

شیرازی

۱۳۰

کتابخانه

قرآن

میں

۱۳۳

مجلسِ صداقتِ اسلام، لاہور، ☆

زندگی کی راہیں قرآن میں

انرا افادہ

قاضی عبدالنبی کوکب ایم۔ اے

عربیین

محمد حنیف غازی (بی۔ اے)

قاضی اے مصطفیٰ کابل (ایم۔ اے)

نکلنے کے پتے

حاجی عاشق حسین، زاہد منزل، پیر مکی سٹریٹ، لاہور (۶۶۲۰۳) ^{فون}
۶۴۰۴۱

شوکت برادرز، اردو بازار، لاہور

52553

- طبع اول شعبان ۱۳۸۴ھ / نومبر ۱۹۶۴ء
- تعداد ایک ہزار
- مطبع اصغر آرٹ پریس و سن پورہ لاہور
- کتابت منظور اردو بازار لاہور
- صفحات ۲۶۴
- قیمت چھ روپے
- طابع و ناشر مجلس صداقت اسلام لاہور
- طے کا پتہ شوکت برادرز اردو بازار لاہور
زاہد منترال پبلیشرز مکی سٹریٹ لاہور

کتابت و ڈیزائن سرورق
جمیلے قریشی تنویرِ قسم،

مشتملات

- ۴ • مقصدِ تالیف (ویباچہ)
- ۱ • داستانِ بنی اسرائیل
- ۲۳ • نیکی کیا ہے ؟
- (قرآن کی روشنی میں، اس سوال کا جواب)
- ۳۷ • شراب - جُؤا - غیر مسلموں سے شادیاں
- یتیموں کی تربیت و اصلاح -
- دنیا و آخرت، دونوں مد نظر
- ۵۱ • ریاء - اعمالِ انسانی کے لئے تباہی کا غار
- ۵۹ • امداد کے واقعی مستحق لوگوں کی پہچان -
- اللہ کی راہ میں دینا، علانیہ یا پوشیدہ
- ۶۷ • سُود - خدا اور رسول کے خلاف جگ
- ۸۱ • اوصهار کا لین دین
- ۹۷ • ناہائز کمانی - خودکشی

صفحہ	عنوانات
۱۰۹	مرد اور عورت
۱۰۹	خاندان اور معاشرت کی ذمہ داریاں
۱۲۲	ادائے امانت - مرکزِ اطاعت
۱۳۲	خونِ مسلم
۱۳۴	احکامِ الہی کا تسخیر
۱۳۳	صراطِ مستقیم کیا ہے ؟
۱۵۳	مدین والے
۱۷۳	والدین
۱۹۷	آدابِ ملاقات
۲۰۳	عورت کے لئے آدابِ حجاب
۲۱۹	مسلمان عورتوں کی معاشرت کا نقشہ
۲۳۱	مسلم خاتون - گھر سے باہر
۲۳۷	الوالعزم النساءوں کا راستہ
۲۴۷	جب مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑیں
۲۴۷	اخوتِ اسلامی - مساواتِ انسانی
۲۶۷	اشاریہ

مقصدِ تالیف

جس مقصد کے پیش نظر، یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے، اُسے شروع ہی میں بیان کر دینا میرا فرض ہے۔ تاکہ کتاب کے صفحات تک پہنچنے اور ان پر وقت صرف کرنے کی تکلیف وہی لوگ اٹھائیں جنہیں اس مقصد کے ساتھ اتفاق بھی ہو اور اس کے حصول کی ضرورت اور طلب بھی ہو۔

اس میں شک نہیں کہ یہ کتاب اپنا مواد قرآن حکیم سے حاصل کرتی ہے۔ مگر اس کے مندرجہ علمی اور تحقیقی نہیں ہیں۔ یعنی یہ کتاب، قرآن کے تحقیق طلب مباحث اور معرکہ الارا فکری مسائل کے حل کے لئے نہیں لکھی گئی اور نہ ہی قرآن سے متعلق علماء یا صوفیا کے بیان کردہ لطیف نکات پر مشتمل ہے بلکہ یہ تالیف، قرآن حکیم کی بعض ہدایات کو ایسے واضح انداز میں اور ایسی عام فہم زبان میں پیش کرتی ہے۔ کہ ایک معمولی پڑھا لکھا انسان بھی بخوبی سمجھ سکے کہ قرآن حکیم کن راستوں اور کون سی منزلوں کی طرف انسانیت کو بلاتا ہے۔

اس بنیادی توضیح کے بعد میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے مقصدِ تالیف اور اس کے پیچھے کار فرما ذہنی پس منظر کو قدرے تفصیل کے ساتھ بھی بیان کر دوں تاکہ تالیف اور قارئین کے درمیان کسی طرح کی غلط فہمی کا کوئی حجاب حاصل نہ رہے۔

میں نے آج سے تقریباً تیرہ برس پیشتر، اپنے مولدِ گجرات میں قرآن حکیم کا درس دینا شروع کیا تھا۔ پہلا موقع تھا جبکہ فراغت اور یکسوئی کے ساتھ قرآن کا کچھ مطالعہ نصیب ہوا۔ ان دنوں کے مطالعہ قرآن کی لذت یاد رہی، گو ویسی ساعتیں پھر نصیب نہیں ہو سکیں۔ درس قرآن کا یہ سلسلہ بعد میں مختلف مقامات پر منتقل ہوتا رہا مگر چند مختصر وقفوں کو چھوڑ کر،

یہ سلسلہ آج تک جاری چلا آیا ہے۔ ۱۲، ۱۳ برس کے اس سلسلہ دوس کے دوران میں ایک چیز جو مجھے بار بار کھٹکتی رہی ہے یہ تھی کہ قرآن حکیم کا درس اپنی جگہ پر بے شک بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ مگر اس کا سلسلہ اتنے طویل عرصے پر پھیل جاتا ہے کہ بہت کم سامعین آخر تک اس کے ساتھ منسلک رہ سکتے ہیں۔ عموماً یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر حلقہ دوس کے پہلے چند ہفتے یا چند مہینے سامعین کے اعتبار سے بھر پور چلتے ہیں۔ جن میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی چند ابتدائی آیات تک ہی درس پہنچ سکتا ہے۔ مگر جیسے جیسے درس اپنی دھیمی رفتار کے ساتھ طویل راہوں پر گامزن ہوتا جاتا ہے، سامعین کا حلقہ سمٹنے لگتا ہے۔

اس صورت حال کے پیش نظر میں نے قرآن حکیم کی مختلف سورتوں سے چند ایسی آیات چن لیں جن میں انسانی زندگی کے لئے عمل کی راہیں متعین اور واضح کی گئی ہیں۔ جن میں حقوق کی نگہداشت اور معاملات کی اصلاح کی طرف بلا یا گیا ہے۔ جن میں نفسانی اور شیطانی دوسوں سے اندازوں کا مقابلہ کرنے کے لئے انسان کو ایک پُر قوت تعلیم دی گئی ہے اور جن میں زندگی کے انفرادی اور اجتماعی گوشوں پر، وحی ربانی کا نور بکھیر کر انسان کے لئے عظمت انسانی کی منزلیں کھول دی گئی ہیں۔ اس طرح اپنی نوعیت کا یہ ایک مختصر نصاب قرآنی ترتیب پا گیا۔ جسے میں نے غالباً پہلی بار ۱۹۵۶ء کے ماہ رمضان میں گجرات کے اپنے قدیم سامعین درس کے سامنے پڑھا۔ اور درس کی نشستوں میں اس کی تشریح اور ترجمہ بیان کیا۔ کوشش مخلصانہ تھی اور صحیح طریقے کی تھی۔ اس لئے دنوں کی گہرائیوں سے قبول کی گئی۔ اس کے بعد سے آج تک میں اس نصاب کو ہر سال رمضان مبارک کے دنوں میں ایک بار دھراتا چلا آ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج سے تقریباً ۵، ۶ برس پہلے جامع مسجد تاجہ شاہ میں اسی نصاب کے لئے ایک ہفتہ وار کلاس شروع کی گئی تھی۔ جس کے شرکار ان اسباق کو سنتے اور قلم بند کرتے رہے۔ اس طرح یہ نصاب، کتابی شکل میں مرتب ہو گیا۔

یہ بات قدرتی تھی کہ ایک عرصے سے اس نصاب کی اشاعت کا تقاضا شروع ہو چکا

تھا۔ لیکن اس کام کو عملی شکل دینے کی بمت ان احباب نے کی ہے، جو مسجد و اتا دربار کے حلقہ درس میں شریک ہوتے ہیں۔ میں ان احباب کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ہی کلاس کے ان رفقاء کا بھی (جن میں محمد حنیف غازی، محمد اکبر خان، محمد افضل اور عبد المصطفیٰ کمال خصوصی شکر یہی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پورے تسلسل اور باقاعدگی کے ساتھ میرے کلاس نوٹس قلم بند کئے) جو اس نصاب کی موجودہ تحریری اور کتابی شکل کو معرض وجود میں لانے والے ہیں۔ میں ان سب دوستوں کی دینی و دنیوی بھلائی کے لئے دعا کرتا ہوں۔

میری تمنا یہ ہے کہ اس کتاب سے حسب ذیل طبقے، اپنے اپنے ماحول کے مطابق فائدہ حاصل کریں۔

سب سے پہلے ان طلبہ اور طالبات کو اس کتاب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو ثانوی تعلیم یا اس سے کچھ بعد کے مرحلے میں سے گزر رہے ہوں یہ مختصر قرآنی نصاب نہایت قلیل وقت میں ہمارے جو سالوں کو قرآن حکیم کی بنیادی تعلیمات سے متعارف کر دیگا جو اخلاقی اور تعلیمی ہر دو اعتبار سے ان پر پاکیزہ اثرات چھوڑے گا۔ ابتدائے عمری میں قرآن سے لعلق پیدا ہو جائے، تو زندگی یقیناً عظمتوں سے بہکا رہتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے وہ خطباء، ائمہ، اور مبلغین اس تالیف سے کچھ مدد پا سکتے ہیں جو دیگر مصروفیات یا فقدان وسائل کی بنا پر عربی تفاسیر کا اور بعض صورتوں میں اردو تفاسیر کا بھی بلاستیعاب، مطالعہ نہیں کر سکتے مگر عموماً اپنے اپنے حلقے میں انہوں نے درس قرآن کی خدمت سرانجام دینی ہوتی ہے انہیں قرآن حکیم کے متعدد اسباق، درس کی ترتیب اور انداز کے عین مطابق اس کتاب میں تیار اور جمع کئے ہوئے مل جائیں گے۔ اس طرح یہ کتاب درس کی تیاری اور اس کے اسلوب اور نمونے کے سلسلے میں رہنما ثابت ہو سکتی ہے۔

خاص کر اس سے تبلیغ کے حلقوں میں یہ توجہ اور احساس ابھر آئے گا۔ کہ پورے قرآن حکیم کے طویل سلسلہ درس کے ساتھ، ایک مختصر اور جامع راستہ بھی اختیار کرنا ضروری ہے

جو چند نشستوں کے قبل عرصے میں کتاب اللہ کی ان بنیادی ہدایات تک، عوام کو پہنچا سکتا ہو جن تک رسائی کے بغیر زندگی کی صحیح تعمیر ناممکن ہے۔

اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کر دینگا کہ ہمارے ہاں منعقد ہونے والے ذکر کے حلقوں اور اصلاح و تربیت کی محفلوں کے پروگرام میں اگر قرآن حکیم کے درس کا التزام کر لیا جائے تو ان تشریحات کی اہمیت حیرت انگیز حد تک ترقی کر سکتی ہے۔ ضرورت ہے کہ ذکر کی محفلوں میں تبلیغ کا عنصر بھی شامل کر دیا جائے۔ اور اسکا بہترین طریقہ درس قرآن کے سوا دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن کا پڑھا جانا سب سے بہتر ذکر ہے اور اسکا سمجھنا سمجھانا سب سے بڑی تبلیغ! ظاہر ہے کہ ان محفلوں میں اگر درس قرآن متعارف کیا جائے تو اس کی قابل عمل صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اس مقصد کے لئے ایک ایک نشست کے کچھ قرآنی اسباق مرتب کئے جائیں۔ جنہیں ایک عام لکھا پڑھا انسان بھی تیار کر سکتا ہو اور محفل میں سنا سکتا ہو۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ تالیف اس مقصد کو بھی بطریق احسن پورا کرے گی۔

کالجوں اور سکولوں میں، علمی ادبی اور تہذیبی نشوونما کے لئے جو بزمیں اور تقریریں منعقد کی جاتی ہیں ان میں بھی درس قرآن کو ایک ضروری حصے کی حیثیت سے شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں میری زبردست آرزو یہ ہے کہ قرآن مجید کے ان اسباق کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیا جائے اور ان کے ماحول میں کی جائے۔ والدین یا سرپرستوں کو چاہئے کہ وہ کبھی کبھی بچوں، بچیوں اور کنبے کے تمام افراد کو ایک جگہ جمع کر لیا اور محفل لگا کر بیٹھ جایا کریں جس میں ذکر کیا جائے، نعت پڑھی جائے، اور پھر قرآن مجید سے ایک سبق سنایا جائے۔ بے شک موجودہ دور میں زندگی بے پناہ مسرد فیات کے بارے کے پیچھے گرا رہی ہے۔ لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہوں، کہ اگر مذکورہ نوعیت کی قرآنی محفلیں ہماری گھریلو زندگی میں جاری ہو گئیں۔ تو کلام خداوندی دجو ہمارے لئے سرچشمہ حیات ہے، کی برکات سے ہمارے دلوں اور ماعنوں کو ایسی تابید و تقویت میسر آئے گی جس سے زندگی کی بہت سی بھیانک مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملے گی اور باس کی تاریکیاں امید کی روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔

یہ چمن مہر ہو گا نغمہ توجید سے : شب گریزاں ہو گی آخر جلوہ خورشید سے کوکب

داستان بنی اسرائیل

خوشتر آن باشد که ستر و لبران
گفته آید در حدیث دیگران

یہودی قوم پستیوں میں گر چکی تھی۔ قرآن نے انہیں ہدایت
کی کہ تمہارے اندر چند کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، جو تمہارے زوال کا سبب
بنی ہیں۔ اگر تم ان نقائص کو اب بھی دور کر دو، اور خالق کائنات کے بتائے
ہوئے راستے پر چل پڑو، تو خدا کی رحمت یقیناً پھر تمہارے شامل حال
ہو جائے گی۔

اب خود مسلمان قوم مدتوں سے 'اسی قسم کی پستیوں میں سری
ہوئی ہے اور 'داستانِ بنی اسرائیل' خود ان کی اپنی داستان بن
چکی ہے۔

اگر مسلمان اس جھیانک پستی سے اٹھ کر اُدھر آنا چاہتے
ہیں۔ تو ان کے لئے بھی وہی راہِ عمل ناگزیر ہے، جو قرآن حکیم نے
بنی اسرائیل پر واضح کی تھی۔

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

اسے بنی اسرائیل !

ذرا میری اس نعمت کو یاد کرو، جو میں نے تمہیں مرحمت کی تھی، تم اس عہد کو پورا کرو، جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، تو میں اس وعدے کو پورا کروں گا، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ اور تم صرف مجھ سے ڈرا کرو۔

اور یہ کتاب جو میں نے نازل کی ہے، تمہاری کتب کی تائید میں جاتی ہے تمہیں چاہیے کہ اس پر ایمان لاؤ، نہ یہ کہ تم ہی اس کے اولین منکرین بیٹھو جیتر مال دنیا کے عوض، میری آیات کے سودے چکانے سے باز رہو، اور میرے غضب سے بچنے کی کوشش کرو۔

حق میں باطل کی آمیزش نہ کرو، اور نہ حق کو چھپا پا کرو، جبکہ وہ تمہارے علم میں ہوتا ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے آگے جھکنے والے بندوں کے ساتھ ملکر تم بھی جھکو۔ کیا نیکی کی تلقین بس دوسروں کو ہی کرتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجودیکہ تم کتاب (الہی) کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کچھ بھی کام نہیں لیتے؟

صبر اور نماز کی وساطت سے مدد الہی حاصل کرو۔ گویہ نماز ایک مشکل کام ضرور ہے، مگر ان اطاعت مند بندوں کے لئے ہرگز مشکل نہیں ہے، جو یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار اپنے رب کے حضور جانا ہے۔ اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

(یہ سبق آپکو قرآن حکیم کے پہلے پارے کے پانچویں رکوع پر ملے گا)

يَا	بَنِي	اِسْرَائِيْلَ	اَذْكُرُوْا
اے	اولاد	یعقوب	یاد کرو
نِعْمَتٍ	مِی	الَّتِیْ	اَنْعَمْتُ
نعمت	میری	جو کہ	عطا کی ہے میں نے
عَلَيْكَ	كُمْ	وَ	اَوْفُوا
پر	تم	اور	پورا کرو
بِ	عَهْدِ	مِی	اَوْفِ
کو	وعدہ	میرا	میں پورا کروں گا
بِ	عَهْدِ	كُمْ	وَ
کو	وعدہ	تمہارا	اور
اِيَّائِي	فَا	اَرْهَبُوْا	ن ○
مجھ ہی سے	پس	درو تم	بجھ سے

وَا	اَمِنُوْا	بِ	مَا
اور	ایمان لاؤ تم	پر	اس
اَنْزَلْتُ	مُصَدِّقًا	لِ	مَا
نازل کیا میں نے	تصدیق کرنے والا	نے	اُس
مَعًا	كُمُ	وَ	لَا
ساتھ (پس)	تم (تمہارے)	اور	نہ
تَكُوْنُوْا	اَوَّلَ	كَاْفِرٍ	بِ
ہو تم	پہلے	انکار کرنے والے	کے
لَهُ	وَ	لَا	تَشْتَرُوْا
اُس	اور	نہ	خریدو
بِ	اٰیٰتِ	مِ	تَمَنَّا
عوض (بدلے)	آیات	میری	پیسے
قَلِيْلًا	وَ	اٰیٰتِ	فَا
تھوڑے (حقیر)	اور	مجھ سے ہی	پس

اَلَا	وَ	رِن ۝	اَتَّقُوْهُ
نہ	اور	نہجہ سے	تقوہ
اَلْبٰطِلِ	بِ	اَلْحَقِّ	تَلِيْسُوْا
باطل	ساتھ	حق کو	ملاؤ
وَ	اَلْحَقِّ	تَكْتَبُوْا	وَ
اور	حق	نہ چھپاؤ تم	اور
اَقِيْمُوْا	وَ	تَعْلَمُوْنَ	اَنْتُمْ
قائم کرو تم	اور	جانتے ہو	تم
اَلزَّكٰوٰةِ	اَتُوْا	وَ	اَلصَّلٰوٰةِ
زکوٰۃ	ادا کرو تم	اور	نماز کو
اَلرَّاكِعِيْنَ ۝	مَعَ	اَرْكَعُوْا	وَ
جھکنے والوں	ساتھ	رکوع کرو تم جب تک جاؤ	اور
بِ	النَّاسِ	تَاْمُرُوْنَ	اَ
کا	لوگوں کو	حکم دیتے ہو تم	کیا

الْبِرِّ	وَا	تَسْوَنَ	الْفُسِّ
نیکی	اور	بھول جاتے ہو	جانیں
لَكُمْ	وَا	أَنْتُمْ	تَتَلَوْنَ
اپنی (متمہاری)	اور	تم	تلاوت کرتے ہو
الْكِتَابِ ط	أَ	فَ	لَا
کتاب کی	کیا	پس	نہیں
تَعْقِلُونَ ۝	وَا	أَسْتَعِينُوا	بِ
سمجھتے تم	اور	مدد طلب کرو	ساتھ (فریجہ)
الصَّبْرِ	وَا	الصَّلَاةِ ط	وَا
صبر	اور	نماز	اور
إِنَّ	هَآ	لَ	كَبِيرَةٌ
بے شک	یہ۔ وہ زمان	-	گراں
إِلَّا	عَلَى	الْخَاشِعِينَ	
مگر	پر	خشوع کریں والے	

مُتَلَاَقُوا	أَنَّهُمْ	يُظَنُّونَ	الَّذِينَ
ملاقات کرنیوالے	بے شک وہ	یقین رکھتے ہیں	جو کہ
أَنَّهُمْ	وَ	هُمْ	رَأَيْتُ
بے شک وہ	اور	اپنے	پروردگار
	سَرَّاجِعُونَ	إِلَيْهِ	
	لوٹنے والے	طرف اس کی	

تشریح

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ :

اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسمعیل علیہ السلام تھا۔ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کا تعلق حضرت اسمعیل علیہ السلام سے قائم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں تذکرہ اقوام کے سلسلے میں سب سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے کیونکہ یہ قوم نبوت اور حکمرانی کی نعمت سے سرفراز ہوئی اور یہی نعمت اپنی مکمل شکل میں مسلمانوں کو عطا کی گئی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم بھی پہلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کی قومیں ہیں۔ لہذا قرآن پاک ان اقوام کے عروج و زوال کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ اور حقیقت میں مسلمان قوم کو درس عبرت دیتا ہے۔

۱۷ نِعْمَتِي

بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے جو نعمت مرحمت ہوئی اس کی تفسیر خود قرآن کریم

نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۲۴ میں کر دی ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ
الْعَلِيِّينَ ○

ترجمہ: ”یاد کرو کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم! تم پر اللہ نے جو احسانات کئے ہیں۔

انہیں یاد رکھو۔ اس نے تم میں سے انبیاء بھی پیدا فرمائے، اور تمہیں فرمانروائی بھی عطا کی۔ اور تمہیں وہ کچھ بخشا، جو اس نے کسی دوسری قوم کو نہ بخشا تھا۔“

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو جو نعمتِ خداوندی عطا ہوئی وہ نبوت اور سلطنت دونوں پر مشتمل تھی گو یا دین و دنیا کی مکمل کامیابی اس قوم کو اپنے وقت میں عطا کی گئی تھی چونکہ مسلمانوں کو بھی یہی نعمتِ کاملہ عطا ہوئی تھی اس لئے بنی اسرائیل کے ذکر میں ہمیں ہمارے اپنی داستان دہرانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔

۳۰ بَعْدِي

اس عہد کی تفصیل سورہ بقرہ میں ان آیات سے کی گئی ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

(یہ آیات ہمارے اس نصاب کے دوسرے سبق میں شامل ہیں لہذا ان کی تشریح اُس سبق میں دیکھ لی جائے)

۳۱ مَصَدِّقًا

قرآن حکیم پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔

ایک اس طرح کہ پہلی کتابوں کے بنیادی اصول قرآن پاک نے بھی بیان کئے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ دینِ حق مختلف زمانوں میں ایک ہی بنیاد پر قائم رہا ہے دوسری خاص بات یہ تھی کہ پہلی آسمانی کتابوں میں آخری نبی اور آخری شریعت کے بارے میں پیشگوئیاں درج تھیں قرآن کے آنے اور بنی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے وہ تمام پیشگوئیاں سچی ثابت ہوئیں۔

۳۲ ثَمَّناً قَلِيلًا لفظی ترجمہ قلیل رقم یعنی تھوڑے پیسے۔

مراد ہے حقیر مال دنیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپا کر یا بدل کر جو رقم بھی حاصل کی جائے وہ بہر حال حقیر اور ذلیل ہے۔ خواہ مقدار میں زیادہ ہو یا تھوڑی ہو۔ گویا یہاں ”قلیل“ مقدار کے لحاظ سے نہیں بولا گیا۔ کیفیت کے لحاظ سے بولا گیا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب اللہ کے احکام کو چھپانے یا تبدیل کرنے کی جرأت کیونکر کرتے تھے؟

جواب یہ ہے کہ باقی قوم اپنے دین سے بے خبر تھی آسمانی کتابیں عموماً مذہبی رہنماؤں کے پاس ہی ہوتی تھیں۔ گویا یہودیوں اور عیسائیوں کے پوپ اور پادری ہی مذہبی معاملات میں سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ وہ آسمانی کتابوں میں دست درازی کرتے تو قوم اپنی جہالت کی وجہ سے ان پر گرفت کرنے کے قابل نہ تھی۔ لہذا دنیا کے لالچ میں آکر روایات اور احکام کو توڑ موڑ کر پیش کرنا ان کے لئے مشکل نہ تھا۔ اس سے مسلم قوم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور دین کا شعور پوری قوم میں پھیلانا چاہیے۔ ایک طبقے تک محدود رکھنے کے نتائج وہی ہو سکتے ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں۔

۶ اَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ

”کیا تم صرف دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟“
یا تو اہل کتاب کی پوری قوم کو خطاب ہے کہ شریعت کے حامل ہونے کی حیثیت میں تم دنیا کو نیکی کا حکم دینے والے ہو تو پھر خود اس پیغام پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ یا ان کے مذہبی رہنماؤں اور علماء کو کہا گیا ہے کہ تم دوسروں کو وعظ و تبلیغ کرتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہاں ہمارے دینی رہنماؤں کے لئے سبق پوشیدہ ہے۔

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین
قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز قائم
رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ مگر، محدود سے چند افراد کو چھوڑ کر، تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ اور یہی تمہاری
عادت ہے۔

اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا، کہ تم اپنے خون نہ بہانا دگرانا، اور اپنے آپ کو اپنی
بستیوں سے نہ نکالنا۔ سو تم نے اقرار کیا اور (اب بھی) تم گواہ ہو۔ پھر تم وہی ہو جو اپنے آپ کو
قتل کر رہے ہو اور اپنے ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکال رہے ہو ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے
ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو
حالانکہ تم پر ان کا نکالنا بھی حرام ہے۔

کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو
ایسا کرے اس کی اور کیا نرا ہو سکتی ہے سو اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور وہ قیامت کے
دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہی
وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے۔ پس نہ ان سے عذاب
ہٹا کیا جائیگا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

(یہ سبق پہلے پارے کے دسویں رکوع پر ملے گا)

وَ	إِذْ	أَخَذْنَا	مِيثَاقَ
اور	جب	ہم نے لیا	پختہ وعدہ
بَنِي	إِسْرَائِيلَ	لَا	تَعْبُدُونَ
اولاد	یعقوب سے	نہیں	عبادت کرو گے تم
إِلَّا	اللَّهُ تَعَالَى	وَ	بِ
مگر	اللہ کی	اور	ساعتھ
أَلْوَالِدِينَ	أِحْسَانًا	وَ	ذِي
والدین کے	نیک سلوک	اور	والے
أَقْرَبِي	وَ	الْيَتَامَى	وَ
قربت	اور	یتیموں	اور

لِلنَّاسِ	قُولُوا	وَ	الْمَسَاكِينَ
لئے لوگوں	کہو	اور	مسکینوں
الصَّلَاةَ	أَقِيمُوا	وَ	حُسْنًا
نماز	قائم کرو تم	اور	اچھی بات
ثُمَّ	الزَّكَاةَ	أَنْتُمْ	وَ
پھر	زکوٰۃ	ادا کرو	اور
مِّنكُمْ	فَلِيلاً	إِلَّا	تَوَلَّيْتُمْ
تم میں سے	چند اقلیل	مگر	تم پھر گئے
وَ	مُعْرِضُونَ	أَنْتُمْ	وَ
اور	روگردانی کرنے والے ہو	تم	اور
كُم	مِيثَاقَ	أَخَذْنَا	إِذْ
تم سے	پختہ وعدہ	لیا ہم نے	جب
كُم	دِمَاءَ	تَسْفِكُونَ	لَا
تمہاری	جانیں	گراؤ گے	نہیں

و	لَا	تُخْرِجُونَ	الْأَنْفُسَ	كُم	مِنْ
اور	نہیں	نکالو گے	جانیں (اپنے کو)	تمہاری	سے
دِيَارِ	كُم	ثُمَّ	أَقْرَبْتُمْ		
بستیاں (گھروں)	تمہارے	پھر	اقرار کیا تم نے		
وَ	أَنْتُمْ	تَشْهَدُونَ	ثُمَّ		
اور	تم	گواہ ہو	پھر		
أَنْتُمْ	هُوَ لِأَيِّ	تَقْتُلُونَ	الْأَنْفُسَ		
تم	وہی	قتل کرتے ہو	جانیں		
كُم	وَ	تُخْرِجُونَ	فَرِيقًا		
تمہاری	اور	نکالتے ہو	ایک گروہ		
مِنْ	كُم	مِنْ	دِيَارِ		
سے	تم	سے	گھروں (بستیوں)		
هَمَز	تُظَاهِرُونَ	عَلَيْهِ	هَمَز		
ان کی	ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو	پر	ان		

ب	بِالْإِثْمِ	وَ	الْعُدْوَانِ ط
ساتھ	گناہ	اور	زیادتی
وَ	إِنْ	يَأْتُوا	كَمْ ع
اور	اگر	آئیں وہ	تمہارے پاس
أَسْرَى	تُقَادُوا	هُمْ	وَ
قیدی	فدیہ دیتے ہو	ان کا	اور
هُوَ	مُحْرَمٌ	عَلَيْهِ	كَمْ
وہ	حرام ہے	پر	تم
إِخْرَاجُ	كُلُّ	أ	فَ
نکالنا	ان کا	کیا	پر
تُؤْمِنُونَ	ب	بَعْضِ	الْكِتَابِ
ایمان لاتے ہو	پر	بعض	کتاب
وَ	تَكْفُرُونَ	ب	بَعْضِ ج
اور	کفر کرتے ہو (انکار)	کا (ساتھ)	بعض

فَ	مَا	جَزَاءُ	مَنْ
پس	کیا	جزا (سزا)	اس شخص کی
يَفْعَلُ	ذَلِكَ	مِنْ	كُمْ
کرتا ہے (کے)	یہ	سے	تم
إِلَّا	خَرِيًّا	فِي	الْحَيَاةِ
مگر	رسوائی (ذلت)	میں	زندگی
الدُّنْيَا	وَ	يَوْمَ	الْقِيَامَةِ
دنیا	اور	دن	قیامت
يُرَدُّونَ	إِلَى	أَشَدِّ	الْعَذَابِ
لوٹائے جائیں گے	طرف	سخت ترین	عذاب
وَ	مَا	اللَّهُ	بِ
اور	نہیں	اللہ تعالیٰ	—
مَغَافِلٍ	عَنْ	مَا	تَعْمَلُونَ
بے خبر	سے	جو	عمل کرتے ہو تم

أُولَئِكَ	الَّذِينَ	أَشْتَرُوا	الْحَيَاةَ
یہی وہ لوگ	جنہوں نے	اختیار کیا	زندگی
الدُّنْيَا	بِ	مَالِ الْآخِرَةِ	وَ
دنیا	بدلے میں	آخرت	پس
لَا	يُخَفَّفُ	عَنْهُ	مُحْمٌ
نہ	ہلکا کیا جائے گا	سے	اُن
الْعَذَابِ	وَ	لَا	مُحْمٌ
عذاب	اور	نہ	وہ

يُنْصَرُونَ

مدد دیے جائیں گے

تشریح

۱۔ مِثَاق

پہلے سبق میں جس عہد کا ذکر آیا ہے۔ یہاں ان آیات میں اس عہد کی تفصیل

بیان کر دی گئی ہے۔

۲۔ لَا تَعْبُدُونَ

سب سے پہلے خدائے برحق کی عبادت کرنے کا حکم دیا کیونکہ یہ شریعت کی

بنیاد اول ہے۔

۳۔ وَ بِالْوَالِدَيْنِ

اللہ کی عبادت کے حکم کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ کیونکہ والدین اس دنیا میں خدائے مہربان کی رحمت و محبت کا پرتو ہیں۔ جیسے خدا کی شان کرم ہے کہ اپنے منکروں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اسی طرح اُس نے والدین کا دل بھی ایسا بنایا ہے کہ وہ نافرمان اولاد کی پرورش سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ شفقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر کبھی زبان سے بدو عانکلے بھی، تو ماں کا دل یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میری اس بددعا کو پورا نہ کرنا۔

۴۔ ذِي الْقُرْبَىٰ

والدین کے بعد باقی کے انسانوں کا ذکر ہے جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں۔

ان کو قرآن نے درجہ بدرجہ بیان کیا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کا حق دوسروں پر مقدم ہے۔ حدیث

نبویؐ میں ہے کہ جو شخص اپنا صدقہ و خیرات دُور دُور تقسیم کرتا ہے حالانکہ اس کی اپنی قوم میں مستحق

یہ لوگ موجود ہوتے ہیں تو اس کی خیرات اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔

۵۔ قَوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اس فقرے میں شیریں گفتاری و خوش خلقی کی عالمگیر بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور

عام انسانی اخلاق و رواداری کی تعلیم دی گئی ہے۔ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یعنی اچھی اور مفید باتیں، انسانیت میں پھیلاؤ۔ جو روشنی تمہیں ملی ہے۔ دوسروں کے چراغ بھی اس سے روشن کرو۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ممکن ہے۔ کہ جس انسان سے بھی گفتگو کرو، اچھے انداز میں کرو، خوش گفتاری اور خوش خلقی سے پیش آؤ۔ یہاں ان تنگ نظر مذہب پرستوں کے رویے کی اصلاح کی گئی ہے۔ جو اپنے مذہبی تعصب اور غرور زدہ ہیں، دوسروں سے بات کرنے کے روادار نہیں ہوتے۔ اور اگر کہیں بات کرنے پر مجبور ہی ہو جائیں۔ تو ماتھے پر خشک تیوری ضرور موجود رہے گی۔ دین برحق، ایسے لکشف و تعصب کی بہر کیف، تعلیم نہیں دیتا۔

۷. وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ

حقوق العباد کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اب حقوق اللہ کا ذکر آتا ہے۔ اس ترتیب میں حقوق العباد کی اہمیت کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔

۸. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ اسْرَاءُ

یہودیوں میں بنو قریظہ اور بنو نضیر دو بڑے قبیلے تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ اور اس کے آس پاس آکر آباد ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے باشندے بھی اوس اور خزرج دو قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اوس اور خزرج میں پرانی جنگ چلی آرہی تھی۔ یہودی لیڈروں نے اپنی قوم کو ان ہی دو بلاکوں میں تقسیم کر دیا۔ بنو قریظہ۔ اوس کے ساتھ اور بنو نضیر خزرج کے ساتھ جنگی معاہدوں میں شریک ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کے وقت یہودی ہی کی تلوار یہودی کو کاٹتی اور اس طرح مخالف کیمپ سے تعلق رکھنے والے یہودی کو وطن سے نکالا جاتا تھا۔ لیکن جنگ کے بعد قیدیوں کو چھڑانے کے لئے چندہ اکٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تورات کا یہی حکم ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ تورات میں یہ حکم بھی ہے کہ اپنے بھائیوں کو تنگ نہ کرو۔ اور گھر سے بے گھر نہ کرو تو تم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے۔

ان آیات سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔

(ا) قرآن دشمن قوموں کو بھی ان کی سلامتی اور بہتری کا صحیح مشورہ دیتا ہے۔ اگر یہودی قرآن کی رہنمائی پر عمل کرتے تو جزیرہ نماعرب میں ان کی طاقت تباہ نہ ہوتی۔

(ب) یہودیوں کی اس داستان میں آنے والے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ ہماری تاریخ میں بار بار ایسے مواقع آئے کہ دشمن کے ساتھ مل کر مسلمان نے مسلمان کو کاٹا۔ اور آج تک دشمن جب چاہتے ہیں مسلمان ملکوں کو مخالف کیمپوں میں بانٹ کر ان کی وحدت کو ختم کر دیتے ہیں۔

کاش! قرآن پاک کی یہ تعلیم ہمارے رہنماؤں کے پیش نظر رہے۔

ۛ اَفْتُوْا مِّنْ وَّلَدِ الْكِتٰبِ

معلوم ہوا کہ جو قوم کتاب الہی کے حصّے بخرے کرے۔ اپنی مرضی کی باتوں کو قبول کرے۔ اور باقی قانون کو ٹھکرا دے۔ ایسی قوم کبھی منزل پر نہیں پہنچتی۔ بلکہ قرآن نے ان کے لئے دو سزائیں بیان کی ہیں۔ ————— دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ ————— اور آخرت میں ان کے لئے سخت ترین عذاب ہوگا۔

نیکی کیا ہے؟

قرآن کی روشنی میں اس سوال کا جواب

آنے والے سبق کا بیس ترحمہ

نیکی بس یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف متوجہ کر لو بلکہ نیک وہ ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سالکوں اور غلاموں کے آزاد کرانے میں مال خرچ کرے۔ نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ ادا کرے اور نیک لوگ، اپنے کئے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، نیز وہ لوگ ننگدستی، تکلیف اور خطرات میں صابر ہوتے ہیں، یہ لوگ ہیں سچے اور یہی لوگ ہیں نیکو کار۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

(یہ سبق دوسرے پارے کے چھٹے رکوع پر ملے گا)

لَيْسَ	الْبِرِّ	أَنَّ	تَوَلَّوْا
نہیں	نیکی	یہ کہ	متوجہ کرو (پھرو)
وَجُوهَهُ	كُمُ	قِبَلَ	الشَّرِقِ
چہرے	اپنے	طرف	مشرق
وَ	الْمَغْرِبِ	وَ	لَكِنَّ
اور	مغرب	اور	لیکن
الْبِرِّ	مَنْ	أَمَّنَ	بِ
نیکی	جو	ایمان لائے	پر
اللَّهِ	وَ	الْيَوْمِ	الْآخِرِ
اللہ	اور	دن	آخرت

وَالْكِتَابِ	وَ	الْمَلَائِكَةِ	وَ
کتاب دکنب	اور	فرشتوں	اور
أَنِّي	وَ	النَّبِيِّنَّ	وَ
خروج کرے	اور	نبیوں	اور
لَهُ	حُبِّ	عَلَى	الْمَالِ
اس (اللہ)	محبت	پر	مال
الْيَتِيمِ	وَ	الْقُرْبَىٰ	ذَوِي
یتیموں	اور	قربابت	والے
ابْنِ السَّبِيلِ	وَ	الْمَسْكِينِ	وَ
مسافر	اور	مسکینوں	اور
فِي	وَ	السَّائِلِينَ	وَ
میں	اور	سوال کرنے والے	اور
الصَّلَاةِ	أَقَامَ	وَ	الرِّقَابِ
نماز	تائم کرے	اور	گردنیں و یعنی غلام،

وَ	الزَّكَاةَ ۚ	أَتَىٰ	وَ
اور	زکوٰۃ	ادا کرے	اور
هِمَّ	عَهْدٍ	بِ	الْمُؤْتَفُونَ
اپنا	وعدہ	کو	پورا کرنے والے
الصَّابِرِينَ	وَ	عَهْدُوا ۚ	إِذَا
صبر کرنے والے	اور	وعدہ کریں	جب
الضَّرَّاءِ	وَ	الْبِأْسَاءِ	فِي
تکلیف	اور	تنگدستی	میں
أَوْلِيَاكَ	الْبِأْسِ ۖ	حِينَ	وَ
یہی	خطرات / خوف	وقت	اور
أَوْلِيَاكَ	وَ	صَدَقُوا	الَّذِينَ
یہی	اور	سچے ہیں	وہ جو کہ
	الْمُتَّقِينَ ۝	هُمْ	
	منتقی - پرہیزگار	وہ	

تشریح

۱۔ کَيْسَ الْبِرِّ

دوسرے پارے کی ابتدا سے تبدیلیِ قباہ کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ آغازِ اسلام میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کی جاتی تھی۔ مگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رخ پر کھڑے ہوتے تھے۔ کہ بیت المقدس اور کعبہ دونوں کی طرف رخ ہو جائے۔ لیکن مدینہ منورہ میں پہنچ کر یہ ممکن نہ رہا۔ کیونکہ یہاں سے بیت المقدس کی سمت بیت اللہ سے مختلف تھی۔ چنانچہ سترہ ہجرت تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی گئی۔ اس دور میں اہل کتاب طعنہ دیتے کہ مسلمانوں کے پاس اپنا مستقل قباہ بھی نہیں۔ آخر قبلے کے معاملے میں یہ ہماری پیروی پر مجبور ہیں۔ لیکن جب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آگیا تو ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ان کے قبلے بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ میں قباہ کے موضوع پر طویل بحثیں چھڑ گئیں۔ اہل کتاب بیت المقدس کے شرف پر اور بعض پر جوش نوجوان مسلمان ان کے مقابلے میں کعبہ کی افضلیت پر دلیلیں پیش کرتے۔ اہل کتاب ضد پر اترے ہوئے تھے لہذا یہ گفتگو میں رسمی اور بے غائدہ ثابت ہو رہی تھی اس لئے قرآن نے اس لا حاصل بحث و مناظرہ کے سلسلے کو بند کرنے اور مسلمانوں کو رسمی لغزہ بازوں سے روک کر حقیقت پسندی کی طرف متوجہ کرنے کے لئے انہیں متنبہ کیا کہ کسی ایک رخ کی طرف متوجہ ہونے میں نیکی کی حقیقت بند نہیں ہوتی۔ یعنی صرف کعبہ کی طرف یا بیت المقدس کی جانب منہ کر لینے سے کوئی شخص نیک نہیں بن جاتا بلکہ نیکی کی حقیقت زندگی کے ایک مفصل پروگرام پر مشتمل ہے جس کی تشریح آگے کر دی ہے۔

۱۰ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مِّنْ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ

ان الفاظ سے نیکی کی اصلیت کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ۱۰ مِّنْ یعنی ایمان کا ذکر ہے۔ جب تک دل میں ایمان اور یقین کی دولت پیدا نہ ہو اُس وقت تک اسلام کی نگاہ میں اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ لہذا نیک بننے کے لئے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے اسی ایمان سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ بندے کا اپنے خالق کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہو جاتا ہے اور پوری زندگی ایک سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ پھر یہاں پانچ چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہو یعنی توحید کا عقیدہ مکمل ہو اُس کے بعد آخرت پر ایمان ہو یعنی ایک دن بندوں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے لئے جواب دہ ہونا ہے۔ عقیدہ آخرت سے پوری زندگی میں ذمہ داری کا ایک زبردست تصور پیدا ہو جاتا ہے بندہ فضول ہو و لعب کے لئے پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے خدا کی سستی پر یقین رکھنا اور آخرت کو حق ماننا یہ وہ تعلیم ہے جو وحی الہی کے ذریعے دنیا میں آتی ہے۔ — وحی کے سلسلے میں تین چیزیں ضروری ہیں — (۱) فرشتے جو وحی لے کر آتے ہیں — (۲) آسمانی کتابیں جن میں وحی کی تعلیم درج ہوتی ہے اور — (۳) انبیاء جن پر وحی نازل ہوتی ہے — اور پھر وہ دنیا کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ لہذا ان تینوں حقیقتوں پر ایمان لانا بھی ضروری قرار دیا گیا۔

اس طرح ایمان کے بنیادی عناصر یہ ہوئے۔

۱، اللہ تعالیٰ پر ایمان	۲، آخرت پر ایمان
۳، ملائکہ پر ایمان	۴، آسمانی کتابوں پر ایمان
۵، انبیاء پر ایمان	

۳۰ وَاتَى الْمَالَ

اب اعمال کا ذکر شروع ہوتا ہے جس میں حقوق العباد پہلے رکھے گئے ہیں اور حقوق اللہ بعد میں۔ مال خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا واسطہ دیا، گویا کسی دینی غرض کے لئے مال خرچ کرنا کچھ نیکی نہیں۔ ہاں اللہ کی خوشنودی کے لئے جو مال خرچ کیا جائے گا وہ قابل قبول ہوگا۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد باقی مستحقین کا۔

۳۱ وَابْنِ السَّبِيلِ

مسافر سفر کی حالت میں اکثر اوقات تنگ دست ہو جایا کرتے تھے۔ لہذا ان کی مدد کے لئے مسلمانوں کو بار بار توجہ دلائی گئی۔ اسلامی ملکوں میں بڑے بڑے مسافر خانے اور سرائیں تعمیر کی جاتی تھیں۔ راستوں میں کوئٹے، درخت اور آرام کرنے کی جگہیں بنائی جاتی تھیں ان انتظامات کی برکت سے دنیا سے اسلام میں علماء، فضلاء اور طلباء بڑی سہولت سے سینکڑوں میوں کا سفر کرتے اور اس طرح علم کی روشنی چھپے چھپے میں پھیلی البیرونی، ابن بطوطہ اور سعدی شیرازی دنیا کے مشہور ترین سیاح گزرے ہیں اور یہ سب فرزندان اسلام ہیں۔ جنہوں نے اپنے قیمتی تجربات سے انسان کی معلومات میں شاندار اضافے کئے ہیں بلکہ امریکہ کو دریافت کرنے میں بھی مسلمانوں کے ایک سیاح کا اہم ترین حصہ تھا۔ یہ سب باتیں اُس دور کی ہیں جب قرآن کی تعلیم پر کچھ نہ کچھ عمل ہوتا تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس ہر طرح کی دولت اور خواری کے سوا کچھ نہیں ہے۔
وہ معزز ہوئے دنیا میں مسلمان ہو کر
اور ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

۳۲ وَالسَّائِلِينَ - شریعت اسلامی میں سوال کرنا دگدگری پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا حدیث

شریف میں ہے، کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا انسان، لینے والے سے بہتر ہے۔ انتہائی ضرورت مندی کے سوا مانگنے کی اہانت نہیں دی گئی جو لوگ خواہ مخواہ مانگتے پھرتے ہیں! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ————— قیامت کے دن اُن کے چہروں پر زخموں کے سے نشان ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ۔ اگر کوئی سائل تمہارے پاس آئے تو اس کو جھڑکو نہیں۔ قرآن میں ہے ”وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ“ ○ اور سائل کو نہ جھڑکو“ — دوسری جگہ فرمایا سائل کے ساتھ خوش کلامی سے پیش آنا بھی صدقہ ہے۔ اس طرح اسلام کی تعلیم میں دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا گیا ہے۔ سوال کرنے والوں کو بتایا کہ بلا ضرورت سوال عزت انسانی کے خلاف ہے دینے والوں کو بتایا کہ تم خوش اخلاقی اور حسن سلوک سے محتاجوں کی حاجت پوری کرو۔

۶ وَفِي الرِّقَابِ

رقاب کا لفظی معنی گردنیں ہیں۔ مراد وہ انسان جس کی گردن میں غلامی کا طوق ہوتا ہے۔ اس زمانے میں دنیا کے اندر غلامی کا رواج عام تھا۔ اسلام نے غلامی کو ختم کرنا تھا۔ اس لئے غلاموں کو خرید کر انہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دینا بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا — جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے (یا کرتا ہے) تو اس کے جسم کا ایک ایک روگٹا غلام کے جسم کے ایک ایک روگٹے کے بدلے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اسی تعلیم کا اثر تھا کہ صحابہ کرام نے سینکڑوں بندگانِ خدا کو ظالم آقاؤں کی غلامی سے نجات دلوائی۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی کے مؤذن تھے، شروع میں ایک کافر کے غلام تھے جو ان کو دروناک اذیت پہنچاتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید لیا اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اسلامی تاریخ میں ایسی لاتعداد مثالیں موجود ہیں۔ اور اس طرح عملی طور پر اسلام نے انسان کی گردن سے غلامی کا طوق ہمیشہ کے لئے جدا کر دیا۔ افسوس

ہے کہ جو دین، دنیا سے غلامی کو ختم کرے کی خدمت سرانجام دیتا ہے اس دین کے بارے میں یورپ کے اہل قلم، غلامی کو رواج دینے کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ محض اُن کی تنگ نظری اور تعصب کا نتیجہ ہے۔

۷. وَاَقَامَ الصَّلَاةَ

ماز حقوق اللہ میں سے ہے۔ قرآن حکیم کی ترتیب دیکھیے۔ حقوق العباد کا ذکر پہلے کیا ہے اور حقوق اللہ کا بعد میں۔ یہ دونوں قسم کی ذمہ داریاں مسلمان کے لئے نہایت ضروری ہیں۔ حدیث شریف میں ہے — جس شخص کی شرارتوں سے اُس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں۔ اس کی عبادت خدا کے ہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتی معلوم ہو کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر حقوق اللہ کی قبولیت نہیں ہو سکتی۔

۸. وَاَتَى الزَّكَاةَ

زکوٰۃ کا لفظی ترجمہ پاکیزہ ہونا اور بڑھنا ہے زکوٰۃ مسلمان کے مال کو پاکیزہ بناتی ہے جب دوسروں کے حقوق اس میں سے ادا کر دیئے جائیں تو مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اسی طرح زکوٰۃ کی باقاعدگی سے ادائیگی مسلمانوں کے مال و دولت میں برکت اور ترقی کا باعث بنتی ہے گویا زکوٰۃ سرمایہ کو پاک بھی کرتی ہے اور اس کو برکتوں سے معمور بھی کرتی ہے۔

۹. وَالْمَوْفُونَ

اب اخلاق کا ذکر شروع ہوتا ہے وعدے کو پورا کرنا ہماری شریعت میں اس قدر اہم ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرورِ دو عالم ﷺ اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تین دن تک اُس شخص کے انتظار میں کھڑے رہے جو یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف گیا — کہ ”میں ابھی واپس آتا ہوں“ اور حضور ﷺ اللہ علیہ وسلم نے اُس کے انتظار کا وعدہ فرمایا تھا — وعدے دو قسم کے ہیں ایک وہ جو بندے

بندوں سے کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو بندوں نے رسولوں کے ذریعے سے اپنے خالق سے کئے ہیں ان تمام وعدوں کو پورا کرنا مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ لیکن آج ہمیں نہ وہ وعدے یاد ہیں جو خدا اور رسول سے کئے تھے۔ اور نہ ان وعدوں کا پاس ہے جو ہم آپس میں کرتے ہیں۔

ثُمَّ وَالصَّابِرِينَ

پچھلی آیات میں نیکی کا مفصل پروگرام بیان کیا گیا ہے۔ پھر وعدہ ایفا کرنے کے ضمن میں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے نہ صرف اس نظام پر خود عمل کرنا ہے۔ بلکہ خدا اور رسول کے ساتھ کئے ہوئے وعدوں کے پیش نظر اس پیغام کو اقوام عالم کے سامنے بھی رکھنا ہے۔ جس قوم کے پاس ایسا عظیم الشان مشن ہو اس کے راستے میں طرح طرح کی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس لئے اس پروگرام کے بعد زندگی کے ان مقامات کا ذکر کیا ہے۔ جہاں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

(ا) الْبِاسَاءِ

”مالی لحاظ سے تنگی اور سختی کا زمانہ“

یعنی جب اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لئے نکلو گے۔ تو مالی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ بسا اوقات دوسری قومیں تجارتی مقاطعہ (بائیکاٹ) کر دیتی ہیں اس لئے تنگ دستی کے ان مواقع پر صبر اور ثبات کا دامن نہ چھوڑنا۔

(ب) الضَّرَّاءِ

”جسمانی تکلیف“

بہت ممکن ہے کہ دین کی راہ میں تمہارے جسموں کو دکھ پہنچے، زخمی ہو جاؤ، بیماری آئے یا نارتھ کی تکلیف۔ ان تمام حالات میں اپنے غضب العین کو فراموش نہیں کرنا اور اللہ کے صابر بندے بن کر رہنا

(ج) الْبَاسِ

”خطرات“

اس سے مراد جنگوں کا زمانہ ہے ایک حق پرست قوم کی مخالفت پر باطل کی تمام طاقتیں متحد ہو جایا کرتی ہیں جیسا کہ اسلام کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ لہذا جب جنگ کے بادل منڈلا رہے ہوں۔ دنیا کی دنیا مخالفت پر آمادہ ہو۔ بے چینی اور خوف و خطر کا دُور دورہ ہو تو بھی اپنی منزل کو مد نظر رکھو اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے مشکلات سے رُتے چلے جاؤ۔ جب مسلمانوں نے صبر و ثبات کی اس تعلیم پر عمل کیا تھا تو ان کے سامنے سے مشکلات کے پہاڑ تنکوں کی طرح اُڑتے چلے گئے اور خدا نے ان کو تمام خطرات پر فتح عطا فرمائی۔

۱۱ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

یہ لوگ سچے ہیں

قرآن پاک ان لوگوں کو سچا کہتا ہے جو اس پروگرام پر کار بند ہوتے ہیں۔ دنیا میں اس کو پیش کرتے ہیں اور ہر طرح کی تکلیفوں میں سے استقلال کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ بے شک، بے شک یہی سچے ہیں۔ زبان کے بھی سچے اور عمل کے بھی سچے۔

۱۲ اَلْمُتَّقُونَ

یہ لوگ متقی ہیں

یہاں سے متقی کی تعریف بھی معلوم ہو گئی اور یہی لفظ قرآن پاک کی ابتدا میں بولا گیا ہے۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

(قرآن متقی لوگوں کے لئے رہنما ہے)

کہا گیا

قرآن پاک رہنمائی تو کرتا ہے۔ لیکن اس وقت، جب ہم اپنے آپ کو اس کی رہنمائی کے قابل بنائیں۔ اور اسی قابلیت کو مستحق کے لفظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اور متنی کی تفصیل ان آیات میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب اس سوال کا جواب معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ آج مسلمان بھی موجود ہیں۔ قرآن بھی محفوظ ہے۔ لیکن اس قوم کی رہنمائی پھر بھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ قرآن کی رہنمائی حاصل کرنے کے لئے ایک لائن مقرر کر دی گئی ہے۔

جب تک ہماری بدلت کے مسافر اس پر کھڑے نہیں ہوتے ان کا کاروان چل نہیں سکتا۔

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں کسے راہرو منزل ہی نہیں

۲۔ اقبال

- شراب - جوڑا
- غیر مسلموں سے شادیاں
- یتیموں کی تربیت و اصلاح
- دُنیا و آخرت، دونوں پیش نظر

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔
آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے۔ ہاں بعض لوگوں کو ان سے کچھ
فوائد حاصل ہوتے ہیں مگر ان میں گناہ کا پہلو، بہت زیادہ غالب ہے بہ نسبت فائدے
کے پہلو کے۔

پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟
آپ فرما دیجئے ضرورت سے زائد! اسی طرح اللہ تمہارے لئے احکام بیان کرتا
ہے، تاکہ تم دنیا اور آخرت (دونوں) کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اور آپ سے
یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ فرما دیجئے! ان سے بھلائی کرنا اچھا ہے، اور اگر
تم ان کو اپنے ساتھ بلاؤ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔

اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون فساد کر نیوالا اور کون اصلاح کر نیوالا ہے اور
اگر اللہ چاہتا تو تمہیں وقت میں ڈال دیتا بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے
اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں ایک مومن کنیز ایک
مشرک (آزاد) عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسندیدہ معلوم ہو اور مشرک
مردوں سے مسلم خواتین کا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ایک مومن غلام
ایک مشرک (آزاد) مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسندیدہ معلوم ہو۔ یہ
لوگ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن کے ساتھ جنت اور
بخشش کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کے لئے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت
حاصل کریں۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

یہ سبق دوسرے پارے کے گیارہویں رکوع کی آخری تین آیات پر مشتمل ہے۔

يَسْأَلُونَكَ	لَوْ	عَنِ	الْخَمْرِ
سوال کرتے ہیں	آپ سے	سے (متعلق)	شراب
وَ	الْمَيْسِرِ	قُلْ	فِي
اور	جو	آپ کہہ دیجئے	میں
هِيَمَا	اِنَّهٗ	كَبِيْرٌ	وَاِنَّ
دونوں	گناہ	بڑا	اور
مَنْفَعٍ	لِيْ	لِنَاسٍ	وَ
فوائدِ نفع	میں	لوگوں	اور
اِنَّهٗ	مُهْمَلٌ	اَكْبَرُ	مِنْ
گناہ	دو گنا	زیادہ بڑا (بڑھکا)	سے
نَدْحٍ	هِيَمَا	وَ	يَسْأَلُونَكَ
فا	دونوں کا	اور	پوچھتے ہیں (سوال کرتے ہیں)

لَا	مَاذَا	يُنْفِقُونَ	قُلِ
آپ سے	کیا	خرچ کریں	فرما دیجئے
الْعَفْوُ	كَذَلِكَ	يُبَيِّنُ	اللَّهُ
مذرت سے زائد	اسی طرح	بیان کرتا ہے	اللہ تعالیٰ
لَا	كُمْ	الآيَاتِ	تَعَلَّ
لئے	تمہارے	احکام	تا کہ
كُمْ	تَتَفَكَّرُونَ	فِي	الدُّنْيَا
تم	غور و فکر کرو	میں	دنیا
وَ	الْآخِرَةِ	وَ	يَسْأَلُونَ
اور	آخرت	اور	سوال کرتے ہیں
لَا	عَنِ	الْيَتِيمِ	قُلِ
آپ سے	سے متعلق	یتیموں	کہہ دیجئے
إِصْلَاحٍ	لَا	عَدُوِّ	خَيْرٍ
بہتری کرنا	لئے	ان	اچھا ہے

وَا	اِنْ	تُخَايِطُوْهُ	هُمُ
اور	اگر	ملا لو تم	ان کو
فَ	بِاخْوَانٍ	كُمُ	وَ
پس	بھائی	تمھارے	اور
اللَّهُ	يَعْلَمُ	المفسد ^{نکاح}	مِنْ
اللہ تعالیٰ	جانتا ہے	فساد کرنے والے کو	سے
الصُّلِحِ	وَ	لَوْ	شَاءَ
اصلاح کر بیوالا	اور	اگر	چاہتا
اللَّهُ	لَ	أَعْنَتَ	كُمُ
اللہ تعالیٰ	ضرور	وقت میں ڈال دیتا	تم کو
إِنَّ	اللَّهُ	عَزِيزٌ	حَكِيمٌ
بے شک	اللہ تعالیٰ	غالب	حکمت والا
وَ	لَا	تَنْكِحُوا	المشركاتِ
اور	نہ	نکاح کرو تم	مشرك عورتیں

حَتَّىٰ	يُؤْمِنُ بِآيَاتِ	وَ	لَا
یہاں تک کہ	ایمان لائیں وہ	اور	-
أُمَّةٍ	مُؤْمِنَةٍ	خَيْرٍ	مِّنْ
کنیز	ایمان والی	بہتر	سے
مُّشْرِكَةٍ	وَ	لَوْ	أَعْجَبَتْ
مشرک عورت (آزاد)	اور	اگرچہ	پسندیدہ معلوم ہو
كُمُوجٍ	وَ	لَا	تُنْكَحُوا
تم کو	اور	نہ	نکاح میں دو (مسلم عورتیں)
الْمُشْرِكِينَ	حَتَّىٰ	يُؤْمِنُوا	وَ
مشرک مردوں کے	یہاں تک کہ	ایمان لائیں وہ	اور
لَا	عَبْدٌ	مُّؤْمِنٌ	خَيْرٌ
-	غلام	ایمان والا	بہتر ہے
مِّنْ	مُّشْرِكٍ	وَ	لَوْ
سے	مشرک مرد (آزاد)	اور	اگرچہ

أَعْجَبَ	كَمْ ط	أَوْلِيَاكَ	يَدُ عُونٍ
پسندیدہ معلوم ہو	تم کو	وہ لوگ	جلاتے ہیں
إِلَى	النَّارِ	وَ	اللَّهُ
طرف	آگ	اور	اللہ تعالیٰ
يَدُ عَوَا	إِلَى	الْجَنَّةِ	وَ
بلاتا ہے	طرف	جنت	اور
السَّغْفِرَةِ	بِ	إِذْنِ	لَهُ
بخشش	سے (ساتھ)	اِذْنِ	اپنے
وَ	يُبَيِّنُ	آيَاتِهِ	لِ
اور	بیان کرتا ہے	احکام اپنے	لئے
لِلنَّاسِ	لَعَلَّ	هُمْ	يَتَذَكَّرُونَ
لوگوں	تاکہ	وہ	نصیحت حاصل کریں

تشریح

۱، یَسْأَلُونَكَ

شراب اور جوئے کے بارے میں احکام، جنگ کے مضمون کے بعد بیان کئے گئے ہیں۔ کیونکہ جنگوں میں عموماً شراب نوشی ہوتی ہے اور عرب لوگ رانی کے لئے جوئے کے ذریعے تپیں اکٹھی کرتے تھے۔ نیز رانیوں میں عموماً سپاہیوں کو شراب کے نشے میں دھت کر کے، جھونکا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے شراب اور قمار، دونوں کا جنگ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔

۲، الْخَمْرِ

اس لفظ کا معنی ڈھانپنا ہے۔ عربی میں سر کی اور ٹھنی کو خمار کہتے ہیں کیونکہ وہ سر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ شراب کو خمر کہا گیا کیونکہ یہ عقل انسانی پر پردہ ڈال دیتی ہے۔

۳، الْمَيْسِرِ

یہ لفظ یسر سے بنا ہے جس کے معنی آسانی کے ہیں جوئے کو میسر اس لئے کہا گیا ہے کہ اس میں آسانی سے محنت و مشقت کئے بغیر مال ایک شخص کے پاس پہنچتا ہے۔ اسلام ایسی کمائی کا قائل ہے۔ جس میں محنت اور کوشش کو دخل ہو۔

۴، مَنَافِعُ لِلنَّاسِ

شراب اور جوئے میں لوگوں کے لئے کچھ فوائد ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے ؟

۵، مَا ذَا يُنْفِقُونَ

چونکہ عرب لوگ شراب اور جوئے کے ذریعے سے محتاج لوگوں پر خرچ کرتے تھے اور اسلام نے ان دونوں چیزوں کی ممانعت کر دی لہذا سوال پیدا ہوا۔ کہ اب کیا خرچ کریں؟ قرآن نے اگلے فقرے میں اس کا جواب دیا ہے۔

۶، الْعَفْوُ

مفسرین نے اس لفظ کے دو معنی بیان کئے ہیں۔

۱، ضرورت سے زائد اور (ب) پاکیزہ اور عمدہ مال۔۔۔۔۔۔ پہلی شکل میں قرآن کا جواب یہ ہے۔ کہ خیرات کرنا شراب اور جوئے پر ہی منحصر نہیں بلکہ تم اپنی ضروریات سے بچا ہوا مال جیسے بھی چاہو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو اگر دوسرے معنی لئے جائیں۔۔۔۔۔۔ تو پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں شراب اور جوئے کی ناپاک کمائی خرچ کرتے ہو۔۔۔۔۔۔ اور قرآن تم کو بتاتا ہے کہ اس کی راہ میں اپنے پاکیزہ مال خرچ کرو۔

۷، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

قرآن نے فرمایا یہ احکام اللہ تعالیٰ اس لئے بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں غور و فکر کر سکو۔ یعنی مسلمان کے لئے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لئے دعا مانگنے کا طریقہ یہ بتایا ہے :- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ہماری پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت دونوں

کی عبادتیں عطا فرما۔ "یہی انسان کے لئے مکمل ترین نصب العین ہے۔ دنیا میں ایک

طرف بعض مذاہب نے ہمیشہ ایسی تعلیم دی ہے جو اس زندگی کے حقائق سے غافل کر دیتی ہے اور انسان کو "جوگی پن" کی طرف مائل کر دیتی ہے اور دوسری طرف اس کے بالکل برعکس دنیا کے جدید نظام (امپیریلزم، سوشلزم اور کمیونزم) ہمیں صرف دنیا پرستی سکھاتے ہیں مادے کی دنیا سے آگے ان کی نظر نہیں پہنچتی گویا انسانی اور حیوانی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا یہ صرف اسلام ہے جس نے انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی طرف متوجہ کیا ہے اور ایک ایسا کامل پروگرام ہمارے سامنے رکھا ہے جس کا ایک حصہ اس زندگی کی اصلاح پر مشتمل ہے اور دوسرا آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہے۔

۸، اَلْبَيْتِی

چونکہ ابتدائے رکوع سے جنگ کا مضمون جاری ہے اور جنگوں کے بعد بہت سے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اس لئے یتیموں کے مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے اوپر والی آیت سے تعلق یہ ہے کہ شراب اور جوئے کو عرب لوگ یتیموں اور مسکینوں کی خبر گیری کا ذریعہ سمجھتے تھے اسلام نے ان دونوں چیزوں سے منع کیا اور یتیموں کی تربیت کے تعمیری طریقے کی طرف توجہ دلائی۔

۹، اِصْلَاحٌ

اصلاح کا لفظ وسیع معنی رکھتا ہے۔ زندگی کو شر اور فساد سے بچا کر نیکی اور صلاحیت کی طرف لے آنا اصلاح ہے گویا صرف روٹی وے دینا ہی تربیت نہیں بلکہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ قوم کے لاوارث بچوں کی زندگیوں کو مکمل طور پر سدھار دیا جائے۔ اس لئے یتیموں کو اپنی خاندانی زندگی میں اپنے ساتھ ملا کر

رکھنے کی اجازت دمی ہے اور فرمایا۔ ”وَإِنْ تَخَاطَبُوهُم فَاِخْوَانُكُمْ“
 ”اور اگر تم ان یتیموں کو اپنے ساتھ ملا کر رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔“

(۱۰) الْمُفْسِدَ

یہاں نیت کو درست رکھنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے یتیم اور اس
 کا مال اپنے ساتھ ملانے کے بعد جو لوگ نیت کو نیک رکھیں گے اللہ ان کو بھی جانتا
 ہے اور جن کی نیت میں فتور پیدا ہو جائے گا وہ بھی خدا سے پوشیدہ نہیں رہیں گے۔

(۱۱) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ

جہاد کے سلسلے میں مسلمانوں کو دوسرے ملکوں میں جانا پڑا اور مختلف
 قوموں کے ساتھ معاملات کا موقع پیدا ہوا۔ لہذا تنبیہ کر دی کہ مشرک مردوں اور
 عورتوں سے مسلمانوں کا عقد نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے معاملے میں مسلمانوں کے
 لئے سب سے پہلے ملحوظ رکھنے والی بات دین و ایمان ہے۔ حدیث مبارک میں
 ہے۔ کہ رشتے عموماً حسب و نسب، حسن و جمال یا مال و دولت کے پیش نظر کئے جاتے
 ہیں، لیکن اے بندہ مسلم تیرے لئے دین کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسلام کے اس
 حکم میں بہت بڑی دانائی پائی جاتی ہے۔ دین کا اختلاف تو ایک بہت بڑی چیز
 ہے۔ مزاج اور طبیعت کا فرق سا اختلاف، بھی میاں بیوی کی زندگی کو اجیرن بنا
 کے رکھ دیتا ہے۔ اس لئے مومن اور کافر کے درمیان پرسکون ازدواجی زندگی
 کبھی ممکن نہیں۔ دوسری بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ دشمن قوموں کے افراد جب
 کسی قوم کی خاندانی زندگی میں داخل ہو جائیں، تو اس قوم کے لئے بے شمار مشکلات
 اور خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ قومی وجود اور امتیاز ہی مٹنے لگتا ہے۔ ترکوں نے

انگریز عورتوں سے بکثرت شادیاں کیں۔ جس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ان کے خاندانوں میں اسلامی
 وایات کی جگہ عیسائی تہذیب نے سنبھال لی۔ افسوس ہے کہ بعض عرب قومیں بھی اسی
 خطرناک غلطی کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ یہ چیز مسلمانوں کے حق میں بڑی مہلک ثابت ہوگی۔
 اسی لئے قرآن نے فرمایا -

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

یہ لوگ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

ریا

اعمال انسانی کے لیے تباہی کا غار

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

اسے اہل ایمان اپنے صدقات، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، ضائع نہ کر لو۔
 اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور
 آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ پس اس شخص کی مثال اس پتھر کی سی ہے۔
 جس پر کچھ مٹی (غبار) ہو پس اس پر بارش آجائے جو اس کو صاف چھوڑ جائے
 یہ لوگ اپنے کئے ہوئے اعمال میں سے کسی چیز پر قدرت نہ رکھیں گے اور اللہ
 انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

ایہ سبق تیسرے پارے کے چوتھے رکوع کی چوتھی آیت پر مشتمل ہے،

يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	لَا
اے	جو لوگ	ایمان لائے	نہ
تَبْطُلُوا	صَدَقَاتِ	كَلِمَ	بِ
فناں کرو	صدقات	تھارے (اپنے)،	ساتھ
الْمَنِّ	وَالَّذِينَ	كَلِمَ	كَا
احسان جتانہ	اور	تکلیف دینا	طرح
لَّذِينَ	يَتَّبِعُونَ	مَالَهُ	هُ
اُس شخص	خرچ کرتا ہے	مال	اپنا
رِغَاءَ	النَّاسِ	وَالَّذِينَ	لَا
دکھاوا	لوگ	اور	نہیں

و	بِاللَّهِ	بِ	يُؤْمِنُ
اور	اللہ	پر	ایمان رکھتا
مَثَلُ	فَتَٰ	الْآخِرَةِ	الْيَوْمِ
مثال	پس	آخرت	دن
صَفْوَانٍ	مَثَلِ	كَ	لَهُ
پتھر	مثال	طرح	اس کی
فَٰ	مُتْرَابٍ	سُ	عَلَيْهِ
پس	مٹی	اُس	پر
فَٰ	وَابِلٍ	سُ	أَصَابَ
پس	بارش	اُس پر	آجائے
لَا	صَلْدَآءَ	لَهُ	تَرَكَ
نہیں	صاف	اُس کو	چھوڑ جائے
يَدِ	شَيْءٍ	عَلَىٰ	يَقْدِرُونَ
سے	کسی چیز	پر	قدرت رکھیں گے

اللَّهُ	وَ	كَسَبُوا	عَمَّا
اللہ	اور	کیا ہوگا	جو
الْكَافِرِينَ	الْقَوْمِ	يَهْدِي	لَا
کافر	قوم	ہدایت دیتا	نہیں

تشریح

(۱) لَا يُؤْمِنُ

جو شخص ریاکاری اور نمود کے لئے صدقہ یا کوئی اور نیکی کرتا ہے تو قرآن کے الفاظ میں اُس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے اگر اُسے آخرت کے دن پر اور اللہ کی طرف سے ملنے والی جزا پر یقین ہوتا تو وہ دکھاوا نہ کرتا۔ جن کے سامنے خدا کی رضا ہوتی ہے۔ ان کے اعمال، دنیا کی اغراضِ ناسدہ کے لئے نہیں ہوتے۔

(۲) كَمَثَلِ صَفْوَانٍ

اس مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح ایک پتھر کا غبار بارش آنے پر دھل جاتا ہے اور پتھر پر کچھ باقی نہیں رہتا اسی طرح ریاکاری اور اغراضِ ناسدہ کے ماتحت کئے ہوئے اعمال بندے کے نامہ اعمال سے دھل جائیں گے اور اس کے حصے میں کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اس تشبیہ میں ایک لطیف بات یہ بھی ہے کہ غبار اور پتھر کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں گویا ریاکاروں کے اعمال گرد و غبار کی طرح خفیر ہیں اور ان کے دل پتھروں کے مانند ہیں جن میں کچھ تاثیر ممکن نہیں۔

• امداد کے واقعی مستحق لوگوں کی پہچان

• اللہ کی راہ میں کچھ دنیا۔ علانیہ یا پوشیدہ

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

دیہ صدقات، ان تنگ دست اصحاب کے لئے ہیں جو اللہ کی راہ میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاروباری مقاصد کے لئے، گھومنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ایک بے خبر سا شخص ان کو، ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار گمان کرتا ہے۔ لیکن تم انہیں انکی علامات سے پہچان لو گے۔ یہ ایسے اشخاص نہیں کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتے پھرتے ہوں۔ اور جو تم اچھا مال خرچ کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔

جو لوگ اپنے مال دن میں اور رات میں پوشیدہ طور پر اور ظاہر طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سو ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور انہیں نہ خوف لاحق ہو گا نہ غم۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

(یہ سبق تیسرے پارے کے پانچویں رکوع کی آخری آیت پر مشتمل ہے۔)

لِ	لِفُقَرَاءِ	الَّذِينَ	أُحْصِرُوا
لے	فقر	جو کہ	روکے گئے
فِي	سَبِيلِ	اللَّهِ	لَا
میں	راستہ	اللہ	نہیں
يَسْتَطِيعُونَ	ضَرْبًا	فِي	الْأَرْضِ
استطاعت رکھتے	چلنا پھرنا	میں	زمین
يَحْسَبُ	هُمْ	الْجَاهِلُ	أَغْنِيَاءَ
گمان کرتا ہے	ان کو	بے خبر	مالدار
مِنَ	التَّعَفُّفِ	تَعْرِفُ	هُمْ
سے	بچنا	تم پہچان لو گے	ان کو
بِ	سِينَةٍ	هُمْ	لَا
ساتھ (سے)	علامت	ان کی	نہیں

و	الْحَافِظَ	النَّاسَ	يَسْئَلُونَ
اور	پیٹ کر	لوگوں سے	سوال کرتے
خَيْرٍ	مِنْ	تَنْفِقُوا	مَا
ماں	سے	خرچ کر دو تم	جو
بِ	اللَّهِ	يَا نَّ	فَ
کو	اللہ تعالیٰ	بے شک	پس
يُنْفِقُونَ	الَّذِينَ	عَلَيْهِمْ	هَـ
خرچ کرتے ہیں	جو لوگ	جاننے والا ہے	اس
الْبَيْتِ	بِ	هُمْ	أَمْوَالِ
رات	میں	اپنے	مال
وَأَ	سِرًّا	النَّهَارِ	وَ
اور	پوشیدہ	دن	اور
هُمْ	لَدَ	فَ	عَلَانِيَةً
ان	لئے	پس	ظاہر

أَجْرُ	هَمُّ	عِنْدَ	رَبِّ
اجر	اُن کا	پاس	رب
هَمٌّ	وَ	لَا	خَوْفٌ
اُن کا	اور	نہیں	خوف
عَلَيْكَ	هَمٌّ	وَ	لَا
پر	اُن	اور	نہ
هَمٌّ	يَجْرُنُونَ		
وہ	غمگین ہوں گے		

تشریح

۱۱. اُحْصِرُوا

ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا تھا۔ جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم کو محفوظ کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ لوگ کاروبار اور تجارت وغیرہ کی سرگرمیوں میں حصہ نہ لے سکتے تھے لہذا باقی کی ملت اسلامیہ کے لئے ضروری قرار دیا کہ وہ ان کی مدد کریں یہاں دو تین باتیں پیش نظر رہنی چاہئیں۔ ایک بات یہ کہ ضروری ہے کہ مسلمان قوم کاروبار میں دلچسپی سے حصہ لے لے کمانے اور اچھی کمائی حاصل کرے۔ اگر قوم میں کمانے والے نہ ہوں تو اچھے مقاصد پر خرچ کون کرے گا؟ دوسری بات یہ معلوم ہونی کہ کمانے والوں کے ساتھ ساتھ ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے۔ جو دین کی حفاظت اور نشر و اشاعت میں ہمہ تن مصروف ہو ان کو کمانے کی فکر نہ ہو بلکہ قوم خود بخود ان کی مناسب خبر گیری کرتی رہے۔ تیسری بات یہ کہ اس ہدایت کا مطلب یہ نہ سمجھ لیا جائے۔ کہ خدمت اسلام صرف ایک طبقے کا ہی فرض ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کے فرائض میں داخل ہے۔ مسلمان تاجر بھی ہوتا ہے اور دین کا مبلغ بھی۔ البتہ ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہئے جو اسلام کے ہر وقت رضا کاروں پر مشتمل ہو۔ ہر جگہ اپنے مشن کی خدمت ہی کرتے رہیں اس آیت میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے۔

۲۱. سِرًّا وَعَلَانِيَةً

”سِرًّا“ کے معنی پوشیدگی ہے۔ اسی لئے راز کو ”سِرًّا“ کہتے ہیں جس کی جمع امر ہے۔

قرآن پاک نے دو لفظ بولے ہیں لیل اور نہار۔ پھر اسی ترتیب سے لیل کے مقابلے میں سیر اور۔۔۔۔۔ نہار کے مقابلے میں علانیہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس طرح قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے یعنی رات سے مراد ہے خدا کی راہ میں پوشیدگی سے دنیا اور دن سے مراد ہے ظاہر طور پر دنیا۔ درحقیقت بعض ایسے مواقع بھی پیش آجاتے ہیں جہاں پوشیدگی ممکن نہیں ہوتی اور ایک صحیح مستحق سامنے موجود ہوتا ہے لہذا نیت کو درست رکھتے ہوئے ایسے موقعوں پر اطہار کے باوجود صدقہ دینا ٹھیک ہے

بعض علماء تفسیر نے کہا ہے۔ ضروری صدقات مثلاً زکوٰۃ وغیرہ اطہار کے ساتھ ادا کرنے چاہئیں تاکہ معاشرے میں شریعت کا ایک رکن علانیہ قائم کیا جائے لیکن اختیاری صدقات مثلاً خیرات وغیرہ کا چھپا کر دینا بہتر ہے۔ جیسے فرض نماز کا مسجد میں ادا کرنا اور نوافل کا گھر میں پڑھنا بہتر قرار دیا گیا ہے۔

سُود
خُدا اور رُسُول کے خُلاف جُنُک

آنے والے سبق کا بیس ترجمہ

سو دکھانے والے اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے۔ جس کو شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو یہ اس لئے ہے کہ انہوں نے بیع کو (یعنی خرید و فروخت کو) سو د کی طرح قرار دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو جائزہ کیا ہے اور سو د کو حرام کیا ہے سو جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی نصیحت پہنچی اور وہ رک گیا تو آیام گذشتہ کی کاروائی اس کے لئے معاف ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مگر جو ان برائیوں کے بعد، پھر سو د کی طرف لوٹیں گے۔ سو وہ اہل جہنم ہیں جس میں انھیں رہنا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ سو د کو بے برکت کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے وہ کسی ناشکرے اور مجرم کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، نیک کام کئے، نمازیں قائم کیں اور زکوٰۃ ادا کی انکا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے نہ ان کے لئے خوف ہے اور نہ وہ نکلین ہوں گے۔ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور اگر تم مومن ہو، تو باقی ماندہ سو د چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لئے مطلع ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کر لو سو تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہیں۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔

اور اگر (مقروض، تنگ دست ہو تو فراخ حالی تک مہلت دیجائے اور بطور صدقہ، قرض معاف کر دینا، تو بہت ہی اچھی بات ہے بشرطیکہ تم اسے سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جب تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر ہر جان کو اس کے اعمال کی پوری جزائے گی اور کسی پہ ظلم نہ ہوگا۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

ایہ سبق تیسرے پارے کے چھٹے رکوع کی دوسری آیت سے شروع ہوتا ہے

الَّذِينَ	يَأْكُلُونَ	الرِّبَا	لَا
جو لوگ	کھاتے ہیں	سود	نہیں
يَقُومُونَ	إِلَّا	كَمَا	يَقُومُوا
کھڑے ہوتے	مگر	جیسے کہ	کھڑا ہوتا ہے
الَّذِي	يَتَخَبَّطُ	سَهْ	الشَّيْطَانِ
وہ جو کہ	خبطی بنا دیا ہو	اس کو	شیطان نے
مِنَ	السَّيِّئِ	ذَالِكِ	بِ
سے	چھوٹا	یہ	لئے
أَنَّ	هُمْ	قَالُوا	إِنَّمَا
بے شک	وہ (ان)	کہا	بے شک
الْبَيْعِ	مِثْلُ	الرِّبَا	وَ
خرید و فروخت	طرح	سود	اور

وَ	الْبَيْعِ	اللَّهُ	أَحَلَّ
اور	خرید و فروخت کو	اللہ تعالیٰ نے	حلال کیا ہے
مِنْ	فَ	الرِّبْوِ	حَرَمَ
وہ جو	پس	سود کو	حرام کیا ہے
مِنْ	مَوْعِظَةٍ	أَ	جَاءَ
سے	نصیحت	اس کے پاس	آ چکی
مَانْتَهَى	فَ	أَ	شَرِبَ
رک گیا	پس	اس کا	پروردگار
مَا	لَهُ	لَهُ	فَ
جو	اس	نے	پس
أَ	أَمْرٍ	وَ	سَلَفًا
اس کا	معاملہ	اور	گزر چکا
مِنْ	وَ	اللَّهُ	إِلَى
جو	اور	اللہ	طرف

عَادَ	فَا	أَوْلَئِكَ	أَصْحَابُ
پھر لوٹے	پس	وہی	مالے
النَّارِ	هُمْ	فِي	مَا
آگ	وہ	میں	اس
خَالِدُونَ	يَحَقُّ	اللَّهُ	الَّذِينَ
رہیں گے	بے برکت کرتا ہے	اللہ	سود کو
وَ	يُزِي	الصَّدَقَاتِ	وَ
اور	بڑھاتا ہے	صدقات کو	اور
اللَّهُ	لَا	يُحِبُّ	كُلَّ
اللہ	نہیں	پسند فرماتا	ہر
كَفَّارٍ	أَتِيْمٍ	إِنَّ	الَّذِينَ
ناشکر گزار	مجرم	بے شک	وہ لوگ
أَمَنُوا	وَ	عَمِلُوا	الصَّالِحَاتِ
ایمان لائے	اور	کئے	نیک اعمال

و	الصَّلَاةَ	أَقَامُوا	و
اور	نماز کو	قائم کیا	اور
مُ	لَ	الزَّكَاةَ	أَتُوا
ان	نے	زکوٰۃ کو	دیا اور کیا
رَأَيْتَ	عِنْدُ	هُمْ	أَجْرُ
پروردگار	پاس	ان کا	ثواب
خَوْفٌ	لَا	و	هِمُ
خوف	نہیں	اور	ان کے
لَا	و	هِمُ	عَلَيْكَ
نہ	اور	ان	پر
الَّذِينَ	يَأْتِيَانَا	يَخْرَبُونَ	سُمُ
جو کہ	اے	ملگن ہوں گے	وہ
و	اللَّهِ	اتَّقُوا	أَمَّنُوا
اور	اللہ سے	درو تم	ایمان لائے

ذُرُوءًا	مَا	بَقِيَ	مِنْ
چھوڑ دو	جو	باقی ہو	سے
الَّذِينَ	إِنْ	كُنْتُمْ	مُؤْمِنِينَ ۝
سود	اگر	ہو تم	ایمان والے
فَإِذَا	إِنْ	لَّمْ	تَفْعَلُوا
پس	اگر	نہ	قبول کرو
فَإِذَا	أَذْنَوْا	بِ	حَرْبٍ
پس	مڑ پلٹے ہو جاؤ تم	سے	جنگ
مِّنْ	اللَّهِ	وَ	رَسُولِ
سے	اللہ تعالیٰ	اور	رسول
لَهُمْ	وَ	إِنْ	تُوبْتُمْ
اُس کا	اور	اگر	تو بہ کر لو تم
فَإِذَا	لَمْ	تَكُنْ	مَرَاوِسُ
پس	نہ	تمھارے	اصل

تَطْلِمُونَ	لَا	لَكُمْ	أَمْوَالٍ
تم ظلم کرو	نہ	تمہارے	مال
وَ	تُظْلِمُونَ	لَا	وَ
اور	تم ظلم کیا جائے	نہ	اور
عُسْرًا	ذُو	كَانَ	إِنْ
تنگ دستی	والی	ہو	اگر
مَيْسَرًا	إِلَى	نَظَرًا	فَ
خوشحالی / فراخی	تک	بہت دیکھا	پس
خَيْرًا	تَصَدَّقُوا	أَنْ	وَ
بہتر	سودہ کرو تم	بیکم	اور
كُنُ	إِنْ	كَمْ	لَ
ہو	اگر	تمہارے	نے
اتَّقُوا	وَ	تَعْلَمُونَ	سَنَمُّ
درو تم	اور	جانتے	تم

إِلَى	فِيهِ	تُرْجَعُونَ	يَوْمًا
طرف	جس میں	لوٹائے جاؤ گے	اس دن سے
كُلُّ	تَوَفَى	نَمَّ	اللَّاهِ
ہر	پوری جزا دی جائیگی	چم	اللہ تعالیٰ
وَا	كَسَبَتْ	مَا	نَفْسٍ
اور	کہا ہوگا	جو	جان
	يُظَلَمُونَ	لَا	هَمُّ
—	ظلم کئے جائیں گے	نہیں	وہ

تشریح

(۱) يَتَّخِطُّهُ الشَّيْطَانُ

قرآن پاک میں سود خوار کی ذہنی اور اخلاقی کیفیت کو ایک مثال کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے کہ سود خوار کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی شخص مجبوراً الجواس یعنی شور اور احساس سے عاری ہو چکا ہو اور سستی و لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہو۔ قرآن کے یہ الفاظ کس قدر سچے ہیں۔ سود خوار مست و مہوش اس لئے ہوتا ہے۔ کہ محنت اور مزدوری کرنے والوں کو تو نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے لیکن سود خوار کو یہ خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ اطمینان اس کے دل کو بھروسہ اور مروت کے جذبات سے خالی کر دیتا ہے۔ نیوآ سے محنت اور جانکاہی کی قدر معلوم نہیں ہوتی وہ تو اپنے محلات میں بیٹھا رہتا ہے اور اس کے سرمائے سے سرمایہ خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے پھر سود خوار کا شمار ہی وہ لوگ ہیں جو محنتی اور مزدور ہیں۔ لہذا اپنے پیشے کے لحاظ سے قوم کے ان مفلوک الحال لوگوں پر اسے کبھی رحم نہیں آسکتا۔ کیونکہ ضرورتاً مندر طبقہ جس قدر زیادہ بد حال ہوگا۔ سود خوار کی دکان اسی قدر زیادہ چمکے گی لہذا وہ غربت و افلاس کی آہوں کے مقابلے میں فرط سرت کے تہمتے بلند کرتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کا قرآن پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ نیز سود کے حرام ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا۔

(۲) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا

”سود کو بے برکت کیا جاتا ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت والا مال وہ ہے جس سے

فرمایا ہے۔ جس کی بنیادیں ایمان، عمل صالح، نماز اور زکوٰۃ پر رکھی گئی ہیں۔ قرآن نے یہ اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا اقتصادی نظام صرف حصول دولت کے نقطہ نظر پر قائم نہیں کیا گیا یہاں زندگی کا حقیقی مقصد نیکی اور سچائی کو قائم کرنا ہے اور اسی ضمن میں معاش اور اقتصاد کا ایسا انتظام کرنا بھی اسلام کے پروگرام میں داخل ہے جو نیکیوں کے اظہار میں اور برائیوں کے کچلنے میں پورا معاون ثابت ہو۔۔۔۔۔ سود کے مقابلے میں اس آیت میں زکوٰۃ کا ذکر کر کے اور خاص کر ان تین بنیادوں کے ساتھ (ایمان، عمل صالح اور نماز) ملا کر بیان کرنے میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلانی گئی ہے۔ یہ بات بھی خیال میں رہے کہ سود اور زکوٰۃ دو متضاد نظام ہیں سود کی روح یہ ہے کہ فالتو سرمائے سے مزید نفع اس طرح کمایا جائے کہ اگر کوئی ضرورت مند قرض لے جائے تو واپسی پر وہ قرض بھی اپنے ساتھ اضافہ (سود) لے کر لوٹے یعنی سرمایہ دار محتاجوں کی مدد کرنے کی بجائے انکا اور خون چوستے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کی سپرٹ اس کے بالکل برعکس ہے یہاں ضرورت مندوں کی مدد اس طرح کی جاتی ہے کہ دینے والا لینے والے کا شکر گزار بنتا ہے۔ جیسا کہ شریعت کی حقیقی تعلیم یہی ہے کیونکہ لینے والے نے ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنے کا موقع مہیا کیا ہے۔

(۴) فَأَذْنُوبُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ

اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لئے مطلع ہو جاؤ یعنی اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ سود کو رواج دیتا ہے تو وہ اسلام کے نظام زندگی کو مسمار کرنے کی کوشش کرتا ہے لہذا ایسا شخص خدا اور اس کے رسول کا فرمانبردار نہیں ہو سکتا بلکہ عملاً یہ اُس گروہ سے متعلق ہو گا جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو چیلنج کرتے ہیں۔ اور اس مقصد سے برسرِ پیکار رہتے ہیں جس کو اسلام بد نظر رکھتا ہے۔

۱۵، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ

اگر آپ کے مقروض کی حالت کمزور ہو تو شریعت اُسے مزید مہلت دینے کی نصیحت کرتی ہے اور اگر اس کے حالات انتہائی مایوس کن ہو جائیں تو پھر وہ قرض اُسے بطور صدقہ معاف کر دیا جائے۔ یہاں ایک دفعہ پھر سرمایہ دارانہ نظام اور زکوٰۃ و صدقات کے نظام میں ایک عظیم تفاوت جھلکتا ہے۔ کہاں سرمایہ دار کی یہ ذہنیت کہ مزدور تمندوں سے قرضے پر سود بھی لو بلکہ سود و سود کا چکر چلا کر اُس کی جائیداد تک ضبط کر لو (قرق کر لو) اور کہاں قرآن کی یہ تعلیم کہ تنگ دستی کی حالت میں مہلت دو اور مایوسی کی حالت میں قرضہ ہی معاف کر دو۔ کیونکہ یہاں مقصد زندگی دولت کے ڈھیر لگانا نہیں بلکہ خدا کے دیئے ہوئے مال سے خدا کے بندوں کی مدد کرنا ان کو اٹھانا اور انہیں زندہ رہنے کے قابل بنانا ہے۔

ع " بہ بین تفاوتِ راہ از کجاست تا بہ کجا "

۱۶، وَالْقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ

معیشت اور اقتصادیات کے مسائل بیان کرنے کے بعد قرآن آخرت کی یاد دلاتا ہے تم اس دن سے ڈرتے رہو جب تم خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ قرآن کا عجیب مؤثر انداز ہے کہ وہ قانون کی تعلیم دیتے دیتے فوراً ہی اخلاقی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلا دیتا ہے۔ آخرت کا تصور مسلمان کی زندگی کو ایک انتہائی ذمہ دارانہ اور محتاط زندگی بنا دیتا ہے وہ انسان اپنے عمل میں کس قدر بے ضرر اور مخلص ہو گا جس نے قدم قدم پہ آخرت کے دن کو اور خالق کے دربار کو یاد کرتے رہنا ہے۔ یہ قرآن ہی کا خاصا ہے کہ وہ قانون اور اخلاق دونوں کی تعلیم میں ایک ایسا حسین امتزاج پیدا کر دیتا ہے جس کی نظیر دوسری کسی کتاب میں ہرگز نہیں ملتی۔

اُدھار کالین دین

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

اے اہل ایمان جب تم قرض کا لین دین مقرر مدت تک کرو تو اس کو لکھو اور لکھنے والے کو چاہئے کہ انصاف سے لکھے۔ نیز لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے کہ آخر اسے یہ علم اللہ تعالیٰ ہی نے بخشا ہے پس اُسے چاہئے کہ (اہل ضرورت کی مدد کرتے ہوئے) لکھ دیا کرے اور لکھوانے کی ذمہ داری اس پر ہے جس کے ذمہ حق ہے۔ نیز اُسے چاہئے کہ اپنے خداوند کریم سے ڈرتا رہے اور رقم میں کچھ کمی نہ کر دے۔ اگر مقروض شخص نادان، کمزور یا خود لکھوانے کے قابل نہ ہو تو اسکا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوادے مردوں میں سے دو گواہ مقرر کر لو اگر دو مرد موجود نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے۔ (دو عورتیں اس لئے کہ) جب دونوں میں سے ایک بھول جائے تو اُسے دوسری یاد دلا دے اور گواہوں کو جب دگواہی کیلئے ابلیا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ قرض کو اس کی مدت تک لکھنے سے اکتیا نہ کرو۔ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہی طریقہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والا، گواہی کو قائم رکھنے والا اور اس بات کے قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ ہاں اگر نقد تجارت ہو جس کا تم لین دین کرو سو اس کا نہ لکھنا، تمہارے لئے باعثِ حرج نہیں اور جب تم خرید و فروخت کرتے ہو تو گواہی ڈال لیا کرو۔ کاتب یا گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وہی تمہیں علم عطا فرماتا ہے اور وہ خود ہر چیز کا جاننے والا ہے اگر تم سفر کی حالت میں ہو جہاں لکھنے والا نہ پاسکو تو رہن قبضے میں دے دیا جائے اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو امین سمجھے سو وہ شخص جسے امانت دار سمجھا گیا ہے اپنی امانت ادا کرے۔ اور چاہئے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے۔ تم گواہی کو چھپایا نہ کرو۔ جو گواہی کو چھپانا بے پس بے شک وہ دل کا بجرم ہے (سو بے شک اس کا دل بجرم ہے) اور اللہ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

اس سبق میں پانچوں کے ساتھ ساتھ شروع ہوتا ہے،

يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	إِذَا
اے	جو کہ	ایمان لائے	جب کہ
نَدَّأَيْنَتْكُمْ	بِ	دِينِ	إِلَى
معاملہ کرو تم	کا	ادھار	تک
أَجَلٍ	مُسْتَقَرٍّ	وَ	الْكُتُبِ
مدت	مقررہ	پس	کتابوں
عَلَىٰ	وَ	لِ	يَكْتُبُ
اس کو	اور	چاہئے	کھے
بَيْنَ	كُمُ	كَاتِبٍ	بِ
درمیان	تھارے	لکھنے والا (منشی)	سے (ساتھ)
الْعَدْلِ	وَ	لَا	يَأْبِ
انصاف	اور	نہ	انکار کرے

کَمَا	يَكْتُبُ	أَنْ	كَاتِبٌ
جیسے کہ	لکھے	یہ کہ	مثنیٰ
فَ	اللَّهُ	هُ	عَلَّمَ
پس	اللہ تعالیٰ نے	اس کو	علم بخشا ہے
لُ	وَ	يَكْتُبُ	لُ
چاہیے	اور	لکھدے	چاہیے
لِ	عَلَيْهِ	الَّذِي	يُمِيلُ
اس	پر	وہ شخص	لکھوائے
يَتَّقِ	لُ	وَ	الْحَقُّ
ڈرے	چاہیے	اور	حق
وَ	هُ	رَأْبَهُ	اللَّهُ
اور	اس کا	پروردگار	اللہ تعالیٰ سے
هُ	مِنْ	يُبْخَسُ	لَا
اس	سے	کم کرے	نہ

كَانَ	إِنْ	فَإِ	تَسِيئًا
ہو	اگر	پس	پہلے، کون، رپڑ
الْحَقُّ	لِ	عَلَيْ	الَّذِي
حق	اس	پر	جو شخص
أَوْ	ضَعِيفًا	أَوْ	سَفِيهًا
یا	کمزور	یا	نادان
يُمِيلُ	أَنْ	يَسْتَطِيعُ	لَا
لکھوائے	یہ کہ	طاقت رکھتا ہو	نہ
يُمِيلُ	لِ	فَإِ	هُوَ
لکھوائے	چاہیے	پس	وہ
يَا نَعْدِلُ	لِ	لِيَأْ	وَ
انصاف کے ساتھ	اس کا	سرپرست	اور

وَا	اَسْتَشْهِدُوْا	شَهِيدَيْنِ	مِنْ
اور	گواہ بناؤ تم	دو گواہ	سے
رَرَجَارِ	كَمْ	فَ	اِنْ
مردوں	تمہارے	پس	اگر
لَمْ	يَكُوْنَا	رَرَجُلَيْنِ	فَ
نہ	ہوں	دو مرد	پس
رَرَجُلًا	وَا	اِمْرَاَتَيْنِ	مِمَّنْ
ایک مرد	اور	دو عورتیں	جن میں سے
تَرْضَوْنَ	مِنْ	الشَّهَدَاءِ	اَنْ
پسند کرتے ہو تم	سے	گواہ	یہ کہ
تَفِيْدًا	اِحْدَا	هُمَا	فَ
بھول جائے	ایک	دونوں	پس
تَذَكِّرًا	اِحْدَا	هُمَا	الْاٰخِرٰى
یاد دلا دے	ایک	دونوں	دوسری

و	لَا	يَا ب	الشُّهَدَاءُ
اور	نہ	انکار کریں	گواہ
إِذَا مَا	دُعُوٰط	وَ	لَا تَسْمَوٰ
جب کہ	بلانے جا میں	اور	نہ اکتاؤ
أَنْ	تَكْتُبُو	كَ	صَغِيرًا
یہ کہ	لکھو تم	اس کو	تھوڑا
أَوْ	كَبِيرًا	إِلَىٰ	أَجَلِهِ ط
یا	زیادہ	تک	اس کی مدت
ذَالِكُمْ	أَقْسَطُ	عِنْدَ	اللَّهِ
یہ دیکھ لینا	زیادہ انصاف کی بات	نزدیک	اللہ تعالیٰ
وَ	أَقْرَبُ	لِلشَّهَادَةِ	وَ
اور	قائم رکھنے والی	گوہی	اور
أَدْنَىٰ	إِلَّا	تَرْتَابُونَ	إِلَّا
زیادہ قریب	یہ کہ نہ	شکو میں پڑو تم	مگر

حَاضِرَةٌ	تِجَارَةٌ	تَكُونُ	أَنْ
تقد	تجارت	ہو	یہ
كُمْ	بَيْنَ	هَآ	تُدِيرُونَ
تمہارے (اپنے)	درمیان	اس کا	میں دین کر رہے ہو
كُمْ	عَلَيْ	لَيْسَ	وَ
تم	پر	نہیں	پس
هَآ	تَكْتُبُوا	أَلَا رَأَى	جُنَاحَ
اس کو	لکھو تم	یہ کہ نہ	ترج
تَبَا يَعْلَمُ	إِذَا	أَشْهَدُ	وَ
خوید و فروخت کرو	جبکہ	گواہ بناؤ تم	اور
كَاتِبٌ	يُضَاثِرُ	لَا	وَ
کاتب کو	تکلیف دیجائے	نہ	اور
وَ	شَهِيدٌ	لَا	وَ
اور	گواہ کو	نہ	اور

إِن	تَفْعَلُوا	فَإِذَا	يَأْتِ
اگر	کرو گے تم ویسا،	پس	بے شک
هـ	فَسَوْفَ	بِكُمْ	وَ
یہ	نا فرمانی	تمہاری	اور
اتَّقُوا	اللَّهُ	وَ	يَعْلَمُ
ڈرو تم	اللہ تعالیٰ سے	اور	سکھاتا ہے
كُمْ	اللَّهُ	وَ	اللَّهُ
تم کو	اللہ تعالیٰ	اور	اللہ تعالیٰ
إِ	كُلِّ	شَيْءٍ	عَلَيْهِمْ
کو	ہر	چیز	جاننے والا
وَ	إِن	كُنْتُمْ	عَلَى
اور	اگر	ہو تم	پر
سَفَرٍ	وَ	لَمْ	تَجِدُوا
سفر	اور	نہ	پاؤ تم

كَاتِبًا	فَ	رِهَانًا	مَقْبُوضَةً
لکھنے والا	پس	رہن	قبضے میں دیا جائے
فَ	إِن	أَمِنَ	بَعْضُ
پس	اگر	امین سمجھے	بعض
كُمُ	بَعْضًا	فَ	لُدَّ
تم	بعض کو	پس	چاہیے
يُؤَدِّي	الَّذِي	أَوْثِنَ	أَمَانَتَ
ادا کرے	جو کہ	امانت دار سمجھا گیا	امانت
هَ	وَ	لُدَّ	يَتَّقِي
اس کی (اپنی)	اور	چاہیے	ڈرے
اللَّهِ	رَبًّا	هَ	وَ
اللہ تعالیٰ	پروردگار	اس کا	اور
لَا	تَكْتُمُوا	الشَّهَادَةَ	وَ
نہ	چھپاؤ تم	گواہی	اور

مَنْ	يَكْتُمُ	هَذَا	فِي
جو	چھپائے	اس کو	پس
إِنَّمَا	أَلَمَ	الْتِمُ	قَلْبُ
بے شک	وہ	مجرم	دل
لَهُ	وَ	اللَّهُ	بِأَنَّ
اس کا	اور	اللہ تعالیٰ	کو
مَا	تَعْمَلُونَ	عَلِيمٌ	وَهُوَ
جو	عمل کرتے ہو تم	جاننے والا	—

تشریح

۱، اِلٰی اَجَلٍ

قرآن پاک کی ہدایت یہ ہے کہ ادھار کی واپسی کی مدت مقرر کر دی جائے اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ ادھار معاملات کے لئے دستاویز تیار کر لی جائے جس میں تمام متعلقہ باتوں کو قلمبند کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی نزاع نہ پیدا ہو!

۲، فَرَجُلٍ وَّامْرَأَتَيْنِ

اسلام مرد اور عورت کے لئے زندگی کی ذمہ داریاں متعین فرماتا ہے اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ معاملات، کاروبار اور دوسرے بیرونی مسائل کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے۔ گھر کے انتظامات بچوں کی دیکھ بھال اور اندرون خانہ کی دیگر ذمہ داریاں عورت کے سپرد کی ہیں انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی مدد تو کریں لیکن یہ نہ ہو کہ ایک فریق اپنی ڈیوٹی کا بوجھ دوسرے فریق کے کندھوں پر ڈال دے۔ جیسے یورپ نے عورت کی آزادی کے نام پر مردوں کا بوجھ عورتوں کے کندھوں پر ڈال دیا ہے یعنی عورت کو بھی روزی کمانے اور کاروباری دھندے کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے اسلام اس ناانصافی کا قائل نہیں، وہ صرف عورت کی ذمہ داریاں ہی اس کے سپرد کرتا ہے لہذا اسلامی سوسائٹی میں عورتوں کو بیرون خانہ کے معاملات سرانجام دینے کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ لیکن

مجبوری کی بعض صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ گواہی کے لئے صرف ایک مرد ہی مہیا ہوتا ہو اور دوسرا گواہ مرد نہ ملتا ہو لیکن بعض خواتین اس موقع پر گواہ بنائی جاسکتی ہوں، تو پھر قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے دو عورتوں کی قید اس لئے رکھی گئی ہے تاکہ ان دونوں کے لئے سہولت پیدا ہو سکے بیرون خانہ کے معاملات میں انھیں اتنا تجربہ نہیں ہوگا جتنا مردوں کو ہوتا ہے لہذا دو خواتین ایک دوسری کی مدد سے آسانی کے ساتھ گواہی ادا کر سکیں گی۔ دوسری حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک مرد کے ساتھ صرف ایک عورت کی گواہی کافی سمجھی جاتی تو عموماً گواہوں کو علیحدگی میں باہم مشورہ بھی کرنا پڑتا ہے اب اس شکل میں ایک مرد اور عورت کی یہ تنہائی ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ اسلئے ایک مرد کیساتھ دو عورتوں کی گواہی لازم رکھی گئی۔ اسلام کے ایسے احکام سے عورت کی تحقیر نہیں نکلتی بلکہ یہ احکام خواتین کی سہولت اور تخفیف کیلئے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی عورتوں کے لئے خاص رعایات ملحوظ رکھتی ہے۔ اور یہ ان کے اعزاز کی علامت ہے نہ کہ تحقیر کی۔

(۳) فِرْهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

رہن اس چیز کو کہا جاتا ہے جو مقروض، قرض خواہ کے پاس بطور ضمانت رکھتا ہے۔ اس طرح قرض خواہ کے واسطے ایک اطمینان مہیا ہو جاتا ہے اور وہ حاجتمند کو رقم دینے پر سہولت تیار ہو جاتا ہے۔ فقرہ اسلامی میں شے مرہونہ سے نفع حاصل کرنا، قرض خواہ کے لئے جائز نہیں۔ یہ نفع سود کی ذیل میں آتا ہے۔ مرہونہ چیز قرض خواہ کے نفع کمانے کے لئے نہیں دی گئی بلکہ بطور ضمانت دی گئی ہے تاکہ اگر اس کی (قرض خواہ)، رقم تباہ ہوتی نظر آئے تو وہ اس چیز میں سے اپنی رقم وصول کر سکے۔ اور اگر اس نے نفع کمانا ہی شروع کر دیا تو پھر اس میں

اور سود خوار میں کیا فرق رہا؟

۴۱. فَإِنْ آمِنَ

اگر ایک انسان کی اخلاقی برتری اس حد تک ہے کہ وہ اپنے بھائی کو قابل اعتبار سمجھتے ہوئے قرضہ دے دیتا ہے اور کوئی چیز بطور رہن وصول نہیں کرتا تو اب قرضدار کو قرآن یہ ہدایت کرتا ہے کہ تم واقعی اپنے آپ کو امانتدار ثابت کرو اور خوفِ خدا کو مد نظر رکھو۔ قرآن کی یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی اور خداوندی کتاب میں ہمیں نہیں ملتی، کہ وہ قانونی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی ذمہ داریوں کی بھی توجہ دلاتا ہے۔

۵۱. وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ

تم گواہی کو نہ چھپاؤ! جو شخص ایک معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہو یا اس کا صحیح علم رکھتا ہو تو اسی معاملے کے متعلق کوئی جھگڑا پیدا ہو جانے کے وقت اس شخص کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹھیک بات کی گواہی دے۔ جب قوم کے افراد سے یہ جرات ختم ہو جاتی ہے، تو مجرموں کی رسی ڈھیلی ہو جاتی ہے اور معاشرے کے خاموش اور امن پسند انسانوں پر غنڈوں اور اوباشوں کی گرفت زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ اس لئے گواہی چھپانا ایک بہت بڑا قومی جرم ہے۔

فصل في بيان
الصفات
التي
يجب
ان
يكون
عليها
العلماء
والدعاة
الذين
يؤتمرون
بهم
في
الدين
والدنيا
والآخرة
والعلماء
الذين
يؤتمرون
بهم
في
الدين
والدنيا
والآخرة

نابھائز کمائی

خودکشی

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

اے اہل ایمان اپنے مال آپس میں ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ ہاں یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔

اور جو شخص ظلم اور زیادتی کا یہ کام اختیار کرے گا۔ سو ہم اُسے آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہاری خطا میں معاف کریں گے اور تم اس کی تمنا نہ کرو جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ مرووں کے لئے ان کی اپنی کمائی میں سے حصہ ہے اور عورتوں کے لئے ان کی کمائی میں سے (حصہ ہے) اور تم سب اس کا فضل مانگو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

ایہ سبق پانچویں پارے کے دوسرے رکوع کی چوتھی آیت سے شروع ہوتا ہے،

يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	لَا
اے	وہ جو کہ	ایمان لائے	نہ
تَا كَلُوا	أَمْوَالَ	كُمُ	بَيْنَ
کھاؤ	مال	اپنے	درمیان
كُمُ	بِ	الْبَاطِلِ	إِلَّا
تمہارے (اپنے)	سے (ساتھ)	ناجائز (باطل)	مگر
أَنْ	تَكُونُوا	تِجَارَةً	عَنْ
یہ کہ	ہو	تجارت	سے
تَرَاضٍ	مِنْ	كُمُ	وَأَنْ
رضامندی (باہمی)	سے	تم	اور
لَا	تَقْتُلُوا	أَنْفُسَكُمْ	كُمُ
نہ	قتل کرو	جانیں	اپنی

اِنَّ	اللّٰهَ	كَانَ	اِنَّ
بے شک	اللہ تعالیٰ	ہے	پہ
لَكُمْ	رَحِيْمًا	وَ	مَنْ
تم	رحم فرمائیوالا	اور	جو
يَفْعَلُ	ذٰلِكَ	عُدُوًّا اِنَّا	وَ
کرے گا	یہ	زیادتی (حد سے بڑھنا)	اور
ظُلْمًا	فَ	سَوِّفَ	تُصَلِّ
ظلم	پس	عنقریب	داخل کریں گے ہم
لَهُ	نَاسًا	وَ	كَانَ
اس کو	آگ	اور	ہے
ذٰلِكَ	عَلَى	اللّٰهِ	يَسِيْرًا
یہ	پر	اللہ تعالیٰ	آسان
اِنْ	تَجَنَّبُوْا	كَبِيْرًا	مَا
اگر	بچتے رہو تم	بڑے گناہ	جو کہ

تَنْهَوْنَ	عَنْ	هُ	نُكْفِرُ
تمہیں منع کیا جاتا ہے	سے	اس	دور کریں گے ہم
عَنْ	كُمُ	سَيِّئَاتِ	كُمُ
سے	تم	خطائیں	تمہاری
وَ	نُدْخِلُ	كُمُ	مُدْخِلًا
اور	داخل کریں گے ہم	تم کو	مقام
كِرِيْمًا	وَ	لَا	تَتَّبِعُوا
عزت والا	اور	نہ	تینا کرو تم
مَا	فَنَسَلْ	اللَّهُ	إِ
جو	فضیلت دی ہے	اللہ تعالیٰ نے	(ساتھ) سے
سَلْ	بَعْضَ	كُمُ	عَلَى
اس	بعض	تم	پر

بَعْضٍ ط	ل	سِرِّجَالٍ	نَعِيبٌ
بعض	لئے	مردوں	حصہ
مِمَّا مِنْ	مَّا	اَلْكُتَّابِطُ	وَ
سے	جو	کہا یا ہو	اور
لِ	نِسَاءٍ	نَعِيبٌ	مِمَّا مِنْ
لئے	خواتین	حصہ	سے
مَّا	اَلْكُتَّابِطُ	وَ	سُئِلُوا
جو	انہوں نے کہا یاد غور توں	اور	مانگو تم
اللَّهِ	مِنْ	فَضْلٍ	لِ
اللہ تعالیٰ سے	سے	فضل	اس کا
إِنَّ	اللَّهِ	كَانَ	بِ
بے شک	اللہ تعالیٰ	ہے	کو
مُكَلِّمٍ	شَتَّىٰ	عَلَيْهَا ۝	
بر	بی چیز	جاتنے والا	

تشریح

۱، يَا بَاطِلِ -

کمانی کے ناجائز طریقوں کو قرآن پاک باطل کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ چنانچہ مال و دولت کے ذکر میں یہ لفظ، قرآن میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہلے یہ فرمایا کہ باطل یعنی ناجائز طریقوں سے مال حاصل نہ کرو اور اس کے بعد کمانی کے ایک جائز طریقے کا بھی ذکر کر دیا یعنی فرمایا کہ تجارت کے ذریعے تم دولت کما سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا منشا یہ ہے کہ مسلمان حصول دولت کے ذرائع پر توجہ رکھیں اور جائز و ناجائز کی تمیز پیدا کریں۔ دولت بے شک کمانی جائے، لیکن جائز اور طیب طریقے سے کمانی جائے۔

۲، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ -

احترام مال کے بعد احترام جان کا ذکر کیا لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو قتل نہ کرو ان کا قتل ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے آپ کو قتل کیا جائے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم خودکشی نہ کرو۔ اس سلسلے میں دنیا کا انسان عجیب غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ دوسری قوموں کے مفکرین خصوصاً اہل مغرب مشکلات کے وقت خودکشی کو نہ صرف جائز قرار دیتے ہیں بلکہ اس کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ نیچر (قدرت) بہت ظالم ہے۔ لہذا پریشانیوں میں زندگی کا خاتمہ کرنے کے

سوا انھیں کوئی چارہ کار نہیں سوجھتا۔ لیکن یہ نظریہ انسانی جان کی ذلت اور بے قدری کا سب سے بڑا موجب ہے۔ انسان اور اس کی زندگی خود اپنے ہاتھوں میں غیر محفوظ بن کر رہ جاتی ہے۔ انسان کی اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی۔ قرآن اس کے مقابلے میں یہ کہتا ہے کہ زندگی کو پیدا کرنے والا خالق و مالک نہایت رحیم و کریم ہے۔ مشکلات عارضی ہوتی ہیں۔ اور انسان کی تربیت کے لئے ہوتی ہیں۔ جن چیزوں کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت میں ہمارے لئے خیر و برکت و فرحت کا پیغام ہوتی ہیں۔ ہمارے علم ناقص ہیں۔ اللہ کا علم کامل ہے۔ لہذا وہ ہمارے حالات کا انتظام اپنے علم اور اپنی رحمت کے مطابق کرتا ہے

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

تمہاری زندگی اور کائنات ہر ایک پر اس کی رحمتیں چھائی ہوئی ہیں۔ لہذا مایوس ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔

(۳) عُدْوَانًا وَظُلْمًا

عُدْوَان کا معنی اپنی حد سے آگے بڑھنا اور ظلم کا معنی کم کرنا ہے۔ خودکشی کرنے والا اپنی حد کو توڑتا ہے اسے قدرت کی طرف سے یہ حق نہیں دیا گیا کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرے اسی طرح وہ زندگی کی نعمت سے محروم ہو کر خود آپ ہی اپنی حق تلفی کرتا ہے۔ لہذا یہ عُدْوَان بھی ہے اور ظلم بھی۔

(۴) نَصْلِيهِ نَارًا

یہاں اس سزا کا ذکر ہے جو خودکشی کرنے پر قدرت کی طرف سے مرتب ہوتی ہے۔ کسی بات سے منع کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ مخاطب کو

شفقت اور رحمت سے سمجھایا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی چیز کا خوف دلا کر اُسے باز رکھنے کی کوشش کی جائے۔ قسداں نے یہ دونوں ہی طریقے اختیار کئے ہیں۔ چنانچہ اُس نے کہا کہ تم اپنی زندگی کا خاتمہ نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرنے والا ہے۔ یہ سمجھانے کا پہلا انداز ہے اور پھر کہا کہ ایسی حرکت پر جہنم کی سزا ہوگی۔ یہ سمجھانے کا دوسرا طریقہ ہے۔ انسان دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو رحمت اور محبت کے واسطے سے بات کو فوراً سمجھ جاتے ہیں اور محبت کی اپیل سے آپ انہیں فوراً قائل کر سکتے ہیں۔ ان کے لئے **إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا** آیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دھمکی خوف اور سزا ہی سے اثر پذیر ہوتے ہیں ان کے لئے قرآن نے **فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ** دنا سرا کہا ہے۔

(۵) **نُكْفِرُ عَنْكُمْ**

اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر تم گناہوں سے بچنے کی صحیح کوشش کرو گے اور اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھو گے۔ تو اس کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری ان لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے گا جو انسان سے غفلت یا بے خبری میں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اس لئے بندے کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش اور توجہ صرف کر کے اپنی زندگی کو گناہ سے پاک رکھے اور جو اس قسم کی کوشش کرتے ہیں وہ تقریباً بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر نکل جاتے ہیں۔ قسداں پاک یہاں پر یہ فرماتا ہے کہ جب تم پورے اخلاص سے اور فکر مندی کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی راہ پر چل پڑو گے تو خداوند تعالیٰ کی توفیق بھی شامل حال ہو جائے گی۔ اور تمہاری انسانی احتیاط کے باوجود جو معمولی خطائیں سرزد ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت کریمہ معافی کی کھلی چھٹی دینے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو کہتی

ہے کہ تم اپنی طرف سے برائیوں سے بچنے کی انتہائی کوشش کرو۔ البتہ اس کوشش کے باوجود جو کمزوریاں رہ جائیں گی ان کی معافی کی امید رکھی جاسکتی ہے۔ اس آیت کریمہ کا سابقہ مضمون کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اوپر خود کشی سے منع کیا ہے اور یہاں ان اسباب کی طرف اشارہ ہے جو انسانی زندگی کو مایوسی کی تاریکیوں سے بھرپور کر دیتے ہیں گناہوں کی کثرت بھی زندگی کی صبح درخشاں کو شب تاری میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس بوجھ کے نیچے انسان کی روح اس طرح پستی رہتی ہے کہ سکون قلب کی دولت چھن جاتی ہے اور پھر اس تاریک زندگی سے انسان کا دل اکتانے لگتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ گناہوں کی اس ظلمت کو دھو ڈالو اور پاکیزگی اختیار کرو پھر دیکھو کہ خدا کی طرف سے اطمینان اور سکون کے خزانے کس طرح نازل ہوتے ہیں اور تم کس طرح زندگی کے اعلیٰ مقام پر پہنچائے جاتے ہو۔ وَفَدَّحْنَكُم مِّن دُونِهَا كَرِيمًا

۱۶۱ وَلَا تَسْتَمِنُوا

یہاں پریشانیاں پیدا کرنے والے اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے ایک دوسرے کے خلاف حسد، نفرت اور تلخی پیدا ہوتی ہے۔ کہ تم دوسروں کے مال و دولت کو دیکھ کر آتش حسد میں نہ جلو۔ بلکہ خداوند تعالیٰ نے ہر ایک فرد کے لئے خواہ وہ مرد ہو یا عورت دولت کمانے اور جائز طریقے سے اپنی ملکیت میں اضافہ کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔ لہذا دوسروں کو دیکھ کر آہیں بھرنے کی بجائے تم بھی اٹھو۔ محنت کرو اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اس طرح انسان کی ایک اور بہت بڑی غلط فہمی دور کر دی گئی ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشحالی پر جلتے رہیں گے ہمیں اپنی زندگی کا چین نصیب نہیں ہو سکتا لہذا اگر ہمیں مزید ضرورت ہو تو

النسائوں کی طرف دیکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے درِ رحمت کی طرف بڑھنا چاہیے۔
چنانچہ فرمایا:-

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ

ع ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔

مرد اور عورت

خانندان اور معاشرت کی ذمہ داریاں

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

مرد عورتوں پر نگران ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے نیز اس لئے کہ وہ اپنا مال خرین کرتے ہیں۔ پس نیک بیبیاں اطاعت کرنے والی اور دشوہر کی، غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ جن کی حفاظت اللہ نے قائم کی ہے۔

اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو۔ ان سے خوابگا ہوں میں علیحدگی اختیار کرو اور آخر میں انہیں ہلکی سزا دے لو۔ پس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں۔ تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہمدی اور کبریائی کا مالک ہے اور اگر تمہیں میاں بیوسی کے درمیان دوری واقع ہو جانے کا اندیشہ ہو جائے پس ایک ثالث مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک ثالث عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت ڈال دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور اس پڑوسی کے ساتھ جو نزدیک ہو اور اس پڑوسی کے ساتھ جو دور ہو اور ہم پہلو ساتھی کے ساتھ، مسافر کے ساتھ اور اپنے مملوکوں (مانتھتوں) کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

(یہ سبق پانچویں پارے کے تیسرے رکوع سے لیا گیا ہے)

النِّسَاءِ	عَلَى	قَوَّامُونَ	الرِّجَالُ
عورتیں	پر	نگران	مرد
بَعْضُهُمْ	اللَّهُ	فَضَّلَ	بِمَا
بعض - ان	اللہ نے	فضیلت بخشی	وجہ جو
بِمَا	وَ	بَعْضٍ	عَلَى
وجہ جو	اور	بعض	پر
يَهْمُهُمْ	أَمْوَالِ	مِنْ	أَنْفَقُوا
ان کا دہانا	مال	سے	خرچ کرتے ہیں وہ
حَفِظْتُمْ	قِنْتُمْ	الصَّالِحَاتِ	فَ
حفاظت کر نیوالی	اطاعت شعار	نیک عورتیں	پس
اللَّهُ	حَفِظَ	بِمَا	لِلْغَيْبِ
اللہ تعالیٰ نے	حفاظت قائم کی ہے	جو	لے - نیز موجودگی

و	الَّتِي	تَخَافُونَ	نَشُوزَ
اور	وہ عورتیں	تمہیں خوف ہو	نا فرمانی
هِنَّ	فَعِظُوا	هِنَّ	وَ
ان کی	پس نصیحت کرو	ان کو	اور
أَهْرَوْ	هِنَّ	فِي	أَمْضَاجِ
علیحدہ ہو جاؤ	ان سے	میں	خوابگاہوں
وَ	أَضْرِبُوا	هِنَّ	فَ
اور	مارو	ان کو	پس
إِنْ	أَطَعْنَا	كُ	فَلَا
اگر	اطاعت کریں وہ	تمہاری	پس نہ
تَبْغُوا	عَلَيْ	هِنَّ	سَيِّئًا
تلاش کرو	پر	ان	راستہ
إِنَّ اللَّهَ	كَانَ	عَلِيًّا	كَبِيرًا
بیشک اللہ تعالیٰ	ہے	بلند	بڑا

وَا	اِنْ	خِفْتُمْ	شِقَاقٌ
اور	اگر	تمہیں خوف ہو	دوری
بَيْنَ	بَيْنَهُمَا	فَا	اَبْعَثُوْا
درمیان	دونوں	پس	مقرر کرو
حَكَمًا	مِّنْ	اَهْلِهِ	اِ
ثالث	سے	گھر والے	اس کے
وَ	حَكَمًا	مِّنْ	اَهْلِهِ
اور	ثالث	سے	گھر والے
هَٰذَا	اِنْ	يُرِيدُ	اِصْلَاحًا
اِس (عورت)	اگر	چاہیں گے وہ	اصلاح
يُوفِّقُ	اَللّٰهُ	بَيْنَ	هُمَا
موافقت ڈال دے گا	اللہ تعالیٰ	درمیان	اُن دونوں
اِنَّ	اَللّٰهُ	كَانَ	عَلِيْمًا
بے شک	اللہ تعالیٰ	ہے	جاننے والا

خَيْرًا ○	وَ	اعْبُدُوا	اللَّهِ
خبر رکھنے والا (باخبر)	اور	عبادت کرو	اللہ تعالیٰ کی
وَ	لَا	تُشْرِكُوا	بِ
اور	نہ	شرک کرو	ساتھ
لَهُ	شَيْئًا	وَ	بِأَ
اُس	کچھ (چیز)	اور	ساتھ
الْوَالِدِينَ	وَ	أِحْسَانًا	بِذِي
والدین	اور	نیک سلوک	ساتھ والے
الْقُرْبَىٰ	وَ	الْيَتَامَىٰ	وَ
نزدیکی (قربت)	اور	یتیموں	اور
الْمَسْكِينِ	وَ	الْجَارِ	ذِي
مسکینوں	اور	ہمسایہ	والا
الْقُرْبَىٰ	وَ	الْجَارِ	الْجُنْبِ
نزدیکی	اور	ہمسایہ	دور کا

وَالصَّاحِبِ	بِإِ	جُنُبٍ	و
ساتھی	پر	پہلو	اور
أَبْنِ	السَّبِيلِ	وَ	و
بیٹا	راستہ	اور	اور
مَلَكَتْ	أَيْمَانُ	كُمُ	مَا
ملک ہوں	دائیں ہاتھ	تمہارے	جو
إِنَّ	لَا	يُحِبُّ	إِنَّ
اللہ تعالیٰ	نہیں	پسند کرتا	بے شک
كَانَ	مُخْتَلًا	فَخُورًا	مَنْ
ہو	تکبر کرنے والا	فخر کرنے والا	جو

تشریح

۱۱، الرِّجَالُ قَوَّامُونَ :

لفظ قَوَّامُونَ کا مادہ وہی ہے جو قیام کا ہے۔ جس کے معنی ہیں کھڑا ہونا، قائم ہونا قَوَّامُونَ سے مراد یہ ہے کہ مرد انتظامات اور ذمہ داریوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور معاملات کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی کوئی جابرانہ اور قاہرانہ فوقیت تسلیم نہیں کی بلکہ معاملات کی ذمہ داری اور نگرانی کے لحاظ سے انہیں قَوَّامُونَ کہا ہے یہ فوقیت خاندانی زندگی کا نظم و نسق قائم رکھنے کے لئے ہے۔ جیسا کہ ملک کے حسن انتظام کے واسطے کسی ہیت حاکم کا ہونا ضروری ہے اسی طرح گھر کی زندگی کو منظم اور باقاعدہ رکھنے کے لئے ایک نظام اطاعت کی ضرورت ہے۔ اس نظام میں مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے حقوق اور اختیارات رکھتے ہیں لیکن بڑی ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی گئی ہے۔ پس اسلام نے مرد کو ایک ذمہ دارانہ برتری عطا کی ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے۔

۱۲، بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ :

یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر برتری اس لئے دی گئی کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فطری طور پر کچھ فضیلتیں بخشی ہیں۔ مرد کی طبیعت میں عزم و ہمت بلند جو صلگی اور صبر و ثبات کا عنصر بہت غالب ہے۔ لیکن عورت لطیف جذبات کا پیکر ہونے کی بنا پر شدت احساس تاثر اور رقت قلبی کا منظر ہوتی ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں عورت جلد گھبرا جاتی ہے۔ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بسا اوقات اس کے توازن مزاج میں تغیر آ جاتا ہے۔ لیکن مرد ایسی چیزوں پر اکثر خاموشی

اور نخل سے کام لیتے ہیں اور سرد و گرم زمانہ کو سہہ جاتے ہیں۔ لہذا خاندانی زندگی تادیر قائم رہنا اور حسن انتظام سے چلنا اس صورت میں زیادہ ممکن ہے جبکہ آخری ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ہو۔

(۳) وَبِمَا أَنْفَقُوا :

یہاں مردوں کی ذمہ داری کی دو سہری حکمت بیان فرمائی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے گھر کے تمام اخراجات کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے۔ حق بہرہ ادا کرتا ہے۔ نان و نفقہ وہ دیتا ہے۔ لباس اور مکان پر وہ خرچ کرتا ہے۔ فرض تمام ضروریات کی کفالت مرد کے ذمہ ہے اور اپنے گھر پہ اول سے لے کر آخر تک تمام مرحلوں پر مرد ہی خرچ کرتا ہے۔ اس لئے شریعت نے نظم و نسق خانہ کی آخری ذمہ داری مرد پر ڈالی کیونکہ اپنے گھر کا جتنا احساس کمانے والے اور خرچ کرنے والے کو ہو سکتا ہے اتنا کسی دوسرے فرد کو نہیں ہو سکتا۔

(۴) فَالصَّالِحَاتُ :

مردوں کی ذمہ داری کے بعد عورتوں کی حیثیت کی طرف توجہ دلائی ہے اور فرمایا کہ نیک بیبیوں میں دو صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں (قَاتِلَاتٌ) اور دوسری صفت یہ کہ وہ حقوق اور ذمہ داریوں کی حفاظت اس وقت بھی کرتی ہیں جبکہ مرد گھر سے دور ہوتے ہیں۔ گویا حفظ حقوق کا احساس ان کی فطرت کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ مرد گھر پہ ہو یا گھر سے باہر ہو وہ اپنی محفوظ اور ذمہ دارانہ روش کو برقرار رکھتی ہیں۔ (حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ

(۵) وَالَّتِي تَخَافُونَ :

عام حالات میں گھر کی زندگی میں مرد اور عورت کی جو ذمہ دارانہ حیثیت ہے اس کا بیان اوپر گذرا۔ ظاہر ہے کہ گھروں کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے۔ تلخی و ناراضگی کے واقعات بھی پیش آ جاتے

ہیں۔ اس لئے یہاں قرآن نے یہ ہدایات بھی دی ہیں کہ ایسے ناخوشگوار مرحلوں پر تم نے معاملے کو کس طرح سنبھالنا ہے۔ پہلی چیز یہ بیان کی کہ جب تمہیں عورت کی طرف سے نافرمانی کا اندیشہ ہونے لگے تو تمہارے لئے لازم ہے کہ تم اسے نصیحت کرو سمجھاؤ اور غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اس طرح معاملہ نہ سلجھے تو دوسرا قدم یہ ہے کہ تم ان سے بطور ناراضگی علیحدہ ہو جاؤ۔ یعنی قرب و محبت کا اظہار عارضی طور پر روک لو۔ نیک اور معزز عورتوں کے لئے مرد کی طرف سے یہ تشبیہ بہت کافی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ تدبیر بھی ناکارہ ثابت ہو تو پھر سزا کے سوا چارہ نہیں۔ مغربی تہذیب کے پرستار، اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن نے عورتوں کو مارنے اور جسمانی سزا دینے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم یہ کہیں گے۔ کہ ہاں بے شک قرآن، یہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اصلاح احوال کی ہر ممکن کوشش کرنی جائے۔ سب سے آخری تدبیر یعنی کچھ معمولی جسمانی سزا پر بھی عمل کر کے دیکھ لیا جائے۔ اگر حالات سدھر گئے تو ایک مقصد عظیم حاصل ہو گا۔ آپ کی مغربی تہذیب کے کھوکھلے خوشنما نعروں کے ہم قائل نہیں ہیں۔ کہ یوں زبان سے عورت کی بہت خوشامد کرتے رہنا، لیکن اس کے حقیقی احترام کا عالم یہ ہے کہ شوہر صاحب بلی کو نہیں چھوڑیں گے۔ مگر بیوی کو فوراً طلاق داغ دیں گے۔

(۶) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا:

مرد اور عورت کی باہمی رنجش بعض اوقات معمولی نوعیت کی ہوتی ہے جس کی اصلاح کے لئے باہر کے لوگوں کی مداخلت درکار نہیں ہوتی۔ چنانچہ اوپر والی آیات میں میاں بیوی کی ناراضگی کا یہی مرحلہ مذکور ہے جس کی اصلاح کے لئے مرد کی ذاتی کوشش کافی سمجھی گئی ہے کہ نصیحت، اظہار ناراضگی اور کچھ سزا سے کام لیا جائے۔ لیکن گھر کے تنازعات کا دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے۔ جہاں اصلاح کے لئے میاں بیوی کی باہمی کوشش کارگر نہ ہو سکتی ہو۔ اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر امت کے لوگ یہ محسوس کریں کہ میاں بیوی میں دوری واقع ہو جائے گی تو وہ دو ثالث مقرر کریں ایک مرد کے تعلق واروں میں سے دوسرا عورت کے عزیزوں میں سے یہ دونوں ثالث مصالحت کی نیت سے کام کریں تو اللہ ان کی کوشش

عیں برکت ڈالے گا۔ یہاں سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(د) جب تک میاں بیوی کا جھگڑا آپس میں نپٹ سکتا ہو تو اسے خود ہی طے کر لینا چاہیے۔ دوسروں کو تباہی اور سنانے کی ضرورت نہیں۔

(ج) لیکن جب جھگڑا گھر میں نہ سمجھا جاسکے تو پھر مہر و مسلمان بھائیوں کے تعاون سے معاملہ سلجھایا جائے۔ اور یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ایسے میاں بیوی کے معاملے میں دلچسپی لے کر شیدگی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔

(ج) دو ذمہ داروں میں سے ایک مرد کے قرابت داروں اور دوسرا عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کیا جائے تاکہ فریقین کی شکایات کھل کر سامنے آجائیں اور دونوں طرف کے حقوق و مطالبات پر غور کیا جاسکے۔ نیز کسی کے لئے نا انصافی کا امکان نہ رہے۔

(۷) **وَاعْبُدُوا اللَّهَ :-**

گھر پر معاملات کے ذکر کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو یعنی دنیا کے جھمیوں میں کچھ اس طرح مبتلا نہ ہو جانا کہ خدا کی یاد دل سے جاتی رہے۔ یہ قرآن حکیم کا بہت پیارا اسلوب بیان ہے کہ وہ دنیا کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ یاد خدا کی طرف توجہ دلاتا چلا جاتا ہے۔

(۸) **وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا :-**

اوپر کی آیات میں میاں بیوی کے باہمی حقوق و معاملات کا ذکر تھا۔ اب باقی اہل حقوق کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں جن اہل حقوق کا ذکر ہے۔ ان کی فہرست درج ذیل ہے۔

(۱) والدین (۲) قرابت دار (۳) یتیم بچے (۴) نادار لوگ
(۵) ہمسائے (۶) ساتھی (۷) مسافر (۸) ملوک یا ماتحت۔ قرآن نے ہمسائے کی

دو قسمیں بیان کی ہیں نزدیک والا یعنی جو عرف عام میں بھی ہمسایہ کہلاتا ہے اور دور والا یعنی محلے اور گلی کا وہ شخص بھی ہمسایہ ہے جس کا مکان اگرچہ آپ کے مکان سے ملحق نہیں لیکن وہ آبادی کے لحاظ سے آپ ہی کے علاقے میں رہ رہا ہے۔ اس طرح قرآن پاک نے تمام اہل محلہ کو ہمسایوں میں شامل کیا ہے۔ ساتھی کے لئے الصَّحْبِ بِالْحَبِّ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یعنی رفیق سفر رفیق کار، ہم جماعت یہ سب حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ مملوکوں اور ماتحتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان سے حسن سلوک کرنا قرآن اور حدیث میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے مملوک سے بوجھ ہلکا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا بوجھ ہلکا فرمائے گا۔

(۹) لَا يُجِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَجُورًا :

جو لوگ اہل حقوق کے حق ادا نہیں کرتے اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے وہ واقعی بہت بڑے مغرور اور عنکبرالسان ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتا۔

ادائے امانت

مرکزِ اطاعت

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں اُن کے اہل کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر نصیحت فرماتا ہے۔ بیشک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اُن اہل امر کی جو تم میں سے ہوں۔ پس اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے سو اُسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی (اصول) بہتر ہے اور اسی کا نیک انجام ہے۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

یہ سبق پانچویں پارے کے پانچویں رکوع کی آخری دو آیات شتمل ہے

اِنَّ	اللّٰهُ	يَاْمُرُ	كُم
بے شک	اللہ تعالیٰ	حکم دیتا ہے	تم کو
اَنْ	تُوَدُّوا	الْاٰمِنٰتِ	اِلٰى
یہ کہ	سپرد کرو	امانتیں (ذمہ داری کی چیزیں)	طرف (تک)
اَهْلِهَا	وَ	اِذَا	حَكَمْتُمْ
اہل۔ انکے	اور	جب	فیصلے کرو تم
بَيْنَ	النَّاسِ	اَنْ	تَحْكُمُوْا
درمیان	لوگوں	یہ کہ	فیصلے کرو
بِالْعَدْلِ	اِنَّ	اللّٰهُ	رِعِمًا
ساتھ۔ انصاف / عدل	بے شک	اللہ تعالیٰ	بہترین
يَعِظُكُمْ	بِهَا	اِنَّ	اللّٰهُ
نصیحت کرتا ہے تم کو	ساتھ۔ اس	بے شک	اللہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا	بَصِيرًا	سَمِيعًا	كَانَ
اے	دیکھنے والا	سننے والا	ہے
اللَّهُ	أَطِيعُوا	آمَنُوا	الَّذِينَ
اللہ تعالیٰ کی	اطاعت کرو تم	ایمان لائے	وہ جو کہ
وَ	الرَّسُولَ	أَطِيعُوا	وَ
اور	رسول کی	اطاعت کرو	اور
فَإِن	مِّنْكُمْ	الْأَمْرَ	أُولَىٰ
پس اگر	سے تم	امر (حکومت)	والے
فَرَادَوْهُ	شَيْئًا	فِي	تَنَازَعَةٍ
پس ٹوٹاؤ اسکو	چیز	میں	جھگڑ پڑو تم
الرَّسُولِ	وَ	اللَّهِ	إِلَىٰ
رسول	اور	اللہ تعالیٰ	طرف
بِاللَّهِ	تَوَعُّدُونَ	كُنْتُمْ	إِن
ساتھ - اللہ تعالیٰ	ایمان رکھتے	ہو تم	اگر

ذَلِكَ	الْأَخِرُ ط	الْيَوْمِ	وَ
یہ	آخرت	دن	اور
تَأْوِيلًا	أَحْسَنُ	وَ	خَيْرًا
انجام	اچھا	اور	بہتر ہے

تشریح

(۱) الْأَمْنَةُ :

امانت سے عام طور پر وہ رقمیں یا سامان وغیرہ مراد لیا جاتا ہے، جو کسی شخص کی حفاظت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ آیت اس مفہوم پر بھی شامل ہے۔ لیکن امانت کا وسیع تر مفہوم بھی یہاں مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ ذمہ داری کے تمام اہم مقامات اور خدمات امانت ہی کی قبیل سے ہیں۔ گویا حکم یہ ہے کہ جو چیزیں بطور امانت تمہارے پاس رکھی ہوں۔ انہیں یہ حفاظت ان کے مالکوں تک پہنچاؤ۔ نیز زندگی میں جو خدمت اور کام تمہارے سپرد ہے اسے پوری امانت داری سے سرانجام دو۔ جو شخص اپنا فرض منصبی ٹھیک ادا نہیں کرتا وہ امانت دار کہلانے کا مستحق نہیں اور اسی طرح قومی اور اجتماعی خدمات چونکہ امانت کی حیثیت رکھتی ہیں اس لئے انہیں ایسے لوگوں کے سپرد کرنا چاہیے۔ جو حق امانت ادا کرنے کے اہل ہوں جس قوم نے ذمہ داری کے منصب نا اہلوں کو دیتے وہ قوم امن اور ترقی کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔

(۲) حُكْمَتُمْ بَيْنَ النَّاسِ :

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان قوم کو انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کے لئے اٹھایا گیا تھا۔ اسی لئے قرآن نے مسلمانوں سے کہا کہ لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلے کرنا۔ مسلمانوں نے قانون کی ترتیب و تدوین اور عدلیہ کے نظم و نسق کے سلسلے میں جو عظیم کارنامے سرانجام دیئے وہ دنیا کی قوموں کے لئے قابل تقلید ثابت ہوئے۔ عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی کا تصور دوسری قوموں نے تہذیب کے موجودہ مراحل پر پہنچ کر اختیار کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ چیز آج سے پونے چودہ سو برس پہلے عملی طور پر قائم کی گئی۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ جیسے پر جلال خلفاء اپنی ماتحت عدالتوں کے بلانے پر قاضی کے سامنے پیش ہوتے اور فریادی کے ساتھ کٹہرے میں کھڑے ہوتے۔ دوسری طرف بین الاقوامی قانون

کی تشکیل بھی سب سے پہلے اسی قوم نے کی۔ اسلامی حکومت کے سائے میں عرب اور عجم کی لاتعداد ایسی قومیں زندگی بسر کرتی تھیں جو نسل، وطنیت اور مذہب کے لحاظ سے آپس میں انتہائی مختلف تھیں لیکن مسلمانوں کے نظام عدل کے پیش نظر کسی قوم کو شکایات کا موقع نہ تھا۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے اس آیت کی عملی تفصیل دنیا میں قائم کی۔ کہاں اقوام عالم کے درمیان نظام عدل کا سیلابی سے برقرار رکھنا اور کہاں آجکل کی کیفیت کہ مسلمانوں کو خود باہمی خلفشاروں سے فرصت نہیں۔

(۳) أَطِيعُوا الرَّسُولَ :

قرآن پاک نے أَطِيعُوا کا لفظ یہاں دوبارہ استعمال کیا ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو لیکن جہاں تک اہل امر کی اطاعت کا تعلق ہے سو وہاں أَطِيعُوا کا لفظ دہرایا نہیں گیا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ اہل امر کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں ہے۔ گویا قانون اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ لیکن چونکہ اس کے چلانے کے لئے اہل امر کی ضرورت ہے۔ لہذا ان کی اطاعت دراصل اس قانون کی اطاعت ہوگی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اطاعت رسول اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے کیونکہ بہت سے احکام ایسے ہیں جن کی تفصیل قرآن بیان نہیں کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مفصل بیان کیا اور عملاً قائم کیا۔ ایسے احکام اگرچہ قرآن میں مذکور نہیں لیکن وہ مسلمانوں کے واسطے قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ خود قرآن نے أَطِيعُوا اللہ کے بعد أَطِيعُوا الرسول بھی کہا ہے جو چیز قرآن سے ثابت ہو وہ بھی قانون ہے اور جو چیز سنت نبوی سے ثابت ہو وہ بھی قانون ہے اور ان دونوں کی اطاعت مسلمان کے لئے لازمی ہے۔

(۴) فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ :

یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول

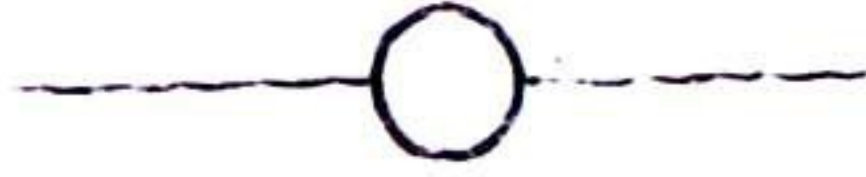
کے فیصلے کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا اور کوئی اس حیثیت میں نہیں کہ اس کی بات کو قانون تصور کیا جائے۔ یہاں پر اس امر کی وضاحت ہوگئی کہ مسلمانوں کے حکمران محض اپنی رائے کو قانون نہیں بنا سکتے بلکہ قانون کے لئے کتاب و سنت کے سرچشموں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

خونِ مسلم

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

جو شخص کسی مومن کو عمداً قتل کر دے۔ اس کی سزا جہنم ہے۔ جس میں اسے ہمیشہ رہنا ہوگا۔ نیز اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور آخرت میں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار رکھا ہے۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

یہ سبق پانچویں پارے کے دسویں رکوع کی دوسری آیت سے شروع ہوتا ہے

وَمَنْ	يَقْتُلْ	مُؤْمِنًا	مُتَعَبِدًا
اور	قتل کرے	کسی مومن کو	جان بوجھ کر
فَجَزَاءُ	لَهُ	جَهَنَّمَ	خَالِدًا
پس بدلہ	اس کا	جہنم	ہمیشہ رہنے والا
فِيهَا	وَأُ	غَضِبَ	اللَّهُ
میں - اُس	اور	ناراض ہوا	اللہ تعالیٰ
عَلَيْهِ	وَأُ	لَعْنَةُ	وَأُ
پر - اُس	اور	لعنت کی - اس کو	اور
أَعَدَّ	لَهُ	عَذَابًا	عَظِيمًا
تیار کیا	لئے - اُس	عذاب	بڑا

احکام النبی کا متن

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

بے شک اللہ نے کتاب میں یہ فرمان نازل کیا ہے کہ جب تم احکام الہی کا انکار ہوتا ہوا اور تمسخر ہوتا ہوا سنو تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو تا وقتیکہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہوں۔ ورنہ تم بھی ان جیسے ہی شمار ہو گے۔ بے شک اللہ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

(یہ سبق پانچویں پارے کے رکوع ۱۴ کے آخر پر ملے گا)

وَ	قَدْ	نَزَّلَ	عَلَيْكُمْ
اور	بے شک	نازل فرمایا	پر۔ تم
فِي	الْكِتَابِ	أَنَّ	إِذَا
میں	کتاب	یہ کہ	جب
سَمِعْتُمْ	آيَاتِ	اللَّهِ	يُكْفَرُوا
سنو تم	احکام	اللہ تعالیٰ	کفر انکار کیا جاتا ہے
بِهَا	وَيُسْتَمْرَزُ	بِهَا	فَلَا
ساتھ اُن کا امن	تمسخر اڑایا جاتا ہے	ساتھ اُن کا اُن	پس نہ
تَقْعُدُوا	مَعَهُمْ	حَتَّىٰ	يَخُوضُوا
بیٹھو	ساتھ اُن	یہاں تک کہ	مشغول ہوں

فِي	حَدِيثِنَا	غَيْرِهِ	إِنَّكُمْ
میں	بات	علاوہ / سوا اس	بے شک - تم
إِذَا	مِثْلَهُمْ	إِنَّ	اللَّهُ
تو (اس وقت)	مثل - ان کی	بے شک	اللہ تعالیٰ
جَامِعٌ	الْمُنَافِقِينَ	وَ	الْكَافِرِينَ
جمع کرنے والا	منافقوں	اور	کافروں

فِي	جَهَنَّمَ	بِحَيْعَةٍ
میں	جہنم / دوزخ	سب کے سب

تشریح

(۱) فَلَا تَقْعُدُوا :

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے لئے ایسی محفل میں بیٹھنا حرام ہے جہاں احکامِ الہی کا انکار کیا جا رہا ہو یا ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہو۔

(۲) حَتَّى تَخْرُجُوا :

اگر موضوع گفتگو بدل جائے اور کفر و استہزاء کے بجائے کوئی اور بات شروع ہو جائے تو پھر وہاں بیٹھنا منع نہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت اس وقت ہے جبکہ وہ شریعت کا تمسخر اڑاتے ہوں یا کسی طریقے سے مسلمان کی دینی حمایت کو خدج کیا جاتا ہو۔ اگر عام دنیا کی باتیں ہو رہی ہوں یا کوئی کاروباری معاملہ ہو یا مذہبی گفتگو ہی ہو تو بیٹھنے میں ممانعت نہیں۔ اگر کسی مسلمان کو یہ اعتماد ہو کہ وہ ایسی کسی محفل میں بیٹھ کر رنگِ محفل کو بدل ڈالے گا اور گفتگو کا رخ اسلام کے حق میں موڑ لے گا اور دوسروں پر اثر انداز ہوگا تو اس صورت میں بیٹھنا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن (پسندیدہ) بھی ہے۔ لیکن اگر آپ اس حیثیت میں نہیں ہیں کہ ایسی گفتگو کا رخ تبدیل کر سکیں بلکہ آپ کو خاموش رہنا پڑے گا اور دین کے خلاف باتیں سننی پڑیں گی تو پھر وہاں سے اٹھ جانا لازم ہے۔ کیونکہ اگر خاموشی سے سب کچھ سنا تو پھر قرآن کے الفاظ میں یہ سننے والا بھی ان ہی کے حکم میں ہوگا جو تمسخر اڑا رہے ہیں۔

صراطِ مستقیم کیا ہے؟

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

آپ اعلان فرمائیے! آدمی میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پیروں و گار نے تمہارے لئے منع کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو۔ اور (حکم یہ ہے کہ) والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو تنگدستی کے خوف سے ہلاک نہ کرو۔ ہم ہی تمہیں اور انہیں روزی عطا کرتے ہیں۔ ظاہر اور پوشیدہ بے جہاؤں کے نزدیک نہ جاؤ اور انسانی جان کو ہلاک نہ کرو۔ جس کا اللہ نے اعترام قائم کیا ہے۔ سوا اس صورت کے جو قانون حق کے مطابق ہو۔ اللہ نے تمہیں یہ یقین کی ہے تاکہ تم سمجھو۔

قیم کے مل کے قریب تک نہ پھٹکو۔ سوا اس صورت کے کہ تم ان کی تربیت کے لئے کوئی طریقہ اختیار کر لو جو نہایت بہتر ہو حتیٰ کہ قیم اپنے سن تمیز کو پہنچے۔ تم ناپ اور تول میں پوری دیانت سے کام لو۔ انسانی استطاعت کے مطابق ہی تکلیف شرعی (ذمہ داری) عائد کرتے ہیں۔ اور جب تم بات کہو تو انصاف کی کہو۔ اگرچہ مخاطب تعلق دار ہو اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو یہ تمہارے لئے اس کی طرف سے وصیت ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ بیشک یہی صراطِ مستقیم ہے پس تم اس کی پیروی کرو اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے دور ڈال دیں گے۔ یہ تمہارے لئے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

(یہ سبق سورہ العنعام، آٹھویں پارے کے چھٹے رکوع پر ملے گا)

قُلْ	تَعَالَوْا	أَتْلُ	مَا
آپ کہہ دیجئے	آگے آؤ	تلاوت کروں / پڑھوں میں	جو
حَرَّمَ	رَبُّكُمْ	عَلَيْكُمْ	إِلَّا
حرام کیا ہے	پروردگار تمہارے	پر - تم	یہ کہ نہ
تُشْرِكُوا	بِهِ	شَيْئًا	وَأَ
شُرک کرو تم	ساتھ - اس	کچھ	اور
بِأَلْوَالِدَيْنِ	إِحْسَانًا	وَلَا تَقْتُلُوا	أَوْلَادَكُمْ
ساتھ - والدین	نیک سلوک	اور نہ - قتل کرو تم	اولاد - تمہاری
مِنْ	إِمْلَاقٍ	مَخْنٍ	نَزْرُقُكُمْ
سے	تنگدستی	ہم	رزق دیتے ہیں - تم کو
وَأَ	إِيَّاهُمْ	وَلَا	تَقْرَبُوا
اور	ان کو	اور نہ	قریب جاؤ

و	مِنْهَا	مَا ظَهَرَ	أَفْوَاهِشَ
اور	سے - اُن	جو - ظاہر ہوں	بے حیائی والے کاموں کے
لَا	و	بَطْنٍ	مَا
اور	اور	پوشیدہ	جو
حَرَّمَ	الَّتِي	النَّفْسِ	تَقْتُلُوا
حرام کی / احترام قائم کیا ہے	جو کہ	جان	قتل کرو
ذَلِكَ	بِالْحَقِّ	إِلَّا	اللَّهُ
یہ	ساتھ / حق	مگر	اللہ تعالیٰ نے
تَعْقِلُونَ	لَعَدَّكُمْ	بِهِ	وَصَدَّكُمْ
سمجھو	تاکہ - تم	ساتھ - اس	وصیت کی - تم کو
مَالٍ	تَقْرَبُوا	لَا	و
مال	قریب جاؤ	نہ	اور
لَّتِي	بِهَا	إِلَّا	الْيَتِيمِ
وہ جو کہ	ساتھ	مگر	یتیم

يَبْلُغُ	حَتَّى	أَحْسَنُ	هِيَ
پہنچتا ہے	حتیٰ کہ	بہترین	وہ
أَوْفُوا	وَ	عَلَيْكُمْ	أَشَدُّ
پورا کرو	اور	اس کی	مضبوطی
بِأَسْفَلِ	الْمِيزَانِ	وَ	الْكَيْلِ
ساتھ	وزن	اور	ناپ
نَفْسًا	تَكَلِّفُ	لَا	الْقِسْطِ
کسی جان کو	تکلیف دیتے ہیں	نہیں	انصاف
إِذَا	وَ	وَسِعَتْهَا	إِلَّا
جب	اور	گنجائش اس کی	مگر
لَوْ	وَ	فَاعْدِلُوا	قُلْتُمْ
اگرچہ	اور	پس عدل کرو۔ تم	بات کہو۔ تم
وَ	قُرْبَىٰ	ذَا	كَانَ
اور	قربابت	والا	ہو

ذٰلِكُمْ	اَوْفُوا	اللّٰه	بِعَهْدِ
یہ	پورا کرو	اللہ کا	کو عہد
تَذَكَّرُونَ ﴿۱۰﴾	لَعَلَّكُمْ	بِهِ	وَضَعُوكُمْ
نہایت حاصل کرو	تاکہ - تم	ساتھ اس	دعوت کا تم کو
صِرَاطِی	هَذَا	اِنَّ	وَ
راستہ میرا	یہ	بیشک	اور
تَتَّبِعُوا	وَلَا	فَاتَّبِعُوهُ	مُسْتَقِيمًا
پیروی کرو	اور نہ	پس پیروی را اتباع کرو اسکی	بیدعا
عَنْ	بِكُمْ	فَتَفَرَّقَ	السُّبُلِ
سے	کہ - تم	پس دھوکہ کر دیں گے	راستے
بِهِ	وَضَعُوكُمْ	ذٰلِكُمْ	سَبِيلِهِ
اس کی	نہایت کا تم کو	یہ	راستہ اسکا
	تَتَّقُونَ ﴿۱۱﴾	لَعَلَّكُمْ	
	تقویٰ اختیار کرو	تاکہ - تم	

تشریح

(۱) اَلَا تَشْرِكُوۡا :

ان ایت کریمہ میں صراطِ مستقیم کی تشریح کی جا رہی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اعتقادی اصلاح کی طرف توجہ دلائی۔ توحیدِ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ توحید کو برقرار رکھنے کے لئے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ گویا صراطِ مستقیم کی ابتدا اعتقاد کی مضبوطی اور اصلاح سے ہوتی ہے۔

(۲) وِیَالِوَالِدَیۡنِ :

اعتقاد کے ساتھ دوسری چیز عمل ہے۔ عمل کے سلسلے میں پہلے حقوق العباد کا ذکر کیا۔ چنانچہ یہاں والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا جاتا ہے۔

(۳) وَاِلٰہِ تَقْتُلُوۡا اَوْلَادَکُمْ :

والدین کے بعد اولاد کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تنگدستی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو کیونکہ رزق کی ذمہ داری خداوند تعالیٰ پر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جاندار کی روزی کا ذمہ اپنے پر رکھا ہے۔ (دیکھئے بارہویں پارے کی پہلی آیت) معلوم ہوا کہ تنگدستی کے خوف سے قتل اولاد کا راستہ اختیار کرنا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ قدرت کے خزانے بے شمار ہیں۔ سچی جستجو مسلسل محنت اور جوش عمل و کار ہے۔ یہ انسان کی خطرناک تنگ نظری ہے کہ وہ رزقِ خداوندی کے خسروں کو ختم ہوتا ہوا تصور کرے۔ تلاش اور محنت سے نئی کائناتیں

اور ان دیکھے جہاں عطا ہو سکتے ہیں۔

ع۔ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہی دیتے ہیں

آج انسانی دنیا کی بد نصیبی یہ ہے کہ حضرت انسان کاوش اور کوشش سے جی چرانے لگا ہے اور زندگی کی آسائشوں نے اُسے سہولت پسند بنا دیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تلاش رزق میں جانفشانی کرنے کی بجائے انسانی آبادی کو کم کرنے کی سکیمیں چلائی جا رہی ہیں۔

(۴) وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا؛

بات انصاف کی کرو۔ یہ ہدایت ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو عدلیہ کے شعبے سے متعلق ہوں اور عام مسلمانوں کے لئے بھی ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر انصاف کو مد نظر رکھو۔ دو چیزیں، حق و انصاف کے راستے سے ہٹانے کا عموماً باعث بنتی ہیں

۱۔ جب معاملہ کسی دشمن سے درپیش ہو تو دشمنی کی ضد، انسان کو انصاف پسندی سے مانع ہوتی ہے اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انصاف کیا کہتا ہے بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دشمن قابو میں ہے۔ اگلی پھیلی کسر نکالی لیں۔ اس موقع کے لئے قرآن کہتا ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا: (انڈہ: ۱۱۶)

”اور کسی گروہ کی دشمنی تمہیں انصاف کا دامن چھوڑنے پر آمادہ نہ کر دے“

۲۔ جب معاملہ کسی تعلق والے کے ساتھ ہو تو وہاں اس کے تعلق اور قرابت کی رعایت رکاوٹ بنتی ہے۔ اور انصاف کی بات کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس موقع کے لئے قرآن کا یہ حکم ہے

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا أَوْ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

اور جب تم بات کہو تو انصاف کرو اگرچہ معاملہ قرابت والے سے ہو۔

(۵) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ: ان آیات میں صراطِ مستقیم

کی تشریح کر دی گئی ہے۔ صراطِ مستقیم کی دعا ہم اپنی ہر نماز میں کرتے ہیں۔ آئیے ایک نظر دیکھیں کہ قرآن اس راستے کے کیا کیا نشان بتاتا ہے۔ ۱۔ شرک نہ کرو ۲۔ والدین سے حسن سلوک ۳۔ اولاد کی بھی خواہی ۴۔ رزق کے معاملے میں خدا پر بھروسہ ۵۔ محنتی اور علانیہ بے حیائیوں سے رک جانا ۶۔ قتل نہ کرنا ۷۔ یتیم کا ملل نہ کھانا بلکہ اس کی احسن طریقے سے نگرانی کرنا ۸۔ ناپ تول کو پورا کرنا ۹۔ انصاف کی بات کرنا ۱۰۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانا۔ زندگی کے مسافر کو چاہیے کہ وہ عرب غور سے دیکھ لے کہ آیا اسے اپنے راستے میں یہ نشان ہر منزل پر دکھائی دیتے ہیں یا کہ نہیں اگر دکھائی دیتے ہوں تو وہ صراطِ مستقیم پر ہے۔ اسے خدا سے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اگر یہ نشان نظر نہیں آتے تو وہ خدا کا راستہ نہیں بلکہ نفس اور شیطان کا راستہ ہے۔ جس پر چلنے سے منزل کبھی ہاتھ نہ آئے گی۔ لہذا ہر منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں انہیں ابتدائی سفر سے ہی سیدھی راہ اختیار کرنی چاہیے اور ادھر ادھر لے جانے والی ٹیڑھی راہوں سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۖ وَاتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ
بَيْنَكُمْ عَنِ السَّبِيلِ ۖ

خدا تعالیٰ نے کہا "یہ میری طرف لانے والا سیدھا راستہ ہے (صراطِ مستقیم ہے) پس اس کی پیروی کرو اور متفرق راستوں کی پیروی نہ کرو۔ کہ وہ تمہیں اس کی راہ سے دور ڈال دیں گے۔"

مدین والے

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی (اسی قوم کے ایک فرد) حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت شعیب نے کہا: اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم آسودہ حال ہو اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے اصلاح نہ کر لی تو تم پر ہر طرف سے گھیر لینے والا عذاب آجائے گا۔

اے میری قوم تم ناپ اور تول نہایت انصاف سے پورا کیا کرو۔ لوگوں کو سودا کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد پھیلانے والے بنکر نہ رہو۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو اللہ کی جانب سے بچنے والا مال تمہارے لئے بہتر ہے اور میں تمہارا محافظ نہیں بنایا گیا۔

وہ بولے اے حضرت شعیب کیا تمہاری نماز ہمیں اس بات کا حکم دے گی کہ ہم اپنے آبائی معبود چھوڑ دیں یا یہ کہ اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں۔ بیشک تم تو علم والے اور سیدھی راہ پر چلنے والے ہو۔ حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اگر میں اپنے پروردگار کی عطا کردہ ہدایت پر ہوں۔ اور اُس نے مجھے اچھی روزی بھی عطا کی۔

اور جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ اُس ضمن میں میں تم سے مخالفت بھی کرنا نہیں چاہتا۔ بلکہ جہانتک مجھ سے ہو سکے، اصلاح ہی چاہتا ہوں۔ میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم تمہیں میری مخالفت اس حد تک مجرم نہ بنا دے کہ تم پر عذاب آجائے جیسا کہ حضرت نوحؑ۔ حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ کی قوموں پر آیا۔ اور یہ قوم لوط کی بات تو تم سے کچھ دور نہیں۔

اور تم اپنے گناہوں کی اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو۔ پھر اُس کے حضور میں توبہ پیش کرو۔ پس تم دیکھو گے کہ میرا پروردگار رحم فرمانے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ وہ بولے اے شعیب ہمیں تمہاری اکثر باتوں کی سمجھ

نہیں آتی اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور فروپاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں شگسار کر دیتے اور تم ہمارے نزدیک کچھ بھی معزز نہیں ہو۔

حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم کیا تمہارے نزدیک میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے۔ اور اللہ کو تو تم نے بالکل نظر انداز ہی کر دیا ہے۔ حالانکہ میرا پروردگار تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرو۔ میں بھی کام کرتا ہوں۔ سو تم عنقریب جان لو گے کہ کس پر سوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ سو جب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے حضرت شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بچالیا۔ اور ان ظالموں کو ایک خوفناک آواز نے آیا۔ پس وہ اپنے گھروں میں مکر رہ گئے۔ ان کی ہلاکت کا منظر ایسا تھا کہ گویا وہ ان بستیوں میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ بیشک قوم مدین پر ہلاکت آگئی۔ جیسے کہ قوم ثمود پر آچکی تھی۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

یہ سبق سورہ ہود بارہویں پارے کے آٹھویں رکوع سے شروع ہوتا ہے،

وَ	إِلَى	مَدِينٍ	أَخَا
اور	طرف	مدین (قوم)	بھائی
هُمْ	شُعَيْبًا	قَالَ	يَا قَوْمِ
ان کے	حضرت شعیب	کہا	اے۔ میری قوم
اعْبُدُوا	اللَّهُ	مَا	رَكُمُ
عبادت کرو	اللہ تعالیٰ کی	نہیں	لئے۔ تمہارے
مِنْ	إِلَهِ	غَيْرِهِ	وَلَا
سے	معبود	سوا اس	اور۔ نہ
تَنْقُصُوا	الْمِيزَانَ	وَالْمِيزَانَ	إِنِّي
کم کرو	ناپ	اور۔ تول	بے شک۔ میں
أَرَأَيْتُمْ	بِخَيْرٍ	وَ	إِنِّي
دیکھتا ہوں۔ تمکو	آسودہ حالی میں	اور	بیشک۔ میں

عَذَابٌ	عَلَيْكُمْ	أَخَافُ	
عذاب	تم	خوف رکھتا ہوں	پر
يَذُقُونَهُ	وَ	يَوْمِ	
اسے میری قوم	اور	دن	گھیرنے والا
الْبِيزَانَ	وَ	أَوْفُوا	
تول	اور	پورا کرو تم	ناپ
تَبْخَسُوا	لَا	بِالْقِسْطِ	
کم کرو	نہ	ساتھ - انصاف	اور
وَ	هُمْ	النَّاسِ	
اور	ان کی	لوگوں	چیزیں
الْأَرْضِ	فِي	لَا	
زمین	میں	نہ	پھر و تم
خَيْرَ لَكُمْ	اللَّهُ	بَقِيَّتِ	مُفْسِدِينَ
بہتر - لئے تمہارے	اللہ تعالیٰ	باقی ماندہ	فساد کرنے والے

إِنْ	كُنْتُمْ	مُؤْمِنِينَ	وَمَا
اگر	ہو۔ تم	ایمان رکھنے والے	اور۔ نہیں
أَنَا	عَلَيْكُمْ	بِحَفِظِ	قَالُوا
میں	پر۔ تم	محافظ	انہوں نے کہا
يَا شُعَيْبُ	اصْلُوكِ	تَأْمُرُكَ	أَنْ تَتْرَكَ
اے حضرت شعیب	کیا۔ نماز۔ تمہاری	حکم دیتی ہے تم کو	یہ کہہ۔ چھوڑ دوں ہم
مَا يَعْبُدُ	أَبَاؤُنَا	أَوْ أَنْ	تَفْعَلُ
جو عبادت کرتے تھے	باپ داد ہمارے	یا۔ یہ کہ	کریں ہم
فِي	أَمْوَالِنَا	مَا نَشَاءُ	إِذْكَ
میں	مال و دولت۔ اپنے	جو چاہیں ہم	بے شک آپ
لَأَنْتَ	الْحَلِيمُ	الرَّشِيدُ	قَالَ
تم	برو بار	رشد والے	کہا
يَا قَوْمِ	أَرَأَيْتُمْ	إِنْ	كُنْتُمْ
اے۔ میری قوم	کیا۔ دیکھتے ہو۔ تم	اگر	ہوں میں

عَلَى	بَيْنَتِي	مِنْ	رَبِّي
پر	واضح دلیل	سے	پروردگار میرا
وَ	رَزَقْنِي	مِنْهُ	رِزْقًا
اور	رزق دیا ہے مجھ کو	سے اُس	رزق
حَسَنًا	وَمَا	أُرِيدُ	أَنْ
اچھا	اور نہیں	چاہتا میں	یہ کہہ
أُخَالَفُكُمْ	رَالِي	مَا	أَنْهَأَكُمُ
مخالفت کروں۔ تمہاری	طرف	جو	منع کرتا ہوں میں۔ تم کو
عَنْهُ	إِنْ	أُرِيدُ	إِلَّا
سے۔ اُس	نہیں	چاہتا میں	مگر
الِإِصْلَاحِ	مَا اسْتَطَعْتُ	وَمَا	تَوْفِيقِي
بہتری کرنا	جہاں تک استطاعت رکھتا ہوں	اور نہیں	توفیق۔ میری
إِلَّا	بِاللَّهِ	عَلَيْهِ	تَوَكَّلْتُ
مگر	ساتھ۔ اللہ	پر۔ اس	بھروسہ رکھتا ہوں میں

وَ	الْيَدِ	أَنِيبٌ	وَ يَا
اور	پہرہ - اس	رجوع کرتا ہوں میں	اور - اسے
قَوْمٍ	لَا	يَجْرِمَنَّكُمْ	شِقَاقِي
میری قوم	نہ	آبادہ کرے تمکو	مخالفت - میری
أَنْ	يُصِيبَكُمْ	مِثْلُ	مَا
یہ کہ	آئے - تم پر	طرح	جو
أَصَابَ	قَوْمٍ	نُوحٍ	أَوْ
آیا	قوم	حضرت نوح	یا
قَوْمٍ	هُوَ	أَوْ	قَوْمٍ
قوم	حضرت ہود	یا	قوم
طِيلٍ	وَمَا	قَوْمٌ	لُوطٍ
حضرت صالح	اور نہیں	قوم	حضرت لوط
مِنْكُمْ	بَعِيدٍ	وَ	اسْتَغْفِرُوا
سے - تم	دور	اور	معافی مانگو

رَبِّكُمْ	ثُمَّ	تَوْبُوا	إِلَيْهِ
پروردگار اپنا	پھر	توبہ پیش کرد	طرف - اُس
إِنَّ	رَبِّي	رَحِيمٌ	وَدُودٌ
بیشک	رب - میرا	رحم فرمانے والا	محبت کرنے والا
قَالُوا	يَا شَعِيبُ	مَا	نَفَقَهُ
انہوں نے کہا	اے شعیب	نہیں	سمجھتے - ہم
كَثِيرًا	مِمَّا	نَقُولُ	وَ
بہت سے (باتیں)	سے - جو	کہتے ہو تم	اور
إِنَّا	لَنَرَاكَ	فِينَا	ضَعِيفًا
بے شک ہم	دیکھتے ہیں ہم تمہیں	میں - ہم	کمزور
وَ	لَوْ	لَا	رَهْطُكَ
اور	اگر	نہ (ہوتا)	قبیلہ - تمہارا
لَرَجَمْنَاكَ	وَ مَا	أَنْتَ	عَلَيْنَا
ضرور - سنگسار کر دیتے ہم - تمہیں	اور - نہیں	تم	ہم پر

بِعَزِيْزٍ ۝	قَالَ	يَا قَوْمِ	أَرَهْطِيْ
عزت والا (پیارا)	کہا	اے۔ میری قوم	کیا۔ قبیلہ۔ میرا
أَعَزُّ	عَلَيْكُمْ	مِنْ	اللَّهِ
زیادہ عزیز ہے	پر۔ تم	سے	اللہ
وَأَتَّخِذُ مَوَاهِبَ	وَرَأْيَكُمْ	ظَهْرِيًّا	إِنَّ
اور کر دیا ہے۔ اس کو	پیچھے۔ اپنے	نظر انداز کی ہوئی چیز	بے شک
رَبِّي	بِمَا	تَعْمَلُونَ	مُحِيْطٌ ۝
پروردگار میرا	کو۔ جو	عمل کرتے ہو تم	گھیرنے والا
وَ	يَا قَوْمِ	اعْمَلُوا	عَلَى
اور	اے۔ میری قوم	کام کرو	پر
مَكَانَتِكُمْ	إِنِّي	عَامِلٌ	سَوُوْنَ
جگہ۔ تمہاری	بیشک میں	کام کر نیوالا ہوں	عنقریب
تَعْمَلُونَ	مَنْ	يَأْتِيهِ	عَذَابٌ
تم جان لو گے	کون	آتا ہے۔ اس پر	عذاب

يُخْرِطُ	وَمَنْ	هُوَ	كَاذِبٌ
رسوا کر دے اُس کو	اور کون	وہ	جھوٹا
وَ	ارْتَقِبُوا	إِنِّي	مَعَكُمْ
اور	انتظار کرو	بے شک میں	ساتھ - تمہارے
رَقِيبٌ	وَ	لَمَّا	جَاءَ
انتظار کرنے والا	اور	جب	آ گیا
أَمْرًا	نَجَّيْنَا	شُعَيْبًا	وَ
حکم - ہمارا	ہم نے نجات دے دی	حضرت شعیب کو	اور
الَّذِينَ	آمَنُوا	مَعَهُ	بِرَحْمَةٍ
وہ جو کہ	ایمان لائے	ساتھ - اُن کے	سے - رحمت
مِنْهَا	وَأَخَذَتْ	الَّذِينَ	ظَلَمُوا
سے - ہم	اور - آپکڑا	ان لوگوں کو	علم کیا
الصَّيْحَةُ	فَأَصْبَحُوا	فِي	رِيَارِهِمْ
ایک خوفناک آواز	پس - ہو گئے وہ	میں	گھروں اُن کے

جِثْمِیْنَ ○	كَانَ	لَمْ	يَخْنَوُا
بے جان	گویا کہ	نہیں	آباد ہوئے
فِيْهَا ط	أَلَا	بُعْدًا	لِ
میں۔ اُن	خبردار	ہلاکت	لئے
مَدِيْنٍ	كَمَا	بَعْدَتْ	ثَمُوْدَ ○
قوم مدین	جیسے	ہلاک ہوئی	قوم ثمود

تشریح

۱۱) أَخَاهُمْ:

قومِ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت شعیب قومِ مدین ہی کے ایک فرد تھے اسی لئے انہیں مدین والوں کا بھائی کہا گیا۔ یعنی ان کی قوم کا ایک فرد۔ کسی قوم کی رہنمائی کے لئے اسی قوم میں سے ہی کسی کو نبوت کا منصب عطا ہوتا تھا۔ کیونکہ اپنی قوم کے فرد کو لوگ مکمل طریقے سے جانتے ہوتے ہیں۔ اور اُس کی سیرت قوم کے سامنے عیاں ہوتی ہے۔ چنانچہ انبیاء کی طرف سے اپنی قوموں کو یہ صلح ہوتا تھا کہ وہ ان کی زندگی کو دیکھتے رہے ہیں۔ اور ان کی عمریں ان ہی میں گزریں ہیں۔ تو اُس زندگی کو دیکھتے ہوئے کیا وہ جرات کر سکتے ہیں کہ انبیاء کو ایک جھوٹا یا بناوٹ کرنے والا انسان سمجھیں۔

۱۲) اَعْبُدُوا اللَّهَ:

یہاں سے حضرت شعیب کا اپنی قوم سے خطاب شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ تم صرف خدائے برحق کی عبادت کرو۔ جھوٹے معبودوں کی عبادت اور اطاعت چھوڑ دو۔ یہ دینِ حق کی پہلی بنیاد ہے۔ چنانچہ انبیاء کی تعلیم یہیں سے شروع ہوتی ہے۔

۱۳) لَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ:

اب حضرت شعیب نے ان خرابیوں پر تنبیہ شروع کی جو ان کے زمانے میں ان کی قوم میں راہِ پاہلی تھیں۔ ان کی قوم کے اکثر لوگ تجارت پیشہ تھے لیکن وہ انتہائی بددیانتی سے کام لیتے۔ ناپ تول میں کمی کرتے۔ لین دین میں دھوکا کرتے اور لوگوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی

قوم کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے انھیں ان حرکتوں پر ٹوکا اور نہایت درد مندی کے ساتھ سمجھایا کہ یہ روش تباہی کی طرف لے جانے والی ہے۔

(۳) وَلَا تَحْسَبُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ :

اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ سو دسے میں کمی کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ناپ تول میں دھوکا کیا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے۔ کہ سو دسے میں ملاوٹ کی جائے۔ مثلاً اگر دودھ میں ایک چوتھائی پانی ملا دیا گیا ہو۔ تو گائیک کو سیر کی بجائے ۱۲ چھٹانک پہنچے گا۔ اس فقرے کے وسیع مفہوم کے پیش نظر ممکن معلوم ہوتا ہے کہ قوم مدین ملاوٹ کے جرم کا ارتکاب بھی کرتی ہو۔

(۵) وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ :

اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ معلوم ہوا کہ معاشی اور اقتصادی معاملات میں بددیانتی کرنے سے فتنہ و فساد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ فرمان بالکل صحیح ہے۔ ایسی حرکتوں سے معاشی ناہمواری جنم لے کر معاشرے میں عدم توازن کی خطرناک صورت پیدا کر دیتی ہے۔ جس کے نتیجے میں جرائم فروغ پانے لگتے ہیں۔ اس طرح قوم کے چند بددیانت افراد اپنی لوٹ کھسوٹ سے پوری قوم کو تباہی کا نشانہ بنا دیتے ہیں یہی وجہ تھی کہ حضرت شعیب نے ان لوگوں سے کہا کہ تم ہی وہ لوگ ہو۔ جو خدا کی زمین میں فتنہ کی ابترا پھیلا رہے ہو۔ تم ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تاکہ لوگ چین سے جی سکیں۔

(۶) بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ :

اس فقرے سے دو باتیں سمجھی جاسکتی ہیں ایک یہ کہ حضرت شعیب نے قوم سے کہا کہ جب تم لین دین میں بددیانتی چھوڑ دو گے سو اس کے بعد صرف حلال اور طیب کماٹی باقی رہے گی۔ اور اس میں کچھ نقصان کی بات نہیں۔ یہ پاک کماٹی اللہ کی طرف سے ہوگی اور یہ یقیناً خیر و برکت سے پُر ہوگی۔ دوسری بات یہ

کہی گئی ہے۔ کہ دیانتداری پر عمل کرنے سے وقتی طور پر کچھ نقصان تو ہوگا لیکن اس عمل پر تم خدا کی طرف سے بہت بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ جو تمہارے لئے یقیناً خیر ہی خیر ہے ان کُنتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ بشرطیکہ تم خدا کے وعدوں پر یقین و ایمان رکھنے والے ہو۔ کاروبار اور لین دین میں دیانت و امانت کے اصولوں پر کاربند رہنا کاروبار کے لئے بظاہر ضرر رساں معلوم ہوتا ہے۔ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس طرح دُگنے کے لگنے چوگنے نہ بن سکیں گے اور منفعت اندوزی کی رفتار نہایت سست پڑ جائے گی۔ جبکہ فریب کاری سے بہت جلد دولت کے انبار اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ ایسی بددیانت قوم کی تجارتی ساکھ بالآخر فنا ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں بے اعتباری کی بنا پر ان کے کاروبار کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیانتداری سے تجارت کرنے والے کو وقتی طور پر بہت بڑا نفع نہیں کہا سکتے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ تجارت کی منڈیوں میں ان کی بااصولی اور ایمانداری کا سکہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور ان پر تجارت کی ترقی کے دروازے چاروں طرف سے کھل جاتے ہیں اور پھر لطف یہ ہے کہ یہ کمالی حلال اور طیب بھی ہوتی ہے گویا اسلام کی راہ پہ چل کر دنیا کی بھلائیاں بھی نصیب ہوتی ہیں اور آخرت کی برکتیں بھی ملتی ہیں۔

(۷) قَالُوا اِشْعِيبُ :

اب قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلاتی ہے۔ انہوں نے طنزاً کہا کہ کیا تم نے نمازوں سے یہ سیکھا ہے۔ کہ ہمیں اپنے خداؤں کی عبادت سے روکنے لگو۔ اور آزادانہ کاروبار پر ٹوکسنے لگو۔ گویا حضرت شعیب علیہ السلام کے پیغام کے دونوں اجزا کا انہوں نے انکار کر دیا۔ پہلا جزیہ ہے کہ خدائے واحد کی عبادت کرو اور دوسرا جزیہ تھا کہ کاروبار ایمانداری سے کرو۔ پہلے جزیہ کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور دوسرے کے مقابلے میں یہ کہا کہ کیا ہم اپنے کاروبار اپنی مرضی کے مطابق نہ چلائیں۔ آپ روکنے لگنے والے کون ہیں۔ آگے دوسری طنز انہوں نے یہ کی کہ آپ تو بڑے حلیم و رشید، بردبار اور راست رو تھے۔ گویا قوم یہ کہنا چاہتی تھی

بڑے نیک اور بد نئے سادھے انسان تھے۔ اب یہ دفعتاً آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہ آپ نے ہماری زندگی کے معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک نیکی اور راستی یہی تھی کہ ایک شخص چپ چاپ کہیں کونے میں ٹھکانے لگا بیٹھا رہے اور الگ تھلگ اپنے حال میں مگن رہے۔ لیکن جب کوئی ان کی خرابیوں اور کوتاہیوں پر انہیں متنبہ کرنے کے لئے اٹھا تو ان کے نزدیک اسی دن سے اس کی نیکی اور سلامت رومی ختم ہو گئی۔ مگر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے مضبوط طرز عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ نیکیوں اور حق پرستوں کا اصل منصب ہی یہ ہے۔ کہ وہ اپنی قوم کو بھی نیکی کی دعوت دیں۔ انہیں تباہیوں سے بچائیں اور حقیقی کامیابی کا راستہ ان پر واضح کر دیں۔ چنانچہ شدید ترین مخالفتوں کے باوجود اور بھیانک خطرات مول لے کر بھی حضرت شعیبؑ اپنے اس فرض کو ادا کرتے رہے۔

(۸) قَالَ لِقَوْمِهِ :

حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو سمجھاتے ہیں کہ تمہاری خواہش یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں تمہیں یہ پیغام سنانا چھوڑ دوں لیکن میں ہلکسا نہیں کر سکتا۔ تم خود غور کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک روشنی عطا فرمائی ہے جس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ تو کیا اس صورت میں یہ میرا فرض نہیں کہ میں تمہیں متنبہ کروں۔ نیز میں کسی دینوی لالچ کے لئے یہ کام نہیں کر رہا۔ مجھے تو خداوند کریم نے بہت عمدہ روزی عطا کر رکھی ہے۔ رَزَقْنِي مِنْ رِزْقِ حَسَنًا۔ اس فقرے میں یہ اشارہ بھی کر دیا کہ روزی بددیانتی کے طریقوں پر موقوف نہیں ہے۔ ایمانداری کے اصولوں پر کاربند رہنے کے باوجود رزق عطا ہوتا ہے اور خوب عطا ہوتا ہے اور اس کی مثال میری زندگی میں دیکھ لو۔

(۹) عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ :

چونکہ پیغام حق سنانے پر قوم حضرت شعیب کی مخالفت میں اس حد تک پہنچ چکی تھی، کہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت شعیب کو مجبور کر کے اس کام سے روک دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ میں یہ

کام کرتا چلا جاؤں گا کسی خطرے یا نقصان کے خیال کو دل میں جگہ نہیں دوں گا۔ میرا بھروسہ خدا پر ہے اور میں اپنی مشکلات میں اس کے دربار میں گڑگڑاؤں گا۔

(۱۰) لَا يَجْرِمَنَّكُمْ :

یہاں حضرت شعیب نے ضد اور مٹ دھری سے بھری ہوئی قوم کو کھا کر دیکھو میرے خلاف یہ ضد بازی خود تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ ضد اور تعصب کی نگاہ حقائق اور واقعات کو بھی غلط رنگ میں دیکھتی ہے اور دن کے اُجالے کی طرح چمکنے والی صداقتوں کا انکار بھی کر دیتی ہے۔ یہی کیفیت قوم شعیب میں پیدا ہو چکی تھی۔ وہ ٹھنڈے دل سے کبھی غور نہ کرتے تھے کہ آخر اللہ کا یہ نیک بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس لئے انہیں تنبیہ کی گئی کہ یہ مخالفت اور ضد پرستی کہیں تمہارا بھی وہ انجام نہ کرے جو اس سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہو چکا ہے۔ خاص کر قوم لوط کی اجڑی ہوئی بستیاں تو تم سے کچھ دور نہیں ہیں۔ تم خود اپنی آنکھوں سے ان کا ہتہاشاک انجام دیکھ سکتے ہو۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام گزری ہوئی قوموں کے حالات اور انسان کی گذشتہ تاریخ کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ لیکن وہ تاریخی حالات کو افسانوں کی طرح پیش نہیں کرتے بلکہ ان عبرتوں اور بصیرتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جو تاریخ کے بے پایاں سمندر میں روشنی کے میناروں کی طرح جگمگا رہی ہوتی ہیں۔

(۱۱) مَا لَفَقَهُ كَثِيرًا :

حضرت شعیب کے اس پروردگار چپ کرادینے والے خطاب کے جواب میں قوم صرف یہ کہہ سکی کہ ہم تو آپ کی باتیں سمجھ نہیں سکتے کہ حقیقت تو یہی تھی کہ ان کی عقل پر پتھر پڑے ہوئے تھے اور ان کی سوجھ بوجھ رخصت ہو چکی تھی۔ لیکن اپنی طرف سے انہوں نے یہ فقرہ اپنا نا بھس کے اعتراف کے لئے نہیں بولا تھا بلکہ انہوں نے حضرت شعیب پر یہ طنز کیا کہ تمہاری باتوں میں کچھ معقولیت دکھائی نہیں دیتی اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا کہتے رہتے ہو۔ وہ ایک طالب علم کی طرح نہیں بولے تھے جو واقعی ایک مشکل بات کہ

زیادہ وضاحت سے سمجھنا چاہتا ہو بلکہ وہ ایک مفرد اور سر پھر سے انسان کی طرح بولے جو کسی بات کو حقارت سے ٹھکرا رہا ہو۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا **وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِتْنًا ضَعِيفًا** کہ ہم تو تمہیں ایک کمزور اور بے قدر انسان تصور کرتے ہیں۔

﴿۱۲﴾ يَقَوْمِ اعْمَلُوا :

جب حضرت شعیب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ قوم بہت دھرمی سے باز نہیں آتی تو آپ نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں سمجھتے تو تمہارے اعمال کے نتائج خود بخود تمہارے سامنے آجائیں گے اور تم پر عیاں ہو جائے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ اس کے بعد آخر میں قرآن حکیم نے اس عذاب کا ذکر کیا ہے جو اس قوم پر آیا جس نے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی ورد بھری آواز پر کان نہ رکھے تھے۔ اور جنہوں نے نبوت کی تعلیم کو اپنی عقل کے مقابلے میں ہیج سمجھا۔

والدين

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

تمہارے پروردگار کا حکم ہے کہ بس تم اسی کی عبادت کرو اور والدین سے نیک سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہوں تو نہ انہیں اُف کہو اور نہ جھڑکو بلکہ ان سے نہایت کریمانہ بات کرو۔

نیز والدین کے سامنے مہربانی کے ساتھ اطاعت کے بازو جھکا دو اور دعا کرو اسے پروردگار تو ان پر رحم فرما۔ کہ انہوں نے مجھے اُسوقت پالا جبکہ میں ناقواں تھا۔ تمہارا پروردگار تمہارے دل کی بات کو جانتا ہے۔ سو اگر تم نیکو کار بنو گے۔ تو وہ ان بندوں کی ضرور مغفرت فرماتا ہے۔ جو اس کی طرف لوٹنے والے ہوتے ہیں۔ اور تم قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حق ادا کرو اور فضول خرچی بالکل نہ کرو۔ فضول خرچی کر نیوالے شیطانوں کے ساتھی ہیں اور شیطان خدا کا ناشکر گزار ہے۔

اور اگر تم ان مستحقین سے رحمت الہی کی تلاش اور اُمید رکھتے ہوئے وقتی طور پر منہ پھیر رہے ہو۔ تو ان سے نرم بات کہو۔ اپنا ہاتھ نہ بالکل سمیٹ لو اور نہ بالکل پھیلا دو۔ ورنہ تمہیں ملامت کی جائے گی اور حسرت اٹھاؤ گے۔ یہ تمہارا پروردگار ہی ہے۔ کہ جس کے لئے چاہتا ہے۔ رزق کشادہ کرتا ہے۔ اور وہی سمیٹتا بھی ہے۔ بے شک وہی اپنے بندوں سے باخبر اور ان کو دیکھنے والا ہے اپنی اولاد کو تنگدستی کے خوف سے قتل نہ کر ڈالو۔ ہم ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں سو ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے اور بدکاری کے قریب تک نہ جاؤ۔ کہ یہ بے حیائی اور بُرائی کا راستہ ہے۔ اور اُس جان کو جس کا اللہ نے احترام قائم کیا ہو قتل نہ کرو۔ مگر قانون کے مطابق اور جو ظلم سے مارا جائے۔ سو ہم نے اُس کے سر پرست کو اختیار دیا ہے۔ پس وہ قتل میں زیادتی نہ کرے۔ بے شک اُس کی مدد کی گئی ہے۔ اور یتیم کے مال کو نہ چھوؤ۔ مگر وہ طریقہ اختیار کرو۔ جو بہترین ہو۔ اُس وقت تک کہ یتیم

بن تمیز کو پہنچ جائے۔ اور وعدے پورے کیا کرو۔ بے شک وعدے کے بارے میں پرستش ہوگی۔
 جب پاپو تو پورا پاپو اور تلو تو تلو سیدھے ترانہ سے تلو۔ اسی میں بہتری اور انجام کی اچھائی ہے اور جس
 چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ کیونکہ کان۔ آنکھ اور دل سب کے بارے میں پرستش ہوگی۔
 اور زمین میں اتر کر نہ چلا کرو۔ کہ تم نہ زمین کو چیر دو گے اور نہ بلندی رقامت، میں پہاڑوں تک پہنچو گے
 ان میں سے ہر بری چیز تمہارے پروردگار کو ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت ہے۔ جو تمہارے لئے تمہارے
 پروردگار کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ اور دیکھو خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنا لینا۔ ورنہ ملامت
 اور ذلت کے ساتھ جہنم میں گرائے جاؤ گے۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

(یہ سبق سورۃ بنی اسرائیل - پندرہویں پارے کے تیسرے رکوع پر ملے گا۔)

وَ	قَضَ	رَبُّكَ	تَمَّارے
اور	فیصلہ کیا	پروردگار	
أَنْ	لَّا	تَعْبُدُوا	إِلَّا
یہ کہ	نہ	عبادت کرو	مگر
إِيَّاهُ	وَ	الْوَالِدِينَ	
اسی کی	اور	ساتھ	والدین
إِحْسَانًا	إِمَّا	يَبْلُغُونَ	عِنْدَ
نیک سلوک	اگر	پہنچے	پاس
لَكَ	الْكِبَرِ	أَحَدٌ	هُمَا
تمہارے	بڑھاپے کو	ایک	ان دونوں
أَوْ	كِلَاهُمَا	فَلَا	تَقُلُّ
یا	دونوں	پس نہ	سہو

لَا	مِمَّا	أَفِي	وَلَا
کو	اُن دونوں	اَف	اور نہ
تَنْهَرُو	هُمَا	وَقُلُّ	لَهُمَا
جھڑکو	اُن کو	اور کہو	کو اُن دونوں
قَوْلًا	كِرِيًّا	وَ	انْخِفِضُ
بات	نرم	اور	جھکا دو
لَا	مِمَّا	بِجَنَاحِ	الذَّلِ
نے	اُن دونوں	بازو	اطاعت دزمنی اور عاجزی
مِنْ	الرَّحْمَةِ	وَ	قُلُّ
سے	رحمت	اور	کہو
رَبِّ	ارْحَمَهُمَا	كَمَا	
اے میرے رب	رحم فرما	جیسے کہ	
رَبِّيَا	نِي	صَغِيرًا	رَبُّ
پالا انہوں نے	مجھ کو	چھوٹا	پروردگار

كُم	أَعْلَمُ	بِمَا	فِي
تمہارا	خوب جاننے والا ہے	جو کچھ	میں
نُفُوسٍ	كُمُ ط	إِنْ	تَكُونُوا
دلوں	تمہارے	اگر	ہو تم
صٰلِحِيْنَ	فَ	يَأْتِ	هَـ
نیکیوں کا	پس	ہے شک	وہ
كَانَ	لِ	لَا وَبَيْنَ	عَفُورًا
ہے	لئے	رجوع کرنے والے	بخشنے والا
وَ	أَتِ	ذَا	الْمُرْبِي
اور	دو	والا	قربت
حَقًّا	هَـ	وَالْمَسْكِيْنَ	وَ
حق	اس کا	اور مسکین	اور
أَبْنَا	السَّبِيلِ	وَ	لَا
بیٹا	راستہ	اور	نہ

تُبَذِّرُ	تَبْذِيرًا	إِنَّ	الْمُبْذِرِينَ
فصلوں خرچی کرو	کسی قسم کی فصلوں خرچی	بیشک	فصلوں خرچی کر نیوالے
كَانُوا	أَخْوَانًا	الشَّيْطَانِ	وَ
ہیں	بھائی	شیطان	اور
كَانَ	الشَّيْطَانُ	لِ	رَبِّ
ہے	شیطان	لئے	پروردگار
ه	كَفُورًا	وَ	إِمَّا
اس کا	نافرمان	اور	اگر
تُعْرَضَنَّ	عَنْ	هُمْ	ابْتِغَاءَ
منہ پھیرو تم	سے	ان	تلاش کرتے ہوئے
رَحْمَةً	مِّنْ	رَّبِّ	كَ
رحمت	سے	رب	تمہارا
تَرْجُو	هَا	فَ	قُلْ
ایدر رکھتے ہوئے	اُس کی	پس	کہو

مَيْسُورًا	قَوْلًا	هُمْ	أَنَّ
زم -	بات	ان	نے
يَدَاكَ	تَجْعَلُ	لَا	وَ
لامتہ تمہارا	رکھو تم	نہ	اور
لَكَ	عُنُقٍ	إِلَى	مَغْلُوبَةٍ
تمہاری	گردن	طرف	بندھا ہوا
هَآ	تَبْسُطُ	لَا	وَ
آس	پھیلاؤ	نہ	اور
تَقْعُدُ	وَ	الْبَسِطِ	كُلِّ
بیٹھو گے تم	پس	پھیلانا	سب
رَبِّكَ	إِنَّ	مَحْسُورًا	مَلُومًا
رب تمہارا	بے شک	حسرت زدہ	ملامت کئے ہوئے
مَنْ	لِ	الرِّزْقِ	يَبْسُطُ
جس	نے	رزق	فراغ کرتا ہے

يَتَشَاكَمُ	وَ	يَقْدِرُ	إِنَّ
جانتا ہے	اور	سہیلتا ہے	بے شک
هُ	كَانَ	بِ	عِبَادِ
وہ	ہے	سے	بندوں
أَـ	خَبِيرًا	بَصِيرًا	وَ
اپنے	باخبر	دیکھنے والا	اور
لَا	تَقْتُلُوا	أَوْلَادَ	كُمُ
نہ	قتل کرو	اولاد	اپنی
خَشِيَّةَ	إِمْلَاقٍ	مَخْنُ	رُزُقٍ
غوف	تنگ دستی	ہم	رزق دیتے ہیں
هُمُ	وَ	إِنِّيَاكُمْ	إِنَّ
ان کو	اور	تم کو	بے شک
قَتَلًا	هُمُ	كَانَ	خِطَاءً
قتل کرنا	ان کو	ہے	گناہ

كَبِيرًا ۞	وَ	لَا	تَقْرُبُوا
بڑا	اور	نہ	قریب جاؤ
الزَّانِي	إِنَّا	هُوَ	كَانَ
بدکاری	بے شک	وہ	ہے
فَأَحْشَۃٌ	وَسَاءَ	سَبِيلًا ۞	وَ
بے حیائی	اور بُرا ہے	راستہ	اور
لَا	تَقْتُلُوا	النَّفْسَ	الَّتِي
نہ	قتل کرو	جان	جس کا
حَرَّمَ	أَللَّهُ	إِلَّا	بِالْحَقِّ ط
احترام قائم کیا	اللہ تعالیٰ نے	مگر	حق یا قانون کے ساتھ
وَ	مَنْ	قُتِلَ	مَظْلُومًا
اور	جو	قتل کیا جائے	ظلم سے
فَ	قَدْ	جَعَلْنَا	لِ
پس	بے شک	مقرر کیا ہم نے	لئے

وَلِيٍّ	سُلْطٰنًا	ه	فَ
سرپرست	اختیار	اُس کے	پس
لَا	فِي	يُسْرِفُ	الْقَتْلِ
نہ	میں	زیادتی کرے	قتل کرنے میں
اِنَّ	كَانَ	ه	مَنْصُورًا
بے شک	ہے	وہ	مدد کیا ہوا
وَ	تَقْرِبُوْا	لَا	مَالَ
اور	قریب جاؤ	نہ	مال
الْيَتِيْمِ	بِالَّتِي	اِلَّا	هِيَ
یتیم کے	ساتھ جو کہ	مگر	اُس
اَحْسَنُ	يَبْلُغُ	حَتَّى	اَشَدَّ
بہتر ہو	پہنچے وہ	یہاں تک کہ	مضبوطی کی تر
اَسْ	اَوْفُوا	وَ	بِالْعَهْدِ
اُس کی	پورا کرو تم	اور	وعدہ

اِنَّ	اَلْعَهْدَ	كَانَ	مَسْئُولًا
بے شک	وعدہ	ہے	سوال کیا ہوا
وَ	اَوْفُوا	اَلْكَيْلَ	اِذَا
اور	پورا کرو تم	ماپ	جبکہ
كَلْتُمْ	وَ زِنُوا	بِ	اَلْقِسْطَاسِ
ماپو تم	اور تولو	ساتھ	ترازو
اَلْمُسْتَقِيمِ	ذَلِكَ	خَيْرٌ	وَ اَحْسَنُ
سیدھا	یہ	بہتر	اور اچھا ہے
ثَاوِيْلًا	وَ لَا	تَقْفُ	مَا
انجام	اور نہ	پیچھا کرو	اُس چیز کا
لَيْسَ	لَكَ	بِ	هَـ
نہیں	تمہیں	کا	اُس
عِلْمًا	اِنَّ	السَّمْعَ	وَ
علم	بے شک	کان	اور

الْبَصَرَ	وَ	الْفُؤَادَ	كُلُّ
آنکھ	اور	دل	ہر ایک
أُولَئِكَ	كَانَ	عِنْدَهُ	ه
ان	ہے	سے	اُس
مَسْئَلًا	وَ	لَا	تَمَشُّ
سوال کیا ہوا	اور	نہ	چلو تم
فِي	الْأَرْضِ	مَرَحًا	إِنَّ
میں	زمین	اتراتے ہوئے	بے شک
لَكَ	لَنْ	تَخْرُقَ	الْأَرْضَ
تو	ہرگز نہیں	پیردوگے	زمین کو
وَلَنْ	تَبْلُغَ	الْجِبَالِ	طُولًا
اور ہرگز نہیں	پہنچو گے تم	پہاڑوں کی	بلندی
كُلُّ	ذَلِكَ	كَانَ	سَيِّئًا
ہر	یہ	ہے	برائی

لَكَ	رَبِّ	عِنْدَ	هُ
تمہارے	پروردگار	نزدیک	اس کی
مِنْ	مِن	ذَلِكَ	مَكْرُوهًا
جو	سے	یہ	ناپسندیدہ
رَبِّ	لَكَ	إِلَيْ	أَوْحَى
پروردگار	تمہارے	طرف	وحی کی
وَ	الْحِكْمَةِ	مِنَ	لَكَ
اور	حکمت	سے	تمہارے
اللَّهِ	مَعَ	تَجْعَلُ	لَا
اللہ تعالیٰ	ساتھ	اختیار کرو	نہ
لَقِيَ	فَتْ	أَخْرَ	إِلَٰهًا
گرائے جاؤ گے	پس	دوسرا	معبود
مَدْحُورًا	مَلُومًا	جَهَنَّمَ	فِي
رانہ ہوا	علامت کیا ہوا	جہنم	میں

تشریح

۱، وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا؛

اللہ تعالیٰ کی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مضمون اسی ترتیب سے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ ہمارے اس نصاب میں بھی گذشتہ اسباق میں اس مضمون پر تشریحی نوٹ گزر چکے ہیں۔ اس سبق میں قرآن حکیم والدین سے نیک برتاؤ کے متعلق کچھ مزید تفصیل بیان فرماتا ہے۔ اور اسی کی طرف ان حواشی میں اشارے کئے جائیں گے۔

۱، ان آیات میں والدین کے بڑھاپے کے ایام کا خاص ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے حسن سلوک کی تاکید صرف اسی زمانے سے خاص ہے بلکہ بڑھاپے کا خاص ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ اس عمر میں مزاج کی نزاکت اور طبیعت کی کمزوری کی بنا پر والدین چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑ جاتے ہیں۔ ان پر جذبات کا اثر گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ اولاد کی صحیح بات کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ مرحلہ زیادہ پر خطر ہے اور اسی میں والدین کی ناراضگی کے زیادہ مواقع پیش آتے ہیں۔ اس لئے بڑھاپے کی عمر کا قرآن حکیم خاص طور پر ذکر فرماتا ہے۔

۲، دوسری بات یہاں یہ فرمائی ہے کہ والدین کو اُف کا کلمہ نہ کہو۔ عربی میں یہ کلمہ مخاطب کی کسی بات پر ناپسندیدگی اور رنجش کا اظہار کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ مثلاً زید کو اگر بکر کی کوئی بات ناگوار گزرے گی۔ تو وہ رنج اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے۔ اُسے کہے گا۔ اُف لک دتم پر افسوس ہے، اس لحاظ سے ارشاد ربانی کا مطلب یہ ہوا۔ کہ اگر والدین کی کوئی بات تمہیں ناپسند معلوم ہو تو اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اس طرح ہرگز نہ کرو۔ جس میں نفرت کا کچھ پہلو شامل ہو۔ اور والدین کے دل کو دکھ پہنچ سکتا ہو۔

(ج) تیسرا ارشاد یہ ہے۔ کہ انہیں جھڑکو نہیں (لَا تَنْهَسْ هَمًّا) یعنی کسی معطلے پر یا سلسلہ گفتگو

کے دوران والدین کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آنا جائز نہیں۔

(د) چوتھا حکم یہ دیا۔ کہ والدین سے نرمی اور محبت کی کریمانہ گفتگو کرو۔ کریمانہ گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ گفتگو میں لطف و مدارات کے ساتھ ساتھ اس اعزاز و احترام کا بھی خیال رکھا جائے۔ جو والدین کے شایان شان ہے۔

(۲) وَقُلْ رَبِّ :

آخر میں حکم دیا کہ والدین کے لئے یوں دعائیں بھی کیا کرو۔ "اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن کی ناتوانی میں مجھ پر رحمت اور شفقت کی" گویا یہ بات سمجھانی گئی کہ اطاعت اور حسن سلوک کی مسلسل کوششوں کے باوجود والدین کا حق خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس لئے اولاد کو چاہئے کہ وہ فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ والدین کے حق میں دعا بھی مانگے۔ کہ اے خالق جو کچھ مجھ سے ممکن ہے وہ تو میں کرتا ہوں لیکن ماں باپ کے احسانات کا بدلہ چکانا میرے بس میں نہیں۔ تو میری طرف سے انہیں جزائے خیر عطا کر اور ان پر رحمتوں کی بارش برسا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے لئے دعا کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہئے۔

(۳) وَلَا تُبْذِرُوا مَالَكُمْ :

اس آیت میں پہلے یہ فرمایا ہے۔ قرابت داروں، سسکینوں اور مسافروں کے حق ادا کرو۔ پھر یہ

فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ (لا تبذرا)

مضمون کی اس ترتیب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور ان کی طرف متوجہ رہنا فضول خرچی کی راہ سے بچا لیتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ جو فضول خرچیوں میں لطف محسوس کرنے لگیں وہ حقوق اور فرائض کو مشکل ہی سے ادا کرتے ہیں نیز اسراف و تبذیر یعنی فضول خرچی کی تعریف بھی معلوم ہو گئی۔ یعنی کہ حقوق اور ذمہ داری کے مقامات کی طرف سے غافل ہو جانا اور بے جا طریقوں سے

دولت برباد کرتے رہنا تذبذب ہے۔ اگے دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ فضول خرچی کر نیوالے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان پروردگار کا ناشکر گزار ہے۔ ذرا غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے ناانصاف ہیں جو اہل حقوق کی حاجت مندی کا کچھ خیال نہیں کرتے مثلاً ان کے والدین، بہن بھائی، بیوی بچے اور قرابت والے خواہ کتنے ہی ضرورت مند ہوں۔ فضول خرچ انسانوں کو ان پر کچھ رحم نہ آئے گا۔ اور وہ اپنی ہی عیش افزیزیوں میں مگن رہیں گے۔ یہ شیطنت نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی کو خدا کی ناشکر گزاری بھی کہا ہے۔ کیونکہ دولت خدا کی ایک نعمت ہے جو حقوق و فرائض ادا کرنے اور اطاعت و نیکی کو فروغ دینے کے لئے عطا ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ اس نعمت کو صحیح مقام سے ہٹا کر غلط مقام پر ضائع کرتے ہیں نعمت خداوندی کے ساتھ ناشکر گزاری کا برتاؤ برتتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ناشکر گزار شیطان ہے۔ وَ
كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔

(۴) وَإِمَّا لَعْرِضًا ۔

یہاں یہ فرمایا ہے کہ اگر اہل حقوق کے حق ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو تو انسان کو ایک طرف یہ نیت رکھنی چاہیے۔ کہ جب بھی رحمت خداوندی شامل حال ہوگی۔ تو سب حقوق و فرائض ادا کئے جائیں گے۔ اور دوسری طرف ان حاجت مندوں کے ساتھ خوش کلامی اور خوش خلقی سے پیش آنا چاہیے جو اپنی حاجات کے سلسلے میں تمہارے پاس پہنچتے ہوں۔

(۵) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ :

اس آیت میں مال و دولت خرچ کرنے کے سلسلے میں میانہ روی کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لو اور نہ بالکل ہی کھلا چھوڑ دو۔ گردن کے ساتھ ہاتھ باندھ دینے سے محاورہ عرب کے مطابق مراد یہ ہے کہ بخل سے کام لیا جائے۔ یعنی جائز ضرورت پر بھی خرچ نہ کیا جائے۔ اور ہاتھ کھلا چھوڑ دینے سے اسراف و تذبذب مراد ہے۔ یہ دونوں کنارے انتہا پسندی کہے ہیں اور اعتدال

کی راہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ جو شخص اعتدال سے ہٹے گا۔ اس کا انجام یوں بیان فرمایا ہے: ”پس تم بیٹھ رہو گے۔ ملامت کئے ہوئے اور حسرت زدہ ہو کر“ پہلی چیز یعنی کنجوسی کی راہ اختیار کرنے کا انجام ملامت ہے۔ ایسے شخص کی اپنے پرانے سبب ہی مذمت کرتے ہیں۔ جو جائز ضروریات پر بھی خرچ کرنے سے بھاگتا ہو اور دوسری راہ یعنی فضول خرچی بالآخر حسرت و افسوس کے مقام پر لے آتی ہے۔ ہمیشہ کوشی کے نشے میں دولت کو دونوں ہاتھ لٹانے والے ایک نہ ایک دن حسرت اور بیچارگی کا تلخ پیالہ پیتے ہیں۔ جھوٹا نشہ اتر جاتا ہے۔ آنکھیں کھل جاتی ہیں لیکن اس وقت کفِ افسوس تلنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

(۶) اِنَّ رَبَّكَ :

اوپر کی آیات میں مال خرچ کرنے کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ اب آخر میں یہ بنیادی عقیدہ دہرایا جاتا ہے۔ کہ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تنگدستی اور فراخ حالی اس کی قدرت اور مشیت پر موقوف ہے نیز وہ اپنے بندوں کے جملہ حالات کو جاننے والا ہے۔ یعنی رزق کی تقسیم میں علم و حکمت کا ایک نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کے اس زعمِ باطل کی تردید کرتا ہے۔ کہ مال و دولت کی یہ فراوانی اپنی قابلیت اور کوشش و کاوش سے پیدا کی ہوئی ہے اور اسی طرح تنگ حالی سے پیدا ہونے والی مایوسیوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ اور انسان کو تسلی دلاتا ہے کہ حالات کی باگ ڈور قادرِ مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کا ہر کام نظامِ حکمت پر مبنی ہے۔

(۷) وَلَوْ تَقَاتُوا اَوْلَادَكُمْ :

خداوند کریم کا نظامِ رزق بیان کرنے کے بعد یہ ہدایت دیجاتی ہے۔ کہ تنگدستی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ قرآن فرماتا ہے کہ انسان کا یہ سمجھنا غلط ہے کہ اولاد کے ہونے سے اس کی روزی میں تنگی واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہاری اولاد کو بھی۔ لہذا

موجوم خطر سے کی بنا پر قتل اولاد بہت بڑی غلطی ہے۔ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيْرًا۔

(۸) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا :

قرآن حکیم جن مقامات پر بدکاری سے روکتا ہے۔ وہاں وہ یہی فرماتا ہے۔ کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ان امور میں دلچسپی ہی نہ لو۔ جو بالآخر بُرائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا طریقہ ہی یہ ہے۔ کہ انسان اُن ابتدائی مرحلوں ہی سے دُور بھاگے۔ جو بظاہر بڑے گناہ معلوم نہیں ہوتے لیکن آخر کار یہی معمولی امور بڑے گناہ کے لئے سیڑھی ثابت ہوتے ہیں۔ پھر قرآن حکیم نے بدکاری سے روکتے ہوئے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں بے حیائی ہے۔ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشًا اور دوسری یہ کہ یہ بہت بُرا راستہ ہے۔ سَاءَ سَبِيْلًا۔

جب انسان میں بے حیائی کا عنصر غلبہ حاصل کر لے تو اُس کی اخلاقی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں نیکی کی محبت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور طبیعت پاکیزگی کے نور سے محروم ہو جاتی ہے۔ بُرا راستہ ہونے سے مراد یہ ہے۔ کہ یہ بدکاری ایک مفرد بُرائی نہیں ہوتی بلکہ اپنے ساتھ برائیوں کا ایک طویل سلسلہ بھی رکھتی ہے۔ اس کے ارتکاب کے لئے جتنے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ وہ سب گناہ کی واڈوں میں سے ہو کر گزرتے ہیں اور انسان کی زندگی گناہوں کے چکر میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ آیات کے ربطِ مضمون کے سلسلے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قتل اولاد اور بدکاری کے درمیان کچھ مناسبت ضرور ہے اور یہ مناسبت ہمارے اس دور میں پوری طرح عیاں ہو چکی ہے۔ آج ہر شخص جانتا ہے۔ کہ قتل اولاد کے مختلف نوعیتوں کے منصوبے جن اغراض کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک غرض فاسد یہ بھی ہوتی ہے۔ کہ بدکاری کی راہ کی رکاوٹیں دور کی جائیں۔

(۹) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ : اس آیت میں عمومی طور پر قتل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور بتلایا

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کا بڑا احترام رکھا ہے۔ چھٹے پارے کے رکوع نمبر ۵ میں قرآن حکیم فرماتا ہے۔ جس شخص نے کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو ہی قتل کر ڈالا۔

(۱۰) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ :

احترام جان کے بعد احترام مال کا مضمون چلتا ہے اور اس سلسلے میں یتیموں کے مال کی حفاظت کی طرف خاص توجہ دلائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔ کہ ان کے مال میں ناجائز تصرف کرنے کے قریب تک نہ جاؤ۔ البتہ دیانتداری اور خیر خواہی سے یتیموں کے مال کی نگرانی کرنا اور اسے بڑھانے کی کوشش کرنا جائز اور پسندیدہ ہے۔ نیز فرمایا کہ جب تک یتیم بچے معاملات کو سمجھنے کے قابل نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو۔

(۱۱) وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ :

اس جگہ وعدے کو پورا کر نیک حکم دیا ہے۔ دین اور دنیا کے معاملات کی بہتری کیلئے وعدے کی پابندی نہایت لازمی ہے انسان دوسرے انسان پر اعتماد کرتا ہے اور اس اعتماد پر نظم عالم قائم ہے۔ اگر لوگ وعدے توڑنے شروع کر دیں اور قول و قرار کی پابندی کا لحاظ نہ رکھا جائے تو یہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ نیز وعدے دو قسم کے ہیں۔ جن کی تفصیل اس نصاب کے سبق نمبر ۳ میں آیت وَالْمُؤْفُونَ بِالْعَهْدِ حِمْدٌ كَمَا كَانُوا يَحْسِبُونَ۔ البتہ یہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ وعدے کے بارے میں پرسش ہوگی۔ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔

(۱۲) وَأَوْفُوا بِالْكَفْلِ :

اس آیت میں تجارت اور کاروبار کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے

میں مفصل بیان کے لئے اس نصاب کا سبق ^{وائے} سبق ^{وائے} لیکھ لیجئے۔ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔

(۱۳) وَلَا تَقْفُ :

اس آیت میں فرمایا ہے۔ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی کہ پوری تصدیق اور صحیح علم کے بغیر بات نہیں کرنی چاہئے۔ اس ہدایت سے ایک طرف بدگمانی کرنیوالے اکثر سنی سنائی باتوں پر ہی دوسروں کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ایسی باتوں کے بارے میں انہیں ایک دن جوابدہ ہونا ہے۔ نیز یہ ہدایت علم اور تحقیق کے میدان میں ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ کہ جب تک کسی علمی بات کا صحیح اور مکمل علم حاصل نہ ہو۔ اس وقت تک علم کا دعویٰ نہیں کرنا چاہئے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ کہ انسان کو ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہئے۔ جن کا صحیح علم حاصل کرنا اس کے بس میں ہی نہ ہو۔ اسی طرح محض دہم اور شک پر معاملات کا فیصلہ کر دینا بھی درست نہیں۔

(۱۴) وَلَا تَمُنَّ :

یہاں ارشاد فرمایا زمین پر تکبر سے نہ چلو۔ غرور و تکبر انسان کی بہت بڑی گراہی اور غلط فہمی ہے۔ اگر انسان صحیح غرور و فکر سے کام لے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس بندہ ناتواں کو بڑائی زیب نہیں دیتی۔ تکبر انسان کی ذہنی اور اخلاقی ترقی کے لئے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ علم کی دنیا میں ضروری ہے کہ ایک انسان دوسروں سے سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لیکن تکبر، نہ کامیاب شاگرد بننے دیتا ہے اور نہ کامل استاد۔ افادہ و استفادہ کے لئے طبیعت کی منساری اور اخلاق کی شگفتگی نہایت ضروری ہے۔ جو ایک متکبر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔

اسی طرح اخلاق کے اعتبار سے وہ شخص کبھی کمال پر نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے تکبر کا پیرا پہن رکھا ہو۔ اخلاق کی عمارت ہی محبت و شفقت کی نرمی پر کھڑی ہے۔ غرور و تکبر کی تلخیاں، اخلاق کی شیرینی کو کھا جاتی ہیں۔ گویا اس مذموم صفت کے ہوتے ہوئے نہ علمی ترقی ممکن ہے اور نہ اخلاقی۔ اس لئے قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے۔ کہ غرور و تکبر کی روش اختیار نہ کرو۔ لَا تَكُنْ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔

(۱۵) ذَلِكُمْ مِمَّا أَوْحَىٰ:

پچھلی آیات میں اخلاق حقوق معاملات اور علم و معرفت سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں اب اس سبق کے آخر میں یہ فرمایا ہے۔ کہ یہ تعلیم کسی انسان کی اپنی اختراع کردہ نہیں بلکہ نور و ہدایت کا یہ دریا وحی ربانی کے سرچشمے سے پھوٹا ہے۔ اس لئے اس نظام فکر و عمل کا ایک ایک جز ٹھیک حکمت کی بنیادوں پر قائم ہے۔ مسافر راستہ بھولے یا بھٹکے تو بات دوسری ہے۔ ورنہ یہ راستہ حقیقت کی منزل کے سوا اور کسی سمت جاتا ہی نہیں۔

آدابِ ملاقات

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

اے اہل ایمان تم دوسروں کے گھروں میں اطلاع دینے اور سلام کہنے سے پہلے داخل نہیں ہو سکتے یہ چیز تمہارے لئے بہتر ہے۔ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اگر وہاں کوئی مرد، نہ پاؤ سو اس وقت تک داخل نہ ہو۔ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے اور اگر تمہیں واپس لوٹنے کے لئے کہا جائے تو لوٹ جاؤ۔ یہ تمہارے لئے پاکیزگی کی بات ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ البتہ ایسے مقامات پر بے اجازت، جانے میں کچھ حرج نہیں جن میں کسی کی خاص رہائش نہ ہو اور جو تمہارے سب کے فائدے کے لئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

یہ سبق سورہ مؤذناٹھارویں پارے کے دسویں رکوع سے شروع ہوتا ہے

يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	لَا
اے	وہ لوگ جو کہ	ایمان لائے	نہ
تَدْخُلُوا	بِئُوتَانَا	غَيْرَ	بِئُوتِكُمْ
داخل ہو تم	گھروں	سوا	گھروں
كُم	حَتَّىٰ	تَسْتَأْذِنُوا	وَ
تمہارے	یہاں تک کہ	اطلاع دو	اور
تُسَلِّمُوا	عَلَىٰ	أَهْلِهَا	ذَلِكَمُ
سلام کہو	پر	گھر والوں	یہ
خَيْرًا	لَّكُمْ	لَعَلَّكُمْ	تَذَكَّرُونَ
بہتر	تمہارے لئے	تاکہ تم	نصیحت حاصل کرو
فَ	إِنْ	لَّمْ	تَجِدُوا
پس	اگر	نہ	پاؤ تم

فِی	ہَا	أَحَدًا	فَ
میں	اُس	کوئی	پس
لَا	تَدْخُلُوْا	هَآ	حَتَّىٰ
نہ	داخل ہو تم	اُس	یہاں تک کہ
يُوْذَنَ	لَكُمْ	وَ	إِنْ
اجازت دیجائے	لئے تمہارے	اور	اگر
قِيلَ	لَكُمْ	ارْجِعُوْا	فَ
کہا جائے	لئے تم	لوٹ جاؤ	پس
ارْجِعُوْا	هُوَ	أَزْكَىٰ	لَكُمْ
لوٹ جاؤ	وہ	پاکیزہ ہے	لئے تم
وَ	اللَّهُ	بِمَا	تَعْمَلُونَ
اور	اللہ تعالیٰ کو	جو	عمل کرتے ہو
عَلَيْكُمْ	لَيْسَ	عَلَيْكُمْ	لَكُمْ
جاننے والا	نہیں	پر	تم

جُنَاحٌ	أَنَّ	تَدْخُلُوا	بِيُونًا
مَرنج	یہ کہ	داخل ہو تم	گھروں
غَيْرَ	مَسْكُونَةٍ	فِي	هَا
نہ	سکونت والے	میں	اُس
مَتَاعٍ	لَكُمْ	وَ	اللَّهُ
سامان	لئے تم	اور	اللہ تعالیٰ
يَعْلَمُ	مَا	تَبْدُونَ	وَ
جانتا ہے	جو	نظاہر کرتے ہو تم	اور
	مَا	تَكْتُمُونَ	
	جو	چھپاتے ہو تم	

عورت کیلئے آدابِ حجاب

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

آپ اہل ایمان سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو باقالبور رکھا کریں اور اپنے کردار کی حفاظت کریں یہی ان کے لئے پاکیزگی کی راہ ہے۔ بے شک اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو باقالبور رکھیں، اپنے کردار کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کی نمائش نہ کریں سوا ظاہری مقامات کے اور اپنی اوڑھنیاں گریبانوں کے اوپر اوڑھیں۔

مومن عورتیں اپنی زیبائش ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے اپنے شوہر، اپنے باپ، شوہروں کے کے باپ۔ (یعنی سسر)، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے (بھتیجے)، بہنوں کے بیٹے (بھانجے)، اپنی عورتیں۔ اپنے غلام۔ اپنے وہ خدام جو صنفی خواہش نہ رکھتے ہوں۔ اور ایسے بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں پر مطلع نہ ہوں۔ نیز عورتیں اپنے پاؤں اس طرح مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ اور تم سب اللہ کے حضور میں توبہ و انابت کرتے رہو۔ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جو تم میں سے بیوگان ہوں۔ ان کا اور اسی طرح اپنے نیک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسیع خزائنوں کا مالک اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

(یہ سبق سورہ نور اٹھارہ پارے کے دسویں رکوع میں ملے گا)

يَغْضُوا	لِمُؤْمِنِينَ	لِ	قُلْ
پست رکھیں	اہل ایمان	لئے	کہہ دیجئے
يَحْفَظُوا	وَ	هِمْ	مِنْ أَبْصَارِ
محفوظ رکھیں	اور	اپنی	نگاہیں
أَنْزَاكَ	ذَلِكَ	هُمْ	فُرُوجَ
انتہائی پاکیزگی کی بات	یہ	اپنی	شرمگاہیں
خَيْرًا	اللَّهُ	إِنَّ	لَهُمْ
باخبر	اللہ تعالیٰ	بے شک	ان کے لئے
وَقُلْ	يَصْنَعُونَ	مَا	بِ
اور کہہ دیجئے	وہ کرتے ہیں	جو	ہے
أَبْصَارِ	مِنْ	يَغْضُضْنَ	لِلْمُؤْمِنَاتِ
نگاہیں	سے	پست رکھیں	مومن عورتوں کو

فِرْوَجَ	بِحَفْظِنَ	وَ	هِنَّ
شرنگا ہیں	حفاظت کریں	اور	اپنی
يُبْدِيْنَ	لَا	وَ	هِنَّ
ظاہر کریں	نہ	اور	اپنی
مَا	إِلَّا	هِنَّ	زَيْنَتَا
جو	مگر	اپنی	زیبائش
يَضْرِبْنَ	وَلْ	مِنْهَا	ظَهَرَ
اڑھیں	اور چاہئے	اس سے	ظاہر ہوئی
وَ	جِيُوْبِهِنَّ	عَلَى	بِخُبْرِهِنَّ
اور	اپنی گرمیوں	پر	اڑھنیاں اپنی
هِنَّ	زَيْنَتَا	يُبْدِيْنَ	لَا
اپنی	زیبائش	ظاہر کریں	نہ
هِنَّ	بِعَوْلَتِ	لِ	إِلَّا
اپنے	شہروں	لئے	مگر

أَوْ	مِنْ	أَبَاءِ	أَوْ
یا	اپنے	باپوں	یا
أَوْ	مِنْ	بُعُولَتِ	أَبَاءِ
یا	اپنے	شوہروں	باپوں
أَبْنَاءِ	أَوْ	مِنْ	أَبْنَاءِ
بیٹے	یا	اپنے	بیٹوں
إِخْوَانِ	أَوْ	مِنْ	بُعُولَتِ
بھائیوں	یا	اپنے	شوہروں
إِخْوَانِ	بَنِي	أَوْ	مِنْ
بھائیوں	بیٹے	یا	اپنے
أَخَوَاتِ	بَنِي	أَوْ	مِنْ
بہنیں	بیٹوں	یا	اپنے
مِنْ	نِسَاءِ	أَوْ	مِنْ
اپنی	عورتیں	یا	اپنی

أَوْ	مَا	مَلَكَتْ	أَيْمَانُ
یا	جو	مالک ہوں	دائیں ہاتھ
هَنَّ	أَوْ	الشَّعِيعِينَ	غَيْرِ
ان کے	یا	خادم	نہ
أُولَى	الْأَرْبَابِ	مِنَ	الرِّجَالِ
والے	شہوت	سے	مردوں
أَوْ	الطِّفْلِ	الَّذِينَ	لَمْ
یا	بچے	وہ جو کہ	نہ
يُظَهَرُوا	عَلَى	عَوْرَاتِ	النِّسَاءِ
مطلع ہوئے ہوں	پر	پوشیدہ باتوں	عورتوں
وَأَ	يَضْرِبِينَ	بِ	أَرْجُلِهِنَّ
اور	ماریں	کو	پاؤں اپنے
لِ	يُعْلَمَ	مَا	يُخْفِينَ
تا کہ	جانا جائے	جو	چھپاتی ہوں

و	هِنَ ط	زِينَتِ	مِنَ
اور	اپنی	زیبائش	سے
جَمِيعًا	اللّٰهُ	إِلَى	تَوَلُّوْا
سب کے سب	اللہ کے	طرف	توہ کر دو تم
تُفْلِحُوْنَ	لَعَلَّكُمْ	الْمُؤْمِنُونَ	أَيُّهُ
نجاح پاؤ	تا کہ تم	ایمان والو	اے
مِنَ	الْأَيَّامِ	أَنْكَحُوا	وَ
سے	بیوگان	نکاح کر دو	اور
مِنَ	الصَّالِحِينَ	وَ	كُمْ
سے	نیکو کار	اور	تم
إِمَاءَ	وَ	كُمْ	عِبَادِ
کنیزی	اور	اپنے	غلام
فُقَرَاءَ	يَكُونُوا	إِنْ	كُمْ
تنگ دست	ہوں وہ	اگر	اپنی

مِنْ	اللَّهُ	هُمْ	يُعْزِبُ
سے	اللہ تعالیٰ	ان کو	عزنی کر دے گا
وَاسِعٌ عَلِيمٌ	وَاللَّهُ	فَضْلِهِ	فَضْلِهِ
وسعت والا۔ جاننے والا	اور اللہ تعالیٰ	فضل اپنے	فضل

تشریح

۱. لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا

سورہ نور کی اہم آیات میں مسلمانوں کی معاشرت، خاص کر گھروں میں آنے جانے سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ ان ہدایات کے ضمن میں خواتین کے پردے کے کچھ احکام بھی بیان ہو گئے ہیں۔ تاہم پردے کے مزید احکام اسی سورہ نور کے آخری حصے میں مذکور ہیں۔ سورہ احزاب کے یہ تین مقامات بھی ان احکام کے لئے پیش نظر رہنے چاہیے۔

۱۔ سورہ احزاب آیت ۳۲، ۳۳

ب۔ سورہ احزاب آیات ۵۳ تا ۵۵

ج۔ سورہ احزاب آیت ۵۹

سورہ نور کے اس مقام پر پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں جانے سے پہلے اطلاع اور اجازت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلام کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اسلامی تہذیب کے آداب ملاقات میں داخل ہے اور دروازے پر سلام کہنے سے اطلاع اور اجازت کی بہترین صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ اگر صاحب خانہ گھر میں موجود نہ ہو۔ تو تم گھر کے اندر نہیں جا سکتے۔ سوا اس کے کہ تمہیں صاف الفاظ میں گھر والوں کی طرف سے اجازت ملے۔ اور اگر واپس پلٹنے کے لئے کہہ دیا جائے۔ تو برا مناجتے بغیر واپس چلے جانا چاہیے۔ تیسری آیت میں ایسے مقامات کا ذکر کیا ہے۔ جن میں گھر کی قسم کی رہائش نہ ہو۔ یعنی جہاں مستورات نہ رہتی ہوں۔ ایسی جگہوں میں جانے کے لئے اجازت کی ضرورت

(۴) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ :

خواتین کو وہ دُؤ حکم بھی دیئے ہیں۔ جو مردوں کے لئے اُوپر گزر چکے ہیں یعنی ضبطِ نگاہ اور پاکیزگی کردار کی تاکید اور اس کے علاوہ یہ ہدایات عورتوں کے لئے خاص طور پر ارشاد فرمائی ہیں۔

ا:- وہ اپنی زینت (زیبائش و آرائش) دکھاتی نہ پھیریں۔ سوا ظاہری حصے کے۔

ب:- اپنی اوٹھنیاں گریبانوں کے اوپر سے اوڑھیں۔

ج:- وہ مردوں کے سامنے اظہارِ زینت نہ کریں۔ ماسوائے ان اشخاص کے جو مستثنیٰ ہیں۔

وہ بارہ اشخاص جن کا ذکر آیات سابقہ کے با محاورہ ترجمے میں پیچھے گزر چکا ہے دیکھئے صفحہ ۲۰۵۔

یہاں پہلی بات قابلِ توجہ یہ ہے کہ شریعت شرم و حیا اور سترو حجاب کے سلسلے میں مردوں کی نسبت عورتوں پر ذمہ داری زیادہ ڈالتی ہے۔ چنانچہ تطہیر، بچانے اور چلن کی حفاظت کرنے کا حکم دونوں کے لئے مشترک ہے۔ لیکن عورتوں کے لئے مزید حکم زیبائش چھپانے کا بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے کیا مراد ہے۔ بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان الفاظ کا سہارا لے کر ہر طرح کا اظہارِ زینت اور عورتوں کا بن ٹھن کر باہر نکلنا سب کچھ جائز کر دیا جائے بلکہ اس کے حق میں اسلام کی تائید بھی حاصل کر لی جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ تمنا قرآن اور حدیث کی پیروی کرنے کی شکل میں پوری نہیں ہو سکتی۔ شریعت کو چھوڑ کر کوئی دوسری تہذیب اختیار کر لیں تو الگ بات ہے۔ قرآن حکیم کے احکام حضور کی احادیث اور قرنِ اول کے مسلمانوں کے تعامل سے یہ بات بالکل روشن ہے کہ شریعتِ اسلامی عورتوں کی بے حجابی اور مردوں اور عورتوں کے فتنہ انگیز اختلاط کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔

(۵) اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا :

اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے ”مگر وہ جو ظاہر ہو۔ یعنی پردے میں سے مستثنیٰ وہ چیز ہے جو ظاہر ہو۔ اس کی مراد مفسرین کے اقوال کی روشنی میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ پردہ کرنے کے باوجود جو چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں یا ظاہر

رہتی ہوں۔ ان کی معافی ہے۔ مثلاً پردے کے لباس میں ملبوس ہونے کے بعد بھی عورت کی رفتار چال ڈھال اور
 اسی طرح جسم کی ساخت اور خود وہ لباس جس میں جسم کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں تو لامحالہ لگا ہوں گا مرکزین
 سکتی ہیں۔ اور ان کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ عورت شریعت کے احکام کے مطابق پردہ کر لینے کے بعد ان
 ظاہری چیزوں کے بارے میں ماخوذ نہیں یعنی عورت کے شرعی پردے میں ملبوس ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص
 عورت کے کپڑوں کو اور اس کی چال وغیرہ کو گھور گھور کر دیکھتا ہے اور ان ظاہری چیزوں کو ہی نظر بازی کا نشانہ
 بناتا ہے۔ تو اس کی ذمہ داری عورت پر نہیں۔ اسی طرح اس استثناء میں وہ اعضاء بھی شامل سمجھے گئے ہیں۔
 جو پردے کے لباس میں سے بھی کسی وقت خود بخود کھل جاتے ہیں۔ مثلاً ہاتھ اور چہرے کا وہ حصہ جس میں آنکھیں
 ہیں۔ ان کے بارے میں شریعت تو یہی پسند کرتی ہے کہ انہیں بھی چھپائے رکھا جائے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ ضرورت کے
 لئے ہاتھ اور آنکھیں کھل جانے کا موقع پیش آسکتا ہے۔ اس لئے شریعت نے انہیں سخت پابندی کے
 ماتحت نہیں رکھا گو یا پردے کے عام حکم میں تو یہ چیزیں شامل ہی ہیں۔ لیکن ضرورت کے موقع پر مستثنیٰ ہیں
 بہر کیف اس کا وہ مطلب کسی صورت نہیں نکالا جاسکتا جو مغربی تہذیب کے دل وادہ لوگ نکالنا چاہتے ہیں۔

(۶) اَوَّلِ نِسَاءِ هِنَ :

ریا اپنی خواتین، یعنی وہ عورتیں جو اپنی ہم قوم ہوں اور اسلامی روایات کی حامل ہوں۔ ایسی عورتوں
 سے مسلمان عورتوں کو پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو عورتیں اس کے برعکس بے حیائی اور بے حجابی میں باک
 نہ محسوس کرتی ہوں۔ ان کے اگے مسلمانوں عورتوں کے لئے اظہار زینت کی اجازت نہیں۔ گو یا شریعت
 یہ چاہتی ہے کہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ مسلم خواتین کا کھلم کھلا میل جول نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کے زمانے میں کسی مفتوحہ علاقے سے یہ اطلاع آئی کہ وہاں عیسائی عورتیں بڑے بڑے حماموں میں
 اکٹھی ہو کر نہاتی ہیں اور بعض مسلمان عورتیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے لگی ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی
 اپنے کانٹروں کو بڑی سختی سے لکھا کہ مسلم خواتین کو عیسائی عورتوں کی تقلید اور ان کے ساتھ
 اختلاط سے منع کر دیا جائے۔

۷، مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ :

اس سے مراد ہے کہ عورتوں کے لئے اپنے غلاموں اور کنیزوں سے پردہ ضروری نہیں، یہ ایک معاشرتی مجبوری تھی۔ غلاموں نے اپنے مالکوں کے ساتھ گھروں میں بل جمل کر رہنا ہوتا تھا۔ اور شریعت کا حکم یہ تھا کہ غلاموں سے ایسا سلوک کرو جیسا گھر کے افراد سے چنانچہ مسلمانوں کے خاندانوں میں غلاموں کے لئے نہ صرف خوراک اور لباس بلکہ تعلیم و تربیت اور ترقی کی سہولتیں بھی مہیا تھیں۔ اس لئے اپنے غلاموں سے پردہ کرنا غیر ضروری قرار دیا۔ یہاں یہ خیال رہے کہ اب غلامی کا وجود ختم ہو چکا ہے اور یہ اسلام کے لائے ہوئے نظام کی برکت سے ہوا۔

۸، أَوِ التَّالِعِينَ :

یعنی گھروں میں کام کاج کرنے والے خادم۔ ان کے ساتھ قید یہ لگائی ہے۔ کہ وہ گھر کی عورتوں سے شہوانی توقعات وابستہ رکھنے والے نہ ہوں۔

توقعات وابستہ نہ رکھنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں یہ مادہ ہی موجود نہ ہو۔ مثلاً ضعیف العمر ہو چکے ہوں۔ یا پیدائشی طور پر ہی صنفی میلان سے خالی ہوں۔ اور دوسری صورت یہ ہے۔ کہ کسی گھرانے میں کوئی خادم بچپن سے ہی کام کرتا چلا آیا ہو۔ اور وہ گھر والوں کو صحیح معنوں میں اپنا محسن تصور کرتا ہو اور اس لئے یہ امکان نہ ہو کہ وہ گھر کی خواتین کے بارے میں کوئی غلط خیال اپنے دل میں پیدا کر سکے گا۔ بہر کیف یہ اجازت اسی وقت تک ہے۔ جب تک اس کی پاک نگاہی کا یقین رہے۔ بصورت دیگر گھر کے نگران کا فرض ہو گا کہ وہ اس اجازت کو ختم کر دے۔ کیونکہ یہ اجازت غَيْرِ اَوْلِيِّ الْاِثْمِ کی شرط کے ساتھ مشروط ہے اور مفسرین کی اقوال کی روشنی میں اس کا مفہوم اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔

۹، أَوِ الطِّفْلِ :

یعنی چھوٹے بچے۔ ان کے ساتھ قید یہ لگائی ہے۔ کہ بچے اس عمر کے ہوں

کہ وہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا شعور نہ رکھتے ہوں۔ گویا ان میں ابھی منفی احساسات بیدار نہ ہوئے ہوں۔

۱۰) وَلَا يَضُرُّنَّ :

اور وہ عورتیں اپنے پاؤں زور سے مار کر نہ چلیں اس میں یہ بات سمجھانی گئی ہے کہ پردے کا لباس پہننے کے ساتھ عورت کی یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اس کی زمینت کا اظہار نہ ہو۔ یعنی پردہ داری کا احساس اپنے طور پر پیدا ہو چکا ہو۔ اگر یہ چیز نہ ہو۔ تو پردے کا رسمی لباس پہننے کے باوجود فتنہ گری کے کرب دکھائے جاسکتے ہیں۔

۱۱) وَ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا =

چونکہ ان حکام کی مکمل پابندی اسی وقت ہو سکتی ہے۔ جب کہ انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہو چکا ہو۔ اور یہ توجہ الی اللہ ہی سے پیدا ہو سکتا ہے اس لئے ان ہدایات کے آخر میں فرمایا کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور اسی کے حضور میں توبہ و انابت پیش کرو۔

مُسْلِمَانِ عَمُورِ تَوَلِّی
مَعَاشِرَتِ کَا نَفِیْسِ

آنے والے سبق کا سلیس ترجمہ

اسے بنی کے گھر کی خواتین تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم نے تقویٰ برقرار رکھنا ہے تو لچک کر گفتگو نہ کرو۔ کہ نہیں بل کے کھوٹ والا کوئی شخص کچھ طمع وابستہ کر بیٹھے چنانچہ تم بیدھے طریقے سے گفتگو کرو اور تم اپنے گھروں میں قرار پذیر رہو۔ پہلی جہالت کے زمانے کا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم رکھو۔ زکوٰۃ دیتی رہو۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسے بنی کے گھر والو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے آلودگی دور کر دینا اور تمہیں کامل پاکیزگی عطا کرنا چاہتا ہے سو تم ان آیات الہی اور حکمت کی باتوں کا تذکرہ کرتی رہو۔ جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ پوشیدگیوں کو جاننے والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

(یہ سبق سورہ ازاب بایسویں پارے کے شروع میں ملے گا)

لَسْتُنَّ	النَّبِيَّ	نِسَاءَ	يَا
تم نہیں ہو	نبی کی	بیویوں	اے
النِّسَاءِ	مِنْ	سَاحِدٍ	كَ
عورتوں	سے	کسی	طرح
لَا	وَ	الْقِيَّتَيْنِ	إِنْ
نہ	پس	پس سبیز گاری چاہتی ہو	اگر
وَ	لِقَوْلِ	يَا	تَخْضَعْنَ
پس	بات	میں	چک پیدا کرو
قَلْبِ	فِي	الَّذِي	يَطْمَعُ
دل	میں	وہ جو کہ	مع نگا بیٹھ
قَلْبِ	وَأَ	مَرَضٍ	هَ
کہو تم	اور	بیماری	اس کے

قَوْلًا	مَعْرُوفًا	وَ	قَرْنًا
بات	بھلی	اور	قرار پذیر رہو
فِي	بُيُوتِ	كُنْ	وَ
میں	گھروں	اپنے	اور
لَا	تَبْرَحْنَ	تَبْرُجْنَ	الْجَاهِلِيَّةَ
:	بناؤ سنگار کرتی پھرو	سنگار	جاہلیت
الْأُولَى	وَ	أَقِمْنَ	الصَّلَاةَ
پہلی	اور	قائم رکھو	نماز کو
وَ	أَتَيْنَ	الزَّكَاةَ	وَ
اور	ادا کرتی رہو	زکوٰۃ	اور
أَطِعْنَ	أَللَّهُ	وَ	رَسُولَ
اطاعت کرو	اللہ تعالیٰ کی	اور	رسول
لَهُ	إِنَّمَا	يُرِيدُ	أَللَّهُ
اس کے	بے شک	چاہتا ہے	اللہ تعالیٰ

لِ	يُذْهِبُ	عَنْدُ	كُمُ
کہ	دور کرنے	ے	تم
الرَّجْسِ	أَهْلَ	الْبَيْتِ	وَ
آلودگی	والے	گھر	اور
يُطَهِّرُ	كُمُ	تَطْهِيرًا	وَ
پاکیزہ بنا دے	تم کو	جیسا پاکیزگی کا حق ہے	اور
اذْكَرُنَ	مَا	يُنْتَلَى	فِي
تذکرہ کرتی رہو	اُس کا	تلاوت کی جاتی ہے	میں
بُيُوتِ	كُنَّ	مِنْ	آيَاتِ
گھروں	تمہارے	ے	آیات
اللَّهِ	وَ	الْحِكْمَةِ	إِنَّ
اللہ کی	اور	حکمت	بے شک
اللَّهُ	كَانَ	لَطِيفًا	خَبِيرًا
اللہ تعالیٰ	ہے	باریک بین	باخبر

تشریح

۱۱، یُنِسَاءَ النَّبِيِّ :

اگرچہ ان آیات میں خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کو ہے لیکن جو احکام یہاں بیان ہوئے ہیں۔ وہ امت کی تمام عورتوں کے لئے فرض ہیں۔ مثلاً یہاں فرمایا ہے کہ تم لپک کر گفتگو نہ کرو۔ تو کیا صرف ازواجِ مطہرات ہی کے لئے اسی ہدایت کو خاص سمجھا جائے اور ان کے علاوہ مسلمانوں کی عورتیں اس ہدایت پر پابندی نہ کریں؟ اور اسی طرح یہاں فرمایا گیا ہے۔ کہ تم نماز ادا کرتی رہو۔ زکوٰۃ دیتی رہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ تو کیا یہ احکام صرف حضور کی پاک بیویوں کے لئے ہی ہیں۔ اور امت کی عورتوں سے نماز۔ زکوٰۃ اور اطاعت خدا و رسول کا کوئی مطالبہ نہیں۔ اس لئے یہ سمجھنا کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ احکام ازواجِ مطہرات کے ساتھ خاص تھے جیسا کہ مغربی تہذیب کے دلدادہ اور عورتوں کی نام نہاد آزادی کے علمبردار کہتے ہیں۔ اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے۔ کہ جب یہ احکام تمام مسلم خواتین کے لئے عام تھے۔ تو پھر کیا وجہ ہے۔ کہ صرف حضور کے گھر کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے۔ کہ اس وقت تک عربوں کی سوسائٹی میں عورتوں کے بارے میں اعلیٰ اصول و قواعد کی کوئی پابندی نہ تھی۔ عورتیں سرعام بناؤ سنگار دکھاتی پھرتیں اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کرتی تھیں غلط قسم کی آزادی اور لاپرواہی کے اس ماحول میں اسلامی احکام پر عمل درآمد کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ لہذا اس مشکل پر دو گرام کی ابتداء کرنے کے لئے خاندانِ نبوی کی خواتین کو چنا گیا۔ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ عمل کی ابتداء خود ہاوسی کے اپنے گھر سے ہوئی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے مشکل کام کا آغاز وہی پاک بیبیاں کر سکتی تھیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے گھر میں تربیت پائی تھی اور اسلام کی روح کو صحیح طور پر سمجھا تھا۔ اس کے ساتھ قرآنی منشایہ بھی تھا کہ جو نہی خاندانِ نبوی ان ہدایات پر عمل کر کے اسلامی معاشرت کا نمونہ امت کے سامنے پیش کرے گا تو تمام امت کی خواتین اس پاکیزہ نمونے کی تقلید کے لئے اپنے دلوں میں زبردست جذبہ اطاعت موجزن پائیں گی اور اس طرح تمام مسلمان عورتیں خیر کے ساتھ اسلامی معاشرت کی ہدایت پر عمل پیرا ہو سکیں گی۔ نیز ان احکام کے سلسلے میں پوری تشریح و توضیح کے لئے ایک ایسے عملی نمونے کی ضرورت تھی۔ جو ان احکام کی غرض و غایت کو صحیح طور پر سمجھ کر ان کے ایک ایک جزئی ایسی عملی وضاحت کر دے کہ جس کے بعد عمل کرنے والوں کے لئے کوئی ابہام (الٹھن) باقی نہ رہے اور کئی چاہنے والوں کے لئے تاویلاتِ فاسدہ کا کوئی دروازہ کھلا نہ رہے۔ چنانچہ اسی پاکیزہ عملی نمونے کی برکت سے یہ احکام اسلامی معاشرے میں داخل ہوئے۔ مسلمان عورتوں نے پورے شرحِ صدر کے ساتھ ان ہدایات کی اتباع کر کے دکھائی۔ اور دنیا میں اسلامی معاشرت کا پاکیزہ حصار تعمیر کیا۔

(۲) فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ۖ

لچک کر گفتگو نہ کرو۔ یعنی ایسی گفتگو جس میں عداوت اور سُرْمی کیجائے یا بات کی ادائیگی میں ناز و ادا دکھائے جائیں۔ اور یا مطلب اور مضمون کے لحاظ سے ہی بات اپنے اندر کچھ خاص قسم کی دعوت رکھتی ہو۔ گفتگو کی یہ سب صورتیں فتنہ گری کی صورتیں ہیں اور مذکورہ حکم ربّانی کے پیش نظر مسلم خواتین کو ایسی ہر قسم کی گفتگو سے مکمل احتراز لازم ہے۔ اگر کہیں مردوں سے بات چیت کی ضرورت پیش آجائے تو صاف سیدھے انداز میں مختصر بات کر دی جائے۔ یہی ایک مسلمان عورت کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ گفتگو کے بارے میں عورتوں کو یہ تاکید اس لئے کی گئی ہے۔ کہ عورت کی گفتگو میں ذرا سی لوج بھی محسوس ہو۔ تو مرد کے دل میں ناپسندیدہ خیالات پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اگر عورت کی گفتگو دلیرانہ اور ناز و ادا سے پاک ہو تو فتنے کا امکان باقی نہیں رہتا۔

(۳) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ :

اور اپنے گھروں میں قرار پذیر ہو۔ یہاں صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ مسلمان عورت کا دائرہ کار اور مقام قرار اس کے گھر کا حول ہے یعنی اس کا فرضیہ حیات یہ ہے کہ وہ گھر کی مملکت کو اپنے ہاتھ میں لے اور اسے اپنے جمال و کمال سے امن و قرار کا گہوارہ بنا کر دکھائے اور یہ کام ان ہی عورتوں سے سرانجام پاسکتا ہے۔ جن کی دل چسپیوں کا مرکز کلب نہ ہو بلکہ اپنا گھر ہو۔

(۴) وَلَا تَبْرَجْنَ :

اور بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو۔

زمانہ جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کر کے اور عریانی کا لباس پہن کر غفلوں اور بازاروں میں جلوہ نمائی کرتی پھرتی تھیں۔ جب عورتوں میں یہ بھگاڑ پیدا ہو جائے تو ایک طرف قوم میں جنسی بیجانیت کا ایک طوفان عظیم اٹھتا ہے۔ اور دوسری طرف عورتوں کا زینت محض بننے کا یہ شوق خاندانی زندگی کو ویران کر کے رکھ دیتا ہے۔

گھر تو ہے اجڑا ہوا، لیکن کلب آباد ہے

اسی لئے شریعت اسلامی نے مسلم خواتین کو ایسے تباہ کن رجحانات سے روکا ہے مگر موجودہ دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسی جاہلیت، اسلام سے پیشتر دنیا پر مسلط تھی، ویسی ہی جاہلیت کی گرفت میں دنیا بھر مبتلا ہو چکی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر تکلیف دہ امر یہ ہے، کہ خود اسلامی دنیا میں، اسلامی معاشرت کے اصول و آداب کی طرف سے سخت غفلت برتی جا رہی ہے۔

(۵) وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ :

(نماز قائم کرو)

بیرون خانہ بناؤ سنگار اور عریانی و فحاشی کے گمراہ کن رجحانات سے منع کرنے کے بعد بتلایا

کہ مسلم خواتین پر اپنے گھروں میں ایک پاکیزہ ماحول پیدا کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس پاکیزہ اور تعمیری ماحول کی بنیادیں نماز، زکوٰۃ اور خدا و رسول کی اطاعت پر رکھی گئی ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر و عبادت کا کامل ترین مرتجع ہے۔ جب گھروں میں مسلم خواتین نماز اور ذکر و عبادت کی پابند ہوں گی۔ تو بچوں کو ماں کی آغوش سے ہی پاکیزہ تربیت نصیب ہوگی۔ زکوٰۃ سے قربت داروں کی خبر گیری اور امداد کا جذبہ ابھرتا ہے۔ جس سے خاندانوں کی باہمی محبت اور ہمدردی کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ تعمیری چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی کے تمام مسائل کو محیط ہے۔ گویا گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی فرمانبرداری کا نقشہ پیدا کرنا خواتین کا کام ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اگر مائیں احکام شریعت کی اطاعت کرنے والی ہوں تو بچے یقیناً اسلام کے فرمانبردار اور نیکار سپاہی بن کر اٹھیں گے۔

(۶) لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ :

اللہ تعالیٰ تم سے آلودگی دور کرنا چاہتا ہے۔ یہاں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا براہ راست خطاب حضور کی ازواجِ مطہرات اور اہل بیت سے ہے۔ اور آلودگی کے دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت سے معاشرے میں جو تباہتیں اور آلائشیں پائی جا رہی تھیں وہ خاندان نبوی سے دور ہی کر دی جائیں۔ یعنی ایک ایسا نظام عمل مطاکیا جائے کہ جس کی برکت سے اخلاق و معاشرت کی بیماریاں اس خاندان کے قریب نہ آئیں۔ بعض لوگوں کو آلودگی دور کرنے کے الفاظ سے شبہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ آیا اس مقدس گھرانے میں کوئی آلودگی پائی جاتی تھی۔ جس کے دور کرنے کا ذکر ہے۔ لیکن آلودگی دور کرنے کے لئے یہ ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی شخص یا کسی جگہ میں آلودگی موجود ہو بلکہ اس کی ضرورت توں بھی ہوتی ہے۔ کہ آلودگی ماحول میں ہو۔ اور اس ماحول کی آلودگی کو کسی شخص یا کسی مقام سے دور کر دیا جائے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے۔ کہ اگر مسلم خواتین قرآن حکیم کی ہدایات پر عمل کریں گی تو انہیں بھی پاکیزگی اور

طہارت کا مقام برتر ضرور عطا ہوگا۔

۱، وَاذْكُرْنَ :

اور ذکر کرو۔

اب آخر میں یہ فرمایا ہے کہ پاکیزگی کے اس ماحول کو برقرار رکھنے کے لئے تمہیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں کلام اللہ کی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا چرچا کرتی رہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو کتاب و سنت کی ابتدائی تعلیم سے آگاہ کرنا اور گھروں میں درس و تعلیم کا بندوبست کرنا خواتین کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ لہذا لازم ہے کہ پہلے ان کے اندر کتاب و سنت کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضروری قابلیت موجود ہو۔ آیات اللہ سے مراد قرآن حکیم ہے اور الحکمت سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک سنت نبوی اور بعض کے نزدیک وہ نورِ بصیرت ہے جو انبیاء کی تعلیم سے اہل ایمان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔

مُسْلِم خاتون
گھر سے باہر

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں؛ بیٹیوں اور تمام اہل ایمان کی عورتوں کو حکم دے دیں کہ وہ اپنی اور مٹھنیاں اپنے اوپر ٹکا لیا کریں۔ اس طریقے سے وہ پہنچانی جائیں گی۔ پس انہیں ایذا نہ پہنچانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنیوالا اور رحم فرمانے والا ہے۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

(یہ سبق سورہ احزاب، بائیسویں پارے کے پانچویں رکوع پر ملے گا)

يَا أَيُّهَا	النَّبِيُّ	قُلْ	رَا
اے	نبی صلی اللہ علیہ وسلم	فرما دیجئے	کو
أَزْوَاجِكَ	وَبَنَاتِكَ	و	رِسَاءِ
بیویوں - آپ کی	اور بیٹیاں - آپ کی	اور	عورتیں
الْمُؤْمِنِينَ	يُدِينِينَ	عَلَيْهِنَّ	مِنْ
اہل ایمان	ٹکایا کریں	پر ان	سے
جَلَابِيدٍ	هِنَّ	ذَلِكَ	أَرَأَيْتَ
چادریں	ان کی	یہ	قریب ہے
يَعْرِفْنَ	فَ	لَا	و
پہنچائی جائیں	پس	نہیں	اور
كَانَ	أَمَلَهُ	غَفُورًا	رَحِيمًا
ہے	اللہ تعالیٰ	بخشنے والا	رحم فرمانے والا

تشریح

۱. وَ لِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ :

اس آیت میں پردے کا حکم سناتے ہوئے حضور کی ازواج اور بیٹیوں کے علاوہ، سب اہل ایمان کی عورتوں کو بھی صراحت کیسا نظر مخاطب کیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے کے احکام امت کی ساری خواتین کے لئے ہیں۔

۲. يُدْنِينَ :

یہ لفظ بنا ہے ”دنو“ سے جس کے معنی قُرب کے ہیں گو یا لفظی ترجمہ ہوگا کہ وہ قریب کر لیں یعنی اوڑھنیوں یا چادروں کو اپنے جسم سے قریب رکھا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اوڑھنی جسم پر لپیٹی ہوئی ہو اور جسم اُس کے اندر ڈھکا ہوا ہو۔ لہذا اوڑھنی یا نقاب کا منشا قرآن حکیم کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے جہاں تک ہو سکے جسم کو چھپانے کا کام لیا جائے۔ نہ کہ محض زیب و زینت کا۔

۳. جَلَابِيَهُنَّ :

جمع ہے جلباب کی۔ جلباب کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ کپڑا مراد لیا جاتا تھا جو عورتیں اپنے سینے، سر اور بالوں وغیرہ کو ڈھانپنے کے لئے استعمال کرتی تھیں۔ اس وقت کے رواج میں اس مقصد کے لئے عام طور پر ایک بڑی چادر استعمال کی جاتی تھی۔ آج کل اس کی جگہ برقعہ نے لے لی ہے۔ تاہم اصل حکم قرآن حکیم سے پوری وضاحت کیسا نظر

ثابت ہونا ہے جلاباب کا تعین کوئی مقصدی بحث نہیں ہے۔ اس سے برقعہ یا نقاب مراد نہ لیں تو چادر مراد لے لیں۔ بہر کیف پردہ کرنے کا حکم بدستور ثابت رہتا ہے۔ شریعت کا مقصد ہے۔ محاسن جسم کو چھپانا۔ چاہے یہ مقصد برقعہ سے پورا کیا جائے یا چادر سے۔

(۳) اَنْ يُعْرِفَنَّ :

اگرچہ ان الفاظ سے اُس وقت کی سوسائٹی کی ایک خاص کیفیت کی طرف اشارہ ہے تاہم اس کا عام مفہوم موجودہ حالات پر بھی صادق آتا ہے اُس وقت کے ماحول میں چونکہ کنیزیں بے پردہ ہوتی تھیں اور شریف زادوں سے باپردہ ہونے کی توقع کی جاتی تھی، اسی لئے مسلمانوں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پردہ اختیار کریں۔ اس سے ایک یہ مشکل بھی دور ہو گئی کہ شریف لوگوں کے چھپڑنے اور ستانے سے عورتیں محفوظ ہو گئیں۔ کیونکہ پردے کی پابندی کے احکام سے پہلے شریف لوگ عورتوں کو چھپڑنے اور باز پرس ہونے پر یہ کہہ دیتے کہ ہم نے اُس عورت کو لونڈی سمجھا تھا۔ اور اس طرح جرم کی نوعیت کو کم کرنے اور بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے۔ اب جبکہ پردے کی پابندی لازمی کر دی گئی تو شریفوں کے لئے عذر کا یہ موقع بھی باقی نہ رہا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پردہ عورت کی شرافت و نجابت کی علامت ہے۔ بعض لوگ ان الفاظ سے یہ گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پردے کے یہ احکام اُس ابتدائی زمانے کے ساتھ ہی خاص تھے۔ جبکہ شرافت پسند لوگ عام تھے۔ کنیزیں بھی بکثرت تھیں اور ویسے بھی عام عورتوں کا اخلاقی معیار کچھ ایسا بلند نہ تھا۔ اس لئے مسلمان عورتوں کو پردے کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ لہذا مذکورہ بالا حالات کی اصلاح کے بعد پردے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن ان کا یہ خیال بے بنیاد ہے۔ اگر پردے کے احکام محض عارضی نوعیت کے ہوتے تو خود حضور کی زندگی کے آخری سالوں میں ان احکام کو منسوخ ہو جانا چاہیے تھا۔ کیونکہ اُس وقت تک معاشرے میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا ہو چکا تھا۔ نیکی، خوفِ خداوندی یا خدا ترسی اور طہارت و دیانت کا وہ نقشہ قائم ہو گیا تھا جس کی مثال کسی دوسرے دور میں نہیں ملتی۔ اس کے باوجود اس معاشرے میں پردے کے پورے کے پورے احکام پر کامل پابندی کیساتھ عمل کیا جاتا رہا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے کے احکام مستقل اور دوامی نوعیت کے ہیں، نہ کہ عارضی اور وقتی۔

اولوا العزم النساءون

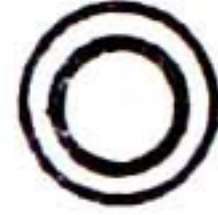
کا

راستہ

۲۳۸

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

اور اُس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ جو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ خود نیک عمل کرتا ہو۔ اور کہتا ہو کہ میں اللہ کے آگے جھکنے والوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی کبھی یکساں نہیں ہو سکتیں۔ تم جواب میں وہ معاملہ کر دو جو سب سے بہتر ہے۔ پھر تو تمہارا دشمن بھی یوں ہو جائے گا۔ گویا کہ بڑے قرب والا دوست ہو۔ یہ مقام اہل صبر ہی کو ملتا ہے۔ اور اس مقام کو بڑے نصیب والے پاتے ہیں اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہو۔ تو فوراً اللہ کی پناہ چاہو۔ بے شک وہی سب کی سُننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

سبق کے الفاظ اور ہر لفظ کا ترجمہ

(یہ سبق سورہ حم السجدة چوبیسویں پارے کے اسیسویں رکوع پر ملے گا)

قَوْلًا	أَحْسَنُ	مَنْ	وَ
بات	زیادہ بہتر	کون	اور
اللَّهُ	إِلَى	دَعَا	مِمَّنْ
اللہ تعالیٰ	طرف	دعوت دے	اس شخص سے جو
وَ	صَالِحًا	عَمِلَ	وَ
اور	نیک	عمل کرے	اور
مِنْ	بِئْسَ	إِنَّ	قَالَ
سے	میں	بے شک	کہے
تَسْتَوِي	لَا	وَ	الْمُسْلِمِينَ
برابر ہوتی	نہیں	اور	اطاعت شعار بندوں
السَّيِّئَةُ	لَا	وَ	الْحَسَنَةَ
برائی	نہ	اور	نیک

إِدْفَعُ	ب	الَّتِي	هِيَ
جواب دو	ساتھ	اُس	وہ
أَحْسَنُ	وَ	إِذَا	الَّذِي
بہتر	پس	تو	وہ جو کہ
بَيْنَ	لَكَ	وَ	بَيْنَ
درمیان	تیرے	اور	درمیان
هُ	عَدَاوَةٌ	كَأَنَّ	هُ
اُس	دشمنی	گویا کہ	وہ
وَلِيٌّ	حَمِيمٌ	وَ	مَا
دوست	قرب والا	اور	نہیں
يُلَقَّ	هَمَّا	إِلَّا	الَّذِينَ
ملتی	یہ	مگر	وہ جو کہ
صَبْرًا	وَ	مَا	يُلَقَّ
صبر والے	اور	نہیں	ملتی

حَظٌّ	ذُو	إِلَّا	سَمَّا
حصہ	والے	مگر	یہ
يَنْزَعُ	أَمَّا	وَ	عَظِيمٌ
پہنچے	اگر	اور	بڑا
نَزَعٌ	الشَّيْطَانِ	مِنْ	كَ
مس	شیطان	سے	تجھ
إِنَّ	بِاللَّهِ	اسْتَعِذُ	فَا
بے شک	اللہ تعالیٰ	پناہ چاہو تم	پس
الْعَلِيمُ	السَّبِيحُ	هُوَ	هُ
جاننے والا	سننے والا	وہ	وہ

تشریح

۱۱ دَعَا إِلَى اللَّهِ :

اللہ کی طرف بلانے کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو اُس راستے کی طرف بلایا جائے، جو بندوں کے لئے خود خالق نے پسند فرمایا ہے۔ اسی راستے کو شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت الہی کے اصل داعی انبیاء کرام ہیں اور ان کی اتباع سے ایسے امتی بھی دعوت و تبلیغ کا منصب پاسکتے ہیں جو فکری اور عملی دونوں حیثیتوں سے انبیاء کے نقش قدم پر ہوں۔ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے۔ سو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ مگر دین کی دعوت اور پیغام محمدی کی تبلیغ کا منصب امتیوں کے لئے ہمیشہ تک کے لئے کھلا ہے۔ لیکن اُس کے لئے اتباع لازم ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ سب سے بہتر بات اسی داعی کی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ اس آیت سے منصب تبلیغ کی عظمت و اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔

۱۲ عَمَلٍ صَالِحًا :

داعی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل کی پاکیزگی سے بھی اپنی دعوت کو موثر بنائے۔ محض زبانی پکار سے دنیا میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی کامیابی کا راز ہی یہ تھا کہ ابتدا میں اسے جو داعی نصیب ہوئے وہ اپنے عمل کے لحاظ سے اسلام کی تجسم تصویر تھے۔ افکار و نظریات تو آج بھی ہیں لیکن انتظار اس وقت کی ہے۔ جب ہماری ملت انہیں اپنے کردار کے سانچے میں ڈھال کر پیش کرے اور دنیا کی عملی راہنمائی کرے۔

۱۳ اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ : دعوت کا کام کرنے والوں کا ایک امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیابی

اور مقبولیت کے موقعہ پر کام کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں یا کہ اسی سستی کی طرف جس کا حقیقت میں یہ کام ہے؟
قرآن یہ فرماتا ہے کہ داعی ساتھ ساتھ اعلان کرنا ہے کہ میں بھی اُس آقائے حقیقی کے آگے ایک سر جھکانے والا بندہ
ہوں۔ میری حیثیت حاکم کی نہیں مخلوم کی ہے۔ فرمانروا کی نہیں فرمان پذیر کی ہے۔ چنانچہ خود رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اسی حیثیت میں پیش کیا۔ اکثر و بیشتر آپ بات کا آغاز یوں کرتے : وَالَّذِي

نَفْسِي بِئِدِي :

قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے گو یا! اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دین
کی دعوت پیش کرنا والے اپنے آپ کو بالاتر مخلوق کی حیثیت میں پیش کریں اور محض اپنی ذات کو عقیدتوں کا
مرکز بنائیں۔ مسلمانوں سے پہلے جن قوموں نے اپنے مذہب کو بگاڑا۔ ان کی ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ مذہبی رہنما
تقریباً معبود بنتے چلے گئے اور ان کی حیثیت پیغام رساں کی نہ رہی بلکہ وہ پیغام ساز بن گئے۔ مسلمانوں کو
چاہیے کہ وہ پہلی قوموں کے طرز عمل سے عبرت حاصل کریں۔ اور شخصیت پرستی سے احتیاط کریں :-

(۴) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ :

یہاں ان اخلاق عالیہ کا ذکر کیا ہے۔ جو دین کی دعوت پیش کرنے والے میں پائے جانے
چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی ہے کہ نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں یعنی نیکی بہر حال نیکی ہے۔
اور بدی بہر حال بدی ہے۔ گویا نیکی کو پسند کر نیکی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارے
ساتھ برا سلوک بھی کیا جائے تو بھی تم اُس کے جواب میں اچھائی ہی کا رخ اختیار کرو۔ یعنی دین کی
دعوت پیش کرنے والے میں ایسے کریمانہ اخلاق پائے جانے چاہیے کہ وہ لوگوں کی دشمنی کا جواب
محبت سے دیتا ہو۔ تلخی کے بدلے میں شیرینی بکھیرتا ہو۔ اور پتھر کھا کر پھول برساتا ہو۔ اس طرز عمل
کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ وہ وقت ضرور آئے گا۔ جب کہ تمہارے بدترین دشمن تمہارے قریبی دوست
بن چکے ہوں گے۔

(۵) وَمَا يَلْقَاهَا:

قَدْرَانِ کریم فرماتا ہے کہ ایسا عظیم کردار ہر انسان کو میسر نہیں ہوتا۔ یہ صرف انہیں ملتا ہے جن میں صبر کی صفت ہوتی ہے۔ اور یہ انہیں ملتا ہے۔ جو توفیق ربانی کا حصہ وافر رکھنے والے ہوں صبر سے مراد یہ ہے۔ کہ وہ مشکلات پر اور ناگوار باتوں پر گھبرا جانے والے نہ ہوں جو شخص ناگوار چیزوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس میں ایسا کردار کہاں سے پیدا ہوگا کہ وہ دوسروں کی طرف سے بد سلوکی دیکھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہاں جس میں صبر اور برداشت کی عادت ہوگی وہ کردار کی بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ اور جس شخص میں یہ وصف موجود ہو۔ یقیناً تائید ربانی اس کے شامل حال ہوگی۔ دوسری جگہ فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اہل صبر کے ساتھ ہے۔ اسلام میں صبر کا مفہوم کردار کی عظمت اور پختگی ہے۔ نہ کہ کمزوری اور عجز و مسکنت۔ گویا یہ ”صبر“ فقر اسلامی کی ایک شان ہے۔

اک فقر کھاتا ہے صبیاد کو پختیری
اک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری

(۶) وَإِنَّمَا يَنْزِعُكَ:

دین کی دعوت اور دعوت پیش کرنے والے کے لئے جو آداب و اخلاق ضروری ہیں اور داعی دین کا جیسا کردار عظیم ہونا چاہیے اس کے بیان کے بعد اب یہ بتایا ہے کہ اس راستے میں شیطان کی طرف سے سخت ٹھوکریں لگتی ہیں۔ ان سے محفوظ رہنے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ کہ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہئے لگوجب انسان خالق کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اسی وقت شیطان کو دل پر حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور جو نہی بندے نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے درست کر لیا۔ شیطان پیچھے ہٹ گیا۔ پناہ چاہئے

کا مفہوم یہی ہے کہ انسان اپنی غفلت پر نادم ہو کر خدا کی طرف لوٹے اور یادِ الہی کے حصارِ حفاظت میں داخل ہو جائے۔ یہی فلسفہ ہے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کا آخر میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ گویا غفلت بندے ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ورنہ بندہ جب بھی اپنے خالق کی طرف لوٹے گا تو اُسے سمیع و علیم پائے گا۔

جب مسلمانوں کے دو گروہ لڑیں

اخوتِ اسلامی

مساواتِ انسانی

آنے والے سبق کا سلیبس ترجمہ

اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں ٹرٹریں تو ان کے درمیان صلح کرادو۔ لیکن اگر ایک گروہ دوسرے کے خلاف زیادتی کرتا رہے تو زیادتی کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرو۔ تا وقتیکہ وہ اللہ کے احکام کے اٹکے جھک جائیں۔ اگر جھک جائیں تو پھر دونوں گروہوں کے درمیان کمال عدل کے ساتھ صلح کرادو۔ اور انصاف سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بلاشبہ سب مومن بھائی بھائی ہیں سو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرادیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے اہل ایمان تمہارا کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا تمسخر نہ اڑائے ممکن ہے وہ لوگ جن کا تمسخر اڑایا جاتا ہے تمسخر کرنے والوں سے بہتر ہوں۔ اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا تمسخر اڑائیں۔ ممکن ہے تمسخر کی جانے والی عورتیں تمسخر کرنے والیوں سے بہتر ہوں۔ نیز اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ اور نہ برے نام سے پکارو یہ بات بہت برسی ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی نافرمانی باقی رہے۔ اور جو توبہ نہ کریگے۔ وہ یقیناً ظالم ہوں گے۔ اے اہل ایمان زیادہ گمان کرنے سے بھی بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے عیب نہ کر دیتے پھر اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کر سکتا ہے۔ نہیں بلکہ تم اسے ناپسند کرو گے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو بے قبول کر نیوالا اور رحمتیں فرمانے والا۔ اے انسانو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخوں اور قبیلوں میں اس لئے رکھا تاکہ تم باہمی پہچان کر سکو اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہی ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا۔

تشریح

دیہ سبق سورہ ہجرات چھبیسویں پارے کے تیرھویں رکوع کے آخر سے شروع ہوتا ہے،

وَ	رَانَ	طَائِفَاتٍ	مِنْ
اور	اگر	دو گروہ	سے
الْمُؤْمِنِينَ	أَقْتُلُوا	وَ	أَصْلِحُوا
اہل ایمان	آپس میں لڑ پڑیں	پس	تم صلح کرا دو
بَيْنَهُ	هُمَا	وَ	إِنِ
درمیان	ان دونوں	پس	اگر
بَغَتْ	إِحْدَا	هُمَا	عَلَى
زیادتی کرے	ایک گروہ	دونوں	پر
الْآخِرَةَ	وَ	قَاتِلُوا	الَّتِي
دوسرے	پس	لڑو تم	اس سے جو
تَبَغَى	حَتَّى	تَفِيءَ	إِلَى
زیادتی کر رہا ہو	یہاں تک کہ	لوٹے وہ	طرف

أَمْرٍ	اللَّهِ	وَ	إِنْ
علم	اللہ تعالیٰ	پس	اگر
فَأَتَتْ	فَ	أَصْلِحُوا	بَيْنَ
لوٹ پڑے	پس	صلح کرا دو	درمیان
هُمَا	بِ	أَعْدِلِ	وَ
ان دونوں	ساتھ	انصاف	اور
أَقْسَطُوا	إِنْ	اللَّهُ	يُحِبُّ
انصاف کرو	بے شک	اللہ تعالیٰ	پسند فرماتا ہے
الْمُقْسِطِينَ	إِنَّمَا	الْمُؤْمِنُونَ	إِخْوَةٌ
انصاف کرنے والوں کو	بے شک	اہل ایمان	بھائی ہیں
فَ	أَصْلِحُوا	بَيْنَ	أَخَوِي
پس	صلح کرا دو	درمیان	دونوں بھائیوں
كُمُ	وَ	اتَّقُوا	اللَّهُ
اپنے	اور	ڈرو تم	اللہ تعالیٰ سے

لَعَدَّ	كُمُ	تُرْحَمُونَ	يَا أَيُّهَا
تا کہ	تم	رحم کئے جاؤ	اے
الَّذِينَ	أَسْنُوا	لَا	يَسْخَرُونَ
وہ لوگ جو کہ	ایمان لائے	نہ	تسخیر کرے
قَوْمٌ	مِّنْ	قَوْمٍ	عَسَىٰ
ایک گروہ	سے	گروہ	قریب ہے
أَنْ	يَكُونُوا	خَيْرًا	مِمَّنْ
یہ کہ	ہوں وہ	بہتر	سے
هُمْ	وَأُولَٰئِكَ	رِسَاءٌ	مِّنْ
ان	اور نہ	عورتیں	سے
رِسَاءٌ	عَسَىٰ	أَنْ	يَكُنَّ
عورتیں	قریب ہے	یہ کہ	ہوں وہ عورتیں
خَيْرًا	مِمَّنْ	هِنَّ	وَ
بہتر	سے	ان	اور

و	تَلْمِزُوا	لَا
اور	اپنے آپ کو	نہ
بِسْ	بِالْأَلْقَابِ	لَا
بُری ہے	نام	نہ
الْإِيمَانِ	بَعْدَ	الْإِسْمِ
ایمان	بعد	بات
يَتَّبِعُ	لَهُمْ	وَأُورِ
تو بہ کرے گا	نہ	اور
الظَّالِمُونَ	هُمْ	فَ
ظلم کرنے والے	وہ	پس
اجْتَنِبُوا	أَسْنُوا	يَا أَيُّهَا
بچو تم	ایمان لائے	اے
إِنَّ	الظَّالِمِينَ	كَثِيرًا
بے شک	گمان	اکثر

و	إِنَّكُمْ	الظَّنِّ	بَعْضَ
اور	گناہ	گمان	بعض
لَا	وَ	تَجَسَّسُوا	لَا
نہ	اور	تجسس کرو	نہ
لِعُضَاءِ	كُمْ	بَعْضُهُ	يَغْتَابُ
بعض	تمہارے	بعض	غیبت کرنے
أَنْ	كُمْ	أَحَدٌ	أَيُّجِبُ
یہ کہ	تمہارا	کوئی	کیا پسند کرتا ہے
مَيِّتًا	أَخِيهِ	لَحْمٍ	يَأْكُلُ
مردہ	بھائی اس کا	گوشت	کھائے وہ
أَتَّقُوا	وَ	كِرْهَتِي	فَ
ڈرو تم	اور	ناگوار سمجھو گے اسے	پس
تَوَابٍ	اللَّهِ	إِنَّ	اللَّهِ
توبہ قبول کرنے والا	اللہ تعالیٰ	بے شک	اللہ تعالیٰ سے

رَحِيمٌ	يَايَهَا	النَّاسُ	إِنَّا
رحمت فرمانے والا	اے	انسانو	بے شک ہم نے
خَلَقْنَا	كُمُ	مِنْ	ذَكَرٍ
پیدا کیا	تم کو	سے	مرد
وَ	أُنثَىٰ	وَ	بَجَعْنَا
اور	عورت	اور	بنایا ہم نے
كُمُ	شُعُوبًا	وَ	قَبَائِلَ
تم کو	گروہ	اور	قبیلے
لِ	تَعَارَفُوا	إِنَّا	أَلْرَمَ
تاکہ	پہچان کر سکو	بے شک	معزز
كُمُ	عِنْدَ	اللَّهِ	أَلْفَاكُمُ
تم سے	پاس	اللہ تعالیٰ	پر ہمیزگار تم میں سے
إِنَّا	اللَّهُ	عَلِيمٌ	خَبِيرٌ
بے شک	اللہ تعالیٰ	جاننے والا	خبر رکھنے والا

تشریح

۱) فَأَصْلِحُوا

اگر کا صیغہ ہے۔ یعنی لڑنے والے مسلمانوں میں صلح کرانا مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت بھی مسلمانوں کی کوئی دو جماعتیں آپس میں آمادہ فساد ہوں تو باقی قوم کو خاموشی تماشائی بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بلکہ جھکڑے کر دور کرنے کی سعی کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان دو ناراض بھائیوں کی صلح کرانے کو ایک بہت بڑی عبادت سمجھتے رہے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے لیکن افسوس ہے کہ اب یہ جذبہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور لڑائی کا خاتمہ کرنے کی بجائے لوگ اُسے ایک تماشا سمجھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مگر یہ قرآن کے صریح احکام کی خلاف ورزی ہے۔

۲) فَإِن بَعَثَ

دو لڑنے والے گروہ اگر مصالحت گزشتہ کے پیش نظر لڑائی بند کر دیں اور اصلاح احوال کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک گروہ یا دونوں گروہ لڑائی ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوں اور مصالحت کی پراسن گزشتہ ناکام ہو جائے تو پھر اس فساد کو ختم کرنے کے لئے طاقت کے استعمال کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ خونریزی کے سلسلے کو ہر حالت میں ختم کرنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا ہے اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرتا رہے تو تم زیادتی کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرو، اس فرمان کی روشنی میں مندرجہ ذیل چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔

۱۔ اگر طاقت استعمال کئے بغیر مصالحت ممکن ہو تو طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔

۲۔ اگر طاقت استعمال کئے بغیر اصلح احوال ممکن نہ ہو تو طاقت کا استعمال ضرور کیا جائے گا۔

۳۔ طاقت استعمال کرنے کی نوبت آئے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ دونوں گروہوں میں سے حق پر کون ہے۔ اور زیادتی کرنیوالا کون۔ اگر کوئی ایک گروہ زیادتی کا مرتکب پایا جائے تو طاقت کا استعمال اسی کے خلاف کیا جائے گا۔

۴۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر دونوں گروہ محض نا انصافی اور زیادتی کی بنا پر ہی برسرِ پیکار ہوں تو پھر دونوں کی فساد آمیزی کو طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ آخر میں یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ طاقت کا استعمال اُس وقت تک ہے۔ جب تک وہ اللہ کے احکام کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اگر وہ رجوع کر لیں تو پھر قوم کو طاقت کے استعمال سے رجوع کرنا ہوگا۔

۱۳۱) خَانِ فَاَتُ

”پس اگر وہ گروہ رجوع کرے“ تو تم دونوں کے درمیان کمالِ عدل سے صلح کرادو۔ بظاہر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب زیادتی کرنے والا گروہ اپنی زیادتی سے باز آجائے تو پھر صلح کرنے کا کیا مطلب؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ محض وقتی طور پر لڑائی کا رُک جانا کافی نہیں۔ بلکہ ان اسباب کا دور کرنا لازمی ہے جن کی بنا پر فتنہ کھڑا ہوا تھا۔ فریقین کے مطالبات۔ شکایات اور حق تلفیوں کی پوری روداد سنی چاہیے اور پھر دونوں کا حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہئے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا فتنے کی جڑ نہیں کٹے گی۔

۱۳۲) لَا یَسْخَرُ قَوْمٌ

اب ان چیزوں سے منع کیا ہے جو ناراضگی اور لڑائی کا باعث بنا کرتی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے تمسخر سے روکا ہے۔ تمسخر کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے اور اسے حقیر کیا جائے۔ اس تمسخر سے دلوں میں نفرت اور عداوت کی تخم ریزی ہوتی ہے اور دل ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں۔ تمسخر کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کو کسی دوسرے سے بہتر اور برتر سمجھتا ہے اور پھر اسی چیز کا اظہار

دوسرے کو ستانے اور اُسے بے حیثیت قرار دینے والی گفتگو کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا علاج یوں کیا ہے کہ تمسخر کرنے والوں کو احساس دلایا ہے۔ کہ جن کا تم تمسخر اڑاتے ہو۔ تمہیں کیا خبر ہے۔ کہ وہ تم سے کہیں بہتر ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلامی ہدایات اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی شخص اپنی بندھی اور فضیلت کی ڈھینگیں مارنا پھرے اسلام میں فضیلت کا مدانہ آخرت کی کامیابی پر ہے۔ اس لئے کوئی مسلمان آخرت سے پہلے یہ فیصلہ کیے کر سکتا ہے۔ کہ کون برتر ہے اور کون کم تر۔ (فرزتر) لہذا ایک مسلمان کے لئے کسی دوسرے مسلمان کا تمسخر اڑانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔

۵. وَلَا نِسَاءً :

عورتوں کو علیحدہ جملہ بول کر گویا خاص ہدایت کی ہے۔ کہ وہ تمسخر کرنے سے بچیں۔ کیونکہ عورتوں میں یہ کمزوری زیادہ پائی جاتی ہے۔ کہ جہاں وہ مل کر بیٹھتی ہیں۔ وہاں اکثر طعن و تشنیع اور تمسخر کی باتیں کرتی ہیں اس لئے انہیں خصوصی طور پر ہدایت فرمائی ہے۔

۶. وَلَا تَلْمِزُوا :

یہاں یہ فرمایا کہ اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ یعنی دوسروں کے متعلق بے سرو پا اور بے بنیاد باتیں نہ کرتے پھرو۔

۷. وَلَا تَنَابَزُوا :

اور برے ناموں سے نہ پکارو۔ برے نام سے پکارنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی شخص کے اچھے جملے نام کو حقارت کے انداز میں بگاڑ دیا جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کو ستانے یا اُس کی تحقیر کرنے کے لئے کوئی نیا نام رکھ دیا جائے جو اُس شخص کو ناپسندیدہ ہو۔ افسوس ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے موجودہ رواج کا جز بنی ہوئی ہیں۔ مگر قرآن حکیم نے مسلمانوں کو اس سے صاف الفاظ میں منع کیا ہے۔

(۸) اجْتَنِبُوا :

یہاں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ گمان سازی سے بچاؤ جو شخص ہر ایک کے متعلق خواہ مخواہ اچھے بُرے گمان قائم کرتے رہتے ہیں وہ بالآخر بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مثلاً ایک شخص کے پاس دولت دیکھ کر اس سوچ میں پڑ جانا کہ پتہ نہیں کہ اس نے یہ دولت کہاں سے سیمٹی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اس قسم کی سوچ میں پڑے گا۔ وہ بغیر کسی ثبوت کے بھی یہ خیال کرنے لگ جائے گا کہ اس نے حرام کمائی سے ہی سب کچھ اکٹھا کیا ہوگا۔

(۹) وَلَا تَحْسَبُوا :

اور تجسس نہ کرو۔ یعنی اس ٹوہ میں رہنا کہ دوسرے کی کوئی کمزوری نکالی جائے اور پکڑی جائے یہ شریعت میں منع ہے۔ اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کے گھر میں جھانکتا ہے۔ کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ کی سلائیاں پھیرے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے تو اُسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کی پردہ دری نہ کرے۔

(۱۰) وَلَا يَغْتَبِ :

یہاں غیبت سے منع فرمایا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے پس پشت اُس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اُسے ناپسندیدہ ہو اور شاید اُس کے منہ پر وہ بات کہنے کی جرات نہ کی جاسکتی ہو۔ ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا کہ کیا کسی کا وہ نقص بھی اُس کے پس پشت نہیں بیان کیا جاسکتا جو اس میں واقعی پایا جاتا ہو تو حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر ایسی بات کہے گا جو دوسرے میں پائی ہی نہیں جاتی تو یہ بہتان ہوگا۔ غیبت کی تشریح کے سلسلے میں یہ حدیث پیش نظر رہنی چاہیے۔ کیونکہ اکثر لوگ اس

غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ کہ ہم تو فلاں شخص کی وہی کمزوریاں اس کی غیر حاضری میں بیان کرتے ہیں جو اس میں واقعی پائی جاتی ہیں۔ گویا وہ اسے غیبت نہیں سمجھتے۔ لیکن حدیث شریف نے بتا دیا کہ اسی صورت کا نام غیبت ہے۔ باقی رہا کسی جھوٹی بات کا کسی کی طرف منسوب کر دینا تو یہ غیبت سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ اور اس کا نام بہتان یعنی انزام تراشی ہے۔ البتہ علمی اور دینی یا ملی ضرورت کے پیش نظر بعض صورتوں میں کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بعض کمزور پہلو بیان کرنا غیبت کے شمار میں نہیں آتا۔ مثلاً محدثین کرام کو فقہ حدیث کے سلسلے میں کئی راویوں کے متعلق ان کے نقائص ان کی عدم موجودگی میں بتانے ہی پڑتے تھے اسی طرح کسی شخص کی شراکیزی سے بچانے کے لئے دوسروں کو اس کے شراکیزا رادوں سے مطلع کر دینا چاہیے یہ بھی غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔

غیبت کی مثال: قرآن حکیم نے اس جرم کی کیفیت بیان کرنے کے لئے مثال یہ دی ہے۔ کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے۔ کیونکہ جس طرح میت میں مدافعت کی طاقت نہیں ہوتی یعنی اگر کوئی مردہ جسم پر حملہ کر دے یا اس کا گوشت کاٹنے لگے تو وہ مردہ جسم اسے روک نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح جب کسی شخص کی غیر حاضری میں اس کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو حملہ آور کو روکنے کے لئے وہ مظلوم شخص وہاں موجود نہیں ہوتا اور اس کی عزت اس حملہ آور کے سامنے اسی مردہ جسم کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس میں مدافعت کی طاقت نہیں ہوتی۔ چنانچہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے لئے تیار ہے یعنی اس میں اور غیبت میں کوئی فرق نہیں۔ آخر میں کہا **وَ اتَّقُوا اللَّهَ خَدَاكَ خَوْفٌ يُّبَدَا** اور تقویٰ اختیار کرو اور پھر دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ فرماتا ہے اور کس طرح اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوتی ہیں۔ **اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ**۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ:

(اے انسانو! ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا) اس آیت کریمہ میں وحدتِ انسانی کی بنیاد بیان کی ہے۔ کہ ساری انسانیت ابتداً ایک ہی رحمہ سے پھولی ہے۔ اس لئے قرآن حکیم کا مساداتِ انسانی کا یہ اصول اعلان کرتا ہے کہ نسب اور رنگ

کے لحاظ سے انسان کی تفریق و تقسیم اسلام میں مسلم نہیں۔ اسلام کی نگاہ میں کالا اور گورا۔ حبشی اور اریکی ایک جیسے انسان ہیں یعنی کالا ہونے کی وجہ سے ایک شخص چھوٹا انسان نہیں ہوتا اور سفید رنگ ہونے کی بنا پر کوئی شخص بڑا انسان نہیں ہوتا۔ انسانی بلندی کا مدار سیرت کی صلاحیت اور کردار کی پاکیزگی پر ہے۔ اس اصول کو حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا بِيَضٍ عَلَى آسُودٍ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أَبْيَضٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى :

ترجمہ = کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں اسی طرح کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں ہاں مگر تقویٰ کی رو سے اور فتح مکہ کے خطبے میں ارشاد ہوا۔

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّكُمْ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ طَرَابِ إِلَّا فَخْرًا لِلْأَنْسَابِ :

ترجمہ = اے انسانو! تم سب آدم سے ہو اور آدمی مٹی سے تھے پس حسب و نسب کی بنا پر کوئی فخر نہیں دیکھیے نسب کی تمیز کو اسلام کس طرح مٹاتا ہے۔ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ہے۔ جو خود عربی ہے بلکہ عرب کے اعلیٰ ترین قبیلے قریش کا فرزند عظیم ہے۔ مگر چونکہ آپؐ آخری ہادی تھے۔ اس لئے انسانی مساوات کا یہ اصول پوری وضاحت کے ساتھ آپ ہی نے بیان کرنا تھا۔

مذہب او قاطع ملک و نسب

از قریش و منکر از فضل عرب

ہادیؑ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اسی اصول کی تائید فرمائی چنانچہ حبشہ کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن بنائے گئے۔ حضرت صدیق اکبرؓ ان کو سیدنا ہمارے سردار کہتے۔ فارس کے حضرت سلمانؓ کے حق میں حضرت علیؓ نے فرمایا۔ سَلَمَانَ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور صہیب رومی کو خلیفہ دوم نے اپنی جگہ نماز کا امام بنایا۔ اسی طرح حضورؐ نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت زیدؓ سے کیا۔ حضرت زید غلاموں میں سے تھے۔ اور ان ہی زید کے بیٹے امام سامہ کو شام کے اس لشکر کا امیر بنایا گیا۔ جس کی صفوں میں حضرت ابو بکر صدیقؓ۔ عمر فاروقؓ اور ابو عبیدہ بن جراحؓ جیسے عظیم صحابہ موجود تھے۔ یہ ہے مساوات انسانی کا عملی نمونہ۔

خود رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے۔
 درنگاہِ اویکے بالادہ پست ÷ با غلامِ خویش بریک خوال نشست

(۱۲) شَعُوبًا وَقَبَائِلًا :

یہاں یہ فرمایا ہے۔ کہ ہم نے تمہیں شاخوں اور قبیلوں میں محض اس لئے بانٹا کہ تم اپنا اپنا
 تعارف برقرار رکھ سکو۔ یعنی خاندان اور قبیلے کی حکمت پس یہی ہے۔ کہ اُس کی نسبت سے ایک انسان
 آسانی کے ساتھ اپنا تعارف کرا سکے۔ لہذا اس چیز کو تعارف کی حد سے آگے بڑھانا احکامِ قرآنی کے
 خلاف ہوگا۔

(۱۳) إِنَّ أَلْرُّمَكُم :

بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز وہی ہے جو تم میں سے زیادہ منفق ہے۔
 یہاں اس اصول کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ دوسری قوموں میں انسانی برتری کا مدار حسب و نسب
 کی بلندی ہے۔ مگر اُس کے مقابلے میں اسلام صرف سیرت و کردار کی پاکیزگی کو وجہ برتری قرار دیتا
 ہے۔ ان دونوں نظریوں میں فرق یہ ہے۔ کہ پہلے نظریے کی رو سے ایک ادنیٰ قومیت رکھنے والا
 انسان ہمیشہ پست اور فرد تر ہی سمجھا جائے گا۔ چاہے اس کی صلاحیتیں کیسی ہی عظیم ترین کیوں نہ
 ہوں۔ اور اُس کے مقابلے میں ایک سفید جلد والے کو بلندی اور عظمت کا مالک تصور
 کیا جائے گا۔ خواہ وہ سیرت کے لحاظ سے انتہائی گھٹیا ہی کیوں نہ ہو۔ مگر دوسرے نظریے
 کے پیش نظر ایک کالا انسان اپنے تقویٰ۔ حسنِ عمل اور حسنِ سیرت کی بنا پر سفید فاموں کا
 سردار بن جاتا ہے۔ اور عظمت انسانی کے دروازے عمل کرنے والے انسان کے لئے کھلے
 رہتے ہیں۔ یہ پھر اُس کی اپنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے کردار کو کہاں تک حسین بناتا ہے اور
 عظمت کے مقامات کہاں تک حاصل کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کی رفتار ترقی کو یہ کہہ نہیں سکتی

سکتی کہ جاؤ تم تو ایک غلام زادے ہو۔ نہیں بلکہ ایک غلام زادہ پاکیزگی و عمل کی بنا پر سرداروں کا سردار بن سکتا ہے۔

۱۴۰، اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ :

ربے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے والا ہے اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ خاتمہ کلام پر اللہ تعالیٰ کے علیم و خبیر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی وہ انسانوں کی سیرت اور صلاحیت قول اور عمل ارادے اور مسمعی سب کچھ جانتا ہے۔ لہذا محض رنگ یا نسل کی خصوصیت سے کوئی شخص حقیقی عظمت یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت ہرگز نہیں پاسکتا۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

ای شای

إِشَارَاتٌ

۱۳۹ ، ۱۴۰ ، ۱۴۱ ، ۱۴۲	آخرت ۲۵ ، ۲۶ ، ۳۰ ، ۳۷ ، ۴۱
۳۰ خلاص	۷۶
۲۲۳ اخلاق (اخلاق عالیہ)	(ریاکار ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے)
۲۲۹ ، ۲۲۷ اخوتِ اسلامی	۸۰ ، ۵۵ ، ۵۲ ، ۵۳
۸۱ ، ۸۳ ، ۸۴ ادھار	آدابِ ملاقات ۱۹۷ ، ۱۹۹ ، ۲۱۲
(ادھار کالین دین) ۸۱ ، ۸۲ ، ۹۳	آسمانی کتابیں ————— دیکھئے : کتب الہی
(ادھار کالین دین قلمبند کیا جائے) ۸۳ ، ۸۴	آیاتِ الہی (آیات الہی کے سو سے زچکاؤ)
۹۳ اسحق	۶ ، ۴
۱۰ اسرائیل	ابراہیم علیہ السلام ۱۰
دیکھئے : یعقوب	ابن بطوطہ ۳۱
نیز دیکھئے بنی اسرائیل	اچھی بات ۱۳ ، ۱۵ ، ۲۰ ، ۲۳۹
۱۰ اسمعیل	(حاجتمندوں کے ساتھ خوش کلامی اور خوش خلقی
۱۲۳ اطاعت	سے پیش آنا چاہیئے) ۱۹۰
(مرکزِ اطاعت) ۱۲۳	احسان (والدین کے ساتھ احسان) ۱۲
(اللہ کی اطاعت - رسول کی اطاعت - اہل امر	احکامِ الہی کا تسخیر ۱۳۷ ، ۱۳۹
کی اطاعت) ۱۲۷ ، ۱۳۰ ، ۱۳۵	(احکامِ الہی کا تسخیر اٹرانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو)

انبیاء ۲۵ ، ۲۷	(اہل امر کی اطاعت ، مشروط ہے) ۱۳۰
(انبیاء پر ایمان) ۳۰	اعمال ۳۱
اہل کتاب ۲۹	اللہ (اللہ ہی سے ڈرو) ۷ ، ۵
اوس ۲۱	(اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو) ۱۳ ، ۱۲
اولوالعزم النساء کا راستہ ۲۳۷	۱۱۱ ، ۱۳۵ ، ۱۵۵ ، ۱۶۶ ، ۱۷۶
ایمان ۳۰	(اللہ پر ایمان) ۳۰
بخل ۱۹۰ ، ۱۹۱	(اللہ کی راہ میں دینا) ۵۹ ، ۶۳
بدکاری ۱۷۵ ، ۱۹۲	(اللہ کی راہ میں دینا - پوشیدہ یا علانیہ) ۶۵
(بدکاری سے بچنے کے لئے آوارہ نگاہی سے بچی) ۲۱۳	(رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے) ۱۹۱
بدگمانی ۲۴۹ ، ۲۵۹	امانت ۱۲۳ ، ۱۲۵ ، ۱۲۶ ، ۱۲۹ ، ۱۶۸
برے نام نہ نکالو ۲۵۸	(اداوائے امانت) ۱۲۳ ، ۱۲۵ ، ۱۲۶
بلال رضی ۳۲	(امانتیں ، اُن کے اہل کے سپرد کی جائیں)
بنو قریظہ ۲۱	۱۲۵ ، ۱۲۶
بنو نضیر ۲۱	(ہر ذمہ داری کا کام امانت ہے) ۱۲۹
بنی اسرائیل ۳ ، ۳ ، ۵ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳	امپریلیزم ۲۸
(بنی اسرائیل کو کونسی نعمت عطا ہوئی تھی ؟) ۱۰	امداد
(بنی اسرائیل ، آیات الہی (احکام الہی) کو چھپانے یا تبدیل کرنے کی جرأت کیونکر کرتے تھے ؟) ۱۲ ، ۱۶	(امداد کے واقعی مستحق لوگ) ۵۹ ، ۶۱
(بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ کیا عہد کیا ؟) ۱۳	۶۲ ، ۶۵
(بنی اسرائیل قرآن کی ہدایت پر عمل کرتے ، تو عرب میں)	(تنگ دست کو قرضہ معاف کر دینا بہتر ہے)
	۷۵ ، ۸۰

جنگ — دیکھئے : خطرات

۲۵ ، ۲۰ ، ۲۷

جو — دیکھئے : اچھی بات

حق (حق میں باطل کی آمیزش نہ کرو) ، ۲

(حق نہ چھپاؤ) ، ۲

حقوق العباد ۲۱ ، ۲۱ ، ۳۳

حقوق اللہ ۲۱ ، ۳۱ ، ۳۳

خزرج ۲۱

خشوع — دیکھئے : نماز

خطرات

(خطرات کے موقع پر طرز عمل) ، ۲۵

خمر — دیکھئے : شراب

خودکشی ۹۶ ، ۹۹ ، ۱۰۲

(خودکشی کی ممانعت) ، ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۱۰۲

۱۰۵

نون مسلم ۱۳۳ ، ۱۳۵ ، ۱۳۶

داستان بنی اسرائیل — دیکھئے بنی اسرائیل

دین

(دین کا شعور ، پوری قوم میں پھیلانا چاہئے) ، ۱۲

(دینی بہانوں کیلئے ایک سبق) ، ۲

ذی القربنی — دیکھئے قرابتدار

ان کی طاقت تباہ نہ ہوتی ، ۲۲

بیت اللہ — دیکھئے کعبہ

بیت المقدس ۲۹

البریونی ۳۱

پرہ ۱۹۹ ، ۲۰۳ ، ۲۰۵ ، ۲۱۲ ، ۲۱۵

۲۱۶ ، ۲۲۱ ، ۲۲۵ ، ۲۳۲

۲۳۵ ، ۲۳۶

تعصب ۳۳

(تعصب کی مذمت) ، ۲۱

تشف — دیکھئے : تعصب

۱۱۱ ، ۱۹۲

(تکبر اور فخر جتانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا)

۱۱۱

(تکبر کی چال نہ چلو) ، ۱۹۲

۲۲۹ ، ۲۵۶

تمسخر

۱۵۵

توبہ

۳۰ ، ۱۵۰

توحید

۲۱

تورات

۱۵۶

ثمود

جب مسلمانوں کے دو گروہ ٹر پڑیں

۲۲۹ ، ۲۲۷ ، ۲۵۶

رکوع — دیکھئے : نماز
 رہن ۹۰ ، ۹۱ ، ۸۳
 (رہن سے نفع حاصل کرنا منع ہے) ۹۲
 ریا ۵۲ ، ۵۱
 (ریا کارانہ اعمال بے حقیقت ہیں) ۵۵ ، ۵۲
 (ریا کار ، آخرت پر ایمان میں رکھتا) ۵۰ ، ۵۳
 زکوٰۃ ۲۸ ، ۲۵ ، ۱۵ ، ۱۳ ، ۷ ، ۴
 ۲۲۱ ، ۷۹ ، ۷۳ ، ۶۶ ، ۳۳
 زنا — دیکھئے : بدکاری
 ساتھی ۱۱۱
 (ہم پہلو ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو) ۱۱۱
 سائل ۳۱ ، ۲۷ ، ۲۵
 سچے لوگ کون ہیں ؟ ۲۵ ، ۲۸
 سعدی شیرازی ۳۱
 سلام (سلام کہنا) ۲۱۲
 سود ۹۲ ، ۷۹ ، ۷۸ ، ۷۷ ، ۶۹ ، ۶۷ ، ۹۵
 (سود — خدا اور رسول کے خلاف جنگ)
 ۶۹ ، ۶۷
 (سود خوار کی کیفیت) ۷۷ ، ۷۶ ، ۷۵ ، ۶۹

(سود اور بیع میں فرق) ۷۱ ، ۶۹
 (سود کو بے برکت کیا جاتا ہے) ۷۷ ، ۷۲ ، ۶۹
 (سود سے اقتصادی نظام میں نامہواری) ۷۸
 (سود کو رواج دینے والے اسلام کے نظام زندگی کو
 مسمار کرتے ہیں) ۷۹
 (رہن سے نفع اٹھانا سود ہے) ۹۵ ، ۹۲
 سوشلزم ۲۸
 شادی — دیکھئے : نکاح
 شخصیت پرستی ۲۲۲
 شراب ۳۷ ، ۳۰ ، ۳۵
 شرک — دیکھئے : اللہ
 شعیبؑ ۱۵۵ ، ۱۵۶ ، ۱۶۶ ، ۱۶۸ ، ۱۶۹
 ۱۷۱ ، ۱۷۰
 شہادت — دیکھئے : گواہی
 صالحؑ ۱۷۰ ، ۱۵۵
 صبر ۲۲۵ ، ۳۲ ، ۲۸ ، ۲۵
 (صبر کے ذریعے مدد الہی) ۸ ، ۴
 (صبر سے عظیم کردار کی تعمیر ہوتی ہے) ۲۲۵
 صحابہؓ
 (صحابہؓ ، غلاموں کو آزاد کرتے) ۳۲

رکوع — دیکھئے : نماز
 رہن ۹۰ ، ۹۱ ، ۸۳
 (رہن سے نفع حاصل کرنا منع ہے) ۹۲
 ریا ۵۲ ، ۵۱
 (ریا کارانہ اعمال بے حقیقت ہیں) ۵۵ ، ۵۲
 (ریا کار ، آخرت پر ایمان میں رکھتا) ۵۰ ، ۵۳
 زکوٰۃ ۲۸ ، ۲۵ ، ۱۵ ، ۱۳ ، ۷ ، ۴
 ۲۲۱ ، ۷۹ ، ۷۳ ، ۶۶ ، ۳۳
 زنا — دیکھئے : بدکاری
 ساتھی ۱۱۱
 (ہم پہلو ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو) ۱۱۱
 سائل ۳۱ ، ۲۷ ، ۲۵
 سچے لوگ کون ہیں ؟ ۲۵ ، ۲۸
 سعدی شیرازی ۳۱
 سلام (سلام کہنا) ۲۱۲
 سود ۹۲ ، ۷۹ ، ۷۸ ، ۷۷ ، ۶۹ ، ۶۷ ، ۹۵
 (سود — خدا اور رسول کے خلاف جنگ)
 ۶۹ ، ۶۷
 (سود خوار کی کیفیت) ۷۷ ، ۷۶ ، ۷۵ ، ۶۹

۱۳ ، ۵ ، ۴ (بندے اپنے عہد کو پورا کریں)	صدقہ
۲۷ ، ۲۵ (نیک لوگ عہد کو پورا کرتے ہیں)	(مسائل کے ساتھ خوش کلامی سے پیش آنا بھی صدقہ ہے)
۱۹۳ ، ۳۳ (وعدے کا پورا کرنا)	۳۲
۱۲۵ (اللہ کا عہد پورا کرو)	(صدقہ کو ضائع کرنے والی چیزیں) ۵۲ ، ۵۳
۲۰۳ (عورت کے لئے آدابِ حجاب)	۵۷
۲۵۹ ، ۲۵۸ ، ۲۴۹ (عیب جوئی)	(صدقات کے حقیقی مستحق) ۶۵ ، ۶۲ ، ۶۱
غضبِ بصر — دیکھئے : نگاہ	(اختیاری صدقات) ۶۶
۳۲ ، ۲۶ ، ۲۵ (غلام)	۳۲ (صدیق اکبر رضی)
(غلاموں ، مخلوکوں ، ماتحتوں) کے ساتھ اچھا برتاؤ	صراطِ مستقیم کیا ہے
۱۱۱	۱۵۲ ، ۱۵۱ ، ۱۵۰ ، ۱۲۳
(غلاموں کے نکاح کر دیا کرو) ۲۰۵	صلح
(غلاموں سے پرہیز) ۲۱۶	(دو مسلمان گروہ لڑ پڑیں تو صلح کراؤ)
غلامی — دیکھئے : غلام	۲۵۷ ، ۲۵۶ ، ۲۴۹
غیبت ۲۵۹ ، ۲۴۹	عدل ۲۴۹ ، ۱۲۵ ، ۱۲۹ ، ۱۲۵
فرشتے — دیکھئے : ملائکہ	(فیصلے عدل کے ساتھ کرو) ۱۲۹ ، ۱۲۶ ، ۱۲۵
فضول خرچی ۱۹۱ ، ۱۹۰ ، ۱۸۹ ، ۱۷۵	(مسلمان اور عدل) ۱۲۹
فقرِ اسلامی ۲۴۵	(عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی) ۱۲۹
قبلہ	(انصاف کی بات کہو) ۱۵۱ ، ۱۳۵
(تبدیلی قبلہ) ۲۹	۱۲۹ (عارضی)
قتل ۱۶۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۶ ، ۱۳۵ ، ۱۵ ، ۱۳	۱۲۹ (عمر رضی)
(اپنی اولاد کو قتل نہ کرو) ۱۹۱ ، ۱۷۵ ، ۱۵۰ ، ۱۲۵	عہدِ الہی (اللہ اپنے عہد کو پورا کرتا ہے جب)

(گواہ، گواہی کے ادا کرنے سے انکار نہ کریں،

۸۳ ، ۸۸

(گواہ اور تحریر کنندہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے) ۸۹

(گواہی ہرگز نہ چھپاؤ) ۹۱ ، ۹۵

لوٹ ۱۵۵ ، ۱۶۰

۳

مال

(اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا)

۲۵ ، ۲۶

متمقی ۲۸ ، ۳۵

مدین والے

۱۵۳ ، ۱۵۵ ، ۱۵۶ ، ۱۶۶

مدینہ منورہ ۲۹

مسافر ۲۵ ، ۲۶ ، ۳۱ ، ۳۱ ، ۱۱۱ ، ۱۷۵

مساوات انسانی

۲۲۶ ، ۲۲۹ ، ۲۴۰ ، ۲۶۱ ، ۲۶۲

مسکین ۱۳ ، ۱۵ ، ۲۵ ، ۲۶

۱۱۱ ، ۱۷۵

مسلمان

(اگر مسلمان بھیانک پستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں

تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ۳

(مسلمان، بنی اسرائیل کے واقعات سے سبق لیں؟) ۱۱ ، ۲۲

قرآن

(پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے)

۱۱ ، ۴

(اپنے دشمنوں کو بھی بہتری کا مشورہ دیتا ہے)

۲۲

(قرآن کن کار ہنما ہے) ۳۵ ، ۳۶

قرا بتدار

۱۳ ، ۱۴ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۲۶

۳۱ ، ۱۱۱ ، ۱۷۵

قرض — دیکھئے: ادھار

قمار — دیکھئے: جوآ

کتب الہی ۲۵ ، ۲۶

(کتب الہی پر ایمان) ۳۰

۲۹

کعب

۳۸

کیونزیم

کنجوسی — دیکھئے: بخل

گداگری — دیکھئے: سائل

گواہی ۸۳ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۹۵

(ادھار کی تحریر اور اس پر گواہی) ۸۳ ، ۸۷

(دو عورتوں کی گواہی، ایک مرد کے قاتل عام ہے)

۸۳ ، ۸۷ ، ۹۲

میسر — دیکھئے : جوار

ناپ تول ۱۲۵ ، ۱۵۵ ، ۱۶۶ ، ۱۶۶
۱۹۳ ، ۱۹۴

(مدین والے ناپ تول میں کمی کرتے تھے) ۱۶۶
نا جائز کمائی

۹۷ ، ۹۹ ، ۱۰۴

نعمت

(نعمت خداوندی کو یاد کرو) ۵

نکاح

(غیر مسلمانوں سے نکاح)

۳۷ ، ۴۲ ، ۴۳ ، ۴۴

نگاہ

(مسلمان مرد اور عورتیں ، نگاہ باقالبور کہیں)

۲۰۵

غرض بصر کا مفہوم ۲۱۳

نماز

۴ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۲۱ ، ۲۵ ، ۲۷

۲۹ ، ۳۳ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۹

۱۵۵ ، ۲۲۱

(نماز کے ذریعے مدد الہی)

۸

۷۹ مسلمانوں کا اقتصادی نظام ،
مسلمان عورتوں کی معاشرت کا نقشہ

۲۱۹ ، ۲۲۵ ، ۲۲۶ ، ۲۲۷

مسلم خاتون — گھر سے باہر

۲۳۱

معاشرت ۹۳ ، ۱۰۹ ، ۱۱۱

(امور معاشرت میں مرد اور عورت کی ذمہ داریاں)

۹۳ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۴

(مرد اور عورت) ۱۰۹ ، ۱۱۱

(میاں بیوی کی ناراضگی دور کرنے کیلئے ناشی)

۱۱۱ ، ۱۱۲

(مرد عورتوں کے نگران اور ذمہ دار ہیں) ۱۱۲

(عورتوں کی پسندیدہ صفات) ۱۱۲

(مسلمان عورتوں کی معاشرت کا نقشہ) ۲۱۹

ملاک

۲۵ ، ۲۶

(ملاک پر ایمان) ۳۰

ملکیت

۱۰۷

(اسلام میں ، ملکیت کے جائز احصائے کی

اجازت دی گئی ہے۔ ۱۰۷

موسیٰ

۱۰

۳۰	وحی الہی	۷	در کوع
	وسوسہ شیطانی کا مقابلہ		رختوع کرنے والوں کے لئے نماز آسان ہے
۲۲۵		۸	
	وعدہ — دیکھئے : عبدالہی	۶۶	ر نوافل گھر میں پڑھے جائیں،
۲۶ ، ۲۶ ، ۲۵ ، ۱۴ ، ۱۳	یتیم	۱۵۵ ، ۱۶۰	نوح
۱۶۵ ، ۱۴۵ ، ۱۱۱ ، ۸ ، ۴			نیکی
۱۹۳			(نیکی کیا ہے؟)
۱۰	یعقوب	۲۳ ، ۲۵ ، ۳۰ ، ۶۶	
	یورپ	۱۳۱ ، ۱۱۱	ہمسایہ
	(یورپ کی اسلام کے خلاف تنگ نظری،	۱۳۱ ، ۱۳۰ ، ۱۱۱	ہمسایہ دور کا اور نزدیک کا)
۳۳		۱۶۰ ، ۱۵۵	ہود
	یہودی قوم — دیکھئے : بنی اسرائیل	۱۳۵ ، ۱۱۱ ، ۲۰ ، ۱۴ ، ۱۳	والدین
		۱۸۹ ، ۱۸۸ ، ۱۶۵ ، ۱۶۳ ، ۱۵۰	

ناکام نہیں رہا ہے۔ امام حسینؑ کے بچپن اور جوانی کے حالات سے ایک غام ناواقفیت پائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں گوشش کی گئی ہے، کہ ان واقعات کو جمع کر کے امام کی حیات و سیرت کا ایک خاکہ ترتیب دیا جائے۔ آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات پیش کر کے مصنف نے نہایت خوبصورتی سے یہ واضح کیا ہے، کہ وہ کس طرح اس مخصوص کردار کی نمازی کرتے ہیں۔ جس کا نقطہء عروج واقعہ کربلا ہے۔

”آفاق“ ۲۰۔ جولائی ۱۹۵۹ء

صفحات : ۱۱۰ ، مجلد گردپوش ایک روپیہ ۵۰ پیسے ، غیر مجلد ایک روپیہ

شاہ جیلان

جس میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے حالات زندگی کا نامہائے حیات اور ان کی عظیم الشان دینی خدمات پر نہایت جامع اور پراز معلومات تبصرہ کیا گیا ہے۔

قیمت صرف ۵۰ پیسے

اردو میں نماز پڑھنے کا مسئلہ

بعض ”روشن خیال“ حضرات کے اس نظریے کا علمی جائزہ، کہ نمازوں میں عربی قرأت کے بجائے، اردو ترجمہ پڑھنا چاہیے۔

قیمت صرف ۲۵ پیسے

صلنے کے متنے

• شوکت برادرز اردو بازار لاہور • نوری کتب خانہ بازار داماد دربار لاہور

• شمس الدین تاجر کتب مسلم مسجد لاہور

• مکتبہ انبار السلام ۱۹ چیمبر لین روڈ لاہور

1 4 4

1 4 4

1 4 4

1 4 4

1 4 4

Λ μ.

κ

ο λ ι.

Λ μ.
κ κ κ

π π π

1 4 4

1 4 4

κ κ κ

1 4 4

1 4 4

1 4 4

1 4 4

1 4 4

Λ μ.

κ

ο λ ι.

Λ μ.
κ κ κ

π γ γ

1 4 4

1 4 4

κ κ κ

شکر الہی

۱۳۰

لاہور

قرآن

میں

۱۳۳

مجلس صدیقہ اسلام آباد * لاہور