعد پھر نکلنے کی امید نہیں ہے وہ ناحق خون کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ (صحیح بخاری: 6863) ﴿7﴾ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا، آپ ﷺ فرما رہے تھے: (اے کعبہ!) تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے تو کتنا عظمت والا ہے اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے! مومن کی عزت، جان اور مال کا احترام اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری عزت اور احترام سے زیادہ ہے۔ (ابن ماجہ: 3932) ﴿8﴾ اسلام اس دنیا میں کسی ایسی حالت کا تصور نہیں کرتا جس میں ایک مسلمان کی جانب سے دوسرے مسلمان کے ناحق قتل کا جواز پیدا ہو۔

سوال 4: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، قرآن مجید نے قتل کے حوالے سے پہلے قتلِ خطا کا ذکر کیوں کیا؟

جواب: ﴿1﴾ اسلام ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کو عزت و احترام کی بنیاد پر تشکیل دیتا ہے۔ یہ تعلقات گہرے، عظیم اور قیمتی ہیں۔ اس لیے اسلام یہ فرض نہیں کرتا کہ یہ تعلقات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ نوبت قتل تک پہنچ جائے۔ اس لیے قرآن مجید قتلِ خطا سے بات شروع کرتا ہے۔ ﴿2﴾ قتلِ خطا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں: ﴿1﴾ کوئی شخص کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے گولی چلائے یا تیر یا پتھر مارے اور شکار کو لگنے کی بجائے کسی مسلمان کو لگے اور وہ مر جائے۔ ﴿2﴾ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز جان بوجھ کر مارے لیکن اسے یہ گمان بھی نہ ہو کہ ہلکی سی چوٹ سے دوسرا شخص مر جائے گا۔ ﴿3﴾ جنگ میں کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالے جیسے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد کو کافر سمجھ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ﴿4﴾ ٹریفک کے حادثہ میں کسی گاڑی سے ٹکرا کر یا اس کے نیچے آ کر کوئی مارا جائے۔

سوال 5: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ رَقَبَةٌ غُلَامٌ يَأُولُئِي (ابن القاسم: 286) ﴿2﴾ رَقَبَةٌ مُّؤَمَّمَةٌ ”ایک مومن غلام“ قنادہ کے نزدیک جو نماز پڑھے۔ وہ اس بچے کے آزاد کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے جو نماز نہ پڑھتا ہو اور نہ ابھی اس تک پہنچا ہو۔ (جامع البیان: 239/5) ﴿3﴾ غلام قاتل کے مال سے آزاد کیا جائے گا۔ (تفسیر سعدی) ﴿4﴾ قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، صرف دیت ہے۔ اسلام نے قتلِ خطا کی صورت میں یا کسی انسان کو کوئی جسمانی نقصان پہنچانے پر جو معاوضہ رکھا ہے اسے عربی میں دیت اور فارسی میں ’خون بہا‘ کہتے ہیں۔

سوال 6: دیت کی مقدار کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ احادیث کی رو سے 100 اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے، چاندی یا کرنسی کی شکل میں دی جائے گی۔ ﴿2﴾ اس دیت کی قیمت سنن ابی داؤد کی حدیث کے مطابق آٹھ سو دینار یا آٹھ ہزار درہم اور جامع ترمذی کی روایت کے مطابق بارہ ہزار درہم ہے۔ ﴿3﴾ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں دیت کی قیمت میں کمی بیشی کی اور مختلف پیشوں کے اعتبار سے اس کی مختلف نوعیتیں مقرر کیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دیت سواونٹ کی بنیاد پر ہر دور کے لحاظ سے قیمت مقرر کی جائے گی۔ ﴿4﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنی ہذیل کی دو عورتیں آپس میں لڑیں اور ایک نے دوسری عورت پر پتھر پھینک مارا جس سے وہ عورت اپنے پیٹ کے بچے (جنین) سمیت مر گئی۔ پھر (مقتولہ کے رشتہ دار) مقدمہ رسول اللہ ﷺ کے دربار میں لے گئے۔ نبی ﷺ نے فیصلہ کیا کہ پیٹ کے بچے کا خون بہا ایک غلام یا کنیز دینی ہوگی اور عورت کے خون بہا کو قاتل عورت کے عاقلہ (عورت کے باپ کی طرف سے رشتہ دارِ عصبہ) کے ذمہ واجب قرار دیا۔ (صحیح بخاری: 6910)

سوال 7: اَلَا اَنْ يَّصَدَّقُوا ”مگر یہ کہ وہ صدقہ کر (کے معاف کر) دیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اسلام مقتول کے ورثاء کو دیت معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اخوت کے لیے عفو و درگزر مفید ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کا قتل معاف کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُحد والوں کی خطائیں معاف کر دی تھیں۔

سوال 8: فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مَوْمِنٌ فَادْحَرِيْهِ رَقَبَةً مُّؤَمَّمَةً ”سواگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے حالانکہ وہ خود مومن تھا تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے“ دیت غیر مسلم خاندان کو کیوں نہیں دی جائے گی؟

جواب: ﴿1﴾ اگر مقتول مومن ہو لیکن کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا (دارالاسلام کے نقصان کی تلافی کے

لیے (غلام میسر نہ آنے کی صورت میں دو ماہ کے متواتر روزے رکھنے ہوں گے۔ اس کی دیت نہیں ہوگی۔ ﴿2﴾ قتادہ نے کہا: کافر ہونے کی وجہ سے ان کے لیے دیت نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ اور ذمہ نہیں ہے۔ (جامع البیان: 524/1)

سوال 9: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَلْيَسَلِمُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ مومنوں کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے معاہدہ قوم کے خاندان کو دیت دی جائے گی ان کے جان و مال بھی مومنوں کی جان و مال کے مساوی ہو جائیں گے۔ ﴿2﴾ اگر غیر مسلم قبیلے کے مسلمان فرد کو غلطی سے قتل کرے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنی ہوگی۔

سوال 10: فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَابُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ تَوْجُو (غلام) نہ پائے اس پر دو مہینے لگا تار روزے رکھنا ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کے لیے ہیں، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جو دیت دینے کے ساتھ مسلمان غلام آزاد نہ کر سکتا ہو تو وہ لگا تار روزے رکھے گا۔ اگر ناعد ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہوں گے۔ البتہ شرعی عذر جیسے شدید بیماری، جیض اور نفاس وغیرہ میں رخصت ہے۔ ﴿2﴾ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت سے تجاوز کیا گیا ہے کہ قتل خطا کا کفارہ رکھ دیا گیا۔ (فتح القدیر: 638/1)

سوال 11: قتل خطا کے احکام اور کفارے کی کتنی صورتیں ہیں؟

کفارہ

قتل خطا کی صورت

جواب:

1- پوری دیت (مقتول کے ورثاء کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے)۔

1- اگر مقتول کے وارث مسلمان ہیں:

ب۔ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا (اسلامی معاشرے کے نقصان کی تلافی کے طور پر)۔ غلام میسر نہ آنے کی صورت میں دو ماہ کے متواتر روزے رکھنے

ہوں گے۔

ج۔ اسلام مقتول کے ورثاء کو دیت معاف کرنے کی

ترغیب دیتا ہے۔

د۔ اخوت کے لیے عفو درگزر مفید ہے۔

و۔ حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کا قتل معاف

کیا تھا۔

ی۔ اللہ تعالیٰ نے اُحد والوں کی خطائیں معاف کر

دی تھیں۔

2۔ اگر مقتول مؤمن ہو لیکن کسی دشمن قوم سے

تعلق رکھتا ہو:

ا۔ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا (دارالاسلام کے

نقصان کی تلافی کے لیے) غلام میسر نہ آنے کی صورت

میں دو ماہ کے متواتر روزے رکھنے ہوں گے۔

ب۔ اس کی دیت نہیں ہوگی۔

3۔ اگر غیر مسلم قبیلے کے مسلمان فرد کو غلطی سے

قتل کرے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے

ا۔ ایک مؤمن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔

ب۔ مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنی ہوگی۔

سوال 12: وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا” اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، کی وضاحت کریں؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کے جرم میں اپنے عظیم اور حکیم ہونے کا شعور دلایا ہے تاکہ لوگ خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کے قانون کو قبول کر لیں۔ اگرچہ قتل کرنے والے کی نیت نہیں تھی لیکن نیت کے بغیر بھی کسی کی ناحق جان اسی کے ہاتھوں سے گئی ہے اور وہ جو سب علم والوں سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے اور جو سب سے زیادہ دانا ہے وہ انسانی نفسیات کو جانتا ہے اس لیے اس کے قانون کو قبول کر لو۔

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ أَوْ كَافَّةً لِحَيْثُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)

اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا اور اس نے لعنت کی ہے اُس پر اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ (93)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ علماء کوفہ کا اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا چنانچہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں اس کے لیے سفر کر کے گیا اور ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ أَوْ كَافَّةً لِحَيْثُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ہے، نازل ہوئی اور اس باب کی یہ سب سے آخری آیت ہے اسے کسی دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیا ہے۔ (صحیح بخاری: 4590)

سوال 2: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، قتل عمد سے کیا مراد ہے؟

جواب: اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر ادا دتا دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو یہ قتل عمد ہے۔

سوال 3: فَجَزَاءُ أَوْ كَافَّةً لِحَيْثُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا اور اس نے لعنت کی ہے اُس پر اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے، قتل عمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کا قتل عمد کے بارے میں حکم ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس آیت میں قتل عمد کے لیے سخت ڈراوا اور سخت وعید ہے اور قرآن کی اکثر آیات میں اس کا ذکر شرک کے ساتھ آیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ عَذَابُهُمْ فِيهَا يَدْعُونَ ۚ (الفرقان: 68) ﴿2﴾ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے دنیا ختم ہونے سے پہلے ایسا دن ضرور آئے گا قاتل کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا۔ اور مقتول کو بھی پتہ نہ

ہوگا کہ میں کیوں قتل ہوا۔ کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا: فتنہ کی وجہ سے ایسا ہوگا قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ (مسلم: 759/1) ﴿3﴾ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آمنے سامنے آجائیں تو وہ دونوں دوزخ والوں میں سے ہیں ایک شخص نے عرض کیا کہ ان میں سے جو قتل کر دے اس کا دوزخ میں جانا سمجھ آتا ہے جو قتل ہو گیا دوزخ میں کیوں جائے گا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: انہ قد اراد قتل صاحبہ کہ مقتول بھی تو یہی ارادہ کیے ہوئے تھا کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں لہذا وہ اپنی نیت کی وجہ سے دوزخ میں گیا (نیت تو دونوں ہی کی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی یہ بات اور ہے کہ ایک کا داؤ لگ گیا۔ (بخاری: 1049/2) ﴿4﴾ جرم بیان کرنے کے بعد اللہ کا غضب اور اس کی لعنت کے الفاظ سے اس جرم کی شدت واضح ہو جاتی ہے۔ (تیسیر القرآن: 444/1) ﴿5﴾ یہاں اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے لیے وعید کا ذکر فرمایا ہے جس سے دل کانپ جاتے ہیں، کلیجے پھٹ جاتے ہیں اور عقلمند لوگ گھبر جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں سے کسی اور گناہ کے لیے اس سے بڑی بلکہ اس جیسی وعید بھی وارد نہیں ہوئی۔ آگاہ رہو کہ یہ اس امر کی خبر دینا ہے کہ مومن کے قتل کے مرتکب کے لیے جہنم ہے۔ یعنی یہ گناہ عظیم اکیلا ہی کافی ہے کہ اپنے مرتکب کو جہنم، عذاب عظیم، رسوائی، اللہ جبار کی ناراضگی، فوز و فلاح سے محرومی و ناکامی اور خسارے جیسی سزا کا مستحق بنائے۔ ہم اس سبب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرے۔ اس وعید کا حکم، کبیرہ گناہوں کے بارے میں وارد اس جیسی نصوص وعید کی مانند ہے جن میں جہنم میں خلود اور جنت سے محرومی کا ذکر کیا گیا ہے۔ (تفسیر سعدی: 1564)

سوال 4: کیا قتلِ عمد توبہ کے ذریعے معاف ہو سکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ہے کہ یہ توبہ کے ذریعے بھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ بات حدیث رسول ﷺ سے بھی واضح ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے (خطبہ حجۃ الوداع میں) فرمایا ”پیشک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور عزت اسی طرح حرام کر دی ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی، اس شہر کی اور تمہارے اس مہینے کی حرمت ہے۔“ نیز فرمایا: ”میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔“ (بخاری: 6785) ﴿2﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ اور اللہ سے فریاد کرے گا کہ اے میرے رب! اس نے مجھے قتل کیا تھا یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا۔ روای کہتے ہیں: کہ لوگوں نے ابن عباس کے سامنے توبہ

کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ یہ آیت نہ منسوخ ہے اور نہ بدلی گئی۔ پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ (جامع ترمذی ابواب النہی)۔ ﴿3﴾ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ امید ہے اللہ ہر گناہ کو معاف فرمادے گا مگر جو شخص مشرک ہوتے ہوئے مر گیا اور جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا ان کی مغفرت نہیں ہے۔ (ابوداؤد) ﴿4﴾ جمہور علمائے امت کا قول ہے کہ قاتل عمد کی توبہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اگر توبہ کر لے اور عمل صالح کے ذریعے اپنی حالت درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور مقتول کو اس کی مظلومیت کا اچھا بدلہ عطا کر کے اسے خوش کر دے گا۔ یہاں ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ توبہ کے ذریعے کسی کا حق ساقط نہیں ہو جاتا ہے۔ اس لیے توبہ کرنے کے بعد بھی مقتول کا حق قاتل کے ذمے باقی رہے گا اور وہ قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قاتل کی توبہ قبول کر لے گا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مقتول کو اس کی مظلومیت کا اتنا اچھا بدلہ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا اور قاتل کی توبہ قبول ہو جانے کی وجہ سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دنیا میں مقتول کے اولیاء کو اختیار ہے، چاہیں تو قصاص لیں، چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو دیت مغلظہ لے لیں یعنی سوا و نینیاں لیکن اگر مقتول کے اولیاء اسے معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو کیا اسے کفارہ بھی دینا ہوگا؟ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ہاں، اسے کفارہ دینا ہوگا، اس لیے کہ جب قتل خطا میں کفارہ واجب ہے تو قتل عمد میں بدرجہ اولیٰ واجب ہوگا۔ (تیسیر الرحمن)

سوال 5: کیا قاتل عمد کے قاتل کی توبہ قابل قبول ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اکثر علماء اس کی توبہ کی قبولیت کے قائل نہیں ہیں۔ ﴿2﴾ قرآن و حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔

سوال 6: قاتل عمد کی سزا اتنی بڑی کیوں ہے؟

جواب: ﴿1﴾ قتل صرف ایک جان قاتل نہیں ایک عظیم اور عزیز ترین اخوت اسلامی کا قتل بھی ہے۔ ﴿2﴾ قتل عمدا ایمان کی نفی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (94)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا پس تم خوب تحقیق کر لیا کرو، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے پورا باخبر ہے۔ (94)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول بتائیں؟

جواب: ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت ”اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے“ کے بارے میں فرمایا کہ ایک صاحب (مرد اس نامی) اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک مہم پر جاتے ہوئے کچھ مسلمان انہیں ملے تو انہوں نے کہا ”السلام علیکم“ لیکن مسلمانوں نے بہانہ خورجان کرنا نہیں قتل کر دیا اور ان کی بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی آخر آیت عَرَضَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا تک۔ اس سے اشارہ انہیں بکریوں کی طرف تھا۔ (بخاری: 4591)

سوال 2: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرو تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اے لوگو! جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی اور اس کے احکامات ماننے ہیں اور اس کے نواہی کو ترک کیا ہے۔ جب تم اسلام کی سر بلندی اور کلمہ حق کی بڑائی کے لیے دشمن سے مقابلے کے لیے نکلو اور تمہارے لیے کسی کا قتل مشتبہ ہو جائے کہ آیا وہ کفر ہے یا مسلمان تو کسی کو قتل کرنے میں جلدی نہ کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے کیوں کہ یہ جنگ اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ (تفسیر مراغی 2/289) ﴿2﴾ فَتَبَيَّنُوا اس سے مراد تحقیق کر لیا کرو جلدی نہ کرو (تفسیر منیر 3/223) ﴿3﴾ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد پر نکلیں تو تمام مشتبہ امور میں اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں اور جلدی نہ کیا کریں کیونکہ تمام معاملات دو قسم کے ہوتے ہیں، واضح اور غیر واضح ان میں تحقیق اور جانچ پڑتال کی کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ چیز تحصیل حاصل کے زمرے میں آتی ہے۔ رہے مشکل اور غیر واضح امور تو انسان ان میں جانچ پڑتال اور تحقیق کا محتاج ہوتا ہے کہ آیا وہ اس میں اقدام کرے یا نہ کرے؟ کیونکہ ان امور میں تحقیق اور جانچ پڑتال سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

بڑی بڑی برائیوں کا سدباب ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بندے کے دین، عقل اور وقار کے بارے میں معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو معاملات کی ابتداء ہی میں ان کی جانچ پڑتال سے پہلے فیصلہ کرنے میں عجلت سے کام لیتا ہے اسے اس عجلت سے ایسے نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے جو نہایت غیر مناسب ہوں۔ جیسا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ ہوا جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے بغیر کسی تحقیق اور جانچ پڑتال کے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے ان کو سلام کیا تھا، اس کے پاس کچھ بکریاں یا کوئی اور مال تھا اس کا خیال تھا کہ اس طرح سلام کرنے سے قتل ہونے سے بچ جائے گا اور ان کا یہ فعل قتل درحقیقت خطا تھا، بنا بریں اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب نازل فرمایا۔ (تفسیر سعدی: 1/567) ﴿4﴾ اس آیت میں تحقیق کا حکم سفر کے ساتھ اس لیے متعلق رکھا گیا ہے کہ یہ واقعہ سفر جہاد میں پیش آیا تھا ورنہ تحقیق کا حکم سفر اور حضر دونوں میں ہے۔

سوال 3: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتُمْ مُؤْمِنًا“ اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے،“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ السَّلَام سے یہاں مراد اسلام ہے اور اس کی دلیل آخر میں ہے لَسْتُمْ مُؤْمِنًا۔ ﴿2﴾ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اہل اسلام کا سلام ہے۔ (الاساس 2/1154) ﴿3﴾ ابن عباس کا قول لَسْتُمْ مُؤْمِنًا ”تو مومن نہیں“ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ایسے شخص کو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے یہ کہیں کہ تو مومن نہیں ہے۔ یہ اس طرح حرام ہے جیسے مردار حرام ہے۔ وہ ایمان لایا ہے اپنے مال اور خون کے ساتھ لہذا اس کا قول اسے نہ لوٹاؤ۔ (ابن ابی حاتم: 3/1040) ﴿4﴾ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور ساتھ یہ گواہی بھی دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں سوجب وہ ایسا کر لیں تو اپنی جانوں اور مالوں کو میری طرف سے محفوظ کر لیں گے ہاں اگر اسلام کے حق کی وجہ سے قتل کرنے کی صورت پیش آجائے تو یہ اور بات ہے (مثلاً قصاص میں قتل کرنا پڑے) اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ (بخاری و مسلم) ﴿5﴾ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید نے (بنی ہمدان کی جنگ میں) کافروں کو مارنا شروع کیا۔ (حالانکہ وہ کہتے جاتے تھے کہ ہم نے دین بدلا ہم نے دین بدلا) رسول اللہ ﷺ نے جب یہ حال سنا تو فرمایا: یا اللہ! میں خالد کے کام سے بیزار ہوں۔ (بخاری کتاب الجہاد) ﴿6﴾ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ کی طرف (مہم پر) بھیجا۔ بیان کیا کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو صبح کے وقت جالیا اور انہیں شکست دے دی۔ راوی نے بیان کیا کہ میں اور قبیلہ

انصار کے ایک صاحب قبیلہ جہینہ کے ایک شخص تک پہنچے اور جب ہم نے اسے گھیر لیا تو اس نے کہا کہ ”لا الہ الا اللہ“ انصاری صحابی نے تو (یہ سنتے ہی) ہاتھ روک لیا لیکن میں نے اپنے نیزے سے اسے قتل کر دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ جب ہم واپس آئے تو اس واقعہ کی خبر نبی کریم ﷺ کو ملی۔ بیان کیا کہ پھر آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا اسامہ! کیا تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اسے قتل کر ڈالا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اس نے صرف جان بچانے کے لیے اس کا اقرار کیا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد قتل کر ڈالا۔ بیان کیا کہ نبی ﷺ اس جملے کو اتنی دفعہ دہراتے رہے کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ (صحیح بخاری: 6872) ﴿7﴾ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین چیزیں ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھے اس کی طرف سے (زبان اور ہاتھ کو) روک لیا جائے۔ دوم یہ کہ کسی گناہ کی وجہ سے اسے کافر نہ کہو (یعنی کسی عمل کی وجہ سے اسے اسلام سے خارج نہ کرو) سوم یہ کہ جہاد باقی رہے گا جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہاں تک کہ امت کے آخری لوگ دجال سے قتال کریں گے۔ حکم جہاد کو کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل باطل نہیں کر سکتا (پھر فرمایا) تقدیروں پر ایمان لانا (بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے) (ابوداؤد)

سوال 4: تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ”تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تم نے اس ارادے سے قتل کیا کہ وہ مال جو تم نے اس کے پاس پایا اسے اپنے لیے حلال کر لو اور یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ (ابن ابی حاتم: 1041/3)

سوال 5: فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَالِمٌ كَثِيرَةٌ ”حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس بڑی بڑی غنیمتیں ہیں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہیں جس کی وجہ سے تم اس جیسے قتل کے لیے آمادہ ہوئے

سوال 6: دارُ الحرب میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اس آیت میں مسلمانوں کو کیا سمجھایا گیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اپنے دل سے دوسرے مفادات نکال دو (مالِ غنیمت وغیرہ کے)۔ ﴿2﴾ کسی فیصلے میں جلد بازی نہ کرو۔ ﴿3﴾ وہ زمانہ گزرے زیادہ وقت نہیں ہو جب تم بھی جاہلیت کے اندھیروں میں تھے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے دلوں کو پاک کر دیا اور تمہارا نصب العین بلند ہو گیا ہے۔ ﴿5﴾ لہذا تحقیق کر لیا کرو۔

رسول اللہ ﷺ نے ان سے یہ آیت لکھوائی مسلمانوں میں سے (گھر) بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی آپ یہ آیت لکھوا ہی رہے تھے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آگئے اور عرض کیا اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! اگر میں جہاد میں شرکت کر سکتا تو یقیناً جہاد کرتا۔ وہ اندھے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول پر وحی اتاری۔ آپ کی ران میری ران پر تھی (شدت وحی کی وجہ سے) اس کا مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے اپنی ران کے پھٹ جا نے کا اندیشہ ہو گیا۔ آخر یہ کیفیت ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے عَزَّوَجَلَّ اُولِي الصَّرْمَةِ کے الفاظ اور نازل کئے۔ (صحیح بخاری: 4592) ﴿3﴾

لَا يَسْتَوِي کے ذریعے کمزور مسلمانوں کی اصلاح کی گئی انہیں جوش دلایا گیا اور ابھارا گیا ہے کہ اپنی کوتاہیوں کی تلافی کریں۔ کمزور مسلمانوں میں بھلائی کا مادہ موجود ہے اس لیے ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہہ دیں۔

سوال 3: کیا کوئی انسانی جماعت جس میں ایمان، عمل، تقویٰ و برتری اعلیٰ درجے میں موجود ہو، اس پر ضعف، حرص، بخل اور جان و مال سے جہاد کرنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے؟

جواب: کوتاہیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں خلوص میں کمی بیشی ممکن ہے کیوں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔

سوال 4: کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے کس کام کی ضرورت ہوتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ کوتاہیاں جو نبی ظاہر ہوں، خلوص میں جب بھی کمی واقع ہو، تربیت اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، یہ مسلسل جہاد ہے ﴿2﴾ حرص، کمزوری، بخل اور کوتاہیوں کے خلاف معاشرے کو بلند سے بلند تر مقام تک پہنچانے کے لیے اصلاح کی دعوت جاری رہنی چاہئے۔

سوال 5: اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاد بالمال اور جہاد فی سبیل اللہ کو کیا اہمیت حاصل ہے؟

جواب: ﴿1﴾ دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ﴿2﴾ ہر دور میں دین کے مخالفین کا مقابلہ جہاد کے ذریعے کیا جاسکتا ہے۔ ﴿3﴾ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بالمال کے بغیر ممکن نہیں اس لیے اسلامی نظام زندگی میں جان اور مال سے جہاد کی بڑی قدر و قیمت ہے۔

سوال 6: کیا جہاد رسول اللہ ﷺ کے دور تک محدود تھا؟

جواب: جس دور میں بھی اسلام کی دعوت کا کام ہوگا، جہاد ضروری ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے کسی جہاد میں حصہ نہ لیا اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا ہوئی وہ نفاق کے ایک حصہ پر مرا۔ (مسلم: 4931)

سوال 7: اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں جہاد فرض کیا ہے اس جہاد کا آغاز کہاں سے ہوگا اور کہاں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟
جواب: ﴿1﴾ سب سے پہلے انسان اپنے نفس سے جہاد کرے گا۔ ﴿2﴾ پھر دوسروں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائے گا۔ ﴿3﴾ جان و مال سے جہاد جاری رہے گا۔ ﴿3﴾ برائی کے خلاف ہر جگہ، ہر طرح کے حالات و واقعات میں جہاد جاری رہے گا۔ ﴿4﴾ آخری فیصلہ پر باطل کے خلاف، باطل قوتوں کے خلاف جہاد ہوگا۔

سوال 8: فَصَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَوَاعِدِ دَرَجَةً اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو درجے میں فضیلت سے نوازا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ مجاہدوں کو غیر مجاہدوں پر جو فضیلت ہے اس کا بیان ہے کہ انہیں ان کے خلد بریں کے بالا خانوں میں کئی درجے فضیلت ہے۔ ان کے گناہ اور ان کی لغزشیں معاف ہیں۔ اور ان پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان ہے اور ان کی یہ قدر و منزلت ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 355/1) ﴿2﴾ دَرَجَةً جنت میں عالی مقام ہے (ایسر التفسیر: 288) ﴿3﴾ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے کسی جہاد میں حصہ نہ لیا اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا ہوئی وہ نفاق کے ایک حصہ پر مرا۔“ (مسلم: 4931) ﴿4﴾ ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے نہ تو جہاد میں حصہ لیا، نہ ہی غازی کا سامان تیار کیا، نہ ہی غازی کے اہل و عیال کی خبر گیری کی، اسے اللہ تعالیٰ کسی سخت مصیبت میں مبتلا فرمادے گا۔“ (ابوداؤد: 2503) ﴿5﴾ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ”جب تم سودی لین دین کرنے لگو گے، گائے کی دم تھام لو گے (یعنی جانوروں سے محبت کرنے لگو گے)، کھیتی باڑی میں مگن رہو گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا اور اس وقت تک اسے دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین (یعنی جہاد) کی طرف واپس نہ پلٹو گے۔“ (ابوداؤد: 3462) ﴿6﴾ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فتح مکہ کے بعد (مکہ سے) ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی لیکن جہاد اور جہاد کی نیت (قیامت تک کے لیے) باقی ہے اور جب تمہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جائے تو فوراً نکل کھڑے ہو۔“ (بخاری: 2783) ﴿7﴾ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت تک یہ دین قائم رہے

گا کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت (ہر زمانے میں غلبہ دین کے لیے) جہاد کرتی رہے گی۔“ (مسلم: 4953) ﴿8﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: یاد رکھو جنت میں سو درجے ہیں جن کو اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر دو درجوں کے درمیان زمین سے آسمان تک کی مسافت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو ایک تیر مارے اسے ایک درجہ ثواب ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول ﷺ درجہ کیا ہے؟ فرمایا: یاد رکھو! یہ آپ کی ماں کی چوکھٹ والا درجہ نہیں ہے بلکہ دو درجوں کا درمیانی فاصلہ سو سال کی مسافت ہے۔ (مسلم، بخاری)

سوال 9: ﴿9﴾ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ”اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں شرکت کرنے والوں اور جو لوگ اس سے معذور ہوں یا جنہیں پیچھے انتظامات کرنے کے لیے ٹھہرایا گیا ہو ہر ایک سے اچھا وعدہ یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ﴿2﴾ قتادہ نے کہا: وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ سے مراد جنت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر فضل والے کو اس کا فضل دیتا ہے (جامع البیان: 271/5)

سوال 10: ﴿10﴾ وَقَضَىٰ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَوْمِ الْأَكْفَرِ أَجْرًا عَظِيمًا ”اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جہاد ان تمام اعمال سے افضل ہے جو جہاد میں شرکت نہ کرنے والے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ سیوطی رحمہ اللہ نے ”الاکلیل“ میں لکھا ہے کہ اس آیت میں مجاہدین کو تمام دوسرے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے اور یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ واقعی جہاد میں شرکت کرنے سے معذور ہوتے ہیں ان کا درجہ بھی مجاہدین کا ہے۔ (تیسیر الرحمن) ﴿2﴾ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔“ (بخاری: 2786) ﴿3﴾ علماء نے اسی آیت جہاد سے استدلال کر کے کہا ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے۔ اگر فرض عین ہوتا تو پھر بیٹھنے والوں کے لیے کسی فضیلت کا ذکر نہ ہوتا (تیسیر الرحمن) ﴿4﴾ نبی ﷺ نے انفرادی حالات کے تحت بعض لوگوں کو جہاد کی اجازت نہیں دی مثلاً عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا: ایک صحابی نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ کیا میں بھی جہاد میں بھی شریک ہو جاؤں؟ آنحضرت ﷺ نے دریافت فرمایا: تمہارے ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ پھر انہیں میں جہاد کرو۔“ (بخاری: 5972) ﴿5﴾ ا۔ معاشرے میں موجود بوڑھے، اندھے، لنگڑے لوگ،

بیمار اور کمزور افراد جو جہاد پر نہیں جاسکتے۔ ب۔ کچھ لوگ اندرونی دفاع، مجاہدین کے گھروں کی حفاظت اور ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہیں گے۔ ج۔ پیچھے رہنے والے مجاہدین کو کھانے پینے اور افرادی قوت فراہم کرتے رہیں گے۔ د۔ پیچھے رہنے والے زخمیوں کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے۔ ﴿6﴾ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی سفر ایسا نہیں کیا یا کوئی وادی طے نہیں کی مگر وہ تمہارے ساتھ تھے، انہیں مرض نے روک لیا تھا۔“ (مسلم: 4932) ﴿7﴾ جہاد ایک اہم فرض کفایہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد سے پہلو تہی کا نتیجہ مسلمان اُمت کی موت ہے۔ ﴿8﴾ جہاد اصغر کی اصطلاح ایک موضوع حدیث سے لی گئی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک دفعہ جہاد سے واپسی پر فرمایا: ”ہم جہاد اصغر سے (میدان جنگ کے جہاد سے) جہاد اکبر (جہاد بالنفس) کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دوبارہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں وہ بیٹھنے والوں سے افضل ہیں تو جو نفس سے جہاد کرتا ہے وہ بیٹھنے والوں میں شامل ہے، وہ مجاہدین فی سبیل اللہ میں شامل نہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے بیٹھنے والوں سے افضل ہیں۔

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرٍ لَّوَّ رَحْمَةً ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَظِيمًا رَّحِيمًا (96)

اپنی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت کی اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ (96) سوال 1: دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرٍ لَّوَّ رَحْمَةً اپنی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت میں بھی، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی قدر دانی کس طرح سے فرمائی ہے وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ بیٹھنے والوں کے مقابلے میں درجات کی برتری ہے۔ ﴿2﴾ غلطیوں اور گناہوں کی معافی کا اعلان عام یعنی مغفرت ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا اعلان ہے۔

سوال 2: دَرَجَاتٍ مِّنْهُ اپنی طرف سے درجات سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ سعید بن جبیر نے کہا: درجات سے مراد فضائل ہیں ﴿2﴾ قتادہ نے کہا: یہ کہا جاتا ہے اسلام ایک درجہ ہے اور ہجرت کا اسلام میں ایک درجہ ہے اور جہاد کا ہجرت میں درجہ ہے اور قتل کا جہاد میں درجہ ہے۔ (زاد المسیر 2/177) ﴿3﴾ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کون شخص سب سے افضل ہے؟ آپ ﷺ نے

فرمایا: جو اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا: وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے، اللہ کا خوف رکھتا اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھتا ہو۔ (صحیح بخاری 2786: ﴿4﴾) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا خواہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں، ان کے دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی درجہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے۔ یحییٰ بن صالح نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں، یوں کہا کہ ”اس کے اوپر پروردگار کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔“ محمد بن فلیح نے اپنے والد سے وفوقہ عرش الرحمن ہی کی روایت کی ہے۔ (صحیح بخاری: 2790)

سوال 3: وَمَغْفِرٌ لِّذُنُوبِهِمْ اور مغفرت اور رحمت کی، اس کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو مستحق ہو اس کی مغفرت فرمادیتا ہے اور رحمت اس کی طرف سے جس پر کی جاتی ہے یہ اس کا احسان ہے (تفسیر مراغی: 292/2)

سوال 4: وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے، سے کیا مراد ہے؟
جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد ہے کہ اس کی طرف سے معافی ہمیشہ جاری رہتی ہے یعنی وہ بندوں پر اپنے فضل سے درگزر کرنے والا ہے، وہ ان کو سزا دینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ غفور ہے ان پر غفور درگزر سے ان کے گناہ ڈھانپ دیتا ہے۔ ﴿2﴾ وہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا اور انہیں ہجرت نہ کرنے اور دارالشک میں اقامت پزیر ہونے پر مواخذہ نہیں کرے گا جبکہ ہجرت کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ (تفسیر منیر: 239/3)

سوال 5: اللہ تعالیٰ نے اپنے غَفُور اور رَحِيم کو اپنے کاشعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے والوں اور جہاد کرنے والوں کو اپنے غَفُور ہونے کا شعور دلایا ہے کہ وہ کیسے انسانی کمزوریوں کا پردہ ڈھانپ دیتا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے مرتبے، بخشش اور رحمت سے اپنے رَحِيم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ

اگرچہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجالانا تو فرض تھا لیکن اللہ تعالیٰ قدر دان ہے رحیم ہے۔ وہ صلہ عطا کرنے والا ہے۔

رکوع نمبر 11

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا لِمَا نَدَّبَهُمْ جَهَنَّمَ ط وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97)

یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، اُن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ اُن سے (فرشتے) کہتے ہیں: ”تم کس حال میں تھے؟“ وہ جواب دیتے ہیں: ”ہم زمین میں کمزور تھے۔“ فرشتے اُن سے کہتے ہیں: ”کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟“ پس یہی لوگ ہیں ان ہی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بُری لوٹنے کی جگہ ہے۔ (97)

سوال 1: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ”یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، اُن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ اُن سے (فرشتے) کہتے ہیں: ”تم کس حال میں تھے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے جو ہجرت کی قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتا اور دارالکفر ہی میں مرجاتا ہے۔ (تفسیر سعدی) ﴿2﴾ توفیٰ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جس شخص نے وفات پائی اس نے اپنا رزق، عمر اور عمل پورا کر لیا۔ ﴿3﴾ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ”اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے“ جب انہوں نے ہجرت کو ترک کر دیا اور دشمنوں کے درمیان ٹھہرے رہے جو انہیں ان کے دین سے روکتے رہے اور ان کے اور ان کی رب کی عبادت کے درمیان حائل رہے تو ایسے لوگ ان کے بیچ میں رہ کر اپنے نفس پر ظلم کرتے رہے۔ (ایمیر التفاسیر: 289, 290) ﴿4﴾ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو اور جس کی وجہ سے اہل کفر کے حوصلے بلند ہوں اور کلمہ کفر کو تقویت ملے۔ اس لیے اپنے مالی اور خاندانی مفادات کو ترجیح دینے اور اپنے دین کو داؤ پر لگانے اور کفر کے پھلنے پھولنے میں حصہ ڈالنے کو ظلم قرار دیا گیا ہے۔ ﴿5﴾ یہ آیت دارالکفر سے ہجرت کے وجوب پر دلیل ہے اس لیے صرف وہ مستثنیٰ ہوگا جو معذور ہوگا۔ (سیوطی، الاکیل)

﴿6﴾ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”فتح الباری“ میں لکھا ہے کہ اسلام میں دو قسم کی ہجرت واقع ہوئی ہے۔ ایک تو ”دار الکفر“ سے ”دار الامن“ کی طرف جیسا کہ مصیبت زدگان مکہ کی حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت، اور مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں کی ابتدائی اسلام میں ہجرت۔ دوسری ”دار الکفر“ سے ”دار الایمان“ کی طرف ہجرت، یعنی جب نبی کریم ﷺ اور بہت سے مہاجرین مکہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے، اس کے بعد مزید مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ اس وقت ہجرت صرف مدینہ کے ساتھ خاص تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ خصوصیت ختم ہو گئی اور کسی ”دار الکفر“ سے کسی ”دار الاسلام“ کی طرف ہجرت کا حکم قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا۔ (تیسیر الرحمن)

سوال 2: یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟

جواب: یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے گرد رہتے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ہجرت کے حکم کو قبول نہیں کیا تھا۔

سوال 3: ظَالِمِيَّ أَنْفُسِهِمْ ”اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ظَالِمِيَّ أَنْفُسِهِمْ سے مراد اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے یعنی ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کرنا اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا۔ (تدبر القرآن)

سوال 4: ہجرت نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟

جواب: ہجرت پر قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہ کرنے والوں کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔

سوال 5: ہجرت نہ کرنے والوں کا اپنے نفس پر ظلم کیا تھا؟

جواب: ﴿1﴾ اپنے اہل خاندان میں، دار الکفر میں ذلت، کمزوری اور مظلومیت کی زندگی بسر کرنا۔ ﴿2﴾ ان لوگوں کا ظلم یہ تھا کہ یہ دار الاسلام میں آزادی کی صاف ستھری، شریفانہ اور اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اسلام، آزادی اور شرافت سے جان بوجھ کر محروم رکھا۔ ﴿3﴾ ان کا اپنے نفسوں پر یہی ظلم تھا کہ وہ ہجرت کر سکتے تھے لیکن پس و پیش کر رہے تھے۔

سوال 6: ہجرت نہ کرنے والوں کے حالات کیا تھے؟

جواب: ﴿1﴾ اہل مکہ ان پر سختیاں کر رہے تھے، مظالم ڈھا رہے تھے اور اذیتوں میں مبتلا کر رہے تھے۔ ﴿2﴾ بعض لوگوں پر

اتنا تشدد کیا گیا کہ انہیں دین اسلام سے پھیر دیا گیا۔ ﴿3﴾ بعض لوگ تو یہ کہہ کر کے یعنی اپنے ایمان کو چھپا کر کفر کا اظہار کر رہے تھے اور مشرکین کے ساتھ شریک عبادات میں شریک ہو رہے تھے۔ ﴿4﴾ ایسے لوگ ہجرت کر سکتے تھے اور مدینہ میں امن کی زندگی گزار سکتے تھے لیکن وہ اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کئے ہوئے تھے۔

سوال 7: اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے توسط سے کمزور مسلمانوں کی کیسے تربیت کی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ان کے اندر کی عزت نفس، ان کی بھلائی اور شرافت کے جذبے کو جوش دلایا گیا ہے۔ ﴿2﴾ ان کے اندر جو کمزوری، حرص، بخل اورستی موجود تھی ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ﴿3﴾ اس کے لیے نزع کا منظر پیش کیا ہے۔ اس لیے کہ حالت نزع میں جو کچھ پیش آتا ہے انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ خوفناک صورت حال کو پیش کر کے انسانی کمزوریوں کو دور کرنے اور اعلیٰ انسانی خصوصیات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔

سوال 8: مدینہ میں اسلامی ریاست کے قائم ہونے کے بعد مکہ میں ایسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہ کی تھی۔ ان کے ہجرت نہ کرنے کے کیا اسباب تھے؟

جواب: ﴿1﴾ مکہ میں پیچھے رہ جانے والے مسلمان اپنی قدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے اس لیے کہ مشرکین مکہ کسی ایسے شخص کو جو ہجرت کرنا چاہتا اپنے ساتھ کچھ لے جانے نہیں دیتے تھے۔ ﴿2﴾ کچھ لوگ ہجرت کی تکالیف کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے اس لیے کہ جو شخص ہجرت کرتا مکہ والے اس کا راستہ روکتے اور اسے منع کرتے۔ ﴿3﴾ مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے مثلاً بعض بوڑھے، عورتیں اور بچے ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔

سوال 9: قَالَؤ اَفِیْمَ كُنْتُمْ (فرشتے) اُن سے کہتے ہیں: ”تم کس حال میں تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ فرشتوں کا سوال جو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے۔ ﴿2﴾ فِیْمَ كُنْتُمْ سے مراد تم کس دین میں تھے اصحاب

نبی ﷺ میں تھے یا مشرک (تفسیر فتح القدر: 1/643)

سوال 10: فِیْمَ كُنْتُمْ ”تم کس حال میں تھے“ کا سوال کس نوعیت کا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس سوال میں ڈانٹ ہے۔ یعنی تم کس حال میں مبتلا رہے؟ تم کن حالات میں رہے؟ ﴿2﴾ تم نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت کن کاموں میں ضائع کر دیا؟ ﴿3﴾ دنیا میں تمہارا کیا کام تھا؟ کیا مشاغل تھے۔ ﴿4﴾ دنیا میں تم کن بڑے مقاصد کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ ﴿5﴾ اس سوال سے یہ احساس دلایا گیا ہے کہ تم نے نقصان کیا، وقت ضائع کیا۔

سوال 11: قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ” وہ جواب دیتے ہیں: ”ہم زمین میں کمزور تھے“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ”وہ جواب دیتے ہیں: ”ہم زمین میں کمزور تھے“ ﴿1﴾ یعنی مکہ میں کمزور تھے، ہم اپنی روحوں کی تطہیرِ ایمان اور عمل صالح نہیں کر سکتے تھے۔ ﴿2﴾ وہ اپنے اس قول میں سچے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جزو توحیح کی ہے اور ان کو وعید سنائی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اس نے حقیقی مستضعفین کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ (تفسیر سعدی) ﴿3﴾ یہ جواب ایک معذرت ہے۔ یعنی ہم کمزور تھے، ہم مجبور تھے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، طاقت والوں نے ہمیں دبا رکھا تھا اور ہم ذلیل تھے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کتنی بے بسی سے زندگی گزاری۔

سوال 12: أَمْ رَأَىٰ مَا كَرَّمْنَا مِنْكُمْ فِي الْبَلَدِ الْمَقْرُونِ؟

جواب: شانِ نزول کے لحاظ سے مکہ مراد ہے مگر حکم عام ہے اس لیے اس سے مراد کافروں کی سرزمین ہے۔
 سوال 13: قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أُمَّرَءًا لِّدِينِهِ وَإِسْعَاءَ لِقَوْلِهِمْ ” فرشتے اُن سے کہتے ہیں: ”کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟“ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اصل اسباب کمزوری، بے بسی، لاچارگی نہیں بلکہ اصل اسباب کچھ اور ہیں جن کی وجہ سے تم نے یہ ذلت قبول کر رکھی ہے۔ ﴿2﴾ تم دنیا کی مصلحت چاہتے تھے اور اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا کئے ہوئے تھے۔ اس کے لیے تم نے بخل، حرص، سستی اور کمزوری کا راستہ اختیار کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع تھی۔ تم تھوڑی سی مشکلات برداشت کر کے ہجرت کر سکتے تھے۔ ﴿3﴾ ہجرت کر کے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرنا ممکن تھا لیکن تم نے ایسی جگہ رہنا گوارا کیا جہاں تمہیں کفر کی طرف پھیرا جا رہا تھا۔ تم اس تنگی سے وسعت کی طرف کیوں نہ نکل گئے؟

سوال 14: أَمْ رَأَىٰ اللَّهُ مِنْكُمْ مَّا كَرَّمْنَا مِنْكُمْ فِي الْبَلَدِ الْمَقْرُونِ؟

جواب: أَمْ رَأَىٰ اللَّهُ سے مراد مدینہ ہے لیکن عام حکم کے مطابق ہر وہ زمین ہے جہاں انسان اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہجرت کر کے جائیں۔

سوال 15: ہجرت کے مقاصد اور ضرورت کیا تھی؟

جواب: ﴿1﴾ ہجرت اس لیے فرض کی گئی تھی تاکہ مسلمان کافروں کے مصائب سے آزاد ہو کر اسلامی شعائر کو آزادی سے بجا

لائیں۔ ﴿2﴾ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی قوت کو یکجا کرنا مطلوب تھا۔ اسی لیے جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت کی ضرورت نہ رہی۔

سوال 16: فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ”تو یہی لوگ ہیں انہی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بُری لوٹنے کی جگہ ہے“ ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ہجرت نہ کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ﴿2﴾ اس آیت کریمہ میں اس امر کی دلیل ہے کہ ہجرت سب سے بڑا فرض ہے اور اس کو ترک کرنا حرام بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ (تفسیر سعدی) ﴿3﴾ بنو ہریر بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کسی ایسے مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتے جو اس نے اسلام لانے کے بعد کیا ہو حتیٰ کہ وہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں میں داخل ہو جائے۔ (ابن ماجہ: 2536) ﴿4﴾ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ﷺ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ! اپنا دست مبارک بڑھائیں تاکہ میں آپ ﷺ کی بیعت کروں اور جو شرط لگانا چاہوں وہ لگائیں کیونکہ آپ ہی دین کا علم رکھنے والے ہیں“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”میں تم سے ان باتوں پر بیعت لیتا ہوں الف۔ اللہ کی عبادت کرنا۔ ب۔ نماز قائم کرنا۔ ج۔ زکاۃ ادا کرنا۔ د۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور۔ و۔ مشرکوں سے علیحدگی اختیار کرنا“۔ (سنن نسائی: 4182)

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَبِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98)

ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں۔ (98)

سوال 1: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ ”ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے سوا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ کے متعلق فرمایا کہ میری ماں بھی ان ہی لوگوں میں تھیں جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا۔ (صحیح بخاری: 4597) ﴿2﴾ مردوں کے مستضعفین میں شامل ہونے کے اسباب عورتوں اور بچوں سے متعلق ہیں۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ کے ہاں ہجرت سے معذور کون لوگ ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ جو کوئی تدبیر کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ﴿2﴾ جن کے لیے کوئی راستہ نہیں کھل رہا۔ ﴿3﴾ وہ مرد، عورتیں اور بچے جو بے بس ہیں جن کے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے عشاء کی نماز میں (رکوع

سے اُٹھتے ہوئے) ”سمع الله لمن حمدہ“ کہا اور پھر سجدہ میں جانے سے پہلے یہ دعا کی ”اے اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے۔ اے اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات دے۔ اے اللہ! ولید بن ولید کو نجات دے۔ اے اللہ! کمزور مومنوں کو نجات دے۔ اے اللہ! کفار معزز کو سخت سزا دے۔ اے اللہ! انہیں ایسی سخت قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی۔ (صحیح بخاری: 4598)

سوال 3: اَلْمُسْتَضْعَفِينَ سے کون لوگ مراد ہیں؟

جواب: اَلْمُسْتَضْعَفِينَ سے مراد فی الحقیقت معذور لوگ ہیں جیسے بیمار، بوڑھے، عورتیں، بچے اور کافروں کے قیدی مسلمان۔

سوال 4: بچوں سے مراد کون لوگ ہیں؟

جواب: بچوں سے مراد قریب البلوغت بچے ہیں۔

سوال 5: دَارُ الْكُفْرِ میں رہنے کی رخصت کی شرائط کیا ہیں؟

جواب: دَارُ الْكُفْرِ میں رہنا مستقل نافرمانی ہے۔ دَارُ الْكُفْرِ میں رہنے کا جواز دو صورتوں میں ہے:

﴿1﴾ دعوتِ دین کی غرض سے۔ ﴿2﴾ بے زاری اور نفرت سے وہاں اس حال میں رہے کہ نکلنے کی کوئی صورت نہ پاتا ہو۔

سوال 6: لَا يَسْتَبِطُونَ جِبْلَةً ”جونہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: وہ کسی منصوبے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی ان کے وسائل محدود ہیں۔ سواری کا انتظام نہیں ہے اور نہ نکلنے کے لیے کوئی

اور طریقہ۔

سوال 7: وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ”اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ”اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں“ وہ مدینہ کا راستہ نہیں پاتے۔ (تفسیر فتح القدر: 1/646)

سوال 8: ہجرت نہ کر سکنے پر جن لوگوں کو معاف کیا گیا ان کی کوئی مثال دیں؟

جواب: ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور

رکھا“۔ (بخاری، کتاب الشفیر)

سوال 9: کیا ہجرت کا حکم صرف رسول اللہ ﷺ اور ان کے ساتھیوں کے لیے تھا یا یہ حکم آج بھی لاگو ہو سکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ یہ احکامات عام ہیں، کسی مخصوص معاشرے تک محدود نہیں ہیں۔ ﴿2﴾ جب بھی اور جس ملک میں بھی مسلمان اپنے دین کے معاملے میں مشکلات میں مبتلا ہوں اور دنیا میں کہیں دارالاسلام قائم ہو تو وہ شریفانہ اور پاک زندگی گزارنے کے لیے وہاں ہجرت کر کے جاسکتے ہیں۔

فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَافِيًا رَحِيمًا (99)

چنانچہ یہ لوگ ہیں، اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ (99)

سوال 1: فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ”چنانچہ یہ لوگ ہیں اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا“ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ہجرت نہ کر سکنے پر معاف کر سکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ وہ مرد، عورتیں اور بچے جو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے جو اپنی جائیداد، رشتہ داروں اور دوستوں کی وجہ سے نہیں بلکہ حقیقی طور پر مجبور ہوں انہیں معافی مل سکتی ہے۔ ﴿2﴾ ان کے علاوہ اور متعدد صحابہ تھے جو مکہ مکرمہ میں پھنسے ہوئے تھے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی اور کافروں کے ماحول میں مصیبت میں پڑے ہوئے تھے ان کے لیے نبی ﷺ قنوت نازلہ میں دعا کیا کرتے تھے ان میں سے عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام اور ولید بن ولید کے اسماء گرامی روایات میں آتے ہیں۔ (تفسیر انوار البیان: 767/1) ﴿3﴾ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے عشاء کی نماز میں (رکوع سے اٹھتے ہوئے) ”سمع الله لمن حمدہ“ کہا اور پھر سجدہ میں جانے سے پہلے یہ دعا کی۔ ”اے اللہ! عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے۔ اے اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات دے۔ اے اللہ! ولید بن ولید کو نجات دے۔ اے اللہ! کمزور مومنوں کو نجات دے۔ اے اللہ! کفار مضر کو سخت سزا دے اے اللہ! انہیں ایسی سخت قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی۔ (صحیح بخاری: 4598) ﴿4﴾ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ان کے ہجرت ترک کرنے پر ان سے درگزر کریں۔ (تفسیر قاسمی: 401/5)

سوال 2: وَكَانَ اللَّهُ عَافِيًا رَحِيمًا ”اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عَفُوٌّ اور غَفُورٌ کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے ہجرت نہ کر سکنے والے کمزور اور مغلوب لوگوں کو اپنے عَفُوٌّ اور غَفُورٌ ہونے کا شعور دلایا ہے جو نہ راستے کا

علم رکھتے ہیں اور نہ کسی قسم کی طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمزوریوں سے درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ يُّخْرَجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100)

اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، پھر اسے موت پالے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ (100)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے ہجرت کے ارادہ سے روانہ ہوئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے سوار کر دو اور مشرکین کی زمین سے رسول اکرم ﷺ کی طرف روانہ کر دو مگر رسول اکرم ﷺ کے پاس پہنچنے سے پیشتر ہی راستہ میں انتقال فرما گئے ان کی شان میں بذریعہ وحی آپ ﷺ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور ابن جریر رضی اللہ عنہ نے یہ روایت اسی طرح سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، عکرمہ رضی اللہ عنہ، قتادہ رضی اللہ عنہ اور سدی سے روایت کی ہے۔ بعض روایتوں میں ان کا نام ضمیرہ بن العیص یا عیص ابن ضمیرہ اور بعض میں جندب بن ضمیرہ الجدعی اور بعض میں ضمیری اور بعض میں بنی ضمیرہ کے ایک شخص اور بعض میں بنی خزاعہ کے ایک شخص اور بعض میں بنی لیث کے ایک شخص اور بعض روایتوں میں بنی بکر کے ایک شخص نے بیان کیا ہے۔ اور ابن سعد نے طبقات میں یزید بن عبد اللہ بن قسطنطین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جندب بن ضمیرہ ضمیری مکہ مکرمہ میں تھے اچانک بیمار ہوئے تو اپنی اولاد سے فرمایا کہ مجھے مکہ مکرمہ سے نکال دو مجھے اس چیز کے غم نے ہلاک کر دیا ہے، اولاد نے پوچھا کہ کس مقام پر جانا چاہتے ہیں؟ جندب بن ضمیرہ نے اپنے ہاتھ سے ہجرت کے ارادہ سے مدینہ منورہ کی جانب اشارہ کیا، چنانچہ ان کی اولاد ان کو لے کر روانہ ہوئی جب بنی غفار کے پڑاؤ کے پاس پہنچے تو انتقال فرما گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی نیز ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ، ابن مندہ رضی اللہ عنہ اور دیگر نے صحابہ کے بیان میں ہشام بن مروہ بواسطہ والد روایت نقل کی ہے۔ کہ زبیر بن عوام نے فرمایا کہ خالد بن حرام نے سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان کو اچانک راستہ میں ایک سانپ نے ڈس لیا، جس کی وجہ سے وہ انتقال فرما گئے، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (تفسیر ابن عباس: 1/295, 296)

سوال 2: وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَأَسَعَةً اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا۔ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہجرت صحیح مقصد اور ایسی خالص نیت سے ہونی چاہیے جس میں دنیاوی امور کی آمیزش اور شائبہ تک نہ ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی پھر اس کی ہجرت اس کے لیے ہے اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی پھر اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔“ (بخاری: 1) ﴿2﴾ مُرْعًا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سوا دوسرے شخص (ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ) نے کہا مراغم کا معنی ہجرت کا مقام ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں راغمت قوم یعنی میں نے اپنی قوم والوں کو جمع کر دیا۔ (بخاری کتاب التفسیر) ﴿3﴾ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بہت سے راستے اور کشادگی پائے گا۔ پس یہ راستے دینی مصالح، زمین کی وسعت اور دنیاوی مصالح پر مشتمل ہیں۔ بندہ مومن جب تک کفار کے درمیان رہ رہا ہے اس کا دین انتہائی ناقص ہے، اس کی وہ عبادات بھی ناقص ہیں جن کا تعلق صرف اسی کی ذات سے ہے جیسے نماز وغیرہ اور اس کی وہ عبادات بھی ناقص ہیں جن کا تعلق دوسروں سے ہے مثلاً تولی و فعلی جہاد اور اس کے دیگر توابع، کیونکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ اور وہ اپنے دین کے بارے میں ہمیشہ فتنے اور آزمائش میں مبتلا رہے گا۔ خاص طور پر جبکہ وہ مستضعفین (کمزوروں) میں شمار ہوتا ہو۔ پس جب وہ دارالکفر سے ہجرت کر جاتا ہے تو اقامت دین کی کوشش اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کر سکتا ہے کیونکہ المرآغمة ایک جامع نام ہے اور اس سے مراد ہر وہ قول و فعل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف غیض و غضب پیدا ہو۔ اسی طرح مراغم سے مراد رزق وغیرہ کی فراخی ہے اور یہ چیز اسی طرح واقع ہوئی جس طرح اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی۔ (تفسیر سعدی: 573/1) ﴿4﴾ وَسَعَةً یعنی رزق میں وسعت ﴿5﴾ قتادہ نے کہا: سعة گمراہی سے ہدایت کی طرف ہے اور فقر سے دولت مندی کی طرف ہے۔ ﴿6﴾ امام مالک نے کہا: وسعت تو چہروں کی وسعت ہے۔ (تفسیر قرطبی: 239/3) وَسَعَةً سے مراد کشادگی اور فراخی ہے۔ وَسَعَةً سے مراد رزق کی کشادگی، ملک کی کشادگی اور جگہ کی کشادگی ہے۔ ﴿7﴾ ہجرت کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی تکمیل ہوئی۔ انہیں ایمان کامل، جہاد عظیم اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت حاصل ہوئی۔ بنا بریں وہ بعد میں آنے والوں کے لیے امام بن گئے۔ اس ایمان کی تکمیل پر انہیں فتوحات اور غنائم حاصل ہوئیں

اور وہ سب سے بے نیاز ہو گئے۔ (تفسیر سعدی) ﴿8﴾ صحابہ رضی اللہ عنہم نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو ہجرت کی تھی چند سال بعد مکہ معظمہ بھی فتح ہو گیا۔ خیبر فتح ہوا، ہمت سے علاقے قبضے میں آئے بڑی بڑی جائیدادیں ملیں، اموال غنیمت ہاتھ آئے۔ پھر نبی ﷺ کے بعد مصر، شام، عراق فتح ہوئے۔ جو حضرات مکہ میں مجبور اور بے کس تھے ان کو بڑے بڑے اموال ملے۔ (تفسیر انوار البیان: 769/1) ﴿9﴾ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”کسی شخص کے لیے ایسے مقام پر رہنا جائز نہیں ہے جہاں سلف کو گالیاں دی جاتی ہوں۔ علی ہذا القیاس جس علاقہ میں حلال روزی نہ ملتی ہو یا دین میں فتنہ کا خوف ہو وہاں سے ہجرت کی بھی ترغیب آئی ہے۔ (قرطبی) (تفسیر اشرف الحواشی 114/1)

سوال 3: اس آیت میں ہجرت سے متعلقہ وسوسوں کا سد باب کیسے کیا گیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ہجرت فی سبیل اللہ ہے۔ اسلام میں اس کے علاوہ کسی ہجرت کا تصور نہیں۔ ﴿2﴾ یہ ہجرت مال کے لیے نہیں ہے اس لیے مال نہ ملنے پر غم نہیں ہونا چاہئے۔ ﴿3﴾ یہ ہجرت مشکلات سے بھاگنے کے لیے نہیں اس لیے مشکلات آنے پر دل کو تکلیف نہ ہو۔ ﴿4﴾ یہ ہجرت لذت و شہوت کے لیے نہیں ہے اس لیے مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے پریشان نہ ہو۔

سوال 4: وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ” اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، کی وضاحت کریں؟

جواب: جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے راستے میں وطن کو چھوڑے گا۔ اس آیت میں ہجرت جیسے عمل کے لیے بھی نیت کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔

سوال 5: ثُمَّ يَدْرَأُكَ إِلَى الْكَافِرِينَ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِئِن لَّمْ يَظْهَرْ عَلَيْكَ إِسْرَارُهُمْ فَقَدْ أَسْرَأُوا بِكَ إِسْرَارًا وَنَبَذُوا فِتْنَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ” پھر اسے موت پالے تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا، اگر کوئی گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلے اور راستے میں موت آجائے تو اس کی ہجرت کی قبولیت کے لیے کیا خوش خبریاں دی گئی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اسے اس کا اجر ملے گا یعنی جو شخص صرف اپنے رب کی رضا، اس کے رسول ﷺ کی محبت اور اللہ کے دین کی نصرت کی خاطر ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہیں پھر اسے موت آجائے یعنی اسے اس مہاجر کا اجر حاصل ہو گیا جسے اللہ تعالیٰ کی ضمانت سے اپنی منزل مقصود مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے عزمِ جازم کے ساتھ ہجرت کی نیت کی تھی اور اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس پر اور اس جیسے دوسرے لوگوں پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگرچہ انہوں نے اپنے عمل کو مکمل نہیں کیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل عمل عطا کر دیا اور ہجرت وغیرہ کے معاملے میں ان سے جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ (تفسیر سعدی) ﴿2﴾ سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بنی

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے سے دنیا میں کشادگی ملے گی۔ ﴿2﴾ رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ ﴿3﴾ وسائل اور ذرائع محدود نہ ہوں گے۔ ﴿4﴾ ایمان اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔

سوال 7: وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات غفور اور رحیم کا کیسے شعور دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہجرت کرنے والوں کو اجر عطا کرنے سے اپنے رحیم ہونے کا اور ہجرت کرنے والوں کو راستے میں موت آنے پر بھی اجر عطا کرنے سے اپنے غفور ہونے کا شعور دلایا ہے۔ یقیناً وہ کوتاہیاں معاف کر کے رحم کرنے والا ہے۔

رکوع نمبر 12

وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّ خِفَتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101)

اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا بلاشبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں۔ (101)

سوال 1: وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو، قصر سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ قصر سے مراد ہے کہ سفر میں چار رکعت والی نماز کو کم کر کے دو رکعت ادا کرنا۔ (بخاری: 1090، مسلم: 1570) ﴿2﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے نبی ﷺ کی زبان مبارک سے حضرت میں چار رکعتیں، سفر میں دو رکعتیں اور خوف میں ایک رکعت فرض فرمائی ہے۔ (صحیح مسلم: 1575) ﴿3﴾ قصر کی فضیلت کو دو امور ثابت کرتے ہیں۔ اول۔ رسول اللہ ﷺ کا اپنے تمام سفروں میں قصر کا التزام کرنا۔ ثانی۔ قصر بندوں کے لیے وسعت، رخصت اور رحمت کا دروازہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے استفادہ کیا جائے جس طرح وہ یہ بات ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کا کوئی کام کیا جائے۔ (تفسیر سعدی: 575/1)

سوال 2: کیا قصر کرنا واجب ہے؟

جواب: ﴿1﴾ قصر اس کے لیے واجب ہے جو اپنے شہر سے سفر کے ارادے سے نکلے خواہ اس کا سفر کتنا ہی کم ہو۔ جتنی مسافت پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے وہاں قصر پڑھ لی جائے گی۔ (مجموع الفتاویٰ: 51/24، زاد المعاد: 481/1) سیدنا بعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ کچھ گناہ نہیں اگر تم قصر کرو نماز میں اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں ستائیں گے اور اب تو لوگ امن میں ہو گئے (یعنی اب قصر جائز ہے یا نہیں؟) انہوں نے کہا: مجھے بھی یہی تعجب ہوا جیسے تمہیں تعجب ہوا تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بات کو پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ دیا ہے تو اس کا صدقہ قبول کرو (یعنی بغیر خوف کے بھی سفر میں قصر کرو)۔“ (مسلم: 1573)

سوال 3: کتنے سفر میں قصر کی جائے گی؟

جواب: ﴿1﴾ قصر نماز کی ابتدا شہری آبادی کے ختم ہونے کے بعد ادا کی جائے گی۔ ﴿2﴾ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی چار رکعت پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دو رکعت پڑھی۔ (بخاری: 1089) ﴿3﴾ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (کوفہ سے سفر کے ارادے سے) نکلے تو نماز قصر کرنی اسی وقت سے شروع کر دی جب ابھی کوفہ کے مکانات دکھائی دے رہے تھے اور پھر واپسی کے وقت بھی جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ کوفہ سامنے ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تک ہم شہر میں داخل نہ ہو جائیں نماز پوری نہیں پڑھیں گے۔ (بخاری، کتاب تقصیر الصلوٰۃ، باب 5)

سوال 3: کتنے دن تک قصر نماز پڑھی جائے گی؟

جواب: چار دن تک قصر نماز پڑھی جائے گی۔ (الفتاویٰ الاسلامیہ: 379/1)

سوال 4: اگر انسان چار دن کسی شہر میں تردد کی حالت میں ہو تو کیا وہ قصر کرے گا اور کب تک؟

جواب: تردد کی حالت میں انسان مقیم نہیں مسافر ہوتا ہے۔ ﴿1﴾ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما آزر بایجان کے علاقے میں برف کی وجہ سے راستے بند ہو جانے کی وجہ سے چھ ماہ دو رکعت نماز ادا کرتے رہے۔ (نصب الرایۃ: 185/2) ﴿2﴾ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ تبوک میں بیس دن ٹھہرے اور نماز قصر کرتے رہے۔ (ابوداؤد: 1235) ﴿3﴾ اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ مسافر جب تک اقامت کی نیت نہ کر لے قصر کر سکتا ہے خواہ کئی برس گزر جائیں۔

سوال 5: قصر نمازوں میں رکعتوں کی کیا تعداد ہوگی؟

جواب: فجر: پوری نماز (یعنی 2 سنت اور 2 فرض) ظہر: 2 فرض عصر: 2 فرض مغرب: 3 فرض عشاء: 2 فرض اور وتر

سوال 6: یہاں اَنْ يَفْتِنَكُمْ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ” اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا “ کی بات کیوں کہی گئی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ” اگر تمہیں ڈر ہو کہ کفار تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے “ کی بات عرب کے ماحول کے لحاظ سے کہی گئی ہے جو دار الحرب بنا ہوا تھا اور کوئی علاقہ خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ خوف کی حالت میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ ﴿2﴾ یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ کچھ گناہ نہیں اگر تم قصر کرو نماز میں اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں ستائیں گے اور اب تو لوگ امن میں ہو گئے (یعنی اب قصر جائز ہے یا نہیں؟) انہوں نے کہا: مجھے بھی یہی تعجب ہوا جیسے تمہیں تعجب ہوا تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بات کو پوچھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ دیا ہے تو اس کا صدقہ قبول کرو (یعنی بغیر خوف کے بھی سفر میں قصر کرو)۔“ (مسلم: 1573) ﴿3﴾ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے مدینہ کا سفر فرمایا اللہ کے سوا کسی کا ڈرنہ تھا آپ دودور کعتیں ہی پڑھتے رہے۔ (مجمع الزوائد: 2/156) ﴿4﴾ حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا: اے میرے بھتیجے! میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ سفر میں رہا مگر آپ نے دو رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرمائی اور میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا ان سب نے سفر میں دو رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اتباع ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ (صحیح مسلم: 1579) ﴿5﴾ حفص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ منیٰ میں نماز قصر ادا کرتے اور اپنے بستر پر آجاتے حفص رضی اللہ عنہ نے کہا ”چچا جان! اگر آپ نماز قصر کے بعد دو رکعت (سنت) ادا فرما لیتے تو کتنا اچھا ہوتا؟“ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”اگر مجھے سنتیں ادا کرنا ہوتیں تو میں فرض پورے کرتا“۔ (مختصر صحیح مسلم: 437)

سوال 7: اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَاٰوَاكُمُ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ” بلاشبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں “ کی وضاحت کریں؟

جواب: قصر کی رخصت کی مشروعیت میں حکمت اور مصلحت بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں وہ انتہائی مشقت بیان کی گئی ہے جس کا قصر کی رخصت کے بارے میں تصور کیا جاسکتا ہے اور وہ ہے سفر اور خوف کا اجتماع اور اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اکیلے سفر میں قصر نہ کی جائے جو کہ مشقت کا باعث ہے۔ (تفسیر سعدی: 576/1)

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَّرَائِكُمْ ۚ وَلَتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَذَٰلِكُمْ كَفَرٌ وَلَئِنْ تَعْلَمُونَ عَنِ اسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيُبَيِّنُونَ عَلَيْكُمْ مِثْلَهُ وَآحَدَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102)

اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں، چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکیں تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی پس لازم ہے کہ وہ آکر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ لازم ہے کہ اپنا سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑیں۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (102)

سوال 1: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ” اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس آیت میں صلوة خوف کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ﴿2﴾ اس آیت اور بعد والی آیت میں خوف کی حالت میں نماز ادا کرنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ 3۔ صلوة الخوف کے معنی ہیں خوف کی نماز۔

سوال 2: صلوة خوف کب مشروع ہے؟

جواب: صلوة خوف اس وقت مشروع ہے جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں آمنے سامنے ہوں اور ایک دوسرے سے جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں یا جنگ ہو رہی ہو اور ایک لمحے کی غفلت بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہو۔ ایسے حالات میں نماز

کا وقت آجائے تو صلوٰۃ خوف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

سوال 3: قَدْ اَسْجَدُ وَاَفْلِكُ كُنُوْا اِمْنًا وَّمَا اِيْكُمْ وَّلْتَاتِ طَايِفَةٌ اٰخْرَى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكُمْ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِبْهُمْ
 ”چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکیں تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی پس لازم ہے کہ وہ آکر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ لازم ہے کہ اپنا سامانِ حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ”یہ آیت کریمہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ نماز باجماعت دو وجوہ سے فرض عین ہے: اول: اللہ تعالیٰ نے خوف کی اس شدید حالت میں یعنی دشمن کے حملہ کے خوف کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز کا حکم دیا ہے۔ جب اس شدید حالت میں بھی جماعت کو واجب قرار دیا ہے تو امن و اطمینان کی حالت میں اس کا واجب ہونا زیادہ اولیٰ ہے۔ ثانی: نماز خوف ادا کرنے والے نمازی نماز کی بہت سی شرائط اور لوازم کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس نماز میں نماز کو صرف باطل کرنے والے بہت سے افعال کو نظر انداز کر کے ان کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ صرف جماعت کے وجوب کی تاکید کی بنا پر ہے۔ کیونکہ فرض اور مستحب میں کوئی تعارض نہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا فرض نہ ہوتا، تو اس کی خاطر نماز کے ان واجبات کو ترک کرنے کی کبھی اجازت نہ دی جاتی۔ (تفسیر سعدی: 577/1)

سوال 4: صلوٰۃ خوف کی ترکیب کیا ہوگی؟

جواب: اس کا انحصار جنگی حالات پر ہے کیونکہ کبھی تو دشمن قبلہ کی سمت میں ہوتا ہے اور کبھی غیر قبلہ کی سمت میں اور نماز بھی کبھی چار، کبھی تین اور کبھی دو رکعت والی ہوتی ہے۔ نبی ﷺ نے مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی۔ ﴿1﴾ ایک طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلہ پر رہے۔ پھر جب ایک رکعت پوری ہو جائے تو پہلا حصہ سلام پھیر کر چلا جائے اور دوسرا حصہ آکر دوسری رکعت امام کے ساتھ پوری کرے۔ اس طرح امام کی دو رکعتیں اور فوج کی ایک ایک رکعت ہوگی۔ (ابن عباس رضی اللہ عنہما) ﴿2﴾ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ کر چلا جائے۔ پھر دوسرا حصہ آکر ایک رکعت امام کے پیچھے پڑھے۔ پھر دونوں حصے باری باری سے آکر اپنی چھوٹی ہوئی ایک ایک رکعت خود سے ادا کر لیں۔ اس طرح دونوں حصوں کی ایک ایک رکعت امام کے پیچھے اور ایک ایک الگ ہوگی۔ (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے لشکر کے ایک حصہ کو جنگ کے وقت ایک رکعت نماز پڑھائی جب کہ لشکر کا دوسرا حصہ دشمن کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا۔ پھر نماز پڑھنے والا حصہ دشمن کے سامنے آگیا اور

دوسرے حصے کو رسول اللہ ﷺ نے ایک رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ پھر پہلے اور دوسرے دونوں حصوں نے اپنی (باقی) ایک ایک رکعت (میدان جنگ میں الگ الگ) پوری کر لی۔ (صحیح مسلم: 1942) ﴿3﴾ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے فوج کا ایک حصہ دو رکعتیں ادا کر کے چلا جائے۔ پھر دوسرا حصہ تیسری رکعت میں آ کر شریک ہو اور امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ اس طرح امام کی چار اور فوج کی دو دو رکعتیں ہوگی۔ (امام حسن بصری رحمہ اللہ) جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ رقاہ کے موقع پر ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ نماز کی نیت باندھی گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے لشکر کے ایک حصہ کو دو رکعت نماز پڑھائی اور وہ چلا گیا پھر لشکر کے دوسرے حصہ کو دو رکعت نماز پڑھائی اس طرح رسول اللہ ﷺ کی چار اور لوگوں کی دو دو رکعتیں ہو گئیں۔ (صحیح بخاری: 4136) ﴿4﴾ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے۔ جب امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو مقتدی خود سے دوسری رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ پھر دوسرا حصہ آ کر اس حال میں امام کے پیچھے شامل ہو کہ امام ابھی دوسری رکعت میں ہو اور یہ لوگ ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت خود اٹھ کر پڑھ لیں۔ اس صورت میں امام کو دوسری رکعت میں طویل قیام کرنا ہوگا۔ (امام شافعی رحمہ اللہ و امام مالک رحمہ اللہ)

سوال 5: صلوة خوف سے کیا سبق ملتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ نماز مومن کا ہتھیار ہے۔ نماز میدان جنگ میں بھی ایک مومن کو یہ شعور دیتی ہے کہ اس کا مقصد زندگی، اس کا نصب العین اور اس کا عقیدہ برتر و اعلیٰ ہے۔ نماز سے جہاد میں فائدہ اٹھانا ضروری ہے کیونکہ جنگ کی فضا اور جنگ کے مزاج کے ساتھ نماز کا گہرا تعلق ہے۔ ﴿2﴾ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ایمان والے روحانی طور پر بیدار اور تیار ہیں جب کہ دشمن مکار ہے اور اویچھے ہتھکنڈے اختیار کرتا ہے اس لیے اطمینان رکھیں کہ جن سے ایمان والوں کا مقابلہ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز خوف کے اندر مسلح اور ہوشیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ نماز خوف میں اگرچہ کچھ زائد حرکات ہوتی ہیں اور نماز کے بعض احوال چھوٹ جاتے ہیں تاہم اس میں ایک راجح مصلحت ہے اور وہ ہے نماز اور جہاد کا اجتماع اور ان دشمنوں سے ہوشیار رہنا جو مسلمانوں پر حملہ کرنے اور ان کے مال و متاع لوٹنے کے سخت حریص ہیں۔ (تفسیر سعدی)

سوال 6: وَذَٰلِذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفَّلُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَبِينُوا عَلَيْهِمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑیں؟ جنگ کی حالت میں یہ حکم

کیوں دیا گیا کہ اپنا اسلحہ ساتھ لے لو؟

جواب: ﴿1﴾ اپنا اسلحہ ساتھ دینے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اسلام احتیاط کے تقاضوں سے بے پرواہ ہونے کی اجازت کسی حال میں نہیں دیتا۔ دشمن تو ایسے ہی موقع کی طاق میں ہوتا ہے کہ جب مسلمان اپنے اسلحے سے اور اپنی حفاظت سے غافل ہوں اور

وہ یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ ﴿2﴾ یہاں پر نماز میں سامان حفاظت اور اسلحہ اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ (ایسر التفاسیر: 291)

سوال 7: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ”اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو“ کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے سلسلے میں بتلایا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے، ان سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ (بخاری: 4599)

سوال 8: وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ”اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو“ بارش ہونے کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں اسلحہ اتار سکتے ہیں لیکن سامان حفاظت ساتھ لینے کی تلقین ہے۔ وجہ بتائیں؟

جواب: ”اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو“ اسلام احتیاط کے تقاضوں سے بے پرواہ ہونے کی اجازت کسی حال میں نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ اگر اسلحہ اتارنے کی مجبوری ہو جائے تب بھی سامان حفاظت سے بے پرواہ ہونے کی اجازت نہیں۔ حالت نماز میں بھی شدت کے ساتھ دفاع کا اہتمام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

سوال 9: إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمت بڑھائی ہے کہ جن سے تمہارا مقابلہ ہے وہ تمہارے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ ﴿2﴾ شر اور فساد کی علت کفر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)

پھر جب تم پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بلاشبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ (103)

سوال 1: **فَإِذَا أَقَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا وَذُكُورًا عَلَىٰ جُنُوبِكُمْ** ”پھر جب تم پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو“ صلوة خوف کے بعد خاص طور پر ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے حکمت واضح کریں؟

جواب: ﴿1﴾ **فَإِذَا أَقَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ** یہاں نماز ادا کر چکنے سے مراد نماز خوف ہے۔ ﴿2﴾ چونکہ نماز قصر کر دی گئی ہے لہذا اس کی تلافی کے لیے کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کا ذکر اگرچہ تمام نمازوں کے بعد مشروع اور پسندیدہ ہے لیکن نماز خوف کے بعد اس کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں نماز کے ارکان میں کمی کر دی ہے۔ سو نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر میں مصروف ہونے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑا رہے۔ ﴿4﴾ میدان جنگ میں اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ انسان کے عزائم اور حوصلوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ ﴿5﴾ حالت خوف دور ہونے کے بعد پوری نماز باجماعت اور وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ ﴿6﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر کرو، رات اور دن میں خشکی اور سمندر میں، سفر و حضر میں، دولت مندی اور فقیری میں، کھلے چھپے ہر حال میں۔ (ابن ابی حاتم: 1056/4)

سوال 2: **فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ** ”پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ **فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ** پھر جب بے خوف ہو جاؤ تم تو نماز قائم کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو تو پھر عام حالات میں خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع اور سجدوں کے ساتھ تمام ارکان کے ساتھ پوری نماز ادا کرو۔ ارشاد ہے: **فَإِنْ خَفْتُمْ فِرْجَالًا أَوْ مِرْكَبًا فَإِذَا أَمْنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** پھر جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اس نے تمہیں وہ سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ (البقرہ: 239) ﴿2﴾ طمانیت: خوف سے نفس کے سکون میں آجانا ہے (تفسیر قرطبی: 256/3) ﴿3﴾ مجاہد نے کہا **فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ** سفر سے اپنے گھر واپس آنا ہے۔ (تفسیر جامع البیان 305/5)

سوال 3: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ” بلاشبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ مَوْقُوتًا کے معنی ایک مقررہ وقت پر یعنی جو وقت ان کے لیے مقرر ہو۔ (بخاری کتاب التفسیر) ﴿2﴾ نماز کو مقررہ وقت میں پڑھنے کی تاکید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اوقات نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ حِفْظُ اعْلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَ قَوْمُوا لِلَّهِ فَنَتَيْن ”سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرماں بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔“ (البقرہ: 238) ﴿3﴾ وقت پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب تم پر ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے یا نماز کو اس کے وقت سے مٹا ڈالیں گے؟ میں نے عرض کیا: اس وقت میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا لیکن اگر ان کے ساتھ بھی پالو تو پڑھ لینا کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔“ (مسلم: 1465) ﴿4﴾ شرعی عذر کے بغیر دو نمازوں کو جمع کرنا درست نہیں کیونکہ اس طرح ایک نماز اپنے وقت کے علاوہ دوسری نماز کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ عبد اللہ بن ابی قتادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم (خیبر سے واپسی پر) رات کو آپ ﷺ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! کیا اچھا ہو جو یہاں اتر پڑیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم سو جاؤ گے۔ اور نماز فجر کے لیے نہ اٹھو گے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جگا دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ سو گئے۔ اور بلال نے اپنی اونٹنی سے پیٹھ لگائی تو نیند نے غلبہ کیا اور وہ بھی سو گئے پھر آپ اس وقت اٹھے جب سورج کا کنارہ نکل آیا تھا۔ آپ ﷺ نے بلال سے پوچھا ”تمہارا قول کہاں گیا؟“ بلال نے کہا مجھے تو ایسی نیند آئی جیسے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لیں اور جب چاہا تمہیں واپس دے دیں۔ اے بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ چنانچہ بلال نے اذان دی آپ ﷺ نے وضو کیا اور جب سورج ذرا بلند اور سفید ہو گیا تو آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ (بخاری) ﴿5﴾ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سویا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آتے ہی ادا کر لے۔ (بخاری) ﴿6﴾ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی ﷺ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا پھر پوچھا، اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں

جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے مجھے یہ تفصیل بتائی اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ اور زیادہ بھی بتلاتے۔ (لیکن میں نے بطور ادب خاموشی اختیار کی) (صحیح بخاری: 527) ﴿7﴾ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا ”اللہ عزوجل فرماتے ہیں میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کیں ہیں اور میں نے اپنے ساتھ عہد کیا ہے کہ جو شخص ان کو وقت پر ادا کرے گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو شخص ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں ہے۔“ (سنن ابی داؤد: 430) ﴿8﴾ عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ”جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی جس نے نماز کے حفاظت نہ کی اس کے لیے نور ہوگا نہ برہان اور نہ نجات، نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔“ (صحیح ابن حبان: 1467) ﴿9﴾ حنظلہ رضی اللہ عنہ (کاتب وحی) کا بیان ہے کہ میں نے رسول ﷺ سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص پانچ نمازوں کے رکوع، سجود اور اوقات کا خیال رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔“ یا آپ ﷺ نے فرمایا ”اس کے لیے جنت واجب ہے“ یا آپ ﷺ نے فرمایا ”وہ آگ کے لیے حرام ہے“ (مسند احمد: 267/4) ﴿10﴾ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول ﷺ سے پوچھا کہ اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”وقت پر نماز پڑھنا“۔ (مسلم: 253) ﴿11﴾ بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل روشنی کی خوشخبری دے دو۔ (سنن ابی داؤد: 561) ﴿12﴾ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی اگر انہیں پتہ چل جائے کہ دونوں نماز کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو ان دونوں نماز میں ضرور آتے خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑتا۔ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں (کے گھروں) کو جلا دوں جو اس (اذان اور اقامت کے) بعد نماز کے لیے نہیں نکلتے۔“ (صحیح بخاری: 657) ﴿13﴾ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد علی المؤمنین دلالت کرتا ہے کہ نماز ایمان کی میزان ہے اور بندہ مومن کے ایمان کی مقدار کے مطابق نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ کفار جو اگرچہ اہل ذمہ کی طرح مسلمانوں کے احکام و قوانین پر عمل کرنے کے پابند ہیں تاہم وہ فروع دین میں مخاطب نہیں مثلاً نماز وغیرہ اس لیے ان کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ جب تک وہ اپنے کفر پر قائم ہیں ان

کی نماز صحیح نہیں البتہ ان کو نماز اور دیگر تمام احکام کو ترک کرنے پر آخرت میں سزا دی جائے گی۔ (تفسیر سعدی)
سوال 4: اس آیت سے کیا خاص اصول نکلتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ وقت کی پابندی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ ﴿2﴾ نماز کی پابندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے۔
﴿3﴾ نماز کے جو اوقات نبی ﷺ نے مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے مقرر کردہ فریضہ قرار دیا ہے۔
سوال 5: نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ نماز کے اوقات وہی ہیں جو تمام مسلمانوں کے یہاں معروف ہیں اور جسے عالم اور جاہل سب جانتے ہیں یہ اوقات نبی ﷺ سے اخذ کیے گئے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: صلوا کما رأیتمونی اصلی ”ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔“ (بخاری: 631) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری دوبار امامت کرائی۔ (پہلے دن) مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب کہ سورج ڈھل گیا اور سایہ اتنے کے برابر تھا اور عصر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ شفق (سرخ) اُفق سے غائب ہوگئی اور فجر کی نماز پڑھائی جب کہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب کہ اس کا سایہ اس کے مثل تھا اور عصر کی نماز پڑھائی جب کہ اس کا سایہ دو مثل تھا اور مغرب کی نماز پڑھائی جب کہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی۔ پھر (جبریل علیہ السلام) میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا: ”اے محمد ﷺ! آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے یہی اوقات ہیں اور (نماز کے) اوقات ان دونوں (وقتوں) کے مابین ہیں۔“ (ابوداؤد: 393)

سوال 6: کیا عذر کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے۔ پھر کہیں (راستے میں) ٹھہرتے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے پھر سوار ہوتے۔ (بخاری: 1112) ﴿2﴾ نمازیں باجماعت جمع کرتے وقت ایک اذان اور دو اقامتیں کہی جائیں گی۔ (مسلم: 2950، ابوداؤد: 1905)

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۗ إِن تَكُونُوا تَأْكُمُونَ فَلَهُمْ يَأْكُمُونَ كَمَا تَأْكُمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104)

اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلاشبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ اُمید رکھتے ہو جو وہ اُمید نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ (104)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب احد کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں پر مصیبت آئی، نبی ﷺ پہاڑ پر چڑھے تو ابوسفیان آیا اور کہا: اے محمد! زخم کا بدلہ زخم ہے جنگ ڈول کی طرح ہے۔ ایک دن ہمارا اور ایک دن تمہارا۔ نبی ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم عین سے فرمایا: اس کو جواب دو تو انہوں نے کہا: برابر نہیں ہیں ہمارے مقتول توجنت میں ہیں اور تمہارے مقتول آگ میں ابوسفیان نے کہا: ہمارے لیے عزیٰ ہے اور تمہارا کوئی عزیٰ نہیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ کہو: اللہ مولنا ولامولنا لکم ”اللہ ہمارا مولیٰ ہے اور تمہارا کوئی مولیٰ نہیں ابوسفیان نے کہا: اعلیٰ ہبل، ہبل سر بلند ہو تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہو اللہ اعلیٰ واجل ابوسفیان نے کہا ہمارا تمہارا وعدہ بدر صغریٰ کا ہے: عکرمہ نے کہا: اس بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اِن تَكُونُوا تَأْكُمُونَ فَلَهُمْ يَأْكُمُونَ (تفسیر جامع البیان: 5/309)

سوال 2: وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۗ اِن تَكُونُوا تَأْكُمُونَ فَلَهُمْ يَأْكُمُونَ كَمَا تَأْكُمُونَ ” اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلاشبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، کی وضاحت کریں؟
جواب: اپنے دشمن کفار کو طلب کرنے ان کے خلاف جہاد اور ان کے مقابلے میں تیار رہنے میں کمزوری اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو، کیونکہ دل کی کمزوری بدن کی کمزوری کو دعوت دیتی ہے اور یہ کمزوری دشمن کے مقابلے میں کمزوری کا باعث بنتی ہے بلکہ دشمن کے خلاف جنگ میں چست و چالاک اور طاقت ور بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان امور کا ذکر فرمایا ہے جو اہل ایمان کے دل کو قوت بخشتے ہیں۔ (تفسیر سعدی)

سوال 3: جہاد کا عمل جاری رکھنے کے لیے اس آیت میں کیسے ترغیب دلائی گئی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ دشمنوں کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ ﴿2﴾ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ ﴿3﴾ اگر تم نے زخم کھائے ہیں تو انہوں نے بھی زخم کھائے ہیں۔ ﴿4﴾ تم اللہ تعالیٰ سے رحمت اور جزا کے امیدوار ہو اور انہیں کوئی امید نہیں۔ ﴿5﴾ اگر کافر جنگ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کو ان سے بڑھ کر ڈٹے رہنا چاہیے۔ ﴿6﴾ مسلمانوں کو کفار کا پیچھا کرنا چاہیے اور انہیں اس حال میں پہنچانا چاہیے کہ ان کی قوت ٹوٹ جائے اور وہ کسی مسلمان کے دین، جان اور مال کے لیے خطرہ نہ رہیں۔

سوال 4: جنگ مومنوں اور کافروں کے درمیان ہوتی ہے۔ دونوں کی جنگ میں کیا فرق ہے؟ موازنہ کریں۔

جواب:

مومنوں کی جنگ	کافروں کی جنگ
1- مومن رنج و الم اٹھاتے ہیں۔	1- کافر بھی رنج و الم اٹھاتے ہیں۔
2- مومنوں کو زخم لگتے ہیں۔	2- کافروں کو بھی زخم لگتے ہیں۔
3- مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔	3- کافر خود غرضی میں جنگ لڑتے ہیں۔
4- مومن اللہ تعالیٰ سے شاندار جزا کی امید رکھتے ہیں۔	4- کافر اللہ تعالیٰ سے جزا کی امید نہیں رکھتے۔
5- مومن اندرونی قوت ایمان رکھتے ہیں۔	5- کافر اندرونی تضاد کے روگ کے بیمار ہیں۔
6- مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی طرف سے ملنے والی جزا بہت بڑا امر ہم اور دو ہے۔	6- کافروں کے زخم کا کوئی علاج نہیں۔ اس کی روح کے زخموں کا کوئی مرہم نہیں۔

سوال 5: وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ”اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ ”جب کہ تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے“ یہ دونوں گروہوں کے درمیان برہان کے دوران کے حسب حال ہے۔ ﴿2﴾ مقاتل بن حیان نے کہا: ”تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو“ یعنی محمد ﷺ کے اصحاب

زندگی کی، رزق کی، شہادت کی اور دنیا میں کامیابی کی امید رکھتے ہیں۔ (ابن ابی حاتم: 1058/4) ﴿3﴾ جنگ میں تو تکلیف ہی ہے لیکن تم جنت کی آرزو لیے ہوئے ہو اور کافر کے سامنے اس کے دین باطل کے سوا کچھ بھی نہیں لہذا تمہارے لیے کمزوری کا کوئی پہلو نہیں۔ (تفسیر انوار البیان: 778/1) ﴿4﴾ مومنوں کو جنگ میں اللہ تعالیٰ سے امید کی وجہ سے زیادہ صبر کرنا چاہیے۔

سوال 6: امید اور تمنا میں کیا فرق ہے؟

جواب: تمنا میں سستی ہوتی ہے اسی لیے تمنا میں کرنے والا کبھی عمدہ طریقے سے کوشش نہیں کرتا جب کہ امید رکھنے والا اسباب کے ساتھ امید رکھتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ”یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔“ (البقرہ: 218)

سوال 7: اللہ تعالیٰ سے حقیقی امید کب بندھتی ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا دل کی عبادت ہے۔ علماء نے سچی امید رکھنے کے چار عوامل بتائے ہیں: ﴿1﴾ بندے کا اللہ تعالیٰ کے سابقہ فضل کو یاد کرنا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے کثیر ثواب کو یاد رکھنا ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو ہر حال میں یاد رکھنا۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ سے حقیقی امید تب بندھتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کرتا ہے۔

سوال 8: وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ”اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم اور حکیم ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو قصر کرنے سے اپنے علیم اور حکیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ حالت خوف اور امن کی حالت برابر نہیں ہوتی۔ چونکہ وہ علم رکھتا ہے اس لیے حکمت بھرے فیصلے کر سکتا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے موقع پر پہنچنے والے زخموں سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امیدوں اور کافروں کی ناامیدی سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔

سوال 9: اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم اور حکیم ہونے کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم اور حکیم ہونے کا شعور اس لیے دلایا ہے تاکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کو خوش دلی کے ساتھ

قبول کریں اور دشمن کا پیچھا کرنے میں دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔

رکوع نمبر 13

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِيْنَ خَصِيْمًا (105)

یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ (105)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ترمذی اور مستدرک حاکم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے جو روایتیں ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ رفاعہ رضی اللہ عنہا کی زہرہ گم ہو گئی۔ اس چوری کا گمان طعمہ بن امیرق کی طرف تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہجو میں اشعار لکھتا ہے اور مشہور کرتا ہے کہ یہ فلاں عرب شاعر کے ہیں۔ جب چور کو پتہ چلا کہ اس کے خلاف رپورٹ ہو گئی ہے تو اس نے جلدی سے زہرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ میں نے زہرہ غائب کر دی ہے اور یہ اسی کے گھر سے برآمد ہوگی۔ تم رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہمارا بھائی تو بے گناہ ہے اور فلاں شخص چور ہے۔ ہم نے پتہ لگا لیا ہے کہ زہرہ اس کے گھر میں موجود ہے۔ آپ ﷺ ہمارے ساتھی کی صفائی فرمادیں۔ اس کی حمایت کریں کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ جب نبی ﷺ کو معلوم ہوا کہ زہرہ یہودی کے گھر سے برآمد ہو گئی ہے تو آپ ﷺ نے مجمع میں اعلان کر دیا کہ امیرق بے گناہ ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے جان بوجھ کر ایک ایسے خاندان کے خلاف بغیر ثبوت کے چوری کا الزام عائد کیا جن کا اسلام اور نیکی مشہور و معروف ہیں۔ اس پر میں واپس ہو گیا لیکن میری حالت یہ تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میری تمام دولت چلی جاتی اور میں نبی ﷺ سے بات نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر میرے چچا رفاعہ رضی اللہ عنہ آئے تو مجھے کہا: بھتیجے! یہ تو نے کیا کیا۔ میں نے وہ بات بتائی جو نبی ﷺ نے کہی تھی تو رفاعہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ اس پر زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ یہ آیات نازل ہوئیں۔ حاکم نے اس شان نزول کی روایت کو مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔

سوال 2: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ”یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ 'یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے'۔ حق کے ساتھ نازل کرنے سے مراد ہے کہ اس کتاب کو شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ رکھا ہے۔ ﴿2﴾ یہ کتاب عظیم حق کے ساتھ نازل ہوئی اور حق پر مشتمل ہے اس کی خبریں سچی اور اس کے اوامر و نواہی بھی عدل پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، کوئی اُس کی باتیں بدلنے والا نہیں ہے اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ (الانعام: 115) (تفسیر سعدی) ﴿3﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب آدھی رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرماتے: "اے اللہ! ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تو آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور وہ چیزیں کہ جو ان آسمانوں اور زمین میں ہیں تو حق ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تیرا فرمان حق ہے اور تجھ سے ملاقات حق ہے اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور قیامت حق ہے اے اللہ! میں تیرا ہی فرمانبردار ہوں اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور میں تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں تیری خاطر اوروں سے جھگڑتا ہوں اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں پس تو میرے اگلے پچھلے اور باطنی اور ظاہری گناہ بخش دے تو ہی میرا معبود ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ (صحیح مسلم: 1808)

سوال 3: لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَمَرَكَ اللَّهُ "تا کہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے" کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ بِمَا أَمَرَكَ اللَّهُ "جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے" جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے واسطے سے آپ کو دکھایا ہے۔ ﴿2﴾ یعنی آپ ﷺ اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ اس الہام اور علم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو عطا کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس امر کی دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان تمام احکام میں معصوم اور محفوظ ہیں جو آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو پہنچائے۔ نیز اس امر کی دلیل ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے علم اور عدل شرط ہے۔ (تفسیر سعدی) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ (المائدہ: 47) اور فرمایا: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّبًا عَلَيْهِمْ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

مخالف دلالت کرتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے جھگڑے کی نیابت کرنا جائز ہے جو کسی ظلم کی معروف میں نہ ہو۔ (تفسیر سعدی)

سوال 5: مسلمانوں نے خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کیوں کیا تھا؟

جواب: مسلمانوں نے خاندان اور قبیلے کی عصیت کی بناء پر مجرم کی حمایت کی تھی۔

سوال 6: اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے توسط سے کیا واضح کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ انصاف کے معاملہ میں کسی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ﴿2﴾ جو حق پر ہے اس کی حمایت کی جائے گی۔

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (106)

اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ (106)

سوال 1: ﴿1﴾ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ نے خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے کی غلطی پر رسول اللہ کو مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا۔ حکمت واضح کریں؟

جواب: ﴿1﴾ انسان معاملات میں غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کے قلب کو پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے سے دل اپنے صحیح مقام یعنی مقام عبودیت پر آجاتا ہے اس لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ﴿2﴾ مغفرت طلب کرنے کے حکم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قاضی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ غلط فیصلہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں درست نہیں ہو جائے گا اس لیے مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دروازے پر جھگڑے کی آواز سنی تو باہران کی طرف نکلے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں بھی ایک انسان ہوں اور میرے پاس لوگ مقدمے لے کر آتے ہیں۔ ممکن ہے ان میں سے ایک فریق دوسرے سے بولنے میں زیادہ عمدہ ہو اور میں یقین کر لوں کہ وہی سچا ہے اور اس طرح اس کے موافق فیصلہ کر دوں پس جس شخص کے لیے بھی میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ وہ چاہے تو لے چاہے تو چھوڑ دے۔“ (بخاری: 7181)

سوال 2: إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے“ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کو کون پاسکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا امیدوار ہو اور اس کی رحمت کا طلب گار ہو۔ ﴿2﴾ جو اپنی خطاؤں اور گناہوں کا احساس کرنے والا ہو۔ ﴿3﴾ جو خطاؤں سے پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے نزول کتاب سے اپنے رحیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ﴿2﴾ کتاب کے مطابق فیصلے کرنے کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا شعور دلایا ہے کیونکہ انسانوں کو انصاف اللہ تعالیٰ کے قانون کے سوا کہیں سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے خیانت کرنے والوں کی حمایت کرنے پر اپنی مغفرت کا اور اپنے غفور ہونے کا شعور دلایا ہے تاکہ اس سے بخشش طلب کریں۔

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ حَوَآئِلًا آثِيماً (107)

اور آپ ان کی جانب سے جھگڑانہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن، سخت گناہ گار ہو۔ (107)

سوال 1: وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اور آپ ان کی جانب سے جھگڑانہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں کی وضاحت کریں۔

﴿1﴾ نبی ﷺ سے خطاب کر کہ ہر اس شخص کو حکم دیا گیا جو مسلمان ہونے کے باوجود منافقوں کی حمایت کرتا تھا۔ ﴿2﴾ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، جو معاصی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں کیونکہ انکی خیانت کا وبال انہی پر ہے۔ (تفسیر نمبر: 265/3)

سوال 2: وَلَا تُكِنَّ ، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور وَلَا تُجَادِلْ میں خطاب کس سے ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ظاہری طور پر خطاب نبی ﷺ سے ہے لیکن اصل میں اس خطاب کے مخاطب وہ مسلمان ہیں جو منافقوں کی حمایت کرتے تھے۔ ﴿2﴾ اس طرح خطاب کر کے ایک طرف تو مجرموں سے بے پروائی کا اظہار ہے اور دوسری طرف مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں۔

سوال 3: عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں سے کون لوگ مراد ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اس سے مراد منافقین ہیں جن کا تذکرہ لِّلْحَاۤسِبِیْنَ کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ خیانت کار لوگوں کی طرف سے جو جھگڑا کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ ﴿2﴾ انہوں نے ظاہری طور پر تو دوسرے انسانوں سے خیانت کی تھی مگر دراصل وہ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔

سوال 4: جھگڑے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہدایات دی گئیں؟

جواب: ﴿1﴾ خیانت کاروں کے طرف دار نہ بنیں۔ ﴿2﴾ خیانت کاروں کی جانب سے دفاع نہ کریں۔ ﴿3﴾ خیانت کار لوگوں کی طرف سے جو جھگڑا کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔

سوال 5: اس خیانت کی نوعیت کیا تھی؟

جواب: ﴿1﴾ یہ خیانت منافقین کی جانب سے اپنی جماعت اور اپنے نظام کے خلاف تھی۔ ﴿2﴾ یہ خیانت اسلام کے اصولوں کے خلاف تھی۔ ﴿3﴾ یہ خیانت اُمت کے خلاف تھی جس کے وہ فرد تھے۔ ﴿4﴾ یہ خیانت ان کے اپنے نفس کے خلاف تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے جرم میں ملوث کر رہے تھے جس کی سزا سخت تھی۔ ﴿5﴾ یہ خیانت ضمیر کے خلاف تھی جس کو جھوٹ بول کر اور جرم کر کے خیانت میں لپیٹا جا رہا تھا۔

سوال 6: إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ”یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن، سخت گناہ گار ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ خَوَّانًا: مبالغے کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ طعمہ بہت بڑا خائن اور بہت بڑا گناہ گار ہے۔ (تیسیر الرحمن) ﴿2﴾ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل امانت و استقامت سے محبت رکھتا ہے (تفسیر مرائی: 308/2) اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا جو بڑا خائن، بڑا گناہ گار ہو۔ ﴿3﴾ سزاؤں میں سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول ﷺ اور مومنین کی پسند و ناپسند کا معیار الگ الگ نہیں ہو سکتا پھر جب اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں تو تم بھی ناپسند کرو۔

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا

يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108)

وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی اُن کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، مشورے کرتے ہیں اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ (108)

سوال 1: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ ”وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے“ اللہ تعالیٰ نے اظہارِ حیرت کیا ہے کہ منافق لوگوں سے اپنا آپ چھپاتے ہیں حالانکہ وہ ان کے نفع و نقصان کے مالک نہیں اور اپنے برے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے حالانکہ وہ تو کھلے چھپے کو جانتا ہے اور دل کے خفیہ بھیدوں سے واقف ہے۔

سوال 2: ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَشَاءُونَ مِنَ الْقَوْلِ﴾ ”حالانکہ وہ تو اس وقت بھی اُن کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، مشورے کرتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ رقیب ہے ان پر حفیظ ہے ان کا نگران اور محافظ ہے۔ (قرطبی: 259/3) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور دیکھنے، سننے سے ان کے ساتھ ہے (قرطبی: 260/3) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ان کے ساتھ ہے۔ (ایسر التفسیر: 293) ﴿4﴾ منافق رات کے وقت اسلام اور اہل اسلام کے خلاف جو مشورے کرتے تھے اس کے بارے میں فرمایا: وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَدُوا مِنَ عِنْدِكَ رَبَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِينَ تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ (النساء: 81) ﴿5﴾ ﴿وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے“ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا محافظ ہے۔ اس سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہی حقیقت سمجھائی تھی کہ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيَّ صَخْرَةً أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اے میرے چھوٹے بیٹے! اگر کوئی چیز رائی کے

کیا کرو گے جو پوشیدہ اور ظاہر ہو جانتا ہے۔ اس دن کون مجرموں کی طرف سے وکالت کرے گا؟ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَاتَّقُوا يَوْمًا مَا آتَتْ جَزِيَّتْ نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ اُس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اُس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ اُن کی مدد کی جائے گی۔ (البقرہ: 48) ﴿2﴾ قیامت کے دن مجرموں کی طرف سے وکالت نہیں ہو سکے گی۔ اس شدت کے دن تو مجرم ہرگز نہیں بچ سکیں گے۔ ﴿3﴾ ایک طرف مجرموں کی وکالت ہے، جرم کی کراہت محسوس کروائی جا رہی ہے اور دوسری طرف یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بچت کا مطلب آخرت میں بچت نہیں۔ آخرت میں نہ مجرم بچ سکیں گے، نہ مجرموں کے وکیل۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسانوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کن اصول و قواعد کے مطابق ہوگا؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر شخص اپنے عمل کی جزا پائے گا۔ رب العزت کا فرمان ہے: **لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا آمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا** نہ تمہاری تمناؤں پر (مدار) ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، جو کوئی بھی بُرا عمل کرے گا اُسے اُس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ ﴿2﴾ ہر شخص اپنے عمل کا خود مددگار ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے: **لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا آمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا** نہ تمہاری تمناؤں پر (مدار) ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، جو کوئی بھی بُرا عمل کرے گا اُسے اُس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ (النساء: 123) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اصول وراثت نہیں چلتا۔ کسی کے جرم کی سزا کوئی نہیں بھگتے گا، نہ ہی کوئی اور کفارہ دے گا۔

سوال 3: اس آیت میں کس چیز کی طرف راہنمائی کی گئی ہے؟

جواب: اس آیت کریمہ میں اس امر کی طرف راہنمائی ہے جو ان موہوم دنیاوی مصالح کے مابین جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کو ترک کرنے اور اس کی منہیات کے ارتکاب پر مترتب ہوتے ہیں اور اس اخروی ثواب کے مابین ہوتا ہے جس سے انسان محروم یا وہاں کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے پس جس شخص کو اس کے نفس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ ”تو نے سستی اور کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترک کر دیا؟ تو اس کے عوض تو نے کونسا منافع کمایا؟ اور کتنا اخروی ثواب ہے جو تجھے حاصل ہونے سے رہ گیا؟ اور اللہ کے حکم ترک کرنے کے نتیجے میں کتنی بدبختی، محرومی، ناکامی اور

خسارے کا سامنا کرنا پڑا؟“ اسی طرح جب اس کا نفس شہواتِ محرّمہ کی طرف بلائے تو وہ اس سے مخاطب ہو کر کہے کہ ”فرض کیا جس چیز کی تو نے خواہش کی میں نے پوری کر دی، اس کی لذت تو ختم ہو جائے گی مگر یہ لذت اپنے پیچھے اتنے غم و ہوموم، حسرتیں، ثواب سے محرومیاں اور عذاب چھوڑ جائے گی کہ ان کا کچھ حصہ بھی غفلت مند شخص کو ان لذتوں کی طرف بڑھنے سے روکنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔“ یہی وہ سب سے بڑی چیز ہے جس میں تدبیر بندے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہی حقیقی عقل مندی کی خصوصیت ہے، اس شخص کے برعکس جو عقل مندی کا دعویٰ کرتا ہے مگر وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اپنے ظلم و جہالت کی وجہ سے دنیا کی لذت و راحت کو ترجیح دیتا ہے خواہ اس پر کیسے ہی نتائج مترتب کیوں نہ ہوں۔ (تفسیر سعدی: 1/585) رب العزت نے فرمایا: **يَوْمَ لَا تَنفِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ سَيِّئًا وَلَا مَرْيُومٌ مِّنْ رَبِّهَا** جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہوگا (الانفطار: 19)

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا (110)

اور جو شخص کوئی بُرائی کرے اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔ (110)

سوال 1: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اور جو شخص کوئی بُرائی کرے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ السوء : سے مراد قبیح کام ہے جس سے بُرائی پہنچے۔ (تفسیر فتح القدر: 1/654) ﴿2﴾ السوء وہ گناہ جن سے انسان اپنے علاوہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسے جھوٹی شہادت اور بے گناہ کو متہم کرنا۔ (تفسیر اشرف الحواشی: 1/116) ﴿3﴾ ”برا عمل“ علی الاطلاق تمام گناہوں کو، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، شامل ہے اور السوء کو (برائی) اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ برے عمل کے مرتکب کو اس پر مترتب ہونے والا عذاب برا لگتا ہے۔ نیز برا عمل فی نفسہ برا ہے، اچھا نہیں ہے۔ (تفسیر سعدی) سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے اور وہ یہ حدیث بیان کرنے میں سچے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر وضو کرے، اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرمادے گا۔“ اس کے بعد نبی ﷺ نے دو آیتیں پڑھیں جن میں سے ایک یہی آیت تھی۔ (مسند احمد: 47)

سوال 2: اَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ”اپنی جان پر ظلم کرے“ مومن اپنے نفس پر ظلم کب کرتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جب مومن گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ ﴿2﴾ ان گناہوں کی طرف اشارہ ہے جن سے انسان صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسے ترک صلوٰۃ اور شراب نوشی وغیرہ۔ (تفسیر اشرف الموحاشی: 116/1)

سوال 3: ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ”پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے“ کیا برائی کرنے والوں اور ظالموں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ استغفار، ندامت سے مغفرت طلب کرنے اور توبہ کرنے کو کہتے ہیں۔ برائی کرنے والے اور ظالم اگر استغفار کر لیں، توبہ کر کے واپس پلٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے ساتھ ان پر رحمت بھی کرتا ہے۔ ﴿2﴾ جب بھی کوئی توبہ کر کے لوٹ آئے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ رب العزت نے فرمایا: قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰسَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۱﴾ وَ اَنْبِئُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا ۗ لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُوْنَ ”آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے! اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یقیناً وہی بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اُس کے مطیع بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے۔ پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔“ (الزمر: 54، 53)

﴿3﴾ یہاں ”برے عمل“ کی تفسیر ”ظلم“ کی جائے گی، جو لوگوں کو برا لگتا ہے اور وہ ہے خون، مال اور عزت و ناموس میں ان کا ایک دوسرے پر ظلم اور نفس کے ظلم کی تفسیر ”ظلم اور گناہ“ بیان کی جائے گی جس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ (ترمذی: 3334) ﴿4﴾ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ رب العزت رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ (یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا) جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔“ (مسلم: 6989) ﴿5﴾ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔“ (ابن ماجہ: 4248) ﴿6﴾ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے رسول اللہ ﷺ نے

بیان کیا کہ سید الاستغفار (مغفرت کے تمام کلمات کا سردار) یہ ہے کہ انسان یوں کہ: اے اللہ! تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے ہی مجھے پیدا کیا میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے انکو کہہ لیا اور اسی دن اسکا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں انکو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ (بخاری: 6306) ﴿7﴾ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ عزوجل تم میں سے کسی کی توبہ کرنے سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گم شدہ چیز پانے سے“۔ (ابن ماجہ: 4247) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: ”بے شک گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے جیسے وہ جس نے گناہ نہیں کیا“۔ (ابن ماجہ: 4250) انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”سارے آدمی گناہگار ہیں اور بہتر گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں“ (ابن ماجہ: 4251)

سوال 4: يَجِدُ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ”وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔“ اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے برائی کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والے کو اپنی مغفرت اور رحمت کا شعور دلایا ہے تاکہ وہ برائی سے توبہ کر کے، بخشش مانگ کر اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ لے لے۔

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (111)

اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ (111)

سوال 1: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ”اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: إِثْمًا: گناہ جو نفس کے لیے نقصان دہ اور ضیاع کا باعث ہے (ایسر التفسیر: 294) ”کسب“ کا لفظ ہر اس فعل پر بولا جاتا

ہے جس سے کوئی نفع یا نقصان حاصل ہو۔ اس بناء پر اللہ تعالیٰ کی طرف کسب کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ (تفسیر فتح القدر: 1/655) اور کوئی جان نہیں کماتی (گناہ) مگر اسی پر ہے (وبال) اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی (الانعام: 164) جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ (حم سجدہ: 46)

سوال 2: ہر کوئی اپنے کیے کا خود مددگار ہے۔ اس اصول کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟

جواب: اس اصول سے ہر انسان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور اطمینان بھی۔ ﴿1﴾ جب خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنے اعمال کو درست کرتا ہے۔ ﴿2﴾ انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے جرائم میں وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ ﴿3﴾ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ کے انصاف پر مطمئن ہو جاتی ہے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسانوں کے ساتھ حسن سلوک اور عدل کو واضح کر کے انسانوں سے کیا مطالبہ ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اگر انسان چاہیں تو دوسرے انسانوں سے ایسا ہی سلوک کر کے اچھا معاشرہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے اس اصول جرم و سزا سے معاشرے میں عدل قائم کیا جاسکتا ہے لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی مجرم سزا پانے سے بچنے نہ پائے ﴿3﴾ ان اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر کے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔

سوال 4: وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم اور حکیم ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بوجھ سے واقف ہونے سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے استغفار کرنے پر اپنی حکمت کا شعور دلایا ہے کہ اگر گناہوں سے معافی کی گنجائش نہ ہوتی تو گناہوں کا بوجھ تمہیں مار ڈالتا۔ ﴿3﴾ یعنی وہ علم کامل اور حکمت تامہ کا مالک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت ہے کہ اسے گناہ کا علم ہے، اسے یہ بھی علم ہے کہ گناہ کس سے صادر ہوا، اس گناہ کا داعیہ کیا تھا، اس گناہ پر کیا سزا مترتب ہوگی اور وہ گناہ کے مرتکب کے احوال کو بھی خوب جانتا ہے کہ اگر اس سے یہ گناہ نفسِ امارہ کے داعیہ کے غلبہ سے صادر ہوا اور وہ اپنے اکثر اوقات میں توبہ و انابت کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اسے بخش دے گا اور اسے توبہ کی توفیق عطا کرے گا اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی نظر کا استخفاف اور اس کے عذاب کی تحقیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے محارم کے ارتکاب کی جرأت کی ہے تو یہ شخص

اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور توبہ کی توفیق سے بہت دور ہے۔ (تفسیر سعدی: 587/1)

وَمَنْ يَكْسِبْ حَظِيئَةً أَوْ إِثْمًا يَمُرُّ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (112)

اور جو خطایا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو یقیناً اُس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھالیا۔ (112)
سوال 1: وَمَنْ يَكْسِبْ حَظِيئَةً أَوْ إِثْمًا يَمُرُّ بِهِ بَرِيئًا اور جو خطایا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ”حَظِيئَةً“ کا لفظ غیر ارادی گناہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس ”اِثْمٌ“ وہ ہے جو ارادی طور پر کیا جائے مطلب یہ ہے کہ خود گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد کسی بے قصور آدمی کو اس سے ملوث کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بے گناہ شخص پر تہمت لگانے کو بہتان کہا جاتا ہے۔ (قرطبی) ثُمَّ يَمُرُّ بِهِ بَرِيئًا یہ آیت کریمہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ بہتان ہلاک کرنے والے کبار میں شمار ہوتا ہے کیونکہ اس میں متعدد مفاسد جمع ہیں: الف۔ گناہ کبیرہ کا ارتکاب۔ ب۔ پھر اس گناہ کا بہتان اس شخص پر لگا دینا جو بے گناہ ہے۔ ج۔ پھر اپنے آپ کو بے گناہ اور بے گناہ کو گناہ کا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ د۔ پھر اس گناہ پر جو دنیاوی عقوبت مترتب ہوتی ہے وہ عقوبت ایک بے گناہ پر نافذ کر دینا اور خود کو سزا سے بچالینا حالانکہ وہ حقیقی مجرم ہے۔ و۔ پھر بے گناہ شخص کے بارے میں لوگوں کی باتیں اور دیگر مفاسد۔ (تفسیر سعدی)

سوال 2: خود گناہ کر کے اس کا الزام بے گناہ پر لگانا کیسا عمل ہے؟

جواب: خود گناہ کر کے اس کا الزام بے گناہ پر لگانا یہ عمل بہتان کہلاتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔

سوال 3: بہتان لگانے کی کوئی مثال حدیث رسول ﷺ سے دیں؟

جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلہ کی ایک کالی لونڈی تھی۔ انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی (جو دلہن تھی) نہانے کو نکلی۔ اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا۔ اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا۔ پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمر بند پڑا تھا۔ چیل اسے (سرخ رنگ کی وجہ سے) گوشت سمجھ کر چھپٹ لے گئی بعد میں قبیلے والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا دی اور میری تلاش لینی شروع کر دی یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرم گاہ

اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اُس کی رحمت نہ ہوتی تو اُن میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا۔ اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ (113)

سوال 1: اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت کیا تھی؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت یہ تھی کہ اس نے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے اصل صورتِ حال سے مطلع فرما دیا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ تھا کہ اس نے مسلمانوں کے کردار کو مجروح ہونے سے بچالیا کیونکہ معاملہ محض ایک مجرم کے بچ جانے کا اور بے قصور کے مجرم ٹھہرنے کا نہیں تھا۔ ﴿3﴾ امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے کہ علم سے بڑھ کر کوئی نعمت، کوئی شرف اور کوئی منقبت نہیں ہے۔ (تیسیر الرحمن)

سوال 2: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ﴾ اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اُس کی رحمت نہ ہوتی تو اُن میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا اظہار فرمایا ہے جس کی وجہ سے مسلمان منافقوں کے شر سے محفوظ رہے۔ ﴿2﴾ منافقوں کی کوشش اور سازش یہی تھی کہ وہ آپ کو غلط فہمی میں ڈال کر سیدھے راستے یعنی سچائی اور عدل کے راستے سے ہٹا دیں ﴿3﴾ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ سے مراد بنو ابیرق طعمہ کے بھائی تھے انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو عدل کے حکم سے ہٹا دیں جب اللہ تعالیٰ کی وحی حق کو بیان کرنے کے لیے آگئی (تفسیر منیر: 272/3)

سوال 3: ﴿وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾ حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے یعنی منافق آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: يُضِلُّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُضِلُّعُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ (البقرہ: 9) ﴿2﴾ حق ہی صراطِ مستقیم ہے۔ جو حق کے راستے سے ہٹتا ہے وہ کسی کا نقصان کرنے سے پہلے اپنا نقصان کرتا ہے۔

جب بھی کوئی سچائی کی راہ سے ہٹتا ہے یا دوسرے کو ہٹاتا ہے یا برائی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا دل گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سب سے پہلے وہ خود جانتے بوجھتے گمراہ ہو جاتا ہے۔ ﴿3﴾ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ باطل پرستوں کی حمایت کرنا گمراہی ہے۔ گمراہی کی دو اقسام ہیں: الف۔ علم میں گمراہی۔ یہ حق سے لاعلمی اور جہالت کا نام ہے۔ ب۔ عمل میں گمراہی۔ عمل واجب کے خلاف عمل کرنا۔ (تفسیر سعدی: 588/1)

سوال 4: وَمَا يَصُدُّوكُمْ مِنْ شَيْءٍ ”اور آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے“ سے کس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟
جواب: ﴿1﴾ ”اور آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔“ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جو حق پر قائم ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ﴿2﴾ یعنی شیطان اور اس کے چیلوں (منافقین) کو یہ قوت نہیں دی گئی کہ وہ آپ کو دین کے کسی شعبہ میں کچھ بھی مغالطہ ڈال سکیں۔ (تفسیر الماجدی: 794/1)

سوال 5: وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ”اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا“ اس سے کیا مراد ہے؟
جواب: ﴿1﴾ الْكِتَابُ: اس سے مراد قرآن حکیم ہے۔ الْحِكْمَةُ: اس سے مراد سنت ہے۔ (ایسر التقایر) ﴿2﴾ آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے مراد ہے کہ قرآن و سنت دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔

سوال 6: کتاب اور حکمت کی نعمت سے کیسے انسان کو فائدے نصیب ہوتے ہیں؟
جواب: ﴿1﴾ کتاب و حکمت کی تعلیم سے انسان کو حق اور باطل کا فرق پتہ چل جاتا ہے۔ اس طرح انسان غلطیوں سے بچ سکتا ہے۔ ﴿2﴾ مسلمان کتاب اور حکمت کی وجہ سے سازشی گروہوں کی آفتوں اور فتنوں سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ ﴿3﴾ کتاب و حکمت کی تعلیم سے انسان کو نئی زندگی ملتی ہے۔ انسان جاہلیت کی پستیوں سے اٹھ سکتا ہے۔ ﴿4﴾ کتاب و حکمت کے ذریعے انسان دنیا میں برتری اور ترقی کے اونچے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔

سوال 7: کتاب و حکمت کی نعمت عطا کرنے کا ذکر کر کے اصل میں انسان سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟
جواب: ﴿1﴾ مسلمان سچے دل سے اس نعمت کی قدر کریں۔ ﴿2﴾ مسلمان کتاب و حکمت کی تعلیم کو جانیں اور سمجھیں۔ ﴿3﴾ مسلمان کتاب و حکمت کے پیش کردہ اسلامی نظام حیات کو قائم کریں اور غیر مسلموں کی چالوں میں نہ آئیں۔
سوال 8: وَعَلَيْكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ”اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے“ ﴿1﴾ یعنی امور دین اور شریعت سے واقف نہیں تھے۔ (الاساس فی التفسیر: 1180/2) ﴿2﴾ وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ ان حقائق سے باخبر نہیں تھے جیسا کہ ارشاد فرمایا: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۗ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک رُوح وحی کی ہے۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے؟ اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے؟ لیکن ہم نے اُسے ایک روشنی بنا دیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف راہ نمائی کرتے ہیں۔ (الشوری: 52) ﴿3﴾ كُنْزٌ نَّقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۗ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس (قرآن) کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے۔ (یوسف: 3) ﴿4﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِكَ اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی؟ (الضحی: 7) ﴿5﴾ پھر اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی طرف وحی بھیجتا رہا، آپ ﷺ کو علم سکھاتا رہا اور آپ ﷺ کے علم کی تکمیل کرتا رہا یہاں تک کہ آپ ﷺ علم کے ایسے مقام پر فائز ہو گئے کہ اولین و آخرین وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ پس رسول اللہ ﷺ علی الاطلاق مخلوق میں سب سے زیادہ کامل تھے۔ (تفسیر سعدی)

سوال 9: وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ”اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے“ سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔“ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا فضل کیا۔ آپ کو نبی بنایا، وحی نازل کی، ہمیشہ مدد کی جیسا کہ فرمایا: وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُنْفِقَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ اور آپ یہ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی مگر آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، چنانچہ آپ کافروں کے مددگار نہ بنیں۔ (القصص: 86) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کا آپ پر عظیم فضل ہے جب اس نے ساری انسانیت کے لیے آپ ﷺ کو رسول بنایا، خاتم النبیین بنایا، قیامت کے دن سب پر گواہ بنایا، آپ کو لوگوں سے بچایا، آپ کی امت کو امت وسط بنایا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی امت کی جانب سے اس انعام پر شکر کریں یہاں تک کہ آپ کی امت لوگوں کے لیے نکلے اور دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بن جائے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کا فضل مخلوق میں سب سے زیادہ محمد رسول اللہ ﷺ پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی ہر جنس سے آپ ﷺ کو نوازا ہے جن کی تہہ تک پہنچنا ناممکن اور

ان کو شمار کرنا آسان نہیں۔ (تفسیر سعدی)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)

اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اُسے اجرِ عظیم عطا کریں گے۔ (114)

سوال 1: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهُمْ ” اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اسلام کس قسم کے نجویٰ کی اجازت نہیں دیتا؟

جواب: ﴿1﴾ جس نجویٰ میں خیر نہ ہو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عزت کا فرمان ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْأَلْسِنِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبُرُوكِ وَالْقَوَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَأْرِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو اور نیکی اور تقویٰ کی سرگوشی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ سرگوشی کرنا یقیناً شیطان کی طرف سے ہے تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں پس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ (المجادلہ: 9، 10) ﴿2﴾ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم تین آدمی ہو تو دو آدمی اپنے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو کیونکہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی۔ (مسلم: 5697)

سوال 2: نجویٰ کسے کہتے ہیں؟

جواب: خفیہ سرگوشیوں کو نجویٰ کہتے ہیں جو قیادت کے خلاف کی جائیں کیونکہ بھلائی اور صاف ستھری باتوں کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

سوال 3: قرآن کریم میں نجویٰ سے کیوں منع کیا گیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس لیے کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر بھلائی نہیں ہوتی۔ ﴿2﴾ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی گروہ اسلامی

جماعت سے الگ ہو کر، قیادت سے علیحدہ ہو کر کوئی بات سوچے اور اس کے لیے جمع ہو۔

سوال 4: اسلامی تربیت کا طریقہ کار کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ لوگ اپنی مشکلات اور مسائل لے کر اسلامی قیادت کے پاس آئیں۔ ﴿2﴾ اگر بات ذاتی ہو تو علیحدگی میں

پیش کریں تاکہ وہ بات لوگوں میں نہ پھیلے۔ ﴿3﴾ اگر بات عام ہو تو اسے اعلانیہ پوچھیں۔

سوال 5: نجوی سے روکنے کی پالیسی میں حکمت کیا ہے؟

جواب: اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سد باب کیا ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی بلاک یا گروہ نہ بن سکے۔

سوال 6: اسلامی جماعت میں نجوی کون لوگ کرتے ہیں؟

جواب: اسلامی جماعت میں منافق نجوی کرتے ہیں۔

سوال 7: اسلامی معاشرہ ایک کھلا معاشرہ ہے۔ نبی ﷺ کے دور میں اس کے معاملات کیسے طے پاتے تھے؟

جواب: ﴿1﴾ مسجد نبوی ﷺ مسلمانوں کی پارلیمنٹ تھی۔ ﴿2﴾ لوگ مسجد نبوی ﷺ میں باہم ملتے تھے، نماز پڑھتے تھے

اور زندگی کے سارے معاملات وہاں طے کرتے تھے۔ ﴿3﴾ جنگی اسرار و رموز سے متعلقہ معاملات یا لوگوں کے نجی معاملات

جن کو وہ سب کے سامنے نہ رکھنا چاہتے ہوں ان کو سب کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا تھا۔

سوال 8: اَلَا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ سِوَايَ اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے

درمیان صلح کروانے کا حکم دے؟؟ اسلام کس قسم کے نجوی کی اجازت دیتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اَلَا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ سِوَايَ اس شخص کے جو کسی صدقے کا حکم دے، اسلام صدقہ و خیرات کے کاموں میں مشورہ

کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کچھ افراد مل کر مشورہ کریں کہ فلاں شخص کی مدد کے لیے یا فلاں کام کے لیے خرچ کرنا چاہیے اس

لیے کہ اسے ضرورت ہے اور ہمیں اس کی ضروریات کا علم ہے ﴿2﴾ اَوْ مَعْرُوفٍ ”یا نیکی کا“ ام کلثوم بنت عقبہ نے خبر دی کہ

انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا تھا: جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے

کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلہ کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے (بخاری: 2692) ﴿3﴾ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ”یا لوگوں کے

درمیان صلح کروانے، انسانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اگر کوئی سوسائٹی بنانا چاہیں اور وہاں مشاورت کرنا چاہیں تو اسلام

انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ (صحیح بخاری: 2707)

سوال 12: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اُسے اجر عظیم عطا کریں گے، کی وضاحت کریں؟

جواب: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو یہ کام کرے، مقاتل بن حیان نے کہا: جو صدقہ دے یا قرض دے یا لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صلح کروادے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد ہی عظیم عطا کریں گے (الدر المنثور: 392/2)

سوال 13: نیکی کا کام تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن انجام مختلف کیوں ہو جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ نیکی کا کام نیتوں اور ارادوں کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ (مسلم: 6543) ﴿2﴾ اگر مقصد اعلیٰ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور آخرت میں اجر پانا تو نیکی کا کام قبول کیا جاتا ہے۔ ﴿3﴾ اور اگر کام کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں میں اچھی شہرت ہو جائے، لوگوں میں نیک مشہور ہو جائیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ملنے والا نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی (لاحق بن ضمیرہ) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی دھاک بیٹھ جائے تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شریک ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے۔ (بخاری: 2810, 3126, 123) ﴿4﴾ ہر شخص کو دو راستوں میں سے ایک راستہ اپنانا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اس کی اطاعت کا طریقہ یا ریا کاری اور دنیا کے ارادے کا طریقہ۔ لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)

اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی

پیروی کرے گا تو ہم اُس کو اُدھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا اور اُسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت ہی بُری لوٹنے کی جگہ ہے (115)

سوال 1: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ”اور جو رسول کی مخالفت کرے“ اس کا شان نزول کیا ہے؟
جواب: جب قرآن کریم کا یہ حکم نازل ہوا تو رسول اکرم ﷺ ہتھیار لے کر آئے اور فاعل نبی اللہ ﷺ کو دے دیے اور بشیر منافع مشرکوں کے ساتھ جا کر مل گیا اور سلافہ بنت سعد کے پاس جا کر اترا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ (تفسیر ابن عباس: 302,303/1)

سوال 2: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ”اور جو رسول کی مخالفت کرے“ رسول اللہ ﷺ کی مخالفت سے کیا مراد ہے؟
جواب: رسول اللہ ﷺ کی مخالفت سے مراد آپ ﷺ کے مقابلے پر آ جانا ہے۔ یعنی ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہوں اور دوسری طرف کوئی شخص یا گروہ ہو تو رسول کے طریقے (یعنی آپ ﷺ کی سنت) سے ہٹ کر دوسروں کا راستہ اختیار کرنا رسول اللہ ﷺ کی مخالفت ہے۔

سوال 3: مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُنْذِرِينَ ”اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی یعنی اس نے نبی کو پہچان لیا کہ وہ دین حق اور ہدایت لے کر آئے ہیں۔ (امیر القاسم: 296) ﴿2﴾ رب العزت نے فرمایا: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصْبَوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يُصْرُوا وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَسَيَحْطِ أَعْمَالَهُمْ يَقِينًا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے اور جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ (محمد: 32) ﴿3﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت عذاب والا ہے۔ (الانفال: 13) ﴿4﴾ آپ ﷺ نے فرمایا: تم سب جنت میں داخل ہو گے مگر جو انکار کر دے لوگوں نے کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ! کون انکار کرتا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے میری تابعداری کی

وہ بہشت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا۔ (صحیح بخاری) ﴿5﴾ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں سے یہاں مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو دین اسلام کے مطابق چلنے والے تھے اور نبی ﷺ کی سنت کی پیروی کرنے والے تھے۔ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد صحابہ اور نبی کی اتباع کرنے والوں کا راستہ ہے۔ ﴿6﴾ رَسُولَ اللَّهِ كِي مخالفت سے مراد آپ ﷺ کی دشمنی ہے اور ایسا کرنے والا مسلمانوں کی جماعت سے نکالا جاتا ہے اور مومنوں کے راستے کے ماسوا کسی اور راستے پر چلتا ہے جو دین اسلام نہیں کیوں کہ اس کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑنا نہیں ہے۔ (فتح القدیر: 657/1)

سوال 4: رسول اللہ ﷺ کی مخالفت اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرنا کیسا عمل ہے؟

جواب: رسول اللہ ﷺ کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا دین اسلام سے خروج ہے۔

سوال 5: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج اور طریقے سے انحراف کیسا عمل ہے؟

جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج سے انحراف کرنا کفر ہے۔

سوال 6: رسول کی مخالفت اور غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا باہمی تعلق کیا ہے؟

جواب: رسول کی مخالفت اور غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی مومنوں کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔

سوال 7: نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ”تو ہم اُس کو اُدھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اسے کفر اور گمراہی میں چھوڑ دیا جاتا ہے جو اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے (ایر التفاسیر) ﴿2﴾ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان پہلے خود پھرتا ہے، پھر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ ﴿3﴾ رب العزت نے فرمایا: فَذَرْنِي وَصَلَّى يُكَدِّبُ بِهِذَانِ الْحَدِيثِ سَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ چنانچہ مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں وہ نہیں جاتیں گے۔ (القلم: 44) ﴿4﴾ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْفَاسِقِينَ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ (الصف: 5) ﴿5﴾ وَتُكَلِّبُ أَقْدَانَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَكَذَرْتَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْبَهُونَ اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ (الانعام: 110) ﴿6﴾ رَسُولَ اللَّهِ كِي مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا

دین اسلام سے خروج ہے۔ ﴿7﴾ نبی ﷺ اسلام پر ثابت قدمی کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ ابن حوشب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا: ام المؤمنین جب رسول اللہ ﷺ کا آپ کے پاس قیام ہوتا تھا تو آپ اکثر کونسی دعا پڑھتے تھے، انہوں نے فرمایا آپ ﷺ کی اکثر دعایا مقلب القلوب سے لیکر علی دینک تک ہوتی اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ وہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ یہ دعا اکثر مانگتے ہیں (اس کی وجہ کیا ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا: ام سلمہ رضی اللہ عنہا! ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اس نے جس (دل) کو چاہا (دین پر قائم رکھا) اور جس کو چاہا ٹیڑھا کر دیا پھر راوی معاذ نے یہ آیت تلاوت کی اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کر۔ (جامع الترمذی: 3522)

سوال 8: اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے پسندیدہ راستے کی طرف کیسے موڑتے ہیں؟

جواب: انسان زندگی میں جس راستے اور جس طریقے کو اچھا سمجھتا ہے اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے: **وَأَنْ تَبْتَغِيَ لِلنَّاسِ بِإِلَهِائِهِمْ كَدِّبُوا** اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی۔ (النجم: 39)

سوال 9: **وَأَنْ تَبْتَغِيَ لِلنَّاسِ بِإِلَهِائِهِمْ كَدِّبُوا** اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت ہی بُری لوٹنے کی جگہ ہے، رسول کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرنے والے کا کیا انجام ہے؟

جواب: ﴿1﴾ رسول کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کی سزا یہاں بہت بری جگہ جہنم بتائی گئی ہے۔ ﴿2﴾ مخالفت کرنے والے کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ (ایسر التفسیر: 296) ﴿3﴾ **وَأَنْ تَبْتَغِيَ لِلنَّاسِ بِإِلَهِائِهِمْ كَدِّبُوا** جو شخص جہنم میں پہنچے گا ہمیشہ اس میں رہے گا ﴿4﴾ رسول ﷺ کی مخالفت حرام ہے۔ (تفسیر قاسمی: 458/5)

رکوع نمبر 15

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ صُلْبًا بَعِيدًا (116)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشنے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو بلاشبہ وہ دور کی گمراہی میں کھو چکا ہے۔ (116)

سوال 1: إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ” بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا“ شرک ناقابل معافی جرم ہے، وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحَابٍ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا ہوا اسے دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے۔ (الحج: 31) ﴿2﴾ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: ”یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو پیدا کیا ہے“۔ میں نے عرض کیا کہ ”یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟“ فرمایا: ”یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔“ میں نے پوچھا: ”اور اس کے بعد؟“ فرمایا: ”یہ کہ تم اپنے بڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔“ (صحیح بخاری: 4477) ﴿3﴾ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔“ (مسلم: 269) ﴿4﴾ جو شخص شرک کرتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، شرک کرنے والے کی اصلاح کی کوئی اُمید باقی نہیں رہتی، شرک کرنے والے کی فطرت بگڑ جاتی ہے۔ اس آیت میں واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ شرک ناقابلِ عفو گناہ ہے کیونکہ اس سے زیادہ گمراہ، کن جاذبِ اوہام اور کوئی عقیدہ نہیں۔ فطرتِ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ اور بلند پیدا کیا ہے کہ وہ کسی طرح بھی شرک جیسی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ (تفسیر سراج البیان: 1229/)

﴿5﴾ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ رب العزت نے فرمایا: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ يَبْنَؤُا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے! اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلاشبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ (لقمان: 13) ﴿6﴾ انسان میں سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بڑا کون ہو سکتا ہے اور شرک اس کی شان میں بے ادبی ہے۔ ﴿7﴾ اللہ تعالیٰ شرک سے بیزار ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے

شریک کو چھوڑ دیتا ہوں۔“ (مسلم: 7475)

سوال 2: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ” اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا“ کی وضاحت کریں؟
 جواب: ” اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا“ اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ وہ اس شخص کو کبھی نہیں بخشے گا جس نے مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا اس کے علاوہ اگر اس نے چاہا اور اس کی حکمت منقضی ہوئی تو وہ تمام چھوٹے بڑگانہ بخش دے گا۔ شرک سے مکرگناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب مقرر فرمائے ہیں مثلاً برائیوں کو مٹانے والی نیکیاں، دنیا اور برزخ میں نیز قیامت کے روزگناہوں کا کفارہ بننے والے مصائب، اہل ایمان کی ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعائیں، شفاعت اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت جس کے سب سے زیادہ مستحق اہل ایمان و توحید ہیں۔ جب کہ شرک کا معاملہ اس کے برعکس ہے مشرک نے خود اپنے لیے مغفرت کا دروازہ بند کر لیا اس نے خود اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی راہیں مسدود کر لیں۔ توحید کے بغیر نیکیاں اسے کوئی نفع نہ دیں گی اور توحید کے بغیر مصائب اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ (تفسیر سعدی: 525/1)

سوال 3: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ صُلْبًا بَعِيدًا ” اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو بلاشبہ وہ دور کی گمراہی میں کھو چکا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ جس نے شرک کیا اس کی فطرت بگڑ گئی۔ اگر اس کی فطرت میں کوئی نیکی کا عنصر ہوتا تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑ لیتا لیکن ایسے شخص نے سارے رشتے توڑ دیئے۔

سوال 4: اگر کوئی موت سے چند منٹ پہلے شرک سے توبہ کرے تو کیا وہ جہنم سے نجات پاسکتا ہے؟

جواب: جب تک حالت نزع طاری نہیں ہوتی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ غرغره نہ لگے۔“ (ترمذی: 3537)

سوال 5: مشرک کا کیا انجام ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔

إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهَا آلِهَةً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا (117)

وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ (117)

سوال 1: اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الْاِلٰهَاتِ اِلَّا اِنْتَا' وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اِنْتَا (عورتوں) سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اِنْتَا سے بے جان چیزیں مراد ہیں پتھر مٹی وغیرہ۔ (بخاری کتاب التفسیر) ﴿2﴾ ابن زید نے کہا: اس سے مراد ان

کے معبود ہیں لات، عزی، اساف اور نائلہ وہ سب عورتیں تھیں جنہیں وہ اللہ کے ماسوا پکارتے تھے۔ (تفسیر جامع البیان: 324/5)

﴿3﴾ ضحاک نے کہا: ملائکہ کے بارے میں وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں (تفسیر جامع البیان: 325/5) ﴿4﴾

قرآن حکیم میں مشرکوں کے بارے میں فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَلَيْسَتْ لَهُمْ اَلْمَلٰٓئِكَةُ تَتَّبِعُهُمُ الْاَلْفِیُّ یَقِیْنًا جو لوگ

آخرت پر ایمان نہیں لاتے، بلاشبہ وہ فرشتوں کے عورتوں کے سے نام رکھتے ہیں۔ (النجم: 27) وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِیْنَ هُمْ عِبَادُ

الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا اَشْهَادًا وَاَخْلَقَهُمْ ط سَخَّكِبْ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْئَلُوْنَ اور انہوں نے فرشتوں کو، جو رحمن کے بندے ہیں، عورتیں بنا

دیا؟ کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ ضرور ہی ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ (الزخرف: 19)

سوال 2: کیا شرک کے لیے اِنْتَا (عورتوں) کو زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے؟

جواب: مشرکانہ مذاہب کی تاریخ بتاتی ہے کہ دیویوں کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ چین، ہندوستان، عرب، مصر،

بابل اور نینوا وغیرہ میں دیویوں کو زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔

سوال 3: دیویوں کی اہمیت کی وجہ کیا تھی؟

جواب: ﴿1﴾ زندگی کی اصل ضرورتوں کا تعلق دیویوں سے سمجھا جاتا تھا۔ ﴿2﴾ عربوں میں بھی خدائی کے کام میں دیویوں کا

قبضہ سمجھا جاتا تھا مثلاً لات، منات، عزی وغیرہ۔ ﴿3﴾ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لادلی بیٹیاں ہیں اور ان کی بات

اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ اگر یہ راضی ہوں تو ان کے واسطے سے جو کچھ مانگا جائے ملتا ہے۔

سوال 4: عربوں میں کون کون سی شرکیہ رسومات جاری تھیں؟

جواب: ﴿1﴾ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ﴿2﴾ جانوروں کو ان دیویوں کے نام پر نذر کرتے تھے۔ ﴿3﴾ شیطان کی

پوجا کرتے تھے۔

سوال 5: عرب میں فرشتوں کی پوجا کیسے شروع ہوئی؟

جواب: ﴿1﴾ ابتداء میں لوگ صرف یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ﴿2﴾ اس کے بعد وہ فرشتوں کی مورتیاں بنانے لگے۔ ﴿3﴾ مورتیوں کے نام رکھے گئے مثلاً لات، منات، عزیٰ وغیرہ۔ ﴿4﴾ مورتیوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ ﴿5﴾ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ ﴿6﴾ فرشتوں کی بذات خود پوجا کرنے لگے۔

سوال 6: وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ”اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ مَرِيدًا کا معنی ہے شریر (بخاری کتاب التفسیر) ﴿2﴾ شَيْطَانًا مَرِيدًا کا مطلب ہے شریر شیطان۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ عورتوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ شیطان کے پجاری ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر: 369/368)

سوال 7: باغی شیطان کو کیسے معبود بنایا جاتا ہے؟

جواب: فرشتوں، بتوں اور دیگر بزرگ ہستیوں کی عبادت شیطان کی عبادت ہے کیونکہ شیطان ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک کر انسانوں کو ان کے آستانوں پر جھکاتا ہے۔ اس طرح انسان شیطان کو معبود بناتا ہے۔ شیطان انسان کا پہلا اور سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ میں اللہ کے بندوں کو تو حید سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کر دوں گا۔ سو شرک کہیں بھی پایا جاتا ہے، پیچھے کروانے والا شیطان ہے۔ اسی وجہ سے ہر دُعا، التجا اور ہر عبادت جو کہیں بھی غیر اللہ کے لیے کی جا رہی ہو وہ شیطان کے لیے ہوتی ہے۔

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكِ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (118)

اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا۔ (118)

سوال 1: لَعَنَهُ اللَّهُ ”اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی رحمت اور فضل سے دور کر دیا ہے۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کیوں بھیجی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ شیطان نے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ انسانوں کے ایک بڑے حصے کو گمراہ کر کے رہے گا۔ ﴿2﴾ انہیں جھوٹی تمناؤں اور جھوٹی خواہشات کے چکر میں ڈالے گا۔ ﴿3﴾ انہیں لذتوں کے حصول میں گم کر دے گا۔ ﴿4﴾ انہیں دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے دیوانہ کر دے گا۔ ﴿5﴾ انہیں آخرت کی خوش فہمیوں میں مبتلا کر دے گا۔

سوال 3: وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ عِبَادِكِ نَصِيْبًا مَّفْرُوْصًا اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ شیطان نے بیڑا اٹھایا ہے کہ میں انسان کو برابر بہکا تار ہوں گا اور حق سے ہٹا تار ہوں گا۔ (مختصر ابن کثیر: 1369/)

﴿2﴾ مقررہ حصہ سے مراد نذر و نیاز بھی ہو سکتی ہے جنہیں شرک کرنے والے قبروں میں دفن شدہ لوگوں کے نام پر نکالتے ہیں۔

﴿3﴾ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم لے جائے گا۔ ﴿4﴾ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: اَتَّخَذَ مِنْهَا يَحْتَقُ بَلْتٍ وَّ اَصْفَكُمُ بِالْبَنِيْنَ ۝ وَاِذَا بُسِمَ اَحَدُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهَهُ مَسْوُودًا وَاُوْهُوَ كَظِيْمٌ کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے اور تمہیں بیٹوں کے لیے جن لیا ہے؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمن کے لیے مثال بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ (الزخرف: 16، 17) ﴿5﴾ قَالَ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْاَسَدِ اَلَّذِيْ هَدَا اَللّٰهُ لِيْ اَلَّذِيْ كَرِهْتُمْ عَلٰى لَكِنَّ اَلْاَخْرَجْتَنِيْ اِلٰى يَوْمِ الْاَقِيْمَةِ لَا حَظَّ لَكَ فِىْ اَمْرِ بَنِيْكَ اِلَّا قَلِيْلًا اس نے کہا: کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ (بنی اسرائیل: 62) ﴿6﴾ وَ لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْرٰهِيْمُ ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اور بلاشبہ یقیناً ابراہیم نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، تو اہل ایمان کے ایک گروہ کے سوا ان سب نے اس کا پیچھا کیا۔ (سبا: 20) ﴿7﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا اَعْوَيْتَنِيْ لَآ اَرِيْ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَا اَعْوِيَّتَهُمْ اَجْعَلِيْنَ لِيْ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُحْصِيْنَ اس نے کہا: اے میرے رب! اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکا یا ہے، میں زمین میں ضرور ان کے لیے (گناہ) مزین کروں گا اور میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا۔ مگر ان میں وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ (الحجر: 39، 40)

وَلَا ضَلٰةَ لَهُمْ وَلَا اُمْمِيَّةٌ لَهُمْ وَلَا مَرْتَبٌ لَهُمْ فَلَْيَبْتَئِكُنَّ اِذَا نَالِ الْعَاوِرَ وَلَا مَرْتَبٌ لَهُمْ فَلَْيَعْبُرَنَّ حَقَّقَ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وِلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ حَسِرَ حُسْرًا مُّبِيْنًا (119)

اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور میں ضرور انہیں جھوٹی اُمیدیں دلاتا رہوں گا اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا سو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں

گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلاشبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ (119) سوال 1: ﴿وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَيَّيَّتْهُمْ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَعْبُرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور میں ضرور انہیں جھوٹی اُمیدیں دلاتا رہوں گا۔ اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے۔ اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا سو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے طریقہ واردات کے بارے میں کیا واضح فرمایا ہے؟

جواب: شیطان کے طریقہ واردات کے بارے میں چار باتیں واضح کی گئی ہیں۔ ﴿1﴾ ﴿وَلَا ضَلَّتْهُمْ﴾ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، الاضلال: گمراہ کرنا یعنی انسانوں کو صحیح عقائد سے پھیر دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی؟ اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسچاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ (صحیح بخاری: 3276) ﴿2﴾ ﴿وَلَا مَيَّيَّتْهُمْ﴾ اور میں ضرور انہیں جھوٹی اُمیدیں دلاتا رہوں گا، امانی: جھوٹی اور باطل امیدوں کو دل میں مزین کرنا انسان کی اہم خواہشات میں سے ہے جیسے لمبی عمر پانا اور لازوال بادشاہت حاصل کرنا۔ اسی سے اس نے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو پھسلا یا تھا فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لَا يَبْيُطُّ لَكَ الْبَيْتُ لَيْسَ شَيْطَانُ نَسِئَكَ قَالَ لَا بَلْ أَتَى عَلَى الْبَشَرِ لَلنَّارِ ﴿ط: 120﴾ ﴿3﴾ ﴿وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، جیسا کہ اہل عرب کیا کرتے تھے کہ جب کوئی اونٹنی دس بچے جن لیتی یا جس اونٹ کے نطفہ سے دس بچے پیدا ہو چکے تو اسے اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے۔ اور علامت کے طور پر اس کے کان چیر دیتے تھے۔ (تفسیر تیسیر القرآن: 464/1) ﴿4﴾ ﴿وَلَا مَرَّتْهُمْ فَلْيَعْبُرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا سو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے، حافظ سیوطی نے ”الاکلیل“ میں لکھا ہے کہ یہ آیت خضی کرنے، گدوانے، اضافی بال جوڑنے، دانتوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے اور چہرے کے بال اکھاڑنے کی حرمت پر دلیل ہے۔ ﴿5﴾ عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کی نس بندی کرنا۔ ﴿6﴾ مردوں کا داڑھی منڈوانا، سر پر مصنوعی بال لگوانا، دانت باریک کروانا۔ ﴿7﴾ عورتوں کو فطری فرأض سے ہٹا کر انہیں مردوں کی صف میں لاکھڑا کرنا۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ خَلَقَ اللهُ سے مراد انسان کا چہرہ، صورت اور صفت ہے، اور آزاد کردہ نراونٹ کی آنکھ پھوڑ دینا، غلاموں کو خصی کرنا، گدوانا اور گال پر زینت کے لیے نشان بنوانا، لواطت، سحاق (دو عورتوں کا آپس میں جنسی خواہش پوری کرنا) شمس و قمر کی عبادت، اسلام میں تبدیلی لانا، اور اعضاء و جوارح کو غیر مفید کاموں میں استعمال کرنا جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہ ہو، یہ سبھی صورتیں اس آیت کے ضمن میں آتی ہیں۔ (تیسیر الرحمن: 296)

سوال 2: وَلَا ضَلَالَةً لَّهُمْ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ شیطان کا قول ہے کہ میں انہیں ضرور بہکاؤں گا۔ بہکانے سے مراد گمراہ کرنا ہے۔ شیطان باطل عقیدوں اور جھوٹی آرزوؤں کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ ﴿2﴾ اضلال کہتے ہیں ہدایت کے راستے سے گمراہی کے راستے پر لے جانا۔ (فتح القدر: 1/659) ﴿4﴾ قرآن حکیم میں ابلیس کا قول بیان کیا گیا ہے: قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ابلیس نے کہا: پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ (الاعراف: 16) انسان رب سے دعائیں کرتا ہے۔ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ (الفاتحہ: 6) لیکن سیدھے راستے سے روکنے کے لیے شکاری بیٹھا ہے۔ اس نے اپنے پھندے لگا رکھے ہیں، اپنے جال پھیلا رکھے ہیں، اپنے مورچے لگا رکھے ہیں۔ وہ خواہشات کے جال میں الجھتا ہے، جھوٹی اُمیدوں سے فریب دیتا ہے، باطل عقیدوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان سیدھے راستے کو گم کر بیٹھتا ہے۔

سوال 3: وَلَا مُمَيَّنَةٌ میں ضرور انہیں جھوٹی اُمیدیں دلاتا ہوں گا، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ امانی سے مراد شیطان کی دلائی ہوئی جھوٹی اُمیدیں ہیں (فتح القدر: 1/659) ﴿2﴾ شیطان انسان کے دل میں جھوٹی اُمیدیں پیدا کرتا ہے کہ گناہ کرتے رہو اللہ غفور و رحیم ہے۔ ابھی عمر پڑی ہے توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ محمد رسول اللہ ﷺ کے اُمتیوں کی شفاعت ہو جائے گی۔ اس قسم کے خیالات اور گمان باطل اُمیدوں میں شامل ہیں۔

سوال 4: باطل اُمیدیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ باطل اُمیدیں شیطان کے وسوسوں سے پیدا ہوتی ہیں جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ ﴿2﴾ وَلَا مُمَيَّنَةٌ میں ضرور انہیں جھوٹی اُمیدیں دلاتا ہوں گا، یعنی میں ان کو گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اُمیدیں بھی دلاتا ہوں گا کہ انہیں وہ سب

کچھ حاصل ہوگا جو ہدایت یافتہ کو حاصل ہوتا ہے اور یہ عین فریب ہے۔ پس اس نے انہیں مجرد گمراہ کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے اس گمراہی کو ان کے سامنے آراستہ کیا جس میں وہ مبتلا ہوئے اور یہ ان کی برائی میں مزید اضافہ ہے کہ انہوں نے اہل جہنم کے اعمال کیے جو عذاب کے موجب ہیں اور سمجھتے رہے کہ یہ اعمال انہیں جنت میں لے جائیں گے (تفسیر سعدی: 595/1) شیطان ان خواہشات کے راستے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے پھر انسان کو بھلا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا حکم دے رکھا ہے؟

سوال 5: شیطان جھوٹی اور باطل اُمیدیں کیوں دلاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اُسے جھوٹی اور باطل اُمیدیں دلاتا ہے۔ ﴿2﴾ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جوں جوں آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی حرص اور خواہشیں جوں جوں ہوتی رہتی ہیں اور یہی دوباتیں تمام گناہوں کا سرچشمہ ہیں۔ (تفسیر تیسیر القرآن: 465/1)

سوال 6: ﴿1﴾ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ ﴿2﴾ اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ عربی میں امر کا لفظ حکم دینے، مشورہ دینے اور سمجھانے کے معنوں میں آتا ہے۔ ﴿2﴾ شیطان یہ مشورے اپنے ساتھیوں کی وساطت سے دیتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ کیا کمال بات سوچھی ہے! کیا کمال راستہ نظر آیا ہے! اور یوں شیطان کا کام ہو جاتا ہے۔ ﴿3﴾ شیطان کے ایجنٹ اگر زور آور ہوں تو انکے ہاتھوں وہ قانون بھی بنواتا ہے اور اس کو نافذ بھی کرواتا ہے۔ ﴿4﴾ مشرکین مختلف ادوار میں اپنے خاص جانوروں کے کان چیر کر انہیں اپنے جھوٹے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ کان چیرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی ان جانوروں سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ﴿5﴾ گمراہی کی یہ قسم اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرانے کی متقاضی ہے اور اسی میں فاسد اعتقادات اور ظلم و جور پر مبنی احکامات بھی شامل ہیں جو بڑی گمراہیوں میں سے ہیں۔ (تفسیر سعدی: 596/1)

سوال 7: ﴿1﴾ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيَصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ ﴿2﴾ اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا سو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا سو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے“ اس سے مراد اس فطرت کو بدلنا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے مثلاً عقیدہ توحید جو کہ انسان کی فطرت میں ہے لیکن شیطان

اور اس کے ایجنٹوں نے اس عقیدے کو خراب کیا۔ ﴿2﴾ شیطان کا یہ کام باطنی تخلیق کی تبدیلی کو بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ضعیف بنا کر اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے، ان میں قبول حق اور حق کو ترجیح دینے والوں کی فطرت تخلیق کی۔ شیاطین آئے اور انہوں نے ان کو اس خوبصورت تخلیق سے ہٹا دیا اور شر، شرک، کفر، فسق اور محصیت کو ان کے سامنے آراستہ کر دیا، حالانکہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی محبت اور اس کی معرفت، وہ اس فطرت کو بدل ڈالتے ہیں۔ اس مقام پر شیاطین بندوں کو اسی طرح شکار کرتے ہیں جس طرح درندے اور بھیڑیے ریوڑ سے الگ ہونے والی بھیڑوں، بکریوں کو پھاڑ کھاتے ہیں۔ (تفسیر سعدی: 596/1) اللہ رب العزت نے فرمایا: **فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِن كَثُرَ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ** چنانچہ آپ کیسہ ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (الرہم: 30) ﴿3﴾ اس تبدیلی سے مراد فطرت میں تبدیلی بھی ہے جیسے مردوں کی اُس بندی کی جاتی ہے اور عورتوں کے آپریشن کر کے انہیں بے اولاد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ﴿4﴾ اس سے مراد حلال و حرام کے احکامات میں تبدیلی بھی ہے۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی جانوروں کے کان کاٹنے، چیرنے، سوراخ کرنے وغیرہ سے ہوتی ہے۔ ﴿6﴾ تفسیر ابن کثیر میں وضاحت کی گئی ہے کہ ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں چہرے پر گودنا اور گودانا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا: ”اللہ تعالیٰ بدن گودنے والیوں اور گودانے والیوں اور پلکوں کے بال اکھڑوانے والیوں اور خوب صورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں پر جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں لعنت فرمائی ہے۔“ (بخاری: 5931) ﴿7﴾ نبی ﷺ نے فرمایا: ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح جانور صحیح کانوں کا پیدا ہوتا ہے۔ کیا کبھی کسی نے جانور کا بچہ چہرے ہوئے کان والا دیکھا ہے؟ (بخاری، مسلم)

سوال 8: **وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا** اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلاشبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جس نے شیطان کو دوست بنایا وہ واضح خسارے میں ہے۔ شیطان کو دوست بنانے سے مراد اسے اپنے معاملات سوچ دینا، اسے امام بنانا اور اس کی پیروی کرنا ہے۔ (تفسیر منیر: 287/3) ﴿2﴾ **فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا** تو بلاشبہ اس نے خسارہ

اٹھایا، اس نے اپنے نفس کے حق میں کمی کی، اسے غبن کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا حق شیطان کو دے دیا (قرطبی: 271/3) ﴿3﴾ عظیم خسارہ یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت چھوڑ کر شیطان کے اسالیب اور طریقوں کی پیروی کی۔ (تفسیر منیر: 287/3)

يَعِدُّهُمْ وَيُؤَيِّدُهُمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (120)

وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی اُمیدیں دلاتا ہے اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ (120)
سوال 1: يَعِدُّهُمْ ”وہ انہیں وعدے دیتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”وہ انہیں وعدے دیتا ہے“ ان کو جھوٹی اُمیدیں دلاتا ہے، شیطان انسانوں کے سامنے سبز باغ پیش کرتا ہے۔ وہ جس طرف لے جانا چاہتا ہے اُس کے لیے کسی کو لطف اٹھانے لذت حاصل کرنے کے وعدے دیتا ہے اور کسی کو کامیابی کے وعدے دیتا ہے۔ ﴿2﴾ جب لوگ فی سبیل اللہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو انہیں فقیر ہو جانے کا وعدہ دیتا ہے۔ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خرچ کرو گے تو مال ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا اور تم فقیر بن کر ذلیل ہو جاؤ گے۔ جب کوئی جو اٹھتا ہے تو اسے مالدار ہونے کا وعدہ دیتا ہے۔ (تفسیر منیر: 318/2) ﴿3﴾ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں یہ ایک سچی خبر ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شیطان اپنے دوستوں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے انہیں بے کار آرزوئیں دلاتا ہے کہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب رہو گے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے اور وہ اس دھوکے میں اپنے عمل کو نیک سمجھنے لگتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں خبر دی ہے۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلَا تُؤْمَرُوا أَنْتُمْ مَوَا أَنْفُسِكُمْ مَا أَنَا بِمُصِرٍّ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصِرِّينَ لِي كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُم مِّنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور شیطان کہے گا، جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا، وہ سچا وعدہ تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا، چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو میں تمہاری فریادرسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریادرسی کرنے والے نہیں ہو، یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا، ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔ (ابراہیم: 22) شیطان کہے گا میرے وعدے جھوٹے تھے میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا البتہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت قبول کر لی۔ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنی جانوں کو

ملا مت کرو۔ نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ (مختصر ابن کثیر: 370/1)

سوال 2: وَيُؤَيِّنُ لَهُمُ أَمْرَهُمْ جَهَنَّمَ اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ”اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے“ شیطان کسی کو کامیابی کی امید دلاتا ہے اور کسی کو نافرمانی کے اعمال پر بھی آخرت کی کامیابیوں کا یقین دلاتا ہے۔ کسی کو یہ تسلی دلاتا ہے کہ آخرت میں کسی کے سہارے بچ نکلے گا۔

سوال 3: وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا، کی وضاحت کریں؟

جواب: شیطان کا وعدہ محض فریب ہے۔ وہ انسان کے لیے جال بچھاتا ہے، اسے آہستہ آہستہ اس جال میں پھانستا ہے۔ اس جال میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں جن کی فطرت بدل گئی ہو، جو یہ نہیں سوچتے کہ انہیں کس راستے پر چلایا جا رہا ہے اور کس دھوکے میں انہیں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دھوکے کے بارے میں آگاہ کیا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحُبُورُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْعَورُ ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوا لَهُ عَدُوًّا ۗ وَالْإِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ اے لوگو! یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ (5) یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ (فاطر: 5,6)

سوال 4: شیطان کے پھندے میں کون پھنستا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جس کی فطرت بدل جائے۔ ﴿2﴾ جس کے اندر بھلائی قبول کرنے کا مادہ کمزور پڑ جائے۔

سوال 5: شیطان کے پھندے سے کون بچ جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جو صحیح ایمان لے آئے۔ ﴿2﴾ جو یہ جان لے کہ شیطان دشمن ہے اور اس کی چالوں سے غافل نہ ہو۔ ﴿3﴾ جس کا عقیدہ پختہ ہو ﴿4﴾ جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہو۔ ﴿5﴾ جو شیطان کے پھندے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پارٹی میں شامل ہو جائے۔

سوال 6: شیطان کب تک مخلص بندوں کے ساتھ مقابلے میں کمزور رہتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی رسی (قرآن حکیم) کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ﴿2﴾ جب تک وہ انفرادی اور

اجتماعی سطح پر کوششیں کرتے رہیں۔ ﴿3﴾ جب تک وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کوششیں کرتے رہیں۔

أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُجَدُّونَ عَنْهَا مَجْبُصًا (121)

یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ (121)

سوال 1: أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ ”یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے جو شیطان کے وعدوں اور اس کی دلائی ہوئی امیدوں کو سچا سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ اور انجام جہنم ہے جس سے انہیں بھاگنے اور چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور نہ وہ اس سے رہائی اور نجات پاسکتے ہیں۔ (مختصر ابن کثیر: 370/1)

سوال 2: وَلَا يُجَدُّونَ عَنْهَا مَجْبُصًا ”اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ شیطان کے وعدوں کو سچا سمجھنے والے کل جب رب العزت کے حضور پہنچیں گے تو جہنم سے فرار کا وہ کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ ﴿2﴾ جہنم کی ہولناکیوں کا شعوری احساس دلا کر انسان کی سوچ کا رخ جنت کی طرف موڑا گیا ہے۔ اسی لیے رب العزت نے ارشاد فرمایا: اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَنَّ يَوْمَ لَا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّن مَّلَاجِئٍۭ مِّمَّنْ تَدْعُوْنَ مَا لَكُمْ مِّنْ تَكْوِيْنٍۭ ”اپنے رب کی پکار پر لیک کہو قبل اس سے کہ وہ دن آئے جس کے اللہ تعالیٰ سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اُس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی صورت ہوگی“ (الشوری: 47)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍۭ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ؕ وَعَدَّ اللّٰهُ حَقًّا ط
وَمَنْ اٰصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قَبِيْلًا (122)

اور وہ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، انہیں ہم بہت جلد جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے؟ (122)

سوال 1: وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍۭ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ”اور وہ جو ایمان لائے ہیں

اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، انہیں ہم بہت جلد جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو سچا کہا۔ ﴿2﴾ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی جنہوں نے اطاعت کی کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر اطاعت عمل صالح ہے (ایسر التفسیر: 279) ﴿3﴾ سعادت مندوں اور پرہیز گاروں کی عزت و کمال اور احترام کا ذکر ہے جن لوگوں کے دلوں نے تصدیق کی، اعضاء نے اللہ کے حکم کے مطابق کام کیے، برے کاموں سے رکے رہے، ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے وہ جہاں چاہیں گے چلیں پھریں گے، کھائیں پیئیں گے، موج اڑائیں گے، نہ فنا ہے، نہ انتقال مکانی کا ڈر۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 370/1)

سوال 2: ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کیا خوش خبریاں ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ﴿2﴾ وہاں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، لازوال نعمتیں ہوں گی۔

سوال 3: وَعَدَّا اللّٰهَ حَقًّا اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، انصاف پر مبنی ہے، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

سوال 4: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ”بے شک ہر بات سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر محمد ﷺ کا راستہ ہے۔“ (مسلم: 2005) ﴿2﴾ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اس سے مراد خبر ہے لا الہ الا هو اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی رب نہیں (تفسیر منیر: 288/3)

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123)

نہ تمہاری تمناؤں پر (مدار) ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اُسے اُس کی سزا دی جائے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ (123)

سوال 1: نَبِيَسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ ”تمہاری تمناؤں پر (مدار) ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر“ کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ اس آیت میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ دین آرزوؤں اور تمناؤں کا نام نہیں بلکہ دین تو پختہ عقیدے کا دلوں کے اندر رچ بس جانا ہے اور عمل کا اس ایمان کی تصدیق کرنا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جیسے اہل کتاب بہت سی آرزوؤں اور تمناؤں کا شکار تھے ایسے ہی تمہاری بھی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں جن کی وجہ سے نجات ملنی ممکن نہیں۔ نجات کا انحصار تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کی اتباع میں ہے۔

سوال 2: اہل کتاب کی آرزوئیں اور خوش فہمیاں کیا تھیں؟

جواب: اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں: وَقَالُوا لَنْ نَسْتَسْئِلَ الْآلِهَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَن تَتَّخِذُوهُمْ عِندَ اللَّهِ عُهْدًا أَفَلَنْ تُخْلَفُ اللَّهُ عَهْدَكَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ صَالًا تَعْلَمُونَ اور انہوں نے کہا ”جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گئے ہوئے چند دن“ کہہ دو: ”کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے“؟ (البقرہ: 80) وَقَالُوا لَنْ يُّدْخِلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرًا يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا يَتَّخِذُهُمُ اللَّهُ عَاهِدًا هَٰؤُلَاءِ مَا كَانُوا عٰدِلِينَ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں، آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ (البقرہ: 111)

سوال 3: مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيْهِ ”جو کوئی بھی بُر عمل کرے گا اُسے اُس کی سزا دی جائے گی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ السُّوء سے یہاں مراد شرک ہے حسن نے کہا یہ آیت کافر کے بارے میں ہے۔ (قرطبی: 271/3) ﴿2﴾ یہ آیت مسلمانوں کو دہشت میں مبتلا کر گئی انہیں ان کے عمل کی سزا ملے گی تو انہوں نے خود کو میدانِ حشر میں محسوس کیا اور آیت سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت کے بعد فلاح کیسے ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمان شدید پریشان ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میانہ روی اور استقامت اختیار کرو۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ (اس کے گناہوں کا) کفارہ ہوتی ہے یہاں تک کہ جو ٹھوکر لگتی ہے یا کاٹا چبھتا ہے (تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے)۔“ (مسلم: 6569) ﴿3﴾ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے یہ آیت تلاوت کی: جو کوئی بھی بُر عمل کرے گا اُسے اُس کی سزا دی جائے گی تو وہ کہنے لگا کہ اگر ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ نبی ﷺ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا: ”ہاں! البتہ مومن کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں جسمانی ایذا اور مصیبت کی شکل میں دے دیا جاتا ہے۔“ (احمد: 24872)

سوال 4: اس آیت میں کیا اسباق ملتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا دار و مدار انسانی خواہشات اور تمناؤں پر نہیں ہے۔ ﴿2﴾ یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل اور دائمی سنت ہے۔ ﴿3﴾ دنیا میں کوئی نہیں جس کے لیے اس اصول میں کوئی نرمی کی جائے۔ ﴿4﴾ دنیا میں کوئی نہیں جس کے لیے قانون بدل جائے۔ ﴿5﴾ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔

سوال 5: وَلَا يَجِدُ لَهُمْ دُونَ اللَّهِ لِيُؤَلِّقُوا كَصَیْرًا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار کی وضاحت کریں؟
جواب: ”اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار“ اللہ تعالیٰ کی سنن بھی اس کے احکامات کی طرح ہیں کوئی ان کو بدلنے کی قدرت نہیں رکھتا بلکہ وہ جاری ہیں اس لیے کسی برائی کرنے والے کو دوست اور مددگار فائدہ نہیں دیں گے۔ (ایسر التفاسیر: 298)

سوال 6: اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی اور ولی اور نصیر کے نہ ملنے کا شعور کیوں دلایا ہے؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے کسی اور ولی اور نصیر کے نہ ملنے کا شعور اس لیے دلایا ہے تاکہ لوگ جھوٹی عقیدتوں اور جھوٹی توقعات سے بچ جائیں اور نیک عمل کرنے کی ٹھان لیں۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124)
اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مؤمن ہے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ (124)

سوال 1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مؤمن ہے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور فضل و کرم کی وضاحت کی ہے کہ وہ مرد اور عورت میں اعمال کی جزا کے اعتبار سے فرق نہیں کرتا بشرطیکہ وہ صاحب ایمان ہوں۔ وہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور ان کی نیکیوں میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ ﴿2﴾ وہ جنت میں اپنے نفس کی پاکیزگی اور روحوں کی طہارت کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ (مراخی: 2/322)
سوال 2: وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ تقیر کھجور کی گٹھلی کی پشت پر چھوٹے سے سوراخ کو کہتے ہیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جزا سزا کے دن کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، ہر ایک کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا: وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿١﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٢﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ آجْرَهُ أَوْ يُعَذِّبُهُ بِذُنُوبِهِ ﴿٣﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْإِنْتِهَاءَ ﴿٤﴾ اور بلاشبہ اُس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی۔ پھر اُسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ۔“ (انجم: 39، 41)

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ اور دین میں اُس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی اور وہ ایک (اللہ کی) طرف ہو جانے والا تھا اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ (125) سوال 1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ”اور دین میں اُس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ جس نے اپنی ذات اللہ کے حوالے کر دی اور اپنے عزت و جلال والے رب کی رضامندی کے لیے خلوص سے عمل کرتا رہا اور اس کے ثواب پر یقین کر کے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی رضامندی کے کام کیے، اپنے عمل میں شریعت کی مطابقت کا لحاظ رکھا اس کے لیے جنت ہے۔ ﴿2﴾ ہر عمل کے لیے دو شرائط ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو ﴿3﴾ خالص وہ عمل ہے جو دل سے کیا جائے اور صواب وہ عمل ہے جو سنت اور شریعت کے مطابق ہو لہذا ظاہری عمل شریعت کی مطابقت سے اور باطنی عمل اخلاص سے صحیح ہوتا ہے پھر عمل میں ان دو شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو وہ عمل باطل ہوگا۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کا معیار اسلام، احسان اور ملتِ ابراہیم ﷺ کی پیروی کرنا ہے۔ ﴿1﴾ اسلام یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا۔ ﴿2﴾ احسان یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونا۔ ﴿3﴾ ملتِ ابراہیم ﷺ کی پیروی کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں ایسے راسخ کر لینا کہ کسی اور کی جگہ نہ رہے۔

سوال 3: اسلام لانے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اسلام لانے کا مطلب ہے اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ﴿2﴾ اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنے عمل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔

سوال 4: وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ "اُس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا" اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیسے کیا جاتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ چہرہ سب سے معزز عضو ہے پھر جب وہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے تو سارے اعضاء اس کے تابع ہو جاتے ہیں (تفسیر خازن 431/1: ﴿2﴾ یہاں اخلاص سے مراد ہے چہرے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا جو قلب کے خشوع، اس کی توجہ، اس کی انابت اور اس کے اخلاص پر دلالت کرتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 601/1)

سوال 5: محسن سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ محسن سے مراد مخلص ہے جو دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے۔ ﴿2﴾ محسن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ (الاساس فی التفسیر: 1190/2: ﴿3﴾ حسن عمل اس کا ہے جو سنت کے مطابق عمل کرے۔

سوال 6: حنیف کسے کہتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ ایسے شخص کو حنیف کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر ایک سوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ ﴿2﴾ محمد بن کعب نے کہا حنیف مستقیم کو کہتے ہیں (ابن ابی حاتم: 1074/4)

سوال 7: یک سوئی کیسے پیدا ہوتی ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے قبلے کا تعین کیا تا کہ انسان کے اندر یک سوئی پیدا ہو۔ دن میں پانچ بار اللہ تعالیٰ کے لیے یک سو ہونا سکھایا جاتا ہے۔ انسان ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے۔ یہ حنیف ہونے کی تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان یہ رویہ نماز کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں اپنائے۔ ﴿1﴾ اپنے ہر معاملے میں سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرے۔ ﴿2﴾ اپنی زندگی کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول ﷺ سے لے۔ ﴿3﴾ اپنی خواہش اور دوسروں کی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اہمیت نہ دے۔

سوال 8: وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا "اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی اور وہ ایک (اللہ کی) طرف ہو جانے والا تھا" سے کیا

مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ملت ابراہیم: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ (ایسر التفسیر: 298) ﴿2﴾ اس سے مراد نبی ﷺ ہیں اور جن لوگوں نے قیامت تک آپ ﷺ کی پیروی کی۔ رب العزت نے فرمایا: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ یَقِينًا لَّوْگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ (آل عمران: 68)

سوال 9: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ” اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا“ ابراہیم ﷺ کے خلیل ہونے کی وجہ کیا تھی؟

جواب: ﴿1﴾ خُله محبت کی بلند ترین نوع ہے اور محبت کا یہ اعلیٰ ترین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دو خلیوں کو حاصل ہوا ہے، جناب محمد مصطفیٰ اور جناب ابراہیم کو اور رہی اللہ تعالیٰ کی محبت عامہ تو یہ عام اہل ایمان کے لیے ہے۔ ابراہیم ﷺ کو خلیل اس لیے بنایا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو پورا کیا اور ہر آزمائش میں پورے اترے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام لوگوں کا امام ٹھہرایا اور اپنا خلیل بنا لیا اور تمام جہانوں میں ان کے ذکر کو بلند کیا۔ (تفسیر سعدی: 601/1) ﴿2﴾ جناب ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ ﷺ کے وصال سے پانچ دن پہلے سنا۔ آپ ﷺ فرما رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل (دوست) بنایا ہے جیسا کہ ابراہیم ﷺ کو خلیل بنایا تھا اور اگر میں اپنی امت سے کسی کو اپنا خلیل بنا تا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ (صحیح مسلم: 1188)

﴿3﴾ انہوں نے ہر طرف سے کٹ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”الجواب الکافی“ میں لکھا ہے کہ کلمہ ”خلۃ“ جس سے ”خلیل“ بنا ہے اس کا معنی کمال محبت اور انتہائے محبت ہے کہ جس کے بعد دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے اور یہ منصب عظیم صرف ابراہیم ﷺ و محمد ﷺ کے لیے خاص تھا۔ (تیسیر الرحمن: 298)

رب العزت کا فرمان ہے: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ یَقِينًا ابراہیم ایک اُمت تھے اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار اور ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ (نحل: 120)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا (126)

اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ (126)

سوال 1: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے“ یعنی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مملوک اس کی غلام اور اس کی مخلوق ہے، اس میں اس کا تصرف اور اختیار ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں اور اس کے فرمان کی تعمیل میں کوئی دیر نہیں کر سکتا اس کی عظمت و قدرت، عدل و حکمت اور رحمت و شفقت عام ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا۔ ﴿2﴾ ”اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ کا علم گوشہ گوشہ میں پھیلا ہوا ہے اور ہر چیز گھیرے ہوئے ہے اس سے کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں آسمانوں میں اور زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز یا اس سے کم و بیش اس سے پوشیدہ نہیں ایک ایک ناقابل تقسیم جزو کی اسے خبر ہے۔ (ابن کثیر: 373/1)

سوال 2: جب انسان کے اندر یہ شعور بچتے ہو جاتا ہے کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے تو اس میں کیا تبدیلی آتی ہے؟
جواب: ﴿1﴾ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ (معبود) اور حاکم تسلیم کر لیتا ہے۔ ﴿2﴾ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتا ہے۔ ﴿3﴾ انسان صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ نے اپنے محیط ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی ملکیت سے اپنے محیط یعنی گھیرنے والا ہونے کا شعور دلایا ہے۔

رکوع نمبر 16

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۚ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِي نِسَاءِ اللّٰتِ الّٰتِي لَا تَأْتُونَ هُنَّ
مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَعَبُونَ ۗ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ۗ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوُلْدَانِ ۗ وَاَنْ تَقُوْا مَوْلٰىئِهِنَّ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا
تَعْلَمُوْنَ مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا (127)

اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ (127)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ اگر اس کی پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہو اور وہ اس کا ولی اور وارث بھی ہو اور لڑکی اس کے مال میں بھی حصہ دار ہو یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے کیوں کہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے کہ وہ اس کے اس مال میں حصہ دار بن جائے جس میں لڑکی حصہ دار تھی اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دے تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ (بخاری: 4600)

سوال 2: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ” اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ” اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں“ لوگ آپ سے عورتوں اور ان کی میراث کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ (ایسر التفاسیر: 299)

سوال 3: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ” آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ” آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے“ ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں ظلم سے روکا اور ہر حصہ دار کا حصہ مقرر کر دیا۔ ﴿2﴾ ابن عباس فرماتے ہیں جاہلیت میں دستور تھا کہ اگر کوئی شخص یتیم بچی کا ولی بنا چاہتا تو اس پر کپڑا ڈال دیتا تھا۔ پھر دستور کے مطابق کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا اگر وہ حسین ہوتی اور خود ولی اس کی طرف مائل ہوتا تو اس سے شادی کر لیتا اور اس کا مال کھاتا اور اگر بد صورت ہوتی تو اسے مرتے دم تک بٹھائے رکھتا۔ جب مر جاتی تو اس کا وارث بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور اس سے لوگوں کو روک دیا۔ (مختصر ابن کثیر: 374/1)

سوال 4: وَمَا يَنْتَلِي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي نِسَاءِ ” اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں ہے“

کی وضاحت کریں؟

جواب: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ ”جو اس کتاب سے یتیم عورتوں کے بارے میں تمہیں سنایا جاتا ہے“ یعنی (سابقہ احکام) تو اس سے مراد سورۃ النساء کی سابقہ آیت ہے یعنی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى (النساء: 3) سوال 5: الَّتِي لَا تُؤْتُونَ هُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ”جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے“ کی وضاحت کریں؟ جواب: اس سے مراد ہے کہ جو کچھ ان کے مہر اور میراث ہیں اسے فرض کیا گیا ہے۔

سوال 6: وَتَزَعَبُونَ أَنْ يُنكِحُوهُنَّ ”اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان: وَتَزَعَبُونَ أَنْ يُنكِحُوهُنَّ سے مراد یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے ہاں کوئی یتیم لڑکی زیر تربیت ہو اور مال و خوبصورتی میں کم ہو اور وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے اعراض کرتا ہو تو ان کو بھی اس سے بھی منع کیا گیا ہے جو یتیم عورتوں کے مال اور خوبصورتی میں رغبت کرتے ہیں کہ بغیر انصاف کے ان کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ (مسلم: 7528)

سوال 7: وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ”اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ابن عباس نے کہا: جاہلیت میں چھوٹے بچوں اور بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سے روک دیا ہے۔ (ابن ابی حاتم: 1078/4)

سوال 8: وَأَنْ تَقُولُوا لِيَتْلَىٰ بِالْقِسْطِ ”اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو“ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں تلقین کی ہے کہ ان کے لیے انصاف پر قائم رہو یعنی اگر تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو انہیں مہر ادا کرو جو کچھ طے کرو انہیں ادا کرو اور انہیں دوسرے حقوق بھی دو۔ ﴿2﴾ یتیموں کے لیے حق اور انصاف قائم کرنے والے بنو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر پاؤ گے۔ ﴿3﴾ بِالْقِسْطِ ”انصاف پر“ میراث اور مہر میں انصاف پر قائم رہو۔ (تفسیر منیر: 301/3) ﴿4﴾ ابو شریح خویلد بن عمرو خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! میں لوگوں کو دو ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں (کہ ان میں کوتاہی مت کرنا) ایک یتیم اور دوسری عورت۔ (نسائی)

سوال 9: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ”اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے

والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ”تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔“ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یقین دلایا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس نے ان کا ریکارڈ تیار کر رکھا ہے۔ وہ ہر ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ ﴿2﴾ وَمَا تَقَعُؤْا مِنْ خَيْرٍ ضَعَّفَاءُ كَمَا تَقَعُؤْا مِنْ شَرِّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان کے قائم رہنے کی تدبیر سے اور ان کے لیے انصاف کرنے میں سے کوئی کام جو تم کرو گے۔ ﴿3﴾ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا بے شک اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح جاننے والا ہے وہ اس کی جزا دے گا۔ (تفسیر قاسمی: 504/5)

سوال 10: اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کو نکاح میں لانے کی رغبت کے علم سے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور کمزور بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے دیئے جانے والے احکامات سے اپنے علم کا شعور دلایا ہے۔ ﴿3﴾ قَدْ نَدَىٰ بِنَارٍ رَبُّكُمْ وَكَانَ عِلْمُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ اس کے پاس یہ محفوظ ہے وہ اس کو پوری طرح جاننے والا ہے اس کا قردان ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قردان نہیں اور نہ اس سے بڑھ کر کوئی خیر کی جزا دے سکتا ہے (ابن ابی حاتم: 1079/4)

وَإِنْ أَمْرًا أَخَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128)

اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رنجی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں کسی طرح کر صلح کر لیں اور صلح بہتر ہے اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی ہے اور اگر تم نیکی کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اُس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے (128)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایسا مرد جس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی ہے لیکن شوہر کو اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں بلکہ وہ اسے جدا کر دینا چاہتا ہے، اس پر عورت کہتی ہے کہ میں اپنی باری اور اپنا نان و نفقہ معاف کر دیتی ہوں (تم مجھے طلاق نہ دو) تو ایسی صورت کے متعلق یہ آیت اسی باب میں اتری۔ (بخاری: 4601) ﴿2﴾ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سودہ رضی اللہ عنہا

کو خوف ہوا کہ بوجہ بڑھاپے کے نبی ﷺ انہیں طلاق نہ دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کی کہ آپ ﷺ مجھے طلاق مت دیجئے اور مجھے اپنی بیویوں میں شامل رکھیے اور میں اپنی باری عاتشہ رضی اللہ عنہا کو معاف کر دیتی ہوں۔ سو نبی ﷺ نے ایسا ہی کیا۔ پس یہ آیت نازل ہوئی۔ (ترمذی: 3040)

سوال 2: وَإِنْ أَمْرًا أَهْوَأْتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ”اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رُخی کا خوف رکھے“ عورت شوہر کی طرف سے زیادتی اور بے رُخی کا اندازہ کیسے لگاتی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ نشوز بمعنی بغض و عداوت کے معنی میں ہے۔ (بخاری کتاب النشیر) ﴿2﴾ نحاس نے کہا نشوز اور اعراض میں فرق ہے۔ نشوز تو دوری ہے اور اعراض یہ ہے کہ وہ عورت سے کلام نہ کرے یا انس نہ رکھے۔ (تح القدر: 664/1) ﴿3﴾ نشوز یہ ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ سونا چھوڑ دے۔ اور اسکے اخراجات میں کمی کر دے۔ اور اعراض یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھنا اور بات چیت کرنا بند کر دے۔

سوال 3: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ”تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلقات میں خرابی کی صورت میں تعلقات کی بہتری کے لیے دونوں کو آمادہ کیا ہے کہ باہمی صلح میں کوئی حرج نہیں، صلح بہر حال بہتر ہے، عورت کو اپنے شوہر کی بیزاری کا ڈر ہے تو اگر اسے خوش کرنے کے لیے اپنے تمام یا بعض حقوق سے دست بردار ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں مثلاً نان و نفقہ چھوڑ دے، اپنی باری معاف کر دے، شوہر کو اس کی بات مان لینی چاہیے اس میں شوہر کا حرج ہے نہ بیوی کا پھر حق تعالیٰ نے ملاپ کو جدائی سے بہتر بتایا کیوں کہ صلح کی صورت لڑائی سے بہتر ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 375/1)

سوال 4: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ”اور صلح بہر حال بہتر ہے“ مرد اور عورت کی صلح کے بارے میں فرمایا کہ بہر حال بہتر ہے اس کی وضاحت کریں؟
جواب: ﴿1﴾ صلح جدائی، نشوز اور اعراض سے بہتر ہے۔ (تفسیر قاسمی: 505/5) ﴿2﴾ صلح بہتر ہے کیوں کہ ازدواجی تعلق عظیم روابط میں سے ہے اور اس کا حق بڑا ہے اور یہ معاہدہ مضبوط معاہدات میں سے ہے۔ (تفسیر مراغی: 326/2) ﴿3﴾ صلح کی وجہ سے خشک اور سنگدل لوگوں کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ ﴿4﴾ صلح کی وجہ سے محبت اور انس پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے باہمی تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ ﴿5﴾ صلح کی وجہ سے ازدواجی تعلقات کو برقرار رکھنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔

سوال 5: وَأُحْضَمَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْمَ ” اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی ہے، اسلام نفس انسانی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے؟
 جواب: اسلام وہ تمام ذرائع اور وسائل کام میں لاتا ہے جس سے انسانی نفس کی سطح بلند ہو جائے۔ ارشاد فرمایا: وَصَنُّ يُوْقُّ شُحْمَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْبَغِيضُونَ ” اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچالیا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔“ (التغابن: 16) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بخل اور ایمان کبھی ایک بندے کے اندر جمع نہیں ہو سکتا۔ (نسائی: 3112) ﴿1﴾ الشُّحْمَ ایسے بخل کو کہتے ہیں جس کے ساتھ حرص ملی ہوئی ہو۔ (راغب) ﴿2﴾ الشُّحْمَ سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ انسان پر خرچ کرنا واجب ہے اسے خرچ کرنے میں راغب نہ ہو اور اپنا حق حاصل کرنے کا بڑا حریص ہو، تمام نفوس طبعی طور پر اسی جبلت پر پیدا کیے گئے ہیں۔ (تفسیر سعدی: 601/1) ﴿3﴾ وَأُحْضَمَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْمَ ہر نفس کو اپنے فائدے کا لالچ ہوتا ہے۔ (بخاری کتاب الشفیر)

سوال 6: نفس تنگ دلی کی طرف جلدی کیوں مائل ہو جاتے ہیں؟

جواب: انسانی نفس کی تنگ دلی، بخل اور حرص فطری امر ہے۔ پھر شوہر بیوی کی زندگی میں بعض اوقات ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے بخل اور تنگ دلی ابھر آتی ہے۔

سوال 7: مرد کی طرف سے شُحُّ کیا ہے؟

جواب: مرد کی طرف سے شُحُّ یہ ہے کہ عورت سے پورا فائدہ اٹھائے مگر اس کے پورے حقوق ادا نہ کرے۔

سوال 8: عورت کی طرف سے شُحُّ کیا ہے؟

جواب: عورت کی طرف سے شُحُّ یہ ہے کہ مرد سے نان و نفقہ اور مہر پورا وصول کرے مگر حقوق ادا کرنے میں کمی کرے۔

سوال 9: رشتہ نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے عورت اور مرد کو کس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے؟

جواب: ﴿1﴾ کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے اگر یہ خدشہ لاحق ہو کہ وہ اسے چھوڑ دے گا یا اس سے بے پروائی اختیار کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ عورت حق مہر، عدل اور نان و نفقے میں شوہر کو ایسی رعایتیں دے کہ آپس کے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ایثار کی ضرورت ہے۔ رشتہ نکاح کو برقرار رکھنے کے لیے عورت کو قربانی دینی پڑے تو اسے قربانی دے دینی چاہیے۔ ﴿2﴾ وَإِنْ نَحْسِنُوا وَسَتَقْتُلُوا سے مرد کو ابھارا گیا ہے کہ احسان و تقویٰ اور ایثار و قربانی کا میدان تو ان کے لیے ہے۔

سوال 10: انسانی نفس کو احسان اور تقویٰ کی طرف پکارنا کیسے متاثر کرتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ انسان کے نفس پر تقویٰ کی پکار کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ﴿2﴾ اس دعوت کے لیے نفس جلدی تیار ہو جاتے ہیں۔ ﴿3﴾ انسان اس پکار پر لبیک کہتا ہے۔

سوال 11: وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا ”اور اگر تم نیکی کرو اور تقویٰ اختیار کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وَإِنْ تُحْسِنُوا ”اور اگر تم نیکی کرو“ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ﴿2﴾ وَتَتَّقُوا ”اور تقویٰ اختیار کرو“ اور عورتوں پر ظلم کرنے سے بچو۔ (تفسیر مزیر: 302/3) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگرچہ نفس میں تنگ دلی حرص اور بخل ہے پھر بھی شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے سے حسن سلوک کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں تو اجر ضرور پائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل سے باخبر ہے جیسا کہ اس نے فرمایا: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ (البقرہ: 195)

سوال 12: فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرًا ”تو یقیناً اللہ تعالیٰ اُس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنے خبیروں کو کاشعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے خبیروں کو کاشعور اس لیے دلایا ہے تاکہ لوگ صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے صلح کے راستے کی رکاوٹ نفس کی بخیلی (شح) کی خبر کاشعور دلایا ہے تاکہ لوگ احسان اور تقویٰ کی روش اختیار کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال سے باخبر ہے۔

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا ابْنِ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا أَكْلَ الْبَيْلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا رَحِيمًا (129)

اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو خواہ تم حرص بھی رکھو چنانچہ تم بالکل (ایک جانب) پوری طرح نہ جھک جاؤ، تم اس (دوسری کو) لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ (129)

سوال 1: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا ابْنِ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ”اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو

خواہ تم حرص بھی رکھو، کی وضاحت کریں؟

جواب: ابن عباس نے فرمایا: تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان محبت اور جماع میں عدل کر سکو (ابن ابی حاتم: 4/1083)

سوال 2: بیویوں کے درمیان کہاں کہاں انصاف ہونا چاہیے؟

جواب: ﴿1﴾ خرچ دینے میں انصاف۔ ﴿2﴾ باریوں کی تقسیم میں انصاف۔ ﴿3﴾ حقوق زوجیت میں انصاف۔ ﴿4﴾ مسکراہٹوں میں انصاف۔ ﴿5﴾ زبانی الفاظ کہنے میں انصاف وغیرہ۔

سوال 3: ﴿فَلَا تَبْتَغُوا أَكْثَلَ النَّبِيِّ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلُوقَةِ﴾ چنانچہ تم بالکل (ایک جانب) پوری طرح نہ جھک جاؤ، کہ تم اس (دوسری کو) لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، کوئی انسان اپنی بیویوں میں سے ایک کی طرف زیادہ مائل ہو تو وہ اپنے میلان کو ختم نہیں کر سکتا، اس کا حل کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی ظاہری معاملات میں ایسا جھکاؤ نہ ہو کہ دوسری بیوی کے حقوق مارے جائیں کہ وہ نہ تو بیوی رہے نہ طلاق یافتہ ﴿2﴾ اسلام اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان بیویوں کے درمیان مکمل عدل نہیں کر سکتا اگرچہ وہ ایسا کرنے کی کوشش کرے۔ باریاں تقسیم کر لے پھر بھی محبت اور دل کے میلان کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے اگر ایک بیوی کی طرف زیادہ میلان ہو تو حد سے نہیں نکلنا چاہیے کہ دوسری کو لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ اس لیے اپنے معاملات کی اصلاح کر لو یعنی عدل کے لیے باریاں تقسیم کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ﴿3﴾ اسلام کسی ایسے کام پر انسان سے مؤاخذہ نہیں کرتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ ﴿4﴾ اسلام ایسے کام کو نہ گناہ قرار دیتا ہے اور نہ اس پر سزا دیتا ہے۔ ﴿5﴾ اسلام چاہتا ہے کہ بیویوں کے درمیان معاملات میں انصاف کیا جائے۔ ﴿6﴾ اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ ظاہری معاملات میں شوہر ایک بیوی کی طرف جھک جائے اور دوسری کے حقوق مارے جائیں۔ ﴿7﴾ آپ ﷺ نے فرمایا: جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ (داری کتاب النکاح)

سوال 4: ﴿أَنْ تَعْدِلُوا ابْنَتَيْ النَّسَاءِ﴾ بیویوں کے درمیان عدل کرو، کیا رسول اللہ ﷺ ولی میلان کے باوجود عدل کرتے تھے؟

جواب: ﴿1﴾ ام المؤمنین عائشہ بنتی النبیؐ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ ﷺ کو زیادہ محبت عائشہ بنتی النبیؐ سے ہے۔ پس جب ان میں سے کسی کے پاس کچھ ہدیہ ہوتا اور وہ چاہتا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو دے تو وہ اس کو روک لیتا یہاں

تک کہ جب رسول اللہ ﷺ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہوتے تو وہاں ہدیہ پہنچایا جاتا۔ (بخاری: 2581) ﴿2﴾ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون شخص ہے؟ فرمایا: ”عائشہ رضی اللہ عنہا۔“

سوال 5: رسول اللہ ﷺ بیویوں کے درمیان کیسے انصاف کرتے تھے؟

جواب: ﴿1﴾ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (اپنی ازواج کے مابین) تقسیم کرتے اور عدل کرتے اور فرمایا کرتے: اے اللہ! یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے اور اس بات میں مجھے ملامت نہ فرما، جس کا تو مالک ہے اور میرا اس پر اختیار نہیں۔ (ابوداؤد: 2134) عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی بیماری بڑھی اور تکلیف شدید ہو گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اپنے ایامِ مرض میرے پاس گزارنے کی اجازت طلب کی اور سب نے آپ ﷺ کو بخوشی اجازت دے دی۔ (بخاری: 2588)

سوال 6: ﴿وَأِنْ تُضِلُّوْا وَتَنۡتَقُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا رَّحِيْمًا﴾ اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ ﴿وَأِنْ تُضِلُّوْا﴾ اگر تم اپنے باہمی معاملات درست کر لو اور اپنی استطاعت کے مطابق بیویوں میں برابری کرتے رہو۔ ﴿2﴾ ﴿وَتَنۡتَقُوْا﴾ اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ﴿3﴾ ﴿فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا رَّحِيْمًا﴾ تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، باہمی معاملات کی اصلاح کر کے اختیاری چیزوں میں برابری کرنے لگو تو کسی ایک طرف جھک جانے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔

سوال 7: اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے پورا عدل کرنے کی کوشش کے باوجود نہ کر پانے پر اپنے غفور اور رحیم ہونے کا شعور دلایا ہے تاکہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان عدل کر سکیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کا شعور اس لیے دلایا ہے تاکہ لوگ اصلاح کر کے تقویٰ کی روش اختیار کر سکیں۔

﴿وَأِنْ يَّتَفَرَّقَا فَيُغۡنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنۡ سَعَتِهِۦ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ وَّاسِعًا حَكِيْمًا﴾ (130)

اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ (130)

سوال 1: ﴿وَإِنْ يَتَفَقَّحَا﴾ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ یعنی شوہر اور بیوی اگر آپس میں اتفاق سے صلح نہ کر سکیں اور معاملہ طلاق تک پہنچ جائے۔ ﴿2﴾ جدائی کی صورت جب تفریق ہوگئی ہے تو اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔

سوال 2: شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کب بہتر ہے؟

جواب: ﴿1﴾ جب شوہر اور بیوی کے درمیان صلح کی ہر ممکن کوششوں کے باوجود صلح نہ ہو سکے۔ ﴿2﴾ جب باہمی تعلقات خراب ہو جائیں۔ ﴿3﴾ جب آپس میں حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہ رہے۔ ﴿4﴾ جب دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔

سوال 3: ﴿وَإِنْ يَتَفَقَّحَا يُلْقِنِ اللَّهُ كَلَامًا مِنْ سَعْتِهِ﴾ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، زوجین کی علیحدگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟

جواب: ﴿1﴾ ”اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا“ زوجین کے اندر علیحدگی کے لیے اٹھنے والے وسوسوں کا علاج کیا گیا ہے کہ رازق تم نہیں اللہ تعالیٰ ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ اپنی وسیع قدرت اور فضل و کرم سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اور بہتر رشتے کا انتظام کر دے گا۔

سوال 4: شوہر اور بیوی کو کن بنیادوں پر اکٹھا کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ واجبات و فرائض کی انجام دہی۔ ﴿2﴾ محبت۔ ﴿3﴾ باہم رحم و ملی۔ ﴿4﴾ حسن سلوک۔

سوال 5: ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے واسع اور حکیم ہونے کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی ہم آہنگی نہ ہونے کے باوجود خدشوں کی وجہ سے جدا نہ ہو سکنے پر اپنے واسع ہونے کا شعور دلایا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے لیے وبال جان بننے کی بجائے سکون سے علیحدگی اختیار کر سکیں

کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دینے والا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اس نے حکمت بھرے احکامات دیئے ہیں جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ بن جاتا ہے اور وہ سکون سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے افعال اور شریعت میں حکیم ہے۔ (تفسیر قاسمی: 512/5)

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اتَّقُوا اللّٰهَ
وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَوْ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حٰمِيْدًا (131)

اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ اور تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیئے گئے تھے، بلاشبہ انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر طرح بے پرواہ، ہر تعریف کا حق دار ہے۔ (131)

سوال 1: وَاللَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ” اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ تخلیق، ملکیت، تصرف اور تدبیر کے اعتبار سے ہر چیز اسی کی ہے۔ (ایسر التفاسیر: 301,302) ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ ہی آسمان وزمین کا حاکم ہے اور وہی کائنات کا مالک و خالق ہے لہذا اس سے ڈر جاؤ۔

سوال 2: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اتَّقُوا اللّٰهَ ” اور تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیئے گئے تھے، بلاشبہ انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ہم نے تم سے تقویٰ کا عہد لیا۔ ﴿2﴾ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ”جو لوگ کتاب دیئے گئے تھے“ اس سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ (ایسر التفاسیر: 301) ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے اسی وجہ سے اس نے جن لوگوں کو پہلے کتاب دی تھی انہیں بھی اور تمہیں بھی نصیحت کی ہے کہ عزت و جلال والے اللہ سبحان و تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اسی ایک کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بٹھراؤ۔ ﴿4﴾ اَنْ اتَّقُوا اللّٰهَ ”کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو“ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کی سنن کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو۔ (تفسیر مراغی: 329/2)

سوال 3: اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اہل کتاب کو تقویٰ کی وصیت کیوں کی ہے؟

جواب: ﴿1﴾ تقویٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید کی وجہ سے اس کی اطاعت کرنا اور اس کے عذابوں سے ڈر کر اس کے روکے سے رک جانا ہے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی وصیت اس لیے کی ہے کہ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ سے ہی دلوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ سے ہی ہر نظام کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ سے ہی کسی نظام کی جزویات پر عمل کیا جاسکتا ہے۔

سوال 4: اللہ تعالیٰ انسان کو وصیت کیوں کرتے ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ ﴿2﴾ انسانوں کے حالات درست کرنے کے لیے۔

سوال 5: تقویٰ کی وجہ سے کیا تبدیلی آتی ہے؟

جواب: تقویٰ کی وجہ سے دلوں کی اور سارے حالات کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

سوال 6: وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ”اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اگر تم اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتے تو نہ جھکوساری کائنات بلکہ خود تمہارے اعضاء بھی اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے اسے بندوں کی حاجت نہیں۔ (مختصر ابن کثیر: 377/1) ﴿2﴾ تمہارا کفر اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ آسمانوں و زمین کا مالک ہے۔ تمہاری نافرمانی سے اس کی عزت و شان میں کمی نہیں آتی۔

سوال 7: وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ”اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر طرح بے پرواہ، ہر تعریف کا حق دار ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات غنی اور حمید کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ملکیت سے اپنے غنی اور حمید ہونے کا شعور دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پرواہ ہے اور اپنے فیصلوں اور احکامات میں تعریف کا حق دار ہے۔ ﴿2﴾ حمید اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ہر قسم کی حمد و ثنا، محبت اور اکرام کا مستحق ہے۔ اس لیے وہ صفات حمد سے متصف ہے جو کہ جمال اور جلال کی صفات ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اس لیے وہ ہر حال میں محمود ہے۔ ان دو اسمائے گرامی یعنی الغنی اور الحمید کا یکجا ہونا کتنا خوبصورت ہے۔ یقیناً وہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے، اسے کمال بے نیازی بھی حاصل ہے اور کمال حمد بھی

اور ان دونوں کے حسن امتزاج کا کمال بھی۔ (تفسیر سعدی: 1/608، 607)

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا (132)

اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ (132)

سوال 1: وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بادشاہ ہے ساری کائنات پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے وہ ہر شخص کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، ہر ایک کا نگران ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہمہ وقت موجود ہے اور وہی کارساز ہے۔ ﴿2﴾ جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ اختیارات رکھتا ہے، وہی کام بنا سکتا ہے، اس لیے اسی پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں پہناؤں تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم سب گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ بخشا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو! تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو! اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے۔ اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں

فنا کر کے وہ فرماں برداروں کو پیدا کرے گا۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ نے اپنے قَدِير ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے ان لوگوں کو لے جانے اور ان کی جگہ دوسروں کو بدل دینے سے اپنے قَدِير ہونے کا شعور دلایا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَبِيحًا بَصِيرًا (134)

جو دنیا کے بدلے لے کر ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ (134)

سوال 1: مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ” جو دنیا کے بدلے لے کر ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے جب دونوں کا سوال کرو گے تو وہ دونوں دے گا اور مال دار بنا دے گا صرف دنیا چاہے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ فَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ پھر لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے: اے ہمارے رب! ہمیں دنیا ہی میں دے۔ اور اُس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ (البقرہ: 200) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے ہم اسی میں جلدی دیں گے جو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے، پھر اُس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا۔ (بنی اسرائیل: 18) اگر دنیا اور آخرت دونوں چاہو گے تو وہ دونوں دے گا۔ وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّاسِ اور ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے: اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ (البقرہ: 201) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۗ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تُصْبَبِ ۖ جَوَ كُوَىٰ آخِرَتِ كِي كِهِي تِي كَارَادَه رَكِهْتَا هِي هَم اُس كِي لِي اُس كِي كِهِي تِي مِي اَضَا فَر كِرِي كِي اَو ر جَو كُوَىٰ دُنْيَا كِي كِهِي تِي كَارَادَه رَكِهْتَا هِي هَم اُس مِي سِي كِه كِه دِي كِي اَو آخِرَتِ مِي اُس كِي لِي كُوَىٰ حَصَه

نہیں۔ (الشوری: 20) ﴿2﴾ جو دنیا میں صلہ چاہتا ہے تو دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے وہ جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ جو آخرت کا صلہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نَوْفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿1﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَبِئْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطْلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (هود: 15، 16) جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا پورا بدلہ دے دیں گے اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا اور باطل ہیں جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ ﴿3﴾ جو صرف دنیا میں صلہ چاہتا ہے اور اپنی پوری ہمت دنیا کے لیے لگا دیتا ہے وہ جانوروں کی طرح ہے۔ اس میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو اپنے دنیا کے مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ کی شریعت سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں حالانکہ دنیا طلبی پر بھی ملتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مقصد آخرت ہی بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے منتشر امور کو جمع فرمادے گا اور اس کے دل کو غنی کر دے گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی اور جس کی نیت حصول دنیا ہو اس کے کاموں کو منتشر فرمادے گا اور اس کی آنکھوں کے سامنے تنگی کر دے گا اور دنیا سے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ (الترغیب والترہیب: 4/121)

سوال 2: وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ” اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے“ اللہ تعالیٰ نے اپنے سَمِيع اور بَصِير ہونے کا شعور کیسے دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ثواب اور آخرت کے ثواب کے انسانی ارادوں سے اپنے سَمِيع اور بَصِير ہونے کا شعور دلایا ہے۔ یقیناً وہ زبان سے کبھی باتوں اور دل کی آوازوں کو سنتا اور پردہ غیب میں چھپے ہوئے حقائق کو دیکھتا ہے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا شعور کیوں دلاتے ہیں؟

جواب: اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا شعور اس لیے دلاتے ہیں تاکہ لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو۔

رکوع نمبر 17

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ بِالْقِسْطِ شَهَدَ آءِ اللَّهِ وَكَوَعَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ

غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْبُدُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتے داروں کے خلاف ہو۔ اگر وہ امیر ہوں یا فقیر ہوں اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حق دار ہے۔ چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرنا کہ تم عدل کرو اور اگر تم زبان کو بیچ دو یا پہلو تہی کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ (135)

سوال 1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شَهِدَ آءِ لِلَّهِ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عدل پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کسی طمع سے، کسی پر ترس کھا کر یا کسی کی مروت کی وجہ سے یا سفارش سے عدل سے نہ ہٹیں۔ سب مل کر ایک دوسرے کے مددگار بن کر عدل قائم کر لیں۔ ﴿2﴾ قوام مبالغے کا صیغہ ہے یعنی اپنے تمام حالات میں عدل پر قائم رہو۔ (تفسیر سعدی: 609/1) ﴿3﴾ قسط سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں عدل و انصاف ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے حقوق میں انصاف یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے بلکہ ان کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں صرف کیا جائے اور حقوق العباد میں عدل و انصاف یہ ہے کہ بندوں کے وہ تمام حقوق ادا کیے جائیں جو تجھ پر اسی طرح واجب ہیں جس طرح تیرے حقوق ان پر واجب ہیں اور تو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے پس نفقات واجبہ اور قرض وغیرہ ادا کرو اور لوگوں سے اسی اخلاق و حسن صلہ کے ساتھ معاملہ کر، جو تو اپنے بارے میں ان سے چاہتا ہے۔ (تفسیر سعدی: 609/1) ﴿4﴾ قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ ”انصاف پر قائم رہنے والے“ سے مراد ہے: الف۔ انصاف کی روش پر چلنے والے۔ ب۔ انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے۔ ﴿5﴾ شَهِدَ آءِ لِلَّهِ (الف) اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو، شہادت صحیح واقعی عدل والی اور برحق ہو، بدلی ہوئی نہ ہو اور شہادت کو نہ چھپاؤ اگرچہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی حق کا دامن نہ چھوڑو اگرچہ سچی شہادت سے خود تمہیں بظاہر دنیاوی نقصان پہنچتا ہو۔ جب تم سے کوئی بات پوچھی جائے تو حق بات کہو خواہ اس کا نقصان بظاہر دنیا

میں تم ہی کو پہنچ رہا ہو۔ کیونکہ اللہ سچے آدمی کی مدد فرما کر اسے ہر تکلیف دہ بات اور مضرت سے بچالے گا۔ (مختصر ابن کثیر: 378/1)

سوال 2: وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدَ الَّذِينَ وَالَافْتَرَبِينَ ”اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتے داروں کے خلاف ہو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ محبت و عداوت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو عدل و انصاف کی راہ سے ہٹا کر ظلم و جور میں مبتلا کر سکتی ہیں، سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی دونوں آیتوں میں انہی دونوں رکاوٹوں کو دور کیا گیا ہے۔ (تفسیر معارف القرآن: 576/2) ﴿2﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اُس سے پوری طرح باخبر ہے۔ (المائدہ: 8) ﴿3﴾ شہادت سے تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کو خواہ نقصان پہنچتا ہو، شہادت میں ان کی مروت نہ کرنا، ڈنکے کی چوٹ پر شہادت دینا اور ان کے نقصان کا خیال نہ کرنا کیونکہ حق و صداقت کا حکم سب پر حاوی ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 379/1) ﴿4﴾ اِسْلَامٌ اِيسَاعُ اِعْدِلُ چاہتا ہے جس سے ظلم کی نفی ہو۔ جس کی وجہ سے ہر حقدار کو اس کا حق ملے۔ حقوق میں سب برابر ہوں۔ رشتہ اور غیر رشتہ دار، دوست اور دشمن، فقیر اور غنی کا درجہ ایک ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا 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 آنحضرت ﷺ سے اس معاملے میں کون بات کر سکتا ہے؟ اُسامہ رضی اللہ عنہ کے سوا جو آنحضرت ﷺ کو بہت پیارے ہیں اور کوئی آپ ﷺ سے اس کے سوا سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اُسامہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے بات کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ پھر آپ ﷺ کھڑے ہوئے 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 ﷺ نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد ﷺ اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے۔ (بخاری: 6788)

سوال 3: اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ”اگر وہ امیر ہوں یا فقیر ہوں اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حق دار ہے۔ چنانچہ خواہشِ نفس کی اتباع نہ کرنا کہ تم عدل کرو“ کی وضاحت کریں؟

جواب: إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا 'اگر وہ امیر ہوں یا فقیر ہوں اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حق دار ہے۔' ﴿1﴾ تو ایسے میں مالدار کے مال کی رعایت نہ کرنا اور فقیر پر ترس کھا کر جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ سب کا خیر خواہ ہے۔ وہ خوب جاننے والا ہے کہ کس کی اصلاح کس میں ہے۔ ﴿2﴾ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا 'چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرنا کہ تم عدل کرو' خواہشات کی پیروی تمہیں عدل سے نہ روکے۔ کسی سے بغض یا دشمنی یا کسی کی محبت تمہیں عدل سے ہٹا کر ظلم کے راستے پر نہ لے آئے۔ ہر حال میں عدل کرو۔ ﴿3﴾ عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے محصولات کی وصولی کے لیے بھیجا۔ وہ وہاں گئے تو ان لوگوں نے انہیں رشوت دینی چاہی کہ وہ ان کے ساتھ نرمی کریں۔ انہوں نے یہودیوں سے کہا: خدا کی قسم! میں ایک ایسے شخص کا نمائندہ ہوں جو اس پوری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہے اور خدا کی قسم! میں تمہیں بندروں اور خنزیریوں سے بھی برا سمجھتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تمہاری نفرت مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے درمیان عدل کے سوا کچھ اور کروں۔ اس پر یہودیوں نے کہا: ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ (ابن کثیر: 1/660)

سوال 4: گواہی دینا مشکل کام کیوں ہے؟

جواب: ﴿1﴾ رحم دل انسان یہ چاہتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے غریب کے حق میں گواہی دے جبکہ گواہی حق پر دینی چاہیے۔ ﴿2﴾ غریب مال دار سے نفرت کرتا ہو اور ناحق اس کے خلاف گواہی دینا چاہے تو اس وقت حق پر گواہی دینا مشکل ہوتا ہے۔ ﴿3﴾ امیر کے خلاف گواہی دینا مشکل کام ہے۔

سوال 5: خواہشات کس طرح انصاف کے راستے کی رکاوٹ بنتی ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ انسان خواہشات سے متاثر ہوتا ہے۔ ﴿2﴾ کبھی ذات کی محبت رکاوٹ بنتی ہے۔ ﴿3﴾ کبھی رشتہ داروں کی محبت رکاوٹ بنتی ہے۔ ﴿4﴾ کبھی فقیر کے ساتھ رحم دلی کے جذبات رکاوٹ بنتے ہیں۔ ﴿5﴾ کبھی کسی امیر کا لحاظ رکاوٹ بنتا ہے۔ ﴿6﴾ کبھی کسی کی نفرت کبھی کسی کی محبت رکاوٹ بنتی ہے۔

سوال 6: وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ نَعَرْتُمْ صُورًا 'اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو تہی کرو' کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ وَإِنْ تَلَّوْا مجاہد کہتے ہیں اگر تم شہادت بدل دو۔ (جامع البیان: 5/376) ﴿2﴾ تَلَّوْا سے مراد زبان کو پیچ دے کر اس طرح بات کرنا کہ جس کے خلاف گواہی پڑ جائے وہ بچ جائے۔ ﴿3﴾ أَوْ نَعَرْتُمْ صُورًا مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد ہے تم اسے چھپاتے

ہو۔ (مختصر ابن کثیر) تم شہادت کو چھپاؤ یا گواہی کو ترک کر دو۔ ﴿4﴾ اعراض سے شہادت کو چھپانا یا شہادت نہ دینا مراد ہے۔

سوال 7: کج بیانی اور سچائی سے پہلو تہی سے اسلام نے کیسے روکا ہے؟

جواب: یہ کہہ کر کہ تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے تاکہ مومنوں کے دل میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو انجام برا ہوگا۔

سوال 8: گواہی کو چھپانا کیسا عمل ہے؟

جواب: رب العزت کا ارشاد ہے: وَلَا تَكْتُمُوا لِلَّهِ الْهَادِيَةَ وَكَذَّبْتُمْ بِهَا فَيَذَرُكُمْ قُلُوبُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْمُ الْقُرْآنَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (البقرہ: 283)

سوال 9: بہتر گواہ کون ہے؟

جواب: زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں بہتر گواہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ جو پوچھنے سے پہلے ہی (سچی) گواہی دے دے۔ (مسلم: 4494)

سوال 10: فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ”تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے گواہی چھپانے والوں کو ڈرایا ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور دے گا۔

سوال 11: اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال سے اپنے خبیبر ہونے کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو انصاف پر قائم رہنے، حق کا گواہ بننے، خواہشات کی پیروی کر کے انصاف کو چھوڑ دینے سے بچانے کے لیے اپنے خبیبر ہونے کا شعور دلایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ابْتَغُوا لِلَّهِ سُلُوكًا مِمَّا رَسَلْنَا فِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ابْتَغُوا لِلَّهِ سُلُوكًا مِمَّا رَسَلْنَا فِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ابْتَغُوا لِلَّهِ سُلُوكًا مِمَّا رَسَلْنَا فِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر

نازل فرمائی ہے اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن سے کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹک جانا۔ (136)

سوال 1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ابْتَئُوا لِلَّهِ دِينًا حَقًّا وَلِلسُّلْطَانِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ دِينٌ كَرِيمٌ ﴿136﴾

اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ وہ ایمان کی تمام شاخوں پر اس کے ارکان و اصول پر حاوی ہو جائیں۔ ﴿2﴾ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ مؤمن ایمان کے اصول و فروع پر قائم و دائم اور سچے رہیں جس طرح ایک مؤمن ہر نماز میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی بصیرت دے، ہماری ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا حکم دیا ہے۔ (مختصر ابن کثیر: 379/1) ﴿3﴾ ایمان والوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ خالص سچے مؤمن بن جاؤ۔ حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ۔

سوال 2: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا کیا اجر ہے؟

جواب: رب العزت کا ارشاد ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَئُوا دِينَ الرَّسُولِ لِيُؤْتِيَكُمْ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿137﴾

اپنی رحمت میں سے دو گنا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ (الحدید: 28)

سوال 3: رسول اللہ ﷺ پر نازل کردہ کتاب پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟

جواب: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، (شریعت) جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں (یعنی اسلام) اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ (مسلم: 386)

يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُدْأَعُونَ النَّاسَ وَلَا يَدُكَّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣٤﴾ مَدْبَدًا بَيْنَ بَيْنٍ ذَلِكَ ۗ لَا إِلَى هُوَ لَا إِلَى هُوَ لَا إِلَى هُوَ لَا ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٣٥﴾ 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۔ وہ درمیان ہی میں ڈانواں ڈول ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے (النساء: 142، 143)۔ ب۔ نفاق اصغر سے مراد نفاقِ عمل ہے کہ انسان ظاہر میں جو کچھ ہے دل میں اُس کے خلاف چھپا ہے۔ (جامع العلوم والحکم: 375، بخاری: 34)

سوال 4: ﴿بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے، منافقوں کا کیا انجام ہوگا؟
جواب: ﴿1﴾ منافق ایمان لا کر کفر کرتے ہیں تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَلَيْسَ لَهُمْ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿139﴾
وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بلاشبہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ (139)

سوال 1: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ”وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں“ منافق مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست کیوں بناتے ہیں؟
جواب: ﴿1﴾ منافق مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اس لیے اپنا دوست بناتے ہیں تاکہ غلبہ اور قوت حاصل کریں۔ ﴿2﴾ منافق کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں۔ منافق حقیقت میں کافروں ہی کے ساتھ ہیں۔

سوال 2: أَلَيْسَ لَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ”کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بلاشبہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے“ انسان کہاں سے عزت پاسکتا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اس کائنات میں عزت اور قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ارشاد فرمایا: مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو تو عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ (فاطر: 10) ﴿2﴾ انسانی نفس کے لیے ایک

ہی سہارا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جہاں سے وہ عزت پاسکتا ہے۔ ﴿3﴾ صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی سے انسان معزز ہو سکتا ہے۔ اس لیے عزت صرف اسی سے طلب کرنی چاہیے۔

سوال 3: اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت کس لیے ہے؟

جواب: 1۔ رب العزت کا ارشاد ہے: **وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ اٰمِنِيْنَ وَلَكِنَّ السُّفٰهِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ** حالانکہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اُس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ (المنافقون: 8)

﴿2﴾ مستدرک حاکم میں ہے کہ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے عامل (گورنر) سے فرمایا: یعنی (اے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ) تم تعداد میں سب سے کم اور سب سے زیادہ کمزور تھے، تم کو محض اسلام کی وجہ سے عزت و شوکت ملی ہے، تو خوب سمجھ لو اگر تم اسلام کے سوا کسی دوسرے ذریعہ سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا۔ (مستدرک: 82/3)

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِءُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخْرُجُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهَا ۗ اِنَّكُمْ اِذَا مَاتُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ جٰمِعُ السُّفٰهِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا (140)

اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں بلاشبہ تم بھی اس وقت ان ہی جیسے ہو گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ (140)

سوال 1: **وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِءُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخْرُجُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهَا** اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ”مراتبِ نفاق کا بدترین درجہ کون سا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ نفاق کا بدترین درجہ یہ ہے کہ ایمان والا کسی ایسی مجلس میں بیٹھا رہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور وہ خاموش بیٹھا رہے یا چشم پوشی کرے، پھر اس کو رواداری کا نام دے یا آزادی اور وسعتِ قلبی کا نام دے تاکہ لوگ اسے کمزور ایمان کا طعنہ نہ دیں۔ ﴿2﴾ **فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ** تمہارا ان کے ساتھ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی آیتوں کے

انکار کیے جانے اور ان کا مذاق اڑائے جانے پر تم راضی ہو، پھر کفر اور عذاب جہنم کے مستحق ہونے میں تم انہی کے مانند ہو جائے گے۔ حاکم کہتے ہیں کہ جو علمائے اسلام ملحدین اسلام کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں بلکہ انہیں اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کسی مجلس میں اللہ، رسول یا دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جو شخص اس سے راضی ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **إِنَّكُمْ إِذَا أَثْمَلْتُمْ (تیسرا الرحمٰن: 305) ﴿3﴾** سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے، ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، اس نے شراب نہیں پی، لیکن ان کی مجلس میں شریک تھا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا کیوں تھا۔ (بحر محیط: 375/3) ﴿4﴾ تفسیر ابن کثیر میں اس جگہ یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یعنی جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر بھی نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ (ابن کثیر: 567/1)

سوال 2: اگر کوئی مومن کسی مجلس میں اپنے دین کے ساتھ مذاق سنے تو وہ کیا کرے؟

جواب: ﴿1﴾ اپنے دین کا دفاع کرے۔ ﴿2﴾ اگر یہ ممکن نہ ہو تو وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔

سوال 3: کوئی ایمان والا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا کیسے برداشت کر سکتا ہے؟

جواب: ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ قابل برداشت ہو جاتا ہے۔

سوال 4: دین کے ساتھ مذاق پر چشم پوشی کرنا یا خاموش رہنا کیسا عمل ہے؟

جواب: یہ انسان کے ایمان کی شکست کا پہلا مرحلہ ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے ہی اس کو برا جانے مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے۔ (مسلم: 177)

سوال 5: **حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ** ”یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: اہل باطل کے ساتھ مجالست کی چند صورتیں ہیں: ﴿1﴾ ان کے کفریات پر رضا کے ساتھ، یہ کفر ہے، ﴿2﴾ اظہار کفریات کے وقت کراہیت کے ساتھ یہ بلا عذر فسق ہے، ﴿3﴾ کسی ضرورت دنیوی کے واسطے مباح ہے، ﴿4﴾ تبلیغ احکام

کے لیے عبادت ہے، ﴿5﴾ اضطراب اور بے اختیاری کے ساتھ، اس میں معذور ہے۔ (تفسیر معارف القرآن: 2/586)

سوال 6: کسی شخص کے ایمان کی نشانی کیا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محبت۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ کی آیات کے لیے محبت۔

سوال 7: اِنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ بِهٖمْ ” بلاشبہ تم بھی اس وقت ان ہی جیسے ہو گے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ”بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو گے“ اس سے مراد یہ ہے کہ جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے اگر اہل مجلس کو روکو گے نہیں تو تم بھی گناہ میں ان کے برابر ہو گے۔ رب العزت کا ارشاد ہے: وَإِذَا مَرَأَتِ الذِّمِّيْنَ يَخُوضُونَ فِيْ اٰيَاتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهَا ۗ وَاَمَّا يُنۡسِيۡنَكَ الشَّيۡطٰنُ فَلَا تَتَّعَدُ بِعَدَالِ الذِّمِّيِّ مَعَ الْقَوٰمِ الظَّالِمِيۡنَ اور جب آپ ان کو دیکھیں کہ ہماری آیتوں پر فضول بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ (الانعام: 68)

سوال 8: اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيۡنَ وَالۡكٰفِرِيۡنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيۡعًا ” یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے“ کی وضاحت کریں؟

جواب: منافق اور کافر دونوں جہنم میں جمع ہوں گے یعنی جس طرح دنیا میں وہ کافر اور شرک میں شریک تھے اسی طرح خلود نار میں بھی شریک ہوں گے پکڑ دھکڑ میں، بیڑیوں اور طوتوں میں، کھولتے ہوئے پانی اور زخموں کا دھون پینے میں سب برابر کے شریک ہوں گے اور سب کو ہیشگی والے عذاب کی سزا کا مستوجب قرار دیا جائے گا (مختصر ابن کثیر: 1/381)

الذِّمِّيۡنَ يَكۡتَرِبۡصُوۡنَ بِكُمۡ ۚ فَاِنْ كَانَ كُفۡرُكُمْ فَتَحۡمِنَ اللّٰهِ قَالُوۡا اَلَمْ نَكُنۡ مَّعَكُمْ ۗ وَاِنْ كَانَ لِلۡكٰفِرِيۡنَ نَصِيۡبٌ مِّمَّا كَفَرُوۡا لَمۡ نَسۡتَحُوۡدۡ عَلَيۡكُمْ وَاَنۡتَعَمۡتُمۡ مِّنَ الْمُؤۡمِنِيۡنَ ۗ قَالَلّٰهُ يَحۡكُمۡ بَيۡنِكُمۡ يَوۡمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلٰكِنۡ يَّجۡعَلُ اللّٰهُ لِلۡكٰفِرِيۡنَ عَلٰى الْمُؤۡمِنِيۡنَ سَبِيۡلًا (141)

جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں: ”کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟“ اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں: ”کیا ہم تم پر غالب

نہیں ہو گئے تھے؟ ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا؟“ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں بنائے گا۔ (141)

سوال 1: الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ”جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں“ مسلمانوں کے بارے میں منافق کس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں؟

جواب: منافق مسلمانوں کے زوال کے منتظر رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کا دین ختم ہو اور ان کے دشمن ان پر غالب آئیں۔

سوال 2: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْكُمْ وَنَسْعَلْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ”پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں: کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کے لیے کوئی غلبہ ہو تو ان سے کہتے ہیں: کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے؟ ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا“ منافقوں کے دوہرے کردار کی وضاحت کریں؟

جواب: اسلام اور مسلمانوں کے بدخواہ انتظار میں رہتے ہیں۔ ﴿1﴾ مسلمان شکست کھائیں تو کافروں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہماری تدبیروں کی وجہ سے تم مسلمانوں سے محفوظ رہے۔ ﴿2﴾ اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو اور مالِ غنیمت ملے تو کہتے ہیں کہ ہم اگر جنگ پر نہیں گئے تھے تو تمہاری پشت پر تمہارے ہی مددگار تھے۔

سوال 3: مسلمانوں کی فتح و شکست کے لیے کیا شرط ہے؟

جواب: ﴿1﴾ مسلمان اپنی عملی زندگی میں ایمان کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی لائیں۔ ﴿2﴾ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان دشمنوں کے آگے نہ جھکیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے عزت کے طلب گار ہوں۔

سوال 4: قَالَ اللَّهُ يَحْكُمَ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ”چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا“ کی وضاحت کریں؟
جواب: اللہ تعالیٰ منافقوں اور مومنوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کریں گے یعنی منافق یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں زبان سے اقرار کرنے کی وجہ سے انہیں مسلمانوں کے گروہ میں شمار کیا جاتا رہا تو قیامت کے دن وہ بچ جائیں گے۔

سوال 5: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ”اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں بنائے گا“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر کبھی ایسا غلبہ نہیں دے گا کہ مسلمان ختم ہو جائیں۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ مسلمانوں سے ہے۔ ارشاد ہے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ (آل عمران: 139)

سوال 6: اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ اب اس وقت معاملہ برعکس کیوں ہے؟
جواب: ﴿1﴾ انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جن مومنوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان پر کبھی کفار کو غلبہ نہیں ملا۔ ﴿2﴾ یہاں راہ سے مراد حجت ہے۔ کافروں کی کوئی حجت مسلمانوں پر کارگر نہیں ہوگی کیوں کہ دنیا و آخرت میں اہل تقویٰ کا انجام ہی بہتر ہوگا جیسا کہ فرمایا: إِنْ أَنْتُمْ تَهْتَكُوا مِيثَاقَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَقِينًا هُمْ مَدْرُكُونَ هُنَّ رُسُلُهُمْ كِي أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَيَسْتَخْلِفُوا فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَسَيُجَنَّبُ عَنْهُمُ الْعِبَادُ فَذَلِكَ فَاوَلِيكَ هُمْ الْفٰسِقُونَ 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 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 لیے پسند کیا ہے اور وہ ضرور بہ ضرور ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ (النور: 55) ﴿3﴾ ابو مالک نے کہا: اس سے مراد ہے کہ قیامت کے دن کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راہ نہیں بنائے گا۔ (جامع البیان: 387/5)

آخری آیات

إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ يُخٰدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خٰدِعُهُمْ ۗ وَإِذْ أَقَامُوا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوا كَسٰلَىٰ ۖ يُرْءَاوُنَ النَّاسَ وَلَا يُؤْنِسُونَ اللَّهَ ۖ إِلَّا قَلِيلًا (142)

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۔ (142)

سوال 1: اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جواب: ابن جریر نے کہا یہ آیت عبداللہ بن ابی اور ابو عامر بن نعمان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ (تفسیر جامع البیان: 388/5)

سوال 2: منافق کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟

جواب: مسلمانوں کے سامنے وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں۔

سوال 3: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ” بلاشبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے“ اللہ تعالیٰ کا منافقوں کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟

جواب: ﴿1﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ: وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دھوکے میں نہیں آتا کیوں کہ دھوکے میں وہی آتا ہے جسے باتیں معلوم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے اور وہ کیسے دھوکے میں آسکتا ہے؟ (مختصر ابن کثیر) ﴿2﴾ وَهُوَ خَادِعُهُمْ منافقوں کو دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ منافقوں کو ان کے دھوکے کا بدلہ دیتا ہے۔ ﴿3﴾ وَهُوَ خَادِعُهُمْ اللہ تعالیٰ منافقوں کو دنیا اور آخرت میں رسوا کرتا ہے۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کا دھوکہ یہ ہے کہ اس نے منافقوں کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ وہ سرکشی اور گمراہی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اس طرح حق تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ دنیا میں حق سے محروم رہیں گے کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتا۔ وہ تو ہم پر مہربان ہے۔ ہمارے لیے تو برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں یہی استدراج ہے۔ ﴿5﴾ قیامت کے دن کے دھوکے کا تذکرہ سورۃ الحديد میں ہے۔ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِهِمْ قَالُوا ارجعوا وارجعوا كَمْ قَالَتِ سُوَاؤُ مَا قَصْرَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے: ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، کہا جائے گا: اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اُس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اُس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ (الحديد: 13)

سوال 4: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى ” اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں“ منافق کی نماز کی کیا خصوصیات ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ منافق کی نماز کا مقصد لوگوں کے لیے دکھاوا ہوتا ہے تاکہ انہیں نیک سمجھا جائے۔ ﴿2﴾ منافق کی نیت نماز کی

نہیں ہوتی۔ ﴿3﴾ منافق نماز کے لیے بوجھل دل، بوجھل وجود کے ساتھ اٹھتا ہے۔ ﴿4﴾ منافق بے وقت نماز پڑھتا ہے۔
﴿5﴾ منافق نماز کے ارکان اور اعمال پر غور نہیں کرتا۔

سوال 5: يُدَّعُونَ النَّاسَ ”وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ منافق کی نماز کا مقصد ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: جو شخص شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدینی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لوگوں کو دکھلا دے گا۔ (مسلم: 7476) ﴿2﴾ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا؛ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ (احمد)

سوال 6: وَلَا يَدْعُونَ اللَّهَ إِلَّا قِيْلًا ”اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ منافق نماز میں اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے دو سنگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو کر چار ٹھونگیں مار لیتا ہے اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ (مسلم: 1412) ﴿2﴾ عبد العزیز کے بھائی عثمان بن ابی رواد نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا کہ میں دمشق میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت رورہے تھے میں نے عرض کیا کہ آپ کیوں رورہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کے عہد کی کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ (صحیح بخاری: 530) ﴿3﴾ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے (اور چل نہ سکتے) تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ (صحیح بخاری: 657) ﴿4﴾ منافق اللہ سے نہیں ڈرتے نماز سے جو بھلائی ملتی ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔

سوال 7: مومن کی نماز کی کیا خصوصیات ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں نماز پڑھنا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ کے سامنے غلامی کا اظہار کرنا۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ ﴿4﴾ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جڑنا۔ ﴿5﴾ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمہ تن متوجہ رہنا۔ ﴿6﴾ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ ﴿7﴾ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا۔

مُدَّ بَدْبَيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ وَ مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَاِنَّ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا (143)

وہ درمیان ہی میں ڈنوا ڈول ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ (143)

سوال 1: مُدَّ بَدْبَيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ ”وہ درمیان ہی میں ڈنوا ڈول ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی حالت بیان کی ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان حیران اور تذبذب کی حالت میں ہیں۔ منافق نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ کافروں کے ساتھ ہیں، کبھی مسلمانوں کو اطمینان دلاتے ہیں اور کبھی کافروں کو یقین دلاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے کبھی اس ریوڑ میں۔ (مسلم: 7043) ﴿2﴾ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ (صحیح بخاری: 6058)

سوال 2: وَ مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَاِنَّ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ”اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے“ وضاحت کریں؟

جواب: جو شخص سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے گمراہی میں جا پڑے اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انسانی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ ارشاد ہے: مَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۗ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْبَهُوْنَ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ (الاعراف: 186)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۡ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا اللّٰهَ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا

مُبَيَّنًا (144)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ (144)

سوال 1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ” اے لوگو جو ایمان لائے ہو! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کے مقابلے میں کفار سے دوستی کس چیز کی دلیل ہے؟
جواب: ﴿1﴾ کفار سے دوستی بڑا جرم ہے، یہ قطعی کفر ہے اس کے بعد دوزخ کا داخلہ لکھ دیا جائے گا۔ ﴿2﴾ حاکم کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ کافر کی دوستی حرام ہے۔ (تیسیر الرحمن: 307)

سوال 2: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ” کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بناؤ، کی وضاحت کریں؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اگر مومن کافروں سے ہمدردی اور خیر خواہی کریں، ان کو دوست بنا سکیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف ایک واضح حجت دے دیں گے اور عذاب کے مستحق بنیں گے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145)

یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ (145)
سوال 1: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ” یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، منافقین کا درجہ کافروں سے بھی نیچے کیوں ہے؟
جواب: تذبذب والا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس کے مقابلے میں کفر صریح میں دھوکہ نہیں ہے۔ دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ اس دھوکے کی سزا ہے۔

سوال 2: الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ ” سب سے نچلے درجے میں ” سے کیا مراد ہے؟

جواب: ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ سے مراد جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ (بخاری کتاب الشفیر)

سوال 3: وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ” اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے، کی وضاحت کریں؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ
الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (146)

مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ (کے دین) کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ (146)

سوال 1: اس آیت سے مراد کون لوگ ہیں؟

جواب: اسود نے بیان کیا کہ ہم عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حدیفہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو کر سلام کیا پھر کہا: نفاق میں وہ جماعت مبتلا ہوگئی جو تم سے بہتر تھی۔ اس پر اسود بولے: سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ (منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے)“ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے اور حدیفہ رضی اللہ عنہ مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اٹھ گئے اور آپ کے شاگرد بھی ادھر ادھر چلے گئے پھر حدیفہ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر کنکری پھینکی (یعنی مجھے بلایا) جب میں حاضر ہو گیا تو کہا: مجھے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہنسی پر حیرت ہوئی حالانکہ جو کچھ میں نے کہا تھا اسے وہ خوب سمجھتے تھے۔ یقیناً نفاق میں ایک جماعت کو مبتلا کیا گیا تھا جو تم سے بہتر تھی پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی۔ (بخاری: 4602)

سوال 2: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ”مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ (کے دین) کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے“ الدَّرَكِ إِلَّا سَهْلًا سے بچا لیے جانے والوں کی کیا خصوصیات ہیں؟

جواب: ﴿1﴾ توبہ: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ”مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی“ یہاں توبہ سے مراد ندامت ہے یعنی پچھلے اعمال پر شرمندگی۔ اس سے مراد نفاق سے توبہ ہے۔ (تفسیر قاسمی: 533/5) ﴿2﴾ اصلاح: وَأَصْلَحُوا ”اور اصلاح کر لی“۔ الف۔ اصلاح سے مراد آئندہ کے لیے اپنے عقیدے اور اعمال کی اصلاح ہے۔ ب۔ اس سے مراد نفاق اور اعمال کی اصلاح ہے۔ (الاساس: 2/1216) ﴿3﴾ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ: وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ ”اور انہوں نے اللہ تعالیٰ (کے دین) کو مضبوطی سے تھام لیا“۔ الف۔

اللہ تعالیٰ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ب۔ مخلص مومنوں کی طرح اللہ تعالیٰ سے مضبوطی سے جڑ گئے۔ (الاساس: 2/1216)۔ ﴿4﴾ اِخْلَاصُ: وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ ”اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا“ الف۔ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینے سے مراد ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ ب۔ اس سے مراد ہے کہ انہوں نے ریاکاری کو چھوڑ کر اخلاص اپنا لیا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اطاعت کی۔ (الاساس: 2/1216)۔ ج۔ رب العزت نے فرمایا: اِيَّاكَ نُعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ (الفاتحہ: 5)

سوال 3: قَاوَلِيكَ مَعَ الْهُمُومِيْنَ ”تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے“ کی وضاحت کریں؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جو توبہ، اصلاح، اعتصام باللہ اور دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے گا اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کی جماعت میں شامل کرے گا۔

سوال 4: وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ”اور اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا“ کی وضاحت کریں؟
جواب: منافقوں کو نفاق چھوڑنے پر اجر کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو دنیا اور آخرت کے جو مفادات مومنوں کو حاصل ہوں گے تمہیں بھی دیئے جائیں گے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ (السجدہ: 17)

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (147)

کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے (147)

سوال 1: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ”کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ؟“ کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ عذاب کی وجہ شکر نہ کرنا اور ایمان نہ لانا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو عذاب دے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت میں ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سواری پر آپ ﷺ کے پیچھے

بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اور آپ ﷺ کے درمیان کجاوے کی درمیانی لکڑی کے علاوہ کوئی اور چیز حائل نہ تھی۔ اتنے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے معاذ بن جبل! میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں حاضر ہوں۔ پھر تھوڑی دیر چلے پھر فرمایا: اے معاذ بن جبل! میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں حاضر ہوں۔ پھر تھوڑی دیر چلے۔ پھر فرمایا: اے معاذ بن جبل! میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں حاضر ہوں۔ پھر فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اُسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ (اس کے بعد) پھر آپ ﷺ تھوڑی دیر چلتے رہے۔ پھر فرمایا: اے معاذ بن جبل! کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ بشرطیکہ وہ ایسا کریں (یعنی شریک نہ کریں) میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ (بخاری: 5967) ﴿2﴾ زیاد بن علاقہ نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی ﷺ اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ ﷺ کے قدم یا (یہ کہا کہ) پنڈلیوں پر دم آجاتا۔ جب آپ ﷺ سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے: کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ (صحیح بخاری: 1130)

سوال 2: شکرگزاری کا کیا مطلب ہے؟

جواب: شکرگزاری کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق برائیوں سے بچنا اور نیک عمل کرنا ہے۔

سوال 3: وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے قدر کرنے والا ہے، کی وضاحت کریں؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی کی قدر کرتا ہے۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ بندے کے شکرگزاری اور احسان مندی کے رویے کی قدر کرتا ہے۔

سوال 4: وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے شاکر اور علیم ہونے کا شعور کیوں دلایا ہے؟

جواب: ﴿1﴾ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں شکرگزاری کا رویہ پیدا کرنے کے لیے اپنے شاکر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا۔ ﴿2﴾ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دل سے ایمان لانے کے لیے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جو دل سے ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ ﴿3﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے سے، اپنے شاکر

ہونے کا شعور دلایا ہے کہ وہ شکرگزار یوں کا علم رکھتا ہے اس لیے وہی ان کی بہترین جزا دے سکتا ہے لہذا تم شکرگزاری کا رویہ اختیار کرو۔