

پادر اور چادر پوری

ترجمہ

اعلیٰ حضرت اہل سنت اہل علم احمد رضا خان قادری برکاتی قدس سرہ

تفسیر و تشریح

مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی قدس سرہ

فوریہ کتب خانہ
لاہور

عورتوں کی عزت و ناموس سے متعلق احکام و ہدایات پر مشتمل شمع فریڈ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قادری برکاتی قدس سرہ
تفسیر و تشریح مستی بہ

چار اور چار دیواری

مفتی محمد خلیل خاں قادری برکاتی ماہری

صدر المدرسین دارالعلوم احسن البرکات حیدرآباد

فریڈ بک سٹال، مارفٹ بازار لاہور
marfat.com

Marfat.com

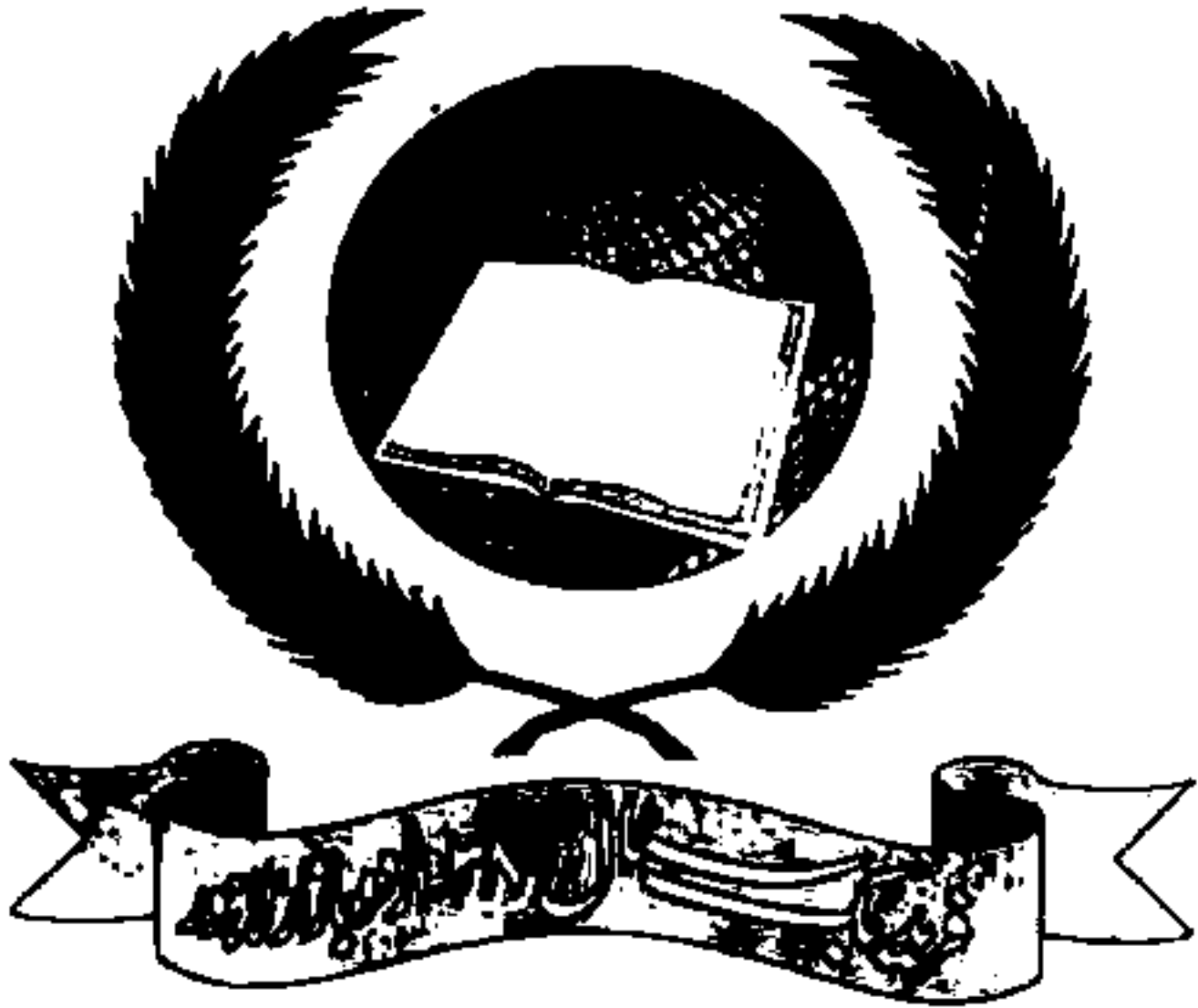
Copyright ©

All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں

یہ کتاب کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، سیرا، لائن یا کسی قسم کے مواد کی نقل یا کاپی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔



مطبع : روی پبلیکیشنز اینڈ پرنٹرز لاہور
طبع ہزار اول : 1406ء / 1986ء
طبع ہار دوم : ریتھن اوزن 1425ء / 2004ء
قیمت : 125/- روپے

Farid Book Stall®

Phone No: 092-42-7312173-7123435

Fax No: 092-42-7224899

Email: info@faridbookstall.com

Visit us at: www.faridbookstall.com

فریدی بک اسٹال لاہور

فون نمبر: 092.42.7312173-7123435

فیکس نمبر: 092.42.7224899

ایمیل: info@faridbookstall.com

ایب سائٹ: www.faridbookstall.com

marfat.com

Marfat.com

انتساب

قوم کے اُنے پاکدامن، پاک طینتے اور
عصمت مآب بیبیوں ماؤں بھینوں اور
بیبیوں کے نام!

جنہیں اس پُر آشوب دور میں بھی اسلامی اقدار اپنی جان برابر عزیز ہیں،
اور جن کی عزت و عصمت اور پاک دامنی و پارسائی کی قسم کھائی جاسکتی ہے
جو اپنی آبرو اور ناموس پر حرف نہیں آنے دیتیں اور اپنی شرافت و
نظافت کو چادر و چار دیواری کے حصار میں بیٹوں سے لگائے بیٹھی ہیں
مولائے کریم اپنے مزید فضل و کرم سے نوازے اور انہیں اور ہمیں
حق و حقانیت پر ثابت قدم رکھے۔

أَمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الْأَمِينِ
عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ

ناچیز مؤلف

اتینہ

نمبر شمار	معلومات و مفہومات	آیت و آیتیں
۱	حمد و ثنائے کبریا	۱۴
۲	اغثنی یا رسول اللہ	۱۵
۳	نذرِ حقیدت	۱۶
۴	ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے	۱۷
۵	شرمِ بادت از خدا و از رسول	۱۸
۶	بعیرت اندر روز اقباس	۱۹
۷	گزارش احوالِ واقعی	۲۰
۸	ویساچہ	۲۲
۹	بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اسلامی آدابِ معاشرت میں اہمیت	۲۳
۱۰	سورۃ نور کے مرکزی مطالب کا تعلق عورت کی ناموس کی حفاظت ہے	۲۵
	دکوع (۱)	
۱۱	زنا کا عام اور شرعی مفہوم	۳۶
۱۲	زنا کا ثبوت، کم از کم چار چشم دید گواہوں سے ہوگا	۳۷
۱۳	زنا کرنے والے کا چار مرتبہ اقرار بھی ثبوت کا طریقہ ہے	۳۸
۱۴	لواطت زنا میں داخل نہیں اور نہ اس پر حد ہے، البتہ تعزیر ہے	۳۹

نمبر شمار	معلومات و مفہومات	آیت ماہرہ
۱۵	معیار شہادت	۳۸
۱۶	زنا کاری بدترین لعنت اور اتھائی روالت کی علامت ہے	۳۹
۱۷	زنا کا ارتکاب کرنے والوں کی سزا رجم ہے یا تازیانے	۴۲
۱۸	ثبوت زنا کے بعد حکام پر حد جاری کرنا لازم ہے	۴۳
۱۹	احکام رجم سے متعلق چند مسائل	۴۳
۲۰	ضرب تازیانہ سے متعلق چند مسائل	۴۴
۲۱	حد کی مقدار شرعاً مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی	۴۶
۲۲	حد و شرعیہ کے نفاذ میں کسی مصلحت کو آڑ بنانا، مصالح شرعیہ کا قلع قمع	
۲۳	کرنا ہے اور اس سے تعاقب معاشرہ کو بدتر بنانے کے مترادف ہے	۴۸
۲۳	زنا کے انسداد کے لیے اسلام کی اصلاحی تدابیر	۴۸
۲۴	سزایں نرمی اختیار نہ کی جائے اور یہ سزایں جمع عام میں دی جائے	۴۸
۲۵	زانی اور زانیہ کے نکاح کا حکم	۴۹
۲۶	باعتبار قباحت، زنا شرک کا عدیل ہے	۵۰
۲۷	ابتداءً اسلام میں زانیہ سے نکاح حرام تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا	۵۱
۲۸	پارہ سورتوں پر زنا کا الزام اور اس کی سزا (قذف اور حد قذف)	۵۳
۲۹	زنا کی تہمت لگانے والا چار چشم دید گواہ پیش نہ کر سکے تو اس	
۳۰	کے لیے شریعت مطہرہ سے تین حکم ثابت ہیں۔	۵۴
۳۱	اس فعل شنیع سے توبہ کرنے والوں کا شرعی حکم	۵۵
۳۱	لعان کیا ہے، اس کا حکم اور اس کا طریقہ	۵۷
۳۲	لعان کی مشروعیت، فضل و کرم الہی کا پرتو ہے	۶۰

نمبر شمار	معلومات و مضامین	آیت مزید مختصر
۳۳	احکام و فوائد کا خلاصہ	۹۱
	مراکوع (۲)	
۳۴	واقعہ افک کا تفصیلی بیان	۱۶:۱۱
۳۵	ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برارت	۲۴:۴۲
۳۶	محض سنی سنائی باتوں میں آکر کسی کی طرف کسی گناہ کی نسبت جائز نہیں	۲۱:۱۲
۳۷	بلا وجہ معقول کسی پر تہمت پڑنا، حد نفاق کا نتیجہ ہوتا ہے اور جھوٹ	۲۲:۵۳
۳۸	حضرت صدیقہ کی جانب اس فعل خنیع کی نسبت معمولی جرم نہیں	۳۱:۵۴
۳۹	یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی نبی کی بی بی بدکار ہو سکے	۲۳:۱۶
۴۰	تعاوضائے ایمان ہے کہ مسلمان اہل بیت کی شان و عظمت کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں	۲۶:۱۷
۴۱	مسلمانوں کے معاشرہ میں فحش باتیں بولنے سے پھیلانا، عذاب الیم کا موجب ہے	۲۷:۱۸
۴۲	بد اخلاقی کی تمام مہضیں اور نیم برسگی کی تمام مجلسیں آخر کار عذاب میں گرفتار کرتی ہیں	۲۷:۱۹
۴۳	محض بازاری افواہوں کے پیچھے چل پڑنا، مسلمانوں کی شان سے بعید ہے	۲۷:۲۰
۴۴	احکام و فوائد کا خلاصہ	۵۰
	مراکوع (۳)	
۴۵	شیطان کے نقش قدم پر چلنا، تہا ہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے	۲۸:۲۱
۴۶	شیطانی متکذروں سے نجات پانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے	۲۸:۲۱
۴۷	بندوں میں خیر و شر کی تمیز، محض فضل خداوندی کا نتیجہ ہے	۲۹:۲۱
۴۸	علم الہی، ہر شے کو محیط ہے اور اس کے علم کی کوئی نہایت نہیں	۳۰:۲۱
۴۹	قرآن کریم نے تیز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اولوا الفضل و التبعہ فرمایا	۳۱:۲۲
۵۰	انبیاء و مرسلین کے بعد تمام مخلوق الہی میں افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں	۳۲:۲۲

تہذیب و تمدن	معلومات و مفہومات	نمبر شمار
۸۷	۳۸:۲۲	۵۱
۸۹	۳۲:۲۳	۵۲
۹۰	۳۷:۲۴	۵۳
۹۲	۳۸:۲۵	۵۴
۹۲	"	۵۵
۹۵	۳۹:۲۶	۵۶
۹۵	"	۵۷
۹۷	۴۰:۲۷	۵۸
۹۹		۵۹
دکوع (۴)		
۱۰۲	۴۱:۲۷	۶۰
۱۰۳	۴۲:۲۸	۶۱
۱۰۳	۴۳:۲۷	۶۲
۱۰۴	"	۶۳
۱۰۹	۴۴:۲۸	۶۴
۱۱۰	۴۵:۲۸	۶۵
۱۱۲	۴۸:۲۹	۶۶
۱۱۵	۴۹:۲۹	۶۷
۱۱۵	۴۹:۳۰	۶۸
۱۱۶	۵۰:۳۰	۶۹

نمبر شمار		معلومات و مفہومات	دوران و تاریخ
۱۲۰	۵۰۱۳۰	بد نظری کی بدولت فحش کاریوں کے دروازے کھلتے ہیں	
۱۲۲	۵۰۱۳۱	عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں	
"	۵۴	اور اپنے دوپٹے، اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں	
۱۲۳	"	الاماتھو منھا کی تشریح، اور قرآنی تہذیب و عربیت کی کیا نیت	
۱۲۴	۵۵۰	مسلمان عورت کو عفت و پارسائی اور شرم و حیا کی تصویر بن کر بنانا چاہیے	
۱۲۶	۵۱۱	بناؤ سنگھار کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے	
۱۲۶	۵۱۱	ان مردوں کی قہرست جن سے پردہ نہیں	
۱۲۹	۶۲۰	عورتوں کے سامنے اظہارِ زینت کی آزادی ہے، مگر محدود	
۱۲۹	۶۲۰	توکروں سے مراد کون لوگ ہیں؟	
۱۳۱	۶۵۱	مسلمان بیبیاں اس طرح نہ چلیں کہ اجنبی مردان کی طرف متوجہ ہوں	
"	"	عورتوں کو حکم ہے کہ وہ خوشبو لگا کر گھروں سے باہر نہ نکلیں	
۱۳۲	"	پردہ سے متعلق بعض اہم امور پر اجمالی بیان	
۱۴۰	۶۶۰	توبہ کی اصل رجوع الی اللہ ہے	
۱۴۰	۶۶۱	گناہ و معصیت سے صلاح و فلاح کو نقصان پہنچانے سے	
۱۴۱	"	سورۃ احزاب کی چند آیاتِ کریمہ کی تشریح اور چند فقہی مسائل	
۱۴۹	۶۸۱۳۲	مرد و عورت بلا ضرورت بے نکاح نہ رہیں	
۱۴۸	۶۹۱۳۳	غریب و ناداری کو نکاح نہ کرنے کا بہتان نہ بنایا جائے	
۱۵۳	۷۰۱۳۳	غیر شرعی طریقوں سے نفسانی خواہشوں کی تکمیل بہر حال حرام ہے	
"	۷۱۰	غلاموں کو آزاد کرنے کی ترقیب اور مالِ زکوٰۃ سے ان کی اعانت کا حکم	
۱۵۵	۷۲۱	دنیاوی مال و متاع بجا ترقیب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے	

نمبر شمار	معلومات و مفہومات	آیت لیسٹ نمبر
۸۹	توبہ گری اور کسب کرنے والی عورتوں کی کمانی حرام گناہ کبیرہ ہے	۱۵۳
۹۰	جو کسی بُرائی پر واقعہ مجبور کر دیا گیا، اس پر گناہ معاف ہے	۱۵۷
۹۱	قرآنِ کریم تمام بنی نوعِ انسانی کے لیے ایک مکمل ہدایت نامہ ہے	۱۶۰
۹۲	احکام و فوائد کا خلاصہ	۱۶۰
سکوع (۵)		
۹۳	نور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے	۱۶۳
۹۴	تمثیل کے معنی میں اہلِ علم کے اقوال	۱۶۷
۹۵	قوسِ علیٰ نوبی کی توجیہات	۱۶۹
۹۶	حقائق و معارفِ تمثیل کے ذریعے قریب القوم بنا دیئے جاتے ہیں	۱۶۹
۹۷	مسجد میں بیت اللہ میں زمین میں، ان کی تحریم و تعظیم لازم ہے	۱۷۲
۹۸	ذکرِ الہی کے تین طریقے ہیں اور اقسام ذکر بھی تین ہیں	۱۷۲
۹۹	ان اوصاف کا بیان جو مسلمان کو مقرب بارگاہِ بناتے ہیں	۱۷۵
۱۰۰	حشر کی ہولناکیوں کی طرف ایک اشارہ	۱۷۷
۱۰۱	بندگانِ حق کی نظر رب کریم کے وعدہ حق پر رہتی ہے	۱۷۷
۱۰۲	کافر کے زعم کے مطابق، اُس کی خیر خیراتِ آخرت میں کام نہ آئے گی	۱۸۰
۱۰۳	مٹڈن زندیقوں کی مثال اس شخص کی ہے جو تارِ سکینوں میں گھر کر رہ گیا ہو	۱۸۱
۱۰۴	راہِ یاب ہی ہوتا ہے جسے رب کریم نورِ ہدایت سے سرفراز فرماتے	۱۸۱
۱۰۵	احکام و فوائد کا خلاصہ	۱۸۲
سکوع (۶)		
۱۰۶	کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے مخصوص انداز میں معروف بندگی ہے	۱۸۲

نمبر شمار	مسلّمات و مفہومات	آیت و حدیث مختصر
۱۰۷	یہ کلیہ تمام اشیائے عالم کو شامل ہے، مذی رُوح ہوں، خواہ بے روح	۹۱:۴۱
۱۰۸	کافروں کو تنبیہ کہ وہ اپنے ہوش و حواس کو کام میں لائیں	۹۲:۴۲
۱۰۹	صانع مطلق و حکیم برحق کی قدرتِ کاملہ کا ایک اور ثبوت	۹۳:۴۳
۱۱۰	اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرتِ کاملہ پر ایک اور دلیل	۹۵:۴۴
۱۱۱	نگاہ والے عجائبِ قدرت کو دیکھ کر اُس پر ایمان لاتے ہیں	۹۶:۴۵
۱۱۲	صفتِ کاملہ اور قدرتِ مطلقہ پر ایک اور استدلال	۹۸:۴۵
۱۱۳	ایک پاکیزہ اور قطعی یقینی قانون الہی	۹۹:۴۶
۱۱۴	صراطِ مستقیم انبیاء و مرسلین اور شہداء و صالحین کی راہ ہے	۱۰۰:۴۷
۱۱۵	منافقوں کی منافقانہ سرشت کا بیان	۱۰۱:۴۸
۱۱۶	منافق، امتحان و آزمائش کے وقت صاف نکل بھاگتا ہے	۱۰۲:۴۹
۱۱۷	منافق کے دل میں ایمان کا گزر ذرہ برابر بھی نہیں	۱۰۳:۵۰
۱۱۸	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ سراسر عدل اور عین فیصلہ الہی ہے	۱۰۴:۵۱
۱۱۹	منافق اپنی غرض میں باؤلا ہوتا ہے	۱۰۵:۵۲
۱۲۰	بارگاہِ الہی میں حاضری سے پہلو تہی کی تین نوعیں ممکن ہیں اور سب مردود	۱۰۶:۵۳
۱۲۱	احکام و فوائد کا خلاصہ	
	مرکوع (۷)	
۱۲۲	ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خدا و رسول کی ہر بات ماننی جائے اور اس پر عمل کیا جائے	۱۰۷:۵۴
۱۲۳	کتابِ سنت کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا، فلاحِ دین کی راہ دکھاتا ہے	۱۰۸:۵۵
۱۲۴	عوام، متوسّطین اور خواص کا تقویٰ	۱۰۹:۵۶
۱۲۵	فلاحِ ظاہر اور فلاحِ باطن	۱۱۰:۵۷

نمبر شمار	معلومات و مفہومات	آیت شریفہ و صفحہ نمبر
۱۲۶	رسول خدا کی اطاعت گزاری صدق و اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے	۲۱۰ ۱۱۱۱۵۳
۱۲۷	حضور کی فرمانبرداری سے جان بچانا، دنیا و آخرت میں وبال لاتا ہے	۲۱۱ ۱۱۳۱۵۴
۱۲۸	حضور کی اطاعت، عین اطاعتِ الہی ہے	۲۱۲ ۱۱۳۱ //
۱۲۹	ایمان و عمل صالح کی حقیقت	۲۱۲ ۱
۱۳۰	ایمان و اعمال صالحہ کی برکت حکومتِ ارضی حاصل ہوتی ہے	۲۱۸ ۱۱۴۱۵۵
۱۳۱	خلافتِ الہیہ کا مشرہ	۲۱۹ ۱۱۶۱۵۶
۱۳۲	خلافتِ ارضی کا وعدہ، ان سب سے جو صادق الایمان و صحیح الاعمال ہوں	//
۱۳۳	معلوماتِ کثیرہ پر مشتمل - فائدہ جلیلہ (خلافتِ راشدہ)	۲۲۰ ۱
۱۳۴	خلفائے راشدین کے اوصافِ جلیلہ کی طرف قرآنی اشارے	۲۲۳ ۱۵۵
۱۳۵	استخلاف فی الارض کی اولین شرط، بندگی پر قائم رہنا ہے	۲۲۴ ۱۱۸۱ ۵
۱۳۶	دوزخ کی آگ، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ تیز ہے	۲۲۵ ۱۱۳۱۵۶
۱۳۷	احکام و فوائد کا خلاصہ	۲۲۶ ۱
	ساکووع (۸)	
۱۳۸	اسلامی معاشرہ کو خوشگوار تر بنانے والے اصول	۲۳۱ :
۱۳۹	مسلمان عورت کی خانگی ذمہ داریاں	// :
۱۴۰	آیہ کریمہ کا شانِ نزول	۲۳۱ :
۱۴۱	ملوکوں اور نابالغ بچوں پر بندشیں	۲۳۲ ۱۱۳۱۵۸
۱۴۲	شرقا بلوغ کا دار و مدار عمر ہی پر نہیں رکھا گیا	۲۳۳ ۱۱۴۱ //
۱۴۳	تکلیف عورتوں کے نکلنے کی تشریح	// ۱۲۵۱ ۵
۱۴۴	اوقاتِ تلاوت کے علاوہ دیگر اوقات میں بچوں پر کوئی بندش نہیں	۱۳۴ // ۱۲۶۱

نمبر شمار	مسئلات و منہجات	دعوت و جوابات آیت سیو نمبر
۱۴۵	مذکورہ بالا احکام کی حکمت و علت	۲۲۷ ۱۲۷:۵۸
۱۴۶	اسلام کا ایک ادنیٰ جزئیہ بھی ناقابل التفات نہیں	۲۲۵ ۱۲۸: //
۱۴۷	بچے سن بلوغ کو پہنچیں تو بڑوں کے حکم میں داخل ہیں	// ۱۲۹:۵۹
۱۴۸	بوڑھی خاندان نشین عورتوں کے لیے پردے کا حکم	۲۲۷ ۱۳۰: ۶۰
۱۴۹	بوڑھی عورتوں کے لیے پردہ میں رہنا بہتر اور پسندیدہ عمل ہے	۲۲۸ ۱۳۱: //
۱۵۰	اسلامی معاشرہ کی جان ہے ایک دوسرے کی پاسداری	// :
۱۵۱	شانِ نزول	۲۲۲ =
۱۵۲	معذوروں پر بوقتِ ضرورت، بقدرِ ضرورت کوئی نفاذ نہیں وہ کہیں بھی کھاپی سکتے ہیں	۲۲۲ ۱۳۲: ۶۱
۱۵۳	عام مسلمانوں کے لیے دوسروں کے یہاں خورد و نوش کے احکام	// ۱۳۳: ۶۱
۱۵۴	”اپنے گھروں“ میں کون کون سے گھر داخل ہیں	۲۲۲ ۱۳۵: //
۱۵۵	صَدِيقُكُمْ سے مراد کون لوگ ہیں	۲۲۲ ۱۳۶: //
۱۵۶	بے جا پابندیاں تکلیف دہ ہیں ان سے اجتناب کیا جائے	۲۲۵ ۱۳۷: //
۱۵۷	خورد و نوش کے سُنن و آداب	۲۲۶ :
۱۵۸	گھروں میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو	۲۲۸ ۱۳۹: ۶۱
۱۵۹	احکام و فوائد کا خلاصہ	۲۵۰ ۱
س ک و ع (۹)		
۱۶۰	مومنین، مخلصین کی ستائش اور تعریفاً منافقین کی مذمت	۲۵۴ ۱۴۱: ۶۲
۱۶۱	ضرورتِ واقعی کے ماتحت کسی مجلس سے بہاارت چلے جانا جائز ہے	// ۱۴۲: //
۱۶۲	احکام تشریحیہ حضور کے سپرد ہیں	// ۱۴۳: //

نمبر شمار	معلومات و مطبوعات	پوچھا شدہ متن
۱۶۳	بارگاہ نبوی میں حاضری کے آداب	۲۵۹ ۱۴۵۱۶۳
۱۶۴	دُعا رسول کی تین توجیہات	" " ۱
۱۶۵	تنبیہ جلیل	۲۶۱ ۱
۱۶۶	آپ کے معظم القاب کے ساتھ حرف یا پڑھا کر آپ کو نہ کرنا جسے ہایرے شرک کہتے ہیں ایسا جائز ثابت ہے کہ نماز میں واجب ہے	۲۶۱ ۱۴۵: "
۱۶۷	خدا و رسول کے احکام کی خلاف ورزی کے ہونا کتنا ناسمجھ	۲۶۲ ۱۴۵: "
۱۶۸	کافروں اور منافقوں کے دائمی عذاب کی نوعیت	۲۶۳ ۱۴۸: "
۱۶۹	حق تعالیٰ سے کسی کا کوئی حال کسی وقت پوشیدہ نہیں وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین واقضل الصلوة واكرم التسليم على سيد الانام سيدنا و مولانا محمد وآله واصحابه اجمعين	۲۶۴ ۱۵۱۶۴

متن

حمد و ثنا

حمد و ثنا تے کبریا!

نعتِ حبیبِ دوسرا!

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۚ الرَّحْمَنُ
عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَمَا تَحْتُ الشَّرَى ۚ فَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ وَإِنَّهُ لَعَفَّارٌ لِيمَن تَابَ وَ
آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ۚ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِذِيْنِ الْحَقِّ وَالْهُدَى ۚ فَمَا ضَلَّ عَنِ الْحَقِّ وَمَاعَوَى ۚ فَبِاللَّهِ الْأَخِيرِ
وَالأُولَى ۚ فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمُ وَبَارَكَ عَلَى حَبِيبِهِ الْمَعْمُودِ
فِي الْإِيْتِمَادِ وَالسُّرُجُودِ ۚ الْغَائِجِ لِكُلِّ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۚ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُصْطَفَى ۚ وَعَلَى آلِهِ وَأَعْوَابِهِ الْبُرْدَةِ الثَّقَى ۚ ذَوِي
الْمَجْدِ وَالْعُلَى ۚ فَأَوْلِيكَ حَكْسَفِيْنَةَ نُوحٍ مِّن رَّكْبَتِهَا
نَجَى وَهُؤُلَاءِ كَالنَّجُومِ لِمَن اهْتَدَى ۚ وَعَلَيْنَا بِهِمْ وَلَهُمْ
وَبِعَهْمُ وَبِهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَا

یا رب تو کریمی و رسولِ تو کریم
مد شکر کہ بستیم میانِ دو کریم

اغثنی یا رسول اللہ

زسرتا پا خطا کارم اغثنی یا رسول اللہ
 شکستہ پاہ شکستہ بال و پیر خاطر چا گندہ
 خدرا سوتے من بنگر، بند دست کرم پیر
 تہی دست و تہی دامان گدایم بے فرماں
 بلطف شادئی مگم بجاک طیبہ کن مولیٰ
 نہ زاد راہ می دارم، نہ منزل را شناسیم
 ہر رنگے گناہگارم، ہر موتے سببہ کارم
 تونی مولیٰ، تونی طیبہ، تونی ماویٰ تونی سمجھا
 خرق بھر عصیاں شد، متابع عز و ناموسم
 تو خود احوال ما بیچارگان را خوب تروانی
 گناہگارم گناہگارم اغثنی یا رسول اللہ
 ز حال زار بسیزارم اغثنی یا رسول اللہ
 کہ بردوش زمین بازم اغثنی یا رسول اللہ
 ذلیل و رسوا و خوارم اغثنی یا رسول اللہ
 بانجام رسد کارم اغثنی یا رسول اللہ
 پریشاںم پتے کارم اغثنی یا رسول اللہ
 بہر لطف تو حست دارم اغثنی یا رسول اللہ
 تونی یادور، تونی یارم اغثنی یا رسول اللہ
 سرا پانہنگ ابرارم اغثنی یا رسول اللہ
 چہ بہشت مدعا آرم اغثنی یا رسول اللہ

خلیل قادریم رو مکن دست سوالم را
 ترا از تو طلب گارم اغثنی یا رسول اللہ

نذرِ عقیدت

جلوة قدرتِ خدا ہے رضا
 ظنِ آیاتِ کبریا ہے رضا
 صبحِ ایمان کی ضیاء ہے رضا
 کعبہ عشقِ اصغیا ہے رضا
 اعلیٰ حضرت، مجددِ ملت
 وارثِ وارثانِ علمِ نبی
 فقہِ حنفی کا بے مثال فقیہ
 مشہی، مبتدی ہیں جن کے حضور
 راہِ عرفان کا مردِ حق آگاہ
 آجگینہ فقہِ رائی الحق کا
 شاہِ بغداد کی توجیہ سے
 اچھے اچھوں سے نسبتوں کی افضل
 باغِ برکات کی بیسار نو
 کوئی مشکل نہیں، مجھے مشکل
 پر تو شانِ مصطفیٰ ہے رضا
 سایہٴ فضلِ مرتضیٰ ہے رضا
 شامِ عرفان کی جلا ہے رضا
 قبلہ شوقِ اذکیاء ہے رضا
 اہل سنت کا مقتدا ہے رضا
 عطرِ مجموعہٴ ہدایہ ہے رضا
 بو حنیفہ کا لاڈلا ہے رضا
 ایسے لاکھوں کا منتہا ہے رضا
 چشمِ حق میں کا مدعا ہے رضا
 سچ تو یہ ہے کہ حق نما ہے رضا
 قادر یوں کا رہنما ہے رضا
 اچھے اچھوں کا پیشوا ہے رضا
 ہاں رضا، ہاں رضا، رضا ہے رضا
 میرا مشکل کشا رضا ہے رضا

این ہم از فیض مرشدتِ خلیل
 جلوهٴ فنرِ مود گا ہے گا ہے رضا

ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ

ہر محکوم اپنے حاکم کی اطاعت و فرمانبرداری کے سبب اس کا منظورِ نظر ہو کر، ذی فہم، ذی تمیز اور ہر دل عزیز سمجھا جاتا ہے۔

ہم مسلمانوں کا سر تاج، والی، حامی، ہم بے کسوں کا سہارا، نجاتِ آخرت کا وسیلہ، بخشش و مغفرت کا حلیہ، ہمارا رفیع الشان سلطان، ہمارا عالم پناہ بادشاہ، جانی عالم، جانِ عالم، نبی مکرم، روحِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و صبر و ہمت و عفت و کرم ہے۔ اگر ہماری ان روزِ شب کی کسیہ کاریوں، نافرمانیوں اور یہود و نصاریٰ کی آنکھ پھینک کر تعلیموں کے باعث جو سیوں، طحیوں کی سی صورت و روش دیکھ کر کل بروزِ حشر کسی کراہیت و بیزاری سے نگاہِ مرحمت پھیر لی، تو اے مسلمان! یقین جان کہ تیرا ٹھکانا کہیں نہ رہا۔

مسلمان کی پناہ، آمان، نجات، رستگاری جو کچھ ہے، ان کی نظرِ رحمت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ اس بڑی گھڑی سے کہ وہ نظر فرماتے کراہیت لائیں۔

شرم باد از خدا و از رسول

صحیح مسلم شریف میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم فرماتے ہیں،

”دوزخیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے
اس جہد مبارک میں نہیں دیکھا (آئندہ پیدا ہونے والی ہیں) ان میں پہلی
وہ عورتیں ہیں، جو بظاہر پوشاک پہنتی ہیں، مگر درحقیقت ننگی ہیں۔
(کہ ایسی باریک پوشاک پہننا جس سے بدن کی رنگت جھلکے، نہ پہننے
کے برابر ہے) پھر ان کی کچھ بیہودہ روشیں بیان فرماتیں کہ لوگوں کو
(اپنی حرکات سے) اپنی جانب راغب کرتی ہیں اور خود بھی اُن کی طرف
مائل ہوتی ہیں۔ اُن کے سر ران کے ناز واداکے باعث، ایسے جھلکے
اور دھلکے ہوتے ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کے کوبان۔ یہ عورتیں نہ
جنت میں داخل ہو سکیں گی، نہ اس کی خوشبو پا سکیں گی۔“

اس حدیث حمید کے آئینے میں اپنے خود خال کا آپ بھی
نظارہ کر لیں۔

بصیر افروز اقتباس

پردہ یا حجاب ایک قرآنی قانون ہے، جو امت اسلامیہ کے طبقہ نسواں کو حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس لیے سپرد کیا گیا ہے کہ اس قانون کے ذریعے سے وہ اپنی قدرتی عزت و وقار کی واقعی قدر و قیمت اور اس کی اعلیٰ خصوصیات و کمالات اور قیمتی جذبات سعادت کی حفاظت و تعظیم کر سکیں جو بطور پیدائشی حقوق کے، ان کو خدائے تعالیٰ کی جانب سے ملے ہیں۔

آج اسلامی گھرانوں میں زوجین کے تعلقات کی باہمی تعمیریں، اعتماد و اطمینان کی جن مضبوط چٹانوں پر قائم ہیں۔ ایسا اعتماد و اطمینان جو قسب کی آکاشوں اور بدگمانیوں سے مصفیٰ اور پاک ہے۔ زیادہ تر وہ اسی الہی قانون کے پاکیزہ نتائج ہیں۔

الحاصل چند در چند روحانی، اخلاقی، معاشرتی، بلکہ جسمانی و طبعی اغراض و مقاصد کو سامنے رکھ کر کسی مرد و عورت نے نہیں، بلکہ عورتوں اور مردوں کے خالق اور بنانے والے نے قانون کا ایک مجموعہ عطا فرمایا ہے جس کی اجمالی تعبیر، پردہ یا حجاب سے کی جاتی ہے۔

آبرو و بیگم صبا، ہمیشہ محترمہ ابوالکلام آزاد

گزارش احوال واقعی

”سورۃ النور“ کے موضوعات کی تفسیر و تعبیر اور اس کے مندرجات کی توضیح و تشریح میں عربی، فارسی اور اردو کی معتبر و مستند تفاسیر کے علاوہ ان اردو تفسیر تراجم سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، جو انگریزی طبقہ میں فی الجملہ کسی نہ کسی بیخ پر پسندیدہ خیال کی جاتی ہیں۔ اگرچہ ہمیں اور ہمارے علمائے اہل سنت کثرتاً اللہ تعالیٰ کو ان کے خود ساختہ نظریات و معتقدات سے اختلاف رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ان کی راہ جہور اہل اسلام کی راہ سے الگ تھلگ ہے۔

ناظرین کرام! اس سٹی و کاوش کو منتخب ’تفاسیر‘ کا نام دے سکتے ہیں۔ مولاکریم بزرگان دین و ملت کے طفیل، اس خدمت کو شرف قبولیت سے مشرف فرمائے اور اسے نیز فقیر کی دوسری تصنیفات و تالیفات کو اس بے نوا و بے توقیر کی مغفرت کا ذریعہ بنائے آمین!

ناظرین باتمکین سے التماس ہے کہ وہ اس سید کا روزیہ روزگار کے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ سفر آخرت درمیشس ہے اور سر پرگناہوں کا بار ہمیش از ہمیش۔ راہ شوار ہے اور یہ فقیر بے مایہ، بے یار و مددگار۔ ہاں رب کریم عزوجل کی رحمت اور شافع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے لو لگی ہے اور یہی سرمایہ ہمارا بڑا سرمایہ ہے وعلی اللہ التکلان۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،

marfat.com

Marfat.com

عَلِّمُوا هُنَّ الْقُرْآنَ وَتُحَرِّمُوا عَلَيْهِمْ

(ترجمہ) "اپنی عورتوں کو کاتنا (سینا) پہونا وغیرہ اور خائلی (سکھاوا اور انہیں

سورۃ نور کی تعلیم دو" (خازن وغیرہ)

مارک شریف میں فرمایا: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سورۃ نور

کو موسم حج میں منبر پر تلاوت فرمایا اور اس کی ایسے نفیس پیرایہ میں تشریح فرمائی کہ اگر وہی

اے کس لیتے، تو مسلمان ہو جاتے۔

الغرض چونکہ یہ سورۃ مبارکہ اسلامی تہذیب و معاشرہ اور اصلاح و تعمیر اخلاق

کے لیے ایک جامع دستور العمل ہے۔ اس لیے فقیر مسلمانوں کی اصلاح و تعمیر کے لیے

اپنی اس کاوش کو پیش کرنا اور مستعدی و معائنہ خیر ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

العبد

محمد خلیل خان قادری البرکاتی

دارالعلوم احسن البرکات حیدرآباد

سندھ - پاکستان

دیسباچہ

آمّا بَعْدُ۔ جاہلیتِ قدیمہ ہو یا جدیدہ (یعنی زمانہ ماقبل اسلام کی روح اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اور جس کی یورپ کے بازاروں میں خصوصاً بڑی گرما گرمی اور زوراندوزی ہے) دونوں میں، انسانی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ، اور باغوائے شیطانِ رحیم، ہرناکردنی و ہرناگفتنی کی تعمیل میں پیش پیش رہنے کا وسیلہ۔

فرق ہے تو صرف اتنا کہ ایامِ جاہلیت کے وہ دیوانے جو اپنے جہل مرکب پرنازاں تھے، اپنے اتباعِ نفس کو، کوئی خوبصورت و دل پذیر نام نہ دے سکے، جبکہ تہذیبِ جدید کے فرزانے (کہ حقیقتہً عقل و غرور سے بیگانے ہیں)، ان جاہلیتوں کو آزادیِ نسوان کا نام دے کر شہرِ شہر، قریہ قریہ، اپنی تہذیب اور حمایتِ حقوقِ نسوان کا اعلیٰ اعلان فرمادیا پیتے پھرتے ہیں۔

پنہ کجا کجا ہم ہمہ داغ و لرغ شد

تاریخی اوراق اور روزِ مزہ کے مشاہدات، شاید عدل میں،

(۱) اگر اُس زمانہ میں عورتوں کی عزت و عصمت کا نیلام عام سہر بازار ہوتا تھا، تو

آج بھی عورتیں، مردوں کی ہوس رانیوں کا سسکتا ہوا شکار ہیں۔

(۲) اگر زمانہ جاہلیت میں تجرہ گری اور عصمتِ فروشی کا کھلے بندوں بھاؤ تاؤ ہوتا رہا،

تو آج بھی کسی نہ کسی ثقافت کے نام پر اس کا روبرو بازار گرم ہے۔

(۳) ایامِ جاہلیت میں عورتوں کا بے حجاب بے نقاب، غیر مردوں اور اجنبیوں کے

ساتھ خلطِ ملط رہنا، اگر ان جاہلیت کے ماروں کی تہذیب کا ایک واقعہ تھا، تو آج

بھی قص و سرود کی محفلوں میں "پا بست دیگرے دست بدست دیگرے" جیسی حیا سوز

حکوتوں کی موجودگی، آخر کوئی سی تہذیب کا آئینہ ہے۔

(۴) زمانہ جاہلیت میں جذبات کو مشتعل کرنے والے نظارے عام اور سربراہ تھے تو آج بھی نیم عریاں لباسوں اور تنگ و چست لباسوں میں ملبوس و ملفوف اپنے من و آتش کی کھلے بندوں زناش کرنے والی بے حمت لڑکیاں، جنہیں مغربی طغیاریں پہہ جانے والے مرد اپنے اشاروں پر تنگی کا ناچ بچا رہے ہیں۔ کوئی بتائے تو سہی کہ آخر یہ کس قدر تہذیب و شائستگی کی یادگاریں ہیں۔

(۵) جاہلیت کے ان ایام میں اگر عورتیں کسب مال اور تحصیل زر کا وسیلہ تھیں اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنیوں سے بہت سوں کا سھلا ہوتا تھا، تو آج بھی ٹلٹ کلبوں اور مخلوط محفلوں کی رونقیں، آخر کس کے دم سے ہیں اور خصوصاً جہانِ مشتری کا بھرم کس کے دم قدم سے قائم ہے؟

(۶) بلا واسطہ خواہ بالواسطہ جاہلیت کی تاریکیوں میں، اگر معصومیت سے بھرپور جوانیاں، زبردستوں کے جبر و ظلم کا نشانہ بناتی جاتی تھیں، تو آج بھی زندگی کی مسرتوں سے سرشار جوانیاں، چیرہ دستی اور انتہائی بے دردی سے تاریک اجالوں میں ذبح کی جا رہی ہیں۔

غرض وہ کونسا انداز زندگی تھا جسے آج نہیں اپنایا گیا اور وہ کونسی بہت جاہلیت تھی جس سے آج کے ماحول کو سنوارا نہیں گیا۔ کیا یہی وہ تہذیب و ثقافت ہے جس سے بھاگنے والے چہرے، اس روشن خیالی کے دور میں غیر مہذب کہے جاتے ہیں، کو سامنا

ہے اور جی بھر کر کو سامنا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں اور بر ملا دی جاتی ہیں۔ ان غریبوں کو جو کہ انسانیت سوزان گدگیوں سے اپنا دامن بچا جاتے ہیں۔

مگر سن لیں اور بگوش دل سن لیں! یہ مغربی تہذیب کے فرزانے کہ یہ صرف اسلام ہی کی صل گستریاں اور شریعتِ اسلامیہ ہی کی جلوہ سامانیاں ہیں، جن کے نطقِ رحمت اور سایہِ عاطفت میں پناہ لینے والی عورتیں، اپنی عزت و آبرو اور عصمت ناموس کو جابرِ ظالم کی

دستبرد سے بچا سکتی ہیں۔ قرآن کریم کی تقدیل فریوزاں کی تابانیوں میں ہر ہوسناک کا پنجہ مروڑ سکتی ہیں اور ہر بواہوس کی ہوسناکیوں کو خاک میں ملا سکتی ہیں۔ اسلام ان کے ساتھ ہے۔ حق کا علمبردار، حق کا حمایتی۔ حق پرستوں کا یار و مددگار اور حق کو دشمنوں کا ساتھی۔

قرآن کریم کی (۱۱۴) سورتوں میں سے یہ ایک سورۃ مبارکہ جس کا نام سورۃ النور لوج محفوظ میں محفوظ ہے، واضح طور پر رہنمائی فرماتی ہے۔ اس دستور العمل اور نصب العین کی جانب، جس کی اطاعت گزاری، خانگی و خاندانی اور معاشرتی زندگی کو جان بہار بناتی اور اسلامی معاشرہ کو ان پاکیزگیوں اور پارسیوں سے ہمکنار اور منور و معمور کرتی ہے، جو اسلام کے لیے مرتے والے بیٹے والے مردوں اور عورتوں کا طرہ امتیاز ہے۔

سورۃ مبارکہ کا یہ نام مبارک ہی ہمیں صاف و آشکار بتا رہا ہے کہ اس کی بدولت وہ ماحول اور معاشرے وہ خاندان اور گھرانے ہمیشہ ان سرشاریوں سے شاد کام و فائز المرام اور ان روشنیوں سے منور و بہرہ ور رہیں گے۔ جو گلستانِ زیست کو بہارِ جاوداں، خشکی اور زندگی کے ہر شب و روز کو تابناک بناتی ہیں۔ آئیے ہم اس سورۃ مبارکہ کے بعض اہم پہلو آپ پر واضح کر دیں تاکہ اس سورۃ مبارکہ کے مضامین کی اہمیت آپ پر واضح سے واضح تر ہو جائے =

(۱) اسلامی معاشرہ کی تمام رونقیں موقوف ہیں، خانگی زندگی کے خوشگوار حالات، اور خانگی زندگی کی ساری مسترتیں، عورتوں کی نیک چلنی پر مبنی ہیں اور نیک چلنی کی نشستِ اقل ہے۔ نظر کی تربیت اور سورۃ مبارکہ میں یہ سب کچھ مذکور ہے۔

(۲) ہر دو عورت کا بے حجابانہ، ایک دوسرے کے سامنے آنا جانا، فتنوں کی راہیں کھولتا ہے۔ اسلام نے پردہ کو رواج دے کر ان فتنوں کا قلع قمع کر دیا۔

(۳) زنا کار مردوں اور عورتوں کے لیے عبرتناک سزائیں تجویز کی گئیں اور ان کا اجراء برسرِ عام رکھا تاکہ دوسروں کے لیے سامانِ عبرت ہو۔

(۴) مرد و عورت کا بے نکاح رہنا، اخلاقی نظام کے لیے ایک خطرہ بھی بن سکتا ہے۔
اسلام نے اس سلسلہ میں بھی واضح ہدایات دیں تاکہ معاشرہ پاک صاف رہے۔

(۵) چار و چہار دیواری کی اہمیتوں کو واضح فرمایا۔

(۶) استیذان یا اجازت طلبی کے بغیر کسی کے گھر میں بلا روک ٹوک داخل ہونا

منوع قرار دیا گیا تاکہ کسی سے شرمندگی نہ ہو اور حقنے پیر نہ پھیلا تیں۔

(۷) گھروں میں رہ کر خدشات انجام دینے والوں پر بھی پابندیاں لگائیں تاکہ اپنا گھر

نمودہ شکر نہ بن جائے کہ آدمی یہاں بھی سکون کا سانس نہ لے سکے۔

(۸) اہمات المؤمنین کے مراتب اور ان کے حقوق، مسلمان مرد و عورت کو سکھاتے

(۹) بھولی بھالی، سیدی سادی، لڑکیوں کو خواہی نہ خواہی بدنام کرنا، ان پر کھوپڑیاں

ٹکٹوں اور بد چلنیوں بلکہ منافقوں کا شیوہ قرار دے کر ہر مسلمان پر لازم کیا کہ وہ ایسی

باتوں پر کان نہ دھریں، بلکہ ان کی پُر زور تردید کریں تاکہ ان نازک آبگینوں کو ٹھیس نہ پہنچے

اور وہ بدنام نہ ہوں۔

(۱۰) خاص اپنی بیویوں پر اہمیت لگانے والے بھی پہلے تول پیچھے بول پر عمل پیرا رہیں۔

(۱۱) ائم المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جناب پاک میں گستاخانہ زبان

کھولنے والوں کو جہنم کا مشرہ سنایا گیا۔

(۱۲) مسلمان کو بتایا گیا کہ نور ہدایت سے فیضیاب ہونا، بغیر توفیق الہی ممکن نہیں،

تو اپنے حسن عمل پر نہیں، بلکہ فضل الہی پر نظر کریں رکھیں۔

(۱۳) مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ اجتماعی تعلقات کی بنیاد باہمی حسن ظن پر ہونی چاہیے،

بدگمانی نہ ہر قاتل ہے، اسلامی معاشرہ کی پاکیزگی کے لیے۔

(۱۴) کسب مال کی حیا سوز حرکت کو باعث لعنت قرار دیا۔

(۱۵) اندھے لوگ لنگڑوں کو خصوصی رعایتیں دی گئیں۔

(۱۶) بوڑھی عورتوں کو بعض رعایتیں دی گئیں، لیکن انہیں پابند بنایا گیا کہ بن ٹھن کر دوسروں کے سامنے آنے سے انہیں بھی پرہیز کرنا لازم ہے۔

(۱۷) قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں کو آسانیاں فراہم فرمائیں۔

(۱۸) منافقوں اور مخلص مسلمانوں کی نشانیاں بیان فرمائیں تاکہ دونوں ایک دوسرے سے ممتاز رہیں اور یہ اُن سے محتاط، بلکہ دُور و نفور رہیں۔

(۱۹) معاشرے کے افراد کو قریب سے قریب تر رہنے کی راہیں بتائیں۔

(۲۰) مسلمانوں کو آگاہ فرمایا گیا کہ اصل ایمان، جوہرِ ایمان، رُوحِ ایمان،

بلکہ عینِ ایمان یہ ہے کہ حضور پر نور سرورِ عالم رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس میں باادب باملاحظہ ہوشیار رہیں اور ان کی ذاتِ گرامی کو اپنے اوپر قیاس کر کے کوئی حکم نہ لگائیں، ورنہ ایمان کی خیر نہیں۔

(۲۱) خدا و رسول کی سچی اطاعت و فرماں برداری کے نتیجہ میں امن و امان قائم

رہتا اور خلافتِ ارضی کا انعام ملتا ہے۔

(۲۲) خلفائے راشدین کی خلافتِ راشدہ اور اس کی برکات کی طرف ضمنی

اشارے وغیرہ۔

مسلمان مردوں اور عورتوں کی نمایاں خصوصیات

پر مشتمل ایک آیت کریمہ کا انجمالی بیان

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (الاحزاب ۳۱)

”بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور

فرماں بردار اور فرماں برداری اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور

عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں

اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی پر نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے

والیاں اور اللہ تعالیٰ کی بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے

اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔

شان نزول

اسما بنت عمیس جب اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں

تو ازواج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے

باب میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔

تو اسما نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور عورتیں بڑے

ٹوٹے ہیں۔ فرمایا، کیوں؟ عرض کیا ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔

اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے دس مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ صحیح فرمائی گئی۔ ان دس مراتب کا قدرے بیان حسب ذیل ہے :

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ : ان مراتب میں پہلا مرتبہ اسلام ہے جو خدا و رسول کی فرمانبرداری ہے، یعنی وہ مرد و زن جو اسلام کے اعمالِ ظاہری پر قائم ہوں اور جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے ایک ضابطہ حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے اور ان کی زندگی اسی کی پیروی میں بسر ہوتی ہو۔

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ : دوسرا مرتبہ ان مراتب میں ایمان کا ہے کہ وہ اعتقاد صحیح باہر و باطن کا موافق ہونا ہے۔ یعنی وہ مرد و زن جو صحیح عقائد کے پابند ہوں، یعنی ان کی اطاعت محض ظاہری نہیں، باطل نہ خواستہ نہیں، بلکہ وہ دل سے اسلام کی حقانیت پر یقین رکھتے اور اسلام ہی کی رہنمائی کو حق مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسلام ہی سیدہ ہے۔

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ : تیسرا مرتبہ ان مراتب میں قنوت یعنی فرمانبرداری کا کہ وہ جو یہاں سے ہیں براہِ تابعداری بلا کراہت اور کسی پس و پیش کے بغیر کرتے ہیں۔ کسی بھی شے کی تعمیل میں کوئی دنیاوی مصلحت ان کے لیے سدِ براہ نہیں بنتی۔

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ : یہ چوتھا مرتبہ ہے ان دس مراتب سے کہ وہ صدق نیت اور صدق اقوال و اعمال ہے، یعنی ان کا وہ صدق جامع ہے۔ صدق قول، صدق عمل، صدق نیت، صدق ایمان، ہر قسم کے صدق کا۔ یعنی ان کی زبان ہی بولتی ہے، جس کی سچائی پر ان کا ضمیر، ان کا ایمان گواہی دیتا ہے اور وہی کرتے ہیں جو راستبازی و صداقت کے مطابق ہوتا ہے۔

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ : پانچواں مرتبہ صبر کا ہے کہ طاعتوں کی پابندی کرنا اور منوعات سے اجتراز کرنا، خواہ نفس پر کتنا ہی شاق اور گراں ہو، محض رضائے الہی

کے لیے اختیار کیا جائے، یعنی کوئی خوف کوئی لالچ اور خواہش نفس کا کوئی تعاضل ان کو راہ حق سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔

وَالْحَشِيصِينَ وَالْمُشْرِئِينَ، چھامرتہ خشوع کا ہے جو طاعتوں اور عبادتوں میں قلوب و جوارح کے ساتھ متواضع ہونا ہے۔ یہ خشوع شامل ہے عبادات میں تو تہ قلبی کو عبادات میں تواضع و فروتنی کو، یعنی وہ مرد وزن جو تکبر و استکبار اور غرور نفس سے خالی ہیں، اس لیے ان کے دل اور جسم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہتے ہیں اور خوفِ خدا ان کے تمام احوال میں ان پر غالب رہتا ہے۔ مراد اس خشوع سے یہاں نماز بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ ہے خشیتِ الہی کا، جبکہ اس کے بعد ہی صیغے اور روزے کا ذکر آ رہا ہے۔

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ، ساتواں مرتبہ ہے ان مراتب میں تصدق کا۔ یعنی وہ مرد وزن جو اللہ تعالیٰ کے عطائے ہوئے مال و متاع سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس تصدق میں زکوٰۃ و صدقہ و نفل سب ہی آگئے۔ مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھلے دل سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور راہ حق میں حسب استطاعت خرچ کرتے ہیں کوئی دریغ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند رکھنے کے لیے کسی قرمانی سے پیچھے نہیں ہٹتے۔

وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ، یہ آٹھواں مرتبہ صوم کا ہے اور اس میں فرض و نفل دونوں قسم کے روزے شامل ہیں۔ منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتہ ایک درم صدقہ کیا اور متصدقین میں سے ہے اور جس نے ہر ہفتہ ایامِ بیض کے تین روزے رکھے، وہ صائمتین میں شمار کیا جاتا ہے۔

وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ، یہ بیان ہے عفت و عصمت کا۔ اور وہ یہ ہے کہ مرد وزن اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور جو حلال نہیں ہے، اس سے

بچتے رہیں، یعنی زنا سے پرہیز کریں۔

دوسرا مفہوم اپنی پارسائی پر نگاہ رکھنے کا یہ بھی ہے کہ وہ برہنگی اور عریانی سے اجتناب کریں۔ اور برہنگی و عریانی صرف اسی چیز کا نام نہیں کہ آدمی کسی لباس کے بغیر بالکل ماورزاؤنٹکا ہو جائے، بلکہ ایسا لباس پہننا بھی برہنگی ہے جو اتنا رقیق ہو کہ اس میں سے جسم جھلکتا ہو یا اتنا چست ہو کہ جسم کی ساخت، اور اس کے نشیب و فراز سب اس میں سے نمایاں نظر آتے ہوں۔ حدیث شریف میں ایسے لباس کو **نَبَسٌ** فرمایا گیا۔ آیت میں مردوں کے لیے **الْحَافِظَاتِ** **خُرُوجَهُمْ** (اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے) فرمایا گیا اور عورتوں کے لیے **سَرَفَ الْحَافِظَاتِ** (نگاہ رکھنے والیاں) فرمایا۔ گویا عورتوں کو اشاروں کنایوں میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مردوں کے لیے چند اعضاء مخصوصہ کا تحفظ کفایت کرتا ہے۔ برخلاف عورتوں کے ان کے لیے صرف اتنا ہی تحفظ کافی نہیں، بلکہ عورت کی ہر چیز عورت ہوتی ہے، تو اسے اپنی پارسائی کی حفاظت کے لیے اپنے رفتار و گفتار، لباس و آواز اور ہر طور طریق میں ہر چیز میں ہر وقت احتیاط لازمی ہے۔

وَالذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ، سب سے آخر میں **ذُوِي رُبُوٰ** یعنی کثرت ذکر کا بیان ہے اور اس کثرت ذکر میں تسبیح و تہلیل **رَلَا اللّٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** کا ورد کرنا، تکبیر **رَلَا اللّٰهُ اَكْبَرُ** کہنا، تلاوت قرآن کریم، قرأت حدیث شریف اور علم دین کا پڑھنا پڑھانا، نماز و عطا و نصیحت، میلاد شریف، لغت شریف پڑھنا سب داخل ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بندہ ذاکرین میں اس وقت شمار ہوتا ہے، جب وہ کھڑے بیٹھے، بیٹے بہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے،

(۱) ذکر الہی وہ نعمت الہی ہے جس کا حکم دیا گیا، حکیم مطلق بھی متقید بھی۔

(۲) غفلت و نسیان ذکر سے نہیں فرمائی گئی۔

(۳) فلاح و نجات کو کثرت ذکر پر معلق فرمایا گیا۔

marfat.com

(۴) اہل ذکر کی مدح و ثنا فرمائی گئی۔

(۵) اس نعمت سے غفلت برتنے والوں کے خسراں و نقصان کو بیان فرمایا گیا۔

(۶) اسی ذکر کو جملہ اعمالِ صالحہ سے افضل و اعلیٰ بتایا گیا کہ یہی رُوحِ اعمال ہے

(۷) ذاکرین کو ہی صاحبانِ عقل و ہوش فرمایا گیا۔

(۸) جملہ اعمالِ صالحہ کا اختتام، بیانِ ذکر پر فرمایا گیا۔

(۹) یادِ الہی میں مشغول رہنے والوں ہی کو زندگی سے بہرہ ور فرمایا گیا۔

(۱۰) ذاکرین ہی کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو میرا ذکر چکے چکے کرتا ہے، میں بھی

اُس کا ذکر اپنی ذات سے کرتا ہوں۔ اور جو کوئی میرا ذکر کسی مجمع کرتا ہے، میں بھی اس کا

ذکر ایسے مجمع میں کرتا ہوں، جو اس کے مجمع سے بہتر ہوتا ہے۔

ابھی ہمیں اور تمام مسلمان مرد و زن کو اسلام و ایمان کی دولتوں سے مالا مال

فرما اور ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھ، اور ذاکرین کے ساتھ ہمارا حشر فرما صدقہ اپنے

محبوب پاک کا (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)

سُورَةُ النُّورِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَسِتُّونَ آيَةً وَتَسَعُ رُكُوعًا

سورۃ نور مدنی ہے اور اس میں ۶۴ آیتیں اور ۹ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا

آيَاتٍ مَّ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ①

یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے،

اور ہم نے اس میں روشن آیتیں اتاریں کہ تم دھیان کرو ①

تشریح الالفاظ

سُورَةٌ کے لفظی معنی ہیں رفعت و بلندی یا مقام رفیع و بلند منزل۔ دوکے معنی شہر سپاہ کی دیوار کے بھی ہیں۔ قرآن کریم کے مضامین، دنیا کی دوسری کتابوں کے مضامین کی طرح مختلف ابواب پر تقسیم ہیں اور ہر باب کو سورۃ کہتے ہیں۔ گویا ہر سورت ایک منزل رفیع اور بلند منزل کا نام ہے اور دوسرے معنی کا لحاظ کیا جائے، تو سورۃ قرآنی کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گویا کسی شہر کی فصیل کی مانند اپنے مضامین کو محیط اور ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

قرآن کریم کی (۱۱۲) سورتیں ہیں اور ان سورتوں میں آیات کریمہ کی ترتیب زمانہ اقدس حضور پر نور سید المرسلین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بامراہی حضرت جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیان اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایشاد و تعلیم و تبیان کے مطابق واقع ہوئی تھی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منکر صحابہ کرام اسی ترتیب پر اُسے نمازوں اور تلاوتوں میں پڑھتے رہتے اور اسی ترتیب جمیل پر مجتہد تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں اور ان کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے اور انشائاً اللہ محفوظ ہے گا۔

مَدَنِيَّةٌ اُدُو سورتیں جو ہجرت نبوی کے بعد یعنی قیام مدینہ منورہ کے زمانے میں نازل ہوئیں مدنی کہلاتی ہیں، اگرچہ ان کا نزول مدینہ طیبہ کے عرصے سے باہر ہی ہوا ہو۔

س کوع : سورت کے اندر کی ایک بڑی تقسیم کا نام رکوع ہے اور سب سے چھوٹی تقسیم کا نام ہے۔

آيَةُ : قرآن کریم کی جملہ آیات کی تعداد بقول اصح (۶۶۱۶) ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآن کریم کا یہ افتتاحی فقرہ بجز ایک سورت یعنی سورۃ توبہ کے، ہر سورت کی ابتدا میں دہرایا گیا ہے یعنی (۱۱۲) بار۔ اسلامی آداب معاشرت میں اس بسم اللہ کو جو اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ ہر جائز و مباح کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی بڑی فضیلتیں احادیث کریمہ میں وارد ہیں اور خود حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ بھی یہی تھی اور مسلمانوں کو بھی یہی سبق اسلام نے دیا کہ وہ اپنے ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ دروازہ بند کرو، تو اللہ تعالیٰ کا نام لو، چراغ بڑھاؤ، تو اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ برتن ڈھانپو، تو اللہ تعالیٰ کا نام لو، اور اپنی مشابک کا منہ باندھو، تو اللہ تعالیٰ کا نام لو۔

مقصد یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے جائز و مباح کام کی ابتدا میں، مسلمان اپنے حقیقی کارساز کا نام لینے کی پابندی کرے، تو اللہ رحمن و رحیم کے نام سے بڑھ کر جسم و جان کو توانائی بخشنے اور روح و اخلاق کو پاکیزہ کرنے والا نام اور کونسا ہو سکتا ہے۔ خدائے پاک کی تائید اس سے حاصل ہوگی اور توفیق الہی اس سے نصیب ہوگی اور اس سے نہ صرف یہ کہ ہر کام میں برکت آئے گی۔ ہر بات سنور جائے گی، بلکہ بگڑی ہوئی بھی برکت ملے گی۔

انوار سے ماخوذ ہے، یعنی نازل کرنا۔ اتارنا۔ تنزیل بھی اسی کا ہم معنی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تنزیل کے مفہوم میں تدریج داخل ہے اور انزال سے دفعۃً نزول مراد لیا جاتا ہے۔

فَوَضَّيْنَاهَا: یعنی ہم نے ان تمام احکام کی تعمیل اور بجا آوری فرض کر دی ہے اور ان پر عمل کرنا بندوں پر لازم کر دیا ہے۔

آیہ: جو ہے آیہ کی۔

بَيِّنَاتٍ رُشِّنٍ وَوَاضِحٍ: یعنی ایسی آیتیں جو اپنے معنایں واضح و احکام پر کھلی ہوئی دلالت برہنہائی کرنے والی ہیں۔

تَذَكَّرُونَ: تاکہ تم دھیان دو اور راہِ راست پر چل کر اپنی منزل مقصود پا سکو۔

مطالبِ مباحث

۱۔ قرآن عظیم ظاہر ہے کہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا نازل کیا ہوا ہے اور اس کے تمام احکام بھی اسی کے فرض کیے ہوئے ہیں۔ پھر یہاں خصوصیت سے ان چیزوں کو اپنی جانب منسوب کرنے اور جمع متکلم کے صیغے میں لانے کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس سورت میں جتنے احکام مندرج ہیں، وہ ہر مسلمان مرد و عورت کے ذہن نشین رہنے چاہئیں اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی مشورہ نہیں، بلکہ احکام ہیں۔

اور رب العالمین کے احکام ہیں، جن میں کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی التباس نہیں، لہذا اگر صاحب ایمان اور مسلمان ہو تو تمہارا فرض ہے اور قطعی طور پر تم پر لازم کیا جاتا ہے کہ ان احکام کی بجا آوری سے غافل نہ رہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ اپنی عورتوں کو سورۃ نور کی تعلیم دو۔

سورۃ مبارکہ کے مرکزی مطالب کا تعلق بھی عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت سے ہے کہ یہی خانگی زندگی کی روح رواں ہے۔ اگر خاندان کا نظام اسلامی معاشرہ اور صحیح اسلامی اصول پر مبنی ہے، تو خاندان کا ہر فرد اصلاح پذیر ہوگا اور اصلاح سارے معاشرہ کی ہو کر ہے گی۔

رحمت الہی ساری کائنات پر ہمہ اوقات سایہ فلک ہے، مگر اس رحمت سے محروم کرنے والی یا کبتا چاہیے کہ اس نور کا حجاب دو ہی چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ کی ادائیگی سے غفلت اور سرکشی۔ دوسرے حقوق العباد کی بجا آوری میں کوتاہی، اور ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی بربادی و پروہ دری۔ ظاہر ہے کہ کسی کی آبروریزی فتنہ و فساد کی موجب اور تمدن و معاشرے کے اصول کے نرسر خلاف، بہت بڑا ظلم اور مردم آزاری ہے۔ سورۃ مبارکہ میں اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرے کا دستور العمل بتایا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ اور ان کا خاندانی ماحول پاک سے پاکیزہ تر ہے اور کسی کی عزت و ناموس سے کھیلنا محض ایک تماشہ نہ بن کر رہ جائے۔

الثَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ كُفْرُهُمَا رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ②

جو عورت بیکار ہو اور جو مرد، تو ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ۔
 اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں۔ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور
 پچھلے دن پر۔ اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو (۲)

تشریح الالفاظ

الزَّانِيَةُ زَانَا كَارِعُورَت - الزَّانِي تَنَا كَار مَرْد - فَاجْلِدُوْا كُوْرَسَ لَكَوْدِ
 یہ لفظ جلد سے ماخوذ ہے۔ یعنی تازیانے برساتا۔ کوڑے مارنا۔ اور جلد کا لفظ جلد
 (یعنی کھال) سے ماخوذ ہے جس سے یہ حکم مستفاد ہوتا ہے کہ مار ایسی ہونی چاہیے کہ
 جس کا اثر جلد یعنی جسم کی کھال تک رہے، گوشت تک نہ پہنچے۔ مِائَةَ جَلْدَةٍ
 سو کوڑے مِائَةُ رَحْمَتِ شَفَقَتِ - کسی پر ترس کھانا۔ وَ لَيْشْهَدُ شْهُوْدَ مَاتْخَذِ
 ہے۔ حاضر رہنا۔ موجود ہونا۔ عَذَا اِبْهَمَا - یعنی اُن کی سزا کے وقت اُس مقام پر موجود
 ہونا جہاں حد قائم کی جا رہی ہے۔ طَائِفَةٌ گروہ۔ مُؤْمِنِيْنَ - ایمان والے مرد۔
 عورتیں ان میں تبعاً داخل ہیں۔

مطالب مباحث

۱۔ زنا کا عام مفہوم جس سے ہر شخص واقف ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک
 عورت کسی جائز رشتہ ازدواج کے نہ ہونے کے باوجود باہم مباشرت و ہم بستری کے
 مرتکب ہوں اور وہ زنا جس میں حد واجب ہوتی ہے یہ ہے کہ مرد کا مشتہاء وقت ایل
 شہوت عورت کے آگے کے مقام میں بطور حرام بقدر خشقہ دخول کرنا اور وہ عورت
 نہ اس کی وجہ ہونہ باندی، نہ ان دونوں کا شبہ ہو، نہ شبہ اشتباہ ہو اور وہ وطی کرنے والا

مکلف یعنی مائل و بالغ ہو، گونگانہ ہوا اور مجبور نہ کیا گیا ہو۔ (در مختار۔ عالمگیری وغیرہ) ولہذا، (۱) حشفہ سے کم دخول ہوا (۲) یا تا بالغ اور مجنون نے وطی کی (۳) یا وطی کرنے والا گونگا ہو (۴) یا اتنی چھوٹی لڑکی سے منہ کالا کیا جو شہادت یعنی شہوت کے قابل نہ ہو (۵) یا اسے اس بدکاری پر مجبور کیا گیا ہو (۶) یا جس عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا اور اس سے وطی بھی کی (۷) یا جس عورت کو تین طلاقیں دیں اور عدت کے اندر اس سے وطی کی اور گمان کیا کہ یہ وطی حلال ہے تو ان تمام صورتوں میں حد واجب نہیں (عالمگیری ردالمحتار)۔

۲- زنا کا ثبوت، یا تو چار مردوں کی گواہی سے ہوتا، یعنی ماکم کے نزدیک زنا اس وقت ثابت ہوگا، جب چار مرد ایک مجلس میں لفظ زنا کے ساتھ شہادت ادا کریں، یعنی یہ کہیں کہ اس نے زنا کیا ہے۔ اگر وطی یا جماع کا لفظ بولیں گے تو زنا ثابت نہ ہوگا۔ یا پھر زنا کرنے والے کے چار مرتبہ اقرار کر لینے سے کہ قاضی کے سامنے چار بار چار مجلسوں میں، ہوش کی حالت میں، صاف اور صریح لفظ میں زنا کا اقرار کرے۔ پھر بھی قاضی بار بار سوال کرے گا کہ زنا کس کو کہتے ہیں؟ جب گواہ اس کو بتا میں گے اور کہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ وطی ایسے کی جیسے مردانہ میں سلاتی ہوتی ہے۔ تو قاضی ان سے دریافت کرے گا کہ کس طرح زنا کیا؟ یعنی اکراہ و مجبوری میں تو نہ ہوا؟ جب یہ بھی بتالیں گے تو پوچھے گا کہ کب کیا؟ کہیں زمانہ دراز کی بابت تو بیان نہیں کر رہا؟ پھر پوچھے گا کہ کس عورت کے ساتھ کیا؟ ممکن ہے کہ وہ عورت ایسی ہو جس سے وطی پر حد نہیں۔ پھر پوچھے گا کہ کہاں زنا کیا؟ کہ شاید دارالحرب میں ہوا ہو تو حد نہ ہوگی۔

اگر چاروں گواہ یکے بعد دیگرے اگر مجلس قضا میں بیٹھے اور ایک ایک نے انڈاٹھ کر قاضی کے سامنے گواہی دی، تو گواہی قبول کر لی جائے گی اور اگر دارالقضا کے باہر

مجمع تھے اور وہاں سے ایک ایک نے آکر گواہی دی تو گواہی مقبول نہ ہوگی اور ان گواہوں پر تہمت کی حد لگائی جائے گی۔ (عالمگیری - ردالمحتار)

لواطت یعنی اِغلام یعنی پیچھے کے مقام میں وطی اور اپنی خواہش نفسانی پوری کی تو یہ زنا میں داخل نہیں، لہذا اس فعل سے حد واجب نہیں ہوتی، لیکن تعزیر واجب ہوتی ہے اور اس تعزیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے چند اقوال مروی ہیں:

(۱) اس کے اوپر دیوار گراویں۔

(۲) اونچی جگہ سے اُسے اُوندھا کر کے گرائیں اور اس پر پتھر برسائیں۔

(۳) اُسے قید میں رکھیں، یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کرے۔

(۴) چند بار ایسا کیا ہو، یعنی وہ اس حرکتِ قبیحہ کا عادی ہو تو بادشاہ اسلام اُسے قتل کرانے

الغرض یہ فعل نہایت خبیث ہے، بلکہ زنا سے بھی بدتر ہے، اسی وجہ سے اس میں

حد نہیں کہ بعضوں کے نزدیک حد قائم کرنے سے آدمی گناہ سے پاک ہو جاتا ہے اور یہ اتنا

بڑا ہے کہ جب تک کہ توبہ بالنسوح یعنی توبہ خالصہ نہ ہو، اس میں پاکی نہ ہوگی اور اِغلام کو

حلال جاننے والا کافر ہے۔ یہی مذہب جمہور فقہائے کرام کا ہے (درمختار بحوالہ رائق وغیرہما)

۳- معیارِ شہادت، زنا کی شہادت کا نصاب چار گواہ ہیں۔ کم از کم

چار عینی شاہد جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک وقت ارتکابِ جرم کرتے ہوئے دیکھا

اور وہ بھی ایسے جو عادل ہوں، یعنی اسلامی قانونِ شہادت کی رُو سے قابلِ اعتماد۔ مثلاً

یہ کہ وہ پہلے نسبی مقدمہ میں جھوٹے گواہ ثابت نہ ہو چکے ہوں۔ پہلے کے سزا یافتہ نہ ہوں۔

خان و بیباک اور ناسق معلن نہ ہوں جنہیں حکم شرعی کا خلاف کرتے نہ کسی کا لحاظ ہوتا ہے

نہ نسبی کی مروت اور پاس۔ اور یہ کہ جس پر زنا کا الزام لگایا جا رہا ہے، اس سے ان کی دشمنی

اور ناچاقی نہ ہو۔

بہر حال ناقابلِ اعتماد شہادت کی بنا پر نہ تو کسی کو جرم کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کسی کی

بیٹھ کر کوٹے پر سائے جاسکتے ہیں اور نہ قاضی اسلام شہادت معتبر، کے بغیر محض اپنے علم و واقعیت کی بنا پر اس پر حد جاری کر سکتا ہے، اگرچہ یہ واقعہ اس کی آنکھوں نے دیکھا ہو اور عالمگیر کا فوجی اثباتِ زنا کے لیے اتنی احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا صاف بتاتا ہے کہ ہم یا مازیانوں کی سزا ایک انتہائی اقدام ہے، جو صرف ایسے شخص کے خلاف ہی کیا جائے گا۔ جس کے دل میں نہ خدا تعالیٰ کا خوف ہے نہ عذابِ آخرت کا ڈر، نہ آیاتِ قرآنیہ اور احادیثِ نبویہ کا پاس ہے نہ اپنوں اور غیروں میں اپنی ذلت و رسوائی کا اندیشہ۔ اور اپنے اس فعلِ شنیع میں ہر طرف سے اسٹنکس بند کیے، ایسا مصروف و مشغول ہے کہ چار چار آدمی اسے عین حالت ہم بستری میں دیکھ رہے ہیں۔

۴۔ زنا کاری بدترین لعنت ہے اور انتہائی رذالت و کمینگی کی علامت۔ زمانہ جاہلیت میں دوسری اور قباحتوں کے ساتھ ساتھ زنا کا رواج بھی عام تھا اور اس کا ارتکاب بے دھرمک کیا جاتا تھا۔ پیشہ ور عورتیں بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے اپنی اپنی دوکانیں سنوارتیں اور خودین سنور کر لوگوں کو اس فعلِ شنیع کی دعوت دیا کرتی تھیں۔ اونچے اونچے جھنڈے ان کے مکانوں پر لہرایا کرتے تھے۔ نہ کسب کرنے والیوں کے دامن میں کوئی حیا و شرم تھی اور نہ انہیں استعمال کرنے اور اپنی بریادیوں کا سامان کرنے والوں کو کوئی غیرت۔ یہ ان سے بڑھ کر بے غیرت۔ وہ ان سے بڑھ کر بے شرم و بے حیثیت۔ اسلام نے روحانی اور اخلاقی تربیت کی تکمیل کے لیے اپنے ماننے والوں کو پہلے ہی روز سے بتا دیا

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنٰۤی اِنَّہٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا ط

را اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بُری راہ یعنی زنا بجائے خود بھی قبیح ہے اور بلحاظ دوسرے مفاسد کے قبیح تر اور ہزار بار لائقِ مذمت افراد کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے اور تمدنِ صالح اور معاشرہ کی اجتماعی صلاحیت سے بھی مزاحم۔ روحانیت اور عبودیت کے چہرے پر بھی ایک ڈرغ ہے۔

اور جسمانی معاشرتی، معاشی مضر توں اور خطروں کے اعتبار و لحاظ سے بھی قابل نفرت اسی لیے ارشاد دیر نہ فرمایا، لَا تَزْنُوا (زنا مت کرو) بلکہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ لَا تَقْرَبُوا الزَّانِي (زنا کے قریب بھی نہ چٹکو) لہذا جو چیزیں اس فعل شنیع اور حرکت تبیحہ کی معاون و ذریعہ ہو سکتی ہیں جیسے بوس و کنار بلکہ نظر بازی اور چوری چھپے کسی کو گھورنا، اپنی نگاہوں سے کسی ایسے کا پیچھا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان سے بھی دور و نفور رہنے کا حکم ہر مسلمان کو دیا۔ جا بجا اس کے بد انجام اور نتیجے سے ڈرایا اور اسے آخرت کی باز پرس کا احساس دلایا۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا۔" ایک حدیث شریف میں ہے: "سماؤں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی کشم گاہ کی بدبو، جہنم والوں کو ایذا دے گی۔" نیز ارشاد فرمایا: جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا، وہ قحط میں گرفتار ہوگی اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا، وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔" دو دہریے سے مرعوب اور خوفزدہ ہے گی بخاری مسلم و ابوداؤد و نسائی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا اور چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا اور شرابی جس وقت شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا اور نسائی کی روایت میں ہے: جب کوئی ان افعال کو کرتا ہے تو اسلام کا پٹہ اپنی گردن سے نکال دیتا ہے۔ پھر اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔" حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: اس شخص سے نور ایمان جدا ہو جاتا ہے" صحیح بخاری شریف کی ایک طویل حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: رات میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آتے

اور مجھے زمین مقصود کی طرف لے گئے (اس حدیث شریف میں چند مشابہات بیان فرمائے
ان میں ایک بات یہ بھی ہے) ہم ایک سو راخ کے پاس پہنچے جو تھور کی طرح اوپر سے
تنگ ہے اور نیچے کشادہ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں
برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آجاتے ہیں اور جب شعلے کم
ہوتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں (یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے
متعلق بیان فرمایا کہ) یہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔“

الغرض زنا وہ فعلی شنیع ہے کہ اس کی شامت سے اور اس کی پاداش میں

(۱) بلاؤں کا نزول ہوتا ہے (۲) دشمن غلبہ پاتا ہے

(۳) رزق میں تنگی آتی ہے (۴) عزت و ہیبت کا زیاں ہوتا ہے

(۵) عمر سے برکت جاتی ہے (۶) ملک و دولت میں بربادی آتی ہے

(۷) نت نئی بیماریاں فروغ پاتی ہیں (۸) دعائیں قبولیت سے محروم رہتی ہیں

(۹) عذاب خداوندی کسی نہ کسی شکل میں تسبا ہی پھیلتا ہے

(۱۰) روح کی نورانیت پر نفس کی ظلمت و تاریکی غلبہ پالیتی ہے

(۱۱) اور بلا توبہ مرجعاتے، تو عذابِ آخرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وغیرہا

مولائے کریم بجاہ محبوب کریم علیہ الصلوٰۃ و السلام تمام جہانوں کو اسلامی تعلیمات

پر عمل کرنے اور ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرماتے اور ہمیں دارین میں عزت و

سرخروئی سے نوازے۔ آمین!

۱۴ اس جرم شنیع کا ارتکاب کرنے والوں کے متعلق سنہ اکابر کا حکم تو یہ ہے ہی آچکا

تھا، البتہ چونکہ اس کی حیثیت ایک معاشرتی یا خاندانی جرم کی سی تھی۔ اس لیے اس پر

اہل خاندان ہی کو بطور خود سزا دینے کا اختیار تھا، اور حکم یہ تھا کہ اگر چار مرد اس امر کی شہادت

دے دیں کہ انہوں نے ایک مرد اور ایک عورت کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے دیکھا ہے تو دونوں

کو گھڑا جائے، چھڑکا جائے، بُرا بھلا کہا جائے، شرم دلائی جائے اور مارا پیٹا جائے اور اس کے ساتھ ہی اُس عورت کو گھر میں قید کر دیا جائے اور ان کے گھروں کو ان پر قید خانہ بنا دیا جائے۔ (سورۃ النساء، آیت ۳)

لیکن گھروں کے اندر وائمی نظر بندی کی یہ سزا وائمی نہ تھی جیسا کہ خود قرآن کریم کا اشارہ ہے کہ آئندہ کوئی اور سزا تجویز ہونے والی ہے۔ چنانچہ کچھ ہی روز بعد سورۃ النور کی ان آیات کریمہ نے ایک وائمی سزا تجویز فرمادی، یعنی زانی مرد اور زانی عورت دونوں کے لیے سزا تازیانے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثِ کریمہ نے مزید تشریح فرمادی کہ یہ سزا ناکتہ کے لیے ہے۔ زنا بعد احصان یعنی شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کے ارتکاب کی سزا یہ نہیں ہے جو اسلامی قانون کی نگاہ میں سخت تر جرم ہے، بلکہ یہ ہے بؤس کے لیے اس جرمِ شنیع کی سزا رجم ہے، یعنی سنگساری۔

جیسا کہ حدیثِ شریف میں وارد ہے کہ حضرت ما عزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجم کیا گیا، لہذا جو آزاد و مکلف یعنی عاقل بالغ مسلمان نکاحِ صحیح کے ساتھ ہم بستری کر چکا ہو۔ خواہ ایک ہی مرتبہ، ایسے شخص سے زنا ثابت ہو تو رجم کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ سنگساری سے مر جائے اور یہ سخت سزا اس لیے دی گئی کہ اس کے پاس اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک جائز ذریعہ موجود تھا، پھر بھی اس نے ناجائز ذریعہ اختیار کیا۔ اور اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو مثلاً آزاد نہ ہو، مسلمان نہ ہو یا عاقل بالغ نہ ہو یا بن بیاہ ہو یا نکاح تو کر چکا، لیکن اس نے اپنی بی بی سے صحبت نہ کی ہو یا جس کے ساتھ کی ہو، اس کے ساتھ نکاح فاسد ہو تو یہ سب بن بیاہوں میں داخل ہیں اور ان سب کا حکم کوڑے مارنا ہے۔

جس مسلمان میں یہ پوری صفتیں جمع ہوں یعنی وہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نکاحِ صحیح و ہم بستری کر چکا ہو، اس کے لیے شریعت میں اصطلاحِ محضن (مرد کے لیے)

یا مخصنہ (عورت کے لیے) ہے، اور اس کے لیے سزا ہے زنا، رجم یا سنگساری ہے تا آنکہ مر جائے۔ یہ سزا خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل سے، تعامل صحابہ سے رکھ کر ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہنے، اور مجتہدین امت سے متفقہ طور پر بالا جماع ثابت ہے۔ خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دور میں یہی سزا نافذ کی اور اسی کے قانون سزا ہونے کا بار بار اعلان کیا۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام میں یہ مسئلہ بالکل متفق علیہ تھا۔ ان کے بعد تمام زمانوں اور تمام ملکوں میں فقہائے کرام اس بات پر متفق رہے کہ یہ ایک سنت ثابتہ ہے۔ وٹ پھر آیت میں خطاب حکام کو ہے کہ وہ ثبوت زنا کے بعد اعراض و چشم پوشی کام میں نہ لائیں اور اس جرم کو معمولی سمجھ کر اس سے درگزر نہ کریں، بلکہ ایسے مجرم پر درجاری کر دیں اور کوئی اندیشہ، کوئی مصلحت، ان کو اس فعل سے باز نہ رکھے۔ اسلامی قانون حکومت کے سوا کسی اور کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ ذاتی اور زانیہ کے خلاف کارروائی کرے اور بطور خود اس کی سزا تجویز کرے۔ ورنہ ایسے فتووں کو کچلنے کے لیے عامۃ الناس کو اختیار مل جائے، تو ہزار فتنے سر اٹھائیں گے اور خونریزی کا وہ سلسلہ شروع ہو گا کہ ڈھونڈھے سے پناہ نہ ملے گی۔ اسی لیے حدود جاری و نافذ کرنے کی ساری ذمہ داریاں اسلامی حکومت کے سپرد ہیں۔ عوام اس کے مجاز نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حرام کاروں سے مقاطعہ کیا جائے تا آنکہ وہ توبہ کر کے نیک و صالح بن جائیں۔

احکام رجم سے متعلق چند مسائل

- (۱) زنا بعد احصان کی حد صرف رجم ہے اور رجم کی صورت یہ ہے کہ اسے میدان میں لے جا کر اس قدر پتھر ماریں کہ وہ مر جائے۔
- (۲) رجم کے لیے لوگ نماز کی طرح صفیں باندھ کر کھڑے ہوں۔ جب ایک صف مار چکے تو یہ بیٹھ جائے اور اب اور لوگ ماریں۔

- (۳) اگر زنا گواہوں سے ثابت ہوا ہے تو رجم میں شرط یہ ہے کہ پہلے گواہ ماریں اور اگر گواہ کسی وجہ سے مجبور ہوں، تو حکم ہے کہ وہ موجود رہیں اور ان کے سامنے پہلے پتھر مارے۔
 (۴) زنا کا ثبوت اگر زانی کے اقرار سے ہوا ہو تو پہلے جاگہ وقت پتھر مارے پھر اور لوگ۔
 (۵) رجم کی سزا میں جب مجرم مر جائے تو پھر اس سے پوری طرح مسلمانوں کا معاملہ

کیا جائے گا اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اس کے حق میں دعائے خیر کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور کسی کے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ اس کی موت کے بعد اس کا ذکر بُرائی سے کرے۔ اس نے جو کچھ کیا اس کی سزایابی، تجہیز و تکفین و نماز جنازہ وغیرہ امور ہم پر فرض و لازم ہیں۔ اگر اس نے حکم الہی سے اعراض کیا، تو ہم اپنا فرض کیونکر چھوڑا۔ اس نے گناہ کمایا اور عذاب میں گما، تو ہم احکام خداوندی کی خلاف ورزی کر کے کیوں گناہ گار ہوں (در مختار - ردالمحتار وغیرہ)

مولائے کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے صدقہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔

ضرب تازیانہ سے متعلق چند مسائل

- (۱) اگر وہ شخص جس کا زنا ثابت ہوا محسن و شادی شدہ ہوا، تو اس کی حد سوتازیانے ہیں۔
 (۲) مار کے لیے جو کوڑا یا ڈرہ استعمال کیا جائے، وہ اوسط درجے کا ہو، نہ بہت موٹا اور سخت۔ اور نہ بہت پتلا اور نرم۔ نہ اس کے کنارے پر گرہ ہو اور نہ اس کا کنارہ بہت سخت ہو۔

- (۳) مار بھی اوسط درجے کی ہونی چاہیے، نہ بالکل آبیستہ اور نہ بہت زور سے نہ درے کو پوری طاقت سے ہاتھ کوتان کر سر سے اونچا اٹھا کر ماریں اور نہ بدن پر پٹنے کے بعد اسے کیٹیں، بلکہ اوپر کو اٹھالیں۔

(۴) بدن پر ایک ہی جگہ نہیں مارنا چاہیے بلکہ مار کو تمام جسم پر پھیلا دینا چاہیے۔ صرف منہ، شرمگاہ اور سر کو چالینا چاہیے۔ باقی ہر عضو پر کچھ نہ کچھ مار پٹنی چاہیے۔

(۵) دُتہ مارنے کے وقت مرد کے کپڑے اتار لیے جائیں، مگر تہ بند یا پا جامہ نہ اتاریں کہ ضروری ہے، اسی لیے عورت کے کپڑے نہ اتارے جائیں۔ ضرب تازیانہ کے وقت عورت اپنے پونے کپڑے پہنے رہے گی۔ ہاں پوستین یا رونی بھرا کپڑا اور پہنے ہوئے ہوتو اسے اتروالیں۔

(۶) مرد کو کھڑا کر کے اور عورت کو بٹھا کر دُتے ماریں۔ زمین پر لٹا کر نہ ماریں۔

(۷) اگر مرد کھڑا نہ ہو تو اسے ستون وغیرہ سے باندھ کر یا پکڑ کر دُتے ماریں۔

(۸) بہتر یہی ہے کہ بیک وقت پوری سزا دی جائے، لیکن اگر پہلے زچ پچاس کو دُتے

مارے، دوسرے روز پھر پچاس مارے، تو کافی ہے۔ البتہ ہر روز ایک ایک دود کو دُتے مارے اور یوں مقدار پوری کی تو کافی نہیں۔

(۹) زانی اگر مریض ہے تو رجم کر دیں گے، مگر کڈے نہ ماریں گے جب تک کہ اچھا نہ ہو

جائے۔ ہاں اگر ایسا مریض ہو کہ اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو تو بیماری ہی کی حالت میں کوڑے ماریں مگر بہت آہستہ، یا کوئی ایسی لکڑی جس میں سوشا نہیں ہوں، یا سو تیلیوں والی جھاڑو لے کر اس سے ماریں کہ سب شاخیں اس کے بدن پر پڑیں اور قانون کا تقاضا پورا ہو جائے۔

(۱۰) عورت کو حمل ہو تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو لے حد قائم نہ کریں۔ نہ رجم نہ ضرب تازیانہ۔

البتہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر رجم کرنا ہے تو فوراً کر دیں اور اگر کوڑے مارنے کا حکم ہو تو وضع حمل کے بعد اتنا انتہا کرنا ہو گا کہ قدرتِ نفاس گزر جائے۔

(۱۱) بچہ کی تربیت کرنے والا کوئی نہ ہو اور عادلہ عورت پر حد رجم جاری کرنا ہو تو اس

وقت تک اسے مہلت دیں کہ بچہ دو برس کا ہو جائے (عالمگیری، در مختار، رد المحتار وغیرہ)

تنبیہ

حد ایک قسم کی سزا ہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور اس کا نفاذ حاکم اسلام کے بغیر جائز نہیں اور اس میں تخفیف و ترمیم کا حق حاکم اسلام کو بھی حاصل نہیں۔ اس سے مقصود لوگوں کو ایسے کاموں سے روکنا ہے، جن کی یہ سزائیں ہیں اور جس پر حد قائم کی گئی، وہ جب تک توبہ نہ کرے، محض حد قائم کرنے سے پاک نہ ہوگا اور شرط یہ ہے کہ جس پر حد قائم ہو، اس کی عقل درست ہو اور بدن سلامت۔ لہذا پاگل اور نشہ والا جب تک ہوش میں نہ آئے اور بیمار جب تک تندرست نہ ہو اس وقت تک حد قائم نہ کریں گے (عالمگیری وغیرہ)

۱۱ حد شرعی کی مقدار بھی اور اس کی کیفیت بھی، خود شریعت مطہرہ کی معین کی ہوئی ہے، لہذا جس طرح حاکم اسلام کو اس میں کسی ترمیم و تخفیف کا حق نہیں، اسی طرح بے جا مروت اور بے محل نرمی برتنے کی بھی اجازت نہیں۔ حدود شرعیہ سے مقصود عام الناس کی اصلاح اور اسلامی معاشرہ کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنانا ہے، اس لیے حکم بھی دیا گیا کہ حدود شرعیہ کے نفاذ کے وقت حکومت وقت کی مصلحتوں کا آرٹسے آنا، مصالح شرعیہ کا قلع قمع کرنا ہے، لہذا کسی کو یہ اختیار نہیں کہ حدود کے اجراء میں کسی تساہل و تغافل کو کام میں لائے، چنانچہ مشاہدہ شاید عدل ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی حدود کا نفاذ رہا یا ان کا نفاذ حدود شرعیہ کے مطابق ہے، وہاں معاشرہ کو ناپاک و خراب کرنے والے جرائم اگر پائے بھی جاتے ہیں، تو بہت کم اور برائے نام۔

اور جہاں مسلمانوں کی حکومت ہونے کے باوجود ان حدود کا نفاذ نہیں، وہاں قتل و خونریزی، اغوا و آبروریزی، قمار و شراب نوشی اور ایسے ہی دوسرے جرائم میں روز بروز ہوشربا اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مظلوم کی داد دینی نہ ہوگی تو وہ ہوش انتقام

میں دیوانہ وار ایسی ہی حرکتیں کرے گا جس سے ظالم کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے اور نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ ایک جرم کی طرف سے اعراض و چشم پوشی دوسرے اور بڑے بڑے جرائم کو جنم دے گی۔ اس لیے شفقت و مروت اور رحمت و رافت، یہ نہیں کہ ایک جان کی خاطر بیسیوں جرائم کا دروازہ کھول دیا جائے۔

اور غور کیا جاتے تو یہ سزائے سخت بھی مجرم کے لیے سزا سر رحمت ہی ہے کہ یہاں سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہاں پاک و صاف اٹھیں گے اور اس وقت قدر ہوگی کہ دنیا میں کیسے کھوٹے۔

وہ سزا چونکہ بہت گھناؤنا جرم ہے اور اسی لیے اس کی سزا بھی بہت سخت رکھی گئی ہے اور اس سزا کا مقصد و منشا یہ ہے کہ لوگ ایسے جرائم کے ارتکاب سے باز رہیں اور ان سزاؤں سے عبرت حاصل کریں، اس لیے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہے تاکہ ایسے مجرموں کی زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو کر اوروں کے لیے باعث عبرت رہے اور اسی لیے یہ حکم بھی دیا گیا کہ تمہیں ان پر ترس نہ آتے۔

احادیثِ کریمہ سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل بروز قیامت ایک حاکمِ وقت کو بارگاہِ الہی میں پیش کیا جائے گا جس نے حد میں کچھ کمی کر دی تھی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا: محض برائے شفقت و ترس! فرمایا جائے گا؟ کیا تو مجھ سے زیادہ ان بندوں پر رحم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اسے دوزخ میں ڈال دیے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر دوسرا حاکم پیش کیا جائے گا، جس نے مقررہ تازیانوں سے ایک تازیانہ زیادہ مار دیا ہوگا اور اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ بھی ایسا ہی جواب دے گا اور کہے گا: اس لیے کہ لوگ تیری نافرمانی سے باز رہیں! ارشادِ باری تعالیٰ ہوگا کہ تو مجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے! پھر اسے دوزخ میں ڈال دینے کا حکم دیا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ چُپ چپاتے، عوام الناس کی نگاہوں سے دور ایسے شدید جرائم پراگر کوئی جسمانی سزا دی بھی جائے تو وہ مقاصدِ شرع پر پوری نہیں اترتی۔ نہ ایسی سزا سے ملزم کی تشہیر ہوتی ہے اور نہ اس سے دوسروں کے لیے سامانِ عبرت فراہم ہوتا ہے۔ یہ تو کسی حاکمِ اسلام کو زیب نہیں دیتا کہ اپنی خود ساختہ مصلحتوں کو ایسے احکام پر ترجیح دیں اور مقاصدِ شرعیہ سے آنکھیں بند کر لیں جو یہ ہیں :

- (۱) مجرم سے اس زیادتی کا بدلہ لیا جائے جو اس نے ایک مسلمان عورت پر روا رکھی۔
 - (۲) عاۓ جرم سے بازرگھا جائے کہ دوبارہ اس کے قریب پھٹکے اور معاشرہ نہ بگڑے۔
 - (۳) اس راکو عبرت بنا دیا جائے تاکہ اس جیسا میلان رکھنے والے مردوں بلکہ عورتوں کو اس کی ہمت نہ پڑے اور وہ ایسے جرم کی جرأت نہ کر سکیں۔
 - (۴) اس کے علاوہ علانیہ سزا دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس صورت میں حکام سزا دینے میں نہ کسی کے ساتھ بیجا رعایت برتیں گے نہ کسی پر بے جا سختی کی جرأت کر سکیں گے۔
- اسی لیے فی دینِ اللہ ارشاد فرما کر یہ امر بھی ذہن نشین کرادیا کہ یہ معاملہ شریعتِ الہی کے نفاذ کا ہے اور مصلحِ شرعیہ سے وہی خوب واقف ہے جس نے شریعت اتاری اور تمہیں اسلام قبول کرنے کے ساتھ ایمان ہونے کی توفیق بخشی، تو تمہارا کام ان حدود کو نافذ کرنا ہے۔ کوئی مروت اور بے جا زمی تمہیں اجر اتے حد سے بازنہ رکھے۔ تمہیں چاہیے کہ حدود کے پورا کرنے میں کمی نہ کرو اور دین میں مضبوط و متسلب رہو۔ زانی اور زانیہ پر اللہ تعالیٰ کی تجویز کردہ سزانا نافذ کرنے میں مجرم کے لیے رحم اور شفقت کا جذبہ تمہارے ہاتھ نہ روکے۔
- اور یہ خیال کرنا کہ کوڑوں کی سزا ایک وحشیانہ سزا ہے، کھلی ہوئی جسرات و بے باکی ہے، بلکہ یہ خدا اور رسول سے بغاوت اور کفرِ قطعی ہے جو ایک لمحہ کے لیے بھی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی صاحبِ ایمان رہتے ہوئے ایسا کہنے کی جرأت و ہمت نہیں کر سکتا۔

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً زَوْ
 الزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
 وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ③

بدکار مرد نکاح نہ کرے، مگر بدکار عورت یا شرک والی سے۔ اور
 بدکار عورت سے نکاح نہ کرے، مگر بدکار مرد یا مشرک۔ اور یہ کام ایمان
 والوں پر حرام ہے۔ ③

الفاظ ومعانی

لَا يَنْكِحُ نكاح نہ کرے۔ مُشْرِكٌ وَمُشْرِكَةٌ شرک و کفر میں مبتلا
 مرد و عورت۔ لَا يَنْكِحُهَا بدکار عورت سے نکاح نہ کرے۔ إِلَّا مگر بجز حرق استثناء۔
 حُرْمَ حرام کیا گیا۔ ذَالِكِ یہ۔ یعنی جو مرد و عورت مبتلا تے زنا ہیں، انہیں پارسا مرد و
 عورت کے نکاح میں لانا حرام کر دیا گیا ہے۔

مطالب و مباحث

وہ مرد و عورت جن کا دامن اس بدکاری سے ٹوٹ ہو چکا، ان کی سزا اور پر بیان کر دی
 گئی۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے بدکاروں و شرعی لحاظ سے اسلامی
 معاشرہ میں کبھی کوئی مقام نہیں ملا۔ ابتدائی زمانہ اسلام میں زانیہ سے نکاح کرنا حرام
 تھا جو بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔

شانِ نزول

مہاجرین کرام میں سے بعض نادارِ محض مسلمانوں نے جن کے پاس نہ کوئی مال تھا اور نہ کوئی ان کا مالدار عزیز و قریب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر اس بات کی اجازت چاہی کہ کسی دولت مند اور مالدار مشرک عورتوں سے اگر نکاح کر لیا جائے تو دوسری مصلحتوں کے علاوہ ان کی دولت بھی حاصل ہوگی جو مسلمانوں کے کام میں آئے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس سے روک دیا گیا۔

اس شانِ نزول سے معلوم ہوا کہ مشرک سے مراد وہ مشرک عورت ہے جو حالتِ شرک میں ہو، نہ وہ کبھی زمانہ میں شرک میں مبتلا رہ چکی ہو اور اب توبہ کر کے مسلمان ہو چکی ہو اور اسلام قبول کر چکی ہو۔ اسی طرح زانیہ سے مراد بھی وہ عورت ہے جو فی الحال زانیہ جیسی شرمناک بیہودگی میں مبتلا ہو۔ نہ وہ جس سے کسی زمانہ میں یہ عصیت صادر ہوئی اور اب تائب ہو کر پاکبازی کی زندگی گزار رہی ہو۔

ظاہر ہے کہ کوئی غیرت مند انسان ایسی پیشہ ور عورت کو جو شرم و حیا کی چادر تار کے بے حیائی و بے شرمی کا سراپا بن گئی ہو، اپنے نکاح میں لانا پسند نہیں کرے گا۔ پھر مسلمان کے لیے یہ کیسے حلال و جائز ہو سکتا ہے کہ ایسی بے عصمت عورت اس کے نکاح میں بھی لے لے اور اپنا پیشہ بھی کماٹی لے۔ یونہی جس مسلمان کے دل میں ایمانی غیرت و حرارت ہے وہ ایسی عورتوں کو اپنے عقدِ نکاح میں لانا کیسے گوارا کر سکتا ہے جو شرک و کفر کی باطنی نجاستوں سے ملوث ہے۔

آیہ کریمہ کا ایک پہلو مسلمانوں کو یہ بتانا بھی ہے کہ باعتبارِ قباحت زنا شرک کا عدیل ہے جبکہ ایمانِ عفت و پاکدامنی کا قرین، تو اہل ایمان کو پیشہ ور عورتوں سے ایسی ہی نفرت و لاتعلقی کا اظہار کرنا چاہیے جیسا کہ وہ مشرکین سے روار کھتے ہیں، اس لیے کہ

خیٹوں کی طرف میلان خیٹوں ہی کا ہوتا ہے۔ صالحین کو ان کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی، چونکہ جہاں طبیعتوں میں ایک دوسرے سے کھنچاؤ ہوگا، وہاں باہمی الفت و رغبت کس طرح پیدا ہوگی، تو مقصدِ نکاح بھی پیمانہ ہوگا۔

وہ ابتدائے اسلام میں زانیہ سے نکاح کرنا حرام تھا، اگرچہ وہ تائب ہو جاتے۔ بعد میں یہ حکم آیتِ کریمہ **وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ** سے منسوخ ہو گیا اور مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اصلاحِ احوال اور بدکاری سے توبہ و شرمیہ کے بعد زانی مرد کا نکاح، پاکدامن عظیمہ خورک ہو سکتا ہے اور پیشہ و درجہ پاکدامن بن جاتے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس کا نکاح پارسا مسلمان مرثیے ہو سکتا ہے اور فتاویٰ رضویہ میں فرمایا کہ زانیہ فاحشہ سے بھی، نکاح جائز ہے۔ اگرچہ تائب نہ ہوتی ہو، ہاں اگر اپنے افعالِ خبیثہ پر قائم ہے اور یہ ناقہ قدرتِ انساؤ نہ کرے تو دیوث ہے اور سخت کبیرہ کا مرتب، مگر یہ حکم اس کی بے غیرتی پر ہے۔ نفسِ نکاح پر اس سے اثر نہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے محرمات لگا کر فرمایا **وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ**، گویا بدکار مرد کا پارسا عورت سے نکاح ہو ہی جاتے تو شریعت نے اسے بالکل باطل نہیں ٹھہرایا کہ سرے سے نکاح مستحکم ہی نہ ہو اور اس نکاح کے باوجود فریقین بدکاروں میں شمار ہوں، ایسا نہیں۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۴﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن
بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۵﴾

اور جو پارشا عورتوں کو عیب لگاتیں۔ پھر چار گواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں آٹھی کوڑے لگاؤ، اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو اور وہی فاسق ہیں، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور سنو رجائیں تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۴)، (۵)

تشریح الالفاظ

يُرْمُونَ - بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، اس کا مادہ ہے، رَمَىٰ کے معنی ہیں کسی پر تہمت لگانا، لیکن یہاں اس سے مراد ہے کسی پارسابی بی پرزنا کی تہمت لگانا، مَحْصَنَاتٍ سے مراد ہیں پاک دامن عورتیں، یعنی وہ عورتیں کہ آزاد ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں اور کوئی علامت زنا کی ان میں ظاہر نہ ہو۔ اَرْبَعَةٌ چار۔ شُهَدَاءُ جمع ہے شاہد کی یعنی گواہ اور یہاں مراد ہیں چشم دید گواہ۔ فَا جَلِدُوا كُورَةَ لُكَاؤَ۔ قَمِيْنِ اَسِيْ شَ جَلْدَةً ضَرْبِ تَا زِيَانَه۔ كُورَةَ كِي مَارَ۔ لَا تَقْبَلُوْا قَبُوْلَ نَهْ كُرُوْ شَهَادَةَ كُوْنِيْ كُوَاهِيْ اَيْدَا۔ كَيْمِيْ۔ اَوْلَادِيْكَ وَه لُوْكَ۔ اَلْفَيْسِقُوْنَ فَسِقْ فِيْ كِرْفَا رَ۔ مَبْتَلَا سَ كِنَا هُ كَبِيْرَه۔ تَابُوْا اس کا مادہ ہے توبہ۔ اَصْلِحُوْا۔ اَصْلَحَ سَ بِنَا يَا كِيَا جِيْ سَ كَ مَعْنِيْ فِيْ اَيْنِيْ اَحْوَالِ وَ اَفْعَالِ كُو دَرَسْت كَر لِيْنَا۔ غَفُوْرٌ بَخْشَنِيْ وَ اَلَا۔ رَ حِيْمٌ مَهْرَبَانٌ، بِنْدَه نُوَا زَ۔

مطالب مباحث

زنا کی قباحت و شناعیت اور اس کا باعث لعنت الہی اور سخت ترین سزاؤں کا موجب ہونا ابھی اوپر بیان کیا گیا۔ اب دوسرا حکم تہمت زنا کے بارے میں ہے اور اس کے بعد ان کا حکم آرہا ہے۔ ان دونوں حکموں کے درمیان، تہمت زنا کے بارے میں اس حکم کا آنا صاف بتا رہا ہے کہ یہاں الزام سے مراد، مخصوص طور پر زنا کا الزام لگانا ہے جسے اصطلاح شرع

marfat.com

میں قذف کہا جاتا ہے۔ اس حکم کا منشا یہ ہے کہ معاشرہ میں اگر ڈھکے چھپے کوئی ایسی نامعقول حرکت دیکھنے میں بھی آجائے، تو ایسی نامہجنوسہ شنائی اور تعلق کے چرچے کو پھیلانا نہ جائے۔ کیونکہ اس سے خود بے شمار برائیاں پھیلیں گی اور غیر محسوس طریقہ پر معاشرہ گندہ ہوتا چلا جائے گا۔ گندگی جہاں ہے، وہیں پڑی ہے اور اس پر خاک ڈال دی جاتے۔ یہ اچھا یا اسے کریڈ کرید کر اور پھیلادیا جائے یہ اچھا؟

شہ پارسامہ توں سے مراد وہ پاک دامن عورتیں ہیں جو آزاد و مکنت ہوں اور جن کا بزرگ بدچلن ہونا کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو اور کوئی علامت زنا کی ان میں ظاہر نہ ہو، اور وَالذِّینَ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ تہمت کی یہ سزا جو آیہ کریمہ میں بیان کی جا رہی ہے صرف ان مردوں تک محدود ہے جو نیک چلن مسلمان بیبیوں پر تہمت لگاتیں، بلکہ جو عورتیں دوری نیک اور پارسامہ توں پر، یا پارسامہ اور صالح مردوں پر تہمت لگاتیں۔ یہ حکم انہیں بھی شامل ہے اور وہ بھی اس حکم میں داخل ہے اور ان پر بھی حد قذف کا اجراء لازم پھر یہاں تہمت سے مراد ہر قسم کی تہمت نہیں، بلکہ مخصوص طور پر زنا کی تہمت لگانا ہے، مثلاً کسی کو زانی یا زانیہ کہہ دینا یا کسی سے یہ کہہ دینا کہ تو زانیہ کا بیٹا ہے جبکہ اس کی ماں پارسامہ یا نہی حقیفہ عورت کو رنڈی یا کسی کہہ دینا، کہ یہ لفظ انہیں کے لیے ہیں جنہوں نے زنا کو بطور پیشہ اختیار کر لیا ہے۔

۱۰ اللہ اللہ! شریعتِ مطہرہ نے جس قدر احتیاط اس بارے میں فرمائی۔ دوسرے معاملات میں آئی۔ یہ بات ثابت ہو جانے کے بعد کہ کسی مرد یا عورت نے کسی پارسامہ یا عورت پر زنا کا الزام لگایا تو جو چیز اسے سزا سے بچا سکتی ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ وہ چار ایسے گواہ، حاکم اسلام کے رویہ و پیش کرے جنہوں نے اپنی آنکھ سے مرد و زن کو زنا میں ملوث دیکھا ہو اور وہ بھی یوں کہ مرد کا اندام، عورت کے اندام میں اس طرح جیسے سرمدانی میں سالانی۔

اور یہ کہاں متصور؟ تو سلامتی کی راہ یہی ہے کہ بات جہاں ہے وہیں رہتے ہیں۔
 بالفرض اگر اس تہمت لگانے والے نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ معاملہ دیکھا۔ تب
 بھی اسے خاموش رہنا چاہیے تاکہ گندگی جہاں ہے، وہیں پڑی رہے آگے نہ بڑھے،
 ورنہ اگر چار گواہوں سے یہ تہمت ثابت نہ کر سکا، تو فریقِ ثانی کے مطالبہ پر اپنی پیٹھ پر
 آشتی کوڑے کھانے کے لیے تیار رہے۔

ذرا اندازہ تو لگائیے کہ شریعتِ مطہرہ کو مسلمان مرد و عورت کی عزت و آبرو،
 اور عصمت و پاک دامن کتنی عزیز ہے اور ان کی ناموس کی حفاظت کا کس قدر اہتمام
 فرمایا گیا ہے۔

۱۔ کسی پارسا مسلمان مرد خواہ عورت کی طرف نسبتِ زنا کرنے والا، اگر چار
 چشم دید گواہ پیش نہ کر سکے، تو اس کے لیے شریعتِ مطہرہ سے تین حکم ثابت ہیں،
 (۱) اس پر حد واجب ہے، یعنی مقذوف (فریقِ ثانی) کے مطالبہ پر آشتی کوڑے
 مارے جائیں گے۔

(۲) وہ مرد و الشہادۃ ہے کہ اس کی گواہی کسی معاملہ میں مقبول نہیں، اگرچہ وہ توبہ
 کر لیں، ہاں عبادات میں قبول ہے۔

(۳) وہ بڑے بے باک و جری اور فسق و فاسقانہ کے مرتکب ہیں کہ اگر
 واقعہً انہوں نے جان بوجھ کر یہ تہمت تراشی جب تو ظاہر ہے کہ ایسے خطاب ہی کے مستحق
 ہیں اور اگر یہ اپنے بیان میں سچے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ چار چشم دید گواہ پیش نہ کر سکیں گے
 تو پھر ایسی بات منہ سے نکالی کیوں؟ جس سے ایک پاک دامن کی آبروریزی ہوئی اور
 اس کی نیک نامی اور پارسائی و پاک دامن پر حرف آتا ہے اور معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔

۲۔ جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگاتے اور اس پر معائنہ
 کے چار گواہ پیش نہ کر سکے، اس کے لیے قرآن کریم نے تین باتیں بیان فرمائیں،

(۱) اس پر حد واجب ہوتی ہے ۸۰ تاز پانے (۲) ایسے لوگ جو زنا کی قہمت میں
 مزایا پھونچے ہوں، وہ مردود الشہادۃ ہیں، ان کی گواہی کسی معاملہ میں قبول نہ کی جائے گی۔
 (۳) یہ کہ وہ فاسق و نافرمان ہیں۔

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ استثنائے کا تعلق حکم اقل سے نہیں کہ توبہ سے حد ساقط
 نہیں ہوتی اور نہ یہ استثنائے حکم ثانی سے متعلق ہے کہ ایسے نفرت انگیز اتہام کے بعد اگر یہ
 شخص توبہ کر بھی لے، تاہم معاطات میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جاسکتی، لہذا اس استثنائے
 کا تعلق صرف حکم ثالث سے ہے، یعنی یہ لوگ جو شرعاً نہایت بیباک فاسق و فاجر، نافرمان و
 مرتکب کبائر ہیں۔ اگر اپنے احوال و افعال کو درست کر لیں اور اپنی اس ناگفتنی حرکت سے
 توبہ شرعیہ اور اپنی اصلاح کر لیں، تو اس توبہ و اصلاح حال کے بعد ان مجرموں کا شمار
 فاسقوں اور فاجروں میں نہ ہوگا کہ اللہ غفور، رحیم ہے، اگرچہ پہلے دونوں حکم اس کے
 باوجود برقرار رہیں گے۔ (مدارک و احکام القرآن)

تنبیہ

توبہ صرف اس کا نام نہیں کہ آدمی اپنی زبان سے توبہ توبہ کے الفاظ دہراتا رہے، اور یہ
 سمجھ بیٹھے کہ میں نے توبہ کا حق ادا کر دیا، بلکہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے پچھلے جرائم
 اور گزشتہ ناکردنیوں سے باز آجائے، اس پر سچے دل سے نادم اور آئندہ کے لیے عزم بالجزم کر لے
 کہ اس جرم کے قریب نہ جائے گا۔ پھر جن گناہوں سے صرف حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہوتی، مثلاً
 کوئی نماز چھوڑ دی، روزہ چھوٹ گیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، تو ان کے لیے محض توبہ و استغفار کافی ہے کہ اس کا
 تعلق منہاتِ حمانیت و رحیمیت سے ہے، لیکن جن گناہوں سے بندوں کی حق تلفی لازم آتی ہے مثلاً
 قتل، چوری، رشوت، نفاق و بد امنی تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر گناہ کے ضرر کا عملی تدارک کرے اور پھر
 صاحب حق سے معافی مانگے تب کہیں جا کر معافی ہوگی کہ یہاں معاملہ حق تعالیٰ کی صفت صلح سے واقف اور خوف

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
 شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
 أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الصَّادِقِينَ ⑥ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ
 اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ④

اور جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا
 گواہ نہ ہوں، تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ چار بار گواہی دے۔ اللہ کے
 نام سے کہ وہ سچا ہے۔ اور پانچویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو۔ (۶)، (۷)

تشریح الالفاظ

أَنْزَلَ وَاج - جمع ہے زوج کی۔ اس کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر عیساں ہے
 جبکہ ذُو جَاةٌ صرف عورت کے لیے مستعمل ہے۔ أَنْفُسُهُمْ جمع ہے نفس کی، بمعنی جان
 یہاں مراد ہے صرف اپنا بیان۔ وَلَمْ يَكُنْ شُهَدَاءُ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس کے
 پاس کوئی بیٹہ، کوئی شرعی ثبوت اپنے دعویٰ پر موجود ہے، بہا۔ یعنی اس پر لعان نہیں لیکن
 اگر ثبوت شرعی یعنی چار گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر خود اس کی اپنی چار بلکہ پانچ گواہیاں، ان
 کے قائم مقام قرار دی جائیں گی۔ الصَّادِقِينَ جمع ہے صادق کی۔ یہ لفظ مشتق ہے صدق
 سے بمعنی سچائی۔ الْكَاذِبِينَ جمع ہے کاذب کی، جو کذب سے مشتق ہے۔ یہ لفظ صدق کا

مقابلہ ہے یعنی مہوٹ۔ خلاف واقعہ قصداً کسی بات کا زبان سے نکالنا۔ نعتاً حجت الہی سے دوری و محرومی۔ اسی کا مفعول ہے مکتعون بمعنی مردود بارگاہ الہی۔

مطالب مباحث

آیت پینت کا یہ حکم ہے۔ عادتاً کسی غیر عورت پر کسی دنیاوی عداوت یا دُشمنی کی رسوائی و فحشیت کے باعث ایسی تہمت جڑ دینا تو کسی ناخدا ترس کے لیے کوئی دشوار مشکل نہیں، لیکن خود اپنی بیوی کو اس فعل سے متہم کرنا خود اس کے اپنے لیے بھی بدنامی اور بے عزتی کا موجب ہے، اس لیے جب تک کوئی سبب قوی اور محرک واقعی نہ ہو، آدمی اس پر جرات نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم اس آیت کریمہ میں اس مشکل کو حل فرماتا ہے۔

۱؎ غیر مرد اور غیر عورت کی بد چینی دیکھ کر آدمی تو صبر کر سکتا ہے کہ زبان پر قفل چڑھالے اور اس معاملہ کو نظر انداز کر کے خاموشی اختیار کر لے، لیکن اگر خود اپنی بیوی کی بد چینی دیکھ لے تو کیا کرے؟ قتل کر دے، تو اٹا سزا کا مستوجب ہوگا۔ گواہ ڈھونڈنے جاتے، تو ان کے آنے تک مجرم کہاں ٹھہرا رہے گا اور صبر کرے تو آخر کیسے کرے؟ طلاق دے کر عورت سے چھٹکارا تو حاصل کر سکتا ہے، مگر ایسے ناخدا ترس مردوں اور عورتوں کو کسی قسم کی مادی یا اخلاقی سزا نہ ملے، تو یہ مرض معاشرہ کو فاسد کر دے گا۔ بے باکوں کی جراتیں بڑھیں گی اور خانگی نظام تباہ و برباد ہوگا۔ شوہر بیوی سے کشاں کشاں ہٹے گا تو خانہ برباد ہوگی۔ پھر وہ سکون کہاں نصیب ہوگا جس کے لیے ازدواجی بندشیں وقوع میں آتی ہیں۔

اسلام نے ناجائز اہستنائی کا بھی سدباب کیا اور ایسے مرد و عورت کو حکم دیا کہ اپنا اپنا حلفیہ بیان دیں۔ اس بیان حلفی کا نام اصطلاح شریعت میں لعان ہے قرآن کریم کی آیات کریمہ میں اسی لعان کا ذکر ہے۔

۲؎ الزام بدکاری کے عام ثبوت کا تو قاعدہ وہی ہے کہ تحت لگانے والا چار چشم دید گواہ

پیش کرے، لیکن شوہر جب اپنی عورت پر زنا کی تہمت لگائے۔ اس طرح ہو کہ اگر کسی اجنبیہ عورت پر لگاتا، تو حدِ قذف (تہمتِ زنا کی حد) اس پر لگائی جاتی، یعنی عورت عاقلہ بالغہ آزاد مسلمان اور پارسا ہو اور چار چشم دید گواہ پیش نہ کر سکے، تو لعان کیا جائے گا اور خود اس تہمت لگانے والے کی یہ پانچ بار کی حلفی شہادت قائم مقام چار گواہوں کے سمجھی جائے گی اور بیوی پر حدِ زنا جاری کر دی جائے گی۔

اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ قاضی کے روبرو، پہلے شوہر قسم کے ساتھ چار مرتبہ شہادت دے، یعنی یہ کہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے جو اس عورت کو زنا کی تہمت لگائی اس میں خدا کی قسم میں سچا ہوں۔ پھر پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت اگر میں اس پر زنا کی تہمت لگائی جھوٹ بولنے والوں میں سے ہوں اور ہر بار لفظ اس سے عورت کی طرف اشارہ کرے۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حدِ قذف ساقط ہو جائے گی اور عورت پر لعن واجب ہوگا۔ چنانچہ پھر عورت چار مرتبہ یہ کہے کہ میں شہادت دیتی ہوں، خدا کی قسم اُس نے جو مجھے زنا کی تہمت لگائی ہے، وہ اس بات میں جھوٹا ہے۔ اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر یہ اس بات میں سچا ہو جو مجھے زنا کی تہمت لگائی۔

وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ
 شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ⑧
 وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ
 كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ⑨ وَلَوْلَا فَضْلُ
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑩

اور عورت سے یوں سزا مل جاتے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چار بار
گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے۔ اور پانچویں لمبوں کہ عورت پر غضب ہو اللہ کا، اگر
مرد سچا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ
اللہ توبہ قبول فرماتا، حکمت والا ہے، تو تمہارا پروردگار کھول دیتا۔ (۱۰۱، ۱۰۲)

تشریح الالفاظ

يَدْرَأُ۔ بمعنی يَدْفَعُ یعنی دفع ہو سکتا ہے، ٹل سکتا ہے۔ عَنَهَا۔ اس
عورت سے۔ اَلْعَذَابُ یعنی دنیاوی سزا۔ اِنَّ تَشْهَدَ۔ یوں کہ عورت گواہی دے۔
غَضَبَ اللّٰهِ۔ اللہ کا غضب۔ یعنی ایسے قبیح فعل کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اسکا
آخری نتیجہ اور عورت کی اس حلفیہ شہادت میں غَضَبَ اللّٰهِ فرمایا گیا جبکہ مرد کی حلفیہ گواہی میں لَعْنَةُ اللّٰهِ کا
لفظ ارشاد ہوا ہے اور وجہ اس تخصیص کی یہ ہے کہ عورتوں میں بات بات پر لعن طعن چونکہ
کثیر الوقوع ہے اور ان کی نگاہوں میں لعنت کی وہ وقعت نہیں جو ہونی چاہیے اور ممکن ہے کہ
وہ اس موقع پر بھی حسب عادت اس قول کی جسارت کر بیٹھیں، اس لیے ان کے حلفیہ بیان
کو زیادہ موثر و با وقعت بنانے کے لیے عورت کو اس لفظ کا پابند بنایا گیا (اہل السوء وغیرہ)
وَلَوْلَا حُرْفُ شَرْطٍ ہے اور جواب اس کا مخذون ہے۔ مقصود کلام یہ ہے کہ اگر فضل و رحمت الہی
شامل حال نہ ہو تو نافرمانی پر مترتب ہونے والی سزا کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ سزا یہ بھی ہو سکتی
ہے کہ وہ تمہارا پروردگار فاش کر دے یا یہ کہ تمہیں ساری عمر ان خانگی پیچیدگیوں سے نجات نہ ملے۔

مطالب مباحث

۱۴ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے والا شوہر اگر لعان سے انکار کر دے یا

پہلو تہی کرے تو اسے قید کیا جائے گا اور اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا کہ لعان کرے یا کہے میں نے جھوٹ کہا تھا۔ اگر جھوٹ کا اقرار کرے تو اس پر حدِ قذف جاری کی جائے گی، جس کا بیان اوپر گزرا۔

اور اگر شوہر نے لعان کے الفاظ کہہ لیے تو اب عورت کو لعان کا وہ علاج ^{ظاہر} کر لینے کے بعد عورت لعان سے پہلو تہی کرے تو اسے بھی قید کر دیا جائے گا اور اس وقت تک نہ چھوڑا جائے گا، جب تک وہ لعان پر آمادہ نہ ہو جائے اور لعان نہ کرے یا پھر شوہر کی تصدیق اور اپنے زنا کا اقرار نہ کرے۔

اور اگر عورت نے اپنے زنا کا اقرار کر لیا تو اقرارِ زنا کی شرائط کے مطابق اس پر حدِ زنا قائم ہوگی اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کو چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ چار مرتبہ کہنا ہوگا کہ مرد جو اس پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے، وہ اس تہمت لگانے میں جھوٹا ہے اور بچوں دفعہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر مرد اس الزام میں سچا ہو تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اس عورت پر اور لفظ اس سے اشارہ اپنی جانب کرے گی، اب اگر عورت نے بھی یہ الفاظ کہہ لیے تو اس سے حدِ زنا ساقط ہو جائے گی اور لعان کے بعد قاضی کے تفریق کر دینے سے فرقت واقع ہوگی، بغیر اس کے نہیں، بلکہ لعان سے فارغ ہوتے ہی اس عورت سے صحبت اور ڈھلی و طلی، بوس و کنار وغیرہ سب حرام ہو گئے، مگر فقط لعان کے باعث نکاح سے خارج نہ ہوتی بلکہ لعان کے بعد حاکم اسلام تفریق کر دے گا اور یہ تفریق بائنہ ہوگی اور عورت مطلقہ بائن ہو جائے گی۔ اور اگر لعان کے بعد وہ دونوں علیحدہ ہونا نہ چاہیں، جب بھی تفریق کر دی جائے گی۔ تفصیلی احکام کتبِ فقہ میں دیکھیں۔

۵۱۰ آیتِ کریمہ میں خطاب، امت کے سارے مردوں اور عورتوں کو ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر حکم لعان مشروع نہ ہوتا، تو قذف کے عام قاعدہ کے بموجب زوج پر حدِ قذف لازم آتی، اگر وہ چار چشم دید گواہ پیش نہ کر سکتا۔ اور اگر خاموش رہتا تو عمر بھر خون کے گھونٹ

پتے بسر ہو جاتی۔ دوسری جانب اگر محض خداوند کے قسم کھا لینے پر زنا کا ثبوت ہو جایا کرتا تو عورت کی زندگی و بال جان بن جاتی اور وہ ہر وقت خطرات میں گھری رہتی۔ ناخدا ترس شوہر جب چاہتے انہیں بیک بینی دو گوش نکال باہر کرتے اور یہ الزام لگا کر ان کی عزت و آبرو بلکہ زندگی الگ واقف پر لگا دیتے۔ اسی طرح اگر محض عورت سے قسم لی جاتی اور اسی قسم پر فیصلہ شرعی صادر کر دیا جاتا اور اسے اس تہمت سے بری قرار دے دیا جاتا تو مرد پر قنوت واجب ہوتی، جبکہ اس کا صادق القول ہونا بھی محتمل ہے، اس لیے اس حکیم مطلق نے لعان کا حکم مشروع فرمایا تاکہ مرد اور عورت میں جو سچا ہے، وہ اس دنیاوی سزا سے بچ جائے اور اگر ان میں سے کوئی قصور وار ہے تو لعان کی نوبت آنے سے پہلے ہی بارگاہ الہی میں توبہ و رجوع لائے۔ اور ایسا پُر حکمت قانون جس میں ہر ایک کی رعایت ہے، ظاہر ہے کہ محض فضل خداوندی ہے۔

احکام و فوائد کا خلاصہ

- اس رکوع میں جو ہدایات دی گئی ہیں، ان کا ما حاصل یہ ہے:
- (۱) زنا کار مرد اور زنا کار عورت دونوں کا حکم یہ ہے کہ ثبوتِ زنا کے بعد امرائے اسلام یعنی حکام اس کے حکم کا نفاذ کریں اور ہر ایک کے سو سو کوڑے ماریں۔
 - (۲) یہ حکم تو کد ہے اس میں ترمیم و تخفیف کا اختیار حاکم اسلام کو بھی حاصل نہیں۔
 - (۳) بے جا مروت و رعایت اور بے محل نرمی و شفقت برتنا حکم عدولی بھی ہے اور اسلامی معاشرہ کی پاکیزگی میں غلاطت و گندگی پھیلنے کا موجب بھی۔
 - (۴) سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود رہے تاکہ ایسے مجرموں کی اچھی طرح تشہیر و تفضیح ہو جائے اور ہر شخص اپنی رسوائی سے ڈرے اور ساتھ ہی عبرت بھی پوری طور پر حاصل ہوتی ہے۔

(۵) زانیہ وزانیہ معاشرہ کے بدترین افراد ہیں اور اسی قابل ہیں کہ ایمان والے مرد و عورت ان سے دور دور رہیں۔ ہاں اگر وہ واقعی تائب ہو کر پاک بازمین جائیں اور آئندہ ان سے کسی ایسی حرکت کے صدور کا اندیشہ نہ ہو تو وہ اسلامی خاندان کا جو وہ بن سکتے ہیں

(۶) پاک و امن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والے اگر ثبوت فراہم نہ کر سکیں، تو ان پر حدِ قذف جاری ہوگی اور توبہ کے بعد بھی معاملات میں ان کی گواہی معتبر نہ ہوگی۔

(۷) اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگانے والے لعان کے پابند ہیں۔ وہ لعان کرنا چاہیں یا اپنے جھوٹ کا اقرار کریں، تو ان پر حدِ قذف جاری ہے گی اور لعان کر لیں گے تو وہ بری لہزمہ ہیں، یعنی اب حدِ قذف ان سے ساقط ہو جائے گی۔ وہی بڑا عورت بھی لعان کی پابند ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ
لَا تُحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ
وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ①

بیشک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ اسے اپنے لیے بڑا نہ سمجھو۔ بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ (۱۱)

تشریح الالفاظ

إِفْكِ - سراسر بہتان، ایسی بات جس کا سرچونہ پیر یعنی حقیقت کے خلاف کچھ

marfat.com

سے کچھ۔ بہتان تراشی کی اتہام جس کا صداقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ عُصْبَةُ
 گروہ۔ جماعت۔ قلیل۔ مینگو۔ تمہیں میں سے۔ لَا تَحْسَبُوْا اِنَّ كَلِمَةَ
 اپنے حق میں بڑا۔ خَيْرٌ لِّكُمْ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ یہ خطاب ہے خصوصاً حضور اقدس
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت صدیقہ عائشہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 کے خاندان سے۔ جو براہِ راست اس اتہام کی بنا پر طول تھے اور عموماً ان مسلمانوں سے
 جنہیں قدرۃ اس موقع پر غم بھی تھا اور غصہ بھی۔ اِكْتَسَبَ۔ اکتساب سے بنایا گیا۔ کمانا۔
 اِلَّا تَعْرِفُوْنَ گناہ و نافرمانی۔ قَوْلِيْ۔ متولی ہوا۔ حصہ لیا۔ کيْتُوْا۔ مراد اس سے منافقوں کا
 سردار عبداللہ بن ابی ہے کہ بڑے عذاب میں گرفتار ہو گا، اور وہ عذاب ہے دوزخ کا۔

مطالبِ مباحث

لے بڑے بہتان سے مراد وہ سازش ہے جو دشمنانِ اسلام نے اسلام کی بڑھتی ہوئی
 ہوتی طاقت اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روز افزوں عزت و شوکت کو دیکھ کر
 اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے حضور سید المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ
 تقیہ، نقیہ، عقیفہ، طیبہ، طاہرہ، معصومہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت و
 ناموس کے خلاف کی۔

واقعہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مُصَلِّق سے
 جب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تھے، تو قریب مدینہ آپ کا قافلہ ایک پڑاؤ پر ٹھہرا۔
 ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمراہ تھیں اور آپ کی سواری کا اونٹ علیہ
 تھا، اس پر ہودج تھا۔ آپ ہودج میں پردہ چھوڑ کر بیٹھ جاتیں۔ جمال ہودج کو اٹھا کر
 اونٹ پر باندھ دیتے۔ آپ ہلکی پھلکی کم سن تھیں۔ کوچ سے ذرا دیر پہلے ام المومنین رضی اللہ عنہا
 رفع حاجت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے گئیں، وہاں اتفاق سے آپ کا ہار ٹوٹ گیا اس

کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ کوچ کر گیا ہے۔ ہودج پر چونکہ پردے پڑے ہوتے تھے، اس لیے جمالوں کا خیال بھی ادھر نہ گیا کہ آپ ہودج میں موجود نہیں ہیں۔ جب آپ آئیں اور قافلہ کو نہ پایا، تو اسی جگہ بیٹھ گئیں اور یہ خیال فرمایا کہ آگے چل کر جب میری تلاش ہوگی اور میں نہ ملوں گی تو قافلہ ضرور واپس ہوگا۔ رات کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا اور آپ وہیں لیٹ گئیں۔

قافلے کے پیچھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے۔ وہ جب صبح سویرے یہاں پہنچے تو دیکھا کوئی انسان سوراہا ہے۔ قریب پہنچے اور انہوں نے آپ کو دیکھا تو بلند آواز سے بے اختیار پکارا ٹھے: اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ اس آواز سے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھل گئی، تو آپ نے کپڑے سے پردہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور ام المومنین پردہ کے ساتھ سوار ہو گئیں۔ اور حضرت صفوان اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے پایادہ قافلے سے آئے۔

بات کچھ بھی نہ تھی، لیکن منافقین سیاہ باطن نے اوہامِ فاسدہ پھیلائے۔ ان کے سردار عبداللہ بن ابی کو ایک شگوفہ ہاتھ آگیا، اپنی خباثت سے اس نے خوب خوب حاشیہ آرائی کی اور گنتی کے بعض مسلمان بھی ان کے قریب میں آگئے اور ان کی سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق و تفتیش دہرائے لگے اور ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ بے جا نہ ہو گیا۔ اس قسم کے تذکروں اور شہرتوں سے ظاہر ہے کہ ہر پاکیزہ خصلت مسلمان، بلکہ خود حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت پہنچی ہوگی، لیکن بلا تحقیق زبان مبارک سے کوئی کلمہ ادا نہ فرمایا۔

ادھر حضرت ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار رہیں اور اس زمانہ میں انہیں الطلاع نہ ہوتی کہ منافقین آپ کی نسبت کیا بک رہے ہیں۔ ایک روز اہم مسئلے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی تو شدتِ غم سے آپ کا مرض اور بڑھ گیا کہ جنسِ لطیف کے لیے ایسا موقع سخت اذیت

رومانی کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی ان کی قوت ایمانیہ اور پاک فطرت کی عجیب شان نظر آئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں آپ کی پاک امنی کا خود بھی یقین واثق تھا۔ آپ سے اس بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے میکے والوں سے جو اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مخاطب ہو کر منبر مایا،

”اگر میں کہوں گی کہ میں پاک دامن اور اس تہمت سے بڑی ہوں، تو میری بات پر آپ لوگ باور نہ کریں گے، اور اگر میں کسی بات کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بڑی ہوں، تو اس کا یقین کر لیا جائے گا؟ پس اندریں حالت میں اپنے لیے صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال پاتی ہوں جنہوں نے کہا تھا

فَصَبْرٌ جَبِيْلٌ ۚ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ ۝

(کہ آدماش کے وقت صبر ہی اچھا اور اللہ ہی مددگار ہوتا ہوں، ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔) پھر آپ کروٹ بدل کر لیٹ گئیں۔

حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی پاک امنی کی وجہ سے یقین تھا کہ میری برأت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رویا میں بتا دیا جائے گا، مگر اس کا مجھے شان گمان بھی نہ تھا کہ میرے حق میں وحی الہی کا نزول ہوگا میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہ سمجھتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی نہیں تشریف فرما تھے کہ نزول وحی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سکر ایسے تھے اور پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی ”اے عائشہ! خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برأت ظاہر فرمادی۔“

غرض ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے محبوبہ محبوب کی طہارت و پاکی پر خود گواہی دی اور آپ کی عزت و امتیاز کو بڑھایا، ان کو طیبہ و طاہرہ ٹھہرایا اور خبر دی کہ

معفرت اور رزقِ کریم ان ہی کے لیے ہے۔ نیز یہ بھی بتایا کہ اس بہتان تراشی سے ان کی شان میں ذرا بھی فرق نہ آیا، بلکہ ان کا رتبہ اور بھی بڑھ گیا۔ اگر چاہتا ایک ایک درخت اور پتھر سے گواہی دلواتا، مگر منظور یہ ہوا کہ ان کی طہارت و پاکیزگی پر خود گواہی دیں تاکہ ان کی طہارت و پاکی کی آواز سے زمین و آسمان گونج اٹھیں۔ وہ وحی اتری جس کی قیامت تک نمازوں اور محرابوں میں تلاوت کی جائے گی اور جب اللَّطِيبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ کو کوئی بھی ایمان والا شخص پڑھے گا، تو اسے حضرت صدیقِ عاشق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکی و طہارت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاکی اور طہارت سے کرنا ہوگا۔

اس دوران میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بربرِ منبر تقسیم فرمادیا تھا کہ مجھے اپنے اہل کی پاکی و خوبی بالیقین معلوم ہے تو جس شخص نے ان کے حق میں بدگواہی کی ہے، اس کی طرف سے میرے پاس کون معذرت کر سکتا ہے؟“

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ”منا فقین بالیقین جموٹے ہیں اور ام المؤمنین بالیقین پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کو مسکن کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بدعورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے۔“

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی طہارت بیان کی اور فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑے تو چوڑا دکا آپ کے سایہ کو محفوظ رکھتا ہے، کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ رکھے؟“ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسبغی نے فرمایا: ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگارِ عالم نے آپ کو نعلین اتارنے کا حکم دیا، تو چوڑا پروردگار آپ کی نعلِ شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرماتے، ممکن نہیں کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی کو گوارا کرے۔“

اسی طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات نے قسمیں کھائیں۔ ان آیات کریمہ کے نزول سے قبل ہی حضرت ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے پاکیزہ خصلت، پاکیزہ مزاج، مسلمانوں کے قلوب پوری طرح مطمئن تھے۔ ان آیات کریمہ کے نزول کے بعد ان کا حزو و شرف اور زیادہ بڑھ گیا، تو بدگوئیوں کی بدگوئی، اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کبار کے نزدیک باطل ہے اور بدگوئی کرنے والوں کے لیے سخت تہذیب اور مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ۱۲

۱۷ یعنی یونان اٹھانے والے خیر سے وہ لوگ ہیں جو جھوٹ یا سچ، اسلام کا نام لیتے اور اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، ان میں سے چند افراد نے مل کر یہ سازش کی اور کچھ لوگ ناوانستہ طور پر ان کی حیاروں اور چرب زبانی کا شکار ہو گئے۔ ان میں ایک تو وہی منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ہے اور باقی تین مسلمان، وہو حسان بن ثابت اور شطح اور عسری ایک عورت حمت بنت عخش۔ ۱۲

۱۸ جن کی ذات پر یہ تہمت لگائی گئی، انہیں تو خیر قدرۃ اس موقع پر غم و غصہ ہونا ہی چاہیے تھا جبکہ عام صحابہ کرام بھی اس خواہ مخواہ کی بدنامی اور رسوائی پر بہت ملول تھے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کی عزت و ناموس پر حملہ تھا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور دوسرے جمہور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہ صرف ایک روز، ہفتہ دو ہفتہ بلکہ مسلسل ایک ماہ تک صبر و سکون سے سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ قرآن کریم انہیں تسلی دے رہا ہے کہ تمہیں جو عزن و ملال پہنچا، وہ اگرچہ ایک طبعی امر تھا، لیکن اس میں جو حکمتیں پوشیدہ تھیں، انہیں بھی تو تصور میں لاؤ کہ تم نے کیا پایا اور تمہارے طفیل اُمت کو کیا ملا:

(۱) ایک ماہ تک ان بولناک اذیتوں پر صبرِ مسلسل پر ثوابِ عظیم۔

(۲) عبداللہ بن ابی جیسے منافق جو چاہتے تھے اس کا حصول تو درکنار نتیجہ اس کے برعکس

نکلا اور مسلمانوں کی اخلاقی برتری نمایاں سے نمایاں تر ہو گئی۔

(۳) پھر اس بدنامی اور رسوائی پر جو ابر عظیم طہ اس کا تصور کر دو کہ کیا عظیم ہے اور یہ نعمت بھی کتنی عظیم ہے کہ خود قرآن کریم تمہاری برات و پاک وامنی پر لگا ہی دسے رہا ہے۔

(۴) اس ایک واقعے سے ایک عام ضابطہ و قانون و احکام بھی ساری امت کو ہمیشہ کے لیے مل گیا اور یہ واقعہ اسلام کے قوانین و احکام اور تمدنی ضابطوں میں بڑے اہم اضافوں کا موجب بن گیا، اس کی بدولت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہدایات حاصل ہوئیں جن پر عمل پیرا ہو کر مسلم معاشرہ کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنایا جاسکتا ہے۔

(۵) خواص کو یہ سبق ملے کہ وہ منکرین کے طعن و تشنیع و انکار و جدال سے بدولت اور تمکین نہ ہوں، اس سے ان کے مراتب میں اور ترقی ہوتی ہے۔

(۶) عام مسلمانوں کو یہ بتایا کہ وہ کسی کی حقیت کے ساندھے میں گرفتار ہو کر فلو اور مبالغہ سے کام نہ لیں، صبر و سکون کو اپنائیں۔

(۷) اذیتوں اور مشقتوں پر صبر و تحمل کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہی نکلتا ہے۔ ۱۲

۹ لے روایات میں صرف چند آدمیوں کے نام ملتے ہیں، جو ان انواروں میں مبتلا ہوئے یا باوجود شرف صحابیت، عبداللہ بن ابی منافق کی سازش کا شکار ہو گئے، انہیں کے بے میں ارشاد ہوا کہ جس شخص نے اس فتنہ میں جتنا حصہ لیا، اسی قدر گناہ سمیٹا اور سزا کا مستحق ہوا، مثلاً کسی نے طوفان اٹھایا اور خوب مزے لے لے کر وہی تھا ہی باتوں کو پھیلایا۔

کسی نے بہتان اٹھانے والوں کی زبانی موافقت کی۔ کوئی ہنس دیا اور کسی نے بہتان کو خاموشی سے سُن لیا اور تڑو میں پڑ گیا۔ ان میں سے ہر ایک بقدر اپنے عمل کے اس کا بدلہ پائے گا۔ حدیث پاک میں مروی ہے کہ ان بہتان لگانے والوں پر حکم رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام صدقہ قائم کی گئی اور اتنی تازیانی ان پر برسائے گئے۔ ۱۲

۱۲ لے یہ سب سے بڑا حصہ لینے والا اس الزام کا اصل مصنف اور فتنے کا اصل بانی

رئیس المناہقین عبداللہ بن ابی تمنا، جس نے اپنے دل سے یہ طوفان اٹھایا اسے شہرت دی۔ یہی طبعیت لوگوں کو جمع کرتا، انہیں باجماعت اور پھر نہایت عیاری سے اپنا دامن بچا کر دوسروں سے اس کی اشاعت و تشہیر کا کام لیتا، اس کے لیے آخرت میں تو سخت ہولناک عذاب ہے ہی، لیکن دنیا میں جو ذلت و خواری اسے نصیب ہوتی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ تا قیام قیامت اسی ذلت و خواری سے یاد کیا جاتا رہے گا، جبکہ وہ عذابِ نرغ کا مستحق تو اپنے کفر و نفاق اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کے باعث پہلے ہی تھا۔ اب اور زیادہ محویت و عذاب کا مستحق ہو گیا۔ ۱۲

مستمان مرد اور عورتیں خوب یاد رکھیں کہ اب بھی عبداللہ بن ابی تمنا کی منافقت میں جو کلمہ گو زبان و گستاخی کا مرتکب ہوا اور ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا محبوبہ محبوب رب العالمین رحلی و ملا علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معاذ اللہ تہمتِ ملعونہ افک سے اپنی زبان ناپاک کو آلودہ کرے، وہ قطعاً یقیناً کافر ہے کہ تکذیب کرتا ہے، صریح آیات قرآنیہ کی۔ اور اس کے سوا اور کوئی طعن کرنے والا رضی تبارائی بددین جہنمی ہے کہ ایذا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور عامۃ المسلمین کو۔ ۱۲

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْنَ الْمُؤْمِنُونَ وَ
 الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا
 هَذَا افْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ
 بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ
 فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

کیوں نہ ہوا، جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے ہو یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے، تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ (۱۲، ۱۳)

تشریح الالفاظ

کو لاء، حرف شرط۔ اذ۔ جب۔ سَمِعْتُمْ تم نے سنا۔ سمع و سماعت کا فعل ماضی۔ صیغہ جمع مذکر قائب۔ تَلَقَّ، گمان۔ اِقْلَبْ، اتہام۔ مَبِينٌ بالکل واضح، روشن اور کھلا ہوا۔ اَدْبَعَدَ، چار۔ شُهَدَاءُ، جمع ہے شاہد کی بمعنی گواہ۔ كَذِبُونَ، جمع کا ذب کی، بمعنی جھوٹا۔ جان بوجھ کر خلاف واقعہ کوئی بات بیان کرنے والا۔

مطالب مباحث

مسلمان کو حکم ہے کہ مسلمان بھائی کے ساتھ نیک گمان کرے اور بعض سنی ستانی باتوں میں آکر کسی گناہ و نافرمانی کی نسبت اس کی طرف نہ کرے۔ بالخصوص جبکہ معاملہ ایسا ہو جس سے اس کی عزت و آبرو پر حرف آتا ہے، خصوصاً جبکہ اس کا تعلق صنفِ نازک کی عزت و ناموس سے ہو، خصوصاً جبکہ وہ خاتون، دینی و دنیاوی بہرا اعتبار سے قابلِ مدح و احترام ہو، پھر اپنے عقلی گھوڑوں کے سہارے اونچی اڑان اڑنا اور ایسی نامعقول بات کو ایسے یقین و وثوق سے شہرت دینا، گویا کہ یہ معاملہ قابلِ اعتبار، افرادِ امت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ایک معتد بہ تعداد اس کی چشم دید گواہ ہے، اسے گناہِ عظیم اور بہتانِ مبین کے سوا اور نام بھی دیا جاسکتا ہے۔

ای صورتِ واقعہ صرف اتنی تھی کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قافلے سے بچھڑ گئیں اور اسی قافلہ کا ایک فرد صحابی رسول صفوان بن مہظل جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ قافلے سے کچھ فاصلے پر سے پیچھے پیچھے چلا کریں، گرمی پڑی چیز، معمولے بھینکے کی خبر گیری کے لیے، وہ صبح سویرے یہاں پہنچے، انہیں پہچانا اور اپنے اونٹ کو قریب لاکرا انہیں سوار کرایا اور اونٹ کی ٹخیل تھامے قافلہ سے ملا دیا۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ دونوں ایک دوسرے کو تہا پاکر کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے اور اپنی خواہشِ باطنی کے باعث، اس پر عاشقِ آرائی کرنے لگے تو وہ کورباہن اور بد بخت تو ہے ہی، لیکن ان پاکیزہ خصلت اور پاکیزہ مزاج مسلمانوں کو کیا ہو گیا جو کہ ان بد باطنوں اور بد بختوں کی باتوں میں آگئے۔ قرآن کریم انہیں سے خطاب فرماتا ہے کہ ”جب تم نے ایک صحابی رسول اور زوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات سنی تو سننے ہی بجلا، صاف اور واضح کلمات الفاظ میں اس کی تردید کیوں نہ کی اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔“

معاملہ صرف ایک پاک طینت صحابی رسول کا نہیں تھا، بلکہ اس میں تلوث ایک پاکیزہ نفس، پاکیزہ طبع اور پاک و امن خاتون بھی تھیں۔ اور خاتون کون؟ محبوبہ محبوب رب العالمین ام المومنین طیبہ طاہرہ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا! جن کی حرمت پر امتیوں کی ماؤں کی حرمتیں قربان، اور جن کا احترام ہر صاحب ایمان کے ایمان کی جان اور پھر اتہام لگانے والا اور اس تہمت کو شہرت دینے والا کون؟ جھوٹوں کا سردار بدترین روزگار، عبداللہ بن ابی جہس عیار۔ تو ایسے کے ناپاک منہ سے، ایسا ناپاک ملعون الزام اور وہ بھی ایسی محترم و معزز شخصیتوں پر۔ اس قابل تو نہ تھا کہ اس پر غور کیا جاتا، اور غور و فکر کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا، اسے سنتے ہی مسلمانوں پر فرض تھا کہ اسے سراسر بہتان، کھلا ہوا جھوٹ، اور محض کذب و افتراء قرار دے کر اسے شہرت دینے اور اس پر

حاشیہ آرائی کرنے والوں کا سخت محاسبہ کرتے۔ چونکہ مسلمان کو یہی حکم ہے کہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے اور بدگمانی سے بچے اور دوسروں کو بچائے۔ امت کے ہر فرد کو دوسرے فرد کی بدنامی اسی طرح محسوس ہونی چاہیے جیسی خود اپنی رسوائی، نہ کہ جب معاملہ ایسی عظیم شخصیتوں کا ہو اور تہمتیں ایسے معزز افراد پر لگائی جائیں جن کی پاک دامنی پر خود قرآن عظیم گواہی دے رہا ہے۔

آیت کریمہ صاف الفاظ میں بتا رہی ہے کہ جب تک کسی کے خلاف کوئی قطعی ثبوت نہ ہو کہ عندالشرع مقبول و معتبر ہو، مینسرنہ آجائے اور کافی ثبوت فراہم نہ ہو جائے، حُسن ظن ہی سے کام لینا چاہیے، بالخصوص جبکہ وہ بات نفرت انگیز، منافرت آمیز ہو۔ بعض بیباک گمراہ یہ کہہ گزرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس معاملہ میں بدگمانی ہو گئی تھی، وہ مفتری و کذاب ہیں، اور شان رسالت میں ایسا کلمہ کہتے ہیں جو عام مسلمانوں کے حق میں بھی کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے فرماتا ہے کہ تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا؟ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدگمانی کرتے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بدگمانی کا لفظ کہنا بڑی کسیہ باطنی ہے، خصوصاً ایسی حالت میں، جبکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بقسم بربرئ فرمایا، میں جانتا ہوں کہ میرے اہل پاک ہیں۔ میں نے نہ اپنے اہل میں کوئی بُرائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ ۱۲

۲۲ مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے دعویٰ میں ذرہ برابر بھی صداقت ہوتی تو وہ گواہ پیش کرتے جیسا کہ عام قانون ہے، جبکہ مذکورہ بالا صورت خود ہی ان دونوں کی مصدقہ پر دلالت کر رہی ہے۔ کیا کوئی صاحب الرائے، صاحب عقل آدمی، اس کا تصور کر سکتا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیچھے رہ جانا۔ معاذ اللہ کسی

ساز باز کا نتیجہ ہے۔ ساز باز کا طریقہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قافلہ سالہ کی زوہبہ معززہ قافلے کے پیچھے جا سکتے اور پھر وہی ساز باز میں شریک اس کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر دن دہائے شیک و دوپہر کے وقت اسے لیے ہوتے علانیہ شکر کے پڑاؤ پر پہنچ جاتے۔ ایسی صورت میں اگر یہ الزام لگایا جاسکتا تھا، تو صرف اسی بنیاد پر لگایا جاسکتا تھا کہ کہنے والوں نے اپنی آنکھوں سے کوئی معاملہ دیکھا ہو۔ ورنہ قرآن مجید پر اس بد بخت عبداللہ بن ابی نے بناؤ کھی تھی، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رکھتے تھے، اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ اس پر گواہ کیوں نہ لائے۔ اور جب گواہ نہ لائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ الزام بالکل ہی من گھڑت اور جس کا نتیجہ ہے اور الزام لگانے والے یقیناً اور قطعاً قانون الہی کے مطابق جھوٹے ہیں۔ ۱۲۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ اِذْ تَلَقُّوهُ بِالْسِّنَتِكُمْ
وَتَقُولُونَ يَا فَوَاحِشِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ
وَحَسْبُؤُكُمْ هُنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا و آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے ہو اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور اسے پہل سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ (۱۴، ۱۵)

تشریح الالفاظ

کَمَسَتْ، میں لام تاکید ہے اور مَسَتْ صیغہ واحد بن کر غائب فعل ماضی معروف ہے۔ اس کا مادہ ہے۔ مَسَّ، یعنی ہاتھ لگانا، چھونا، لائق ہونا، پہنچنا۔ کَمَرٌ ضمیر منصوب جمع مذکر حاضر۔ مَا أَفْضَلُ۔ جس کا تم نے چرچا کیا، ایک دوسرے تک پہنچایا۔ اس کا مادہ ہے فیض اور مصدر ہے إِفَاضَہ۔ یعنی باہمی مذاکرہ اور کسی بات میں مشغولیت۔ تَلَقَّوْنَ، تم لوگ سنی سنائی باتوں کو اپنی زبانوں پر لاتے تھے۔ اس کا مصدر ہے تَلَقَّى، یعنی کسی بات کا ایک دوسرے سے روایت کرنا۔ اَللِّسَانُ جمع ہے لِسَانٌ کی یعنی زبان۔ اور اَفْوَاہ جمع ہے فَوَاہُ بمعنی فم کی یعنی مُنہ۔ هَيِّنًا معمولی سہل بات، جس پر کوئی گناہ نہ ہو۔ عَظِيمٌ بڑی اہم، بڑی وقعت والی۔ لَیْسَی بات جسے گناہ کبیرہ کہا جاتے۔

مطالب و مباحث

حضرت تقیہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی کی جانب اس فعل شنیع کی نسبت ایسی چیز تو نہ تھی جسے معمولی بات خیال کر کے چھوڑ دیا جاتا۔ یہ معاملہ تھا محبوبہ محبوب رب العالمین کا۔ اور احادیثِ کریمہ صاف ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اجداد معصومہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کو سرگزر نہ کرنا اس تہمت کے سراسر جھوٹ اور صریح کذب و افتراء ہونے میں ذرہ برابر شک نہ تھا، لہذا آیتِ کریمہ میں خطاب صرف ان معدودے چند صحابہ کرام سے ہے جو اس خبر ملعونہ کو سن کر تذبذب و تردد کا شکار ہو گئے یا اپنے بھولے پن سے منافقوں کی ہاں میں ہاں ملا بیٹھے۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں یہ بات قابلِ غور نہ تھی اور نہ اس کے ملعون افتراء و بہتان ہونے میں کسی تذبذب کی گنجائش تھی۔ پھر تم میں سے جس نے

خاموشی اختیار کی وہ کیوں؟ آخر اس کا باعث کیا تھا کہ تم نے اس بات کو سنا اور دوسرے سے پرچھنے لگے کہ کیا تم نے یہ بات سنی ہے؟ اور تم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی؟ حالانکہ تمہاری یہ غفلت، تمہاری یہ خاموشی اور یہ تردد اور وہ بھی ایسی اہم بات میں عذابِ عظیم کا موجب ہے اور تم اس کے مستحق و مستزاد تھے۔

اور یہ عذابِ عظیم تم پر اگر رہتا، ایسے ہی جیسا کہ منافقوں پر آتا اور پھر مال عبداللہ بن ابی جیسا منافق تو خیر اس میں مبتلا ہو گا ہی۔ لیکن اے مسلمانو! تم اس عذاب سے اس لیے بچا لیے گئے کہ تمہارے حق میں دنیا و آخرت میں فضل و کرم خداوندی ازل ہی سے مقدر ہو چکا ہے۔ چنانچہ دنیا میں تمہیں مہلت دی گئی ہے کہ توبہ شرعیہ کر سکو اور آخرت میں قبولیت توبہ کا پھل پاؤ اور رحمتِ الہی کے سائے میں خوش و خرم با مراد فائز المرام رہو۔

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ
بِهَذَا إِنْ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ①۶
يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ①۷ وَيَلْبِسُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ①۸

اور کیوں نہ ہوا، جب تم نے سنا تھا کہا جوتا ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں۔ الہی پاک رکھے تجھے۔ یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا۔ اگر ایمان رکھتے ہو۔ اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

تشریح الالفاظ

”لَوْلَا“ شرط ہے اس کی جڑ آء کے ”قُلْتُمْ“ ہے یعنی تمہیں یہ بات پہلے ہی کہہ دینی چاہیے تھی ”سَمِعْتُمُوهُ“ تم نے سنا اس کو ”قُلْتُمْ“ کہا ہوتا ہے، ”مَا“ نہیں ”يَكُونُ لَنَا“ ہمارے لئے، ”أَنْ“ کہ ”تَكَلَّمُ“ بات کریں ”بِهَذَا“ ایسی، ”مَنْطِقُكَ“ تو پاک ہے۔ ”هَذَا“ یہ ”بِهَتَانٍ عَظِيمٍ“ بڑا بہتان (الزام) ”يَعِظُ“ صیغہ مضارع غائب، اس کا مادہ وعظ ہے، نصیحت کرنا، ”تَعَوَّذُوا“ کوئی کام دوبارہ کرنا، اس کا مادہ ”عَوَّذَ“ ہے، لوٹنا پھر دوبارہ کوئی کام کرنا، ”لِيَعِظَهُ“ اس جیسی، ”أَبْدًا“ کبھی بھی۔ ”إِنْ كُنْتُمْ“ اگر تم ہو ”مُؤْمِنِينَ“ ایمان والے۔ ”يَتَّبِعُونَ“ فعل مضارع ہے، بیان کرنا۔ ”لَكُمْ“ تمہارے لئے، الآیات نشانیاں۔ ”عَلِيمٌ“ علم والا، ”حَكِيمٌ“ حکمت والا کہ کون سی چیز کس مقام کی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے یا (اس کا رسول)

مطالب مباحث

۲۷ یعنی حسن ظن کا تقاضا یہ تھا کہ کسی تاقل کسی تمذیب اور کسی تردد کے بغیر ایسی گھناؤنی اور نفرت انگیز، حقارت آمیز بات سنتے ہی دل میں اسے بہتانِ عظیم سمجھتے بہتے زبان سے انکار کر دیا جاتا اور صاف صاف کہہ دیا جاتا کہ ایسی ناپاک بات زبان پر لانا کسی مسلمان کو زرب نہیں دیتا، بلکہ ہم بالیقین یہی جانتے ہی مانتے اور یہی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ بہتانِ عظیم ہے اور ناخدا ترس کی محض ماشیہ آرائی۔ نہ ایسا ہوا ہے اور نہ ہرگز ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ مطہرات میں سے کوئی مقدس خاتون فسق و فجور کی اس آلودگی میں ملوث ہو۔

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی نبی کی بی بی بدکار ہو سکے، اگرچہ اس
 لاکھوں میں مبتلا ہونا ممکن ہے، کیونکہ انبیائے کرام کفار کی طرف مبعوث ہوتے ہیں تو ضروری
 ہے کہ جو چیز کفار کے نزدیک بھی قابلِ نفرت اور باعثِ ملامت ہو، انبیاء کرام اس سے
 پاک ہوں، ورنہ ان کی بعثت کا مقصد ہی فوت ہجاتے گا اور ظاہر ہے کہ عورت کی بیگاری
 ان کے نزدیک قابلِ نفرت ہے، تو کسی نبی کے حرم میں اس فجور کی گنجائش ہی کہاں ہے؟
 ۱۱ اور یہاں سُبْحٰنَكَ كَالْفِطْرِ لَآكِرَاسِ اَمْرِكِ طَرْفِ اِشَارَةٍ مَنظُورِ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 اس سے پاک اور منترہ ہے کہ اس کے رسولِ برحق کی حرم کو فجور کی آلودگی پہنچے اور ایسی
 نامعقول بات ہے۔ ازواجِ مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ کا دامن آلودہ ہو۔ ۱۲
 ۱۳ یعنی یہ تو عین تقاضائے ایمان ہے کہ مسلمان، اہل بیت کرام کی عظمتِ شان کو
 ہمیشہ ملحوظ رکھیں اور ایسی باتیں زبان سے نہ لائیں جو کسی مرتبے سے کہنے کے روادار بھی نہ
 ہوں اور جب تک ہوش و حواس قائم اور ایمان سلامت دوام رہے، منافقوں کی
 سازشوں اور ان کے حکموں میں نہ آئیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ولایتِ ائمہ
 سے شریعتِ مطہرہ کے تمام احکام و آداب بیان فرما دیئے ہیں اور یہ کہ اس حکیم مطلق
 کے تمام احکام، اس کے علیم کامل پر مبنی ہوتے ہیں اور حکمتِ مطلقہ سے معمور۔ خواہ
 ان کا تعلق تمہارے اخلاق اور روزمرہ سے ہو یا عبادات اور دوسرے اوامر و نواہی سے۔
 اور اصولی بات، جو ان آیات و بیانات کا خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص بے گناہ
 ہے، جب تک کہ اس کے مجرم ہونے یا اس پر جرم کا شبہ کرنے کی کوئی معقول وجہ
 موجود نہ ہو۔

انہیں احکام کی روشنی میں علمائے کرام فرماتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو حضور
 نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب کی محبت و عظمت کی تعلیم دیں کہ
 اصل سنت و ذریعہ ایمان بلکہ باعثِ بقا و ایمان ہے۔ ۱۲

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي

الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ

اللَّهُ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بُرا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان ہے، تو تم اس کا مزہ چکھتے۔ (۱۹) (۲۰)

تشریح الالفاظ

تَشِيعَ، شیوع سے ماخوذ ہے، بمعنی خبر کا مشہور ہو جانا، پھیل جانا۔
الْفَاحِشَةُ، فحش و قابل نفرت حرکت۔ فعل قبیح۔ بے حیاتی۔
۲۰ آیت کریمہ کا سبب خاص تو ظاہر ہے کہ وہی واقعہ افک ہے اور اشارہ قریب انہیں لوگوں کی طرف ہے، جو اس مخصوص تہمت کو زندہ رکھنا چاہتے اور اسے شہرت دے کر اسلامی معاشرہ میں بد اخلاقی پھیلانے کی کوششوں میں مصروف تھے کہ وہ نذر کے مستحق ہیں، یعنی اسی دنیا میں اور وہ حد قائم کرتا ہے، چنانچہ عبداللہ بن ابی حنیفہ

اور سطح کے مد لگائی گئی اور آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے اگر وہ بے توبہ مر جائیں، لیکن آیت کے مفہوم میں عموم بھی ہے اور آیت کریمہ کے الفاظ فحش پھیلانے اور مسلمانوں کے کسی معاشرہ میں بھی ایسی گندی روایتوں کا چرچا کرنے میں مصروف ہیں۔ ان الفاظ کے عموم میں شامل بدکاری و چلنی کے وہ تمام اڈے بھی ہیں، جہاں بد اخلاقی کی محفلیں سجا کر عورت کی شرم و حیا کی چادر اتار کر اور اسے عریانیت و نیم برہنگی کے طوفان میں دھکیل کر بے حیائی و بے خیرتی کی تصویر بنا دیا جاتا ہے اور جہاں اہل مغرب کی نقالی کو انسانی معراج سمجھا جاتا ہے۔ اور جہاں رات کی روشن اندھیروں میں عریانی و فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہے اور جہاں آوازیں کی ترغیب دینے والے اور اس کے لیے جذبات کو ابھارنے والے قصوں، اشعار، گانوں، تصویروں اور کھیل تماشوں کی نمائشیں ہوتی ہیں، اور وہ کلب، بوٹل اور دوسرے ادارے بھی ان کی زد میں آجاتے ہیں جن میں رقص و سرود اور تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہے اور ان پر ٹیبل چسپاں کر دیا جاتا ہے اسلامی ثقافت کا۔

قرآن کریم صاف کہہ رہا ہے کہ یہ سب لوگ مجرم ہیں، صرف آخرت ہی میں نہیں، دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی چاہیے، لہذا ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اشاعتِ فحش کے ان تمام ذرائع اور وسائل کا سدباب کرے، جہاں امت مسلمہ کے اخلاق کو داغدار بنانے کی مسلسل روز و شب کوششیں جاری رہتی ہیں۔

اور اس کے ساتھ ہی تزیین و تنبیہ ہے ان مردوں اور عورتوں کو بھی جو محض بازاری افواہوں پر لگ کر ناگفتنی کہتے اور بنا کر دنی تہمتیں جڑتے ذرا نہیں شرماتے۔ قرآن کریم انہیں تنبیہ فرماتا ہے کہ یہ محض فضلِ الہی اور کرمِ خداوندی ہے کہ تمہاری ایسی قبیح حرکتوں پر تمہیں فدا سزا نہیں ملتی، بلکہ عنایتِ ربانی تمہیں مہلت دیتی ہے کہ ایسی قبیح حرکتوں اور نامعقول باتوں سے، بارگاہِ الہی میں صدقِ دل سے توبہ کرو۔

آیتِ کریمہ صاف بتا رہی ہے کہ ایک مسلمان کامل بھی دوسرے مسلمانوں کی طرف صاف سلامت رہنا چاہیے جبکہ اس پر لازم ہے کہ اپنے ہاتھ پیروں سے کسی کو ایذا نہ دے چنانچہ احادیثِ کریمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ و مامون رہیں۔ نیز ارشاد فرمایا کہ وہ بھی کوئی مسلمان ہے جس کی ہیر ڈستی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں۔ اور آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ بواطن امور اور سراپہ دور سے خوب واقف ہے۔ اس کے علم سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں تو دل میں اس کی خشیت و خوف کا درد ہونا چاہیے۔ ۱۲

احکام و فوائد کا خلاصہ

اس دوسرے رکوع سے جو فوائد و احکام حاصل ہوتے، ان کا خلاصہ یہ ہے،
 (۱) کسی پر تہمت لگانا اور کسی کی عزت و آبرو سے کھیلنا شدید کبیرہ سخت گناہ ہے وہ عورتیں جو دوسرے مردوں یا عورتوں پر ایسی تہمتیں جڑنے اور انہونی باتیں جوڑنے میں مشاق ہوتی ہیں، انہیں ان نامعقول حرکتوں سے باز آجانا چاہیے۔

(۲) جرم جس نوعیت کا ہوتا ہے سزا بھی اسی معیار کی ہونی چاہیے۔ معمولی جرم پر سخت کڑی سزائیں، اور بڑے بڑے جرموں پر معمولی سزائیں نہ عدل کا تقاضا پورا کرتی ہیں اور نہ ان پر وہ نتائج و ثمرات مترتب ہوتے ہیں جو سزاؤں میں مضمحل ہیں۔

(۳) جو حضرات دینی عظمتوں اور عزتوں سے مالا مال ہیں، ان کی مالی جنابوں میں زبان درازی دنیا و آخرت دونوں میں فضیحت و رسوائی لاتی ہے۔

(۴) سنی سُنائی باتوں کا چرچا کرنے والے، خود ہی اپنی تباہی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔

(۵) محض قرآن اور حالات پر تکیہ کر کے کوئی غلط بات زبان پر لاتا، اور وہ بھی ایسی جس سے کسی کی بے حرمتی ہوتی ہو، ناخدا ترسوں کا شیوہ ہے، مسلمانوں کے شایانِ شان نہیں۔

(۶) بعض باتیں بظاہر معمول اور بے وقعت ہوتی ہیں، لیکن اپنے نتائج اور حواقب کے اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ بہت اہم ہوتا ہے تو محض معمولی کچھ کر اس کا ارتکاب تیرہ بڑا اندوہناک ہوتا ہے۔ ۱۶

(۷) واقعہ انک میں مسلمانوں کے یمن گروہ تھے،

۱- وہ جو منافقوں کی باتوں میں آکر ان کی ہاں میں ہاں ملا بیٹھے۔

۲- جو تذبذب اور تردد میں پڑ کر خاموش ہو رہے۔

۳- وہ جنہوں نے سزا سے اسے اقرار قرار دیا جیسے حضرت مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم

اور دوسرے خلفائے راشدین۔

پہلوں پر عذاب آیا، دوسروں پر عتاب فرمایا اور تیسرے گروہ پر رحمت الہی کا نزول ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ
الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ
فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ
مَنْ أَحَدٌ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ
يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

اے ایمان والو! شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے
قدموں پر چلے، تو وہ تو بے حیائی اور بُری ہی بات بتائے گا۔ اور اگر اللہ

کافضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تو تم میں کوئی بھی کبھی مستحرام نہ ہو سکتا۔
ہاں اللہ سُتھرا کر دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ سُتھرا جانتا ہے۔ (۲۱)

تشریح الالفاظ

لَا تَتَّبِعُوا پیروی نہ کرو۔ اس کا مصدر ہے اتباع۔ یعنی کسی کے قدم بہ قدم چلنا۔
خطوات جمع ہے خطوۃ کی بمعنی قدم اور خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ سے مراد میں کجروی
کے وہ طریقے جنہیں مزین کر دیا جائے یا بد چلنی کے آثار یا شیطانِ دوسے۔ الْفُحْشَاءُ،
نہایت ناخوشگوار و بیح حرکت۔ الْمُنْكَرُ، جو شرعاً بُری ہو اور پاکیزہ طبیعتیں اسے پسند
کریں، بلکہ اس سے دور و نفور رہیں۔ مَنَّا، نافیہ۔ مَنَّا كَيْ، وہ پاک و صاف ہو یا پاکیزگی
اختیار کی۔ یُنْكَرُ كَيْ، تزکیہ کا مضارع ہے۔ پاکیزہ کرنا، پاک و صاف اور سُتھرا بنانا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا سُتھرا بنانا یہاں یہ ہے کہ اُس کے فضل و کرم سے کسی جرم میں ملوث
بندے کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور توبہ قبول ہو جائے، تو پھر قلب کا منور،
دماغ کا روشن اور طبیعت کا پاکیزہ ہو جانا حاصل ہو ہی جاتا ہے۔

مطالب و مباحث

بہتان تراشی اور اتہام طرازی جیسی مذموم حرکت کا مسلمانوں میں پھیل جانا اور
زبانوں پر اس کا ذکر آجانا دراصل نتیجہ ہے شیطانِ دوسوں کا۔ اور شیطان کہ مسلمان کا
ازلی دشمن و بدخواہ ہے۔ وہ کب چاہے گا کہ مسلمانوں کے دل و دماغ پاکیزگی سے
روشن و منور رہیں اور مسلمانوں کا معاشرہ ایک پاکیزہ اور مثالی معاشرہ بن جائے۔ اسی لیے
عام مسلمانوں کو ایک پر حکمت اور جامع حکم دیا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو۔

اگرچہ یہ خطاب خاص اس وقت کے غافل مسلمانوں سے ہے۔

۱۸ م مقصد یہ ہے کہ چونکہ شیطان تمہارا اذلی دشمن ہے، اس لیے اے مسلمانو! تم اس کی

باتوں میں نہ آؤ۔ اس کی بتائی ہوئی راہ اور اس کے بھجائے ہوئے راستے پر نہ چلو، ورنہ

وہ تمہیں گمراہ کرے گا، وہ تمہیں فتنوں میں ڈال دے گا کہ وہ برائیوں کے رواج دینے اور

مسلمانوں کو گناہوں کی لنگیوں میں آلودہ کرنے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔

اور شیطانی ہتھکنڈوں سے نجات پانے کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آدمی اپنے

اعمال اپنے افعال اپنی پاک نفسی اور اپنے پاکیزہ ماحول پر نہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے

فضل و کرم پر بھروسہ کرے۔ پاک نفسی ہو یا نیک طینتی یا کسی جرم کے ارتکاب کے بعد

توبہ شرعیہ کی توفیق یہ جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی کا نتیجہ ہے، اسی کے فضل و

کرم سے وجود پاتی ہے اور اسی کی رحمت و رافت کے سایہ میں پردان چڑھتی ہے۔

ورنہ انسان ضعیف البنیان تو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ساری عزتیں، ساری ترقیاں، سارا

عروج، تمام کامرانیاں، انہیں برائیوں کے پس پردہ جہم لیتی ہیں، جسے وہ اختیار کیے

ہوتے ہے۔ اور نتیجہ اس کا ظاہر ہے دنیا و آخرت میں رسوائی و فضیحت۔ ۱۲

۱۹ یعنی یہ مشیتِ الہی اور فضلِ خداوندی ہے کہ اُس نے بندوں کو خیر و شر میں تمیز

اور فہمی و بدی میں امتیاز کی توفیق بخشی اور انہیں راہِ راست پر چلا یا، ورنہ وہ دُور و لُطم اور

شیطانِ رحیم انہیں انہی کی لگائی ہوئی حیا سوز حرکتوں کی آگ میں جلا ڈالتا، چنانچہ

آج بھی مشاہدہ ہے کہ شیطانِ لعین نے مسلم معاشرہ میں ناؤ نوش اور رقص و سرود

کے ہنگاموں پر ثقافت کا لیل لگا کر مرد و عورت کو آزادی نسوان کا داعی بنا کر کہاں

کہاں اور کسی کسی آگ لگا دی ہے اور جنسی اور اخلاقی آوارگی کو کیسے کیسے دل فریب

ناموں سے نواز کر اپنی دھوم مچاتی ہے۔ مخلوط تعلیم کے تعلیمی اداروں سے لے کر تھیٹروں

سینماؤں، ڈانس روموں، پاپ روموں میں جہاں مرد و عورت کا آزادانہ، بے تکلفانہ اختلاط

خلط ملط ہے، ایسی ہی کمینے آوارہ گردیاں کلراج ہے۔ اور یہ سب کچھ کرشمہ ہے اپنی اندھی اوندھی ناکارہ اور تکی عقل پر بھروسہ کا۔

موتے کریم ہماری آنکھیں کھولے اور ہمیں راہِ راست پر قائم و دائم رکھے، آمین!
 ۳۰ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے اور تمہارے ارادوں
 تمہاری نیتوں اور تمہارے دلی خطروں سے بھی واقف ہے۔ اس کا علم ہر شے کو محیط
 ہے اور اس کے علم کی کوئی نہایت نہیں۔ اگر تم نے توبۃ المنصوح یعنی پتے دل سے توبہ
 کی اور رضائے الہی کے طلب گار ہوئے، تو اس کی رحمت تم سے دور نہیں۔ یہی وجہ ہے
 کہ تم میں سے جس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کسُن لی اور جو دل سے نادم ہوئے
 ان کی دلی ندامت بھی جان لی۔

وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ
 يُؤْتُوا أَوْلِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَلَّةً وَيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا أَلَا تَجِدُونَ
 أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

اور قسم نہ کھائیں، وہ جو تم میں سے فضیلت والے اور گناہ نش
 والے ہیں۔ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت
 کرنے والوں کو دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں،
 کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ
 بخشنے والا مہربان ہے۔ (۲۲)

تشریح الالفاظ

لَا يَأْتِلُ فعل منفي ہے اس کا مصدر ہے اِئْتَلَءِ بمعنی اِئْتَلَءِ یعنی قسم کھانا۔
 لَا يَأْتِلُ کے معنی میں قسم نہ کھائیں۔ اَوَّلُوا ذَوَكِ جمع ہے بغیر لفظ بمعنی صاحب و
 والی۔ معنی والے۔ اَلْفَضْلُ بغضیت اور بڑائی اَلْمَسْعِيَّةُ وسعت و گنجائش۔ اَوَّلُوا اَلْفَضْلَ
 وَالْمَسْعَةَ، وہ لوگ جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے برتری والے ہیں۔ یہ اشارہ ہے
 سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب۔ اَوَّلِي الْقُرْبَىٰ قرابت والے۔ قُرْبَىٰ بمعنی
 رشتہ داری۔ قرابت داری۔ اَلْمَسْكِينِ جمع ہے مسکینوں۔ اَلْمُهَاجِرِينَ جمع ہے
 مہاجرین کی۔ وہ جو راہِ خدا میں اپنا گھر بار چھوڑ جاتے۔ وَكَيْعَفُو عَفْوَتِ بِنَا اَلَامِ اس
 میں تاکید کے لیے ہے۔ یُوْنِی وَيَصْفَحُوا، میں لام تاکید کے لیے ہے۔ یہ لفظ بنا ہے
 صَفَحٌ یعنی دگر دگر کرنا، اعراض کرنا، روگردانی کروانا اور عفو کے معنی ہیں معاف کرنا۔
 سزا نہ دینا۔

مطالبِ مباحث

حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو اتہام عبد اللہ ابی ریس ان نافتین
 نے لگایا تھا، اس میں محض اپنی سادہ لوحی سے شریک حضرت سطلح بن اثاثہ بھی ہو گئے۔
 یہ ایک صحابی تھے، پورے مومن بھی اور مسکین و مہاجر بھی اور بدری بھی کہ جنگ بدر میں شریک
 رہے اور حق جاں نثاری ادا کیا۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز بھی۔
 آپ ہی ان کی ناداری کے باعث ان کا خرچ اٹھاتے تھے۔ جب صدیقہ عائشہ عقیقہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت میں آیات قرآنیہ کا نزول ہوا اور آپ کی عفت مآبی و پاکدامنی
 اظہر من الشمس ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قابلِ فخر عفت مآب

بیٹی کی نصرت و حمایت میں غصہ آجانا ایک قدرتی و فطری امر تھا۔ اسی حالت میں قسم کو بیٹھے کہ مسلح کی ناداری کے باعث، اس کی جواہر ادا کی جاتی تھی، وہ آج سے موقوف۔ اب مسلح کے ساتھ کوئی سلوک ہم نہ کریں گے۔

یہ بات مرتبہ صدیقیت کے شایان شان نہ تھی، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا کہ اپنی نصرت و حمایت اور امداد و اعانت جاری رکھو اور قسم کے مقتضار پہ عمل نہ کرو۔ اس کی تلافی کفارہ ادا کر کے بھی ہو سکتی ہے۔

۳۱ قرآن کریم نے یہ اَدْوَالُ الْفَضْلِ وَالشَّعَةِ کے فرمایا؛ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب قرآن کریم انہیں اس فضلِ عظیم سے نوازے تو ان کی فضیلتِ خاصہ کے انکار کی کوئی بھی گنجائش اہل ایمان کے لیے رہتی ہی کہاں ہے؟ قرآن کریم نے انہیں فضیلت والا فرمایا۔ رَدِّ وَرَحِمِ رَسُولِ كَرِيمٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے اپنی نیابت میں امام نماز بنایا، تو پھر وہ کیوں نہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق قرار پائیں۔ یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ کثرہم اللہ تعالیٰ۔

۳۲ مِّنْكُمْ یعنی تم میں سے یہ خطاب ہے اصحابِ معاد و اہل بیتِ عظام سے خصوصاً اور جمہور صحابہ کرام سے عموماً۔ اور یہ بھی اشارہ ہے اس امر کی جانب کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام و اہل بیتِ عظام سے مطلقاً افضل ہیں، اور اللہ عز و جل کے یہاں ان سب سے زیادہ عزت و منزلت والے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ آیاتِ قرآنیہ و احادیثِ صحیحہ پر مبنی ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد تمام مخلوقِ الہی، انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو جو شخص مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو صدیق یا فاروق یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے افضل بتائے، وہ گمراہ و بد مذہب ہے۔

۳۳ حضرت مسطح کے بارے میں المهاجرین کا لفظ ارشاد فرما کر ان کی ایک بیٹی

وہی خدمت یعنی فی سبیل اللہ ہجرت یا دولادوی کہ اگر ان سے کوئی لغزش ان کی سادگی کے باعث وجود میں آ بھی گئی تو اس نئے جرم سے جس کی سزا بھی انہیں دی جا چکی۔ ان کے دوسرے اعمال خیر باطل نہیں ہو گئے۔ اس لیے ان کے جرم کی پاداش میں مزید سزا نہیں نہ دی جائے اور ان پر امداد و اعانت کے دروازے بند نہ کر لیے جائیں۔ ۱۲۰

۱۲۱ جب یہ آیت کریمہ سید عالم مغربینی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی توبے ساختہ پکارا مٹھے، بلی و اللہ یَا رَبَّنَا اِنَّا لَنَجِبُ اَنْ تَغْفِرَ لَنَا (قسم بخدا، میری توبہ دلی آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت فرمائے) اور میں مسلح کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا، اس کو بھی موقوف نہ کروں گا، حنا پتھر آپ نے لے لے جاری فرمایا اور پہلے سے زبیاں حضرت مسلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد و دلداری شروع فرمادی!

اِنَّ الدِّينَ يَرْمُونَ الْمُحْصِنَاتِ
 الْغٰفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعْنُوْنَ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۳﴾
 يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَسِنَّتُهُمْ
 اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۴﴾

بیشک وہ کہ عیب لگاتے ہیں اسجان، پارسا، ایمان والیوں کو ان پر لعنت ہے دنیا و آخرت میں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔

تشریح الالفاظ

یَوْمُونَ، الزام دیتے ہیں عیب لگاتے ہیں، اس سے مراد وہ الزام دہی ہے جو پاک دامنی و عفت کے خلاف ہو۔ الْمُحْصَنَاتُ جمع ہے مُحْصَنَاتُ کی، بمعنی عقیقہ، پارسا۔ پاک و امن۔ الْعَقِيلَاتُ، غفلت سے مشتق ہے اور مراد اس سے وہ سلیم الطبع، نقی القلوب، سیدھی سادی، شریف عورتیں ہیں جو بدکاری و فحور کو جانتی بھی نہیں۔ بُرے اور وہ اپنی تباہی خیالات کا ان کے دلوں پر گزر بھی نہیں ہوتا۔ نا تجربہ کار جن کے عاشقہ خیال میں بھی یہ اندیشہ نہیں گزرتا کہ کوئی ان پر ایسے الزام بھی لگا سکتا ہے۔ الْمُؤْمِنَاتُ جمع ہے مُؤْمِنَاتُ کی بمعنی صاحبِ ایمان عورتیں۔ لَعِنُوا الْعَنَتُ سے بنایا گیا اور لعنت کے معنی ہیں رحمتِ الہی سے دوری و محرومی۔ عَذَابٌ، قانون شکنی اور نافرمانی پر بامشقت و تکلیف وہ سزا۔ اور آخرت میں جو بڑے دردناک عذاب قانون شکن نافرمانوں اور نافرمان قانون شکنوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، انہیں اگرچہ مختلف پیرایوں میں سمجھایا اور بتایا گیا ہے، پھر بھی اس کی تفصیلی کیفیت کا اعاطہ کر لینا اداک بشری سے بالاتر ہے۔ تَشْهَدُ شَهَادَاتُ سے بنایا گیا بمعنی گواہی۔ الْكَيْفِيَّةُ جمع ہے لِسَانُ کی بمعنی زبان۔ آيِدِي يَوْمِرَآءِ کے ہاتھ۔ آيِدِي جمع کا صیغہ ہے اس کا مفرد ہے يَدٌ۔ اَمْرٌ جُلُومٌ۔ اُن کے پاؤں۔ اَمْرٌ جُلُومٌ بھی جمع کا صیغہ ہے اور اس کا مفرد مِرْجَلٌ ہے بمعنی پاؤں۔ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کرتے تھے، یہاں مراد ہے ان عیب لگانے والوں کے کروت کہ کیسے کیسے طوفان انہوں نے جوڑے اور کیسے کیسے بہتان لگائے۔

مطالب مباحث

آغاز سورۃ ہی سے زنا اور قذف و لعان کے احکام کا بیان چلا آرہا ہے اس

کے معا بعد واقعہ ایک بیان فرما کر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت میں آیات قرآنیہ کا نزول ہوا۔ ان پر تہمت لگانے والوں کے لیے عذاب اور خاموش رہنے والوں پر عتاب فرمایا گیا اور اب یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ عذاب صرف کسی ایک خاص شخصیت پر اتہام لگانے سے مخصوص نہیں، بلکہ ایسی پاک و امن، پاکیزہ من ماں کی تاقیام قیامت معنوی بیٹیاں اور ان کی خادما تیں، ان کی کنیزوں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام رکھتی ہیں کہ ان کی عزتوں پر حملہ کرنے والے اور ان کی حرمت و ناموس سے کھیلنے والے بھی دنیا و آخرت میں ملعون ہیں۔

۵۷۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاک کرنے والی سات چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: وہ ہلاک کرنے والی کونسی چیزیں ہیں یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)؟ ارشاد فرمایا:

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا (۲) جادو کرنا (۳) کسی بے گناہ کو قتل کر ڈالنا (۴) سود کھانا (۵) یتیم کا مال اڑانا (۶) میدان جنگ سے فرار ہو جانا۔ (۷) انجان، پارسا، اور ایمان دار بیبیوں پر تہمت لگانا۔

اور ایک حدیث شریف میں وارد ہوا: کسی پاک و امن اور پارسا عورت پر بہتان لگانا سو سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔

۵۸۔ پارسا بیبیوں اور شریف مسلمان عورتوں پر تہمت لگانے پر جو وعیدیں وارد ہیں ان کے نزول کے بعد بھی عفت مآب، شرافت شعار، نیک فطرت، پاک طینت مسلمان خواتین پر اس قسم کے گھناؤنے الزامات لگانے والے اور مومنات کے حق میں ایسی جراتیں کرنے والے کافروں اور منافقوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہی ہو سکتے ہیں اور ایسوں کا دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ سے مرود و مہجور ہونا بالکل ظاہر ہے اور یہی حاصل ہے لعنت کا۔ عورتیں خصوصاً اس آیت کریمہ کا مضمون ذہن نشین رکھیں۔ ۱۲

۳۷؎ لوگ اپنی چرب زبانی سے جس کی طرف چاہیں نا کردہ گناہوں کی تہمتیں بڑھیں اور سادہ لوح انسانوں کو بہکا کر اپنے خیالات کا ترجمان اور انہیں اپنا مہنوا بنالیں، لیکن ذرا چشم تصور سے یہ بھی دیکھ لیں کہ کل بروز قیامت اولین و آخرین کے مجمع میں جب ہر ایک اپنے حال پر گریاں و ملول ہوگا، وہ وقت کیسی حسرت و یاس کا وقت ہوگا جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اور انہیں جرات انکار نہ ہوگی زبانوں کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبانیں خود بخود وہ داستانیں سنانا شروع کر دیں گی، جن میں وہ مبتلا ہو کر معصیت کے مرتکب رہے۔ اس روز معلوم ہوگا کہ زبان سے کیسے کیسے کلمات ادا کیے، کیسی کیسی دل آزاریاں کیں، کیسے کیسے فتنے پھیلانے اور کیسے کیسے طوفان اٹھائے اور زبانوں ہی پر کیا موقوف، ان کے دیگر اعضائے بدن ان کے تمام کرتوتوں کی رودادیں سنا دیں گے۔

احادیثِ کرمیہ میں وارد ہوا کہ زبانوں کی گواہی دینا تو ان کے مونہوں پر مہری لگائے جانے سے قبل ہوگا اور اس کے بعد ان کے مونہوں پر مہری لگادی جائیں گی۔ ان کا اختیارِ کلام سلب کر لیا جائے گا اور اپنی مرضی سے پھر کوئی بات نہ کہہ سکیں گے۔ پھر اعضا کو حکم ہوگا کہ بول چلو، چنانچہ اعضا بولنے لگیں گے اور دنیا میں جو عمل کیے تھے، ان کی خبر دیں گے۔

اور یہاں اگرچہ صرف زبانوں اور ہاتھوں اور پیروں کی شہادت کا ذکر فرمایا گیا ہے، مگر دوسرے مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے جسم کی کھالیں بھی ان کی پوری داستانیں سنا دیں گی۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: حَتَّىٰ اِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَاَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۰﴾
 زبانیں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے سب

ان پر ان کے کیسے کی گواہی دیں گے۔

یہ منظر اس وقت کا ہے، جب عرصہ عشر میں ان لوگوں کو دوزخ کے قریب لے آیا جائے گا اور آگ ہی آگ انہیں ہر طرف نظر آئے گی۔ حساب و کتاب اس وقت شروع ہو رہا ہوگا اور کچھ نابکار مجرم اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار کریں گے اور گواہوں کو بھی جھٹلا دیں گے اور نامہ اعمال کی صحت کو بھی تسلیم نہ کریں گے۔ اس وقت ارشادِ الہی ہوگا: اچھا خاموش ہو جاؤ اور دیکھو کہ تمہارے اپنے اعضائے بدن تمہارے کرتوتوں کی کیا کیا روادیں سُناتے ہیں۔ چنانچہ تمام اعضائے بدن حکیم خداوندی بول اٹھیں گے اور جو عمل کیے تھے، بتا دیں گے۔ ۱۲

يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ وَيُخَالِفُ لَهُمْ هِيَ اَلْحَقُّ وَ
يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ اَلْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۲۵﴾

اُس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری دے گا اور جان لے گا کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ (۲۵)

تشریح الالفاظ

يَوْمَئِذٍ - اس روز۔ اس دن۔ يُوْفِي - تُوْفِيَةٌ کا مضارع ہے، بمعنی پورا کر دینا۔ دِيْنٌ سے یہاں مراد ہے پوری پوری جزا و سزا۔ اور اَلْحَقُّ سے مراد ہے ثابت۔ سچی۔ جس کا وہ بندہ اہل ہے۔ یہ چونکہ یہاں دِيْن کی صفت ہے، اس لیے منصوب ہے اور آگے اس لفظ کا اطلاق ذاتِ باری پر کیا گیا ہوا، جس کے معنی میں موجود ظاہر کہ اسی کی قدرت سے ہر چیز کا وجود ہے اور ہر شے میں اسی کی یکتائی کا ظہور ہے۔ ۱۲

marfat.com

Marfat.com

مطالبِ مباحث

۳۸ بعض مفسرین نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ کفار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں شک کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی سزا سے کرانِ وعدہ کا حق ہونا ظاہر فرمائے گا اور یہ کفار و مشرکین ان تمام امور کے معاذرہ کے بعد اپنی نجات و گلو خلاصی سے بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ اور انہیں میں داخل ہے رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی بھی۔

تنبیہ

قرآن کریم میں کسی گناہ پر ایسی تغلیظ و تشدید اور تکرار و تاکید نہیں فرمائی گئی جیسی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بہتان باندھنے پر فرمائی گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مرتبہ حق تعالیٰ کے ہاں ہے وہ اسی سے ظاہر ہے، جبکہ اس سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت منزلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ گناہ خواہ کتنا ہی عظیم ہو، اس کے ارتکاب و صدور کے بعد اگر توبہ صحیحہ شرعیہ کر لی جائے، تو قابل معافی ہے۔ البتہ جن لوگوں نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ طوفان جوٹا اور بہتان جڑا، وہ نامراد کے مراد اور مجرم کے مجرم ہی رہے اور رحمت الہی سے دوز محروم و مجبور، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے۔ بارگاہ الہی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی منزلت کا۔ اللہ تعالیٰ نے چار بندگان مقبول کی چار طریقوں سے برأت بیان فرمائی،

(۱) حضرت یوسف علیہ السلام کی برأت، ایک دودھ پیتے پختے سے۔

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برأت، ایک پتھر کے ذریعے جو آپ کے کپڑے

سے اڑا۔

(۳) حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برائت آپ کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبل از وقت گویائی کے ذریعے۔

(۴) اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب یہ تہمت جوڑی گئی تو خود ان کی پاکدامنی کی گواہی رب کریم نے دی اور قرآن عظیم کی سترہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اگر وہ چاہتا تو ایک ایک درخت اور پتھر سے گواہی دلاتا۔ مگر یہ منظور ہوا کہ محبوبہ محبوب کی طہارت و پاکی پر خود گواہی دیں اور ان کا عزت و امتیاز بڑھائیں۔

اور اسی سے ہر ذی عقل پر یہ بات روشن سے روشن تر ہو جاتی ہے کہ بارگاہِ لم یزل میں جو عزت ووجاہت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، وہ دوسروں کا بہر نہیں اور جو نظر خاص ان کے حال پر ہے اوروں کا حصہ اس میں نہیں (مدارک شریف وغیرہ)

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ
وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ط
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۲۶﴾

گندگیاں گندوں کے لیے، اور گندے گندگیوں کے لیے
اور ستھریاں ستھروں کے لیے، اور ستھرے ستھریوں کے لیے۔
وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بخشش اور
عزت کی روزی ہے۔ (۲۶)

تشریح الالفاظ

الْخَبِيثَاتُ اور الْخَبِيثُونَ دونوں اسمائے مشتقات ہیں خُبث و خَبَاثَت سے۔ اس کے معنی میں بر قابلِ نفرت پلیدی، بروہ شے جو بُرائی کی انتہا کو پہنچ جاتے۔ افعال و اعمال و اقوال ہوں۔ خواہ ان کے فاعل و عامل و قائل، سب پر اس کا اطلاق عوام و خواہ کی زبان پر جاری ہے اور ان کے مقابل میں الطَّيِّبَاتُ اور الطَّيِّبُونَ۔ یہ دونوں بھی اسمائے مشتقات سے ہیں۔ مادہ ان کا طَيْب و طَيَّبَةٌ۔ اس کے معنی ہیں کسی چیز کا خوشگوار و پاکیزہ ہونا، اور بر خوشگوار و پاکیزہ شے۔ اس کا اطلاق بھی فعل و فاعل اور قول و قائل پر عام ہے۔ مُبْرَأُونَ، وہ لوگ جو تہمت و الزام سے بری، پاک طہیت، نیک خصلت ہوں۔ اسم مفعول جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اس کا واحد ہے مُبْرَأٌ۔ اور مادہ ہے اس کا بَرَاءَت۔ اتہام سے پاک اور بری ہونا۔

مطالب مباحث

سلسلہ کلام واقعہ انک سے متعلق اب انتہام کو پہنچتا ہے۔ اس لیے کہنا چاہیے اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ خلاصہ ہے۔ ان تمام تغلیطوں، تشدیدوں، تکراروں، تاکیدوں اور وعیدوں کا جو اس باب میں نازل ہوتی ہیں اور اصولی و بنیادی بات یہ سمجھانی جا رہی ہے کہ ایسے پاک، امن مردوں اور عورتوں کا تو ایسے بد طہینتوں کی اتہام طرازی اور بہتان طرازی سے لچھ بگڑتا نہیں، بلکہ ان کے صبر و تحملِ اذیت پر اجرِ جمیل و ثوابِ عظیم کی دولتیں ان کے ہاتھ میں آتی ہیں۔ ان کے مراتبِ جلیلہ میں اور ترقی ہوتی ہے تو انہیں تو بجائے ضرر کے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور نقصان تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے ہی منہ زوروں اور بد قماشوں کا ہوتا ہے، جو ایسے طوفان اٹھاتے اور تہمتیں جڑتے ہیں۔

و۲۹ یعنی خبیثوں کا جوڑ خبیثوں ہی سے ہوتا ہے اور پاکیزہ طبیعت والے، لیسوں ہی سے طبعی مناسب رکھتے ہیں جو خود بھی نیک طبیعت ہوں۔ جن لوگوں کے دلوں میں برائیاں نسی ہوتی ہیں اور جو اپنے اطوار و اخلاق اور عادات و خصائل کے اعتبار سے نئے جانے مانے اور کجے باتے ہیں۔ خواہ مرد ہوں یا عورت وہ ایسے ہی جہاں چلن اور بگڑھنگ والوں پر رہتے ہیں، انہیں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور انہیں کے رنگ میں ننگے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف پاکیزہ نفوس، نیک اخلاق، نیک اطوار اور نیک شعار لوگوں کا رجحان قلبی قدرتی طور پر ایسوں ہی کی طرف ہوتا ہے جو اپنے اخلاق و عادات اور اپنے خصائل و اطوار میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں یا بالفاظ دیگر خبیث آدمی، خبیث باتوں کے درپے ہوتا ہے اور خبیث باتیں، خبیث آدمی کا وطیرہ ہوتی ہیں۔

تو نہ صرف حضرت صدیقہ عائشہ بلکہ تمام اہمات المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کہ شرف زوجیت سے مشرف فرمائی گئیں، وہ بھی سب کی سب ایسے تمام اہمات کے پاک و صاف ہیں کہ آخر سید المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفعتاے حیات اور ان کی شرکاء بر زندگی ہیں۔ تو جوان میں سے کسی پر کوئی اتہام جوڑے، الزام لگائے، وہ یہ سمجھ لے کہ ان کا تو کچھ نہیں بگڑتا، الزام لگانے والا ہی دنیا و آخرت کی رسوائیوں اور دردناک عذابوں کا لقمہ ہوتا ہے۔ کیا یہ بھی کوئی دلائل و براہین سے بتائی جانے والی بات ہے کہ جب مستحری عورتیں، مستحری مردوں کے لیے اور مستحری مرد مستحری عورتوں کے لیے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی طیب و طاہر نہیں تو ان کی ازواج مطہرات بھی طیبات و طاہرات ہیں اور انہیں کی معیت مبارکہ میں دنیا و آخرت میں مغفرت و رزق کریم کا وعدہ پائی ہو میں نیک طبیعت، پاکیزہ خصلت بیباں۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم۔

اللھم صل علی سیدنا محمد و آلہ واصحابہ وازواجہم باری و سلم۔

ہنگ اولئسك یعنی وہ لوگ جو عند اللہ طیب و طاہر ہیں، وہ دنیا داری اعتبار سے بھی ان افتراء پر دازوں کی اتہام طرازی اور تہمت تراشی سے پاک و صاف ہیں۔ اور انہی میں داخل ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور یہ تو ان پاکبازوں، نیکو کاروں اور اطاعت گزاروں میں شامل ہیں جن کے لیے بخشش اور مغفرت کی دولتیں ہیں اور رزقِ کریم کی نعمتیں۔

اس آیتِ کریمہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کمال فضل و شرف ثابت ہوا کہ وہ طیبہ طاہرہ ہیں، پاک و امن اور پاک باطن ہیں اور انہیں اسی دنیا میں مغفرت اور رزقِ کریم کی دل نواز بشارتوں سے نوازا گیا ہے۔

مدارک شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے مرض و وفات شریف میں عیادت کے لیے تشریف لاتے تو ام المؤمنین کو خوف و خشیتِ الہی میں مستغرق پایا کہ ”بارگاہِ الہی میں کیا لے کر جا رہی ہوں!“ آپ نے فرمایا کہ بھلا آپ کو کیا غم و اندوہ، آپ تو مغفرت اور رزقِ کریم کے سایے میں حاضر بارگاہ ہوں گی۔ اور پھر یہی آیتِ کریمہ تلاوت فرمائی جسے سن کر آپ پر کمالِ فرحت و سرور کا غلبہ ہوا اور آپ مہوش ہو گئیں۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے تو خصوصیتیں ایسی ملی ہیں جو کسی اور نصیب نہ ہوتیں، وہ یہ ہیں:

(۱) جبریل امین علیہ السلام میری تصویر ایک حریر پر بارگاہِ رسول میں لائے اور عرض کیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔

(۲) جب میں عقدِ مبارک میں لائی گئی تو باکرہ تھی اور میرے سوا کسی باکرہ (کنواری) سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح نہ فرمایا۔

(۳) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف میری گود اور میری باری میں ہوئی۔

(۴) آپ کی قبر انور اور آخری آرام گاہ میرے ہی حجرہ کو قرار دیا گیا۔

(۵) بعض اوقات ایسی حالت میں کہ حضور پر وحی کا نزول ہوا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے لحاف میں ہوتی۔

(۶) میں ان کے صدیق و یارِ خارا اور آپ کے پہلے خلیفہ کی بیٹی ہوں۔

(۷) میری برأت میں آیاتِ قرآنیہ نازل ہوئیں۔

(۸) میں پاک و صاف طیبہ و طاہرہ و پیدا ہوئی۔

(۹) مجھ سے مغفرت اور رزقِ کریم کا وعدہ فرمایا گیا (اللہ ہی)

صدیقہ عائشہ کے کچھ اور فضائل

یہ وہی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جن کی اسلامی خون سے ولادت ہوئی، اور جنہوں نے اسلامی شیر سے پرورش پائی۔

انہما المؤمنین میں وہ طیبہ ہیں جن کی شادی کا اہتمام حکیمۃ القدر میں کیا گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی کو منجانب اللہ قرار دیا۔

یہ وہی صدیقہ طیبہ ہیں جن کے بارے میں حضور رحیمہ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحبہ اجمعین کا ارشادِ گرامی ہے: "مردوں میں تو بہت لوگ تکمیل کے درجے کو پہنچے مگر عورتوں

میں صرف حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ زین فروعون ہی تکمیل کو پہنچیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی شہید کو

سب کھانوں پر ہے۔" (بخاری شریف)

اور اس فضیلت کی وجہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہ کمالاتِ عظمیٰ ہیں جن کی وجہ سے ان کا منصب بارگاہِ الہی میں نہایت بلند تھا اور جن کے وجود سے ان کو الوارِ نبوت سے بدرجہ اتم منور ہونے کی قابلیت حاصل ہو گئی تھی۔

یہ وہی صدیقہ طاہرہ ہیں جن کی برارت و طہارت کی آواز سے زمین و آسمان

گوئی رہے ہیں یہ وہ وحی اتری جس کی قیامت تک نمازوں اور محرابوں میں تلاوت کی جاتی رہے گی۔

یہ فہمی مقدس خاتون ہیں کہ جب کوئی صاحب ایمان الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ
الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ کو پڑھے گا، تو اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کی پاکی و طہارت کا اندازہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پاکی و نظافت سے کرنا ہوگا۔
یہ فہمی مسلمانوں کی مقدس اور قابل ہزار احترام ماں ہیں جن کی عزت کرنے کا حکم
حسنو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا تھا۔

یہ فہمی اعلیٰ منزلت، والادرجت خاتون ہیں جن سے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا: "یہ جبریل ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔" حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
نے جواب میں فرمایا: "علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔" یعنی ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا سلام اور رحمت ہو۔
یہ فہمی بابرکت، ذی مرتبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں،
جن کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔"
جب بھی کوئی آپ کی ناگواری کی بات سامنے آتی تو خدا نے تعالیٰ نے خود اس میں کشور
فرمائی اور مسلمانوں کے لیے بھی اس میں برکت ہی برکت پائی۔ (بخاری)

ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ
جب کوئی نہایت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ صحابہ کرام میں آپڑتا، تو وہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کی جانب رجوع کرتے تھے اور ان کے پاس اس سے متعلق ضرور علم پایا جاتا تھا۔

آپ کا نکاح سلسلہ نبوت میں مکہ معظمہ میں ہوا اور خنصتی سلسلہ میں مدینہ منورہ
میں ہوئی اور ۶۳ سال کی عمر میں، اور رمضان المبارک ۶۵ھ کو مدینہ طیبہ میں اجل طبعی سے
وفات پائی اور جنت البقیع میں استراحت فرمائی۔

احکام و فوائد کا خلاصہ

اس تیسرے رکوع سے جو فوائد و احکام حاصل ہوتے، ان کا خلاصہ یہ ہے،

(۱) بہتان تراشی نظرِ شرع میں ایک شیطانی فعل اور باعثِ لعنت حرکت ہے۔

(۲) خوابشاتِ نفسانی کی پیروی، تباہی و بربادی لاتی ہے، جبکہ نیک نیتی سے احکامِ شرع کا اتباع دنیا و آخرت میں فوز و فلاح اور نجات و صلاح کا ضامن ہے۔

(۳) کسی جرم و گناہ کے ارتکاب کے بعد توبہ صحیحہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصیب آتی ہے۔

(۴) خود نمائی، خود ستائی کے پردے میں بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔

(۵) آزادی نسواں، جنسی اور اخلاقی آوارہ گردی کو پروان چڑھاتی ہے۔

(۶) برائی سات پردوں میں بھی چھپ کر کی جاتے تب بھی برائی ہے اور اللہ پر روشن۔

(۷) نیکو کاروں سے اگر کوئی قصور سرزد ہو جائے تو وہ قابلِ معافی ہیں اور نیک سلوک کے مستحق بھی۔

(۸) سیدھی سادی شریف خواتین کی عزت و آبرو سے گھیلنا اور ان کی خدمت ناموس کو اپنی چرب زبانی کا نشانہ بنانا، عذابِ الہی کمانا اور لعنتِ خداوندی میں گرفتار ہو جانا ہے۔

(۹) بدکاروں کی زبانیں، ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کی کھالیں، کل بزرگیات ان کے تمام کرتوتوں کی ساری رُو دادیں اور پوری ماستائیں ستادیں گی۔

(۱۰) حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری ائمہات المؤمنین کی طرف معاذ اللہ! کسی نامعقول مذموم حرکت کی نسبت کر دینا سرِ غلیظ سے غلیظ اور شدید سے شدید گناہ سے بدتر ہے۔

(۱۱) ازواجِ مطہرات، ان نیکو کاروں اور اطاعت گزاروں میں داخل و شامل ہیں، جن کے لیے بخشش و مغفرت کی دولتیں اور رزقِ کریم کی نعمتیں ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ
بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَيَّ
أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ۔ جب تک کہ
اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے
کہ تم دھیان کرو۔ (۲۴)

تشریح الالفاظ

لَا تَدْخُلُوا - داخل نہ ہو، صیغہ ہے نہی کا اور اس کا مصدر ہے دَخُولُ
یعنی داخل ہونا۔ اندر آنا۔ بُيُوت، جمع ہے بیت کی گھر، مکان۔ غَيْرَ بُيُوتِكُمْ
اوروں کے گھر۔ تَسْتَأْذِنُوا، اس کا مصدر ہے اِسْتِذْنَسَ۔ اور مادہ ہے اُذِنَ۔
یعنی کسی سے مانوس ہونا۔ وحشت کا دور ہو جانا۔ یہاں اِسْتِذْنَانُ یعنی اجازت لینے کے
معنی میں مستعمل ہے اور مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسے اپنا پورا نام اور ضرورت ہو تو پتہ بھی
بتا دو تاکہ اسے وحشت نہ ہے اور تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا انا صاحب خانہ کو گوارا
ہے اور وہ اس پر راضی ہے۔ وَتُسَلِّمُوا، اس کا مصدر تَسَلَّمَ ہے یعنی سلام کرنا۔
ذَلِكُمْ یہ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے، یعنی اجازت طلبی اور سلام۔ خَيْرٌ لَّكُمْ تمہارے
لیے بہتر اور ہر طرح سے مفید ہے، اور ذریعہ ہے بہت سے فتوں کی زنج کنی اور زیاریوں
کی جڑ کاٹ دینے کا۔ تَذَكَّرُونَ۔ تَذَكَّرَ سے بنایا گیا، اس کا مادہ ہے ذَكَرَ یا ذَكَرْنَا۔
دھیان دینا۔ پسند و نصیحت قبول کرنا۔ کسی کی بات سے متاثر و اثر پذیر ہونا۔

مطالب مباحث

سورت کے آغاز سے جو احکام دیتے گئے ہیں، ان کا مقصود اسلامی معاشرہ کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنانا ہے، اس لیے اجتماعی طور پر ایسے قوانین کا بیان فرمایا گیا جن سے معاشرہ بدستور سورتا ہے اور ایسے امور پر سخت پابندیاں لگا دی گئیں، جن سے معاشرہ میں خرابیاں جنم لیتی ہیں اور لاقانونیت پھلتی پھولتی ہے، اسی لیے تاکیدی احکام دیتے گئے کہ وہی تباہی باتوں کی برجستہ اور بروقت تردید کر دینا اپنے اوپر لازم کر لیں تاکہ کوئی بُرائی رونما ہو بھی جائے، تو اپنی موت آپ مر جائے۔

اب مسلمانوں کو مزید ہدایات دی جا رہی ہیں تاکہ وہ عین اخلاق سے آراستہ و پیراستہ ہو کر ایک مثال قوم کی طرح دنیا پر چھا جائیں اور وہ طریقے اختیار کریں کہ معاشرے میں برے سے بُرائیوں کی پیدائش ہی کو روکا جاسکے اور مفسد کا سدباب ہو جائے اور اُس کی صورت یہ ہے کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف، بلا روک آزادانہ آنا جانا بند کر دیا جائے اور نظروں پر پیرے بٹھا دیئے جائیں۔

مسلمان آنے جانے، ملنے ملانے کے طور و طریق اور آداب بھی سیکھیں، اور ساتھ ہی اپنی نظر کی تربیت میں بھی مصروف رہیں کہ معاشرہ میں رونما ہونے اور پُرش پانے والی صدمہ برائیوں کی جڑ ہی نظر ہے۔

اسی لیے نظر کی تربیت اس طرح انجام پاتے کہ آزادی کی حد تک وہ آزاد رہے اور پابندی کی حد تک پابند۔ یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل پیرا رہنا انسان کو پاک طینت، پاک خصلت اور پاک دامن اور انسانیت کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ بنانا ہے۔

شان نزول

نماز جاہلیت میں عرب میں معمول تھا کہ ملاقات کے لیے آنے والا ہر مریب اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر جاتا تو **خَيْتِيَهْمُ مَسَابِحًا** دوپہرے قبل، اور **خَيْتِيَهْمُ مَسَاءً** دوپہر کے بعد، کتا پورا چھینٹ گھر میں داخل ہو جاتا، اور یہاں بوقتِ نماز کو خصوصاً گورتوں کو ایسی حالت میں دیکھا جاتا، گھوڑوں پر سخت گداز لگتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی اور استیذان کا حکم دیا۔

مسروی ہے کہ اوائلی اسلام میں بھی یہ رواج باقی رہا، یہاں تک کہ ایک شخص نے نبی سے خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر یہ عرضداشت پیش کی کہ یا رسول اللہ! مجھ جیسا وقت اپنے گھروں میں تنہا ہوتے ہیں۔ سترِ عورت کی بھی احتیاط نہیں کرتے، اور دوسرے مردانہ طور پر کسی اطلاع کے بغیر ہمارے گھروں میں گھس آتے ہیں، اور ان کی ننگاں بھی بچھڑنا دیدنی حالت میں پڑ جاتی ہیں۔ بڑا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کا بھی کوئی مقبول بندوبست فرمائیں!

اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ اس طریق کار کو ایک لعنت ترک کر دیں اور کسی کے گھر پر جانا تو پہلے یہ معلوم کر لو کہ اس وقت میرا آنا تمہاروں پر گوارا تو نہ گزرے گا اور اس کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کرو اور پھر اگر اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہو سکتے ہو۔

۴۱۱ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں سے مراد وہ گھر ہیں جن میں وہ سکونت پذیر اور اقامت گزریں ہیں۔ عام ازیں کہ وہ ان کی ملک میں یا کرایہ پر حاصل کیے ہوں یا عاریٹ۔ بہر حال ملاقات کے لیے آنے والے پر یہ پابندی ہے کہ وہ بلا اجازت

اندرو داخل نہ ہو۔ ۱۲

وہی حکم سزا ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے کے مکان پر جاتے اور صاحب خانہ سے باہر طاف نہ ہو تو پہلے اندر آئے کی اجازت حاصل کرے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جب اجازت مل جاتے اور وہ اندر جاتے تو پہلے سلام کرے، اس کے بعد بات چیت کرے۔ اور اگر جس کے پاس گیا ہے وہ باہر ہی موجود ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں۔ پہلے سلام کرے اور پھر گفتگو شروع کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سلام کو کلام پر مقدم کرو۔“

اور اجازت لینے کے لیے اگر کھڑا ہونا پڑے اور دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ کا اندیشہ ہو تو ماتیں یا باتیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے۔ حدیث شریف میں ہے: (اگر پہلی بار یا دوسری بار جواب نہ ملے تو تیسری بار سلام کرے اور اجازت داخل ہونے کی طلب کرے۔ اگر تین بار سلام کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جاتے۔“

۳۳۳ اپنوں اور پرالیوں، نامحرموں اور محرموں میں آزادانہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور بے تکلف، خانہ غیر میں جا گھسنے کی آزادیاں ہوں تو انسان کا گھر بھی اس کے لیے عشرت کدہ کی بجائے غم کدہ بن جاتے اور گھر میں بھی اسے وہ سکون آرام میسر نہ آتے جس کی تلاش میں وہ اپنے گھر میں تھکا ماندہ آتا ہے۔

پھر گھر کی عورتیں کام کاج اور خانگی امور میں بسا اوقات ایسی منہمک ہوتی ہیں کہ انہیں پردہ و حجاب کا بھی خیال نہیں رہتا اور سر سے دوپٹہ اتار دینا، یا سر کا کھل جانا یا برتن وغیرہ صاف کرنے اور گھر کی صفائی کے وقت آستینیں چڑھالینا تو کہنا چاہیے اُن کا روزانہ کا معمول ہی ہوتا ہے۔ ایسی ناویدینی حالت میں کسی غیر کا آدھمکنا، اس پر ناخوشگوار اثر بھی ڈالے گا اور قلبی اذیت کا موجب الگ ہوگا۔

اور اگر عورتیں انہیں گوارا کرنے لگیں، تو بے حیائی، بے شرمی اور بد لحاظی کے باعث

ایسی گونا گوں خرابیوں کا دروازہ کھل جائے گا، جس کا تدارک قابو سے باہر ہوگا۔
 اس لیے اُس علام الغیوب قادرِ مطلق نے ایسے اسباب کا خاتمہ کرنے کے لیے
 یہ پابندیاں لگائیں اور فرمایا کہ یہ پابندیاں سراسر تمہارے حق میں، تمہاری عزت و ناموس
 کی حفاظت کے لیے ہیں، اور بہت سے مفاسد کی زنج کنی کا ذریعہ ہیں، انہیں اپنے حق میں
 بہتر ہی جانو اور بطیبِ خاطر انہیں قبول کرو۔ ۱۲

پہنچنا حدیث کریمہ

(۱) ”جب کوئی شخص بلا یا جائے اور وہ اسی بلا نے والے کے ساتھ آئے تو یہی
 بلانا اس کے لیے اجازت ہے“ (ابوداؤد) یعنی اس صورت میں اجازت حاصل کرنے
 ضرورت نہیں۔

ایک اور روایت میں ہے: ”آدمی بھیجنا ہی اجازت ہے“ (ابوداؤد)

یہ حکم اس وقت ہے کہ فوراً آئے اور قرائق سے معلوم ہو کہ صاحبِ خانہ انتظار میں
 ہے۔ مکان میں پردہ ہو چکا ہے، تو اب اجازت کی کیا ضرورت! اور اگر دیر میں آئے
 تو اجازت حاصل کرے کہ اب ضمنی اجازت کا محل فوت ہو چکا۔

(۲) ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنی
 ماں کے پاس جاؤں تو اس سے بھی اجازت لوں؟ ”فرمایا: ہاں! اُس نے کہا: میں تو
 ماں کے ساتھ اسی مکان میں رہتا ہوں (کیا ایسی صورت میں بھی ہر بار اجازت طلب کروں؟)
 حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اجازت لے کر اس کے پاس جاؤ۔
 اُس نے کہا: میں اس کی خدمت کرتا ہوں، یعنی ہر بار آنا جانا ہوتا ہے پھر اجازت کی
 کیا ضرورت ہے؟“ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اجازت لے کر جاؤ۔
 کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اسے حالتِ برصیگی میں (بے لباس) دیکھو؟ عرض کی: نہیں۔“

فرمایا: تو پھر اجازت حاصل کرو۔ (امام مالک)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنی ماں اور بہنوں کے پاس بھی جاؤ تب بھی اجازت لے کر جاؤ۔ بلکہ فرماتے ہیں اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے پاس بھی جاؤ، تو کم از کم کھنکار کر جاؤ۔

یہی آپ کا معمول رہا، چنانچہ آپ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی گھر تشریف لاتے تو پہلے ایسی آواز کر دیا کرتے تھے جس سے آپ کے آنے کا پتہ چل جاتا تھا۔ یہ بات آپ کو پسند نہ تھی کہ اچانک گھر میں آکھڑے ہوں۔

(۳) کسی شخص کو یہ حلال نہیں کہ دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت حاصل کیے نظر کرے اور اگر نظر کر لے تو گویا داخل ہی ہو گیا (ترندی) یعنی بلا اجازت، جو اپنی جگہ خود ایک جرم ہے۔

(۴) جس نے اجازت سے قبل پردہ ہٹا کر مکان کے اندر نظر کی، تو اس نے گویا ایسا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہ تھا۔ اور اگر کسی نے (مزاحمت کی بیہ نہ مانا اور اس نے) اس کی آنکھ پھوڑ دی، تو اس پر کچھ تعزیر نہیں (نہ دیت نہ قصاص)، اور اگر کوئی شخص ایسے دروازے پر گیا جس پر پردہ نہیں اور اس کی نظر گھر میں موجو کسی عورت پر پڑ گئی (یعنی بلا قصد) تو اس کی خطا نہیں، گھر والوں کی ہے (کہ انہوں نے دروازے پر پردہ کیوں نہیں ڈالا)

(۵) کلدہ بن سنبل کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ میں سلام کئے اور اجازت لیے بغیر ہی اندر چلا گیا۔ حضور نے فرمایا، باہر جاؤ اور یہ کہو: السلام علیکم۔ اُدخل، کیا میں اندر آسکتا ہوں (ترندی۔ ابوداؤد)۔ اسی لیے ارشاد ہوا: جو شخص اجازت طلب کرنے سے پہلے سلام نہ کرے، اسے اجازت نہ دو۔ (تہمتی)

چند مسائل شرعیہ

(۱) کسی کے دروازے پر جا کر آواز دی، گھر والوں میں سے کسی نے پوچھا کون ہے؟ تو جواب میں اُسے یہ نہ کہنا چاہیے کہ میں ہوں۔ "جیسا کہ بہت سے لوگ میں کہہ کر جواب دے دیا کرتے ہیں۔ اس جواب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے، بلکہ جواب میں اپنا نام پتہ وغیرہ بتا کر اذن طلب کرے، کیونکہ میں "کال لفظ تو ہر شخص اپنے لیے کہہ سکتا ہے۔ اس میں ہوں" یا میں "سے کوئی کیا سمجھ سکتا ہے کہ کون آیا ہے تو یہ جواب ہی کب ہوا۔ (ابوداؤد)

(۲) اوروں کے گھروں میں داخلہ، صرف اجازت تک ہی محدود نہیں، بلکہ دوسرے کے گھر میں جھاکننا، باہر سے نگاہ ڈالنا یا کسی بھی طور سے گھر کے خفیہ حالات معلوم کرنا، حتیٰ کہ دوسروں کا خط یا ان کی اجازت کے بغیر ان کی اپنی تحریر بھی پڑھنا شرعاً حرام و گناہ ہے۔

(۳) سلام اور اجازت طلبی کا حکم جس طرح پینا (آنکھ والے) کے لیے ہے۔ یونہی نابینا بھی اس میں داخل ہے۔ مانا کہ وہ نابینا ہے اور وہ کچھ نہ دیکھ سکے گا اور عورتوں کی بے پردگی نہ ہوگی، مگر یہ اپنے کانوں سے گھر والوں کی باتیں تو سن سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں، غیروں کے سننے کی نہ ہوں اور دوسروں کے گن سوتے لینا، یہ خود اپنی جگہ منوع بلکہ حرام ہے۔ پھر گھر والی عورتیں تو اسے دیکھیں گی، تو وہ خواہ مخواہ ایک گناہ میں ملوث ہوگی۔

(۴) اجازت لینے کا یہ حکم جس طرح غیروں کے گھر جانے کے لیے ضروری ہے، یونہی آدمی اپنی ماں، بہن اور دوسرے محارم کے گھر جاتے، تب بھی یہی حکم ہے کہ اولاً سلام و استیذان، پھر داخلہ اور وجہ وہی کہ کیا معلوم وہ کس حالت میں ہیں اور اس وقت اس کا ان کے گھر آنا ان پر گراں بھی گزر سکتا ہے۔

(۵) تین بار سلام۔ استیذان کا جو حکم چاہے اس کے معنی یہ نہیں کہ متواتر پے در پے تین بار آوازیں لگا دیں، بلکہ مقصود ہے کہ پہلی آواز کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری آواز میں کچھ فاصلہ کچھ توقف ہونا چاہیے۔ لیکن ہے کہ صاحب خانہ تک آواز نہ پہنچی یا آواز پہنچی تو وہ مصروفیت کے باعث فوراً جواب نہ دے سکا یا دروازے تک آتے آتے در پڑ گئی۔

(۶) اجازت کسی مرجع ہوتی ہے اور کسی ضمنی مثلاً معظم دینی کے ہمراہ اس کے خدمت گزار پیش کار یا کسی دنیاوی اہل ذمہ رکھنے والے کے ساتھ اس کے خادموں اور ملازموں کو اجازت یا کسی حاکم وقت کی معیت میں اس کے اہل کاروں یا عملہ کے افراد کو اذن داخلہ۔ (۷) وقت عام ملاقات کا ہو یا اس آنے والے کے لیے مخصوص ہو، تب بھی ریا کرنے اور مراحتہ اذن لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ایک اجازت ہے جسے اجازت حکمی کہنا چاہیے۔

(۸) وہ مکان مروانہ بھی اس اذن طلبی کے مستثنیٰ ہے، جہاں اہل خانہ یعنی جس سے ملاقات منظور ہے، اسی غرض سے بیٹھا ہو کہ جس کا دل چاہے ملاقات کو آئے۔ (۹) ہر چند کہ یہاں خطاب مردوں کو ہے، مگر منہ عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں کہ وہ بھی گھروں میں اگرچہ وہ زنانے ہوں، بلا اذن داخل نہ ہوں کہ مصالح کا یہی تقاضا ہے۔ (۱۰) اپنے گھر میں جس میں یقیناً اپنی منکوحہ بیوی کے سوا اور کوئی موجود نہ ہو وہ اگرچہ اجازت طلبی کے مستثنیٰ ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اچانک گھر میں نہ جا کھڑا ہو۔ (۱۱) اجازت یا تو صاحب خانہ کی معتبر ہے یا اس سے متعلق کسی معتبر شخص مثلاً اس گھر کے کسی فرد یا دیریتہ خادم۔ جس کے متعلق یہ سمجھنے میں حق بجانب ہو کہ وہ اجازت صاحب خانہ کی طرف سے دے رہا ہے، اسی لیے بالکل ہی کسی نا سمجھ بچے کی بات پر اعتماد کر کے داخل نہ ہونا چاہیے۔

(۱۲) مذکورہ بالا احکام، راعی و رعیت، حاکم و محکوم سب کو عام ہیں۔ حاکم وقت یا اس کے کارندے بھی بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا
حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ رَجِعُوا
فَارْجِعُوا هُوَ أَنْتُمْ كَمَا جَاءَ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸﴾

پھر اگر ان گھریں کسی کو نہ پاؤ، جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے، ان میں نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے واپس ہو جاؤ، تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت ستر ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے (۲۸)

تشریح الالفاظ

إِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا - اگر تم نہ پاؤ، اور نہ پائیے۔ تَجِدُوا، وجود یا وجودان سے بنایا گیا، یعنی پانا۔ کھونے کے بعد حاصل کرنا۔ أَحَدًا، کوئی کسی۔ لَا تَدْخُلُوا، داخل نہ ہو، اندر نہ جاؤ۔ وَخُلْ - دخول سے بنایا گیا۔ يُؤْذَنَ - فعل مجہول۔ إِذْنٌ، یعنی اجازت سے بنایا گیا۔ اِرْجِعُوا، واپس ہو جاؤ۔ رَجوع سے بنایا گیا، یعنی پھرنا، لوٹنا، واپس ہونا۔ أَنْتُمْ كَمَا جَاءَ - اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ نَزَّكَاءٌ سے مشتق ہے، یعنی نیک و صالح ہونا۔ أَنْتُمْ كَمَا جَاءَ - پاکیزہ تم زیادہ ستر۔ تَعْمَلُونَ، تم عمل میں لاتے ہو، کرتے ہو۔ عَلِيمٌ - جاننے والا۔ واقف کار بہا خیر۔

مطالب مباحث

ملاقات کے لئے آنے والے کو اجازت دینے والے گھر میں موجود ہوں تو اس کے حکام وہ ہیں جو اسی ذمہ ہوتے ہیں لیکن اگر مکان میں ایسا شخص موجود ہے جو اجازت لینے کا اختیار رکھتا ہے تو اب آنے والا کیا کرے؟ اس باب میں باب حکم دیا جا رہا ہے۔

نوٹ یعنی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ گھر میں اجازت دینے والا کوئی موجود نہیں ہے، دوسروں کے گھروں میں مالک و مختار کی اجازت کے بغیر داخل ہونا درست نہیں، جو حکم اقلہ و تکلیف میں تعریف کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے۔ اور ثانیاً، کہ بسا اوقات صاحبِ خاد کی اجازت کے بغیر گھر میں گئے چلے جانا فتنہ و فساد کا باعث بن جاتا ہے اور اس سے گھروں کو تباہی ملتا ہے کہ آنے والا گویا کہ ہم پر غالب حکم ہے اور اس کا حکم ان پر چلتا ہے، بلکہ یہ معمولی سا اقدام بڑی جگہوں اور غلط فہمیوں پر قائم دیتا ہے۔ بعض ایسے ہی مواقع پر لوگ سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ بیٹھتے ہیں، گویا یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، اور یہی نقطہ آغاز ہے بدباتیوں اور باہمی حقیقتوں کا ختم شریعت مطہرہ ایک آنکھ پسند نہیں فرماتی۔

نوٹ گھر میں صاحب اختیار موجود ہے، لیکن مصروف ہے یا اپنی کسی دینی دنیاوی مشغولیت کے باعث اس وقت ملنا ادا آنے والے سے ملاقات کرنا گوارا نہیں اور وہ بدعت خراہی کے ساتھ اس ملاقات کو کسی دوسرے وقت پر اٹھا رکھنا چاہتا ہے، تو آنے والوں کو بے جا اصرار کرنے یا ناگہاری محسوس کر کے اس سے لڑنے بھگڑنے اور سزا سے پرہیز کر کے رہنے کی ضرورت نہیں، اسے واپس چلا آنا چاہیے۔ اس طرح اگر خاطر بننے سے تعلقات استوار نہیں رہتے، دلوں میں کدورت آتی اور آدمی کا وقار چاہا جاتی ہے۔ پھر وقت کا ضیاع اور مروت کا زیاں اس پر مستزاد۔

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی کا زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا یا کنڈی بجاتے جانا یا سخت آواز میں چیخنا، خاص کر معطلانِ دینی مثلاً مشائخ و اساتذہ و اکابرینت اور ایسے ہی دوسرے بزرگوں کے دروازوں پر ایسا کرنا، بلکہ انہیں زور سے پکارنا بھی مذموم و ممنوع، مکروہ اور خلافِ ادب ہے اور لفظ آثر کئی سے بھی اشارۃً یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اسی لیے کبھی کسی عالمِ دین کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا۔ ۱۲

۴۶ یعنی اجازتِ دخول نہ ملنے پر بیجا اصرار کرنے، دروازے پر جھمکھڑے رہنے، شور و غل مچانے کی بجائے کوئی ناگواری محسوس کیے بغیر واپس آ جانا اور ملاقات کو دوسرے وقت پر اٹھا رکھنا اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بلا تردد واپسی میں صفائی اور طہارت زائد ہے، جبکہ ادنیٰ تاقل سے اس سے بہت سے اور فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، مثلاً:

- (۱) صاحبِ خانہ اور خود اس ملاقی کے سینوں کا کدورت سے پاک و صاف رہنا۔
- (۲) اہل خانہ کا شرمندگی اور خواہ مخواہ کی پشیمانی سے مامون رہنا۔
- (۳) ناگہانی داخلہ سے نظروں کے تصادم اور اس سے پیدا ہونے والے بعض فتنوں کا سدباب۔
- (۴) غلط فہمیوں کا ازالہ اور باہمی اعتماد و مروت کی بقا۔

(۵) وقت کا تحفظ۔ (۶) مصروفیت کا احترام۔

۴۷ یہ گویا ایک وعید ہے مخاطبین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون کیا کرتا ہے اور کیا چھوڑتا ہے۔ اور جیسا کسی کا عمل ہوگا ویسی ہی وہ اس پر جزا دے گا۔ اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر صاحبِ خانہ نے خود کو آنے والے سے ازراہ تکبر برتر جانا اور اسے بہ نیتِ تحقیر ڈر دیا یا خواہ مخواہ کا غدر گھڑ لیا، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

اور اگر واقعی کوئی مذرِ معقول تھا، تو وہ بھی اس پر روشن ہے۔ ۱۲

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾

اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت
کے نہیں اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر
کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ (۲۹)

تشریح الالفاظ

لَيْسَ، حرف نفی ہے جُنَاحٌ، اثم و گناہ۔ اس کا اطلاق ہر ایسے فعل پر آتا ہے
جو نیکی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والا ہو۔ اس لفظ کا اطلاق کسی عمل پر خود اسے حرام قرار
دینے کے لیے کافی ہے اور اثم و گناہ کی نفی کر دی جاتے تو وہ اس عمل کے مباح و جائز
ہونے کی دلیل ہے۔ غَيْرَ مَسْكُونَةٍ، وہ مقامات و مکانات جو عموماً سکونت کے
لیے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں ہر وقت آنے جانے کی عام اجازت ہوتی ہے، مثلاً
سرائے، مہمان خانے اور ہوٹل وغیرہ۔ یونہی دوکان، مدرسہ، خانقاہ اور کارخانے وغیرہ۔
ایسی عمارتیں ہیں جہاں جانے کے لیے عام طور پر کسی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی،
لیکن جن کو اجازت نہ ہو، ان کو ایسی عمارتوں میں بھی بلا اجازت جانا جائز نہ ہوگا۔
مَتَاعٌ، سامانِ معیشت، پہننے بچھانے اور برتنے کی چیزیں، ہر وہ شے جس سے فائدہ
اٹھایا جاتے، پھر وہ فنا کے نذر ہو جاتے۔ منفعت اور کاروبار۔ تُبْدُونَ۔ تم ظاہر
کرتے ہو۔ اس کا مصدر ابداء ہے اور مادہ بداء۔ تَكْتُمُونَ، تم چھپاتے ہو۔
اس کا مصدر کتم اور کتمان ہے بمعنی چھپانا، کسی چیز کا پوشیدہ رکھنا۔

مطالب مباحث

زوتے زمین پر یقیناً وہ مقامات بھی ہیں جو دوسروں کی ملک یا ان کے قبضہ و تصرف میں ہیں۔ نہ وہاں کسی فرد یا خاندان کی سکونت و رہائش ہے اور نہ صاحب اختیار کی جانب سے وہاں آنے جانے پر کوئی خاص بندش لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ قدرۃ دل میں خیال گزر سکتا ہے کہ کیا ایسی جگہوں پر آنے جانے کے لیے اذن طلبی ضروری ہے۔ قرآن کریم اسی شبہ کا جواب اس آیت کریمہ میں دیتا ہے۔

آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت اُن صحابہ کرام کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے آیت استیذان یعنی اوپر والی آیت نازل ہونے کے بعد دریافت کیا تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اور شام کے راستے میں جو مسافر خانے بنے ہوئے ہیں۔ اَفَلَا نَدْخُلُهَا اِلَّا بِاِذْنٍ کیا ہم ان میں بھی اجازت حاصل کیے بغیر داخل نہیں ہو سکتے؟

۷۸؎ یعنی ایسے مقامات جہاں لوگوں کے لیے داخلہ کی عام اجازت ہو، مثلاً سرائے، مہمان خانے، مسافر خانے اور ہوٹل وغیرہ ایسی عمارتوں میں جانے کے لیے اجازت طلب کی حاجت نہیں کہ وہ عمارتیں خود ہی مسافروں، پروسیوں کی آرام و آسائش یا عام خرید و فروخت کے لیے مختص ہیں، ان میں آنا جانا، کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، نہانا دھونا، آرام لینا۔ غرض جس مقصد و منفعت کے ماتحت وہ عمارتیں بنائی گئیں، وہ مقصد و منفعت حاصل کرنا شرعاً معیوب و مذموم و ممنوع نہیں کہ جب یہ مقامات اپنی ان اغراض کے لیے شہرت رکھتی ہیں، تو ان میں داخلہ کی کوئی بندش نہیں۔ ہاں بدتماش، بد اطوار قسم کے لوگ جنہیں ایسے ایسے مقامات پر آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ اب بھی بلا اجازت وہاں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ آیت کریمہ کا آخری فقرہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ ۱۲

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
 وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾

مسلمان مردوں کو حکم دو، اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں
 کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت ستر ہے۔ بیشک اللہ کو
 ان کے کاموں کی خبر ہے۔ (۳۰)

تشریح الالفاظ

يَغُضُّوْا، نگاہیں نیچی رکھیں، کسی چیز کو نگاہ سے ہٹا دیکھیں، غَضُّ يَغُضُّ كَالْمَضْع
 ہے۔ اس کا مصدر غَضُّ ہے، یعنی نظریاً آواز کو سست کرنا، روکنا، تا دینی چیز سے نظر ہٹانا۔
 اَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہیں۔ اَبْصَارٌ جمع ہے بَصْرٌ کی۔ بمعنی قوتِ بصارت۔ آنکھ۔ نگاہ،
 اور بصیرت کہتے ہیں فراست و زیر کو۔ اس پر لفظ مِنْ تَبْعِيضٍ کے لیے ہے، یعنی
 ہر نظر حرام نہیں، صرف بعض نظریں حرام ہیں، تو مکم بعض نظروں کو بچانے کا ہے، یعنی
 حرام نظریں، نظر اجنبی اور نظر شہوت۔ يَحْفَظُوْا، حفاظت کریں۔ جمع مذکر فاتح فعل
 مضارع۔ اس کا مصدر و مادہ ہے حفظ و حفاظت۔ ضائع اور تلف ہونے سے بچانا،
 نگہبانی و نگہداشت کرنا۔ فُرُوجٌ جمع ہے فَرْجٌ کی، بمعنی شرمگاہ۔ اس کا
 اطلاق آگے پیچھے کے دونوں مقامات پر ہوتا ہے۔ ذٰلِكَ، یہ۔ یعنی یہی نظروں کا نیچا
 رکھنا اور ناموس کی حفاظت کرنا۔ خَبِيْرٌ جاسنے والا۔ حقیقتِ حال سے واقف و
 باخبر۔ تَصْنَعُوْنَ، اس کا مادہ و مصدر صَنَعَ اور صَنَعَتٌ ہے، بمعنی بنانا،
 کاریگری۔ عمل میں لانا۔

مطالب مباحث

مردوں اور عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے کی طرف میلان اور ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا ایک طبعی اور قدرتی امر ہے جو مردوں میں بعینہ اسی طرح موجود ہے، جس طرح عورتوں میں۔ اگر ان دونوں میں یہ فطری میلان اور ایک دوسرے سے قلبی علاقہ موجود نہ ہو تو انسانی معاشرہ، تہذیب و تمدن کا گہوارہ بھی وجود میں نہ آ پائے اور وہ تمام مصالح جو انسانی معاشرہ کی جان ہیں، بلکہ جو اس معاشرہ کی بنیاد و اساس ہیں، کہیں اور کبھی ظہور نہ پاسکیں، لیکن ان جذبات اور خواہشات کا گلا گھونٹنا اور انہیں جسم انسانی کے پنجبرے میں ہمیشہ کے لیے اور ہر ایک پر مقفل کر دینا جس طرح درپردہ معاشرہ میں فتنوں کے پھیلنے پھولنے اور پھیلنے کا موجب ہے۔ یونہی ان جذبات و خواہشات کو مکمل آزادی دے دینا بھی ناجائز آشنائیوں کو پرورش کرنے کے مترادف ہے۔

اگر یہ انسانی خواہشات اور فطری جذبات حدِ اعتدال میں نہ رہیں اور ان میں اپنوں اور پر ایوں کا امتیاز مٹا دیا جائے، تو یہی میلان خطرات کو جنم دے کر اور انسانیت کو تباہی کے تڑصوں میں دھکیل کر سسک سسک کر مرجانے پر مجبور کر دیتا ہے۔

تو جس طرح مرد و عورت ایک دوسرے سے مکمل طور پر علیحدگی کی صورت میں ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ یونہی آزادی حقوق کے نام پر آزادانہ اور غیر مشروط اختلاط نہ پاکیزہ ماحول پیدا کر سکتا ہے اور نہ ایسے معاشرہ میں نیک نفس، پاک باطن نسل انسانی پر دان چڑھ سکتی ہے۔ انہی حدود میں رہتے ہوئے انسان کو آزاد رکھنے کا نام زبانِ شریعت میں حجاب یا پردہ ہے۔

وہی حجاب وستر اور پردہ کی پہلی سیڑھی ہے تربیتِ نظر۔ معاشرہ میں صد ہا برائیوں کو جنم دینے والی چیز ہے بدنگاہی۔ بدنگاہی اور چوری چھپے نظر بازی ہی انسان کو بدکاری کی طرف دھکیلتی اور بد چلنی اور بد کرداری پر ابھارتی ہے۔ طبیعت میں یہ بیان پیدا کر کے جھوٹی تسکینِ قلبی کی خاطر چوری چھپے ملاقاتوں تک پہنچاتی اور پھر آخر کار اسے گمراہی اور بدنامی کے جہنم میں گرا دیتی ہے۔

شریعتِ مطہرہ اسی بد چلنی و بدکاری اور گمراہی و بدنامی کے فار میں گر کر بے موت مرنے سے آدمی کو بچاتی اور فوز و فلاح کی طرف بلاتی ہے، چنانچہ مردوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو اپنے قابو میں رکھو اور کبھی ایسی چیز کو آنکھ بھر کر نہ دیکھو جس کے دیکھنے کی تمہیں اجازت نہیں، اور جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں، اس پر نظر نہ ڈالو کہ جب نظر بد کسی پر پڑے گی، تو جذبات میں اشتعال پیدا ہوگا، اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا: "نظر بے شیطان کے تیروں میں سے ایک زہرِ مہلک ہے۔"

پھر کرم پروردگار کا یہ عجیب بھی تصور میں لائیے کہ بلا قصد نادانستہ طور پر نظر کا کسی پر پڑ جانا (جس سے آدمی صرف اس صورت میں بچ سکتا ہے کہ یا تو آبادی چھوڑ کر ویرانوں کو بساتے یا آنکھوں پر پردہ چڑھا کر بلکہ پٹی باندھ کر گھر سے قدم باہر نکالے) قابلِ مواخذہ جرم نہیں۔ جرم تو یہ ہے کہ پہلی نظر کے بعد جو بلا قصد تھی، اپنے قصد و ارادہ سے دوبارہ اس پر نگاہ جماتی جائے۔

حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: "اے صلی! ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا کہ پہلی نظر تمہارے لیے (تمہارے حق میں اور تم پر معاف) ہے، مگر دوسری نظر تمہارے حق میں مُفسد ہے" (یہ معاف نہیں)

ایک صحابی نے پوچھا: "اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟" فرمایا: "نگاہ پھیر لو"

یا فوراً نیچی کر لو۔" (ترمذی)

مسند احمد میں ابوالامدہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جس مسلمان کی نگاہ کسی حسین عورت کے حسن و جمال پر پڑے اور وہ فوراً اپنی نگاہ پھیر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لذت و پاشنی پیدا فرمادیتا ہے۔"

بیہقی نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "دیکھنے والے اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ تعالیٰ کی لعنت یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصد دیکھے اور دوسرا اپنے آپ کو بلا عذر شرعی قصد دکھائے۔"

ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "عورت، عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔"

جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطان کا کام ہے! "و حفظ فروج یعنی شرم گاہوں کی حفاظت سے مراد ہے زنا سے ڈوری، اجتناب۔"

اور لفظ کے عموم میں جیسے زنا کاری داخل ہے، یونہی شہوت رانی کے تمام ناجائز طریقے بھی داخل ہیں اور وہ سارے امور بھی جو بدکاری پر اکساتیں اور جذبات کو مشتعل کریں۔ مثلاً شہوت سے کسی کے جسم کو ہاتھ لگانا، چوم لینا، پیار کرنا، معانقہ کرنا اور آغوش میں سمیٹ لینا وغیرہ۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: "جو شخص اس چیز کا جو جبڑوں کے درمیان (زبان) ہے، اور اس چیز کا جو دونوں پاؤں کے درمیان (شرم گاہ) ہے، ضامن ہو کہ ان سے خلاف شرع بات نہ کرے، تو میں اس کے لیے جنت کا نشان ہوں۔" (بخاری) اور ایک حدیث میں فرمایا: "جو شرم گاہوں کی حفاظت کرے گا اس کیلئے جنت ہے۔" ۱۲

و اہل بیکاری و بد نظری کے ارتکاب میں آدمی خاص طور پر اہتمام کرتا ہے کہ کوئی اور اسے اس حالت میں دیکھ نہ سکے، اس لیے یہاں یاد دلاؤ کہ کوئی اور تمہیں دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمہ دان بہہ ہیں ہے۔ سب کچھ جانتا سب کچھ دیکھتا ہے۔ تم چھپنے چھپانے کی کتنی ہی

کوششیں کر لو، اس سے تو نہیں چھپا سکتے۔ ۱۲

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
 وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
 إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
 جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
 أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ هُنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
 أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءً مِنْ أَقْوَامِكُمْ
 أَيَّمَانِهِنَّ أَوِ الثَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابِ
 مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۳۱)

اور مسلمان عورتوں کو حکم دو، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں، مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور ڈیپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں، مگر اپنے شوہروں پر، یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ، یا اپنے بیٹے، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے، یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں، یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یا لوگ بشرطیکہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار اور اللہ کی طرف توجہ کرو۔ اے مسلمانو! سب کے سب اس امید پر کہ تم صلاح پاؤ۔ (۳۱)

تشریح الالفاظ

يَعْتَصِفْنَ يَحْفَظْنَ، عورتیں کسی ایسی چیز پر نظریں نہ جمائیں جن کے دیکھنے کی اجازت نہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ کسی اجنبی کی نظر بھی ان پر نہ پڑے۔ وَلَا يَبْدِينَ اس کا مصدر ابدا ہے۔ ظاہر کرنا، کسی کی نگاہ میں لانا۔ لا، اس میں تانیہ ہے۔ معنی یہ ہیں کہ عورتیں اپنا سنگھار غیر مردوں پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ زِينَتُهُنَّ، اپنا بناؤ سنگھار۔ زینت آراستہ کرنا، سنوارنا، اس کے تحت میں ہر وہ چیز آجاتی ہے جو مرد کے لیے عورت کی طرف رغبت و میلان کا باعث ہو، خواہ پیاتھی ہو، مثلاً حُسنِ صورت، تناسبِ اعضاء، خوش خرامی وغیرہ۔ خواہ کسی ہو، مثلاً خوشنما لباس و زیور اور سرمہ، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کی مختلف آرائشیں جو عموماً عورتوں میں رائج ہیں، مثلاً پاؤں، عذار، نیل پالش، سُرخِ وغیرہ۔ وَ كَيْصِفِيْنَ، یہ لفظ ضرب کے بنا یا گیا جو کثیر معنی میں مستعمل

چہ شکر متحرک ہونا، کہاوت بیان کرنا، مدت مقرر کرنا، درم ڈھان، کسی کو تعزف سے
 باز رکھنا۔ سفر کرنا۔ مارنا۔ اور یہاں اس سے مراد ہے کسی کپڑے کا اس طرح استعمال
 میں لانا جس سے سرگراہ سینہ اپنی طرح چھپ جائے۔ خُسْرُوَق اپنے دپٹے خُسْرُو
 جمع ہے خُماس کی، بمعنی اور معنی، دوپٹہ اور چادر وغیرہ۔ وہ کپڑا جو سر اور گردن
 اور سینہ و کمر کو خیروں کی نظروں سے چھپانے کے لیے استعمال میں لایا جائے۔
 جَبُوْتَهَق، عورتوں کے اپنے گریبان۔ جمع ہے جیب کی، بمعنی گریبان (سر و سینہ)
 بَعُوْتَهَق، اپنے شوہر۔ بَعُوْل جمع ہے بَعْل کی، بمعنی شوہر و خاوند۔ اور بیوی کو عربی
 میں بَعْل بھی کہتے ہیں بَعْلَةٌ بھی۔ آباء جمع ہے آب کی، بمعنی باپ۔
 اور اس کے مفہوم میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ دادا، پردادا، نانا، پرانا جن کی اولاد میں
 یہ ہے، سب داخل ہیں۔ اِخْوَان جمع آخ کی، بمعنی بھائی، اس میں سگے سرتیلے
 اور ماں میں شریک سب بھائی داخل ہیں۔ اَخْوَاتٌ جمع ہے اُخْتٌ کی، بمعنی بہن۔
 خالہ، ماموں اور چھوپھی کی اولاد بھائیوں کے حکم میں نہیں ہیں۔ بَنِي اِخْوَان۔
 بھائیوں کی اولاد یعنی بھتیجے۔ بَنِي اَخْوَاتٍ بہنوں کی اولاد یعنی بھانجے۔ نِسَاء۔
 عورتیں۔ اور یہاں مراد اس لفظ سے مسلمان عورتیں ہیں اس لیے کہ کافر عورتیں شریعتِ اسلامیہ
 میں اجنبی مردوں کے حکم میں ہیں۔ مسلمان عورت کو کافر عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں
 مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ، وہ کنیزیں جو عورتوں کی ملک ہوں۔ اَلْمَا يَعِيْنُ، سے مراد وہ لوگ ہیں
 جو پیٹ بھر روٹی کے لیے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اَلْاِسْرَابَةُ، عورتوں کی جانب میلان
 حاجت اور نفس کا اشتہار۔ غَيْرِ اُولِي الْاِسْرَابَةِ، سے مراد وہ مرد ہیں جو اپنی عمر یا
 جسمانی ساخت سے ایسے لگے لگائے ہوں کہ ان میں عورتوں کی جانب کوئی اشتہار و خواہش
 نہ ہو، مثلاً ایسے بڑھے ہوں جن میں اصلاً شہوت باقی نہیں رہی اور ہوں نیک خود صالح۔
 الطُّفْلُ نابالغ لڑکا۔ یہ اسم جنس ہے، واحد جمع سب کے لیے مستعمل ہے۔ اَرْجُلُ

جمع ہے رَجُل کی، بمعنی پاؤں۔ كَوْبُوعًا، امر کا صیغہ ہے۔ تَوْبَةٌ اس کا مصدر ہے۔ کسی بُرائی پر دل سے نادم ہو کر اس کے ترک کا پختہ عزم کرنا۔ تَفْلِحُونَ، فلاح سے بنایا گیا۔ بمعنی کامیاب و فتح مند ہونا۔

مطالب و مباحث

ابھی اوپر والی آیت کریمہ میں مردوں کو غضب بصر اور حفظِ فروج کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب مسلمان عورتوں کو وہ آداب و احکام بتاتے جا رہے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنی عزت و ناموس اور جان برابر اپنی آبرو کو بد قماش بد معاش مردوں کی ہوسناکیوں سے محفوظ و مامون رکھ سکتی ہیں۔

شہ بد نظری عموماً زنا کی پہلی سیڑھی ہے اور اسی کی بدولت فحش کاریوں کے دروازے کھلتے ہیں اور چونکہ عورتیں اپنی فطری کمزوری کے باعث دوسروں سے جلد متاثر ہو جاتی ہیں، اس لیے شریعتِ اسلامیہ ان سے صرف غضب بصر اور حفظِ فروج ہی کا مطالبہ نہیں کرتی جیسا کہ مردوں سے کیا گیا تھا، بلکہ وہ ان سے کچھ اور مطالبے بھی کرتی ہے اور عورتوں کو عورتوں سے مخصوص احکام کا پابند بناتی ہے اور انہیں سمجھاتی ہے کہ آرائش و زیبائش کا شوق کہیں تمہیں غلط راہوں پر نہ ڈال دے۔ اور ایسا نہ ہو کہ تمہارا شوق تمہیں عزت و ناموس سے محروم کر کے بے حیائی و بے شرمی و آوارگی اور بد چینی کی اندھیروں میں ڈال کر تمہاری دنیا و آخرت اور تمہارے دین و مذہب کو تباہ و برباد نہ کر دے اور تسکینِ شوق کے نشہ میں مغموم ہو کر کہیں دین و دنیا ہی سے جاتی نہ رہو۔

پھر عورتوں پر پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ ماحول پیدا کرنے کی بھاری ذمہ داری ہے اگر عورت ہی کج روی اختیار کرے۔ عورت ہی اپنی پاکیزگی اور نیک طبعی کو داؤ پر لگا دے، تو معاشرہ میں پاکیزگی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو گا۔ ان حدود و قیود کی جو تو میں

پابند نہیں، ان کی روشنیوں میں جو اندھیرا پھیل رہا ہے، وہ ودیۃ عبرت کے لیے بہت کافی ہے۔ وہ زبانِ حال سے پکار پکار کر کہتی ہیں۔

دیکھو مجھے جو ودیۃ عبرت نگاہ ہو

عورتوں کا مغربی تہذیب کے شکنجوں میں جکڑا ہوا رہنا
 بے چارگی و کس پیرسی کی ذلت و رسوائی برداشت کرتے رہنا
 باپ بیٹے کی دستگیری اور خدمت گزاری سے محروم رہنا
 والدین کی شفقت اور بہن بھائیوں کی محبت کو ترسنا
 مردوں کے دوش بدوش چلنے کے شوق میں اپنی حیثیت کو گم کر دینا
 مخلوط سوسائٹیوں کے شوق میں اپنی عزت و ناموس کو پامال کرنا۔
 مردوں سے آزادانہ اختلاط کے نتیجے میں جرائم کی پیداوار کا ذریعہ بن کر رہ جانا
 خانہ دانی منصوبہ بندی کے چکر میں ناجائز اولاد کو جنم دینا
 کھلکھلاتی ہوتی نوجوانیوں کو تلخیوں اور محرومیوں کی سبب سے چڑھا دینا
 عیاش مردوں کی زینتِ آفتاب بن کر اپنی محرومیوں پر روتے رہنا
 غرض چارو چارو یواری کے حصار سے نکل کر باہر چھلانگ لگانے والی عورتیں
 آج خود ان ممالک میں اپنی زندگی سے بیزار، دام تزدیر میں گرفتار اور حرماتِ نصیبی کا شکار
 ہیں، جبکہ اسلام انہیں ان کے تقدس، ان کی حرمت اور ان کی عزت و ناموس کے ساتھ
 زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھاتا اور بنیادی طور پر ہدایتیں دیتا ہے کہ عورتیں

(۱) اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔

(۲) اپنی پارسائی اور عزت و ناموس کی حفاظت کریں، اس پر واضح نہ آنے دیں۔

(۳) اپنی زیبائش و آرائش اور بناؤ سنگھار کسی اجنبی کی نگاہوں میں نہ آنے دیں۔

(۴) اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں کہ سر و سینہ کھلا نہ رہے۔

(۵) زمین پر اس طرح اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار غیر مردوں کے کان میں نہ پڑے۔

۲۵ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی جس چیز کا دیکھنا جائز نہیں، اس پر نظر نہ ڈالیں۔ اس کی تفصیل گذشتہ اوراق میں دیکھیں، البتہ ایک حدیث شریف ذہن نشین کر لیں کہ ازواجِ مطہرات میں سے بعض اہمات المؤمنین یعنی حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سید عالم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو نابینا ہیں (یعنی وہ نہ ہمیں دیکھ سکیں گے نہ ہمیں پہچان سکیں گے) فرمایا: تم تو نابینا نہیں ہو۔ (ترمذی شریف) ۱۲

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر مردوں کے سلنے آنا جائز نہیں، اگرچہ وہ نابینا ہوں۔

۲۶ اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، یعنی زنا جیسی ملعون حرکت سے دور بھاگیں، اور وہ طریقے استعمال کریں کہ کسی بدقماش، بدکردار مرد کا ہاتھ تو ہاتھ، اس کی لپٹائی ہوئی نظریں بھی اس پر نہ پڑنے پائیں، یعنی تمام بدن کو چھپائیں اور پردہ کا اہتمام کریں اور خود بھی غیر مردوں پر نظریں نہ دوڑائیں۔ تفصیل اس کی بھی گزر چکی۔ ۱۳

۲۷ اپنا بناؤ سنگھار جو مرد و شریعت میں ہو تو جائز ہے، لیکن اجنبیوں اور غیر مردوں کی نمائش اور دیدہ بازی کی دعوت دینے کی نیت سے نہیں کہ جب بدکردار بدطینت مردوں کی نگاہیں، شریف بیویوں کی طرف اٹھیں گی اور عورتوں کو ان کی یہ نازیبا حرکتیں گوارا ہوں گی، تو پھر بدطینتی اور بے راہ روی کی راہیں، نہ صرف یہ کہ کھل جائیں گی، بلکہ کشادہ سے کشادہ ہو جائیں گی اور انجام اس کا ظاہر ہے کہ سارا اسلامی معاشرہ ہوسٹاکیوں کی آماجگاہ بن جائے گا اور پاکیزگی کہیں دیکھنے میں نہ آئے گی جسے شریعت اسلامیہ روتے زمین کے چتے چتے پر دیکھنا اور پھیلانا چاہتی ہے۔

البتہ اس حکم سے وہ صورتیں مستثنیٰ ہیں جو ماکھوہ کے تحت آجاتی ہیں یعنی وہ صورتیں
 آرائش و زیبائش اور بناؤ سنگھار کی اس حکم میں داخل نہیں جو خود بخود ظاہر ہوں۔ یا
 عورت کے قصد و ارادہ کے بغیر ظاہر ہو جائیں۔ یعنی جسم کے وہ حصے اس حکم سے مستثنیٰ
 ہیں جو اگرچہ زینت کے مواقع ہیں، لیکن ان کے چھپاتے رکھنے میں عموماً ہرج اور زحمت
 ہے، مثلاً چہرہ کی ٹھیکیا اور تھیلیاں اور پیر، کیونکہ سرمہ لگانا چہرے کی اور خضاب، یعنی
 ہندی لگانا اور انگوٹھیاں پہننا، تھیلیوں اور انگلیوں کی زینت ہیں۔ اور بہت سی دنیاوی
 اور دینی ضرورتیں ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اگر ان کے چھپانے کا مطلقاً ہر حال میں
 حکم دیا جائے تو عورتیں بڑی دشواریوں میں محسوس جاتیں۔ اس لیے انہیں یہ رعایت دی گئی
 کہ اپنے محرم رشتہ داروں مثلاً باپ، بھائی، چچا، ماموں، دادا، نانا، خسر اور داماد وغیر جن
 کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان کے سامنے اپنے جسم کا وہ حصہ کھلا رکھ سکتی ہیں جسے کھلا رکھے
 بغیر وہ خانتی امور انجام نہیں دے سکتیں، جیسے آگوندہ وقت استینین چڑھالینا، یا گھر کا
 فرش دھوتے وقت شلوار وغیرہ کے پانچھے ذرا اوپر چڑھالینا کہ جسم کے یہ حصے اگر زینت
 کے مواقع ہیں، لیکن ان کا اثر ایک سے بہر حالت میں چھپاتے رکھنا حرجِ عظیم اور باعثِ
 زحمت ہے، اسی لیے حنفی فقہاء و مفسرین کے یہاں چہرہ اور کف دست اور پیروں کے
 دیکھنے کی اجازت ملتی ہے۔

لیکن خیال رہے کہ ان اعضاء کی طرف نظر کرنا، یا ان کا کھولے رکھنا صرف اور صرف
 اسی صورت میں جائز ہے کہ کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ چہرہ تو چہرہ، کف دست پر کا دیکھنا
 اور اس پر نظر جمانا بھی جائز نہیں۔ بالخصوص جبکہ عورتیں خوب رو اور خوش جمال ہوں، یا
 پھر وہ قدرتا تو حسن و جمال کی وارث نہیں، البتہ خوبصورت ڈھانچوں میں ٹھکانے والی
 مصنوعی آرائشوں اور زیبائشوں کی بدولت حسین و جمیل نظر آتی ہیں، ان کے بھی چہروں
 پر نظریں گاڑنے کی اجازت نہیں۔

اڑھنی اس طرح اڑھتیں کہ اس کے پلو پشت پر رہتے اور سینہ عربیاں کا عریاں، گلا کھلا کا کھلا، سینوں پر کشادہ گریبان والی قمیضوں کے سوا کوئی اور چیز نہ ہوتی اور تمبھاس کا ظاہر ہے کہ سینے اور چھاتی کے بالائی حصے غیر مردوں کی نظروں اور آوارہ نگاہوں کا مرکز بنے رہتے ہیں۔

اسلام کو زمانہ جاہلیت کی یہ بیہودگی اور آوارہ گردی ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں۔ اس لیے اس نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ سینے کا کوئی حصہ نمایاں اور عریاں نہ رہ جائے! کیا معنی؟ اسے تو خاص طور پر ڈھکا رہنا چاہیے اور سروں پر دوپٹے اس طرح اڑھنے چاہیے کہ ان کا ایک حصہ پشت پر ہے اور دوسرا سینے پر تاکہ ان کے سر کے بالوں کی ننگت بھی نمایاں نہ ہو۔ اور کمر، گردن، کان، گلا اور سینہ بھی عریاں نہ رہے۔ آوارہ نگاہیں ان کو اپنا بدف بھی نہ بنائیں، اور بدکاری کے تمام مقدمات و مبادا کہ آوارہ گردی کا باعث بنتے ہیں، اپنی موت آپ مر جائیں۔ اسلامی معاشرہ کی پاکیزگی پر کوئی حرف بھی نہ آئے، اور مسلمان شریف بی بی کی عزت و ناموس بھی محفوظ رہے اور ویر جاہلیت کی ہر ہڈی کا قلع قمع اور ہر بے حیاتی و بے شرمی کی بیخ کنی بھی ہو جائے۔ گویا مسلمان عورت، عفت و عصمت اور بارسائی کی ایک چلتی پھرتی تصویر اور شرم و حیا کی ایک جیتی جاگتی تزیین ہو۔ شرم کا مجسمہ، حیا کی پتلی۔

احادیثِ کریمہ میں وارد ہے کہ جب سورۃ فود کی یہ آیات مقدمہ نازل ہوئیں، اور صحابہ کرام نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے سن کر اپنے اپنے گھروں پر پلٹ کر یہ آیاتِ کریمہ اپنی بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کو سنائیں، تو ان میں کوئی عورت ایسی نہ تھی جو یہ آیاتِ کریمہ سن کر اپنی جگہ پر بیٹھی رہی ہو۔ ہر ایک اٹھی اور جیسے بن پڑا اپنے سر پر دوپٹہ ڈال لیا اور دوسرے روز نماز فجر کے لیے جتنی عورتیں مسجدِ نبوی میں حاضر تھیں، سب کے سروں پر دوپٹے تھے۔ سبحان اللہ!

بلکہ نظریہ حالاتِ زمانہ کہ ہر طرف بے حیاتیوں، بے شرمیوں، بد لیاکلیوں کا چرچا اور گلی گلی، کوچہ کوچہ آوازیں و میہودگی کا فوری دورہ ہے۔ معمولی سی کشش اور مردوں کے لیے شوق و رغبت کا ادنیٰ سا سامان بھی مردوں کی رغبتوں کا باعث امدان عورتوں کے حق میں وبالِ جان بن جاتا ہے، لہٰذا عورتیں اپنی حفاظت آپ کے اصول پر کاربندہ کہ چہرہ وغیرہ کو ڈھانپنے رہیں۔ شکل و صورت میں برائے نام صحبت و ملاحظت رکھنے والی بیبیاں بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔

تفسیراتِ احمدیہ میں فرمایا: اظہر یہ ہے کہ یہ حکم کہ چہرہ، کعبِ دست اور پاؤں کے کھلے رہنے میں کوئی حرج نہیں، مگر نماز کے لیے، نظر کرنے اور دیکھنے کے لیے نہیں۔ کیونکہ مسلمان آزاد عورت کا تمام بدن جس میں چہرہ وغیرہ بھی داخل ہے عورت ہے یعنی چھپانے اور غیروں کی نگاہوں سے دُور رکھنے کی چیز ہے۔ شوہر اور محرم کے سوا اور کسی کے لیے اس کے کسی حصے کا دیکھنا بلا ضرورتِ شرعیہ جائز نہیں اور معالجہ وغیرہ کی ضرورت درپیش ہو تو وقتِ ضرورت، بقدرِ ضرورت اس کے کھولنے کی اجازت ہے۔

اور اس قول کی بنیاد پر **إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** وقتِ ضرورت، بقدرِ ضرورت پر معمول ہوگا، لہٰذا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے حسن و جمال اور آرائش و زیبائش اور بناؤ سینگھار کی نمائش کی خاطر، بھاڑ کی طرح منہ کھولے پھرے اور آوارہ گردوں کی نگاہوں کو دعوتِ نظار دے، لغزشوں کا سامان فراہم کرے اور اسلامی معاشرہ کو داغدار بنائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں، یتیموں، اعضاءِ داخل ستر نہیں، ان کا چھپانا فرض نہیں، مگر اجنبیوں کے لیے کھلا رکھنا ضرور حرام ہے۔ ۱۲۔
وہ فرنگی ماحول میں عورتوں کی بے پردگی کا جو عالم آج دیکھنے میں آتا ہے، اسی لیے ملتا جلتا دستورِ زمانہ جاہلیت یعنی زمانہ قبلِ طلوعِ اسلام میں یہ تھا کہ وہ ایسے ڈھیلے اور کشادہ گریبان والے لباس استعمال کرتی جن سے سینے کا کچھ حصہ کھلا رہتا اور سروں پر

بلکہ بعض روایات میں آیا کہ ان عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے اور بڑھے جانے کے قابل کپڑوں سے اپنے لیے دوپٹے بنا کر سروں پر اوڑھے (احکام القرآن) دوپٹے یا اوڑھنی کے اس طرح اوڑھنے میں جو حکمت ہے، یعنی اسلامی معاشرہ میں بیش از بیش پاکیزگی اور عفت شعاری کا رواج۔ یہ اگر ذہن نشین ہے تو یہ بات باسانی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایسے باریک گھاس پھوس دوپٹوں کا استعمال جن سے بالوں کی رنگت اور سینہ وغیرہ کی ساخت جھلکے مقصد شرع کو پورا نہیں کرتے، تو ان کا پہننا نہ پہننا برابر ہے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ نے اسے ہماری کچھ عقل و فہم پر نہ چھوڑا، بلکہ صاف تصریح فرمادی۔

ابو داؤد شریف میں حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ٹائل آئی۔ آپ نے ایک ٹکڑا اس میں سے مجھے دیا اور فرمایا: ایک حصہ کا اس میں سے اپنے لیے کٹنا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دے دو کہ وہ دوپٹہ بنالے۔ مگر اسے یہ جتا دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگالے تاکہ جسم کی ساخت اس سے نہ جھلکے۔

تو پھر دوپٹوں کو منظر کی طرح گلوں میں بل وے کر ہار کی طرح ڈالے رکھنا شریعت کو کہاں پسند؟ اگر وہ سر پہ ڈال بھی لیں، تو وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ جس سے تاہم گلے اور بالوں کی رنگت اور سینے کی ساخت تو نمایاں کی نمایاں ہی رہی جو شرعاً بہتر کامل رہنا چاہیے۔ ۱۲

۱۵ بناؤ سنگھار کا اطلاق تین چیزوں پر ہو سکتا ہے،

(۱) خوشنماؤیدہ زیب کپڑے، ریشمی ہوں یا سوئی یا کسی مصنوعی تار کے، ان سب کا پہننا عورت کو ہاتھ ہے۔

(۲) ہاتھوں، پاؤں، کانوں اور سینوں کا زیور جو عموماً مروج ہے اور وہ بھی

سمنے چاندی کے علاوہ کسی اور وصعت، مثلاً گھٹ، پتیل، اسٹیل وغیرہ کا نہیں کہہ سکتے۔
 (۳) اپنے شوہروں کی خوشنودی کی خاطر سر کے بالوں پر سیاہ خضاب، آنکھوں میں
 سرمہ یا کاجل، چہرہ پر غازہ یا پوڈر، رخساروں پر سُرخ، ناخنوں پر سُرخ پالش اور مانگ
 میں افتان وغیرہ بشرطیکہ یہ سب کچھ وضو غسل میں دُھل جائے اور اس کا جرم باقی نہ رہے
 ورنہ وضو غسل نہ ہوگا۔ غرض آرائش و زیبائش کی وہ تمام جائز صورتیں جو زیبائش کا ذریعہ
 بنیں اور جو آجکل کی عام اصطلاح میں ایک آپ میں شمار کی جاتی ہیں، اس میں داخل ہیں۔
 اور بناؤ سنگھار کی حالت میں پوری آداوی کے ساتھ عورتیں، کن لوگوں کے
 سامنے آجاسکتی ہیں، اس کا بیان آئندہ فقروں میں آ رہا ہے۔ ان مردوں کے علاوہ
 کسی مسلمان بی بی کو اپنی آرائش و زیبائش کی نمائش جائز نہیں، خواہ وہ غیر بیوی یا اپنے،
 مگر غیر محرم۔ اور جب اس آرائش و زیبائش اور بناؤ سنگھار کی نمائش، اس حلقے کے علاوہ
 کسی اور کے لیے جائز نہیں، تو خاص مواضع زینت کا ظاہر کرنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے، تو
 کمر و سینہ، سر اور گردن، کلائی اور ہڈی کو کھلا رکھنا یا ان پر ایسے باریک کپڑے کا غلاف
 ڈال دینا جس کے نیچے سے یہ اعضاء یا ان کی ساخت جھلکے، ظاہر ہے کہ ناجائز و شرعاً
 ممنوع ہے۔ سادھی باندھنے والی خواتین، ذرا اس حکم پر خوب غور کر لیں اور ساتھ ہی
 اپنی لاپرواہیوں پر بھی نظر ڈال لیں۔ ۱۲

۱۳ عورتوں کے باب میں یہ فقرہ دوسری بار متعمل ہوا ہے، مگر دونوں میں نمایاں
 فرق ہے۔ پہلے موقع پر یہ فقرہ اعضاء و جسم کے لحاظ سے تھا کہ جسم کا فلاں فلاں حصہ
 کھلا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں اور یہاں اس موقع پر یہ فقرہ باعتبار اشخاص کے ہے۔
 پہلے استثناء میں فلاں فلاں عضو شامل تھے اور اس استثناء میں فلاں فلاں اشخاص
 کی نشان دہی ہو رہی ہے کہ اس مخصوص حلقے کے باہر جو لوگ بھی ہوں، اگرچہ ان کا شمار
 اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں ہوتا ہو، مثلاً چچیرے بھائی یا خالہ زاد بھائی ان کے

سامنے بھی عورتیں اپنی آرائشوں کو ظاہر نہ کریں، اگرچہ ان کی آمدورفت عام ہو۔
 ان افراد میں سرفہرست ہے عورت کا خاوند کہ گھر میں جو اس کا مقام ہے وہ کسی اور کا
 نہیں۔ اور قرآن کریم گواہ ہے کہ زنا شوقی وہ عظیم رشتہ ہے کہ خواہی نخواستہ ہی باہم انس و محبت
 اور الفت و رافت پیدا کرتا ہے اور حدیث شریفہ ہے کہ عورت کے دل میں جو بات شوہر
 کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے عورت کو بد مذہب کے عقد نکاح میں دینا
 جائز نہیں کہ بد مذہب کی محبت زہر قاتل ہے۔ غرض شوہر سے نہ کسی قسم کا پردہ ہے
 نہ کسی طور حجاب۔ ۱۲۔

۵۸ آیت کریمہ میں لفظ آباء استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے مفہوم میں صرف باپ
 ہی نہیں بلکہ دادا، پردادا، نانا اور پر نانا بھی داخل ہیں، لہذا مسلمان آزاد عورت اپنے کوھیال
 اور نھیال اور اپنے شوہر کی دوھیال اور نھیال کے ان سب بزرگوں کے سامنے اسی طرح
 آسکتی ہے جس طرح اپنے والد اور خسر کے سامنے آسکتی ہے اور ان رشتوں کے علاوہ
 عورت کے چچا اور ماموں بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ ۱۲۔

۵۹ آیت کریمہ میں بیٹوں ہی کے حکم میں ہے، ان کی اولاد یعنی پوتے پوتے اور
 بیٹی کی اولاد یعنی نواسے پر نواسے، اگرچہ سوتیلے ہوں، اگرچہ رضاعی ہوں، عورت آزادی کے
 ساتھ اسی طرح بناؤ سنگھار کا اظہار ان سب کے سامنے کر سکتی ہے جس طرح خود اپنے
 بیٹوں، پوتوں اور نواسوں، پر نواسوں کے سامنے۔ ۱۲۔

۶۰ آیت کریمہ میں بھائی خواہ سگے ہوں یعنی ایک ماں باپ سے یا سوتیلے ہوں یعنی ایک باپ سے
 کہ ماں دونوں کی جدا جدا ہیں یا ایک ماں سے کہ باپ دونوں کے الگ الگ ہیں یا رضاعی
 یعنی دودھ شریک ہوں، سب اس حکم میں داخل ہیں، البتہ چچا، تایا، یا خالہ اور چھوچی کے
 بیٹے جو عرفاً بھائی مانے اور کہے جاتے ہیں، بلکہ رواج میں انہیں محرم سمجھا جاتا ہے، ان
 میں داخل نہیں۔ یہ سب غیر محرم ہیں اور ان پر اظہار زینت ممنوع ہے۔ ۱۲۔

و ان سے بچنے سے مراد ہے، سوتیلے اور دودھ شریکے، تینوں قسم کے بھائی بہنوں کی اولاد ہے، یعنی ان کے پوتے، پر پوتے اور نواسے، پر نواسے سب اس میں داخل ہیں۔ ۱۲

و ان آجے کریمہ میں استعمال لفظ **بِسَاءِ مَهْنِ** کا ہوا ہے، یعنی اپنی عورتیں اپنے دین کی عورتیں، مسلمان عورتیں، تو عورتوں کے سامنے بھی اظہارِ زینت کی آزادی غیر محدود نہیں، بلکہ مسلمان عورتوں کے دائرہ تک محدود ہے۔ کافر عورت اسلامی شریعت میں اجنبی مرد کے حکم میں ہے۔ نہ وضعِ زینت اور بجاؤ سنگھار والے احسانے بدن کو ان کی نگاہوں سے بچانا بھی ایسا ہی نہ وہی ہے جیسے کسی اجنبی مرد کی نظروں سے۔ بلکہ فقہائے کرام نے اس دائرے کو اور بھی محدود کر دیا اور فرمایا: **فاحتہ اور بنام قسم کی آبرو بافتہ عورتیں بھی اگرچہ مسلمان ہوں، پارہ عورتوں میں نہ آنے جاتے پاتیں کہ ان سے فتنہ اور فساد پڑے۔** ۱۳

و ان نوکروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضمن گھر کا کام کاج کرنے یا گھر کی نگرانی اور برائے نام حفاظت کے لیے دو وقتہ روٹی کے سہارے گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اہل شہوت سے نہ ہوں، مثلاً ایسے بوڑھے ہوں کہ ان میں اصلاً کسی شہوت اور عورتوں کی طرف میلان و رغبت باقی نہیں، پھر اپنی جگہ نیک صالح اور پارہ سا بھی ہیں۔ نہ کسی طرح بنام، نہ کسی بدکاری و بدچلنی سے مشہور۔ لہذا آجکل کے بیرے، خانسائے شوفر اور جوان جوان نوکر کسی طرح بھی ان نوکروں کے ضمن میں نہیں آتے۔ یونہی وہ شخص جو جسمانی طور پر بدکاری کے قابل نہیں ہے، مگر ان میں ضمنی اور نفسانی خواہشیں ذیلی ہوتی موجود ہیں اور کسی نہ کسی طرح انہیں عورتوں سے دل چسپی ہوتی ہے، وہ بھی یقیناً ان میں شامل نہیں۔

امتہ حنفیہ کے نزدیک خفی، ضمن اور خواجہ سرا جیسے لوگ بھی حرمتِ نظر میں اجنبی کا حکم رکھتے ہیں۔ ان سے بھی اسی طرح پردہ کیا جاتے جیسے قبیح الافعال مختل سے۔ بخاری و مسلم میں حضرت صدیقہ عائشہ اور انہم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مڑی ہے

کہ مدینہ طیبہ میں ایک مختلف محتاج سے ازواجِ مطہرات اور دوسری خواتین غیور اولیٰ
 الاسلامیۃ (ناقابلِ شہوت) میں شمار کر کے اپنے ہاں آنے دیتی تھیں۔ ایک روز جب
 حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے
 یہاں تشریف لے گئے، تو آپ نے اس کو حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن عمر سے
 باتیں کرتے سُن لیا جو کسی عورت کے حسن و جمال کی تعریف کر رہا تھا، بلکہ اس کے پوشیدہ
 اعضاء کی توصیف بھی اس نے بیان کر ڈالی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ
 باتیں سُن کر حکم دیا کہ اس سے پردہ کرو، اور آئندہ یہ گھروں میں نہ آنے پاتے۔ اس کے
 بعد آپ نے اسے مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا اور دوسرے مختلف گھروں میں
 گھسنے سے منع فرما دیا، کیونکہ انہیں مختلف سمجھ کر عورتیں ان سے احتیاط نہ کرتی تھیں اور
 وہ ایک گھر کی عورتوں کے احوال، دوسرے مردوں سے بیان کرتے تھے۔ ۱۲

۱۳ ان بچوں سے مراد ہیں کسن بچے، نادان اور نابالغ بچے جو عورتوں کے خفیہ
 معاملات سے محض ناواقف ہوتے ہیں، اور جن میں ابھی صنغی احساسات بیدار نہیں ہوئے
 بلکہ شہوانیت کے نام ہی سے وہ واقف نہیں ہوتے۔ زیادہ سے زیادہ دس بارہ سال کی
 عمر والے، تو ایسوں کے سامنے بھی اظہارِ زینت جائز ہے۔
 ایک مسلمان عورت اپنی پوری زینت و زیبائش کے ساتھ آزادانہ طور پر جن کے
 سامنے آجاسکتی ہے، ان کا بیان ابھی اوپر گزرا۔ ان میں سرِ فہرست خاوند ہے۔ اس کے بعد
 باپ۔ بیٹا۔ بھائی، خسر بھتیجے، بھانجے وغیرہم عورت کے محارم۔ ان محارم کے مراتب
 بھی چونکہ مختلف ہیں، اس لیے اظہارِ زینت میں بھی فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مرتبہ
 باپ بیٹے اور بھائی کا ہے، وہ بھتیجے اور بھانجے وغیرہم کا نہیں۔ اور جو مرتبہ خاوند کا ہے
 وہ کسی اور کا نہیں کہ اس سے تو کسی طرح کا بھی حجاب نہیں۔ اور جو مقام اپنے بیٹے کا ہے،
 وہ خاوند کے بیٹے کا نہیں۔ وعلیٰ ہذا القیاس۔

فٹ زیادہ جاہلیت میں مردوں کو ٹیجانے اور اپنی جانب انہیں متوجہ رکھنے کے لیے عورتوں میں یہ بات بڑی پسندیدہ مانی جاتی تھی کہ جب ان کا گزر مردوں کے سامنے سے اجنبیوں کے مجمع سے ہوتا، تو وقار و ممانت اور سنجیدگی سے گزرنے کی بجائے دانستہ و بالقصد اپنے پاؤں ماتریں اور اپنے پازیب و غیرہ کی آواز سنانے کے لیے زور زور سے زمین پر پاؤں رکھتی تھیں تاکہ مرد اس آواز کو سُن کر ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان میں انتشار خیال پیدا ہو۔ شریعتِ مطہرہ نے ایسی ذلیل حرکات کا ایک لحظہ قلع قمع کرنے کے لیے حکم دیا کہ مسلمان شریف بیباں گھروں میں بھی ایسے دھماکے سے قدم زمین پر نہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار غیروں کے کانوں تک پہنچیں اور وہ ادھر متوجہ ہوں۔ پھر کسی واقعی غرض یا ضرورتِ شرعی کے تحت عورت کو گھر سے نکلنا ہی پڑ جائے یا گھر میں رہتے ہوئے بھی کبھی اجنبیوں کے سامنے واقعی ضرورت کی بنا پر آنا ضروری ہو جائے تو حکم ہے کہ وقار و سنجیدگی کو اپنا قدم بڑھاؤ، اپنی چال ڈھال میں غرور و تمتر اور ہچھوٹے پن کو نہ آنے دو۔ تمہاری چال ڈھال ایسی نہ ہونی چاہیے کہ پاؤں میں پڑے پازیب و غیرہ کی آواز پیدا ہو اور اجنبی مرد ان کی جانب متوجہ و مائل ہوں۔ اور نئے نئے فتنے پر دان پڑھیں کہ بسا اوقات اس قسم کی آوازیں صورت دیکھنے سے کہیں بڑھ کر خواہشاتِ نفسانی کو بھڑکا کر شہوانی جذبات کی تکمیل کی محرک بن جاتی ہیں۔ اسی لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ عورتیں باجے دار جھانجن نہ بہنیں۔ حدیثِ شریف میں ہے: اِنَّ تَعَالٰی اُس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا، جن کی عورتیں جھانجن بہنتی ہوں۔ اور اسی سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبولِ دعا کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی موجبِ غضبِ الہی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پردہی تباہی کا سبب ہے۔

پھر آیتِ کریمہ کا طرزِ خطاب صاف بتا رہا ہے کہ یہ ممانعت صرف پاؤں میں پہننے

والے زیورات کی آواز تک محدود نہیں، بلکہ اس سے مقصود ہر ایسی حرکت ہر ایسے اقدام اور ہر ایسے فعل سے روک دینا ہے جو اجنبی مردوں کی رغبت اور دل کشی کا باعث ہو اور جو عورتوں کو نا محرموں کی توجہ و التفات کا مرکز بنا دے۔ اسی لیے شوخ رنگ، بھڑک دار لباس استعمال کر کے یا تیز خوشبو لگا کر عورتوں کا مجمع عام میں جانا یا نہ ہی ایسے چست مہوسات زیب تن کر کے اجنبیوں میں گزرنا جن سے بدن کی ساخت نمایاں ہو، شریعتِ مطہرہ کو ایک آنکھ، ایک آن کے لیے پسند و گوارا نہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ خوشبو لگا کر گھروں سے باہر نہ نکلیں، حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی تیز خوشبو سے لباس بگا کر نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں۔

ابوداؤد و ابن ماجہ میں مروی ہے کہ ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو خوشبو کی لپٹیں آپ نے محسوس کیں، اسے روک کر دریافت فرمایا: اے خداوندِ جبار کی بندی! کیا تو مسجد سے آرہی ہے؟ عرض کیا: جی ہاں! ارشاد فرمایا: "میں نے اپنے محبوبِ اکرم ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز ہرگز قبول نہیں فرماتا جو مسجد میں تیز خوشبو لگا کر جاتے، جب تک وہ گھر آکر غسل جنابت نہ کرے (یعنی خوب یا جچی طرح رگڑ رگڑ کر اُسے دُور نہ کر لے جیسا کہ غسل جنابت میں کیا جاتا ہے)۔"

اور امام ترمذی وغیرہ نے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو عورت عطر لگا کر (یعنی کسی تیز خوشبو میں خود کو لسا کر) مردوں کے مجمع سے گزیرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں (اور ظاہر ہے کہ تیز خوشبوؤں میں بس کر مردوں میں سے گزرنا اسی مقصد سے ہوتا ہے) تو وہ عورت ایسی اور ایسی..... ہے۔

آپ نے یہاں اُس کے لیے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔

اور آیتِ کریمہ سے یہ بات بھی مستنبط ہوتی ہے کہ جب زیور کی آواز کا، غیروں کے

کانوں تک پہنچانا شریعتِ مطہرہ کو ہرگز پسند نہیں، بلکہ وہ اس کے اخفاء کا اس قدر اہتمام کرتی ہے تو خود اس کی آواز کا فیروں کے کانوں سے ٹھکرانا کس قدر ناپسندیدہ ہوگا۔

ذہباً عطق از دیوار خمیز و

بسا کیں دولت از گفتار خمیز و

اور پھر جب اس کی اپنی آواز قابلِ اخفاء ہے تو صورت کی صورت قابلِ اخفاء نہ ہوگی کہ اصل مبتداءً فتنہ تو یہی شکل و صورت ہے، خصوصاً جبکہ وہ صاحبِ حسن و جمال ہو، خواہ قدرتاً

یا کسباً۔ بالخصوص جبکہ وہ اپنی اس آزاد روشی پر بے قید و بند ہو۔ ان تمام احکامِ شریعت کا مقصود یہی ہے کہ ایسے تمام اشتعال انگیز اطوار و طرق پر سخت پابندیاں لگادی جائیں، بلکہ ان کا کھل سہا باب کر دیا جائے جو اسلامی معاشرہ کی پاکیزگی کو تازہ کر سکیں۔

اللہ اللہ! عفت و طہارت، پارسائی و پاک دامنی و نیک طبیعتی کا کس قدر اور کس مرتبہ

اہتمام ہماری شریعتِ مطہرہ میں ہے اور فتنہ و فتنہ کے کیسے کیسے دروازوں، درازوں اور

سوراخوں کو ہماری شریعتِ کاملہ نے بند کر دیا ہے۔ ایک طرف تو یہ احتیاطیں اور پابندیاں

ہیں اور دوسری طرف گانے اور طرح طرح کے سریلے باجوں کے ساتھ گانے ہی کی آواز

بلکہ مرد و عورت کے مشترکہ ناچ کی آوازیں ہیں! دونوں رنگوں کے نتائج بالکل ظاہر ہیں

وہ عورتیں جو زرق برق بھری لہاس پہن کر، خراماں خراماں مسکتی ہوئی اجنبی مردوں

کی محفلوں، نامحرموں کی مجلسوں اور فیروں کے مجمعوں میں جاتی آتی ہیں اور اپنی اس

آواز کی پردہ انہیں لجا تیں شرماتیں۔ دخترانِ اسلام ان کے متعلق اپنے رؤف و رحیم

رسولِ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ ارشادِ گرامی بھی سن لیں،

”وہ عورت جو آراستہ و بیراستہ ہو کر نامحرموں میں اتر اتر کر چلتی ہے۔ قیامت

کے دن وہ محترم تاریبی ہوگی جہاں نور کی کرن تک نہ ہو۔“

(ضیاء القرآن بحوالہ ترمذی)

اور انصاف کیجئے تو!

عورت کا یہ ستر کاٹل و محتفل شامل، اپنے گھر کے پاس، صالحین اور خدا ترس نمازیوں کی مسجد میں اپنے محارم میں سے کسی محرم مثلاً باپ، بھائی، بیٹے کے ساتھ عین تکبیر کے وقت نماز میں شریک ہو جانا اور امام صاحب کے سلام پھیرتے ہی گنتی کے دو قدم بڑھ کر گھر میں واپس ہو جانا، ہرگز فتنہ کی گنجائشوں اور فتنہ کی توسیعوں کا ویسا احتمال نہیں رکھتا جیسا کہ غیر محذ میں، غیر جگہ میں، محرم کی معیت و ہمراہی کے بغیر اجنبیوں کے مکانوں اور نامحرموں کے مستوطنہ، زیر تصرف، عمارتوں میں جا کر ناقصات العقل والدین کے مجمع میں محنتی باطن ہونا۔ ان میں گھٹل میں جانا۔

پھر کیا علمائے شریعت، فضلاء سے دین و ملت کے لئے اسے جاتر کر دیا یا اسے عورت کے اختیار میں دے دیا یا اس کی مرضی پر منحصر رکھا۔ ماشاء معتمد علیہ اور مستند کتابیں ان کے متن، ان کی شرحیں اور فتاویٰ شرعیہ کے مجموعے اس بات کی صاف گواہی دے رہے ہیں کہ بلحاظ فسادِ زمان، ان پاکیزہ سرشت حکمائے امت نے اس سے مطلقاً منع کر دیا۔ بآئیکہ صحیح حدیثوں میں اس سے ممانعت کی ممانعت موجود۔

صحیح حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: جب تم میں کسی کی عورت مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے منع نہ کرو۔
(بخاری و مسلم)

دوسری حدیث میں فرمایا: اللہ تعالیٰ کی کنیزوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے نہ روکو (احمد و مسلم)

اور حاضرین عیدین پر تو یہاں تک تاکید اکید فرمائی کہ حیض والیاں بھی نکلیں۔ اگر وہ چادر نہ رکھتی ہوں تو دوسری بیبیاں اپنی چادروں میں شریک کر لیں اور وہ مصلحتی

سے الگ بیٹھی خیر اور دُعا کے مسلمان کی برکت لیں۔

زمانِ برکت نشانی سرورِ عالم و عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کہ خیر کی کثرت تھی اور فتنوں کی نایابی۔ تقویٰ و خدا ترسی کا دور دورہ تھا اور خوفِ خدا تعالیٰ و خشیتِ الہی کی فراوانی، مسلمان بیبیاں بچکانہ کے لیے مساجد میں جماعتوں کے وقت حاضر ہوتیں۔

جب حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا اور زمانے کا رنگ قدمے متغیر ہوا اور آہستہ آہستہ قدریں بدلیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے زمانے کی عورتوں کو ملاحظہ فرماتے تو انہیں مسجدوں میں جانے کی ممانعت کرتے، جیسے بنی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو منع کر دیا تھا۔ بخاری و مسلم،

جب زمانہ رسالت سے اور بعد ہوا اور وہ خیر و برکت کا دور دورہ ہو گیا تو ائمہ دین متین نے جو ان عورتوں کو ممانعت فرمادی کہ وہ مسجدوں میں حاضر نہ دیں۔ گھروں میں نمازیں پڑھیں۔ پھر جب اور فساد پھیلنا اور فتنہ و شر نے اپنا ڈیرہ ڈالا۔ علماء کرام نے جو ان اور غیر جو ان کسی کے لیے اجازت نہ رکھتی اور حاضر ہی مسجد بھی ان سے اٹھادی رکھانی اللہ راہتار،

اور فتحِ القدر میں فرمایا: متاخرین علمائے کرام نے اس ممانعتِ حاضر ہی مسجد کو جو ان اور بوڑھی عورتوں کے لیے عام کر دیا اور کسی بھی نماز کی ادائیگی کی خاطر انہیں مسجدوں میں جانے سے روک دیا کہ دن کے اجالے میں بھی فتنے ایسے ہی پھیلنے لگے جیسے رات کے اندھیرے میں۔

پھر کیا ان ائمہ و علماء کے لیے یہ احکام حکمِ حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ٹھہرے۔ ماشا وکلا! ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ شریعتِ مطہرہ کے مقصود کے

عین قرار پائے، اسی طرح رفتہ رفتہ حاملانِ شریعت و حکمائے امت نے حکمِ حجاب دیا اور جہرہ چھپانا کہ صدرِ اقل میں واجب نہ تھا، واجب کر دیا۔

توبات وہی ہے کہ شرحِ مطہرہ فقط فقہہ ہی سے منع نہیں فرماتی، بلکہ کلیتہً اس کا سدِ باب کرتی اور ہر جیلے اور شرکے ہر وسیلے کے بھسور پر کترتی ہے۔ غیروں کے گھر، تو غیروں کے گھر جہاں نہ اپنا قابو نہ اپنا گور۔ حدیث میں تو اپنے مکانوں کی نسبت آیا،

لَا تَسْكُنُوهُنَّ الْغُرُفَ (عورتوں کو بالا خانوں پر نہ رکھو)

یہ وہی طاہر نگاہ کے پُرکترے ہیں۔ شریعتِ مطہرہ یہ نہیں فرماتی کہ تم خاص کسی لیلیٰ و سلمیٰ پر بدگمانی کرو یا خاص زید و عمر کے مکانوں کو منظرہ فقہہ، فتنوں کی گزرگاہ کہو یا خاص کسی مجمعِ خواتین و جماعتِ زنان کو غیر پسندیدہ مجمع اور ناخوشگوار جماعت بتاؤ، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرماتی ہے: اِنَّ مِنَ الْخُرُوفِ سُوءَ السَّلْطَنِ۔

(بعض بدگمانیاں، حزم و احتیاط کے عین مطابق ہوتی ہیں)۔

نگاہ دارو آں شوخ، در کسہ دُر

کہ داند ہمہ حشلق را کیسہ بُر

راہمی اپنے قیمتی موتیوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں کوئی جیب نہ کاٹ لے،

تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے عورتوں کی عزت و ناموس اور ان کی عصمت کی

سخت نگرانی و حفاظت،

صالح و طالح، نیک کردار و بدچلن کسی کے منہ پر نہیں لکھا ہوتا۔ ظاہر ہزار جگہ

خصوصاً اس زمانہ پُرفتن میں باطن کے خلاف ہوتا ہے۔ نام ہوتا ہے شادی وغیرہ میں شرکت کا، اور مقصود ہوتی ہیں "ناگفتنی مآلقاتیں اور میر و سیاحت کی باراتیں۔"

اور مان بھی لیا جائے کہ ظاہر، باطن کے مطابق ہے تو صالحین و صالحات نیک و

اور نیک چلن عورتیں آخر معصوم تو نہیں۔ نفس و شیطان ان کے ساتھ بھی لگا ہے۔ کون

کہہ سکتا ہے کہ کس وقت کیا حادثہ رونما ہوا ہے اور کب شیطان اپنا وار کر جاتے؟ اور سب سے گورے تو اس جمل عوام الناس خصوصاً عورتوں بالخصوص ان میں سے ناخدا عورتوں میں کون کا بڑا ہنر آن ہوتی جو ٹرینا اور طوفان لگا دینا ہے۔ کاجیل کی کوٹھری کے پاس ہی کیوں جاتے کہ دھبا کھاتے ملا جرم سبیل اور راہ نجات پر ہے کہ بالکل دریا ہی جلا دیا جاتے ہے

وہ سر ہی ہم نہیں رکھتے جسے سو دیا ہوا ماں کا

خدا پناہ دے، بڑی گھڑی کہہ کر نہیں آتی اور اجنبیوں سے شرع مطہر نے جو حجاب اجب کیا ہے انہیں فتنوں کو اول مرحلہ ہی میں روک دینے کے لیے ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ چند توفیق رفیق بندوں کے سوا عالم گھراؤں میں چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی کے بیٹوں، کنبہ بھیر کے رشتہ داروں کے سامنے ہونے کا کیسا رواج ہے اور اللہ تعالیٰ بچاتا ہے فتنہ نہیں ہوتا۔ مگر جان برادر خورد و نوش وغیرہ کی صدا صدوتوں میں اطباء کہتے ہیں کہ یہ بڑی صحت ہے، تندرستی کے لیے ضرر رساں ہے، مگر لوگ ہزار بار کرتے ہیں اور بدن کی قوت مدافعت، جسم میں مقابلہ کی طاقت اور سب سے بڑھ کر تقدیر کی مساعدت اور خوش نصیبی کی معاونت کہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور کسی قسم کا ضرر نہیں ہوتا۔ تو کیا کوئی ذی ہوش، صاحب الرائے یہ کہہ سکتا ہے کہ اطباء کا قول قابل عمل نہیں، اس پر تو خبر نہ دی جاتے، اس کا وقت گور چکا؟ برادر بچاں برابر! کوئی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے تو اگرچہ بار بار ایسے مجمع ہوتے ہیں جن میں کوئی فتنہ نہیں ہوتا، کوئی شر سامنے نہیں آتا، لیکن اگر ہو جاتے تو کیا واقعہ کا علاج اس کے وقوع کے بعد ہی ہونا چاہیے۔ پیش بندی اور عاقبت اندیشی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں۔

الغرض مسلمان شریف بیبیوں کا مغرب زدہ ناخدا عورتوں کی طرح، بد لحاظی کے ایسے لباس میں رہنا اگرچہ گھر کی چہار دیواری میں محدود رہ کر کہ آدھے سر کے بال اور کلاتیاں اور کچھ جھٹے گلے پیٹ اور پنٹلی اور بازوؤں کا کھلا رہنا، تو کسی گفنتی میں شمار ہی نہیں اور

زیادہ بانگپن ہوا، تو دوپٹہ شانوں پر ڈھلا ہوا، کریب یا جالی باریک یا گھاس ملل کا، جس سے بدن چمکے ہرگز ہرگز شرعِ مطہر کو پسند نہیں۔ پھر اسی حالت میں ان کا ان شیعہ عارض کے سامنے پھرنا، اہلے گہلے رہنا، کس طرح گوارا ہو سکتا ہے؟ بااں ہمہ وہ رؤف و رحیم حفاظت فرماتا ہے، فتنہ نہیں ہوتا، تو کیا اس سے وہ حکم و حکمت باطل ہو جائیں گے۔
لاواللہ ہرگز نہیں!

فائدہ جلیلہ

آیہ کریمہ میں جن مردوں کے سامنے عورتوں کے سامنے آنے کی اجازت دی گئی ہے یہ سب عزیز اصطلاحِ شریعت میں محرم کہلاتے ہیں۔ فقہائے کرام نے محرموں کو دو قسموں پر تقسیم فرمایا ہے۔ ایک وہ جو محرمِ ابدی ہیں، ان کی حرمت ابدیہ ہے۔ ان سے کبھی کسی حال میں عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کنواری ہو یا بیوہ، جیسے باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجا، سسر و اماں، چچا، ماموں وغیرہ۔

دوسرے وہ جن سے ابدی حرمت کا رشتہ نہ ہو جیسے پھوپھا، خالو، بہنوئی، جھیلٹ، دیور اور چچا، پھوپھی، خالہ، اور ماموں کے بیٹے کہ ان سے حرمت کا یہ رشتہ اسی وقت قائم ہے۔ جب تک وہ اوصافِ حرمت ان میں باقی ہیں، مثلاً پھوپھی یا خالہ یا بہن، اور اسی طرح جتنی عورتیں محرم میں داخل ہیں، ان کی زندگی میں ان کے شوہروں سے عورت کا نکاح اگرچہ حرام ہے، مگر وہ عورت کے محرم نہیں ہو جاتے کہ ان سے نکاح، صرف اس حالت تک حرام ہے، جب تک اس کی پھوپھی یا خالہ یا کوئی محرم عورت اس کے نکاح میں ہے۔ ان میں تفریق و جدائی ہو جائے، مثلاً کسی کی ان میں سے موت واقع ہو جائے یا شوہر طلاق دے دے، تو ان کے شوہروں سے عورت کا نکاح حلال ہے۔

شریعتِ مطہرہ میں پھوپھا، خالو، بہنوئی اور جھیلٹ، دیور اور چچا، پھوپھی، خالہ،

ہوں کے بیٹے اور بڑے چٹے اجنبیوں سب کا ایک حکم، بلکہ ان سے زیادہ احتیاط لازم ہے کہ نرے اجنبی سے طبعی حجاب ہوتا ہے، نہ اسے جلد مہمت پڑ سکتی ہے نہ ہی وہ بے تکلف گھر میں آسکتا ہے بخلاف ان کے۔ لہذا حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی: یا رسول اللہ! جیٹھ اور دیور کا حکم ارشاد ہو؟ فرمایا: اَلْحَمُوۡلُ الْمَمُوۡتِ (یہ تو موت میں) والعیاذ باللہ! اور آہ کہ ہندی ہوں اور جاہلانہ رسموں نے ہماری عقلوں کو ماؤف کر دیا۔ مولائے کریم معاف فرماتے۔

پھر ایسے مواقع پر اپنے یا عورت کے صلاح و تقویٰ اور نیک نفسی پاک طبعی پر متوجہ، اور وہ بھی اس دور پرفتن میں سخت غلط کاری اور نفس کی بے جا طرفداری ہے۔ مرد خود اپنے نفس پر اعتماد نہیں کر سکتا اور کرے تو سمیٹا۔ اذلاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ نہ کہ عورت جو عقل و دین میں اس سے آدمی اور رغبتِ شیطانی میں سوگنی۔ ہر مرد کے ساتھ ایک شیطان اور ہر عورت کے ساتھ دو۔ ایک آگے۔ ایک پیچھے۔ سلمیٰ پارسا ہے، ہاں پارسا ہے وبارک اللہ!

مگر جان برادر! کیا پارسائیں معصوم ہوتی ہیں؟ کیا صحبتِ بد میں اثر نہیں؟ بلکہ علمائے کرام فرماتے ہیں؟ برعکس رواج عام، بیاہوں کو آریوں سے کہیں زیادہ احتیاط و اجتناب چاہیے کہ ان میں نہ وہ حیا ہوتی ہے نہ اتنا خوف۔ نہ اس قدر لحاظ اور نہ اس کا وہ رعب۔ پھر ذوقِ چشمیدہ اور وہ انجان۔ تو ان کی رغبت ناگفتنی امور کی جانب، ان انجان نادانوں سے کہیں زائد ہوتی ہے تو احتیاط بھی زیادہ ہونی چاہیے۔

(فتاویٰ رضویہ ملتقطاً و تشریحاً)

فہ! آپ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں کی زینت ہیں۔ اس باب میں جو احکام خدا و رسول جل و علا نے ارشاد فرمائے ہیں، انہیں پڑھیں اور پھر غور کریں کہ جوین پاک کی پاک مسجدوں میں نمازوں کے موقعوں پر بھی مرد و عورت میں خلط ملط کا روادار نہیں۔

وہ عورتوں مردوں کی مخلوط مجلسوں بلکہ کالجوں میں، دفاتروں میں، کلبوں میں بلکہ بازاروں اور پارکوں میں اس اختلاط کو کیونکر جائز رکھ سکتا ہے۔ پھر ان بے حیائیوں، بے شرمیوں اور بد نظمیوں کے مخلوط مجموعوں کو عین اسلام اور روح اسلام ثابت کرنے والے آپ فیصلہ کر لیں کہ کون ہو سکتے ہیں؟ دو میں سے کون؟ وقفا دار یا قدار، مخلص یا مسنا فح؟ صاحب ایمان یا نام کے مسلمان؟

۶۳ توبہ کی اصل رجوع الی اللہ ہے۔ غلام کا اپنے مولیٰ کی جانب لوٹنا پلٹنا اس کے تین ارکان ہیں، ایک اعترافِ جرم کہ جو کچھ کیا واقعی بڑا کیا۔ دوسرے ندامت، اپنے کسی قول و فعل پر شرمندگی و خجالت تیسرے عزم ترک کہ آئندہ اس حرکت کے قریب نہ نہ پھینکوں گا۔ اور اگر گناہ قابلِ تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی لازم ہے، مثلاً حقوق اللہ میں کچھلی نمازوں اور روزوں کی قضا۔ اور یہ ممکن نہ ہو تو ہر نماز و روزہ کا کفارہ۔ اور حقوق العباد میں جن کے حقوق مارے ہیں، مال دیا یا ہے، اذیت پہنچائی ہے تو ان حقوق کی ادائیگی یا پھر بصورتِ دیحران سے طلبِ معافی۔ ۱۲

۶۴ فلاح سے مراد یہاں فلاحِ کامل ہے۔ بتانا یہ ہے کہ معصیت و گناہ کا مدد اگرچہ وجودِ ایمان کے منافی نہیں، لیکن اس سے صلاح و فلاح کو نقصان پہنچتا ہے اور ان میں مصروف مرد و عورت خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ یہی کیا کم ہے کہ آدمی مسلمان بھٹے فاسق کہلاتے اور فاجروں میں اس کا شمار کیا جائے اور یہ فلاح یعنی کامل رستگاری اگرچہ محض مشیتِ الہی پر ہے کہ جسے ہا ہے ایسی فلاح عطا فرمائے۔ اگرچہ لاکھوں کبار کا مطلب ہوا ہو، مگر صد و معصیت اور کسی نافرمانی اور گناہ کے ارتکاب کے بعد اس کا اعترافِ جرم ندامت و پشیمانی اور عزم ترک یعنی توبہ صحیحہ، اس فلاح کے حصول کا باعث ہے۔ تو آدمی اس سے غفلت کیوں برتے؟ اور کیوں فلاح سے محروم ہے؟ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ احکامِ ربانی کی تعمیل میں جو کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ معاف ہو جائیں گی اور نفس کی تیرگی

تورائیت سے بدل جائے گی اور یہ بھی کہ عنایتِ انبی اس کی طرف توجہ فرمائے گی۔

یاد رکھنا چاہیے کہ

آیہ مذکورہ بالا میں صرف مستر عورت سے متعلق احکام بیان فرمائے گئے ہیں، یعنی یہ کہ ایک شریف مسلمان اپنی خود اپنے گھر میں اپنی بیویوں میں رہتے ہوئے کن حالات میں گھس گھس کے روبرو ہوا تکلف آجا سکتی اور اپنے بدن کے کن کن اعضاء کو ان کی موچگی میں کھلا رکھ سکتی ہے۔ باقی رہے حجاب اور پردہ شرعی کے احکام کہ عورت کن حالات میں اور کس طرح اپنے گھر سے باہر آجا سکتی ہے، وہ یہاں مذکور نہیں۔ ان احکام کی تفصیل سورۃ احزاب کی چند آیات کریمہ اور احادیثِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نیز فقہائے کرام کے ارشاداتِ عالیہ سے معلوم کی جا سکتی ہے اور خلاصان احکام کا یہ ہے کہ:

(۱) چونکہ عورت کی آواز میں ایک قدرتی نرمی اور لہجہ ہوتا ہے اور اس کو بڑا دل مرد کی خواہشِ نفسانی کے ابھارنے میں ہے، اس لیے ہر عورت کو ہدایت ہے کہ اگر واقعی کسی ضرورت کے تحت غیر مردوں سے گفتگو کی نوبت ہی آجائے تو وہ اپنی آواز کی نزاکت سے کسی نامحرم کو ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دے۔ پوری احتیاط سے بقدر ضرورت بات کرے۔

(۲) حیا و شرم اور عزت و آبرو کے جو طریقے شریعتِ مطہرہ سکھاتی ہے مسلمان عورت ان پر عمل پیرا ہے تاکہ کسی بدکردار کو آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہ پڑے۔

(۳) عورت کا اصل دائرہ عمل اُس کا گھر ہے اس کو اسی دائرے میں رکھ کر اپنے فرائض انجام دینے چاہئیں۔ گھر سے باہر نکل کر مردوں سے اختلاط کا موقع نہیں ملنا ہی نہ چاہیے۔

(۴) شرعی یا دنیاوی ضرورتوں کے باعث مسلمان عورت کو گھر سے نکلنا ہی پڑے تو سترِ کامل اور حجاب کی پابندی اپنے اوپر لازم جانے۔ آزادی کے ساتھ مردوں میں آنا جانا بازاروں میں گھوم پھر کر وقت گتوانا اور اجنبیوں کے سامنے اپنے جسم کے حسن کو زیب و زینت اور چست یا عریاں لباسوں سے نمایاں کرنا اور ناز و ادا سے چلنا پھرنا "مسلم معاشرے کی عورتوں کے طور طریق نہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت کے طریقے ہیں جو طرح طرح کے فتنوں اور برائیوں کو جنم دیتے اور انہیں پروان چڑھاتے ہیں۔

(۵) جب ضرورتاً باہر نکلنا ہو تو اپنی چادریں اچھی طرح اوڑھ لپیٹ کر ان کا ایک حصہ اپنے سروں سے اوپر لٹکالیا کریں تاکہ چہرے کے اطراف خوب ڈھک جائیں اور خود چہرے کی ٹکیا بھی غیروں کی نظروں میں نہ آئے۔ اس کا فائدہ خود اس کے حق میں یہ ہوگا کہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی طمع میں گرفتار اور کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں گے اور کوئی اس کی عفت مآبی پر انگلی نہ اٹھا سکے گا۔

تنبیہ

ستر و حجاب کی اتنی تاکید و پابندی کے بعد بھی عورت کی آزادی کا ڈھنڈورا پیٹنے والے مرد اور ان کی ہم نوا عورتیں آج بھی قرآن و حدیث سے آزادی نسوان کے دلائل ڈھونڈنے میں مصروف ہیں۔ یہ روح اسلام کے مقابلے میں جسارت اور ڈھٹائی بلکہ ہٹ دھرمی کی انتہا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر وہ نظام جو اسلامی نظام سے متصادم ہو جاہلی نظام ہے اور زمانہ جاہلیت کی یادگار، خواہ اسے کوئی نام دیا جائے۔

چند فقہی مسائل

اس باب کے مسائل چار قسم کے ہوتے ہیں،

marfat.com

Marfat.com

(۱) مرد کا مرد کو دیکھنا (۲) عورت کا عورت کو دیکھنا (۳) عورت کا مرد کو دیکھنا
(۴) مرد کا عورت کو دیکھنا۔

۱۔ مرد و مرد کے ہر حصہ بدن کی طرف نظر کر سکتا ہے، سوا ان اعضاء کے جن کا
ستر ضروری ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کہ اس حصہ بدن کا چھپانا فرض ہے۔
بچہ جب دس برس کا ہو جاتے تو اس کے لیے بالغ کا حکم ہے۔

۲۔ عورت کا عورت کو دیکھنا، اس کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا
ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک کوئی عورت بھی کسی عورت کا جسم نہیں دیکھ سکتی۔
باقی جسم کا دیکھنا جائز ہے، لیکن اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو اس کی بھی اجازت نہیں۔ اگر دانتیاں
کافہ ہوتی ہیں اور وہ بچہ جنانے کی خدمت انجام دیتی ہیں۔ اگر دانتیاں مسلمان مل سکیں،
تو کافہ سے ہرگز یہ کام نہ کرایا جاتے کہ کافہ کے سامنے ان اعضاء کا کھونا جائز نہیں۔

۳۔ عورت کا مرد اجنبی یعنی غیر محرم کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد
کی طرف نظر کرنے کا ہے۔ یعنی وہ مرد کے ناف اور گھٹنوں کے درمیان نہیں دیکھ سکتی۔
اور باقی اعضاء کی طرف دیکھنا جائز ہے، بشرطیکہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ
اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت پیدا نہیں ہوگی، دل میں دوس سے نہیں آئیں گے۔ اور اگر
شہبہ بھی ہو تو ہرگز اس کی طرف نظر نہ کرے، حتیٰ کہ مرد کے چہرے کو بھی بار بار نہ دیکھے
کہ فتنہ کا اندیشہ ہے۔

۴۔ مرد کا عورت کو دیکھنا فقہائے کرام نے اس کی بھی کئی صورتیں بیان فرمائی ہیں مثلاً:

(۱) مرکا اپنی زوجہ یا باندی کو دیکھنا (۲) مرد کا اپنے محرم کی طرف نظر کرنا۔

(۳) مرد کا آزاد اجنبیہ عورت کو دیکھنا۔

پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کی ایڑی سے چوٹی تک، ہر عضو کی طرف نظر کر
سکتا ہے۔ شہوت ہو خواہ نہ ہو۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے ہر عضو کو دیکھ سکتی ہے۔ ہاں

بہتر یہ ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ اس سے نسیان پیدا ہوتا ہے اور نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔

اور دوسری صورت میں کہ عورت اس مرد کے محارم میں سے ہو اس کے سر، سینہ، پنڈلی، کان، گردن، شانہ، چہرہ، بازو، کلائی، اور قدم کی طرف نظر کر سکتا ہے جبکہ دونوں میں سے کسی کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو، البتہ محارم کے پیٹ، پیٹھ اور ران، بلکہ کروٹ اور گھٹنے کی طرف نظر کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور محارم سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو۔

اور تیسری صورت یعنی اجنبیہ کی طرف نظر کرنے کا حکم یہ ہے کہ اس کے چہرہ اور ہتھیلی کی طرف نظر جائز ہے، کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کبھی اس کے موافق یا مخالف شہادت دینا ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسے نہ دیکھا ہو تو کیونکر گواہی دے سکتا ہے، مگر شرط یہاں بھی وہی ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو اور ضرورت نہ ہو تو دیکھنا بھی جائز نہیں، یونہی چھونا بھی جائز نہیں۔ اور جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو تو اس نیت سے بھی اسے دیکھنا جائز ہے، اسی طرح عورت اس مرد کو جس نے اسے شادی کا پیغام بھیجا ہے، دیکھ سکتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے: "جس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اسے دیکھ لو کہ یہ بقائے محبت کا ذریعہ ہوگا۔" (در مختار، عالمگیری، ہدایہ وغیرہ)

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَاءِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فقراءَ
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (۳۲)

اور نکاح کر دو، اپنوں میں ان کا بے نکاح ہوں اور اپنے لائق
بندوں اور کنیزوں کا۔ اگر وہ فقیر ہوں، تو انہیں غنی کر دے گا اپنے
فضل کے سبب، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ (۲۲)

تشریح الالفاظ

اَنْكَحُوا، نکاح کر دو۔ اَلَا يَأْتِي بِرُزْنٍ اَلَيْتَامَىٰ جَمْعٌ سِے اَيْتْرُكِي، اور اَيْتْرُكِي
کے معنی ہیں وہ عورت جو بلا شوہر ہو یا وہ مرد جس کی کوئی بیوی نہ ہو۔ یہ لفظ عام ہے۔ ہر مرد
عورت کے لیے جس کا نکاح یا تو سرے سے ہو یا نہ ہو یا ہو یا ہو، لیکن دوسرے کی وفات
یا طلاق کے باعث اب مجرود تنہا رہ گیا ہو۔ یعنی جو بے نکاح ہو خواہ مرد ہو یا عورت۔
کنوارا ہو یا غیر کنوارا۔ اَلضَّالِّحِينَ جَمْعٌ سِے ضَالِحٌ کی۔ اور یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ
حقوق زوجیت ادا کرنے کے لائق ہوں۔ عِبَادٌ كُفْرٌ تَهَارٌ سِے غلام۔ عِبَادٌ جَمْعٌ سِے
عَبْدٌ کی۔ اور عبد و بندہ میں سوائے اختلاف زبان کے کوئی فرق نہیں۔ ایک دوسرے کا
پورا ترجمہ ہے۔ اِمْسَاءٌ بَانِيَا، جمع ہے اِمْرَاةٌ کی۔ فُقَرَاءٌ جَمْعٌ سِے فَقِيرٌ کی۔ اور
اصطلاح شرع میں فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو، مگر نہ اتنا کہ مقدار نصاب کو پہنچ جائے
اور سکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ يَغْنِيهِمْ سِے انہیں غنی کر دے گا۔ اِغْنَاءٌ
کا مضارع معروف ہے۔ اس کا مادہ ہے غَنَىٰ۔

مطالب مباحث

مسلمان بیبیاں کہ شریف اور عزت مآب ہوتی ہیں، ان کی عزت و ناموس اور پاکدستی
شریعت مطہرہ میں بڑی وقیع اور متاع عزیز ہے۔ اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا
ہے کہ عورت پر حیاداری اور حفظ ناموس کی تاکید دوسرے بہت سے فرائض کی تعمیل پر مقدم

رکھی گئی ہے۔ اور عورت پر بہت سی قیود و حدود عائد کر کے حفاظتِ ناموس کا بند و بست کیا گیا ہے تاکہ اللسان بہتر سے بہتر، پاکیزہ سے پاکیزہ تر معاشرہ اور حامل میں پلے بڑھے اور پران چٹھے۔ اور جسم و روح اور عقل و فراست ہر اعتبار سے پاک و صاف ہو اور اس کا ظاہر و باطن ہر اعتبار سے مجتبیٰ و مصفا رہے۔ زندگی کی راہ گزر کو خواہ مخواہ سخت اور تنگ بنا دینا نہ شریعت کا دستور ہے نہ یہ اسے پسند ہے۔

اسلام جو دینِ فطرت ہے، وہ معاشرہ کو پاکیزہ رکھنے اور بے حیائی سے بچانے کے لیے صرف و عظمیٰ نہیں دیتا، بلکہ وہ عملِ تجاویز اور مشکلات کا صحیح حل بھی پیش کرتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جس معاشرہ میں بن بیابانی عورتیں خواہ کنواری ہوں یا مطلقہ یا بیو بکثرت موجود ہوں گی، وہاں جذبات کو کب تک قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔ بڑے تحفظ اور احتیاط کے باوجود شدتِ جذبات سے مجبور و مغلوب ہو کر وہ غلط قدم بھی اٹھا سکتی ہیں اور شیطان بڑی آسانی سے انہیں ورنہ گمراہ کر سکتا ہے۔ بیکاری کا یہ بھی ایک دروازہ تھا جس کی طرف سے اگر اسلام اغمام کرتا، تو اسے حقیقت پسندی نہ سمجھا جاتا۔ چنانچہ اس آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کی طرف سے غفلت اور بے پرواہی نہیں بلکہ ان کا نکاح کر کے ان کو گھروں میں بسانا اپنا اخلاقی فرض سمجھیں۔ اس طرح ایک تو ان کی حالت زار بدل جائے گی۔ ان کی حرمانِ نصیبیاں ختم ہو جائیں گی اور دوسری طرف معاشرہ ان کی لغزش کے نتائج سے محفوظ ہو جائے گا۔

فقہ شریعتِ اسلامیہ میں نکاح بجا ہے خود ایک فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے: "اے نوجوانو! تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، وہ نکاح کرے کہ یہ اجنبی، عورت کی طرف نظر کرنے سے روکنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جس میں استطاعت نہیں، وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کا قلع قمع کرتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

اور ایک حدیث میں آیا جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین پر کر لیا۔ باقی
آدھے میں اللہ سے ڈرے۔ (طبرانی۔ بیہقی)

اور ابو یعلیٰ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ فرماتے ہیں: جب تم میں سے
کوئی نکاح کرتا ہے کہ شیطان کہتا ہے، ہاے افسوس! ابن آدم نے مجھ سے اپنا وقتہائی مین کھاپا۔
اور ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں: جو اتنا مال رکھتا ہے کہ نکاح کرے اور
پھر نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

ان احادیثِ کریمہ کا جملہ جملہ بتا رہا ہے کہ نکاح، دین و ایمان، اخلاق و عادات
کی حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ ہے اور الفاظ کے عموم میں ہر وہ مرد و عورت داخل ہے جو
سیر دست بے نکاح اور تہجد کی زندگی گزار رہا ہے، جس کے اطلاق میں کنواری، مطلقہ اور
بیوہ عورتیں بھی داخل ہیں۔ اور سب کے لیے حکم ہے کہ وہ حقوقِ نکاح ادا کرنے پر قدرت
رکھتے ہیں، تو نکاح کو اپنا اخلاقی فرض تصور کریں۔

بعض گھرانوں میں نکاح بیوہ کو سخت تنگ قرار جانتے ہیں اور معاذ اللہ حرام
سے بھی بڑھ کر اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکی بیوہ ہو گئی، اگرچہ شوہر کا اس نے منہ
بھی نہ دیکھا ہو۔ اب عمر بھر یونہی فزح ہوتی رہے، لیکن ممکن ہے کہ نکاح کا حرف بھی زبان
پر لاسکے اور اگر ہزار میں ایک آدمی نے خوفِ خدا و ترسِ روزِ جزا کر کے اپنا دین سنبھالنے
کو نکاح کر بھی لیا، تو اس پر چاروں طرف سے طعن و تشنیع کی بوچھاڑ ہے۔ بیچاری کو کسی
مجلس میں جانا بلکہ اپنے کنبہ میں منہ دکھانا دشوار ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں، بُرا کرتے ہیں اور
بیشک بہت بُرا کرتے ہیں۔ کفار کے اتباع میں ایک بیوہ رسمِ ٹھہرا یعنی پھراس کی
بنار پر مباح شرعی پر اعتراض، بلکہ بعض صورتوں میں واجب کی ادائیگی سے اعراض کیسی
سخت جہالت اور نہایت خوفناک حالت ہے۔

پھر حاجت والی عورتیں اگر روکی گئیں اور معاذ اللہ بشامتِ نفس کسی گناہ میں مبتلا

ہوتیں تو اس کا وبال ان روکنے والوں پر پڑے گا کہ یہ اس گناہ کے باعث ہوتے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل توراہ شریف میں
فرماتا ہے: "جس کی بیٹی بارہ برس کی عمر کو پہنچے اور وہ اس کا نکاح نہ کرے اور یہ دختر
گناہ میں مبتلا ہو، تو اس کا گناہ اس شخص پر ہے۔" (ربہقی فی شعب الایمان)

جب کنواری لڑکیوں کے بارے میں یہ حکم ہے، تو بیاہوں کا معاملہ تو اور بھی سخت ہے
کہ دخترانِ دوشیزہ کو حیا بھی زیادہ ہوتی ہے اور گناہ میں رسوائی و فضیحت اور بدنامی کا خوف بھی زیادہ
اور خود ابھی اس لذت سے آگاہ نہیں، صرف ایک طبعی طور پر ناواقفانہ خطرات دل میں گزرتے
ہیں۔ اور جب آدمی کسی خواہش کا لطف ایک بار پا چکا، تو اب اس کا تقاضا بربگم کر جاتا ہے۔
اور اصرار و پستی حیا، نہ وہ خوف و اندیشہ۔ اللہ عزوجل مسلمانوں کو ہدایت بخشنے۔

ہاں! جس عورت کو اپنے نفس سے خوف ہو کہ غالباً اس سے شوہر کی اطاعت اور اس کے
حقوق واجبہ کی ادا و حفاظت نہ ہو سکے گی، تو بیشک اسے نکاحِ ثانی، بلکہ نکاحِ اول کی بھی
ترغیب ہرگز نہیں دے سکتے کہ گناہ کا حکم دینا ہو گا اور حالات اگر ایسے ہوں کہ بے نکاح کے
معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہونے کا گمان غالب ہے۔ ایسی عورتوں کو بے شک نکاح پر جبر کیا
جائے۔ اگر خود نہ کریں گی، وہ گناہگار ہوں گی اور اگر ان کے اولیا اپنے حذ مقدور تک کوشش
میں پہلو تہی کریں گے، تو وہ بھی گناہگار ہوں گے (فتاویٰ رضویہ)

۶۹ مطلب یہ ہے کہ فقر و افلاس ایسی چیز نہیں کہ اسے نکاح نہ کرنے کی مستقل بنیاد بنا کر
نکاح سے احتراز کیا جائے جو سروسرمت فقیر ہے کیا عجب کہ برکتِ نکاح اسے فراخی حاصل ہو اور
وہ فضلِ خداوندی سے صاحبِ معاش اہل ثروت سے ہو جائے۔ آیت میں مراد یہ وعدہ نہیں کہ
اہلِ افلاس کو نکاح کے بعد خواہ مخواہ غنا حاصل ہو ہی جائے گا اور اس طرح گویا نکاح بجا آئے
خود ایک مستقل ذریعہ معاش و وسیلہ رزق ہے، بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ جب ایک طرح سے
دوسرے حالات موافق ہوں تو محض اپنی ناداری کو بہانہ نہ بناؤ۔ اللہ کریم پر بھروسہ رکھو وہ جسے

پاسے فنی بنا سکتا ہے اور جسے پاسے خوشحالی سے نواز سکتا ہے۔
 اس میں لڑکی والوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ نیک اور شریف آدمی اگر ان کے یہاں
 پیام دے تو محض اس کی عزت و ناداری دیکھ کر انکار نہ کریں۔ اور لڑکے والوں کو بھی یقین
 ہے کہ کسی نوجوان کو محض اس لیے نہ بٹھا رکھیں کہ ابھی وہ بہت نہیں کارہا ہے اور نوجوانوں کو
 بھی نصیحت ہے کہ زیادہ کشاکش و خوشحالی اور فراخ دستی کے انتظار میں اپنی شادی کے
 معاملے کو خراب و مزاحم نہ مانتے رہیں۔ تھوڑی بھی آمدنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے مہروسہ پر شادی کر ڈالنی
 چاہیے۔ بسا اوقات خود شادی ہی آدمی کے حالات درست ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔
 بیوی کی مدد سے اخراجات قابو میں آجاتے ہیں اور بڑے حالات گھڑ بیوی کی مدد سے اچھے
 حالات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ (دماغی) ۱۲

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا
 حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
 يَبْتَغُونَ الكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 فَمَكَتِبُوا لَهُمْ عِلْمًا فِيمَا أَخْبَرُوا
 وَآتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَوْكُمْ وَلَا
 تَكْرَهُوا فَتِيكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ حَصْنًا
 لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ
 فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۳)

اور چاہیے کہ بچے رہیں اور جو نکاح کا مقدر نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ مقدر والا کرے اپنے فضل سے۔ اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندی غلاموں میں سے، جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو، تو لکھ دو۔ اگر ان میں کچھ مہلاتی جانور اور اس پر ان کی مدد کرو، اللہ کے مال سے جو تم کو دیا۔ اور مجبور نہ کرو اپنی کینزوں کو بدکاری پر، جبکہ وہ بچنا چاہیں تاکہ تم دنیاوی زندگی کا کچھ مال چاہو اور جو انہیں مجبور کرے گا، تو بے شک اللہ بعد اس کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت پر رہیں، بخشنے والا مہربان ہے۔ (۳۳)

تشریح الالفاظ

وَلْيَسْتَعْفِفْ. ناپسندیدہ اور غیر شرعی کاموں سے بچتے رہیں عفت و پاک دامنی کے لیے ضبط سے کام لیں۔ اس کا مصدر استعفاف یعنی غیر مستحسن امور سے دامن بچانا۔ اس کا مادہ ہے عَفَاً یعنی پاک دامنی۔ عقیف و عقیفہ اسی سے ماخوذ ہے اور ظاہر ہے کہ پارسائی سے مراد زنا اور دواعی زنا سے بچنا اور اپنی پاک دامنی کا خاص اہتمام کرنا ہے۔

الَّذِينَ جَرُّوْا، وہ لوگ جو۔ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا۔ نکاح کا مقدر نہیں رکھتے، یعنی جنہیں مہر و نفقہ میسر نہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ۔ اللہ انہیں مقدر والا کرے، اور وہ مہر و نفقہ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ مصدر اس کا اِغْنَاءٌ ہے اور مادہ غِنَى۔ مِنْ فَضْلِهِ۔ اپنے فضل سے وَالَّذِينَ، اور جو لوگ۔ يَبْتَغُوْنَ، خواہاں اور خواہش مند، اس کی خواہش و آرزو رکھتے ہیں۔

الْكِتَابِ۔ عقد کتابت۔ مکاتبت۔ اور مکاتبت اصطلاح شرع میں غلام و آقا کے مابین ایک معاہدہ کا نام ہے کہ غلام اس قدر مال ادا کرے کہ آزاد ہو جائے۔ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

تمہارے ملوک تمہارے لوٹھی غلام۔ فَكَأَيُّ مَوْجِهَاتٍ ان سے معتد مکاتبت کر لو، اور
کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لگے دو۔ اِنْ عَلِيَّتُمْ۔ اگر تم جانو اور آثار پاؤ۔ فَيَسْمَعُ
ان (باندی غلاموں) میں۔ خَيْرًا جَلَانِي۔ بہتری۔ اور یہاں مراد اس سے امانت و امانت
ہے، اور کمانی کا سلیقہ اور کسب مال پر قدرت کہ وہ حلال روزی سے مال حاصل کر کے آزاد
ہو سکے۔ فَمَنْوَلْ خَرْجِي سے بچے اور آزادی کے لیے بھیک نہ مانگتا پھر سے اور آزاد ہو کر
دوسروں کو آزاد نہ پہنچاتے۔ وَ اَنْوَهُمْ اَنْ يَمْنُوْا، اس کا مصدر اِيْتَاء ہے اور
مادہ اِيْتَان۔ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ اللّٰهِ کے مال سے۔ اَلَّذِيْ اَنْتُمْ رَوَّاهُ جِوَّاس نے تمہیں
دیا۔ مال کی اضافت اللّٰہ کی طرف کر کے یہ حقیقت تازہ کر دی کہ یہ مال تمہارا اپنا ہے کب
جو کچھ ہے اللّٰہ کا۔ تو اس باب میں یا ہر کار خیر میں جو کچھ خرچ کرو گے، وہ اللّٰہ ہی کا مال ہو گا۔
اس حکم کے مخاطب امت مرحومہ کے عام مسلمان ہیں اور انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مکاتبت
غلاموں کو زکوٰۃ وغیرہ سے کراہد اور کریں تاکہ وہ بدل کتابت سے کراہی گروں چھڑا سکیں اور
آزاد فضاؤں میں آزادی سے سانس لے سکیں۔ خیال رہے کہ مکاتبتین کی امانت،
مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف ہے۔ وَلَا تَكُوْهُمُ اَمْوَالُكُمْ اَنْ يَّمْنُوْا، اس کا مصدر اِكْتَوَاهُ
ہے، جس کے معنی ہیں ناپسندیدہ کام پر کسی کو زبردستی آمادہ کرنا۔ کراہت و کراہت اس کا
مادہ ہے فَتَيَاتِكُمْ، تمہاری اپنی کنیزیں۔ فتیات جمع ہے فتاة کی۔ اس کے لفظی معنی ہیں
جوان عورتیں۔ اور یہاں اس سے مراد ہیں مطلق باندیاں، کنیزیں، خواہ کسی عمر کی ہوں۔ یہ
مراد نہیں کہ اگر وہ جوان امیرت ہوں۔ خواہ ابھی حدود جوانی میں ان کے قدم بڑھ رہے ہوں یا
جوانی کی حدود پار کر چکی ہوں، تو ان کے لیے یہ فعلی قبیح جائز و مباح ہو جاتے گا۔ اَلْمِغَاءِ
تجہ گری۔ حرام کاری۔ اِنْ اَرَدْتُمْ، اگر وہ کنیزیں ہیں۔ تَحَصُّنًا، پاکدامنی، عفت آبی لِيَتَّبِعُوْا
تاکہ تم حاصل کر سکو۔ عَرَضَ اَلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کا مال۔ وَمَنْ يَّكْرِهْهُنَّ
اور جو انہیں مجبور کرے گا اور ناپسندیدہ امور پر انہیں زبردستی آمادہ کرے گا۔ مِّنْ بَعْدِ

انگواہیت، یعنی جب تک وہ حالتِ مجبوری میں رہیں اور اول تا آخر کسی مرحلہ میں اس پر رضامند نہ ہوں۔

مطالبِ مباحث

جنسی خواہشات کی تکمیل پر مرد کو مقدرت اور عورت کے نان و نفقہ اور مہر پر قدرت و دسترس حاصل ہو، تو اعدال کی حالت میں کہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو۔ نکاح سنتِ مؤکدہ ہے کہ سنتِ مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پر اڑے رہنا گناہ ہے اور اگر مقصود اس نکاح سے اتباعِ سنت اور تکمیلِ حکمِ شریعت ہو کہ اولادِ صالح پیدا ہو اور نوعِ بشری پھلے پھولے، پر وہ ان چڑھے، تو انشاء اللہ تعالیٰ ثواب بھی پائے گا۔ اور اگر منظور صرف لذتوں کا حصول اور خواہشاتِ نفسانی کی تکمیل ہو تو ثواب نہیں۔ اور غلبہ شہوت یہ ہے کہ آدمی نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے یا اجنبی عورت کی طرف نگاہ اٹھنے سے رُک نہیں سکتا۔ یا معاذ اللہ اپنے ہاتھوں اپنی جوانی کو برباد کرنے کا اندیشہ دل و دماغ پر غالب ہے، تو اب نکاح واجب ہے اور اگر معاذ اللہ یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے سے زنا واقع ہو ہی جائے گا تو فرض ہے کہ نکاح کرے اور اس فعلِ قبیح و ملعون سے دُور بہت دُور بھاگے

اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان و نفقہ نہ دے سکے گا یا جو ضروری حقوق ہیں نکاح کے انہیں پورا نہ کر سکے گا تو نکاح مکروہ ہے۔ اور اگر یقین ہو کہ نکاح کے حقوق کی نگہداشت اس سے نہ ہو سکے گی، تو اب نکاح حرام ہے۔ (در مختار، رد المحتار وغیرہ) اب نہ رہی مگر ایک صورت، اور وہ یہ کہ آدمی جوان ہے۔ حقوقِ زوجیت ادا کر سکتا ہے لیکن نہ مہر کی ادائیگی پر اسے قدرت ہے اور نہ نان و نفقہ اس کی مقدرت میں ہے تو کیا اُسے اُس کی اجازت ہے کہ وہ ناجائز طریقوں سے شہوت رانی کر سکے اور شرم و حیا وغیرتِ ایمانی کو پس پشت ڈال کر اسلامی معاشرہ کو تباہ و برباد اور اپنی جوانی کو پامال کرتا پھرے۔ اس کا جواب ان آیات

میں دیا جاتا ہے :

وہ یعنی اگرچہ یہ مزدوری نہیں کہ ہر ہندہ مسلمان کو اس کی اپنی پسند کا رشتہ میرا ہوتا ہے اور نہ کارخانہ حیات میں یہ امر لازمی ہے کہ ہر شخص خوشحال ہو اور شادی کے تمام اخراجات منہرو نان و نفقہ اس کے اپنے قابو اپنے اختیار میں ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ اجابت ہو نہیں کہ ناجائز اور غیر شرعی طریقوں کو اپنا کر اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کی جائے اور نفسانی خواہشات اور ہوس رانیوں کے دام فریب میں اگر خود بھی معصیت و معصیت میں پڑے اور معاشرہ میں بھی گندگی پھیلاتے جیسا کہ شدید صھوک کے موقع پر بقدر ضرورت حرام کھا لینے کی اجازت ہے یا پیاس میں جان جاتی ہو تو متاعِ زندگی کی حفاظت کی خاطر شراب و خمر کا پی لینا کہ جان بچ جائے مباح ہے شریعت کہتی ہے کہ نفسانی اور جنسی خواہشات کا قیاس ان چیزوں پر نہ کیا جائے، بلکہ یاد رکھا جائے کہ شہوتِ جنسی کا ضبط کر لینا، صھوک پیاس کی شدت کے مقابلہ میں نسبتاً بہت آسان ہے، اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا :

اے نوجوانو! تم میں سے جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے کہ نکاح اجنبی عورت کی طرف نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کی عفت قائم رکھنے (اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے) کا اعلیٰ ذریعہ ہے اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوتوں کو توڑنے والے ہیں؟ (روزوں سے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور آدمی پاک دامن رہتا ہے) (بخاری و مسلم)

تو جنہیں مہر و نفقہ پر قدرت و استطاعت نہیں، تو وہ اپنی پاک دامنی اور بارسائی کی حفاظت روزوں کو اپنی عفت کی ڈھال بنا کر کریں۔ ۱۲

واضح تاکہ وہ اس قدر مال ادا کر کے آزاد ہو جائیں اور اس طرح کی آزادی کو کتابت کہتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اس کا امر استجاب کے لیے ہے اور یہ استجاب اس شرط کے ساتھ مشروط ہے جو اس کے بعد ہی آیت میں مذکور ہے: "اگر ان میں کچھ بھلائی جانو۔"

جس کا ما حاصل ہے ہے کہ باندیوں، کنیزوں اور غلاموں پر ملکیت رکھنے والے مسلمانوں کو اگر ظن غالب ہو اور وہ ایسے آثار پائیں کہ یہ غلام آزاد ہو کر مسلم معاشرہ کا ایک اچھا آزاد شہری بن سکے گا اور اپنے معاہدوں اور ذمہ داریوں کو باحسن وجہ انجام دے سکے گا نہ خود مبتلائے معصیت ہو گا نہ اوروں کے لیے باعثِ مصیبت و اذیت بنے گا۔ تو غلاموں، کنیزوں سے مکاتب کریں، جبکہ عام مسلمانوں کو ارشاد ہے کہ وہ مکاتب غلاموں کو زکوٰۃ وغیرہ سے کرم و کریں۔ غور کرنا چاہیے کہ شریعتِ مطہرہ نے جن مدت پر زکوٰۃ کی تقسیم کا حکم دیا اور انہیں مصارفِ زکوٰۃ قرار دیا ہے۔ اس سے ملک اور قوم اور افراد کی نوعی و شخصی ضروریات کو بھی خوبی سے پورا کر دیا گیا ہے اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اسلام، اسلامی سلطنت کی اس آمدنی کو ان مدت پر تقسیم کر کے ایک مذ غلاموں کی آزادی کو قرار دیتا ہے۔ جو لوگ تاریخ پر عبور رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ غلامی، دنیا کے تمام متمدن ممالک میں ہزاروں سال سے رائج تھی اور عرب اور بیرون عرب، دنیا بھر کا معاشرہ غلاموں سے بھرا پڑا تھا اور سارا معاشی و معاشرتی نظام مزدوروں اور نوکروں سے زیادہ، ان غلاموں کے ہمارے چلے ہا تھا اور روئے زمین پر کوئی حکومت یا تحریک ایسی موجود نہ تھی جس سے غلاموں کو آزادی و نفاذ میں سانس لینے کا سہارا ملتا۔

اور جب اسلام آیا، تو یہ اسلام ہی ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے غلاموں کی تائید میں ایک زبردست اخلاقی تحریک شروع کی؛

(۱) آزادی غلامان کو نیکی کا اصول بتایا۔

(۲) آزادی غلامان کو حصولِ نجات کا ذریعہ بنایا اور

(۳) آزادی غلامان کو بعض تقصیرات میں بطورِ تعزیر و کفارہ مقرر فرمایا۔

اور بالآخر ان سب کے بعد اسلامی سلطنت کی آمدنی کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے

اسی کام کے لیے خاص کر دیا۔ ۱۲

دنک دنیاوی مال و متاع جائز و شرعی پر ہمیشہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور یہی قدس کی چیز۔ قرآن کریم نے اس مال و متاع کو تمام عالم انسانیت کے لیے مایہ زندگی، سرمایہ حیات اور سامانِ معیشت قرار دیا ہے، جس کے اوپر انسان کی حیات مادی اور معاشرتی زندگی کا دار و مدار ہے اور ساری آسائش و راحت کا یہی مال مہینی ہے۔ نظام تمدن معیشت اور بالآخر نظام اخلاق کا مرکزی ٹکڑا یہی مال ہے اور تمام ضروریات زندگی اسی پر مرکوز ہیں۔

رجل اللہ لکھ فیہا قینما،

یہی مال قرآن کریم کی نگاہوں میں فضلِ اللہ ہے۔ شخصی اور انفرادی حیثیت سے بھی پہلوتے خیر رکھتا ہے اور قومی و اجتماعی حیثیت سے بھی، بشرطیکہ آخرت کا نفع باقی و دنیا کے نفع فانی پر غالب و فائق رہے، اور اس کی تحصیل میں مشغول ہو کر امورِ آخرت کے سرانجام سے غافل نہ ہو جائے۔

اور یہی مال انسان کے لیے فتنہ عظیم بھی ہے، جبکہ اس سے متعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پہ غلو میں و حُسنِ بیت ادا نہ کیے جائیں اور اس کی محبت و کسب میں ہنہک ہو کر خدا اور سوائے غافل اور پرکشش یومِ آخرت سے غافل ہو کر رہ جائے۔ اس کی نسبت بندوں کی طرف بھی قرآن کریم میں وارد ہے کہ اموالکم فرمایا گیا۔ تمہارے اموال اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی، بندوں کی طرف یہ نسبت مجازی ہے، جبکہ ہم سب جو شخص ہیں، اور تمام تر اسی کی ہلک۔ ہم خود بھی اور ہماری ہر چیز بھی، اپنی کوئی شے ہی نہیں، نہ بیوی نہ بچے، نہ مال نہ جائیداد، نہ وطن، نہ خاندان، نہ جسم، نہ جان و

جو کچھ ہے سب خاکا، وہم و گماں ہمارا

یہاں آیہ کریمہ میں بھی مال کی اضافت، اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے یہ حقیقت تازہ کر دی اور یہ بات پھر یاد دلا دی کہ کارِ خیر میں جو کچھ خرچ کرو گے اللہ ہی کا مال ہو گا۔ تمہارا اس میں کیا، پھر اس موقعِ خیر صرف کرنے میں پس و پیش کرنا لا حاصل ہے، بلکہ مفت کی دوسری - ۱۲

وہی زمانہ جاہلیت میں اہل جاہلیت میں عام دستور تھا کہ لوگ اپنی کنیزوں اور باندیوں کو ان کی خواہش کے خلاف عصمت فروشی پر مجبور کرتے اور مالی منفعت سمیٹتے۔ خود عبداللہ بن ابی ریس النافقین کے پاس کئی لونڈیاں تھیں جن سے وہ بدکاری کراتا اور اس کسب کی آمدنی خود اپنے مصرف میں لاتا۔ اور اس بدکاری سے حاصل ہونے والی ناجائز اولاد کو اپنے خدام و حشم میں شمار کرتا۔ انہیں لونڈیوں میں سے ایک لونڈی جن کا نام معادہ تھا، وہ ایمان لے آئیں اور انہوں نے توبہ کرنی چاہی، تو اس غیبت نے ان پر تشدد کیا۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کی اس غیبت حرکت کی شکایت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کو اس کے قبضہ سے نکال لیا گیا۔ اُدھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نزولِ آیتِ کریمہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمادیا، اسلام میں قحبہ گری کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (ابوداؤد) اور ساتھ ہی یہ بھی مشہور کر دیا گیا، زنا کے ذریعے سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی حرام، ناپاک اور قطعی ممنوع ہے۔ اور یہ کہ زنا کے معاوضے میں حاصل کی جانے والی آمدنی بدترین اور ناپاک ترین آمدنی ہے۔

اور ان احکام کی روشنی میں ہر ذی عقل باوقار تامل یہ سمجھ سکتا ہے کہ آیتِ کریمہ میں جو حکم دیا گیا ہے، اس کا اصل مقصود صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ لونڈیوں اور کنیزوں کے مالک انہیں زنا جیسے جرم میں ملوث ہونے پر مجبور نہ کریں، بلکہ یہ بھی مقصود ہے کہ قحبہ گری کی تمام صورتیں خواہ خوہ انہیں کوئی نام دیا جائے اور ان پر خواہ کوئی بھی لیبیل چسپاں کر دیا جائے، قانونِ شریعت میں قطعاً ممنوع و حرام ہیں اور ان ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی یقیناً ناجائز و ناپاک ہے۔

ہاں آیتِ کریمہ کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لونڈیاں اگر از خود ان بے حیائیوں پر آمادہ ہوں اور پاک دامن رہنا نہ چاہیں، تو انہیں ذریعہ آمدنی بنانے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ

اس کا مطلب یہ ہے کہ لوٹنیاں اگر ایسی ہی بد قماش اور آبرو باختہ ہوں کہ خود اپنی مرضی سے ان بد کاریوں میں مبتلا رہنا چاہتی ہوں تو اپنے جرم کی وہ خود ہی ذمہ دار ہیں۔ قانون شریعت ان کے اس جرم پر خود ہی انہیں پکڑ کر باز پرس کرے گا، اور خود وہی اس جرم میں ماخوذ ہوگی، لیکن اگر اس کا مالک اس پر حیر کر کے اس سے یہ پیشہ کرانے اور اس کے اس کسب کو اپنے لیے ذریعہ آمدنی بنائے، تو اب ذمہ داری مالک پر ہے تو اسی سے مواخذہ ہوگا۔ وہی اس جرم میں پکڑا جائے گا اور اپنے اس فعل قبیح کی سزا پائے گا۔

یونہی لَبَّتْهُوَ عَصَا حَضَّ الْحَيَوَاتِ الْمَذْنِبَا دُكُو دُنْيَاوِي مَالٍ وَمَتَاعٍ كَأَكْثَرِ حَقِّهِمْ حَاصِلٌ هُوَ جَائِزٌ، اس فقرہ کا مقصود بھی یہ نہیں کہ اگر مالک اس کی کمائی نہ کھائے یا بالفاظ دیگر اس حرام کاری و قحبہ گری کی کوئی نفیس اس سے وصول نہ کرے، تو عصمت فروشی پر مجبور کرنے کے جرم میں اس کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا، بلکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ اس ذریعہ سے حاصل ہونے والی آمدنی خواہ کسی کے تصرف میں آئے، ہے یہ ایک ناجائز و ناپاک آمدنی ہی۔ جس سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ہر صاحب الرائے، ذی عقل کا احسن لاتی فریضہ ہی نہیں بلکہ

اب یہ قانون شرع ہے، جس کی پاسداری ہر نفس پر لازم و ضروری ہے۔ ۱۲

وای مطلب یہ ہے کہ عصمت فروشی و قحبہ گری، ایسی گری ہوتی اتنی ذلیل حرکت ہے کہ جبر و اکراہ کے بعد بھی وہ بُری کی بُری رہتی ہے، لیکن یہ حق تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ محض اپنی رحمت خاص سے ان لوٹنوں کو بھی معاف فرمادیتا ہے، جو واقعہً اس فعل شنیع پر مجبور کی گئیں اور کسی مرحلہ پر ان کی رضا اس بد حالی میں اس کے شریک کار نہ ہوتی۔ اس صورت میں سارا وبال اس مکرہ پر ہوگا، جس نے زبردستی اس گڑھے میں اسے دھکیلا۔ یونہی یہ محض فضل الہی ہے کہ وہ ان مردوں کے اس جرم اکراہ کو بھی معاف فرمادیتا ہے، جو صدق دل سے تائب ہو جائیں، اور اطاعت گزار بندوں کی طرح اپنے مولیٰ عزوجل کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ مَسْكُوَّةٌ كِي مَعَانِي كِي وَجِبَ يَهْ بِي كِي اَكْرَاهِ وَاقِعِي نِي اَسْ عَوْرَتِي سِي اَثْمُ و

عقوبت زائل کر دیا، تو یہ اکراہ اس کے لیے عذر ہے اور مکروہ کے لیے وجہ معافی یہ ہے
جب اس نے توبہ شرعیہ کر لی، تو بحکم حدیث الثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
کا مصداق بن گیا۔ ۱۲۰

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ
الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۴﴾

توبہ

اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اور کچھ ان
لوگوں کا بیان، جو تم سے پہلے ہو گزرے اور ڈر والوں کیلئے نصیحت۔

تشریح الالفاظ

لَقَدْ، ماضی پر اس کا دخول، فعل میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔
أَنْزَلْنَا، نازل کیا ہم نے، انارا ہم نے۔ آیت جمع ہے آیت کی۔ مُبَيِّنَاتٍ روشن
واضح، کھلی کھلی۔ اپنے معنوں و مطلب پر صریح۔ مَثَلًا خبر مجیب۔ مراد اس سے وہ
حدود احکام بھی ہو سکتے ہیں، جن کا ذکر تورات و انجیل میں آیا اور قرآن کریم میں انہیں
مذکور فرما دیا اور وہ افراد و اشخاص بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے انبیائے سابقین کی تکذیب
کی۔ ان پر نازل فرمائے ہوئے احکام کو جھٹلایا یا ان سے اعراض کیا اور سرکشی و تمرد پر
اترائے، تو جس طرح وہ اپنی ان بیہودگیوں کے باعث مبتلا تھے عذاب ہوئے انہیں
کی راہ پر چلنے والے آج بھی گرفتار ہلا ہو سکتے ہیں۔ یعنی جرم بہر حال جرم ہے، خواہ اس کا

مرتب کوئی ہو مَوْعِظَةٌ، نصیحت۔ گناہ و مصیبت پر وعید نامسربانی سے تحذیر۔
يَلْتَقِينَ جمع ہے مشتق کی۔ خداترس۔ ممنوعات چھوڑ کر نفس کو بچانے والے۔

مطالب مباحث

سورہ کریمہ میں شروع ہی سے بیان کیا جا رہا ہے کہ پاکدامنی اور عفت مابنی عادتوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور بے عصمتی اور عصمت فردشی، حد درجہ قابل نفرت ہے۔ مسلمانوں کو ہر وہ تدبیر عمل میں لانی چاہیے جس سے معاشرہ میں پاکیزگی قائم رہے۔ بد چلنی اور بد کاری کی ہر روش کا قلع قمع کر دیا جائے۔ جو نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں انہیں بے نکاح نہ رہنے دیا جائے۔ حتیٰ کہ لونڈی، غلام جو کمانے اور حقوق زوجیت ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، انہیں بھی پابند نکاح کر دیا جائے۔ غرض یہ کہ بد کاری، بد چلنی اور بد قماشی و کج روی کا ہر دروازہ سختی سے بند کر دیا جائے۔ یہاں ان تمام امور کو بھی آیت قُبَيْتِيَّتٍ میں شمار فرما کر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ اعمالِ صالحہ کی طرف ترقیب و تخریب فرمائی جا رہی ہے۔

ذہمے روشن آیتوں سے مراد ہیں وہ آیتیں جن میں حلال و حرام اور حدود و احکام سب کو واضح کر دیا گیا اور زنا، قذف اور لعان کا قانون بیان فرما دیا گیا اور آحسہ میں تنبیہ فرماری گئی کہ ان احکام کی خلاف ورزی کرو گے، تو بُرا انجام دیکھو گے۔ ۱۲۔
۶۷ یعنی گزشتہ اقوام کے عبرت ناک واقعات بھی قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہیں کہ ان کی سرکشی و تمرد نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اب اگر تم میں سے بھی کوئی اسی روش پر چلے گا، تو آپ ہی تباہی کے گڑھے میں پڑے گا۔ اس لیے خداترس بندوں کی طرح احکامِ شرع کی تعمیل میں مصروف رہو اور عذابِ الہی کو دعوتِ ندد کہ پھر یہ ٹالے نہ ملے گا۔ ۱۲

ہے۔ اگرچہ قرآن کریم تمام بنی نوع انسانی کے لیے ایک مکمل ہدایت نامہ اور تیلین دستور العمل ہے۔ مکمل و مفصل دستور حیات ہے اور اس کی ہدایت ہر ناظر کے لیے عام ہے۔ مومن ہو یا کافر جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ہڈی لِلنَّاسِ تَمَامِ نَوْعِ الْإِنْسَانِ کے لیے سراپا ہدایت نامہ حیات، لیکن یہاں اور ایسے ہی دوسرے مواقع پر متقین کی قید لگا کر صاف بتا دیا کہ اس قانون عام اور ہدایت تام سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر خوفِ خدا موجود ہو۔ کتاب ہدایت نازل تو ساری دُنیا کے لیے ہوتی ہے۔ خطاب سارے عالم سے کر رہی ہے، لیکن عملاً نفع اس سے صرف وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے اندر حق کی طلب اور تلاش ہے اور جن کا ضمیر زندہ ہے۔ آفتاب اپنی جگہ عالم تاب ہے، لیکن جن کی بصارت ہی ضائع ہو چکی ہے، ان کے لیے تیز سے تیز شعاع بے کار ہے یا جیسے کہتے ہیں کہ بارش سبزہ کے لیے ہے، یعنی منتفع اس سے سبزہ ہوتا ہے، اگرچہ برسی کڑا اور بے گیاہ زمین پر بھی ہے یعنی زمین اگر مردہ ہے، تو اس کے حق میں بڑی سے بڑی بارش بے اثر ہے۔ غذا بہتر سے بہتر بھی ہیضہ کے مریض کے لیے لا حاصل کیا بلکہ مضر ہے، اسی طرح قرآن کریم سے استفادہ اور فیوض و برکات کی تحصیل کے لیے اولین شرط دل کے اندر کا تقویٰ ہے اور تقویٰ کی بنیاد ہے ایمان باللہ یعنی ایمانیاں کے دائرہ کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصریحات و تشریحات کے مطابق اس طرح دل سے تسلیم کر لینا کہ دل میں کوئی تردد، کوئی تذبذب، کوئی ریب اور کوئی شک باقی نہ رہے ۱۲۰

احکام و فوائد کا خلاصہ

سودہ کریمہ کے چوتھے رکوع سے جو فوائد و احکام حاصل ہوتے، ان کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) غیروں کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہو جانا ممنوع و ناجائز ہے۔

marfat.com

Marfat.com

(۲) اجازت لینے کا طریقہ ایسا ہو جس سے گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ کون آنا چاہتا ہے؟

(۳) دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو اجازت چاہنے والا دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے۔

(۴) اجازت طلب کرنے میں اصرار نہ کیا جائے۔

(۵) صاحب خانہ کوئی حذر خواہی کرے تو اس کی بات کو مان لیا جائے۔

(۶) ایسی عمارتوں میں جانے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، جہاں جانے کی ملائکہ عام اجازت ہو جیسے ہوٹل، مسافر خانے، مدرسے اور خانقاہیں وغیرہ۔

(۷) مرد خواہ عورت کے جسم کے جن اعضاء پر نظر کرنا سرے سے ناجائز ہے انہیں تو دیکھیں ہی نہیں اور جنہیں دیکھنا جائز ہے، انہیں بھی خواہش نفس سے نہ دیکھیں۔

(۸) عورتوں پر اجنبی مردوں کو گھور گھور کر دیکھنا بھی ایسا ہی حرام و ناجائز ہے جیسے مردوں کو اجنبی عورتوں پر نظریں جمانا۔ نیز انہیں نامحرم مردوں کے سامنے ہونا جائز نہیں۔

(۹) عورتیں گھروں کی چار دیواری میں رہیں یا واقعی کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں، ان پر فرض ہے کہ مواضع زینت، غیروں کی نظروں میں نہ آنے دیں۔

(۱۰) سر اور سینہ دو مقام خاص طور پر زینت کے ہیں۔ عورتیں ان کے ڈھانپنے کا اور زیادہ اہتمام کریں۔

(۱۱) مسلمہ عورت کو کافرہ عورت کے سامنے بدن کھولنا جائز نہیں۔

(۱۲) قدرتی یا مصنوعی ہر وہ شے جو مرد کے لیے باعثِ رغبت و شوق ہو، یعنی اپنا بناؤ، سنگھار، عورتیں اسے غیروں کی نظروں میں ہرگز نہ آنے دیں۔

(۱۳) جن کے کے چھپانے رکھنے میں عموماً سخت حرج و زحمت ہے، مثلاً چہرہ کی ٹکیا، ہتھیلیاں اور پیر، اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو ان کا کھلا رکھنا بھی ممنوع ہے۔

(۱۴) جو مرد محرم ابدی ہیں، ان کے سامنے آنا جانا شرعاً جائز و روا ہے۔

(۱۵) عورتوں کو اجنبی مردوں سے ایسے کام لینا جن میں جسم کو مس کرنا پڑے جائز نہیں، اسی طرح مرد کو اجنبی عورتوں سے اس قسم کے کام لینا یا خادمہ کو خلوت میں بلانا یا اس پر نظر کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ ذریعے ہیں ناجائز خواہشات کی پرورش کے۔

(۱۶) ایسے زیور جو از خود نہیں بچتے، بلکہ کسی چیز کی رگڑ سے بچا جاتے ہیں، انہیں استعمال کرنے والی عورتیں اپنے پیر زور سے زمین پر نہ رکھیں کہ اس سے فتنے سراٹھاتے ہیں۔

(۱۷) جہاں تک بن پڑے مردوں اور عورتوں کو بے نکاح نہ رہنے دیا جاتے۔

(۱۸) جو لوگ مہر و نفقہ کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ اپنی پاکدامنی کی جس طرح

بھی بن پڑے حفاظت کریں اور اپنی زندگی و اقدار نہ بنائیں۔

(۱۹) عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ مکاتب کی امداد و اعانت کریں اور اسلامی حکومت کو بھی

علم ہے کہ بیت المال میں جو مال زکوٰۃ جمع ہو اس کا ایک حصہ ان غلاموں کی آزادی میں فکریں۔

(۲۰) تحبہ گری خواہ کسی نام سے عمل میں آئے حرام ہے اور اس ذریعہ سے حاصل ہونے

والی آمدنی بھی حرام و ناجائز ہے اور دنیا و آخرت میں باعث لعنت و عذاب۔ ۱۲

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَمِشْكَاةٍ
فِيهَا مِصْبَاحٌ وَالْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ
كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ
زَيْتُونَةٍ شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا
يَضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي
اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣٥

اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔ وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا۔ روشن ہوتا ہے برکت والے پڑیڑیوں سے جو نہ پورب کا نہ کچھم کا۔ قریب ہے کہ اس کا تیل بھرک اٹھے، اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ (۲۵)

تشریح الالفاظ

نور اپنے لغوی معنی میں وہ روشنی ہے جس کا ادراک آنکھ سے ہو سکے۔ یعنی وہ ایک کیفیت ہے کہ نگاہ پہلے اسے ادراک کرتی ہے اور اس کے واسطے دوسری اشیائے دینی کو تو اس اعتبار سے حق تعالیٰ پر اس کا اطلاق جب بھی ہوگا، مجازی معنی ہی میں ہوگا کہ نور بایں معنی ایک عرض و حادث ہے اور رب عزوجل اس سے منزہ۔ اور حق یہ ہے کہ نور اس سے اجلی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور یہ جو بیان ہوا، تعریف الجلی بالجنی ہے، جبکہ محققین کے نزدیک نور وہ ہے کہ خود ظاہر ہو اور دوسرے کا منظر یعنی دوسری چیزوں کو ظاہر کر دے۔ بایں معنی اللہ عزوجل نور حقیقی ہے بلکہ حقیقت وہی نور ہے اور آیت کریمہ **اللَّهُ قُدُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** بلا تکلف و بلا تاویل اپنے معنی حقیقی پر ہے۔ مجازاً نور کا لفظ علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے برعکس جہل کو تاریکی اور ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی کائنات کا نور ہے۔ اہل سماوات و ارض اسی کے علم سے حقائق کا علم اور حق کی راہ پاتے ہیں۔

اور اسی کی ہدایت و توفیق سے جہالت کی تاریکی اور ضلالت و گمراہی سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ خوسر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ السَّمَوَاتُ جمع ہے سَمَاءُ کی اور سَمَاءُ براس بلند چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے سر کے اوپر ہو اور اسی بنیاد پر آسمان کو سَمَاءُ فرمایا گیا، اور آسَمَاسُ ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے قدموں کے نیچے ہو۔ یہاں مراد ہے اس سے زمین۔ اور آسمانوں اور زمین کا لفظ قرآن مجید میں بالعموم کائنات یعنی جملہ مخلوقات کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، لہذا دو کے الفاظ میں آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ساری کائنات، جملہ مخلوقات کا نور ہے، یعنی اہل آسمان کا بھی اور اہل زمین کا بھی، اور تمام کائنات کو اسی کے نور وجود، اسی کے فیضان نور سے ایک وجود ملا ہے۔ مَثَلُ نُورٍ یعنی اس کے نور کی عجیب و غریب صفت جو اس نے مومن کو عطا فرمائی جس سے وہ ہدایت پاتا اور راہ یاب ہوتا ہے۔ کَمِشْكَاةٍ۔ اس میں کاف تمثیل و تشبیہ کا ہے اور مَشْكَاةٌ اس مخصوص جگہ کو کہتے ہیں۔ جو دیوار میں چراغ رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایک طرف سے کھلی اور باقی اطراف سے بند، یعنی چراغ دان، جسے اردو میں طاق یا طاقچہ بھی کہتے ہیں۔ اَلْمُصْبَاحُ۔ بڑا چراغ، جس کی روشنی اطراف میں خوب پھیلے۔ نُرٌ جَابِحَةٌ شَيْئَةٍ کا بنا ہوا فانوس، جس میں چراغ رکھا جاتا ہے اور وہ بجھنے سے محفوظ رہتا ہے اور روشنی بھی اور پھیل کر دُور دُور تک گرتی ہے۔ کَوَکَبٌ بَسْتَارُهُ، اس کی جمع کَوَاكِبٌ آتی ہے۔ دُزْدِيٌّ۔ روشن چمک دار۔ صاف شفاف موتی کی طرح چھلبل کرتا۔ يُوْقَدُ بِرُوشن ہوتا ہے۔ شَجَرَةٌ۔ درخت۔ اس کی جمع ہے اشجار۔ مُبَارَكَةٌ، بَارِكَةٌ۔ ذَيْتُونَةٌ۔ ایک نہایت کثیر البرکت درخت ہے، کیونکہ اس کا روغن جسے ذیت کہتے ہیں، اپنی لطافت و صفائی کے لیے مشہور ہے۔ نہایت صاف و پاکیزہ روشنی بھی دیتا ہے، سر میں بھی لگایا جاتا ہے اور سالن اور نان خوردش کی جگہ روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے۔ دُنْيَا کے اور کسی تیل

میں یہ وصف نہیں۔ درخت لڑتوں پتوں سے عاری بھی نہیں ہوتا۔ اس کی راکھ بھی بے مصرف و بیکار نہیں۔ روتے زمین پر اُگنے والا یہ پہلا درخت ہے۔ طوفانِ نوح کے بعد یہی درخت سب سے پہلا سطحِ زمین پر نمودار ہوا۔ انبیائے کرام نے اس کے لیے برکتوں کی دعائیں کیں۔ لَا شَوْقِيَّةَ وَلَا عَرْبِيَّةَ، نہ پورب کا ہے نہ چچم کا۔ نہ پورب رُخ ہے نہ چچم رُخ، بلکہ وسط کا ہے کہ نہ اسے گری سے ضرر پہنچے نہ سردی سے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ بڑی مخصوص لطیف صنات کا حامل ہے اور نہایت اجود و اعلیٰ۔ اس کا فیض نہ شرق سے غائب ہے نہ غرب سے مخصوص۔ کوئی بہت اور کوئی جانب اس کے فیض سے غالی نہیں، یا معنی یہ ہیں کہ وہ کھلے میدان میں یا اونچی جگہ واقع ہو جہاں سورج یا شام اس پر دھوپ پڑتی ہے کسی آڑ میں نہ ہو کہ اس پر صرف صبح کی یا صرف شام کی دھوپ پڑے، لڑتوں کے ایسے درخت کا تیل اور زیادہ لطیف ہوتا ہے اور زیادہ تیز روشنی دیتا ہے۔ ذَيْتُهَا۔ اس کا روغن۔ يَكَادُ يُضِيحُ قَرِيبَ هَيْكَلِ اُمِّيٍّ، اور خود بخود جل اُٹھے۔ یعنی وہ روغن اپنی غایتِ تنویر سے از خود روشن ہو جاتے اور اس سے روشنی کے شعلے بھرک اٹھیں۔ اپنی صفا و لطافت کے باعث۔ وَ كَوْنَهُمْ تَمَسُّهُ النَّارُ، اگرچہ اسے آگ نہ چھوتے۔ حَوْسٌ عَلَيَّ نُورٍ نُورٍ، نور ہی نور ہے۔ روشنی ہی روشنی ہے۔ یعنی روشنیوں کی فراوانی ہے۔ فزوں بر فزوں۔ يَهْدِيْ۔ راہ بتاتا ہے۔ ہدایت دیتا ہے۔ مَنْزِلٌ نَهَكَ يَنْجُو دِيْتَا هَيْكَلِ اُمِّيٍّ، اپنے نور کی۔ مَنْ يَسْأَلُ جَسْمًا هَيْكَلِ اُمِّيٍّ، وَيَضْرِبُ اللّٰهَ، اللّٰهُ بَيَانٌ فَرَمَانٌ، الامثال۔ مثالیں جمع ہے مثل کی۔ کہاوت۔ تمثیل۔ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے تاکہ ان مثالوں کے ذریعے سے عقل و فہم میں نہ آنے والی باتیں، قریب الفہم ہو جائیں اور لوگ ان سے بیش از بیش فوائد و ہدایات حاصل کر سکیں۔ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ، اور اللّٰہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔

مطالبِ مباحث

اللہ تعالیٰ کی روشن آیات کہ اپنے مضامین و مطالب پر مزبح اور واضح السلاطہ ہیں۔ اس کا کلام ہے جو کہیں زبور کے نام سے اترا۔ کہیں توراہ و انجیل کے نورانی پیغمبر میں نازل ہوا اور کہیں قرآن مجید کے لباس میں جلوہ گر ہوا۔ نیز اس کائنات ارضی و سماوی کا ذرہ ذرہ آیات بنیات میں داخل ہے کہ اسی کی طرف عقل سلیم کو دعوت دیتا اور اسی کی توحید و وحدانیت کی طرف بلاتا ہے۔

ہر گیا ہے کہ از زمیں روید

وعدۃ لا شریک لہ گوید

انبیائے کرام اسی کی طرف ہدایت فرماتے اور اسی کے قدرت کے جلوے دکھاتے اور نورانیت پھیلاتے آتے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا اور ہے کہ بندے اپنے رب کو پہچانیں۔ اس کی معرفت کی دولت سے مالا مال اور جام عرفان سے سرشار ہو کر اسی کا دم بھریں۔ اسی کی اطاعت کریں اور اسی کے سامنے سز بسجود رہیں۔ مبارک ہیں وہ بندے جن میں حق و حقیقت کا نور، جلوہ فگن رہے اور ان کے دل اس کی یاد میں بے قرار رہیں۔ ایمان کی روشنی ہی وہ روشنی ہے کہ جب قلب مومن میں جگہ پاتی ہے، تو کائنات اس پر روشن ہوتی ہے۔ صلاح و فلاح کے دروازے اُس پر کھل جاتے ہیں اور اس کا قلب اپنی استعداد کے مطابق ان آیات بنیات سے فیوض و برکات پاتا اور قربت خداوندی کی لازوال دولت سے نوازا جاتا ہے۔ ہاں! بڑے بد بخت ہیں وہ بندے جن کی آنکھیں نور ایمان سے بے بہرہ ہو کر منڈھی کی منڈھی رہ جاتیں۔ اور ان میں بھی انتہائی بد نصیب وہ شورہ پست ہیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام و مسلمین سے دشمنی ٹھانیں اور چہروں پر کلمہ گوئی کا نقاب ڈال کر مسلمانوں کی خیر خواہی کا دم بھرتے، مگر اسلام و مسلمین کے درپے آزار رہیں، تو کیا ایسوں

کو کبھی فلاح داتی نصیب ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اس قابل ہیں کہ حق و حقانیت کا بار اٹھا سکیں؟
 آیت کریمہ میں اسی قلبِ سلم میں جاگزیں نور اور منافق کے دل میں سمائی ہوئی
 ظلمت کا بیان ہے تاکہ اخلاص و نفاق، مخلص و منافق کا فرق واضح سے واضح تر ہو جائے
 اور ہر صاحبِ عقلِ عظیم پر یہ حقیقت عیاں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے اہل ایمان
 سے فرمائے ہیں، وہ صرف انہیں کے حصے میں آتے ہیں جو ہمیشہ قلب سے ایمان لائیں،
 اور پھر اس ایمان کے تقاضے پورے کریں، اور شریعتِ مطہرہ کو اپنے ظاہر و باطن کا رہبر
 بنائیں۔ یہ وعدے ان بد نصیبوں اور کور بختوں کے لیے نہیں جو طوطے کی طرح محض زبان
 سے کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمانوں کی مردم شماری میں شامل ہو جائیں اور ان کے دلوں
 میں ایمان و تصدیق، اتقان و تحقیق کا کوئی ثابہ بھی موجود نہ ہو۔

ذیاب فی ثیاب، سب پہ کلمہ دل میں گستاخی

سلام، اسلام ملے کو، کہ تسلیم زبانی ہے

مقصود کلام یہ ہے کہ جنہیں بد بختی نے آن گھیرا ہے، وہ متنبہ ہوں اور نفاق کی
 اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئیں۔ اور دوم یہ ہے کہ جنہیں یہ دولت لازوال
 بفضلہ تعالیٰ حاصل ہے، وہ اس کی حفاظت سے غافل نہ رہیں۔ اور جب طاعت الہی
 اور شریعتِ مطہرہ کی اطاعت گزاری ہی اس کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے تو اسی کی
 اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں کہ سب کچھ یہی ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ ۱۲۰

وٹ اس تمثیل کے معنی میں اہل علم کے کئی قول ہیں۔ ایک یہ کہ نور سے مراد ہدایت
 ہے اور معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت غایتِ ظہور میں ہے اور عالم محسوسات میں
 اس کی تشبیہ ایسے روشن دان سے دی جا سکتی ہے جس میں صاف مشفاف فانوس ہو۔
 اُس فانوس میں ایسا چراغ ہو جو نہایت ہی بہتر اور مصطفیٰ زیتون سے روشن ہو اور اس
 کی روشنی نہایت اعلیٰ و اجلی ہو اور زیتون بھی وہ جو کسی حجاب سے محجوب نہ ہو نہ مشرق

میں ہونہ مغرب میں۔ یعنی کسی طرف دھوپ کی روک نہیں۔ کھلے میدان میں کھڑا ہے۔ جس پر صبح و شام دونوں وقت دھوپ پڑتی ہے، اور تجربہ سے ثابت ہے کہ ایسے نیتون کا تیل اور بھی زیادہ لطیف اور صاف ہوتا ہے۔ غرض اس کا تیل اس قدر صاف اور چمکدار ہے کہ بدوں آگ دکھلائے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تمثیل نور سیدالانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ چنانچہ تفسیر منظرہری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت کعب بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اس آیت کے معنی بیان کرو؟ انہوں نے فرمایا: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اس میں مشکوٰۃ (روشن دان - طاق) سے مراد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس۔ اور ذُجَّاجَةٌ (فانوس) سے مراد ہے قلب انور اور مصباح سے مراد نبوت ہے کہ شجر نبوت سے روشن ہے، اور اس نور محمدی کی روشنی اور اضواء اس درجہ کمال ظہور پر ہے اور حضور کا نور اور حضور کی رفعت شان لوگوں کے سامنے خود بخود اس مرتبہ ظہور پر ہے کہ اگر آپ اپنی نبوت کا بیان نہ بھی فرماتے، جب بھی خلق پر آپ کا نبی ہونا ظاہر ہو جاتا جیسا کہ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رفعت شان اعلان نبوت سے پہلے ہی ظاہر تھی۔

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ روشن دان تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور فانوس قلب اطہر اور چراغ و نور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا کہ نہ شرقی ہے نہ غربی، نہ یہودی نہ نصرانی۔ ایک شجر مبارک سے روشن ہے، وہ شجر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ نور قلب ابراہیم پر نور محمدی، نور علی نور، نور پر نور ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ ۱۲۔

وہی مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس میں خود قابلیت، نور کی اعلیٰ درجہ کی تھی۔ پھر دوسرے فاعل یعنی نار کے ساتھ اجتماع ہو گیا اور پھر اجتماع بھی ان کیفیات کے ساتھ کہ چراغ تبدیل میں رکھا ہو، جس سے بالمشاہدہ چمک بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ ایسے طاق میں رکھا ہو جو ایک طرف کھلا اور تین طرف سے بند ہے۔ ایسے موقع پر روشنی کی شعاعیں ایک جگہ تیز ہو کر بہت تیز روشنی دیتی ہیں اور پھر تیل بھی زیتون کا جو اپنی صفا و صفتِ تنویر میں مشہور ہے، تو اس قدر روشنی ہو گئی کہ جیسے بہت سی شیشیاں جمع ہو گئی ہوں اور ہر طرف نور ہی بکھرا ہو۔ اسی کو نور علیٰ نور فرمایا۔

اور پہلی توحید کے اعتبار سے جسے عام مفسرین کرام نے اختیار و بیان فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کا پیشہ قلب نہایت صاف شفاف اور خدائے قدوس کے فضل اور اس کی توفیق سے اس میں قبولِ حق کی ایسی استعداد پائی جاتی ہے کہ بدون دیاسلانی دکھانے ہی جل اٹھنے کو تیار ہوتا ہے۔ اب جہاں ذرا آگ دکھائی، یعنی وحی و قرآن کی حرارت معنوی نے اسے مس کیا، فوراً اس کی فطری روشنی بھڑک اٹھی۔

یہ یوں کہا جائے کہ مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ جب نورِ ہدایت ڈالتا ہے تو زبردستی اس کا انشراح اور جوہر قابلِ قبولِ حق کے لیے بڑھتا ہوتا ہے اور ہر وقت وحی ربانی اور احکامِ شرع کی تعمیل کے لیے مستعد و تیار رہتا ہے۔ اور جب اس کو نورِ علم حاصل ہو جاتا ہے تو نورِ عمل سے (یعنی عزم علی العمل، تعمیلِ ارشادِ باری تعالیٰ کے شوق کے ساتھ جو ایک حالِ رفیع ہے) نورِ علم بھی منظم ہو جاتا ہے جسے وہ فوراً قبول کرتا ہے اور یوں علم و عمل کی شیشیاں مجتمع ہو کر نور علیٰ نور کا اسے مصداق بنا دیتی ہیں اور اس کے فیوض و برکات تمام کائنات پر عام و شامل اور جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ مَن كَانَ بِاللَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ ۱۲۔

یعنی انسان کو محض اپنے علم و عمل اور اپنی سعی و کوشش سے نورِ ہدایت و معرفت تک رسائی نصیب نہیں ہوتی، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے کہ بندوں

کو اپنے قانونِ تکوینی کے ماتحت منزلِ مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور یہ بھی اس ربِّ کریم کی کرم نوازی ہے کہ وہ ان حقائق و معارف کو محسوس مثالوں کے ذریعہ آسان اور قریب النعم بنا دیتا ہے تاکہ ہم باسانی اسے سمجھ جائیں، ورنہ انہیں سمجھنا عقلِ انسانی کے بس کا روگ نہیں۔ ۱۲

فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ
فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ ۛ جَالٌ لَّا تُلْهِهُمُ تِجَارَةٌ
وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ ۛ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ ۛ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ
أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ
وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾

ان گھروں میں جنہیں اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں صبح و شام۔ وہ مڑتے نہیں غافل نہیں کرتا، کوئی سودا، اور نہ خرید و فروخت، اللہ کی یاد اور نماز پر پار کھنے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں اللہ جانتے گئے دل اور آنکھیں، تاکہ اللہ انہیں بدلے دے، ان کے سب سے بہتر کام کا، اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی۔ (۳۶، ۳۷، ۳۸)

تشریح الالفاظ

یعنی میں بیٹوت جمع ہے ببت کی۔ یعنی گھر۔ یہاں گھروں سے مراد ہیں مسجدیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: مسجدیں بیت اللہ ہیں نہیں۔ "أَذِنَ اللَّهُ" اللہ نے اجازت دی، یعنی حکم دیا۔ "أَنْ تَرْفَعَ" اس کا کہ انہیں بلند کیا جائے۔ "أَنْ مَعْدِي" جس نے مضارع کو معنی مصدری میں ڈھال دیا، یعنی بلند کرنا۔ یعنی حس و معنوی حیثیت سے ان کی تعظیم بجالانا۔ "وَيَذْكُرُوا" ذکر کیا جائے۔ "فِيهَا" ان گھروں میں۔ "إِسْمَاءُ" اس کا نام۔ "تُسَبِّحُ" تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح سے مراد نمازیں ہیں۔ صبح کی تسبیح سے، فجر اور شام کی تسبیح سے، ظہر و عصر اور مغرب و عشاء مراد ہیں۔ "الْعُدُودُ" صبح، یعنی زوال آفتاب سے پہلے کا وقت۔ "الْأَصَالُ" شام۔ یعنی زوال آفتاب کے بعد کا وقت۔ عربی میں ان دونوں الفاظ کے یکجا استعمال سے عموماً وہی معنی مراد ہوتے ہیں، جو اردو میں صبح و شام سے مراد لیے جاتے ہیں، یعنی دوام و ہمیشگی۔ "رِجَالٌ" جمع ہے رَجُلٌ کی معنی مرد۔ یا عام لوگ جن میں تبعاً عورتیں بھی داخل ہو سکتی ہیں۔ "لَا تَلْمِزِيهِمْ" انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی۔ غافل نہیں بناتی۔ "إِنَّمَاءُ" اس کا مصدر ہے اور تَلْمِيحٌ اور لَهْوٌ اس کا مادہ۔ "تَجَسَّرَتْ" سوداگری۔ "بَيْعٌ" خرید و فروخت۔ "عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ" اللہ کے ذکر سے۔ "إِقَامِ الصَّلَاةِ" نماز پرا کرنا۔ اور یہاں مراد اس سے صرف نماز پڑھ لینا نہیں، بلکہ اس پر مداومت کرنا اور ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ اس کے پورے پورے ارکان ادا کرنا اور ٹھیک وقت پر فرائض و واجبات سنن و مستحبات کی رعایت سے پڑھنا۔ ان میں سے کسی میں بھی کوئی خلل نہ آنے دینا اور منسکات و مکروہات سے اس کو بچانا۔ غرض نماز کے حقوق اچھی طرح ادا کرنا ہیں۔ "إِتَاءِ الزَّكَاةِ" زکوٰۃ ادا کرنا اور اس کی پوری پوری ادائیگی میں حکم شریعت مطہرہ کو شان رہنا اور اس کے

مصرف میں صرف کرنا اور پانی پانی رتی رتی خوش دل اور کشادہ روتی سے راہ ہول میں
 خرچ کرنا۔ یَخَافُونَ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ یَوْمَئِذٍ اس دن کا، اس دن سے۔
 تَتَّقَلَّبُ، الٹ جائیں گے، اس کا مصدر تَقَلَّبُ ہے، بمعنی رُخ کا تبدیل کر لینا،
 مڑ جانا اور مادہ قلب ہے۔ فِئِهِ، اس دن میں۔ الْأَبْصَارُ، نگاہیں۔ آئیں۔
 الْبَصَرُ، اس کا مفرد ہے الْبَاصِرُ، آنکھ کو کہتے ہیں، جبکہ بَصِيرٌ، عقل و زیر کی،
 اور فراست کو کہا جاتا ہے۔ لِيَجْزِيََهُمْ، تاکہ انہیں بدلہ دے۔ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا،
 ان کے لیے سب سے بہتر عمل۔ وَيَزِيدَهُمْ، اور بھی زیادہ دے (بطور انعام و اکرام کے)
 مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے۔ يَرْزُقُ، روزی دیتا ہے۔ مَنْ يَشَاءُ جِسْمٌ
 يَغْيِرُ حِسَابَ بَعْضِ شَمَارٍ بَعْضٌ كُنْتِي۔

مطالبِ مباحث

ابھی اوپر ارشاد فرمایا تھا: "اللہ تعالیٰ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے"۔
 يَهْدِي اللهُ الْاٰیَةَ ان آیاتِ کریمہ میں ان خوش نصیب بندگانِ حق کے چند ظاہری
 اوصاف اور باطنی احوال بیان فرماتے جا رہے ہیں۔ یہی ظاہری و باطنی اوصاف و
 احوال اس نورِ مطلق کی ہدایت اور نورِ معرفت سے مالا مال ہونے کا باعث ہیں کہ ان
 کا اجتماع، بندوں کے بہرہ مند اور فیض یاب ہونے پر ایک روشن و واضح دلیل ہے۔
 اور موقوف ہے یہ سب کچھ فضلِ الہی پر۔ تو ایک بندہ کامل ہی اس نورِ حقیقت کا آئینہ
 ہے اور اسی کے قلبِ روشن میں، انوارِ الہی کا چراغ روشن ہے۔ اسی چراغ کی روشنی
 سے کائنات روشن ہے اور اسی روشنی میں کائنات کا نور ہے۔

قلوبُ الابرارِ مساجدُ اللہ فی الارض

ہاں رَفَع کے لفظی معنی ہیں بلند کرنا، لیکن بلندی ہمیشہ مادی ہی نہیں ہوتی کہ

عمارت مسجد کو بلند سے بلند کر دیا جاتے، بلکہ معنوی بھی ہوتی ہے اور مسجدوں کی معنوی بلندی یہی ہے کہ مسجدوں کی تعظیم و تکریم اور ان کی تقدیس و تطہیر کا خیال و اہتمام خاص رکھا جائے کہ ہمیشہ صاف ستھری رہیں کہ کھڑے کرکٹ نام کی کوئی چیز ان میں نہ چھوڑی جاتے۔ دیواروں اور فرش و فرش کو بدنامی سے بچایا جائے اور ہمیشہ ہر آن اس کے آداب ملحوظ رکھے جائیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ پر میری امت کے اعمال اچھے اور بُرے سب پیش کیے گئے۔ نیک کاموں میں اذیت کی چیز کا راستہ سے دور کرنا پایا اور بُرے اعمال میں مسجد میں متھوک کہ زائل نہ کیا گیا ہو (مسلم شریف)

ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: مجھ پر میری امت کے ثواب (کلام) پیش کیے گئے، یہاں تک کہ تنکا جو مسجد سے کوئی باہر کر دے۔ اور ابن ماجہ کی ایک اور روایت میں ہے: جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے گا۔

اسی لیے ایسا اکل و شرب (کھانا پینا) جس سے مسجد ملوث ہو، مطلقاً ناجائز ہے، اگرچہ کھانے پینے والا بجا حالت احتکاف مسجد میں مقیم ہو۔ رمضان المبارک میں خصوصاً گرمیوں میں، خصوصاً نماز ظہر کے بعد لوگ بلا تامل مسجدوں میں جا پڑتے ہیں، ظاہر ہے کہ مسجدیں سونے، کھانے پینے کو نہیں بنیں۔ تو غیر معتکف کو ان میں ان افعال کی اجازت نہیں ہے۔ اور بلاشبہ اگر ان افعال کا دروازہ کھولا جائے، تو زمانہ فاسد ہے اور قلوب ادب و ہیبت سے عاری ہیں تو مسجدیں چوپال ہو جائیں گی اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ ۱۲

تنبیہ جلیل

مساجد میں زینتِ طاہری، زمانہ سلف صالحین میں فضول و ناپسند تھی کہ خود ان کے قلوب تعظیم شعائر اللہ سے مملو تھے، اور دینِ الہی کے اعلام یعنی ملامتیں اور نشانیاں ان کی ایمانی نگاہوں میں بڑی عظمت و رفعت کا مقام رکھتی تھیں، اگرچہ ان میں طاہری شوکت نمایاں نہ ہو۔ اسی لیے مساجد پر فخر و منافرت کو اشرارِ طاعت (علاماتِ قیامت) سے شمار فرمایا، مگر جب حالات میں نمایاں تغیرات رونما ہوئے تو تبدیلِ زمان کو بنیاد بنا کر علمائے اسلام نے تزیینِ مساجد اور مسجدوں کی طاہری زیب و زینت اور آرائش کی اجازت دی کہ اب طاہری شان و شوکت بھی مورث و موجب ہے، نگاہوں میں عظمت اور دلوں میں وقعت کی، مگر اب بھی حکم ہے کہ دیوارِ قبلہ کو گھوما اور محراب کو خصوصاً ایسی آرائش سے بچایا جائے جو نمازی کی توجہ بٹاسے اور اس کا دل اس میں مشغول نہ کر دے۔ اور طاہر ہے کہ رہائشی مکانات جب ایسے خوشنما اور نظر فریب، عالی شان و دیدہ زیب ہوں اور مسجدیں نہایت درجہ سادہ اور ہر قسم کی عظمتِ شان و آرائش و زیبائش سے محروم، تو غیروں کی نگاہوں میں مساجد اللہ کی کیا عظمت آئے گی اور ان کے دلوں میں وہ وقعت کس طرح پیدا ہوگی جس کی وہ مسجدیں مستحق ہیں، خصوصاً جبکہ غیروں کے مندر، گرجے، کلیسے اور عبادت گھر، اس شان و شوکت کے ہوں کہ باید و شاید ۱۲ (فناوی رضویہ ملقطاً)

۸۲ ذکرِ الہی کے تین طریقے ہیں، صرف زبان ذکر میں مصروف ہو، یہ ادنیٰ درجہ ہے، صرف دل ذکر میں مشغول ہو۔ یہ متوسط درجہ ہے۔ دل اور زبان دونوں ذاکر ہوں۔ یہ درجہ اعلیٰ ہے۔

اقسام ذکر بھی تین ہیں، اسماء و صفات اور ان کے معانی کا ذکر۔ شنائے ربانی، اور توحیدِ الہی۔ امر و نہی، حلال و حرام کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام، احسان اور

عطیات کا ذکر، اس کی بے پایاں نعمتوں کا بیان۔۔۔
 مراتب ذکر بھی تین ہیں؛ وہ ذکر جو غفلت و نسیان کو اڑا دیتا ہے۔ وہ ذکر جو
 قیود سے چھڑا کر بقائے شہود تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ ذکر جو انسان کو اپنی یاد سے
 فراموش کر کے، ذکرِ حقانی ہی کے ساتھ وابستہ و زندہ کر دیتا ہے۔
 مبارک ہے وہ انسان جسے ذکرِ ربانی نے اپنا گرویدہ و فریفتہ بنا لیا ہے۔
 مبارک ہے وہ صاحبِ ایمان جس نے فنائے عالم کا سبق بقائے ربیہ عالم سے
 سیکھ لیا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ ذکر ہی اہل ایمان کا زادِ راہ ہے جسے لے کر وہ سفر کرتے ہیں۔
 ذکر ہی وہ منشور ہے جس کی بدولت وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔
 ذکر ہی دلوں کی زندگی ہے جس کے بغیر اجسام بمنزلہ گوردہ جاتے ہیں۔
 ذکر ہی وہ ہتھیار ہے جس سے ریزنوں اور دشمنوں کو مٹایا جاتا ہے۔
 ذکر ہی وہ پانی ہے جس سے دل کی آگ بجھائی جاتی ہے۔
 ذکر ہی وہ دوا ہے جس سے باطن کا روگ دور کیا جاتا ہے۔
 الہی ہمیں اپنے ذاکرین کے زمرے میں داخل فرما اور انہیں میں شہر برپا ہو اور

انہیں میں اٹھا۔ آمین ا

۸۲ یہاں سے تشریح ہے، اُن چند اوصاف کی۔ جو صاحبِ ایمان مسلمان کو
 بارگاہِ الہی کا مقرب اور اسے خاص بندگانِ حق آگاہ بناتے ہیں۔ چنانچہ بیان فرمایا
 کہ یہ وہ بندے ہیں جو

(۱) ذکر و طاعت میں نہایت مستعد اور عبادت کی ادائیں سرگرم رہتے ہیں۔

(۲) احکامِ الہی کی بجا آوری میں غفلت و کوتاہی نہیں برتتے۔

(۳) خرید و فروخت اور دنیاوی معاملات میں منسرفیت و مشغولیت کے باوجود

ان کے دل یادِ الہی میں اٹکے رہتے ہیں۔

(۴) حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادا میں تساہل سے کام نہیں لیتے۔

(۵) اپنے حسن عمل کے باوجود ان کے کمالِ خشیت اور تقویٰ کا عالم یہ ہے کہ پابندی

احکام کے باوجود ہر وقت روزِ جزا سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی

عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندگانِ حق وہ ہیں کہ ساری مصروفیتوں کے باوجود ان کے

دل میں اپنے خدا کی یاد بسی رہتی ہے، اور وہ عملاً ان بلند درجات کے حصول میں کوشاں

رہتے ہیں، جن کی طرف ان کا مالک و مولیٰ رہنمائی فرمائے۔ ان پر چند روزہ زندگی کی تمام

آسائشوں کی طلب کا الزام محض بہتان ہے، وہ دنیاوی فائدوں پر نہیں مرتے، بلکہ ان

کی نگاہیں اُخروی اور ابدی زندگی پر لگی رہتی ہیں اور اسی حیاتِ اخروی کی خاطر وہ

اپنی زندگی اور دنیاوی عیش و آرام داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ۱۲

۸۴۔ دلوں کا الٹ جانا یہ ہے کہ شدتِ خوف و اضطراب سے الٹ کر گلے

تک چڑھ جائیں گے۔ نہ باہر نکلیں نہ نیچے اتریں، اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی۔ حیرت

استعجاب کے مارے کہ دیکھیں نجات میسر آتی ہے یا ہلاکت۔ یا یہ معنی ہیں کہ کفار کے

دل کفر و شرک سے ایمان و یقین کی طرف پلٹ جائیں گے اور ان کی آنکھوں سے

پردے اٹھ جائیں گے، اس روز انہیں کامل یقین آجائے گا کہ قیامت برحق ہے

اور کفر و طغیان کی سزا جہنم و عذابِ نار۔ یہ بیان ہے حشر کی ہولناکیوں اور ہشتوں کا

کہ بڑے بڑے دہشتناک قوی الجبہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ شدتِ خوف سے

دل کانپ کانپ کر رہ جائیں گے اور رہ رہ کر گھبراتیں گے، آنکھیں اٹھیں گی، لیکن

ہولناک منظر دیکھ کر پھی کی پھی رہ جائیں گی اور دل ڈر کے مارے گلے میں اٹک

جائیں گے، تو آنکھیں خوف کے مارے پلک نہ جھپکاسکیں گی۔ ۱۲

یعنی بندگان حق جو کچھ کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور محض اپنی رحمت و رأفت سے ان اعمال کی بہتر سے بہتر جزا دے۔ ان کی توقع کے عین مطابق رب کریم وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال پر انہیں جزائے غیر بھی عطا فرمائے گا اور اپنے فضل و کرم کے غیر متناہی خزانوں سے انہیں وہ نعمتیں بھی بخشے گا، جن کا نہ کوئی حساب ہے نہ شمار، بلکہ وہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا تصور بادشاہِ بخت اقلیم بھی نہیں کر سکتا۔ بولائے کریم اپنے بندگان خاص کے طفیل میں بھی ان نعمتوں سے نوازے۔ آمین! ۱۲

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ
يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ
لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ
حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۲۱﴾
أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَعْشُهُ مَوْجٌ
مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۗ
ظَلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۖ إِذَا أَخْرَجَ
يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَاهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يُجِبْلِ اللَّهُ
لَهُ نُورًا فَلَا مَسَالَةَ مِنْ نُورٍ ﴿۲۲﴾

اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہی جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ نہ پایا اور اللہ کو اپنے قریب پایا، تو اس نے حساب پورا بھر دیا۔ اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے۔ یا جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے دریا میں اس کے اوپر موج، موج کے اوپر موج، اس کے اوپر بادل۔ اندھیرے میں ایک پر ایک۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو سو جھاتی دیتا معلوم نہ ہو۔ اور جسے اللہ نور نہ دے، اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ (۲۹) (۴۰)۔

تشریح الالفاظ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہوئے، جنہوں نے اسلام کے مقابل کفر کو اختیار کیا۔ حالت کفر پر اپنی سرکشی کے باعث جھے ہے۔ اَعْمَالُهُمْ ان کے اعمال جو ان کی نگاہوں میں کار خیر اور باوقعت تھے۔ اَعْمَال کی جمع عمل کی، بمعنی کام۔ لَقِ بَرَأئِے شَبِیْہ سَوَابٌ۔ دھوپ میں ریگستان کا چمکتا مہاریت۔ تَبْ بمعنی تَبِ یعنی میں۔ قَبِیْعَةٌ جمع ہے قَاعٌ کی۔ پھیل میدان۔ بے آب و گیاہ جنگل۔ یَحْسَبُہ، وہ اسے سمجھتا ہے، اس کے ظن و گمان میں آتا ہے۔ مَاءٌ پانی۔ الظَّمَانُ پیاسا۔ پیاس سے نڈھال۔ تَحْشَىٰ یہاں تک۔ اِذَا، جب جَاءَ، اس کے پاس آیا۔ لَعْرَ یَجِذُّہُ اُسے نہ پایا۔ شَیْئًا کچھ بھی۔ وَوَجَدَ اللّٰہَ اور اللہ کو پایا۔ عِنْدَہُ۔ اپنے قریب یا اپنے عمل کے قریب۔ قَوْفُہُ، تو اس نے پورا چکا دیا، اس کے عمل کا بھر پور سد سے دیا۔ حِسَابُہُ اس کا حساب۔ وَاللّٰہُ مَرِیْعُ الْحِسَابِ۔ اللہ جلد حساب کر لیتا ہے۔ یعنی ان بندوں کے اعمال پر جزا دینا ہی میں عطا فرمادیتا ہے۔

كَظُمْتِ اَنْدھیریوں جیسے ظلمت جمع ہے ظُمَّة کی، یعنی تاریکی۔ اندھیرا۔
 بِحَسْرِ سندر۔ لَجِجِي، عمیق، گہرا۔ يَفْشَاوُ، ڈھانپ لیا اُسے۔ مَوْجٌ، لہر۔
 مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ، اس لہر پر ایک اور لہر۔ مِنْ فَوْقِهِ مَسَابٌ، اس کے اوپر اادل
 ظُلْمَتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ۔ اندھیرے میں ایک پر ایک۔ اوپر تلے۔
 اَخْرَجَ، جب کوئی نکالے۔ يَدَاؤُ، اپنا ہاتھ۔ لَمْ يَكْذِبْهَا، سو جھانی دیتا
 معلوم نہ ہو۔ لگتا نہیں کہ نظر آجائے۔ لَمْ يَجْعَبِ اللّٰهُ، اللہ نہ دے۔ فَمَا لَهُ،
 تو نہیں ہے اس کیلئے میں ٹوڑ، نور کا کوئی حصہ کہیں سے کوئی نور۔

مطالب و مباحث

کافر و کفر کے ہیں، ایک وہ جو اپنے زعم و عقیدے کے مطابق کچھ اچھے کام،
 خیر خیرات کرتے مثلاً سرائے، مسافر خانے بناتے و سبیلیں لگاتے، رفاہ عاصی
 متعلق اور دوسرے کار خیر عمل میں لاتے اور انہیں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ نیکیاں بعد مرگ
 مرے پیچھے ان کے کام آئیں گی، حالانکہ اگر کوئی کام بظاہر نیک انجام بھی معلوم ہو تو
 کفر و شرک کی شامت سے وہ عند اللہ مقبول و مستحب نہیں کہ تمام اعمال خیر کی اصل ایمان
 ہے جو ان کافروں کو مرتے دم تک نصیب نہ ہو اور ساری عمر دولت اتساع حق سے
 محروم رہے۔

دو ٹرے وہ ہیں جو سر تا پا دنیاوی آلائشوں سے ملوث، دنیاوی آسائشوں میں
 گرفتار، دنیاوی لذتوں کے پستار، اور سر سے نئے ریز تک مادی آلائشوں میں
 غرقاب رہتے ہیں۔ نہ ایمان کی دولت انہیں نصیب کہ راہ راست پر آجائیں اور خدا
 سے نولگائیں، نہ یومِ آخرت کے قائل کہ اپنی مہکتی و طعنیان پر شرمائیں اور خوفِ آخرت
 کھا کر نافرمانی و عصیان سے باز آئیں۔ جہل و کفر اور ظلم و معصیت کی اندھیروں میں

پڑے غوطے کھا رہے ہیں۔ نیکی نام کی کوئی چیز ان کے سرمایہ حیات میں نہیں اور خیر خیرات کا کوئی سراغ ان کی دولتِ زیست میں نہیں۔ ساری زندگی اندھیروں میں گزاری اور تمام عمر انہیں گمراہیوں میں برباد کی۔ آنے والی دونوں شہیں دونوں کے حق میں ارشاد ہوتی ہیں۔ ۱۲

۵۶؎ یہ مثال ان کافروں منکروں کی ہے جو اپنے اپنے باطل مذہب پر قائم ہیں، اپنے زعم میں عمر بھر اعمالِ صالحہ میں لگے رہے، نیکیاں کرتے رہے اور ساری عمر یہ سمجھتے رہے کہ یہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی، اور مرنے کے بعد وہ اس کا ثواب پائے گا اور ایمان و طاعت و اتباعِ رسول کے بغیر یہ اعمالِ سنہ بعد مرگ اس کے حق میں نفع بخش اور مفید ہوں گے۔ مثال کے پیرائے میں انہیں بتایا گیا کہ تم اپنے جن ظاہری و ناماتی اعمال پر پھول رہے ہو، اور آخرت میں ان سے فائدے کی امید رکھتے ہو۔ ان کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں کہ ایک پیاسا جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، ریگستان یا کسی چٹیل میدان میں دھوپ سے چمکتی ہوئی ریت کو دور سے دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ پانی کا ایک تالاب وہیں مار رہا ہے اور اپنے اس گمان کے پیچھے لگ کر منہ اٹھاتے اور دوڑتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنی پیاس بجھائے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے، تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں پاتا اور پیاس میں تڑپ تڑپ کر بے کسی کی موت مر جاتا ہے۔

اسی طرح یہ بد نصیب جب عرصاتِ قیامت میں پہنچے گا اور اپنے ان اعمالِ خیر پر ثواب و جزائے خیر کا امید دار ہوگا اور اپنے کفر و نفاق کے باعث وہاں کوئی ثواب، کوئی جزائے خیر، کوئی نیک صلہ نہ پائے گا اور اس کی دل خوش کُن امیدیں کچھ بھی کام نہ دیں گی، تو غایتِ شخشا اور انتہائے حسرت و اندوہ کا شکار ہو کر قعرِ مذلت میں گر جائے گا۔ اور اس کا غم و اندوہ اس پیاس سے کہیں زیادہ ہوگا جو ریگستان کے سراب پر جا کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اس کی ساری امیدیں جو سراب سے وابستہ تھیں، خاک میں مل گئیں۔"

وکت یہ مثال ان کافروں کی ہے جو سرے سے ملحد یا لاندھیرا ہیں اور اپنی عمر کا ایک ایک لمحہ قطعی اور آخرت سے کامل چہالت کی حالت میں بسر کر رہے ہیں اور جنہیں کوئی وہی سہارا بھی آخرت کا حاصل نہیں۔ آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مکمل تہ بہ تہ تاریکیوں میں گھر گیا ہو، ایسی جگہ پھنس گیا ہو۔ جس تکمیل تاریکی ہو۔ روشنی کی ایک کرن تک نہ پہنچ سکتی ہو اور باوجودیکہ ہاتھ نہایت ہی قریب اور اپنے جسم کا جزو ہے، وہ بھی نہ سوچھاتی دے، تو اور دوسری چیز کیا نظر آنے کی۔

چنانچہ یہ ملحد بھی اپنے اعراض کے باعث ایسی تاریکیوں میں گرے اور پڑے رہ گئے ہیں کہ اب ان کا کوئی سہارا نہیں، بلکہ ان کے پاس تو روشنی کی اتنی بھی چمک نہیں، جتنی سراب پر دھوکہ کھانے والوں کو نظر آتی تھی۔ گھٹا ٹوپ اندھیراں، اس کا مقدر ہیں اور انہیں میں گھٹ گھٹ کر مر جانا، اس کا نصیب۔ ۱۲

وکت یعنی سمندر کی تہ میں اس کی گہرائی کا اندھیرا۔

اس پر ایک اور اندھیرا، طوفانی لہروں کا جو ایک پر ایک چڑھی آتی ہیں۔
اس پر ایک اور اندھیرا، بادلوں کی گہری ہوائی گھٹاؤں کا۔ قصرِ سمندر کی تاریکیاں
خود ہی معاذ اللہ کیا کم ہیں؟
پھر سطحِ سمندر پر موج در موج۔

پھر اس پر چھاتی ہوائی کالی گھٹائیں۔ غرض کیسا کچھ اندھیرا گھپ۔ ۱۲
وکت یعنی راہِ یاب وہی ہوتا اور منزلِ مقصود وہی پاتا ہے جس کو وہی راہ سے۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سے محروم رہتے ہیں، جو خود ہی حصولِ ہدایت کا قصد نہیں کرتے۔ بندوں کو چاہیے کہ حصولِ ہدایت کا قصد اپنی طرف سے کریں اور اتباعِ احکامِ الہی کو اپنا نصب العین بنائیں، تو ربِّ کریم اپنے وعدہ کریمہ کے موافق انہیں ضرور نورِ ہدایت سے سرفراز فرمائے گا۔ ۱۲

احکام و فوائد کا خلاصہ

سورۃ کریمہ کے پانچویں رکوع سے جو فوائد و احکام حاصل ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) اللہ عزوجل نورِ حقیقی ہے، بلکہ حقیقۃً وہی نور ہے۔

(۲) مجازاً نور کا لفظ علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ جہل کو ظلمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(۳) تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی کے نور وجود اور اسی کے فیضان نور سے جو ملا ہے۔

(۴) زیتون ایک نہایت کثیر البرکت درخت ہے اور اس کا تیل اپنے فوائد و لطافت و صفائی کے لیے مشہور ہے۔

(۵) مثالیں بیان کی جاتی ہیں کہ ان کے ذریعے عقل و فہم میں نہ آنے والی باتیں قریب الغم ہو جائیں اور لوگ ان کی بدولت ہمیشہ از ہمیشہ فوائد حاصل کر سکیں۔

(۶) ایمان کی روشنی جب قلبِ مومن میں جگہ پاتی ہے تو کائنات اس پر روشن ہو جاتی ہے۔
(۷) شریعتِ مطہرہ ظاہر و باطن، ہر دو احوال میں رہنمائی فرماتی ہے۔

(۸) اللہ تعالیٰ جب قلبِ مومن میں نورِ ہدایت ڈالتا ہے، تو روز بروز اس کا جوہر قابل قبولِ حق کے لیے بڑھتا جاتا ہے اور احکامِ شرع کی تعمیل کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے۔
(۹) محض اپنے علم و عمل کی بدولت نورِ ہدایت و معرفت تک رسائی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ دولت وہی ایک دولت ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ۔

(۱۰) مسجدوں کی تعظیم و تکریم کا خاص اہتمام رکھنا چاہیے اور اس کا احترام ہمیشہ مد نظر رکھنا۔
(۱۱) ذکرِ الہی کے طریقے، اقسام اور مراتب منکر۔

(۱۲) بندگانِ حق آگاہ اور مقربانِ بارگاہ کے چند اوصاف۔

(۱۲) حشر کی ہولناکیاں اور دشمنیں۔

(۱۳) محبوبان حق کے لیے بے حساب نعمتوں کا قدرے بیان۔

الْعُرْتَوَانِ اللّٰهُ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتْ كُلُّ قَدْ عَلِمَ
صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۲۱﴾
وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْاِلٰهِي
اللّٰهُ السَّمِيْعُ ﴿۲۲﴾

گیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں
ہیں، اور پرندے پر پھیلائے۔ سب نے جان رکھی ہے کہ اپنی نماز اور اپنی
تسبیح۔ اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے
ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف پھر جانا ہے۔

تشریح الالفاظ

الْعُرْتَوَانِ کیا تم نے نہ دیکھا، کیا تمہیں معلوم نہیں۔ يُسَبِّحُ تسبیح کرتا ہے۔ مِنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الطَّيْرُ، پرندے،
یہ جمع ہے طائر کی۔ صَفَّتْ پر پھیلائے ہوئے۔ یہ جمع ہے صافقت کی۔
كُلُّ، ہر ایک۔ عَلِمَ، جانا، اس نے صَلَاتَهُ، اپنی نماز جیسی کہ اس پر لازم ہے۔

تَسْبِيْحًا لِّأَنْفُسِهِمْ، جیسا کہ اسے القار کی گئی۔ مَلِكٌ يَمْلِكُ - اِلٰہی اللہ۔ اللہ ہی کی طرف۔ اَلتَّصِيْبُ پھر کر جانا، واپسی۔

مطالِبُ مباحث

ابھی اوپر گزرا کہ قلبِ مومن جب الوارِ الہی سے مزین ہو جاتا ہے تو اس کی تنویر اور فیضِ رسانی کا عالم کیا ہوتا ہے اور وہ خود کن اوصاف کا حامل اور کون کونسی صفات سے متصف ہوتا ہے۔ حاصلِ کلام یہ کہ ایک مردِ کامل ہی نورِ حقیقت کا پرتو اور آئینہ ہے کہ اسے دیکھ کر خدا تعالیٰ یاد آجاتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ کامل الاوصاف بندے، قندیلِ معرفت ہیں اور ان کی بدولت، دولتِ عرفان نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح آدمی اپنے بوش و حواس میں بسے اور اپنی عقل و خرد کو کام میں لانے، توجندی و پستی کی برشے اللہ تعالیٰ کی شانِ یکتائی پر شاہدِ عدل بن کر اس کے سامنے نمودار ہو۔ اور خود اس پر اپنی حقیقت، اپنی معرفت اور اپنی تخلیق کا منشا واضح ہو جائے اور وہ اطاعتِ الہی کے لیے راجح و مستحب بلکہ ذکرِ الہی میں مستغرق رہے۔ انسان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ربِّ قدوس کی اطاعت و عبادت اور تسبیح و تقدیس میں مصروف رہے اور ایک انسان ہی پر کیا موقوف ہے۔ اس معبودِ برحق کی کائنات کی برشے کو اپنی تسبیح و تقدیس کا طریقہ الہام فرما دیا ہے۔ سب اپنے اپنے انداز، اپنی اپنی زبان اور اپنے اپنے مخصوص طریقوں پر اس کی یاد میں مصروف ہیں۔ پھر انسان کہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اسے یہ بات کب زیب دیتی ہے کہ وہ اپنا سرمایہ حیات غفلت و نسیان کے ہاتھوں بربادی و تباہی کے لیے چھوڑ دے۔

۹؎ مخاطب اس قولِ مبارک کے حضورِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، جنہیں ان کے ربِّ علیم و خبیر نے وہ علم عطا فرمایا جو یقین و ایتقان میں

قائم مقام عینی مشاہدہ کے ہے اور کائناتِ ارضی و سماوی میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی انہیں خبر نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ خطاب عام سننے والے سے ہے اور مقصودِ کلام کافروں، مشکروں اور غفلت کے مارے عام لوگوں کو یہ تنبیہ فرمانا ہے کہ کیا تجھ پر دلالتِ عقل اور مشاہدے سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ کائنات کا ذوقِ ذوق بارگاہِ الہی میں اپنے مخصوص بائناز میں مصروفِ بندگی اور اس کی تسبیح میں مشغول ہے۔ پھر تو کیوں جو اس باختہ، اس کی بارگاہِ صمدیت سے منہ موڑ کر ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہے۔ اپنی عقل و خرد کو کام میں لا اور اسی کی بارگاہ میں ہر عبودیت جھکا، اسی میں تیری نجات ہے اور یہی فلاح کی راہ۔ ۱۲

وَالرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: تَسْبِيحُ لِّلَّهِ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَالْأَنْبِيَاءِ، اس کی پاکی بولتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں (جمادات و نباتات و حیوانات) اور کوئی چیز نہیں جو اسے سزا بہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ ہاں تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یہ نکتہ عالمہ تمام اشیائے عالم کو شامل ہے۔ ذی روح ہوں یا بے روح، کہ وہ اجسامِ محضہ بھی جن کے ساتھ کوئی روح نباتاتی بھی قائم نہیں، وہ بھی دائم التسبیح ہیں کہ ان میں شیخ کے دائرے سے خارج نہیں مگر ان کی تسبیح بے منسب و دلالت نہ مسموع ہے کہ سننے میں آتے، نہ مفہوم ہے کہ عقل میں سمائے۔ اور وہ اجسام جن سے روحِ انسانی یا طبعی یا حیوانی یا نباتاتی متعلق ہے، ان کی دو تسبیحیں ہیں، ایک تسبیح جسم کہ اس روح متعلق کے اختیاری نہیں۔ وہ اسی دن ان من تثنیٰ کے عموم ہیں اس کی اپنی ذاتی تسبیح ہے۔

دوسری تسبیح روح، یہ ارادی و اختیاری ہے اور برزخ میں ہر مسلمان کو مسموع و مفہوم۔ اس تسبیح ارادی میں غفلت کی سزا حیوانات و نباتات کو قتل و قطع سے دی جاتی ہے اور اس کے بعد جب جانور مر جائے یا نباتات خشک ہو جائے منقطع ہو جاتی ہے۔

ولہذا ائمہ دین نے فرمایا: ترگھاس مقابری سے نہ اکھڑیں کہ وہ جب تک ترے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، تو میت کا دل بہتا ہے، مگر جسم حیوانی کی موت و قتل اور جسم نباتاتی کے قطع و بیکس (خشک ہو جانے) کے بعد بھی وہ تسبیح کہ نفس جسم کی تھی۔ جب تک اس کا ایک جزو لای تجزئی باقی رہے گا، منقطع نہ ہوگی۔ اِنْ مِنْ شَيْءٍ كَانَتْ رُوحٌ سَلَتْ لَمْ تَخْرُجْ تَعْلُقُ مَا تَعْلُقُ روح نہ رہنے سے منقطع ہو جائے (احکام شریعت وغیرہ) یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مخلوق اپنے خالق کی الوہیت، شانِ ربوبیت، شانِ حاکمیت، اور شانِ تدوینیت کا اعلان اپنے مرتبہ وجود کے متناسب و مطابق برابر کرتی رہتی ہے۔ خواہ زبانِ حال سے ہو کہ ان کے وجود، صنایع کی قدرت و حکمت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور موجوداتِ عالم کا ذرہ ذرہ اپنے حدود و امکان کی بنا پر صنایع مطلق کے نہ صرف وجوب وجود کی، بلکہ اس کی یکتائی اور سناعی قدرت کی بھی شہادتیں دے رہا ہے۔ خواہ زبانِ حال سے، خواہ زبانِ قال سے اور یہی صحیح ہے۔ احادیث کثیرہ اس پر دلالت کرتی ہیں اور سلف سے یہی منقول ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی بندگی اس کے حسبِ عادت ہے۔

مفسرین کرام نے فرمایا ہے: ”دروازہ لھولنے کی آواز اور چھت کا چٹھنا، یہ بھی تسبیح کرتا ہے اور ان سب کی تسبیح سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ہے۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہم نے دیکھے اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کھانا کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا تھا (بخاری شریف)۔“

حدیث شریف میں ہے: ”سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانے میں مجھے سلام کیا کرتا تھا (مسلم شریف)۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے: رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تو حضور منبر پر جلوہ افروز ہوتے تو وہ ستون رویا۔ حضور نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے اس پر دست کرم پھیرا اور شفقت فرمائی اور تسکین دی: (بخاری شریف)

ان تمام احادیثِ کریمہ سے جمادات کا کلام اور بیح کرنا ثابت ہوا (خزائن العرفان وغیرہ) آیت میں لفظ تسبیح اپنے عموم کے ساتھ تسبیحِ عالی اور حقیقی اور بیحِ عالی اور بیحِ دونوں کو شامل ہے۔

۹۲ اور جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور ان کافروں کے احوال پر بھی مطلع ہے جو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوتے ہیں اور جنہوں نے اپنی عقلوں کو اندھا کر لیا ہے اور ان کی سمجھ میں یہ دلالتِ عالی بھی نہیں آتی جو ہر مخلوق سہر وقت اپنے خالق و صنّاعِ عالم کی قدوسیت و توحید اور حاکمیتِ عالی کے ثبوت میں پیش کر رہی ہے تو انہیں سمجھ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وقتِ موعودہ پر ضرور سزا دے گا اور وہ اپنی اس غفلتِ اعراض اور واضح دلائلوں کے باوجود انکار جیسے جرم پر سزا یافتگی سے بچ نہ سکیں گے اور نہ اس کی گرفت سے کہیں بھاگ کر جاسکیں گے کہ آسمانوں پر بھی اسی کی حکومت و سلطنت ہے اور زمینوں پر اس کی حکمرانی و بادشاہت، اور آج نہیں تو کل بروز قیامت اس کی شاہنشاہت اور اعلیٰ مالکیت کا مشاہدہ ہو ہی جائے گا کہ آخر کار سب کو مرنا اور سب کو لوٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے کہ جیسے اس کا علم کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنے احاطہ میں لیے ہونے سے اور وہ بالتفصیل ذرے ذرے، پتے پتے اور قطرے قطرے کو جانتا ہے، یونہی اس کی حاکمیت و مالکیت کا رخاۃ عالم کے تمام علویات و سفلیات پر حاوی ہے۔

قرآن کریم بار بار اور نئے نئے اسلوبِ انداز سے خافل بندوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ وہ عقل کے ناخن لیں، ہوش و حواس کو کام میں لائیں، اسی کو اپنا معبود جانیں، اسی کی بارگاہ میں سر تھکائیں اور یاد رکھیں کہ آخر کار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے کئے کی جزا پانا ہے۔ ۱۲

الْمَرْتَرَانِ اللَّهُ يُزْجِي سَحَابًا تُفْرِي وَيُنْفِ
 بَيْنَهُ تُفْرِي جَعَلَهُ مُكَامًا فَتْرَى الْوَدْقِ
 يَخْرُجُ مِنْ خَلِيهِ، وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
 مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ
 يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا
 بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٢٣﴾ يُقَلِّبُ
 اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٢٤﴾

کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ^{۲۳} نرم نرم چلاتا ہے بادل کو، پھر انہیں آپس
 میں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بہ تہ کر دیتا ہے۔ تو تو دیکھے کہ اس کے بیچ
 میں سے مینہ نکلتا ہے اور آتا ہے آسمان سے اس میں جو برف ^{۲۴} کے پہاڑ
 ہیں ان میں سے کچھ اولے پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے اور پھر دیتا ہے
 انہیں جس سے چاہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھ لے جاتے۔ اللہ
 بجلی کرتا ہے رات ^{۲۵} اور دن کی۔ بیشک اس میں سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کو۔
 (۲۳) (۲۴)

تشریح الالفاظ

یُزَجِّجُ بِسَبْکِ اَنْدَازِ اَوْ زَمَنِ سے چلاتا ہے۔ اس کا مصدر اِزْجَاءٌ ہے
 بمعنی ہانکنا، نرمی سے ہٹانا۔ شَرَّ، پھر یُؤَلِّفُ ان میں تالیف کرنا اور باہم ملا دیتا ہے
 اس کا مصدر تَأْلِيفٌ ہے، جس کے معنی ہیں جدا جدا چیزوں کو ایک نظم اور ترتیب میں
 لانا۔ اسی لیے کتاب کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ تُقَرِّبُجَعْلُهُ، پھر کر دیتا ہے اس بادل کو
 مَرَّكَامًا، تہ بہ تہ۔ فَتَرْنٰی، پھر تو دیکھتے یا دیکھتا ہے۔ الْوَدْقُ، مینہ بارش۔
 مِنْ جِلْدَالِهِ اس کے نیچے میں سے۔ وَيُنَزِّلُ، اور اتارتا ہے مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے
 مِنْ جِبَالٍ قِيَمًا، ان میں جو پہاڑ ہیں ان میں سے۔ جِبَالٌ جمع ہے جَبَلٌ، بمعنی
 پہاڑ۔ مجازاً گراں ڈل اور بڑی قدر و قامت و ضخامت والی چیز کو بھی جبل کہہ دیتے ہیں
 اردو میں بھی یوں ہی مستعمل ہے۔ مِنْ بَرْدٍ، کچھ اولے۔ علماء کرام نے لکھا مِنْ الْجِبَالِ
 اور مِنْ بَرْدٍ دونوں میں مِنْ زَائِدٌ ہے۔ اور تقدیر کلام یوں ہے اِ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ
 بَرْدًا يَكُونُ كَالْجِبَالِ رَیْعِنِ اللّٰهِ تَعَالٰی آسمان سے برف اتارے جو وہاں پہاڑوں کی
 مانند ہوتی ہے، یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو پہاڑ فرمایا،
 تو معنی یہ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ بادل سے، یعنی اس کے بڑے بڑے حصوں سے اولے برساتا
 ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ، پھر ڈالتا یا گراتا ہے وہ اولے۔ مَنْ يَشَاءُ جس پر چاہے
 وَيَصْرِفُهُ، اور پھر دیتا ہے، انہیں جس سے چاہے۔ مَسَا، چمک۔ بَرَقَ،
 بجلی۔ يَكَادُ، قریب ہے۔ گویا کہ يَذْهَبُ لے جاتے یا لے جانا چاہتی ہے
 بِالْاَبْصَارِ جمع ہے بَصَرٌ بمعنی بَصِيْرَةٌ یعنی آنکھ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
 بجلی کی چمک آنکھ کی بیانی لے جاتے گی اور روشنی کی تیزی آنکھوں کو بیکار کر دے گی
 يُقَلِّبُ بدل کرتا ہے، اللہ پلٹا رہتا ہے کہ رات کے بعد دن لاتا ہے اور دن کے

بعدرات۔ اِنَّ، بے شک۔ فِیْ ذٰلِکَ، اس میں۔ لَعِبْرَةٌ۔ عبت دولت اور
 سمجھنے کا مقام، اسے سبق سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اِذْ وَاٰیٰتِ الْاٰیٰتِ۔ نگاہ والوں کے لیے۔
 اہل بینش کے لیے جو کارخانہ قدرت کو غور و تدبر سے دیکھیں اور فکر و تفلّذیو کام میں لائیں۔

مطالب مباحث

خاتق کائنات کی قدرت کا علمہ کا ایک ثبوت ابھی اوپر گزرا کہ عقل کی آنکھیں کھلی
 ہوں تو ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز، اپنے مخصوص انداز میں
 اس کی بندگی کا اظہار اور اس کی شان معبودیت کا اقرار کر رہی ہے۔ ان آیات کریمہ
 میں ایک اور ثبوت، اس کی قدرت کی اعلیٰ شانوں کا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ان
 عجائب و غرائب کو چشم بینا سے دیکھ کر آدمی اس کی کمال قدرت پر ایمان لائے،
 اور اسی کے سامنے سر جھکائے۔ ۱۲

۹۳ یعنی ایک مناسب وقت پر، مناسب موسم میں، ابر کا پیدا ہونا، اس کے
 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا اپنی اپنی جگہ سے چل کر اکٹھا ہونا۔ پھر تہ بہ تہ بڑا بادل بن
 جانا، پھر انہیں ایک مناسب بلندی پر لے جانا، ہوا میں مناسب حال تغیرات پیدا
 کرنا، ابرے منتشر ٹکڑوں کو تلے اوپر جمع کر کے انہیں گھنگھور گھٹا کی شکل میں تبدیل کرنا،
 پھر ایک مناسب مقدار میں، مناسب مدت تک بارش کرتے رہنا، یہ سب کام
 اسی صانع مطلق و حکیم برحق کے ہیں، مگر نادان انسان غفلتوں میں پڑا۔ اس کی یاد سے
 غافل اور نور معرفت سے محروم و مہجور رہتا ہے، تو یہ خود اس کا قصور ہے، اور
 اس کی کوتاہی ہے۔

گر نہ بیند بروز شپترہ چشم
 چشمہ آفتاب را چہ گناہ

marfat.com

Marfat.com

۹۴ اس کے معنی یا تو یہ ہیں کہ جس طرح زمین میں پتھر کے پہاڑ ہیں۔ اسی طرح آسمان میں برف کے پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور یہ اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ ان پہاڑوں سے وہ اولے برساتا ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ آسمان سے اولوں کے پہاڑ کے پہاڑ برساتا ہے، یعنی بہ کثرت اولے برساتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ بادلوں سے جو کثیف اور بھاری ہونے میں پہاڑوں کی طرح ہیں، اولے برساتا ہے۔ پھر جس کے جان و مال کو چاہتا ہے، اُن سے ہلاک و تباہ کرتا ہے اور جس کو چاہے، اس کے جان و مال کو محفوظ رکھتا ہے۔ ۱۲

۹۵ یہ مضمون بھی قرآن کریم میں جا بجا وارد ہے اور مقصود کلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و ربوبیت اور اس کی منعتِ کاملہ و قدرتِ مطلقہ کا بیان ہے کہ یہ ساری صنایع اسی قادرِ مطلق کی ہیں۔ گردشِ لیل و نهار بھی اسی کے حکم سے وجود میں آتی ہے۔ یعنی دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن اسی کی قدرتِ کاملہ سے کبھی دن کو گھٹاتا اور رات کو بڑھا دیتا ہے اور ان کی گرمی کو سردی سے اور سردی کو گرمی سے بدلتا رہتا ہے۔ غرض یہ کہ کائنات میں برسمِ کالقلب و تصرف اسی کی مشیت اور قدرت کے تابع و محکوم ہے۔ یہ سارے تقلبات و تصرفات بغیر کسی کی شرکت و اعانت کے محض ارادۃ الہی سے رات دن ہوتے رہتے ہیں۔ ۱۲

۹۶ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان عجائب و غرائب قدرت کو دیکھ کر آدمی عبرت و بصیرت حاصل کرے اور اس معبودِ برحق اور شہنشاہِ حقیقی کی طرف صدقِ دل سے رجوع لائے جس کے قبضہ و قدرت میں ساری کائنات کے تمام تصرفات و تقلبات کی ڈور ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آنکھ کے اندھے، عقل کے کورے، اس کی وحدانیت و یکتائی پر ایمان لانے کی بجائے جھوٹے خداؤں کا ڈھونگ رچاتے اور اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آخر اس عقل دشمنی کی کوئی حد بھی ہے؟ ۱۲

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّا بَرَأَ فَمِنْهُمْ
 مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي
 عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى
 أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا
 آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَمْدِي مَن يَشَاءُ
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٦﴾

اور اللہ نے زمین پر ہر چلنے والا پانی کئے بنایا تو ان میں سے کوئی اپنے
 پیٹ پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں
 کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو چاہے۔ بیشک اللہ سب
 کچھ کر سکتا ہے، بیشک ہم نے تمہاری صاف بیان کرنے والی آیتیں،
 اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ (۲۵)، (۲۶)

تشریح الالفاظ

خَلَقَ۔ پیدا کیا، بنایا۔ كُلُّ، ہر۔ دَابَّةٍ، زمین پر چلنے والی مخلوق۔ يَمْشِي،
 چلتا ہے۔ عَلَى بَطْنِهِ، اپنے پیٹ پر۔ بَطْنٍ، ہر چیز کا اندرونی حصہ۔ پیٹ۔

دِجَلِیْنِ، دو پاؤں۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اس کا واحد ہے دِجَلٌ اور جمع ہے اَرْجُلٌ، اَتْجَعُ، چار، یعنی تین اور پانچ کا درمیانی عدد۔ یائین اور پانچ کے مجموعہ (۸) کا نصف کہ بر عدد اپنے ما قبل و ما بعد کے مجموعہ کا نصف ہوتا ہے۔ ضوابط، راستہ۔ مُسْتَقِیْمٌ، سیدھا۔ جو اپنے راہرو کو منزل تک لے جاتے۔

صنعتِ کاملہ اور قدرتِ مطلقہ کا ایک اور ثبوت کہ تمام اجناس حیوانات کو پیدا کیا گیا، ایک ہی پانی کی جنس سے، اور پانی ان سب کی اصل ہے، لیکن کیسی حیرت ناک، عجیب العقول ہے۔ یہ حقیقت کہ یہ سب مٹی سالاصل ہونے کے باوجود کس قدر مختلف الحال ہیں کہ کوئی زمین پر بیٹھتا ہے۔ کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے۔ کوئی چار ہاتھ پاؤں سے حرکت کرتا اور زمین پا مال کرتا ہے اور کوئی ہوا میں محو پرواز ہے، اور یہ اس خالقِ عالم کے علم و حکمت اور اس کے کمالِ قدرت کی ایک اور روشن دلیل ہے۔ ۱۱

۹۶ پانی سے مراد اگر یہاں بارش ہے، تو بارش کے پانی سے براہِ راست یا بالواسطہ ہر جاندار کا استفادہ ہونا ظاہر ہی ہے۔ اور اگر مراد نطفہ حیوانی لیا جاتے، تو اس سے بھی ہر جاندار کا وجود میں آتا۔ دن کا مشاہدہ ہے اور یاد رکھنا چاہیے کہ لفظِ کُلُّ یا بہت بڑی اکثریت کے مراد استعمال ہے، اس لیے اگر کسی جاندار کی پیدائش کا استثناء اس قاعدہ سے ثابت ہو جائے تو یہ عمومِ قانون کے منافی نہیں۔ ۱۲

۹۷ پیٹ کے بل چلنے والوں میں، کُلُّ ریگنے والے جانور اور حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے مثل سانپ وغیرہ کے آگے۔ اور شیرنے والے جانور بھی مثل مچھلی کے۔ اور دو پایہ یعنی دو پیروں پر چلنے والے جانوروں کی مثال خود انسان بھی اور پرندے بھی۔ اور جب وہ زمین پر چل رہے ہوں اور چوپایہ جانوروں کی مثالیں بالکل ظاہر ہیں اور ان میں خشکی و تری کا ہر چار پاؤں والا جانور شامل ہے۔ خواہ مانوس ہوں جیسے گلے،

بھینس، بکری، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ، یا جیسے غیر جانورس مثلاً جنگلی جانور کہ جنگلوں میں بسیرا کرتے ہیں اور درندے اور کسی جانور کو اس سے زائد پادوں دیتے ہوں، تو کچھ بعید نہیں۔ اس کی لامحدود قدرت و مشیت کو کوئی محدود و محصور نہیں کر سکتا۔ ۱۶

۹۹؎ اہل سنت کو بجز اللہ تعالیٰ ان کے رب عزوجل نے ایک پاکیزہ قطعی یقینی قانون ایسا بتا دیا ہے جو کہیں معتقظ نہیں ہوتا اور جو کہیں ٹوٹ نہیں سکتا اور نہ کبھی اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ اس قانون الہی نے نیچریوں اور مغربی علوم کی یلغار سے مسخ شدہ ذہنیاتوں کی ناپاک گڑھت کے قانون سے یکسر غنی کر دیا، اور دربارہ قدرت الہی، جن سخت خلفشاروں میں اہل بس لعین نے ان مسخروں کو ڈالا، ان سب سے نجات دے کر مسلمانان اہل سنت و جماعت کو اپنے نطل حیات میں لے لیا۔ تمام کائنات از اول تا آخر ابدال آباد تک اور نہ صرف موجودات بلکہ جملہ ممکنات اسی ایک سچے قانون سے وابستہ ہیں، جس پر ایمان لانے والے کو نہ کسی مشکل کا سامنا، نہ کسی عجز سے گھبرا کر توجیہ و تاویل اور تحویل و تبدیل کا دامن تھامنا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

ہاں! جانتے ہو، وہ پاک مبارک قانون کیا ہے؟ وہ ہے:

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔

اور فرمایا، يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللہ جو چاہے کرتا ہے۔

وَمَا يَكُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

تیرا رب جو چاہے بناتا اور اختیار فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں۔

نیز ارشاد فرمایا، لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ

اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ کیوں کیا؟ اور سب سے سوال ہوگا

کیسا ساف صریح واضح، واضح و آشکار اور روشن بیان ہے کہ اللہ عزوجل نہ کسی قانون

کا پابند، نہ کسی عادت کا محکوم، نہ کوئی اُسے ممکن نہ دشوار، نہ کسی شے کا اس پر واجب و

لزوم کہ اسے کرنا ہی پڑ جاتے۔

اسی نورانی، منور و معطر عقیدے کو اہل سنت نے متون کتب عقائد میں ان دونوں غلطوں سے ادا کیا ہے کہ لَا يَجُزُّ عَلَيْهِ شَيْءٌ۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ فلاسفہ نے تو اسے سرے سے فاعل منشاء ہی نہ مانا۔ معتزلہ نے اس پر عدل و ادا کیا اور وائض نے اس پر اللطف و صلح فرض کر دیا، اللہ نے اپنے معبود کے گلے میں اپنے خود ساختہ پنچر کی رتی ڈال دی۔ سخت زنجیروں میں جکڑ دیا کہ دم نہیں لے سکتا۔

ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ (اقاداتِ رضویہ)

معجزات کا انکار یا اس کے معنی میں تحریف باطل تاویل کرنے والے ذرا سے بھی

آئیکھ کھول کر دیکھ لیں۔ ۱۲

فتل سیدھی راہ جس پر چلنے سے رضائے الہی و نعمتِ آخرت میسر ہو، دینِ اسلام ہے، یا قرآن، یا خلقِ عظیم نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم اور ان کا اُسوۂ حسنہ یا خود ان کی ذاتِ کریم یا حضور کے آل و اصحاب ہیں۔ خود قرآن کریم نے صراطِ مستقیم اُس سیدھی راہ کو فرمایا ہے جو طریقہ رہا ہے انبیاء و مرسلین اور شہداء صالحین کا، تو جن امور پر ان بزرگانِ دین کا عمل رہا ہو، وہ صراطِ مستقیم میں داخل ہے کہ ساری کی ساری تعلیمات و ہدایات تو قرآن کریم کے الفاظ و عبارات میں آگئیں، لیکن مثبت ایزدی نے مزید شفقت و کرم سے، ان تعلیمات و ہدایات کے عملی نمونے بھی انسانی روح و قالب میں، بشری صورت و سیرت میں بکثرت بھیج دیئے کہ اس صراطِ مستقیم پر چلنا اور زیادہ آسان ہو جاتے اور یہی حضرات ہیں انبیاء و مرسلین کہ ان کی زندگی کے واقعات و حالات، قرآن کریم میں بکثرت نقل ہوتے ہیں اور ان میں بالخصوص اس پاکیزہ جماعت کے پاکیزہ ترین سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ آپ کی سیرتِ کریمہ کا ایک ایک جزئیہ تک محفوظ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے

صحیح نائب و جانشین یعنی اولیائے امت یا صدیقین یا پھر شہیدانِ راہِ حق اور دوسرے صحابہ کرام
 کہ یہ بھی اپنے اپنے درجے میں نوبت کا کام اپنے بعد آنے والوں کے لیے دے اور دیتے ہیں
 اور دیتے رہیں گے اور اسی سے یہ بات ثابت ہوتی کہ مراد مستقیم طریق اہل سنت ہے۔
 جو اہل بیت و اصحاب اور سنت و قرآن اور سوادِ اعظم سب کو مانتے ہیں۔ مولائے کریم
 ہمیں انہیں میں رکھتے، انہیں میں حشر دے، انہیں کے ساتھ رہنا نصیب فرماتے ۱۲

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا
 ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا دُعُوا
 إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ
 مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٥﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ
 الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِبِينَ ﴿٢٦﴾ أُولَئِكَ
 قُلُوبُهُمْ مَّرْضَةٌ أَمْ تَأْبُوا أَمْ يَخَافُونَ
 أَنْ يَخِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ دَبَلْ أُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٧﴾

اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور حکم مانا۔ پھر کچھ ان میں
 اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور مسلمان نہیں، اور جب بلا تے ہاتھ اللہ

اور اس کے رسول کی طرف کہ رسول ان میں فیصلہ فرماتے تو بھی ان میں کا ایک فرق منہ پھیر جاتا ہے۔ اور اگر ان کی ڈگری ہو تو اس کی طرف آئیں مانتے ہوتے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک رکھتے ہیں یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ و رسول ان پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔
(۴۶) (۴۸) (۴۹) (۵۰)

تشریح الالفاظ

وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، یعنی منافقین۔ اَمَّنَا ہم ایمان لائے، ہم نے دل سے تصدیق کی اور بالیقین مانا۔ بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ اللہ اور رسول پر، وَاوْرَا اَطْعَمْنَا، ہم نے حکم مانا۔ ثَقْرًا پھر۔ يَسْتَوِي، سزائی کرتا اور پھر جاتا ہے۔ اس کا مصدر تَوَلَّى ہے بمعنی پیٹھ دکھانا، منہ پھیر لینا، سزائی کرنا۔ فَرِيقًا ایک گروہ، کچھ لوگ۔ مِنْهُمْ ان میں کا۔ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ۔ اس کے بعد۔ وَاِذَا، اور جب۔ دُعُوًا بَلَّغْنَا جاتیں، اس کا مصدر دَعُوَةٌ ہے، جو اپنے اسی معنی میں اُردو میں بھی بصورت دعوت مستعمل ہے۔ یعنی کسی کو کسی امر کی طرف بلانا۔ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ لِيَحْكُمَ تا کہ فیصلہ کرے، اس کا مصدر حَكَمَ اور حکومت ہے، بمعنی فیصلہ کرنا، کسی کو کسی امر کا پابند بنانا۔ مُعْرَضُونَ جمع ہے مُعْرَضٌ کی، اس کا مصدر اِعْرَاضُ ہے مُعْرَضٌ اور اِعْرَاضٌ دونوں نہیں معنی میں اُردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی منہ پھیرنے والا اور منہ پھیرنا یا منہ موڑنا۔ وَاِنْ يَكُنْ، اور اگر یہ ہو۔ لَهْمُ، ان کے لیے، ان کا۔ الْحَقُّ، سچائی، راستی، انصاف۔ ثَابِتٌ شَدِيدٌ نَصِيبٌ۔ ڈگری۔ فِیصَلُ شَدِيدٌ اَمْرٌ۔ يَا تُسَوِّا، آئیں۔ اِلَيْهِ، اس کی طرف۔ مُذْعِنِينَ، تسلیم ختم کرتے۔ مانتے ہوتے۔ یہ جمع ہے مُذْعِنٌ کی۔ اس کا مصدر اِذْعَانٌ یعنی بے دریغ طاعت و فرمانبرداری اور مُذْعِنَان

آسانی سے فرما تیر دار ہونے کو کہتے ہیں۔ آ۔ استفہام کے لیے مستعمل ہے، یعنی کیا؟
 فی، میں۔ قُلُوْبِهِمْ، ان کے دل۔ مَوْعِدٌ، بیماری۔ آفْرٌ، یابلکہ۔ اِمْرًا تَابِعُوا،
 جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا مصدر اِرْتَبَا بِبَعْضِ ذَنْبٍ وَشَكَّ يَتَخَفَتُونَ
 خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اَنَّ يَجِيئَتْ، کہ ظلم کرے۔ یہ لفظ حثیف سے بنایا گیا۔
 بمعنی ظلم و زیادتی۔

مطالبِ مباحث

ابھی اوپر آیاتِ مُبَیِّنَاتِ کے انزال کا ذکر فرمایا اور آسمان و زمین میں اپنی حاکمیتِ اعلیٰ
 و قدرتِ کاملہ کی نشانیاں بھی بیان فرمائیں۔ ان آیات کی نشاندہی کے بعد اب فرمایا
 جا رہا ہے کہ اللہ عزوجل کی ربوبیت و بیکتائی پر ایسی روشن و واضح نشانیوں کے باوجود
 انسان تین فرقوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے ظاہر میں تصدیق کی اور باطن میں
 تکذیب کرتے رہے، وہ منافق ہیں۔

دوسرے وہ جنہوں نے ظاہر میں بھی تصدیق کی اور باطن میں بھی معتقد رہے، یہ مخلصین ہیں۔
 تیسرے وہ جنہوں نے ظاہر میں بھی تکذیب کی اور باطن میں بھی یہ کفارِ آشکار ہیں۔
 اور اب انہیں تین گروہوں کا ذکر بالترتیب فرمایا جا رہا ہے تاکہ منافقین اپنے نفاق سے
 اور مشرکین اپنے کفر و شرک سے باز آئیں، اور مخلصین اپنے اخلاص و ایمان کی ترقی و بقا
 کے لیے مصروفِ کار رہیں۔

ہاں قرآن کریم نے منافقوں کی منافقانہ سرشت کا واضح و واضحکاف الفاظ میں
 ذکر فرمایا ہے، کہیں تفصیل سے، کہیں اجمالی طور پر، یہاں بھی اجمالی طور پر بیان فرمایا جا رہا
 ہے کہ منافق بھی ہوتے کافر و منکر ہی ہیں، لیکن اپنے کفر و نفاق پر، پروردگارِ فریب کا
 ڈالے رکھتے ہیں، یعنی زبان پر دعویٰ اسلام رکھتے ہیں، لیکن دل میں کفرِ خالص۔ زبان

سے اقرار ایسا کہ جس میں قلب کی تصدیق کسی درجہ میں بھی شامل نہ ہو۔ ان ننگ انسانیت انسانوں کے نزدیک جرم نہیں، مصلحت اندیشی اور ڈپلومیسی ہے، یعنی وہ اپنے خیال و پندار میں، خدا و رسول کو بھی فریب دیا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، نہ اہل ایمان پر، بلکہ درحقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں اور ان کے اس نفاق سے نقصان کسی اور کا نہیں، خود انہیں کا ہوتا ہے اور ہوگا۔ آخرت میں عذاب اور دنیا میں فضیحت و رسوائی اور منافقت کی پردہ دری۔ لیکن ان احمقوں کو فرط غفلت سے اس کا بھی احساس نہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ نفاق کی حقیقت یہ ہے کہ انسان، اعلان و اظہار بھلائی کا کرتا پھرے جس میں دعویٰ ایمان بھی شامل ہے اور شر کو اندر ہی اندر چھپاتے رکھے جس میں اسلام و مسلمین کی ایذا رسانی اور اسلام کے خلاف ہرزہ بھی داخل ہے۔ پھر نفاق کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق حقیقی یا اعتقادی۔ جس میں ایمان سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ اور اس کی سزا ہے ہمیشہ ہمیش آتش جہنم میں جلنا۔

دوسرا نفاق عملی یا مجازی، اس میں ایمان کا استحضار نہیں رہتا، نور ایمان

حجاب میں آجاتا ہے، اور انسان گناہ پر بے دریغ جبری ہو جاتا ہے۔ ۱۲
 قل یعنی دل میں ایمان تو کسی ایسے منافق کے نہیں، لیکن ان کلم کھلا عدل حکمی اور اپنے قول کی پابندی نہ کرنے والوں نے تو اس ایمان کا ظاہری پردہ بھی ہٹا دیا کہ جب اس زبانی دعویٰ کے عملی ظہور کا وقت آتا ہے تو ان میں کا زیادہ شریحہ صاف نکل جاتا ہے۔ اور جو کچھ زبانی جمع فرج ہے، امتحان و آزمائش کے وقت اس کی بھی قلعی کھل جاتی ہے۔ آج بھی بہت سے مذہبان اسلام کو اس کسوٹی پر پرکھ لیا جائے تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ ۱۳

قل یعنی ان کے دل میں ایمان کا گزر ذرہ برابر بھی نہیں۔ ایمان انہیں چھو کر بھی

نہیں گیا۔ یہ تو منافق ہیں، کیونکہ ان کے دل ان کی زبانوں کے موافق نہیں۔ آیت میں حرفِ بار تائید کے لیے ہے اور ظاہر سیاقِ کلام کا تقاضا یہ تھا کہ فعل ماقبل امتنا اور اطعنا کی تردید و تغلیط میں کہ یہ جھوٹے ہیں اور ان کے زہانی دھوے غلط کوئی فعل ماضی ہی لایا جاتا، لیکن یہاں تائید اور زور کے لیے بجائے فعل کے اسمِ فاعل لایا گیا تاکہ ان لوگوں سے نفی ایمان کی، ماضی حال مستقبل بہر زمانہ سے متعلق نکل آتے۔ ۱۲۔

فکتا کفار و منافقین بارہا تجربہ کر چکے تھے اور انہیں کامل یقین تھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ سراسر حق و عدل ہوتا ہے، اس لیے ان میں جو سچا ہوتا، وہ تو خواہش کرتا تھا کہ حضور اس کا فیصلہ فرمائیں اور جو ناحق پر ہوتا وہ جانتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عدالت سے وہ اپنی ناجائز مراد نہیں پاسکتا۔ اس لیے وہ حضور کے فیصلہ سے گھبراتا تھا، جیسا کہ شانِ نزول کے باب میں علمائے کرام نے بیان فرمایا کہ بشر نامی ایک منافق تھا۔ ایک زمین کے معاملے میں اس کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا۔ یہودی جانتا تھا کہ وہ اس معاملہ میں سچا ہے اور اسے یقین تھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حق و عدل کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اس نے خواہش کی کہ یہ مقدمہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فیصلہ کرایا جائے، لیکن منافق بھی جانتا تھا کہ وہ باطل پر ہے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف میں کسی کی رُوعایت نہیں فرماتے۔ اس لیے وہ حضور کے فیصلے پر تو راضی نہ ہوا، البتہ کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کرنے پر مُسْتَبِر ہوا اور حضور کی نسبت کہنے لگا کہ وہ ہم پر ظلم کریں گے۔

اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اپنے قضیوں جھگڑوں کے فیصلے کے واسطے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں طلب کیے جاتے ہیں تو یہ لوگ یہ سمجھ کر کہ وہاں تو فیصلہ تمام تر حق و انصاف کے مطابق ہی ہوگا اور کوئی خیانت اور کوئی چالاک چلنے نہ پائے گی، ٹال مٹول کر جاتے ہیں جیسا کہ آج بھی عام مشاہدہ ہے۔ ۱۳۔

وقت ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی طلبی صرف بارگاہِ رسول ہی میں ہوتی تھی، مگر چونکہ رسولِ اکرم و اہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے عین خدائی ہی فیصلے کے نافذ کرنے والے ہوتے تھے، اس لیے دُھوا کے ساتھ اِنی اذلہ، بڑھا دیا گیا۔ اور یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ رسولِ خدا کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ رسول کی طرف بلا یا جانا صرف رسول ہی کی طرف بلا یا جانا نہیں، بلکہ اللہ اور رسول دونوں کی طرف بلا یا جاتا ہے۔

وقت یعنی جب ان کا حق کسی اور کے ذمہ نکلتا ہوتا ہے اور یہ خود مظلوم بنتے ہیں، تو پھر بے تکلف سنیہ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے آتے ہیں اس اطمینان پر کہ وہاں تو حق رسی ہوگی ہی اور حق احقار کو مل کر ہی ہے گا، تو بارگاہِ نبوی میں ان کی یہ ماضی کسی عقیدت و محبت اور ایمان پر مبنی نہیں، بلکہ اپنی غرض کے باؤسے بن کر ماضی دیتے ہیں، تو ان کے دعویٰ اسلام کا کیا اعتبار، اور یہ کب اس قابل ہیں کہ اہل ایمان انہیں منہ لگائیں اور انہیں اپنی محفلوں میں جگہ دیں یا خود ان کی مجلسوں کی رونقیں بڑھائیں اور عیب خود انہیں کے ساتھ انہیں کی رسی میں باندھے جائیں۔

وقت یعنی مقدمات و خصوصیات میں فیصلے کے لیے بارگاہِ رسالت میں ماضی سے پہلو تہی اور روگردانی کی تین ہی وجوہیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ آدمی کے دل میں کفر کی آلودگی ہو اور آدمی سرے سے ایمان ہی نہ لایا ہو، انکارِ نبوت کے جرم میں مبتلا ہو اور منافقوں کی طرح محض ازماہ فریب دہی مسلم معاشرے میں شرکت کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہو۔ دوسرے یہ کہ ایمان کے دعوے کے باوجود اسے اب تک اس باب میں شک و تردد ہے کہ یہ رسول اللہ کے رسول ہیں یا نہیں؟ اور قرآن کریم خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا نہیں؟ تیسرے یہ کہ وہ خدا اور رسول کو مانتے ہوئے بھی اس اندیشہ میں مبتلا ہے کہ فلاں حکم کی بجا آوری اسے کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔

اور معاذ اللہ خدا اور رسول کے کسی ظلم و زیادتی کا یہ شکار ہو کر نہ رہ جائے۔ پھر خود قرآن کریم

نے ارشاد فرمایا کہ یہ خوب جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ و رسول کسی پر ظلم نہیں فرماتے اور وہ ہرگز کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جو کسی کو مصائب کا شکار بنا دے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ حق ہے۔ ان کا کوئی فیصلہ حق سے متجاوز ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی بددیانت آپ کی عدالت سے پرہیز کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہی

ان بدبختوں کی موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فیصلہ خصومات میں آپ کی بارگاہ میں معافی سے کتراتے اور آپ کے فیصلہ سے اعراض کرتے ہیں۔

اور جب ان کے دلوں میں کفر و نفاق اور شک کی بیماری ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں پیدا کر رکھی ہے اور یہ لوگ محض مسلمانوں سے نفع حاصل کرنے کے لیے ان کی گرفت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے کہ ان کے کوتلوں سے آگاہ رہیں۔ ان کے فریب میں نہ آئیں اور یاد رکھیں کہ جو شخص ازراہ فریب مسلم معاشرے کا ایک رکن بن کر مختلف قسم کے فائدے اس معاشرے سے حاصل کر رہا ہے وہ بہت بڑا دغا باز، خائن اور جعل ساز ہے، اسے اسلام و مسلمین سے کوئی شغف ہے، نہ اسلام و مسلمین کی ترقی سے کوئی دل چسپی۔ اسے پاس ہے تو اپنی قوم کا، اسے لحاظ ہے تو اپنے نگر مشربیک ساتھیوں کا، اور اسے خیال ہے تو صرف ایسے لوگوں کا، جو خود اس کی طرح دعوتی اسلام کریں اور اندرون خانہ عمارت اسلام کے انہدام میں مصروف و مشغول ہیں۔ ۱۲

احکام و فوائد کا خلاصہ

سورہ کریمہ کے چھٹے رکوع سے جو فوائد و احکام حاصل ہوتے، ان کا خلاصہ یہ ہے،

(۱) جمادات و نباتات اور حیوانات بلکہ جملہ کائنات تمام اشیائے عالم خواہ ذی روح

ہوں یا بے روح، سب دائم تسبیح ہیں اور ان میں ہر چیز رب عزوجل کی یکتائی اور اس کے کمال قدرت پر گواہ ہیں۔

- (۳) ہر چیز کی نماز و تسبیح اور طریق بندگی اس کے حسب حیثیت ہے۔
- (۴) صحابہ کرام نے خدا داد شعور و ادراک سے مجاہدات و نہاتات کی تسبیحات مانیں۔
- (۵) اندھی ہیں وہ آنکھیں اور اوندھے ہیں وہ دل، جنہیں کھلے ہوتے دلائل حق اور روشن آیات الہی بھی نظر نہیں آتے، انہیں کل خدائی عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔
- (۶) بادلوں کا گنگسور گھٹا کی شکل میں مجمع ہو کر بارش برسانا بھی قدرت الہی سے ہے اور آسمان سے اولوں کا گرانا یہ سب کچھ صانع عالم کی قدرتوں کے نونے ہیں۔
- (۷) گردش ہیل و نہار، اللہ عزوجل ہی کی مشیت و قدرت کے تابع و سرمان ہے۔
- (۸) زمین پر رہنے اور دویا چار پاؤں پر چلنے والے جانوروں کا وجود اور ایک ہی اصل سے پیدائش کے باوجود ان کا اپنے احوال و اوصاف میں مختلف ہونا اس کے کمال قدرت کی روشن دلیل ہے۔

- (۸) ایک مبارک قانون کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔
- (۹) صراطِ مستقیم دینِ اسلام ہے جو طریقہ ہے انبیاء و مرسلین اور شہداء و صالحین کا۔
- (۱۰) انسانی گردہ تین فرقوں میں منقسم ہیں۔
- (۱۱) منافق خواہ کچھ ہوں، مسلمان ہرگز نہیں۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى
 اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا
 سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾
 وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ الَّذِي يَتَّقُهُ
 فَأُولَئِكَ هُمُ السَّائِغُونَ ﴿٥٢﴾

مسلمانوں کی بات تو یہی ہے، جب اللہ اور رسول کی طرف بلاستے جائیں
 کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے کہ عرض کریں۔ ہم نے سنا اور حکم مانا۔ اور یہی لوگ
 مراد کو پہنچے، اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، اور اللہ سے ڈرنے
 اور پرہیزگاری کر لیں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ (۵۱) (۵۲)

تشریح الالفاظ

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ - مسلمانوں کا قول تو ایک ہی ہوتا ہے اور ان کے
 ایمان کا تقاضا ہی صرف یہ ہے کہ وہ دل سے مانیں اور زبانوں سے اقرار کریں۔
 لِيَحْكُمَ - تاکہ رسول فیصلہ فرمائے۔ بَيْنَهُمْ - ان کے مابین۔ أَنْ يَقُولُوا - کہ وہ عرض کریں
 اور بے ساختہ بلا تردد کہہ اٹھیں۔ سَمِعْنَا - ہم نے سنا ان کا قول۔ وَأَطَعْنَا - اور مانا ان
 کا حکم۔ أُولَئِكَ يَهِيَ لُوكٌ، ایسے ہی لوگ۔ الْمُتَّقِينَ، فلاح یاب اور اپنی مراد کو پہنچنے
 والے۔ وَمَنْ، اور جو کوئی۔ يُطِيعُ، اطاعت کرے، حکم مانے۔ وَيَخْشَى، اور ڈرے۔
 وَيَتَّقِي، اور پرہیزگاری کرے، نافرمانی سے بچے۔ الْمُتَّقِينَ، فائز المرام، بامراد
 کامیاب جمع ہے فائز کی، اور مصدر اس کا فوٹن ہے، بمعنی نجات پانا۔ اور سبزاگوار
 بات سے محفوظ رہنا۔

مطالب مباحث

ابھی اوپر بتایا گیا کہ منافق کو نہ ایمان عزیز ہے نہ اسلام و مسلمین سے اس کا ولی لگاؤ۔
 نہ حقیقتاً خدا و رسول کے احکام کی ان کی نگاہوں میں کوئی وقعت، اور نہ انہیں خدا و رسول
 کے فرمودات کا کوئی لحاظ، ان کا ایمان اور زبانی اقرار اسلام کی جان، زیادہ سے زیادہ

اپنے ذاتی و مادی مفادات کا حاصل کرنا اور انہیں سمیٹنا ہے، خواہ وہ ہار سے جی بارگاہِ رسول میں حاضر ہو کر طیں یا دور رہ کر ہاتھ آئیں۔ اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ان منافقوں کے احوال و حالات برخلاف مسلمان اور صاحبِ ایمان اللہ رسول کا فرمانبردار و اطاعت گزار ہوتا ہے اور ہر وہ کام کر گزرتا ہے جس کی بدولت اسے خدا اور رسول کی رضا و خوشنودی حاصل ہو، بلکہ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ کے بندے، اطاعت فرمانبرداری میں سرگرم رہیں اور کوئی خواہش کوئی آرزو انہیں رسول اللہ کی اطاعت گزار رہی سے نہ روک سکے۔ یہی راہ ہے دنیا و آخرت میں فائز المرام اور بامراد رہنے کی ۱۲۔

فتا کیسا صاف صاف اور واضح اعلان ہے کہ ایمان صرف زبان سے طوطے کی طرح کلمہ رت لینے کا نام نہیں بلکہ ایمان کی حقیقت ہے، خدا اور رسول کے احکام و فرامین کو گوشہ ہوش سے سننا، دل سے انہیں مان لینا اور ان کی ایسی تصدیق کرنا جس میں شک و شبہ کا شائبہ بھی باقی نہ رہے۔ اسی پر مبنی ہے دنیا و آخرت کی فلاح۔ دنیا کی فلاح تو یہ کہ انہیں راہِ ہدایت نصیب ہوگی اور انفرادی و اجتماعی، شخصی و قومی ہر حیثیت سے جامع ترین اور بہترین دستور حیات، منازلِ زندگی طے کرنے کا ان کے ہاتھ آگیا، اور آخرت کی فلاح یہ کہ وہاں پورا پورا صلہ مل کر رہے گا۔ فلاح عربی میں بڑے ہی وسیع معنی میں آتا ہے۔ دنیا و آخرت کی ساری خوبیوں کا جامع ہے۔ ائمہ لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ کلام عرب میں خیر کی تمام کیفیات و جزئیات اور اس کے اصناف و انواع و اقسام کا جامع، فلاح سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں، اس لیے الْمُفْلِحُونَ کا پورا ترجمہ کامیاب، بامراد، جیسے الفاظ سے کیا جاتا ہو جانا، دشوار ہی ہے۔ ۱۲۔

فتا یہاں یہ بات پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ نبوی میں معاصر، درگاہِ خداوندی میں معاصر کے مترادف ہے، اس لیے کہ ان کے فیصلے عین خدائی فیصلوں کے نافذ کرنے والے فیصلے ہیں۔

پھر یہ حکم اور یہ معاملہ صرف نبی اکرم و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیثیت مبارکہ ہی تک محدود و مقید نہیں۔ لا واللہ! فقہائے ملت اور اکابر ائمہ دین نے صاف صاف

جتا دیا اور واشگاف الفاظ میں حکم فرما دیا کہ حاکم اسلام جب کسی مقدمہ میں کسی جھگڑے کسی قیضے کے تصفیہ کے لیے بلائیں تاکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کریں، تو ان کی شرعی عدالتوں میں بھی حاضری لازمی ہے کہ حاکم شرعی کی شرعی عدالت میں طلبی، خدا اور رسول کی بارگاہ میں طلبی ہے، تو اس سے منہ موڑنے اور اعراض کرنے والا، درحقیقت اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑنے والا اور اعراض کرنے والا ہے۔ اس مضمون کی یہ تشریح خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرسل حدیث میں مروی ہے: جو شخص مسلمانوں کے حکام عدالت میں سے کسی حاکم کی طرف بلایا جائے اور وہ (اس طلبی کے باوجود حاضر نہ ہو)

فَهُوَ ظَالِمٌ لَّا حَقَّ لَهُ (وہ ظالم ہے اس کا کوئی حق نہیں)

اور اسی حدیث سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ ایسا شخص سزا کا مستحق بھی ہے

کہ ظالم ہے اور اس کا بھی مستحق ہے کہ اسے برسرِ باطل فرض کر کے اس کے خلاف مکلفہ فیصلہ دے دیا جائے (تفصیل کے لیے دیکھیں احکام القرآن ج ۱ ص ۱۰۰)

نیز ان آیات بنیات سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جلت و علا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت کے بغیر نہ دعویٰ ایمان مقبول، نہ طاعت و عبادت قبول۔ اور اطاعت خدا اور رسول کا کوئی مطلب اس کے سوا نہیں کہ مسلمان ہمیشہ فرد اور بحیثیت قوم اس قانون کو بلا ریب تسلیم کر لیں اور ہر اس قانون کے آگے جھک جائیں جو خدا اور رسول کی بارگاہوں سے انہیں دیا گیا ہے۔

وال تقویٰ یعنی پرہیزگاری کے مراتب بہت ہیں۔ عوام کا تقویٰ ایمان لا کر،

کفر سے بچنا ہے۔ متوسطین کا تقویٰ اوامر و نواہی یعنی جملہ احکامات خداوندی کی

اطاعت ہے۔ اور خواص کا تقویٰ، برائی چیز کو چھوڑ دینا اور اس سے ہاتھ اٹھالینا

ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔

امام اہل سنت امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقویٰ بہات
قسم پر ہے۔ (۱) کفر سے بچنا، یہ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔

(۲) بد مذہبی سے بچنا، یہ ہر سنی کو نصیب ہے۔ (۳) ہر کبیرہ سے بچنا۔

(۴) صفائے بھی بچنا (۵) شہادت سے استرازا (۶) مشہورات سے بچنا۔

(۷) غیر کی طرف سے التفات سے بچنا۔ یہ اخس الخواص کا منصب ہے اور قرآن حکیم
ساتوں مرتبوں کا بادہی ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے اعمال، افعال، اقوال، احوال ایسے ہونا کہ اگر
انہیں پر خاتمہ ہو تو کرم الہی کے لمبے واقت ہو کہ بلا عذاب داخل جنت کیا جائے، وہ فلاح ہے،
جس کی تلاش کا حکم ہے: **سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ كَسْبَ النَّاسِ**
اسی سے متعلق ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) **فلاح ظاہر** (۲) **فلاح باطن**

اور فلاح ظاہر سے عا شاہ مراد نہیں، جو نرے ظاہر داروں کو مطلوب ہے۔

اور جن کی نظر صرف اعمال جو اس پر مقصود رہتی ہے، یعنی یہ کہ اپنا ظاہر احکام شرع
سے آراستہ اور معاصی سے منزہ کر لیا اور متقی و مفلح بن گئے، اگرچہ باطن مہلکات اور ہلاکت
آفرین آفات سے گندہ ہو رہا ہے جیسے مزبلہ (کوڑے دان) پر زر بفت کا خمیرہ۔ اوپر
زمینت اور اندر نجاست۔ ظاہر ہے کہ اس صورت کو فلاح سے علاقہ نہیں، صاف
ہلاکت ہے، بلکہ فلاح ظاہر ہے کہ دل اور بدن دونوں پر جتنے احکام الہیہ ہیں سب
بجالائے۔ نہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے نہ کسی صغیرہ پر پھرتے رہے کہ صغیرہ کا بار بار ترکب
ہونا اُسے کبیرہ اور اسے کبیرہ گناہ کا ترکب بنا دیتا ہے۔

اور فلاح باطنی یہ ہے کہ قلب و قالب جسم و جان، تمام رذائل سے متخلیٰ، بر قابل

نفرت عادت سے خالی، اور فضائل سے متجلیٰ، بر قابل قبول اور پسندیدہ و محبوب خصلت

کی آماجگاہ بنا کر بقایائے شرکِ خفی دل سے دُور کیے جائیں۔ یہاں تک کہ لَا مَقْصُودَ
 إِلَّا اللَّهُ پھر لَا مَشْهُودَ إِلَّا اللَّهُ پھر لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ مُتَجَلِّی ہو، یعنی اقلاً ارادۃ
 غیر سے خالی ہو۔ پھر غیر نظر سے معدوم ہو۔ پھر حق حقیقت جلوہ فرمائے کہ وجود اسی کے
 لیے ہے۔ باقی سب ظلال و پرتو۔ اور یہی منتہائے فلاح ہے، اسی پر فلاح کی انتہاء۔
 فلاح ظاہر میں عذاب سے دوری اور جنت کا چین ہے، تو اس فلاحِ باطن میں مضاب کا
 کیا ذکر، کسی قسم کا اندیشہ و غم بھی ان کے پاس نہیں آتا۔ الْآرِثَ الْأَوْلِيَاءَ اللَّهُ لَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ
 کوئی خوف ہے نہ ملال ۱۲۰

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن
 أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجْنَ ، قُلْ لَا تُقْسِمُوا
 طَاعَةَ مَعْرُوفَةَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِّنَّا
 تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ وَحْيٌ وَ
 عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ
 تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
 الْمُبِينُ ﴿۵۴﴾

اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، اپنی حلف میں حد کی کوشش سے کہ
 اگر تم انہیں حکم دو گے، تو وہ ضرور جہاد کو نکلیں گے۔ تم فرماؤ، قسمیں کھاؤ،
 موافق شرع حکم برداری چاہیے۔ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تم فرماؤ،
 حکم مانو اللہ کا، اور حکم مانو رسول کا۔ پھر اگر تم منہ پھیرو، تو رسول کے ذمہ
 ہے جو اس پر لازم کیا گیا، اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا اور اگر تم
 رسول کی فرمانبرداری کرو گے، راہ پاؤ گے اور رسول کے ذمہ نہیں، مگر
 صاف پہنچا دینا۔ (۵۳) (۵۴)

تشریح الالفاظ

وَاقْسَمُوا، اور انہوں نے قسم کھائی۔ بِاللَّهِ۔ اللہ کی قسم۔ جَهْدًا۔ غایت
 زور، بھرپور کوشش۔ اَيْمَانًا جمع ہے اَيْمَانٍ کی بمعنی قسم۔ جَهْدًا اَيْمَانِيَةً
 اپنی قسم میں حد کی کوشش۔ بڑی بڑی تاکیدیں۔ لَدِينِ، اگر۔ اَمْرًا تَقْتَضِيهِمْ
 حکم دو۔ لِيَخْرُجُنَّ، ضرور نکلیں گے۔ قُلْ، تم فرماؤ، کہہ دو۔ لَا تُفْسِدُوا، قسمیں نہ
 کھاؤ، صیغہ نہی ہے۔ طَاعَةً۔ حکم برداری، اطاعت گزاری۔ مَعْرُوفَةً، موافق شرع
 معلوم و معروف، جانی پہچانی۔ خَسْبِيًّا، خبردار و آگاہ۔ رَتِي رَتِي کا جاننے والا۔
 بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے نیک اعمال اور تمہارے کوتاہی۔ اَطِيعُوا،
 حکم مانو، اطاعت کرو۔ فَاِنْ، اگر۔ تَوَلَّوْا، تم منہ پھیرو، پیٹھ دکھاؤ۔ رُوْكَوْدَانِي كُرُو۔
 فَاِنَّمَا عَلَيَّ، اس کے ذمہ ہے۔ مَا وَهَ حَيْزٌ، حَيْزٌ، لازم کی کنی۔ بار رکھا گیا۔
 وَعَلَيْكُمْ۔ اور تم پر وہ لازم ہے، تمہاری وہ ذمہ داری ہے۔ تم اس بات کے جوابدہ
 ہو۔ مَا حَيْزْتُمْ، جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا، جس کے ذمہ دار تم بنائے گئے۔ وَاِنْ

اور اگر تَطِيعُوا، فرمانبرداری کرو گے، اطاعت بجالاؤ گے۔ لا، اس رسول کی۔
تَهْتَدُوا، راہ پاؤ گے، راہ سے جا لگو گے۔ وَمَا نَفِيهِ۔ عَلَى الرَّسُولِ،
رسول کے ذمہ۔ اِلَّا مَنزُ الْبَلِغِ، پہنچا دینا۔ اَلْمُبْتَئِنِ، صاف صاف۔ جس میں
کوئی لاگ لیٹ نہ ہو، اور نہ کسی کی رُو رعایت، اور نہ تبلیغ حتیٰ میں کسی کا پاس، لحاظ کہ
کوئی حکم تقیہ چھپا لیا جائے۔

مطالب و مباحث

نفاق، گونا گوں امراضِ قلب کا مجموعہ، اور ہر ناکردنی و ناکفنی کی اصل ہے۔ یہ
ساری بد مذاقیات اور بیہودگیاں، جن سے آج ہمارا معاشرہ دوچار ہے، اسی نفاق
کی پیداوار ہے۔ بڑی بڑی تاکیدوں سے متوکلہ قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان و اسلام
کا اقرار کرنا اور اپنے کفر و نفاق سے صاف مکر جانا، منافقین کا ہمیشہ شیوہ رہا،
اور آج بھی ہے تو پھر زبانی طور پر اطاعتِ رسول کا دم بھرنے اور قسمیں کھا کھا کر
مسلمانوں کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوششوں میں سرگرم رہنے میں ان کا کیا بگڑتا ہے۔
قرآن کریم ان کی اس روش کا پردہ چاک کرتا اور اطاعتِ رسول کی سیدھی سادی
راہ پر چلنے کے سیدھے سادے طریقے تعلیم فرماتا اور انہیں تنبیہ کرتا ہے۔ ۱۲۔

وَالْمُنَافِقِينَ اٰیۃ کفر و نفاق کو دل میں چھپاتے رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ نبی کے پناہ، نیز مسلمانوں کی عام مجلسوں میں زبانی دھوسے یہ کرتے
کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ اور آپ کے ہم نوا ہیں۔ اگر آپ جہاد کے لیے نکلیں،
تو ہم گھڑ بار سب پیوڑ چھاڑیں آپ کے قدم بہ قدم جہاد پر جانے کے لیے تیار ہیں، اور
یہیں قیام پذیر ہیں، تو ہم آپ کے فرماں گزار و تابع فرماں ہیں، اور اپنے ان زبانی دعووں
کو بڑی بڑی قسموں سے متوکلہ کرتے۔ ان سے فرمایا گیا کہ زبانی اور نمائشی دعووں سے

کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ ضرورت صرف مخلصانہ عمل کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار ہی، جبکہ وہ خلوص و صدق پر مبنی ہو۔ تمہاری ان قسموں سے کہیں بہتر ہے، ورنہ تمہارے طور طریق اور لہجہ تو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے لیے، اسلام کی راہ میں خدا اور رسول کے حکم کے مطابق جب کسی قربانی کے دینے کا وقت آئے گا، تو تم نہ چھپاتے پھرو گے اور اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ رہو گے، جیسا کہ تمہارا معمول ہی یہ رہا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اہل ایمان سے جو اطاعت مطلوب ہے، وہ مطابق شرع اور ہر قسم کے شبہ سے بالاتر ہے نہ کہ وہ اطاعت جس کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت پڑے اور سننے والوں کو پھر بھی یقین نہ آئے۔

جو لوگ حقیقت میں اطاعت گزار اور فرمانبردار ہوتے ہیں، ان کا رویہ، ان کی روش، اور ان کا طور طریق کسی پر چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ ہر شخص ان کے طرز عمل کو دیکھ کر محسوس کر لیتا ہے کہ یہ اپنے دعویٰ میں قلمس اور واقعی اطاعت گزار ہیں۔ پھر اگر تمہاری قسموں کو مان کر اور تمہاری چال پوسی اور چکنی چپری باتوں میں آکر سیدھے سادے مسلمان، تمہاری بات مان بھی جائیں، تب بھی کسی نہ کسی وقت یہ پرودہ چاک ہو کر بے گاہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے واقف ہے۔ زبانی اطاعت اور عملی مخالفت، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ وہ حقیقت حال سے اپنے رسول کو آگاہ فرمائے گا اور رسول کے ذریعے مسلمان اس سے آگاہی پائیں گے، تو تمہاری فریب کاریاں، خود تمہاری رسوائی و فضیحت کا سبب بن جائیں گی اور دنیا و آخرت میں تمہاری یہ بیہودگیاں و بال جان بن جائیں گی، اس لیے سچے دل اور سچی نیت سے اطاعت رسول کا مقدس فریضہ انجام دو۔ ۱۲

۱۲ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرماں برداری سے جان بچانا، اور نہ چھپاتے پھرنے، خود ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام و مسلمین کا اس میں کوئی ضرر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تو دین

کی تبلیغ تھی اور احکام الہیہ کا بندوں تک پہنچا دینا اس فرض سے عہدہ برآ ہو چکے جو بت بندوں تک پہنچانی تھی اسے اچھی طرح پہنچا سکے اس پر عمل کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ تم وہ نہیں کرتے، تو انجام کار خود ہی اس کی نزا یادو گے۔ رسول کا یا اسلام و مسلمین کا اس میں کیا ضرر، کیسا ضرر؟ ۱۲۹

۱۳۰ یعنی رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری عین اطاعت الہی ہے بندوں کے پاس اور کوئی ذریعہ ہی احکام الہی اور رضائے الہی کے علم کا نہیں، بجز وساطت رسول کے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی وہ دولتِ عظمیٰ ہے جس کی بدولت حقیقتِ حال کا علم ہوتا اور ہدایت کی دو تین میسر آتی ہیں۔ اسوۂ رسول کو اگر درمیان

سے نکال دیا جائے تو قرآن کریم کی سچی پیروی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن کریم کی آیات کیمہ کو ماننا اور قرآن کریم لانے والے کی تشریحات جنہیں احادیث و سنن و آثار کہا جاتا ہے، نہ ماننا خود آپ اپنی روحانی موت کا سامان ہے اور گمراہی و ضلالت۔

مُسلِمَانِ اہلِ سُنَّتِ خُوبِ یَا دِرْ کھیں کہ،

رب خبیر و علیم جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علمِ اولین و آخرین عطا فرمایا۔ حضورِ اقدس عالمِ علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآنِ عظیم اتارا تَبَيَّنَّا لَكُلِّ شَيْءٍ - ہر چیز کا روشن بیان - تَفْصِيْلًا كُلِّ شَيْءٍ - ہر چیز کی کامل شرح اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَدَاكَ اللّٰهُ۔
”اے محبوب! بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو، جس طرح تمہیں اللہ دکھائے۔“

آیت کریمہ اس باب میں صریح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منصبِ عالی عطا فرمایا ہے کہ آپ کی رائے ہمیشہ مواب ہوتی ہے اور آپ کے فیصلے قرآن کریم کی آیت کے مطابق و ماتحت ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ

نے حقائق و حوادث آپ کے پیش نظر کر دیتے ہیں۔ سب کچھ بتایا، سب کچھ سمجھا دیا اور سب کچھ سکھا دیا، لہذا ان کا فیصلہ حق صریح اور ان کی رسلے قرآن کریم کے عین مطابق ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو کچھ حکم، جو کچھ رسلے، جو کچھ طریقہ اور جو کچھ ارشاد ہے سب قرآن عظیم سے ہے۔ سب قرآن عظیم میں ہے، اِنَّ هُوَ لِاَلَا وَحٰی بُوْحٰی۔

بالحمد قرآن کریم جا بجا صاف صریح ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کا حکم بعینہ اللہ عزوجل کا حکم اور ان کی اطاعت بعینہ طاعت الہی ہے اور اسی لیے طاعت الہی بے طلعت رسول ناممکن۔ اور ہدایت در راہ یابی، ان کے اتباع بغیر لا حاصل، پھر جبکہ رسول کا کام احکام الہی کی تبلیغ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پر ان احکام کو بندوں تک پہنچا دیا جو ان کے لیے نازل ہوئے تھے اور بہت واضح طور پر انہیں آگاہ فرما دیا، تو اب بندوں کے لیے اطاعت رسول امرناگزیر ہے تو جو نیچے دل اور سچی نیت سے ان کا اتباع کریں گے، فلاح پائیں گے اور جو اس سے کتراتیں گے خود ہی گمراہی و ضلالت میں پھنکیں گے اور اپنی دنیا و آخرت خراب کر لیں گے۔

آیت کریمہ کسی لاگ لپٹ کے بغیر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرض تبلیغ سے عہدہ برآ ہو چکے تو اب جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا۔ تقیہ، یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا، وہ اس ارشاد و ربانی کا منکر۔ قرآن کریم کا باغی اور اسلامی برادری سے خارج و کافر ہے کہ وہ انکار کرتا ہے صریح آیت قرآنی کا۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں علمائے دین نے فرمایا کہ احکام تبلیغیہ میں انبیاء کرام سے بہودنسیان محال ہے۔ ۱۲

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
 كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ
 لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
 يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ
 كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا
 الْأَمْرَ السَّالِمَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا
 تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ
 فِي الْأَرْضِ وَمَا أُولَٰئِكَ إِلَّا فِي
 السَّيْرِ ﴿٥٧﴾

ع

اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام
 کئے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت ^{کے} دے گا جیسی ان سے پہلوں کو
 marfat.com

دی۔ اور ضرور ان کے لیے جہاد لائے گا، ان کا وہ اپنا دین جو ان کے لیے
 پسند فرمایا ہے اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔
 میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں اور جو اس کے بعد
 ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دو اور
 رسول کی فرمانبرداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ برگزگان قرون کو خیال نہ
 کرنا کہ کہیں وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں زمین میں۔ اور ان کا ٹھکانا
 آگ ہے، اور ضرور کیا ہی بُرا انجام۔ (۵۵) (۵۶) (۵۷)

تشریح الالفاظ

وَعَدَ اللَّهُ، وعدہ دیا اللہ نے۔ الَّذِينَ اٰمَنُوا، ان کو جو ایمان لاتے۔
 مِنْكُمْ، تم میں سے۔ وَعَمِلُوا، اور کام کیے۔ الصَّلٰتِ، اچھے اور مطابق
 شریع اعمال۔ يَسْتَخْلِفُوْنَ، ضرور خلافت دے گا، حکومت دنیاوی عطا فرمائے گا۔
 هُمْ، انہیں لوگوں کو۔ فِي الْاَرْضِ، زمین میں۔ كَمَا، جیسی، جیسا کہ۔ اسْتَخْلَفَ،
 خلافت دی، خلیفہ بنایا، حکومت بخشی۔ الَّذِينَ، انہیں، ان لوگوں کو۔ مِنْ قَبْلِهِمْ،
 ان سے پہلے، پہلوں کو۔ وَلَيُمْكِنَنَّ، اور ضرور جہاد دے گا، قوت دے گا، تمام دنیوں پر غالب
 کرے گا۔ لَهُمْ، ان کے لیے۔ وَيَنْهَهُمْ، ان کا دین، یعنی دین اسلام۔ اسْتَقْبَلَ،
 پسند کیا، اس کا مصدر استقبأ ہے اور مادہ دنا و رضوان بمعنی پسندیدگی
 و خوشنودی۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُ، اور ضرور بدل دے گا، تبدیل کر دے گا۔ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ،
 ان کے خوف کے بعد، یعنی کافروں سے دہشت زدگی کے بعد۔ اٰمِنًا، امن و اطمینان۔
 يَعْبُدُوْنَ، عبادت کریں وہ لوگ میری۔ اس کا مصدر عبادت ہے بمعنی پرستش و

بندگی۔ لَا يُشْرِكُونَ، شریک نہ ٹھہرائیں، لی، میرا۔ شَيْئًا، کسی شے کو۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی ناشکری کرے، کفرانِ نعمت پر اتر آئے اور یہاں اس سے مراد یہی کفرانِ نعمت و ناشکرگزاری ہے۔ اور دلیل اس پر یہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کو تَوَالِفِ السَّقْوَانِ فرمایا کہ بے حکم و نافرمان ہیں، اور مراد اس سے کفرِ مقابلِ ایمان ہوتا، تو انہیں کَافِرُونَ فرمایا جاتا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز برپا رکھو، پابندی سے ادا کرتے رہو، وَأَتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور فرمانبرداری کرتے رہو رسول کی۔ لَا تَحْسَبَنَّ، ہرگز خیال نہ کرنا۔ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی کافروں کو۔ مُعْجِزِينَ جمع ہے مُعْجِزٌ کی، اس کا مصدر اعجاز ہے، جس کے معنی ہیں کسی کو عاجز و بے بس کر دینا، اسی لیے مُعْجِزٌ کو معجزہ کہتے ہیں۔ تھکا دینے والے، قابو میں نہ آنے والے، بے قابو۔ مَا وَهَمُوا، اُن کا ٹھکانا، اَلنَّارُ - دوزخ۔ لَيْسَ، بُرَا اور بہت بُرَا۔ اَلْمَعِيْرُ، اَخْبَامٌ - پلٹنے کا مقام۔

مطالبِ مباحث

ابھی اوپر اہل ایمان کے متعلق بیان فرمایا گیا کہ خدا و رسول جل و علا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرماں گزاری اور ان کے ہر حکم و امر کی تعمیل، ان کی سرشت میں داخل اور ان کے خمیرِ فطرت میں شامل ہے اور ایمان نام ہے تصدیقِ بما جاء به النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یعنی نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام کو ہر بات میں پہنچا جانا حضور کی حقانیت کو صدقِ دل سے ماننا، اور ایمانیات و ضروریات دین کے دائرہ کے اندر جتنی چیزیں بھی ہیں ان پر ایسا یقین و اثق ہونا کہ کوئی شائبہ، کسی شک و ریب کا باقی نہ رہے۔ ایمان کی کیفیتِ نفسی شک و ریب اور تردد و تذبذب کی بالکل ضد ہے۔ ایمان سے دماغ کو سکون، دل کو اطمینان اور رُوح کو تسلی نصیب ہوتی ہے اور یہی یقینِ کامل و

ایقانِ واقع، مسلمان کو برآن، ہر لحظہ، خدا و رسول کی اطاعت اور اعمالِ صالحہ کا امتزاج ہوتا ہے۔ گویا اعمالِ صالحہ ایمان کے ہم مزاج بن جاتے ہیں تو نتیجہ و نکتہ ہے کہ بندہ مومن کو خلافتِ ارضی سے نوازا، اور اسے ہر اندیشہ و خوف سے مامون و محفوظ فرما دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ اسی وعدۃ الہیہ کا بیان فرماتی اور اسے بیش از بیش ایمان پر ثبات اور اعمالِ صالحہ کی طرف بلاتی ہیں۔

عملِ صالح یا نیک عمل کے سمجھنے میں بہتوں کو دھوکہ ہوا ہے اور یہ مغالطہ آجکل بہت عام ہو گیا ہے اور سمجھا یہ جانے لگا ہے کہ نیکی اور ایمان، گویا ایک دوسرے سے بالکل الگ اور بے تعلق چیزیں ہیں۔ اور پھر اس مفروضہ کی ایک فرع یہ قائم کی گئی ہے کہ ایک شخص ممکن ہے کہ بہت صالح اعمال کا ہو، لیکن ایمان سے یک لخت دور و محروم۔ حالانکہ یہ تختل ہی سرتا سر فطرت ہے۔ نیکی ایمان سے الگ نہیں، ایمان ہی کی عملی شکل کا نام ہے۔ ایمان جب تک قلبی ہے ایمان ہے۔ اگر قوی و سانی ہے تو اسلام ہے اور دُبی ایمان جب عمل سے ظاہر ہونے لگتا ہے، تو اس کا نام حُسنِ عمل اور حُسنِ کردار یا عملِ صالح پڑ جاتا ہے اور حُسنِ عمل کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ عمل رضائے الہی کے مطابق ہو۔ کوئی نیکی اگر ایسی پیش کی جاتی ہے جس کی تہ میں جذبہٴ ایمانی خفیف سا بھی موجود نہیں، تو وہ نیکی نہیں۔ نیکی کی صرف صورت ہے، نیکی کی صرف نقل ہے۔ اور جس طرح نماز کی نقل محض، نماز نہیں، اسی طرح کسی نیکی کی نقل پر اطلاق، نیکی کا نہیں ہو سکتا۔ عملِ صالح و کارِ خیر یا اچھے اور نیک عمل کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ عمل، ضابطہٴ شریعت کے مطابق اور موافق ہو رہا خوف

یہی وجہ ہے کہ کفار و شرکین کے وہ اعمالِ صالحہ جو بظاہر صالحہ نظر آتے ہیں، آخرت میں ان پر کوئی اجر کوئی ثواب، کوئی صلہ مترقب نہیں۔ جو کچھ ہے اسی دنیا سے فانی کی فانی آسائشوں تک ہے، یہی ان کا صلہ ہے: وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔

شانِ نزول

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وحی نازل ہونے سے دس سال تک مکہ مکرمہ میں مع اصحاب کے قیام فرمایا اور کفار کی ایذاؤں اور ستم رسائیوں پر جو شبِ روز ہوتی رہتی تھیں، صبر اختیار کیا اور دولتِ ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ پھر حکمِ الہی مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی اور انصار کے منازل کو اپنی سکونت سے سرفراز کیا، مگر قریش اور کفارِ مکہ اس پر بھی باز نہ آئے۔ روزِ مزہ ان کی طرف سے جنگ ہوتے رہتے اور طرح طرح کی دھمکیاں ان غریب الدیار مہاجرین اور مدینہ طیبہ کے قدیم باشندے انصار کرام کو دی جاتیں، اور تقاضائے فطرتِ انسانی کے تحت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں تیار، جاں گسار صحابی ہر وقت خطرے میں گھرے رہتے اور اپنی حفاظت و مدافعت کے لیے اپنے ہتھیار ساتھ رکھتے کہ نہ معلوم، روزِ شب کی کس گھڑی میں دشمن یلغار کر دیں اور ایک روز ایک جاں نثار صحابی نے بارگاہِ رسالت میں عرض کر ہی دیا کہ یا رسول اللہ! کبھی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ہمیں امن و اطمینان میسر ہو اور ہتھیاروں کے بارے میں سبکدوش ہو جائیں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”وہ وقت انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آنے والا ہے، جب تم آرام و اطمینان سے رہ سکو گے اور تمہارے جسم پر کوئی ہتھیار نہ ہوگا۔ چنانچہ آپ کی تائید میں یہ آیاتِ کریمہ نازل ہوئیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَجْتَبِيهِمْ وَيُخْرِجُهُم مِّنْ ظُلُمَاتٍ إِلَىٰ نُّورٍ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

حکومتِ ارضی حاصل ہو کر رہے گی، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ صادق ہے اور کفار کی فرمانروائی ختم ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ”سید عالم نورِ محکم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جس چیز پر شبِ روز گزے ہیں، ان سب پر دینِ اسلام داخل ہوگا۔“ چنانچہ یہ وعدہ البیہ صادق ہوا اور سب سے کافروں کی حکومت نیست و نابود

ہوتی مسلمانوں کا تسلط ہوا۔ مشرق و مغرب کے ممالک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح فرمائی
 اکامرہ کے ممالک مغزاق ان کے قبضہ میں آئے اور دنیا پر ان مسلمانوں کا رعب چھا گیا۔
 اور امن و تمکین، فلاحیہ دین، عزت اسلام اور شوکت مسلمین کے پھر پورے اہرانے لگے۔ ۱۲۔
 ۱۵ جیسا کہ حضرت سلیمان و دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو خلافت بخشی،
 اور قوم لوط کو جالوت اور زبردست فلسطینیوں کے مقابلہ میں یا یوشع بن نون کے زمانہ میں
 بنی اسرائیل کو زبردست قوم عمالقہ کے مقابلہ میں خلافت دی اور ان ممالک پر ان کو مسلط
 کیا۔ ۱۲۔

۱۶ یعنی خلافت الہیہ کا ثمرہ یہ ہوگا کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ اللہ
 کا پسندیدہ دین اسلام مضبوط بنیادوں پر قائم ہو جائے گا۔ چنانچہ دنیا نے چند سال ہی میں
 دیکھ لیا اور اسلام عرب سے نکل کر ایشیا، و افریقہ کے بڑے حصے پر چھا گیا اور اس کی
 جڑیں اپنی پیدائش کی زمین ہی میں نہیں، بلکہ کثرۃ زمین میں جم گئیں۔ ۱۲۔

۱۷ ممکن ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ دیتا کہ لکھنؤ دیکھو و لی دین میں شہب
 غیر از اسلام کو بھی لفظ دین سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اس لیے آیت کا یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے
 کہ محض زبانی دعویٰ ایمان کرنے والی قومیں بھی اس میں داخل مانی جاسکتی ہیں اور ان کی
 ملکیت و حکومت کو اس خلافت میں شامل کیا جاسکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کے ساتھ ہی
 الَّذِیْ اٰتٰنَا نَحْنُ نَحْمُرُکَ پَاکَ الْفَاظِ مَبْہِیْ نَاظِلْ فَرَا تَے تاکہ اس اشتباہ کی جڑیں
 کٹ جائے اور دنیا کے حقائق پسند اہل الرائے پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ان الفاظ
 سے جس دین پاک کی جانب اشارہ ہے، وہ وہی دین ہے جس کے لیے وَرَضِیْتُ
 لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا۔ اور پھر اسلام ہی کے متعلق یہ بات بھی واضح کر دی کہ اِنَّ
 الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ۔ اور اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں
 کو خلافت ارضی دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس کے مخاطب غیر مسلم تو غیر مسلم، وہ کلمہ گو اور ندعیان

اسلام بھی نہیں جو محض مردم شماری کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ یہ وعدہ صرف اور صرف ایسے مسلمانوں کے حق میں ہے جو صادق الایمان ہوں۔ اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے صالح ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کا اتباع کرنے والے ہوں اور ہر قسم کے کفر و نفاق سے پاک ہو کر خالص اللہ عزوجل کی بندگی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے پابند ہوں۔ ان صفات سے عاری اور محض زبان سے ایمان کے مدعی نہ اس وعدے کے اہل ہیں اور نہ ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے، لہذا وہ اس میں حصہ دار ہونے کی توقع نہ رکھیں۔ باطنی طاقتیں بھی اگر خلافت کے اس منصب عالی پر سرفرازمان لی جائیں تو پھر فرعون و نمرود آخر کیوں اس زمرے میں شمار نہ کیے جائیں۔ ۱۲

معلومات کثیرہ پر مشتمل فائدہ جلید

قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے: مَا قَوَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ہم نے اس کتاب یعنی قرآن مجید میں کچھ اٹھانہ رکھا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں تمام احکامات جزئیہ تفصیلیہ ہی نہیں، بلکہ ازل ہی سے اب تک وجود و ظہور میں آنے والے تمام حوادث و واقعات، بالاستیعاب اس میں مذکور ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور عالم علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ "قرآن کریم کہ کتاب اللہ ہے، اس میں خبر ہے ہر اس چیز کی جو تم سے پہلے ہے اور ہر اس شے کی جو تمہارے بعد ہے اور حکم ہے ہر اس شے کی جو تمہارے بعد ہے اور حکم ہے ہر اس امر کا جو تمہارے درمیان ہے۔"

اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: "اگر میرے اونٹ

کی رتی گم ہو جاتے، تو میں قرآنِ عظیم میں اسے پالوں۔ (الاتقان للسیوطی)
 اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ قرآنِ کریم کا اخبار ماضیہ یعنی گزشتہ واقعات
 کی خبریں دینا جس طرح ایک زبردست دلیل اس کے کلام اللہ ہونے پر ہے۔ یونہی آنے
 والے حادثات کو بیان کرنا اور زمانہ مستقبل کے متعلق پیشگوئیوں کا اعلان کرنا بھی،
 ایک بڑا ناطق ہے اس کے کلام الہی ہونے پر۔ اور چودہ صدیوں کا عہد طویل شہادت
 دے رہا ہے کہ نزولِ قرآنِ پاک کے بعد سے آج تک ان میں سے وہ پیشگوئیاں کس طرح
 تمام دنیا کے سامنے حرف بہ حرف اور ہو ہو پوری ہوتی رہی ہیں۔

مذکورہ بالا آیتِ کریمہ بھی خلافتِ راشدہ کے متعلق ایک پیشگوئی ہے، جس میں خلافتِ راشدہ
 سے متعلق علامات بھی واضح طور پر بیان فرمائی گئی ہیں اور یہ ایک پیشگوئی دراصل چھ پیشگوئیوں
 اور ایک تشبیہ پر مشتمل ہے:

۱، اللہ انہیں زمین میں خلافت دے گا اور بجائے کفار کے ان کی فرمانروائی ہوگی۔
 اس سے ایک توریہ ثابت ہوا کہ خلفائے راشدین کا نام قرآن مجید میں خلفاء رکھا گیا اور یہ بھی
 معلوم ہوا کہ ان کا تقرر و انتخاب منجانب اللہ تھا۔

۲، آیتِ کریمہ ثبات و مکنتِ دین، عزتِ اسلام اور شوکتِ دین متین کا بھی وعدہ کرتی ہے:
 ۳، اس میں امن بسیطہ، آسائش تام، رفاہیت کاملہ اور اندرونی و بیرونی نظم و نسق
 کا اظہار ہے جو خلافتِ خلفاء راشدین میں حاصل ہوا تھا۔

۴، یَعْبُدُونَنِي کے لفظ نے خلفاء کے خلوص قلب و صدق ارادت اور استحکام علم و عمل پر یہ لگا دی۔

۵، لَا يُشْرِكُونَ بِی فرمانے سے وصف کی تکمیل ہو گئی اور نفسی شرک نے توحیدِ کمال، اعتقادِ کار بخ
 ایمان کی سلامتی اور دوامِ عمل کو بخوبی راسخ کر دیا۔

۶، شیئا کے فرمانے سے شرکِ خفی کی بھی نفی ہو گئی اور ریاء و سمعہ کا شائبہ بھی جاتا رہا۔

۷، اور ان تمام علامات کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ خلفاء راشدین کی برکتوں کا انکار یا
 اس پیشگوئی میں اشتباہ بہت بُرے انجام تک پہنچاتا ہے اور بارگاہِ الہی سے اسے مستحق لعنت بنا تا ہے۔

خبر دی گئی اور جس کی فتح مندی، نصرت و امن اور وینداری و صداقت گستری کی بابت پیشگوئی فرمائی گئی۔ خلافت راشدہ میں ٹھیک اسی طرح ہر ایک بات پوری اتری جس کی شہادت نہ صرف مسلمانوں کی تاریخ بلکہ معاندین اسلام کی تحریروں اور ممالک غیر کی تواریخ سے بخوبی حاصل ہوتی ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ گویا نص ہے۔ خلفاء اربعہ راشدین کے برسرِ حق ہونے کی۔ ان کی ذواتِ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ استخلاف فی الارض اور تمکین دین، امن بسیط اور آسائش نام اور رفاہیت کامل پوری پوری طرح پورا ہو کر رہا۔ اور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم کی اس پیشگوئی کا ظہور بھی ہوا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عدی بن حاتم طی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی: ”وہ اپنی عمر میں دیکھ لے گا کہ ایک عورت صنعاء سے تنہا چل کر حج کرے گی، اور راستے میں اسے خوفِ الہی کے سوا، اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔“

قرآن کریم کی پیشگوئی فرما رہی ہے کہ ان بندگانِ حق کی خلافت ان ہر دو اوصاف کی جامع ہوگی اور وہ دنیا میں حکومت کا ایک ایسا نمونہ چھوڑے گی جس کی تقلید کرنے سے آج تک فرانس و امریکہ کی جمہوریت بھی درمائدہ عاجز ہے۔ البتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو سلطنتِ مصطفویہ کے پہلے سلطانِ عادل اور اولِ ملوکِ اسلام ہیں، وہ اس زمرے میں شامل نہیں کہ وہ نزولِ آیت کے وقت ایمان نہیں لاتے تھے اور نص میں ان کی جانب اشارہ نہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے: ”خلافت میرے بعد تیس سال ہے، پھر ملوکیت و بادشاہت ہوگی۔“ تو منہاجِ نبوت پر خلافتِ حقہ راشدہ تیس سال رہی کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھ مہینے پر ختم ہو گئی۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دو برس، تین ماہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت دس سال چھ ماہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بارہ سال، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چار سال نو ماہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کی خلافت چھ ماہ ہوئی۔ اربعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اول ملوک اسلام ہیں اور ان کی بادشاہی اور انداز فرماں روائی، اگرچہ سلطنت اور شاہانہ شان و شوکت سے عبارت ہے، مگر یہ سلطنت بھی ہے کس کی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کی جانب توراہ مقدس میں اشارہ ہے: **مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَمَهَاجِرُهُ طَيْبَةَ وَمَلِكُهُ بِالشَّامِ** (یعنی وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔) اور خلافت راشدہ کے بعد ملک شام میں جو سلطنت وجود میں آئی، وہ سلطنت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو جوان سے بغض رکھے اور جسے ان کے ساتھ سوء عقیدت ہو، وہ گمراہ و بد مذہب اور مستحق سزا ہے، اگرچہ چاروں خلفاء کو ماننے اور اپنے آپ کو سنی کہلاتے۔

ناظرین! یاد رکھیں کہ **يَعْبُدُ وَتَجِي** کے لفظ نے خلفاء اربعہ اسلام کے علوم قلب، صدق ارادت اور استحکام علم و عمل پر مہر لگا دی اور رب قدوس تبارک تعالیٰ کی جانب سے کسی بندہ کی قبولیت کا اظہار، وہ انتہائی فخر و عزت ہے جو قرآن مجید میں انبیائے کرام ہی کے لیے خاص تھا۔ یہاں اس شرف میں خلفائے راشدین کو بھی شامل کر لیا گیا۔ پھر **لَا يُشْرِكُ كَوْنًا** یعنی فرمانے سے وصف کی تکمیل ہو گئی کہ اوصاف عالمیہ کی تقسیم اثبات و سلب پر کی جاتی ہے **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ** وصف مثبت ہے اور **لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ** و **لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** صفت سلبی ہے جس نے وصف مثبت کی تکمیل کر دی۔ یہاں بھی نفی شرک نے توحید کا کمال، اعتقاد کا مورخ، ایمان کی سلامتی اور دوام عمل کو بخوبی واضح کر دیا اور شئیئاً کے فرمایا سے شرک جلی کے ساتھ شرک خفی کی بھی نفی ہو گئی۔ ریا و سمعہ نمائش و خود نمائی کا شائبہ بھی جاتا رہا اور نور صدق و صفا کا کامل ظہور ہو گیا اور ان علامات کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ

خلفاء کی برکتوں کا انکار یا اس پیشگوئی کا اشتباہ بہت بُرے انجام تک پہنچاتا ہے اور بارگاہِ الہی سے اسے دُور، محروم و مجبور بنا دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قسامِ خلافتِ حقہ کے اعزاز کو ہمیشہ اپنے ہی اقتدار و اختیار اور انتخاب میں رکھا ہے اور مومنین و صالحین میں سے جنہیں اس خلافت کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں وعدہ خلافت دیا اور ان سے یہی فرمایا، اللہ انہیں خلیفہ بنائے گا، اللہ انہیں خلافت عطا فرمائے گا۔ اس سے ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ خلفائے راشدین کا نام قرآن مجید میں خلفاء رکھا گیا ہے۔ دوم یہ کہ ان کا تقدیر و انتخاب منجانب اللہ تھا۔ اب بھی جو اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد لگائے، وہ اپنا سر کھپاتے اور تہنم میں جاتے (رحمۃ للعالمین وغیرہ)

۱۱۸ کیا صاف صریح ارشاد ہے کہ اس استخلاف فی الارض کی شرط یہی ہے کہ تم خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی پر قائم ہو، جس میں شرک کی ذرہ بھر بھی آمیزش دھولے پاتے۔ اور کسی طرح کا شرک بھی اس کے ساتھ روانہ رکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ برگز نہیں کہ جسے بھی دُنیا میں اور دنیا کے کسی گوشہ میں فرمانروائی حاصل ہے، اسے بندۂ مومن و صالح اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کا پیرو اور بندگی حق پر عامل اور شرک سے مجتنب قرار دے دیا جائے اور اس کی خاطر ایمان، صلاح، دینِ حق، عبادتِ الہی اور شرک وغیرہ امور کا مفہوم ہی بدل دیا جائے۔ یہ قرآنِ کریم کی بدترین معنوی تخریب ہے جسے بعض کلمہ گو فرقوں نے اختیار کیا اور اسے دین و مذہب بنا کر اس وعدۂ الہیہ کو یہاں سے اٹھا کر عیسائیوں اور یہودیوں بلکہ ملحدوں و دہریوں کی حکومت پر جما دیا۔ ۱۲

۱۱۹ یعنی اس وعدہ صادقہ کے ظہور کے بعد بھی جو لوگ حق سے منحرف ہو جائیں اور طریقِ حق سے ہٹ جائیں اور اپنی منافقانہ روش سے باز نہ آئیں، تو ان کا فسق و فجور و مومنوں کے فسق و فجور سے کہیں بڑھ کر ہے اور اسی اعتبار سے وہ سزا کے مستحق ہیں۔ ۱۳

۱۲ نماز برپا کرنے سے مراد اسے بے پابندی اوقات، تمام حقوق و فرائض و سنن و

مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا ہے اور اسی میں داخل ہیں، تمام بدنی طاعات، یونہی ادا کرنا، زکوٰۃ میں تمام مالی عبادتیں شامل ہیں اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام طاعات بدنی و مالی

میں مشغول اور رسول برحق کے تمام احکام و ہدایات پر کاربند رہو۔ ۱۲

۱۳ یعنی آخرت میں تو ان کافروں، ملحدوں کے لیے عذاب ہے ہی دنیا میں بھی

یہ خیال گزرے کہ ان کی چالیں، خدائی تدبیروں پر غالب آسکتی ہیں اور معاندین مسکین،

اس کی گرفت سے بچ کر کہیں نکل بھاگ سکتے ہیں۔ جب ان کی گرفت ہوگی تو ڈھونڈنے سے

کہیں پناہ نہ مل سکے گی۔ ۱۴

۱۴ یہ آگ دنیا کی نہیں، دوزخ کی آگ ہوگی۔ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ تیز اور جلانے

والی۔ یہ دنیا کی آگ (جس کی تیزی اور گرمی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے

قریب جانا، بلکہ اس کے پاس سے گزرنا شاق ہوتا ہے پھر بھی یہ آگ) خدا سے دعا کرتی ہے

کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ بعض احادیثِ کریمہ میں آیا ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی

آگ سے ستر حصے زیادہ تیز ہوگی۔ آخرت کا یہ عذابِ آتشیں کافروں کے لیے ہے۔

اہل فسق و حصیان جو تادیب کے لیے اس میں داخل کیے جاتے ہیں، ان کا داخل محض عارضی

ہوگا۔ اپنے کیے کی سزا پا کر بفضلِ الہی جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں کی نعمتوں میں

صالحین کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ شامل ہوں گے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصائبِ جہنم کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے، اس سے ثابت ہے

کہ جہنمیوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، آگ کے کپڑے، آگ کے اڑھنے، آگ کے بھپونے،

آگ کے پہاڑ، نیچے آگ کے پہاڑ، کھولتے ہوئے پانی، کھولتے ہوئے پیپ کا پلایا جانا،

آگ کے کانٹے، جہنمی تھوہر کا کھلا یا جانا، مسعود پہاڑ پر چڑھا کر گرایا جانا، لوٹے کے گرزوں سے

سروں کا کچلا جانا، شتر بھت کی آتشیں زنجیر میں پرویا جانا، جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا سر

پر ڈالا جانا، آگ کی بیڑیوں میں جہنمیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جکڑا جانا۔ گھول میں آگ

کا طوق ڈالا جانا، جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کے پینے سے جو کچھ پیٹوں کے اندر ہے اُس کا گل مٹریانا، سرٹوں پر پانی ڈالے جانے سے کھالوں کا گل جانا، جیسے ہی ایک کھال پک جائے گی، فوراً ہی دوسری نئی کھال کا بدن پر آجانا تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہیں۔ رات کے کرتے پہنائے جانا تاکہ عذاب کی سختی اور بڑھ جائے۔ والعیاذ باللہ۔

بالجملہ دوزخ اس قبار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے، جس طرح اس کی رحمت و شفقت کی انتہا نہیں کہ انسانی نیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک شے ہے اس کی اُن بے شمار نعمتوں سے، جن کو آنکھوں نے نہ دیکھا نہ کانوں نے سنا، نہ کسی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا، اور جو ایمان والوں کو جنت میں مہیا کی جاتیں گی۔ اسی طرح اس کے قہر و غضب کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کہ ادراک کی جائے، ایک ادنیٰ حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔

.. حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کتاب ہے اے رب تعالیٰ! یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔" قرآن کریم میں بکثرت ارشاد ہوا، جہنم سے بچو دوزخ سے ڈرو، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے: رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ یہاں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قیامت و بعثت و حشر و حساب و ثواب و عذاب کی طرح جنت و دوزخ کے بھی وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی نہ گھڑے مثلاً ثواب کے معنی اپنے حسات کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب کے معنی اپنے بُرے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا بتاتے یا یہ کہے کہ جسم سے الگ ہو کر روح کو اپنے اچھے اعمال کی فلم دیکھ کر خوش ہوگی۔ اسی دماغی خوشی کا نام جنت ہے اور بُرے کاموں کی فلم دیکھ کر جو صدمہ ہوگا، بس اسی دماغی صدمے کا نام دوزخ ہے جیسا کہ آجکل کے نیچری کہتے ہیں، تو وہ حقیقتاً ان چیزوں کا منکر اور کافر ہے اور اسلامی برادری سے خارج ۱۲۰

احکام و فوائد کا خلاصہ

- سورہ کریمہ کے ساتوں کورج سے جو فوائد و احکام حاصل ہوتے، ان کا خلاصہ یہ ہے،
- (۱) ایمان کا تقاضا اور مسلمان کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اطاعت و فرمانبرداری میں منہمک و سرگرم رہے اور کوئی خواہش، کوئی آرزو اس راہ میں اس کے آڑے نہ آئے۔
 - (۲) ایمان کی حقیقت، خدا اور رسول کے احکام و فرامین کو گوشہ پوش سے مننا، دل سے انہیں مان لینا اور ایسی تصدیق ہے جس میں شک و شبہ کا شائبہ بھی باقی نہ رہے۔
 - (۳) دنیا و آخرت کی ہر فلاح ایمان کے ساتھ اجمالِ صالحہ پر مبنی ہے اور یہی اصل کار ہے۔
 - (۴) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے، بیینہ خدائی فیصلوں کے نافذ کرنے والے فیصلے ہیں۔
 - (۵) حاکم شرعی کی شرعی عدالت میں طلبی، خدا اور رسول کی بارگاہ میں طلبی کے مترادف ہے۔
 - (۶) اطاعتِ رسول کے بغیر نہ دعویٰ ایمان مقبول، نہ طاعت و عبادت قبول۔
 - (۷) تقویٰ کے مراتب اور ان کی اجمالی تفصیل، فلاح ظاہر و فلاح باطن کا تبیان۔
 - (۸) نفاق، گوناگون امراضِ قلب کا مجموعہ اور ہرناکردنی و ناگفتنی کی اصل ہے۔
 - (۹) زبانی اور محض نمائشی دعوے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ضرورت مخلصانہ عمل کی ہے۔
 - (۱۰) اطاعتِ رسول سے روگردانی سراسر محرومی کا پیش خیمہ ہے اور باعثِ لعنت۔
 - (۱۱) اسوۂ رسول کو درمیان میں لائے بغیر قرآن کریم کی پیروی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔
 - (۱۲) حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو کچھ حکم ہے، سب قرآنِ عظیم سے ہے، سب قرآنِ عظیم میں ہے۔
 - (۱۳) ایمان و اعمالِ صالحہ کے امتزاج کا نتیجہ، زمین پر خلافتِ الہیہ کی تحصیل ہے۔
 - (۱۴) قرآن کریم میں خلفائے راشدین و خلافتِ راشدہ کی علامات اور پیشگوئی۔
 - (۱۵) حضرت امیر معاویہ سلطنتِ مصطفویہ کے پہلے سلطانِ عادل اور اول ملوکِ اسلام ہیں۔
 - (۱۶) استخلافِ فی الارض کی بنیادی شرط، اللہ تعالیٰ کی توحید پر قیام اور شرک سے دوری ہے۔
 - (۱۷) جہنم کے بعض مصائب کا بیان۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَتْ أَدْنَىٰكُمْ الَّذِينَ
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ
مِنْكُمْ ثَلَاثٌ مَرَّتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ
الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ
الطَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا
عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ مِنْ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

نے یہاں حال دیا ہے کہ تم سے اذن لیں تمہارے ہاتھ کے ملل غلام تمہارے
 وہ جو تم میں بھی جو ان کو نہ پہنچے، تمہی وقت، نماز صبح سے پہلے اور جب
 تم اپنے کپڑے تدارکتے ہو دھیر کو اور نمازِ حشا کے بعد۔ یہ تین وقت
 تمہاری شرم کے ہیں۔ ان تین کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر اور وقت
 لگتے ہی تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس۔ اللہ یونہی بیان کرتا ہے
 تمہارے لیے آتیں، اور اللہ علم حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں لڑکے جوانی
 کو پہنچ جائیں، تو وہ بھی اذن مانگیں جیسے انہوں نے اذن مانگا۔ اللہ
 یونہی بیان فرماتا ہے تم سے اپنی آتیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔
 (۵۸) (۵۹)

تشریح الالفاظ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والو! خطاب اہل ایمان ہی سے ہے کہ
 مسلمان کی شان ہی اطاعت و فرماں گزاری اور حکم مولیٰ کی تعمیل ہے بلا تردد۔ لَيْسَتْ أُوْنَ
 چاہیے کہ اذن لیں۔ اس کا مصدر اِسْتِيْذَانٌ ہے یعنی اجازت طلبی، اور مادہ اس کا
 اِذْنٌ ہے جو اردو میں عام طور پر مستعمل ہے۔ کُمْ تم سے۔ اَلَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ
 تمہارے ہاتھ کے مال، تمہارے مملوک۔ غلام اور باندیاں۔ وَالَّذِيْنَ، اور وہ جو۔ لَمْ
 يَبْلُغُوا، نہیں پہنچے، اَلْحُلُمُ، حدِ بلوغ، جوانی، وَنُكْرُتُمْ مِّنْ سَعْيِكُمْ، تین
 مَرَاتٍ، اکثر اوقات۔ یہ جمع ہے مَرَّةٍ کی، یعنی ایک بار۔ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
 نماز صبح سے پہلے، اور یہ وہ وقت ہے مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور عام انسانوں کے لیے
 خصوصاً اور عام انسانوں کے لیے عموماً خواب گاہوں سے اٹھنے اور شبِ ثوابی کا لباس
 اتار کر بیچاری کے کپڑے پہننے کا۔ وَحِينَ، اور جس وقت اس کی تمہیں آتی ہے انہیں

حَدِيثٌ بھی اسی معنی میں مستعمل ہے۔ تَضَعُونَ، اتار رکھتے ہو، اس کا مصدر وَضَعَ ہے، جو کثیر معنی میں مستعمل ہے۔ ثِيَابِكُمْ اپنے کپڑے۔ ثِيَاب جمع ہے ثَوْب کی اس کی جمع اَثْوَاب بھی آتی ہے۔ مِنَ الظُّهُيرَةِ، دوپہر کے وقت۔ اَنْظِهِمْ بھی اس معنی میں استعمال ہے اور یہ عموماً وہ وقت ہے قیلوہ کرنے اور بالخصوص موسم گرما میں کپڑے اتار کر تہذ باندھ لینے کا۔ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ۔ اور نمازِ عشاء کے بعد، کہ وقت ہے بیداری کا لباس اتارنے اور سوتے وقت کا لباس پہننے کا۔ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ، یہ تین وقت تمہاری شرم کے ہیں کہ ان اوقات میں خلوت و تنہائی ہوتی ہے۔ پرشے کا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا۔ لَيْسَ، نہیں ہے۔ عَلَيْكُمْ، تم پر۔ وَلَا عَلَيْهِمْ، اور نہ ان پر۔ جُنَاحٌ گناہ الزام کثیر المعنی لفظ ہے۔ طَوَافُونَ، آمد و رفت رکھنے والے۔ جمع ہے طَوَافِ کی، اس کا مصدر ہے طَوَّفَ اور طَوَّافٍ۔ چکر لگانا۔ پھیرے کرنا، بار بار آنا جانا۔ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ ایک دوسرے کے پاس۔ كَذٰلِكَ۔ یونہی، اسی طرح۔ يُبَيِّنُ، بیان و واضح کرتا ہے۔ توضیح کرتا، اور کھول کر بتا دیتا ہے۔ لَكُمْ، تمہارے لیے۔ عَلِيمٌ، علم والا۔ حَكِيمٌ، حکمت والا کہ اس کے تمام احکام حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں اور اس کے احکام میں سب ہی پہلوؤں کی رعایت ہوتی ہے۔ وَإِذَا، اور جب۔ يَبْلُغُ، سن بلوغ کو پہنچا، بالغ ہوا۔ لفظ إِذَا نے اس میں استقبال کے معنی پیدا کر دیئے، یعنی جب جب بلوغ کو پہنچ جائیں۔ بالغ ہو جائیں۔ الْأَطْفَالُ، لڑکے۔ جو اب نا سمجھ نہیں، بلکہ بچپن کی مدد پھلانگ کر، لڑکپن کی حدیں طے کر رہے ہیں۔ یہ جمع ہے طِفْلِ کی، بمعنی لڑکا، جو ابھی بالغ نہیں ہوا۔ طِفْلَةٌ، اس کا مؤنث ہے۔ عربی میں ذرا ذرا سے فرق سے یہ لفظ کثیر معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فَلَيْسَتْ أَذْنًا، اذن مانگیں، اجازت چاہیں۔ كَمَا، جیسے کہ۔ اَسْتَأْذِنُ، اذن مانگا، اجازت طلب کی۔ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ، ان کے اگلے یعنی اس سے بڑے مرد۔

مطالب مباحث

قرآن کریم میں جا بجا تذکرہ تین گروہوں کا آتا ہے، ایک اولیاء اللہ، یعنی خدا کے دوست دار اور اہل ایمان، جن کا شمار ہے تصدیق احکام شریعت اور ان کی تعمیل۔ دوسرے اعدائے دین، جو علم الہی میں ایمان سے محروم اور وضوح حق کے بعد بھی قبول حق سے روگرداں و گروں کش۔

تیسرے وہ کہ زبان پر کلمہ دل میں انکار، ظاہر مسلمان، باطن نفاق و حقانیت کے منکر۔ اور ظاہر ہے کہ انسانی معاشرے کی اصلاح نہ ان منکروں کے ہاتھوں انجام پاسکتی ہے، نہ منافقوں کے بس کا یہ روگ ہے۔ اصلاح معاشرہ جس چیز کا نام ہے، وہ مسلمان ہی کا کام ہے۔ پھر اسلامی معاشرہ میں جس قدر ذمہ داریاں مسلمان عورتوں پر عائد ہوتی ہیں۔

ان کا مختلف انداز میں، مختلف اسلوب کلام میں، قرآن و حدیث میں مذکور ہے خود اسی سورہ مبارکہ میں معاشرتی اور خانگی زندگی سے متعلق جو بیانات بیان فرمائی گئی ہیں ان سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ اسلامی معاشرے کی اصلاح میں عورت کا کیا مقام ہے نیز یہ کہ عورت کا بے حجابانہ، غیر مردوں، نامحرموں اور اجنبیوں سے خلط ملط رکھنا کیسے کیسے مفسد کی راہیں کھولتا اور کیسی کیسی بُرائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اب پھر چند ایسے امور کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو اسلامی معاشرہ کے لیے لازم اور معاشرتی و خانگی زندگی کو خوب سے خوب تر اور خوشگوار سے خوشگوار تر بنانے کے لیے ضروری ہیں تاکہ حقوق اللہ کے ساتھ اہل ایمان، حقوق العباد کی پابندی کا بھی لحاظ رکھیں اور وہ ایک شائستہ اور مہذب قوم کے افراد بن کر دنیا میں چمکیں، اور قلعہ آخرت سے بہرہ ور ہوں۔

شان نزول

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

نے ایک انصاری غلام مُصلح بن عمرو کو دوپہر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر انہیں بلا لائے۔ وہ غلام ویسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچا، تو معلوم ہوا کہ آپ اپنے مکان کا دروازہ بند کیے ہوئے اپنی دولت سرتے میں محو خواب ہیں۔ غلام نے بے محابا دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی اور مکان میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور حقیقت حال آپ پر منکشف ہوئی، تو آپ کے دل میں خیال گزرا کہ کاش غلاموں کو بھی صاحب خانہ کی اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا۔ پھر آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بار بار یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی۔ آپ فوراً سجدہ میں گر پڑے اور شکر الہی بجالائے۔ (خازن)

۱۳۳ عام آنے جانے والوں، عاقلوں، بالغوں، آزادوں کے واسطے حکم اوپر گزر چکا ہے کہ جب گھروں میں آئیں، اجازت لے کر آئیں، تاکہ اہل خانہ کو اچانک کسی غیر محرم و اجنبی کے گھر میں آ جانے سے کوئی وحشت نہ ہو، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اب حکم مل رہا ہے مملوکوں کے لیے، غلاموں اور کنیزوں کے لیے جنہیں گھروں میں بار بار آنے جانے کی ضرورت ہوتی ہے نیز بالغ بچوں کے لیے جو بلا ضرورت بھی گھروں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کے لیے عام احکام کی پابندیاں دشوار تھیں، اب ان کے باب میں حکم الگ نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ! مسلمان حضرات کے گھروں کی اندرونی راحت کا اہتمام کس درجہ مد نظر ہے، کیسے کیسے جزئیات تک کے احکام، اس غرض کے لیے صادر ہو رہے ہیں۔ جمہور مفسرین و فقہاء کے نزدیک مَلَكَةٌ اَيْمَانُكُمْ سے مراد غلام اور باندیاں دونوں ہیں، کیونکہ یہ لفظ عام استعمال کیا گیا ہے۔ پھر جو حکم بیان کیا گیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس میں تخصیص کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ تخلیہ کے اوقات میں جس طرح خود اپنے بچوں کا اچانک آجانا مناسب نہیں، اسی طرح خادمہ کا بھی آجانا غیر مناسب ہے۔ ۱۲۰

۱۲۴ شرعاً بلوغ کا دار مدار خواہی نخواہی عمر ہی پر نہیں رکھا گیا ہے کہ جب تک آدمی لڑکا خواہ لڑکی اتنے سال کا نہ ہو، بالغ ہی نہ مانا جاتے۔ اگرچہ تمام آثارِ جوانی واضح و آشکار ہوں۔ عالم میں کوئی عالم اس کا قائل نہیں بلکہ حقیقتاً لڑکوں میں مدارِ کار، انزال و احتلام پر ہے۔ یعنی جب لڑکے کو انزال ہو گیا، وہ بالغ ہے۔ خواہ سوتے میں ہو جسے احتلام کہتے ہیں یا حالتِ بیداری میں۔ اور لڑکیوں میں بلوغ کا مدار احتلام و حیض یا قیامِ عمل صحیح ہے۔ ان تینوں حالتوں میں جو حالت بھی لڑکی میں پائی جائے گی، وہ بالغ قرار پائے گی۔ اسی لیے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ لڑکا کم از کم پارہ برس اور لڑکی نو برس میں بالغ ہو سکتی ہے۔ ہاں جب یہ امور ظاہر نہ ہوں، تو اس وقت عمر پر حوالہ کیا گیا ہے۔ یعنی جب لڑکا یا لڑکی کامل پندرہ سال کے ہو جائیں، تو وہ شرعاً بالغ قرار دیتے ہائیں گے اور بالغ کے جتنے احکام ہیں، وہ ان پر جاری ہوں گے۔ (در مختار، فتاویٰ رضویہ وغیرہ)

۱۲۵ آیت کریمہ میں یہاں لفظ عَوْرَات استعمال ہوا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ یہ تین وقت تمہارے۔ یہ عَوْرَات ہیں۔ اُنہ میں تو یہ لفظ یعنی عورت، صنفِ اُنات کے لیے بولا جاتا ہے، مگر عربی میں اس کے معنی غلغل اور خطرے کی جگہ کے ہیں اور اس چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس کا کھل جانا، آدمی کے لیے باعثِ شرم ہو، یا جس کا ظاہر ہو جانا، اس کو ناگوار ہو۔ نیز اس معنی میں بھی مستعمل ہے کہ کوئی چیز محفوظ ہو۔ یہ سب معنی باہم قریبی نسبت رکھتے ہیں اور آیت کے مفہوم میں کسی نہ کسی حد تک سبھی شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان اوقات میں تم لوگ تنہا یا اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی حالتوں میں ہوتے ہو، جن میں گھر کے بچوں اور خادموں کا اچانک تمہارے پاس آ جانا مناسب نہیں ہے، لہذا انہیں ہدایت کرو کہ ان تین اوقات میں، جب وہ تمہاری خلوت کی جگہ آنا چاہیں، تو پہلے اجازت لے لیا کریں۔ پھر اس حکم کی علت جبکہ یہی ہے کہ یہ تینوں وقت عام طور پر تخلیہ اور استراحت کے ہوتے ہیں اور آدمی اکثر ان اوقات میں بے تکلفی میں ہوتے ہیں۔ اس علت کے مد نظر کہا جا

سکتا ہے کہ تخصیص کچھ انہیں وقتوں کی نہیں۔ جہاں جیسی ضرورت ہو اور جب بھی ضرورت ہو اپنے غلام، باندیوں اور نابالغ بچوں کو حکم دیا جاسکتا ہے کہ بے اطلاع اور بلا اجازت، فلاں وقت ہمارے پاس نہ آئیں۔ آخر اطلاع دے کر اور اجازت لے کر گھسروں اور خلوت گاہوں میں آنے جانے میں کونسی ایسی بڑی دشواری ہے جس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ۱۲۶

یعنی ان تین وقتوں کے سوا، باقی اوقات میں غلام، بالغ ہوں، خواہ نابالغ، اور وہ لڑکے جو ابھی قریب البلوغ ہیں، بے اجازت داخل ہو سکتے ہیں۔ ان پر الزام بلا اجازت چلے آنے میں نہیں۔ اس صورت میں اگر تم کسی نامناسب اور بے تکلفی کی حالت میں ہو اور وہ بلا اذن حاصل کیے تمہارے پاس آجائیں تو تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا حق نہیں ہے کہ خود تمہاری اپنی غلطی ہے کہ کام کاج کے اوقات میں نامناسب حالت کیوں رکھی، اور تم پر الزام انہیں منع نہ کرنے میں نہیں، اور پس یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں اور مملوکوں کو اسلامی تہذیب سکھانا، مسلمان باپ، دادوں اور ان کے آقاؤں پر ایک لازمی بات ہے۔ اگر انہوں نے اپنے بچوں اور مملوکوں کو اسلامی تعلیم و تربیت نہ سکھائی تو وہ خود جرم کے مرتکب اور مبتلائے گناہ ہوں گے۔ ۱۲۷

۱۲۸ یہ علت ہے اس اجازت عام کی جو تین اوقات مذکورہ کے سوا دوسرے تمام اوقات میں بچوں اور مملوکوں کو بلا اجازت آنے کی دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غلام تو تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں نہ کہ عورتوں کے پاس، کیونکہ غلام کا حکم غیر محرم مرد کا سا ہے اور لونڈیاں باندیاں عورتوں کے پاس بھی، اور اسی طرح نابالغ بچے سب جگہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ پس ہر وقت اجازت لینے میں دقت ہے اور چونکہ یہ اوقات پردہ کے نہیں، اس میں ان اعضائے مستورہ کو چھپائے رکھنا کچھ مشکل نہیں، لہذا بلا اجازت انہیں داخل ہونا جائز ہوا۔ اور فقہائے مفسرین نے یہیں سے یہ استنباط کیا کہ شریعت کے احکام، مسلمانوں پر مبنی ہوتے ہیں اور حکم کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے۔ خواہ وہ بیان کی گئی ہو یا

بیان نہ کی گئی ہو۔ ہماری سمجھ میں وہ علت آتے یا نہ آتے۔ تعمیل ارشاد کا دار و مدار اوزان احکام کی اطاعت و فرماں گزاری اس پر نہیں کہ ہماری سمجھ میں اس کی مصلحت بھی آجاتے۔^{۱۲۸} فقہی مطلب یہ ہے کہ جب اس کے احکام و فرامین تمام تر مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں، اور اس کے احکام میں انفرادی و اجتماعی سب ہی پہلوئیں کی رعایت ہوتی ہے، تو اس کے کسی حکم کو اگرچہ بظاہر وہ بہت خفیف، محض ایک ادنیٰ چیز تیرے معلوم ہوتا ہو، اپنی سُستی و کالی کے باعث، ناقابل عمل گمان مت کرو، کیونکہ جو احکام بظاہر محض ادنیٰ جزئیات معلوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون میں حد درجہ اہتمام کے مستحق ہیں۔ اس کی تاکید و تکرار صاف دلیل ہے، اس کے محکم با نشان ہونے کی۔ انسان معمولی بات کا عادی ہو جاتے، تو بڑی باتوں کے اقدام پر اس کی جرأت بڑھتی ہے۔ اسی لیے گناہِ صغیرہ پر اصرار، اُسے کبیرہ بنا دیتا ہے۔^{۱۲۹}

فقہ ۱۲۹ یعنی جب بچے سیانے ہونے لگیں اور سن بلوغ کو پہنچیں، تو جس طرح ان کے بڑوں پر اندر آنے کے لیے ہر وقت اجازت کی ضرورت تھی، ان پر بھی اجازت لینا، انہیں تین اوقات پر موقوف نہیں، بلکہ تمام اوقات میں واجب ہوگی۔ اور اس حکم کی ان سے پابندی کرائی جائے گی تاکہ بے پردگی سے کسی فتنہ کی گنجائش نہ رہے اور زمانہ جاہلیت کے طور و طریق پھر کسی چور دروازے سے مسلمان گھروں میں داخل نہ ہو سکیں اور اسلامی معاشرہ کے دامن پر کوئی داغ نہ آئے۔^{۱۳۰}

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَاَنْ يَسْتَغْفِنَ
خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۶۰﴾

اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں، جبکہ سنگھار نہ چکائیں اور اس سے بھی بچنا ان کے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ سستا مانتا ہے۔ (۶۰)

تشریح الالفاظ

الْقَوَاعِدُ جمع ہے قَاعِدٌ کی نہ کہ قَاعِدَةٌ کی۔ اوتائے تائیت اس لیے حدف کی گئی کہ یہ ان اوصاف میں سے ہے جو عورتوں سے مختص ہیں جیسے حَامِلٌ حمل والی عورت کو حَائِضٌ حیض والی کو، اور طَالِقٌ طلاق والی عورت کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کا سن زیادہ ہو چکا۔ پیرانہ سالی کے باعث نہ انہیں حیض آتا ہے اور نہ ہی وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہیں۔ لَا يَرْجُونَ، آرزو نہیں رکھتیں، کوئی امید کوئی خواہش ان کے دل میں نہیں۔ نِكَاحًا عقد نکاح کی۔ فَكَيْسٌ نہیں ہے۔ عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں پر جُنَاحٌ، کوئی گناہ، کوئی الزام۔ اَنْ يَضَعْنَ، یہ کہ لٹاریں، ثِيَابَهُنَّ، اپنے کپڑے۔ غَيْرُ مُتَبَرِّجَاتٍ، نمائش کرنے والیاں نہ ہوں۔ اس کا مصدر تَبَرُّجٌ ہے اور تَبَرُّجٌ کے معنی ہیں اظہار و نمائش کے۔ اس اعتبار سے مُتَبَرِّجَةٌ (تَبَرُّج کرنے والی) وہ عورت ہے جو غیروں کے روبرو اپنے حسن اور اپنی آرائش و زیبائش کا اظہار کرے۔ نَزِيْنَةٌ سنگھار، وَ، اور، اَنْ مصدر یہ ہے جو فعل استقبال پر داخل ہو کر اسے معنی مصدری میں تبدیل کر دیتا ہے يَسْتَعْفِفْنَ، عفت کی خواہشمند ہیں، عفيفہ و پاک دامن رہیں اور حرف اَنْ اس پر داخل ہوا، تو اس کے معنی ہوتے عفت مآبی۔ غیر مستحسن کاموں سے اجتناب و پرہیز کرنا۔ خَيْرٌ بہتر۔ قابلِ ستائش۔

مطالبِ مباحث

آزاد مائل و بالغ مردوں کے احکام پہلے بیان فرمائے جا چکے ہیں اور ابھی اوپر بیان فرمایا گیا کہ ملکوں، غلاموں، کنیزوں کو بھی نیز نابالغوں کو ان اوقات میں جو غالباً تخلیہ اور استراحت کے لیے ہوتے ہیں۔ بے اطلاع و اجازت گھروں میں نہ آنا چاہیے، اور اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی سن رسیدہ عورتیں کہ اب اصلاً محلِ رغبت نہ رہیں اور ان کی بے پردگی سے کسی فتنہ کے رونما ہونے کا احتمال باقی نہیں، وہ اگر غیر محرموں کے سامنے اس طرح آجائیں کہ ان کے جسم پر بالائی کپڑے نہ ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اجازت اس وقت ہے، جبکہ چادر وغیرہ کو استعمال نہ کرنے سے اس کے پیش نظر اپنی آرائش و زینت کی نحو نہ ہو۔ ۱۲

فَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ كَمَعْنَى هِيَ خَانِدُ نَشِيْنِ عَوْرَتِيْنِ، تُو وَضِعِ شِيَابِ
یعنی بالائی کپڑوں کو اتارے رکھنا اور خانگی امور میں مصروف رہنا اسی حالت و ہیئت میں،
اور اسی حالت میں غیر محرموں کا ان کے سامنے آجانا۔ اب کسی فتنہ و انتشار جذبات کا
موجب نہیں، تو شرعاً بھی ان کی پابندی لازم نہیں کہ اوڑھے پیٹے گھروں میں رہیں۔ ہاں!
اتنی پابندی ضرور ہے کہ ان کے سروں کے بال، سینہ، پنڈلی، گلا وغیرہ جو عورتوں کے
لیے خاص محلِ زینت و آرائش ہیں، وہ نہ کھولیں اور بالائی چادر وغیرہ کے اتار دینے کی اجازت
کو اپنی آرائش و زینت کی نمائش کا بہانہ نہ بنائیں۔ اس حکم میں جوان بیویوں اور بڑی بوڑھیوں کا
ایک حکم ہے اور یہ قید یہاں بھی ہے کہ وہ اپنی محلِ آرائش کو ظاہر نہ کریں۔ تو قدرتی خواہ
مصنوعی سنگھار کے موقعوں کو نامحرموں کے سامنے بے پردہ لانا، اس سن کی بوڑھیوں کے
لیے بھی جائز نہیں جو حدِ نکاح سے گزر چکی ہوں اور جن کے صنفی جذبات سرد پڑ چکے ہوں۔
لیکن اگر اس میں آگ کی کوئی چنگاری ابھی باقی ہو اور بن ٹھن کر رہے کا شوق ابھی ان کے

اندر پوشیدہ ہو تو پھلاس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اور یہیں سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جو ان جہان عورتوں کو اپنے جسم کے اخفاریں کس قدر اہتمام شریعتِ مطہرہ کو مطلوب ہے۔ یہاں تک کہ چہرہ اور مٹھیلیاں جو بالذات داخل ستر نہیں، بقول فقہار کے احتمالِ فتنہ کے باعث وہ بھی داخل ستر ہو جاتی ہیں۔ ۱۲

۱۳۱ بالائی کپڑوں سے مراد ہیں، وہ کپڑے جو اصل لباس پر اپنے بدن کی ساخت اور اپنے لباس کی کیفیت و ہیئت، نیز بعض اعضاء کے چھپانے کی نیت سے استعمال میں آتے ہیں۔ مثلاً برقع اور بالائی چادر، جو دوپٹہ پر اس لیے اٹھھی جاتی ہے کہ سر، چہرہ اور گردن پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اس سے یہ مراد برگز نہیں کہ سن رسیدہ عورتوں کو سارے کپڑے اتار کر برہنہ گھروں میں پھرتے رہنے کی اجازت ہے شریعتِ مطہرہ اس پر مبنی گو برگز برداشت نہیں کرتی کہ عورت خواہ مرد، مادر پدر آزاد گھروں میں دندناتے پھریں۔ ۱۲

۱۳۲ خوب خیال کر لیا جائے کہ حجاب و ستر کی پابندیاں ایسی بڑھیوں پر جن کی اپنی خواہشیں بھی مردہ ہو چکیں اور انہیں دیکھ کر مردوں میں بھی کوئی صنفی جذبہ، کوئی جنسی خواہش پیدا نہیں ہوتی، بلکہ فرس کر لیجئے کہ وہ اپنی پیرائہ سالی کی وجہ سے اس درجہ حسن و جمال و دل کشی جذب نظری سے عاری ہو چکی ہیں کہ انہیں اور ان کی صورتیں دیکھ کر ایک قسم کی نفرت کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، حجاب واجب نہیں، پھر بھی بہتر ان کے حق میں یہی ہے کہ وہ احتیاط رکھیں اور بالائی کپڑے جسم سے نہ اتار پھینکیں، مانا کہ یہ عقیفہ ہے، تو جن سے اس پر اندیشہ ہے وہ تو عقیف نہیں۔ خدا پنچ انگشت یکساں نہ کر دے

پھر یہ تو فتنوں کی روک تھام کے ظاہری انتظامات ہیں، باقی پردوں میں رہتے ہوئے جو ناکردنیاں و ناگفتیاں عمل میں آتی ہیں اور جو فتنے اٹھاتے جاتے ہیں، انہیں کو سنتا اور جانتا ہے۔ تمہارا ظاہر و باطن تمہارے رمز و کوائف، تمہاری نیتیں اور تمہارے ارادے سب ہی اس پر روشن ہیں اور اسی کے موافق ہر ایک سے معاملہ فرماتے گا۔ ۱۲

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ
 حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ
 اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بِيُوْتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اٰبَاؤِكُمْ
 اَوْ بِيُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ لِحْوَاتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ
 اَعْمَامِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ عَمَّتِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ
 اِخْوَالِكُمْ اَوْ بِيُوْتِ خَلَتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكَتُمْ
 مَفَاتِحَهُ اَوْ صَدِيْقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا
 فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ
 تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ
 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

نہ اندھے پر تنگی اور نہ لنگڑے پر مضائقہ اور نہ بیمار پر روک اور نہ تم میں کسی پر
 کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر، یا اپنے باپ کے گھر، یا اپنی ماں کے گھر، یا اپنے

بھائیوں کے یہاں، یا اپنی بہنوں کے گھر، یا اپنے چچاؤں کے یہاں، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر یا اپنے ماموں کے یہاں، یا اپنی خالائوں کے گھر، یا جہاں کی کنجیاں تمہارے قبضہ میں ہیں، یا اپنے دوست کے یہاں۔ تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھاؤ، یا الگ الگ۔ پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، ملتے وقت کی اچھی دعا، اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ۔ اللہ یونہی بیان کرتا ہے کہ تم سے آیتیں کہ تمہیں سمجھ ہو۔ (۶۱)

تشریح الالفاظ

لَيْسَ، نہیں۔ عَلِيٌّ، علیؑ پر۔ اَلْاَعْمٰی، نابینا۔ بے بصر۔ اندھا۔ مجازاً اس کا استعمال جاہل کے لیے بھی آیا ہے۔ اَلْاَعْوَج، لنگڑا۔ حَوَاجٌ، تنگی بمضائقہ۔ رُكٌّ، اَلْمَرِيضُ، بیمار۔ مجازاً جاہل اور کام چور کو بھی مریض کہہ دیا جاتا ہے۔ اَنْفُسَكُمْ، تمہارے لیے۔ اَنْفُسُ جمع ہے نَفْسُ کی یعنی شخص۔ رُوحٌ بھی اس سے مراد ہوتی ہے اور نَفْسُ بفتح فاء سانس کے معنی میں آتا ہے اور اس کی جمع اَنْفَاسٌ آتی ہے۔ اَنْ تَاْكُلُوْا، کہ تم کھاؤ، پیو۔ مِنْ بِيُوْتِكُمْ، اپنے گھروں سے۔ اس میں بیوی اور اولاد کے گھر داخل ہیں کہ اولاد کا گھر اپنا ہی گھر ہے۔ اَبَاءٌ، جمع ہے اَبٌ کی۔ بمعنی باپ۔ اُمَّهَاتُ، جمع ہے اُمٌّ کی یعنی ماں۔ ماں باپ دونوں کو ملا کر اَبَوٰیْنُ کہتے ہیں۔ اِخْوَانٌ جمع ہے اَخٌ کی، بمعنی بھائی۔ اَخْوَاتٌ جمع ہے اُخْتٌ کی، بمعنی بہن۔ اَعْمَامٌ جمع ہے عَمٌّ کی، یعنی چچا۔ عَمَّاتٌ، جمع ہے عَمَّةٌ کی، یعنی پھوپھی۔ اَخْوَالٌ جمع ہے خَالَ کی، یعنی ماموں، مَمَّاتٌ جمع ہے مَمَّةٌ کی، بمعنی کنجی۔ صَدِیْقٌ، دوست، جو پیارا ہو، یعنی یَارَ جَبِيْعًا، یک با اکٹھے ہو کر۔ اَشْتَاتًا جمع ہے شَتٌّ کی، بمعنی متفرق۔ اَلْاَلْکُ، فَاِذَا، پھر جب

وَدَخَلْتُمْ دَاخِلَ سَوْتِكُمْ. وَخَوَّلَ اس کا مصدر ہے فَسَلِّمُوا، پس تم سلام کرو۔ اس کا مصدر تَسْلِيم اور سلام ہے۔ تَحِيَّة، دُعائے خیر، مسلمان کے لیے طلبِ سلامتی و عمر۔ مِثْ عَسْتُوا اللّٰهَ اللّٰه کے پاس سے۔ اس کے حکم سے ثابت و مشروع۔ مُسْبِرَةٌ، بابرکت۔ طَيِّبَةٌ پاکیزہ۔ اور تَحِيَّةٌ کو بابرکت و پاکیزہ اس لیے فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دُعائے خیر و سلامتی جان و ایمان ہے تو رپتِ کریم سے زیادتی خیر اور طیب رزق کی امید رکھنی چاہیے۔

مطالبِ مباحث

اپنی زندگی خوش اسلوبی سے گزارنا ہر متنفس پہلوی روح کا فطری حق ہے، لیکن یوں نہیں کہ معاشرہ تباہ ہو جائے اور حلال و حرام جاتر و ناجاتر اور حق و ناحق کی تمیز اٹھ جائے اور ان میں کوئی وجہ امتیاز باقی نہ رہے۔ اسلام کہتا ہے کہ خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرنے میں خانگی زندگی کی پاکیزگی، بڑی اہم شے ہے، اس سے صرف نظر کرنا یا خانگی زندگی گزارنے میں غفلت و لاپرواہی بہت نا، اپنی خوشیوں اور پاکیزگیوں کا گلا گھونٹنا اور تباہی و بربادی کے اسباب فراہم کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں سورہ مبارکہ کے آغاز اور ابھی اوپر والی آیات میں احکام ارشاد فرماتے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرہ کا سنوارنا تمہارا دینی و اخلاقی فریضہ ہے اور اس فریضہ سے سبکدوشی کا آسان اور سیدھا سادا راستہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو، جبر و زبردستی کا دخل نہ ہو۔ نہ غریب و معذور کھانے پینے اور دوسری ضروریات زندگی کو ترستے رہیں اور نہ اہل ثروت پر کوئی ناخوشگوار بار ڈالاجائے۔ نہ صاحبِ ثروت اپنے اموال کو مستحقین سے بچا بچا کر رکھے اور نہ مستحقین امداد یہ سمجھ کر کسی پر دباؤ ڈالیں کہ یہ ہمارا حق ہے، نہ یہ ان پر بار نہ وہ ان کے لیے ناگوار جو معاملہ ہو یا بھی مضامنی سے ہو اور احکام شرعیہ ہمیشہ ملحوظ رہیں۔

شانِ نزول

حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ واکرم التسلیم کے ساتھ جہاد کو جاتے تو اپنے مکانوں کی چابیاں، نابیناؤں، بیماروں اور ایاہجوں کو دے جاتے۔ جو ان اعداء یعنی مجبوروں کے باعث جہاد میں نہ جاسکتے ہوں اور انہیں اجازت دیتے کہ ان کے مکانوں سے کھانے کی چیزوں میں سے جس کی رغبت ہو، وہ لے کر کھائیں پئیں، لیکن یہ معذورین اسے گوارا نہ کرتے۔ بایں خیال کہ ہمیں اہل خانہ کو ہمارا اس طور پر کھانا پینا دل سے پسند نہ ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نہ صرف معذوروں بلکہ عام مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی کہ جہاں صراحتاً یا عادتاً کھانے پینے کی اجازت موجود ہے یا ضمناً و عرفاً یہ معلوم ہے کہ متجاہد صاحبِ خانہ بطیب قلب کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی ہے، تو اب خواہی خواہی کسی دم اور دوسرے میں پڑو۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں وسعتیں رکھی ہیں، تو تم اپنے اوپر تنگی کیوں کرتے ہو۔

ایک قول یہ ہے کہ اندھے اور بیمار مسلمان، تندرست مسلمانوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے پینے سے پرہیز کرتے، مبادا کہ کسی کو یہ گراں گزرے۔

اور ایک قول یہ ہے کہ جب اندھے، نابینا اور ایاہج مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے پاس جاتے اور اس کے پاس انہیں کھلانے پلانے کو کچھ نہ ہوتا، تو وہ انہیں اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے یہاں لے جاتا کہ وہاں کھائیں پئیں، لیکن یہ بات کمالِ غیرت کے باعث انہیں گوارا نہ ہوتی اور ایک واجبہ سادل میں پیدا ہوتا کہ شاید اس مسلمان کو ہمارا آنا اور کھانا پینا گوارا نہ تھا کہ دوسرے پر ٹال دیا۔ اور اگر واقعی اس کے پاس کچھ نہ تھا، تو ہم نے اس کا پردہ فاش کیا اور پھر دل ہی دل میں شرمندہ ہوتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ واقعہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس قسم کے خیالات اور دوسرے تمہارے دلوں میں نہیں

کنے چاہئیں۔

اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جب ان معذوروں کو کوئی مسلمان اپنے یا اپنے اعزاء اقارب مثلاً مہمان، بہن، ماموں، خالہ، چچا، پھوپھی وغیرہم کے مکان پر بلاتا، تو یہ لوگ خود ہی قبول دعوت سے گھبراتے کہ کہیں ہم ان پر بار نہ بن جائیں۔ اور ان اسباب نزول کے ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ عرب جاہلیت میں کھانے پینے کے معاملہ میں ایک دستور یہ تھا کہ جو جس کے یہاں پہنچ جاتا، اگر وہ بن بلایا مہمان بن کر تو کمال بے تکلفی سے اس کے یہاں کی چیزیں کھانا پینا شروع کر دیتا۔ یہ بے تکلفی بجائے خود تو اچھی چیز تھی، لیکن افراط اس میں اس قدر ہو گئی تھی کہ مستحقین پر زہمتِ ظلم کی پہنچ گئی تھی اور گھروں کے بیچارے اکثر گھاسٹے میں رہنے لگے تھے اور جب یہ آئیہ کریمہ نازل ہوئی: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ رَأْسًا فِيهَا وَإِذَا حَضَرَ عَاشِيَةً فَلْيَأْكُلُوا مِنْهَا كَمَا أَكَلْتُمْ يَوْمَ الْمَدِينَةِ تو عام مسلمان اپنے کمالِ تقویٰ و فرطِ خشیت سے بہت ہی زیادہ احتیاط برتنے لگے، اور ان گھروں میں بھی احتیاطیں برتنے لگے جہاں کسی قسم کا کوئی تکلف روانہ رکھا جاتا اور جہاں کھانے پینے کی رضا یقینی طور پر معلوم ہوتی۔ پھر اپنے ساتھ میں اندھوں، لنگڑوں، ابا، بچوں، بیماروں اور دوسرے معذوروں کا لے جانا تو بالکل ہی رُک گیا۔ ان حالات میں اس آئیہ کریمہ کا نزول ہوا اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ جن گھروں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ وہ گھر تو تمہارے لیے خادہ بے تکلف ہیں، ان میں یہ تکلفات کیوں؟ بلکہ اگر غیروں کے گھر ہیں، تب بھی ان کے بلائے پر خود کھالینے اور اپنے ساتھ معذوروں کو کھلا دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ معلوم ہو کہ صاحبِ خانہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ غرض یہ کہ مدار اس حکم کا صاحبِ خانہ کی رضا پر ہے۔ اس کی اجازت و رضا ہو تو بے تکلف کھاؤ پو۔ اس میں نہ تم پر کوئی الزام اور تنگی ہے اور نہ ان معذوروں پر کوئی الزام۔

یاد رکھنا چاہیے کہ اجازت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ صریح، صریح الفاظ میں ہو۔

ضمنی عربی اور حکمی اجازت بھی اجازت ہے۔

۳۳؎ اندھے جوتے، لو لے لنگڑے جوتے، اپنا بیج و معذور جوتے تو جہاں تک ان کی اس مجبوری و معذوری کا تعلق ہے، وہ بجائے خود اس بات کا اعلان و اظہار ہے کہ وہ اپنی بھوک و پیاس مٹانے کے لیے ہر گھر اور ہر جگہ سے کھا پی سکتا ہے کہ اس کی معذوری سارے معاشرے پر اس کا حق قائم کر دیتی ہے۔ پھر جب شرعاً بھی اس کی اجازت مل رہی ہے تو اب بوقت ضرورت بقدر ضرورت کسی بھی جگہ کھانے پینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

۳۴؎ یعنی ان معذوروں کے علاوہ اور دوسرے عام مسلمان بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے اپنے حق میں اپنے گھر، ان کے ان عزیزوں کے گھر بھی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حکم میں اپنے گھروں کی مانند ہیں۔ تو اپنے عزیزوں اور دوستوں کے یہاں کھانا پینا بھی ایسا ہی ہے جیسا اپنے گھر کھانا پینا۔ اور ظاہر ہے کہ اپنے گھر میں آدمی بے تکلف کھاتا پیتا ہے اور اپنے گھر میں اس سلسلہ میں کسی سے کوئی اجازت نہیں لیتا۔ ہاں فرق ہے تو صرف اتنا کہ عزیزوں اور دوستوں کے گھروں میں بے تکلف کھانا پینا اس وقت روا ہے جبکہ صاحب خانہ کی رضا کا یقین ہو۔ ۱۲۔

۳۵؎ آیت کریمہ میں **فِي بُيُوتِكُمْ لَآ پَنَے گھروں میں**، فرمایا گیا۔ اولاد کے گھروں کا ذکر یہاں کہیں نہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی کی اولاد کا گھر اس کا اپنا ہی گھر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيكَ (تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے)

اسی طرح شوہر کے لیے بیوی کا گھر اور بیوی کے لیے شوہر کا گھر بھی اپنا ہی گھر ہے کہ عرفاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی، بلکہ باہمی انبساط کے باعث زن و شوہر کے املاک میں تفاوت و فرق نہیں سمجھا جاتا۔ ۱۲۔

۳۶؎ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد آدمی کا وکیل اور اس کا کارپرداز و کارندہ ہے۔ اور آیہ کریمہ کو اپنے عموم پر رکھا جائے کہ دوستوں سے مراد بے تکلف اور جگری دوست ہیں، جن کی غیر موجودگی میں اگر یار لوگ ان کا علوہ اڑا جائیں تو ناگوار گزارنا و گزار

انہیں اس پر اُلٹی خوشی ہو۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کسی کے گھر جاتے اور گھر کا مالک موجود نہ ہو، اور اس کی بیوی بچے کھانے کو کچھ پیش کریں، تو بے تکلف کھایا پیا جاسکتا ہے اور اس سے مشعل ماملگتہ مفاہم سے مراد وہ گھر ہیں، جن کا یہ مخاطب امین و نگران ہو۔ اور آیہ کریمہ کا یہ حصہ صاف چاہا جائے کہ سمدھیانہ میں کھانا پینا بھی شرعاً کوئی عیب الی بات نہیں۔ بعض لوگ جہاں لڑکی بیاہی ہو، وہاں کھانا پینا باعث عار سمجھتے ہیں۔ یہ تمام تر مشرکین و منکرانہ صحبت کا اثر ہے، اسلام اسے برگزیدہ نظروں سے نہیں دیکھتا۔ ۱۲

۱۳ علماء کرام کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن تقویٰ سے بعض صحابہ کو اپنے اپنے متعلق پر خیال پیدا ہو گیا تھا کہ ساتھ کھانے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ کھا جاؤں اور ساتھیوں کے حصہ کی حق تلفی ہو کر رہے۔ آیہ کریمہ میں بتایا گیا کہ ایسے ضعیف و سوسے کہ شاید میں زیادہ کھا جاؤں، تو دوسرے کی حق تلفی ہو جائے اور وہ پیٹ بھر کر نہ کھاسکے۔ شریعت کا مطلع نظر نہیں اور نہ ایسی باریک بینیاں اجتماعی طور پر کھانے پینے میں قابلِ اعتناء نہیں۔ جبکہ دوسری طرف بعض قبیلے تنہا کھانے کو برا جانتے ہیں۔ چنانچہ قبیلہ بنی لیت بن عمرو کے لوگ تنہا بغیر مہمان کے کھانا کھانے کو برا جانتے تھے۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی جب مہمان نہ ملتا، تو صبح سے شام تک کھانا لیے بیٹھے رہتے اور فاقہ میں گزار دیتے۔ آیہ کریمہ میں اس قسم کی بے جا پابندیوں کو اٹھا دینے کا گواہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ۱۲

۱۴ قدیم زمانے کے اہل عرب میں بعض قبیلوں کی تہذیب یہ تھی کہ ہر ایک الگ الگ کھانا لے کر بیٹھے اور اپنا اپنا کھائے۔ وہ مل کر ایک ہی جگہ کھانا کھانا برا سمجھتے تھے جیسا کہ ہندوؤں میں آج بھی عام دستور یہی ہے بلکہ اونچی ذات کا ہندو، نیچی ذات والے ہندوؤں کے ساتھ کھانا آج بھی بڑی عیب نامک بات سمجھتا ہے۔ آیہ کریمہ ایسے دستور کو بھی ختم کرنا چاہتی ہے۔ اور آیہ کریمہ ہی سے یہ بات معلوم ہوتی کہ تنہا کھانا، جبکہ کسی ہندو اور نہ رسم کی پابندی کے لحاظ سے نہ ہو جائز و مباح ہے بلکہ مل کر کھانے میں بڑی برکت ہے جیسا کہ احادیث کریمہ میں وارد ہے۔ ۱۲

خوردنوش کے سُنن و آداب

انسانی زندگی کے رات دن کے ضروری مشاغل مثلاً کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنے، سونا جاگنا، بولنا چالنا، آنا جانا وغیرہ اگر تہذیب و تمدن کے دائرہ میں ہوں اور ان سے کسی قسم کی وحشت و ناگواری کے آثار مترشح نہ ہوں تو یہی کسی قوم کے آداب کہلاتے ہیں، اور انہیں آداب کی پابندی انسان کو وحشی قوموں سے ممتاز بنا دیتی ہے، اور انسان مہذب نشاستہ اور باوقار بن جاتا ہے۔

اسلام نے زندگی کی ان مصروفیات میں ایسی لازوال پاکیزگی کی روح ڈال دی ہے، جو انسانیت کو تہذیب و تمدن کی دنیا میں اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے۔ ان اسلامی آداب کی پابندی ایک طرف اس پابندکار کے لیے باعثِ رحمت ہے، تو دوسری جانب دوسروں کے لیے بھی کسی ایذا رسانی یا ناگواری یا نفرتِ طبعی کی موجب نہیں۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے جو بہترین نمونہ امت کو عطا فرمایا اور انہیں زندگی کے آداب سے سنوارا ہے، ان میں خوردنوش کے چند آداب یہ ہیں،

(۱) کھانے سے پہلے اور کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھونا۔

(۲) کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر پونچھے نہ جائیں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر ٹول

یا تولیہ سے پونچھ لیں کہ کھانے کا اثر چکنائی وغیرہ کا اثر باقی نہ رہے۔ اور سنت یہ ہے کہ دونوں

دفعہ ہاتھ گٹھوں تک دھوئے جائیں۔ صرف ایک ہاتھ یا انگلیاں دھولینا کافی نہیں۔ نہ

اس سے سنت ادا ہو، نہ اولیٰ سنت کا ثواب ملے۔

(۳) کھانا زندگی کی بقا اور جسم کے قیام کا اعلیٰ ذریعہ ہے، اس لیے دنیا کے اور کاموں

کے مقابلہ میں یہاں خدا تعالیٰ کا نام لینا اور زیادہ اہتمام کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے کھانا

بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کیا جائے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص کھانا

کھاتے تو یہ کہے: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَابْدِلْنَا حَسِيْرًا مِّنْهُ. اور جب
دودھ پیے تو یہ کہے: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِثْمَةً دَالِيٍّ مِّمَّنْ فِيْهِ اس میں
برکت دے اور زیادہ عطا فرما، کیونکہ دودھ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پانی
دونوں کی قائم مقام ہو۔

(۴) اگر بسم اللہ کتنا بھول گیا ہے تو جب یاد آئے تو یہ کہے: بِسْمِ اللّٰهِ فِيْ اَوَّلِهِ وَ

آخِرِهِ۔

(۵) بسم اللہ بلند آواز سے کہے کہ جنہیں یاد نہ ہو انہیں یاد آجاتے۔

(۶) روٹی پر سالن کا پیالہ یا چٹنی کی پیالی یا نمکدانی وغیرہ نہ رکھی جائے کہ روٹی بڑی محترم
ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روٹی کی عزت کرو، یہ جس قوم سے نکل جاتی ہے پھر واپس
نہیں آتی۔ اسی لیے علماء کرام نے روٹی سے ہاتھ یا چھری وغیرہ صاف کرنے سے ممانعت

فرمائی ہے۔

(۷) تکیہ لگا کر یا ننگے سر کھانا نہ کھاتیں کہ پہلی صورت میں تکبر کا اظہار بھی ہے اور طہنی
حیثیت سے بھی مضر، اور دوسری صورت میں روٹی کی تحکیم کے خلاف باتیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دیکر
کھا کر لگا کر کھانے میں شامل ہے۔ اس سے بھی بچیں۔

(۸) داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیں کہ یہ فطرت کے مطابق بھی ہے اور اس میں طہنی

فوائد بھی ہیں۔

(۹) رکابی یا پیالے کے بیچ میں سے ابتداء نہ کھاتے، بلکہ ایک کنارے کھاتے جو

اس کے قریب ہے۔

(۱۰) گرم کھانا نہ کھاتے، نہ کھانے کو بھونکے نہ اسے سونگھے کہ اس سے بے صبری اور

اضطراب قلبی کا اظہار ہوتا ہے، کھانا خوب چبا چبا کر کھاتے، جلد بازی مضر صحت ہے۔

(۱۱) کھانے کے دوران بیہودہ باتیں نہ کرے اور نہ ہی خاموش رہے کہ بالکل چپ بنا

مجوسیوں کا طریقہ ہے، لہذا ایک آدھ اچھی بات کر لے۔

(۱۲) جب کھانا ایک قسم کا ہو تو ہر طرف ہاتھ نہ مارے۔ ایک طرف سے کھائے۔ ان اگر طباق میں مختلف قسم کی چیزیں ہوں تو ادھر ادھر سے کھانے کی اجازت ہے۔

(۱۳) کھانا بیٹھ کر کھائے، مگر میز کرسی پر نہیں، بلکہ فرش وغیرہ پر۔ اور اگر میز کرسی پر کھانا پڑ ہی جائے تو پیر اور پر اٹھالے تاکہ نصاریٰ سے مشابہت نہ رہے۔ اور کھڑے ہو کر کھانا پینا جیسا کہ اب ان علاقوں میں ایک و بار کی شکل میں پھیلتا جا رہا ہے، مغربی تہذیب کا ایک غیر مہذب حصہ ہے، اسے مسلمان کیوں اختیار کریں؟ مسلمانوں کے سامنے سلف صالحین کی زندگیاں ہیں، انہیں تو ہر کام میں انہیں کے طریقہ پر کرنا چاہیے۔

(۱۴) کھانے سے فارغ ہو کر شکر الہی بجالائیں اور یہ دعا پڑھیں،

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔

اللہ تعالیٰ کا شکر جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا،

سب لوگ فارغ ہو گئے ہوں تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ بھی زور سے کہیں تاکہ دوسرے بھی شکر خدا بجالائیں۔

(۱۵) پانی داتیں ہاتھ سے پئیں اور تین سانس لیں اور ہر مرتبہ برتن کو منہ سے ہٹا کر

سانس لیں۔ پہلی اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھونٹ، اور تیسری مرتبہ حسبِ خواہش۔

اور پانی کو چوس کر پیئے، غٹ غٹ کر کے بڑے بڑے گھونٹ نہ پیئے کہ یہ بد تہذیبی میں شمار ہے۔

پانی بسم اللہ پڑھ کر پیئے تو جب پی چکے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہے۔

۱۳۹) ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا دنیا کی ساری قوموں کا معمول ہے مسلمانوں

کو بھی اس کی چند پابندیوں کے ساتھ عام اجازت دی جا چکی ہے۔ انہیں پابندیوں میں سے

ایک پابندی یہ ہے کہ ملاقات و زیارت کے لیے جانے والا منہ باندھے ہوتے صرف

داخلہ کی اجازت پا کر گھروں داخل نہ ہو جائے، بلکہ اس طرح جائے کہ اس کا جانا، ان کے لیے محبت و آشتی اور امن و سلامتی کا پیغام ہو اور سب سے پہلے جو کلمہ اس کی زبان سے نکلے، وہ ہو **السَّلَامُ عَلَیْكُمْ**۔

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "بیٹے جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو۔ تم پر اور تمہارے گھر والوں پر اس کی برکت ہوگی۔" (ترمذی) یہاں یہ گمان نہ کیا جائے کہ حدیث شریف میں بیٹے کے لفظ سے مخاطب یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم چھوٹوں کے لیے ہے کہ ان کا اہل خانہ اور اپنے بڑوں کو سلام کرنا موجب برکت ہے، اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں صاف صریح ارشاد فرمایا گیا کہ "سلام بات چیت کرنے سے پہلے ہے۔" یہاں کوئی تخصیص نہیں، بلکہ حکم عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام باناروں میں جاتے یا عام گزرگاہوں سے گزر فرماتے تو جوتائے سلام کرتے۔ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادتِ کریمہ تھی کہ جب بچوں کے سامنے سے گزرتے، تو انہیں سلام کرتے۔ پھر خود قرآن کریم کے الفاظِ کریمہ خود بتا رہے ہیں کہ اس حکم میں کوئی تخصیص نہیں، بلکہ الفاظِ کلموم تمام چھوٹے بڑوں کو شامل ہے اور سب خدو کلاں اس میں داخل ہیں۔ البتہ یہ حکم اس وقت ہے کہ گھر میں جو لوگ موجود ہوں، وہ اپنے ہم عقیدہ ہوں اور ان کے دین و نظریات و عقائد میں کوئی خلل نہ ہو۔

احادیثِ کریمہ میں یہود و نصاریٰ کو ابتداءً سلام کرنے کی صراحتاً ممانعت آئی ہے اور اسی میں داخل ہیں تمام مشرکین و منہود اور تمام بد مذہب و بد دین، کہ یہ سب دین کے مُعاند اور مسلمانوں سے عداوت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یونہی خالی مکان میں داخل ہو، جہاں کوئی نہیں ہے، تو درود شریف پڑھے اور یوں سلام عرض کرے، **السَّلَامُ عَلَی اللّٰہِیِّ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہُ۔ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰحِحِیْنَ**۔ ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے،

”خالی مکان میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام کے گھروں میں رُوحِ اقدس جلوہ منور ہوتی ہے۔“

آیہ کریمہ میں اس سلام و تحیۃ کو مسبُکۃ بھی فرمایا، یعنی وہ بابرکت ہے۔ اس اعتبار سے کہ اس پر ثواب مُرتب ہوتا ہے اور طہیبتہ بھی فرمایا کہ پاکیزہ ہے اور یہ اس اعتبار سے کہ اس سے مخاطبین کا دل خوش ہو جاتا ہے اور خوشی کی ایک ٹھنڈی ٹھنڈی لہر باطن میں دوڑھاتی ہے۔
 فَاِنَّ اِحکام کے سلسلہ میں یہ فقرہ مکرر ہی نہیں تیسری بار لایا گیا ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ شریعتِ اسلامیہ کو ان احکام کا کس قدر اہتمام مقصود ہے اور اسلامی معاشرہ کو سنوارنے اور پاکیزہ سے پاکیزہ ترین بنانے میں یہ فرامین کتنا دخل رکھتے ہیں۔ ۱۲

احکام و فوائد کا خلاصہ

- ۱) سورۃ کریمہ کے آٹھویں رکوع سے جو فوائد و احکام حاصل ہوتے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے:
 - (۱) غلاموں، کنیزوں نیز اپنے یا پرانے نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تخلیہ کے اوقات میں بلا اجازت گھروں میں نہ آئیں جائیں۔
 - (۲) شرعاً بلوغ کا دار و مدار عمر ہی پر نہیں رکھا گیا۔ البتہ اگر دوسرے آثارِ جوانی آشکارہ ہوں، تو پندرہ سال کامل ہو جانے پر شرعاً وہ بالغ قرار پاتے جائیں گے۔
 - (۳) تخلیہ و استراحت کے اوقات عمراتین ہیں، مگر تخصیص انہیں تین وقتوں کی نہیں۔
 - (۴) اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب سکھانا ایک لازمی فریضہ ہے جس سے غفلت گناہ ہے۔
 - (۵) ہر حکمِ شرمی کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہوتی ہے، خواہ ہماری عقل میں نہ آتے۔
 - (۶) ادنیٰ جزئیات بھی قانونِ الہی میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔
 - (۷) بوڑھی خانہ نشین عورتیں اگر بالائی چادر وغیرہ گھروں میں اتار دیں تو کوئی مناسفہ نہیں، جبکہ ان کے پیش نظر اپنی آرائش و زینت کی نمود و نمائش نہ ہو۔

(۸) بسن رسیدہ عورتوں کے حق میں بھی بہتر یہی ہے کہ وہ احتیاط رکھیں اور گھروں میں بھی بے پردہ نہ رہیں۔

- (۹) اسلام میں خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرنے میں خانگی زندگی کو بڑا عمل دخل ہے۔
 (۱۰) آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ایک دینی و اخلاقی فریضہ ہے۔
 (۱۱) کھانے پینے میں بے باتکلف بھی شرعاً پسند نہیں اور ناحق بوجھ بن جانا بھی پسندیدہ ہے۔
 (۱۲) معذور آدمی اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے ہر گھر سے کھا پی سکتا ہے۔
 (۱۳) گھروں میں داخلہ کے بعد اہل خانہ کو سلام کرنا بابرکت اور پاکیزہ عادت ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ
 رَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ
 جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا إِنْ
 الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ
 شَأْنِهِمْ فَاذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ
 وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۶۲﴾

ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لاتے اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوتے ہوں جس کے لیے جمع کئے گئے

ہیں تو نہ جاتیں، جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ پھر جب وہ تم سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے، تو ان میں جسے تم چاہو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تشریح الالفاظ

اِنَّمَا۔ اِن حرفِ تاکید ہے اور اس میں حرفِ ما کا اضافہ تاکید کے ساتھ صرکاً بھی فائدہ دیتا ہے جیسے ہم اردو میں کہیں بات تو بس یا واقعی یہی ہے۔ اَلْمُؤْمِنُونَ۔ ایمان والے۔ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔ وہ جو ایمان لائے اور ولی یقین رکھتے ہیں۔ بِاللهِ وَدَسُوْلِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر۔ وَاِذَا كَانُوْا۔ اور جب یہ لوگ موجود و حاضر ہوتے ہیں۔ مَعَهُ، اس رسول کے پاس۔ عَلٰی، پر۔ اَمْوَجًا مَّيْمَعٍ۔ ہر وہ کام جس میں ضرورتِ اہتمام و اجتماع کی پڑتی ہے۔ یا ہر وہ معاملہ جس میں خطابِ عام کی ضرورت پڑے، جیسے جہاد، تدبیر جنگ اور جمعہ و عیدین اور مفادِ عامہ سے متعلق مشاورت، بغرض ہر وہ اجتماع جو اللہ و رسول کے لیے ہو۔ تَعْرِیْذٌ تَقَبُّوْا، نہیں گئے۔ جاتے نہیں۔ حَتّٰی، یہاں تک کہ۔ یَسْتَاذِنُوْا، اس رسول سے اجازت لے لیتے ہیں، یعنی بلا اجازت لے نہیں جاتے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ، بیشک جو لوگ۔ یَسْتَاذِنُوْنَكَ، اجازت مانگتے ہیں اسے رسول تم سے۔ اَوْلٰئِكَ، الَّذِيْنَ، وہ وہی لوگ ہیں۔ یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَدَسُوْلِهِ، ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر یعنی وہ کامل الایمان ہیں اور ان کا اجازت ہا ہا فرمانبرداری کا نشان اور دلیل صحت و سند کمال ایمان ہے۔ فَاِذَا، پھر جب۔ اَسْتَاذِنُوْكَ، وہ تم سے اجازت مانگیں۔ لِبَعْضِ شَاۡئِهِمْ، اپنے کسی کام کے لیے۔ شَانَ کَثِیْرًا، یعنی لفظ

قدرو منزلت اور قصد و ارادت کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ فَأَذِنُ، تو اجازت دے دو۔
لَعَنَ شَيْئًا جیسے تم چاہو۔ مَنَّهُمْ، ان میں سے۔ وَاسْتَغْفِرُ، مغفرت کی دعا کرو، معافی مانگو۔
لَهُمْ، ان کے لیے، ان کے حق میں۔ اَللّٰهُ، اللہ سے۔ اِنَّ اللّٰهَ، بے شک اللہ ہے،
غَفُورٌ رَّحِيمٌ، مہربان۔

مطالب مباحث

ابھی اوپر کی آیات میں ذکر تھا کسی کی ملاقات و زیارت کی نیت سے گھر میں داخلہ
کے لیے استیذان یعنی اجازت طلبی کا، کہ گھروں میں جب آئیں اجازت لے کر آئیں اور
اس اجازت طلبی کو اپنے لیے کوئی ذلت نہ جانیں کہ یہ تو فدیہ ہے بہت سے مفاسد کی جڑیں
کاٹ دینے کا۔ اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ جس مجلسوں میں تمہیں بلایا اور جمع کیا گیا ہے۔
ان سے بغیر اجازت حاصل کیے چلے جانا مسلمان کی شان نہیں خصوصاً مسلمان دینی کی
متبرک مجلسوں سے اور بالخصوص رسول اکرم عالم علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مشاورت
سے یا ایسے ہی کسی اور اہم اجتماع سے۔ منافقین پر نور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس
مبارک ہی میں حاضری بار تھی۔ پھر اہم قومی و دینی اجتماع مثلاً خطبہ جمعہ میں حاضری تو اور
بھی زیادہ گراں گزرتی تھی۔ جب موقع پاتے تو چپکے سے کھسک جاتے۔ ان کے مقابلہ میں
یہاں مدح و ستائش ایمان والوں کی ہو رہی ہے کہ ان کی شان تو یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی ضرورت
مجلس مبارک سے چلے جانے کی پیش آبی جاتی ہے، تو بھی جب تک آپ سے اجازت
نہ لیں، اور آپ انہیں اجازت نہ دے دیں، یہ اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہیں۔ انہیں کے
حق میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں کامل اور صحیح معنی میں خدا اور رسول کو ماننے
والے ہیں۔ ان کے سینے نور ایمان سے معمور ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں کہ ایمان کے
تقاضے کیا ہیں۔

۱۴۱؎ آیہ کریمہ سے مقصود، مومنین، مخلصین کی مدح و ستائش ہے اور ضمناً ان منافقین کی مذمت جو مجلس مبارک رسول علیہ افضل الصلوٰۃ و التسلیم سے موقع پلتے ہی کھسک جایا کرتے تھے، جبکہ مسلمانوں کا معمول یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف پر تشریف فرما ہوتے اور کسی صحابی کو رفع حاجت یا کسی اور عذر و ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جانا ناگزیر ہو جاتا، تو وہ ایسی جگہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک اس پر پڑ جاتی اور آپ سمجھ جاتے کہ یہ واقعی کسی ضرورت کے لیے جانا پاتا ہے، چنانچہ آپ اجازت مرحمت فرماتے اور مسجد کریم سے باہر چلا جاتا۔ ۱۲

۱۴۲؎ یعنی کسی عذر واقعی کے باعث اگر کسی کو مجلس مبارک سے جانا ناگزیر ہو جائے یا کسی دینی ضرورت کے لیے معیت و خدمت کا شرف حاصل نہ کر سکے اور اجازت پا کر چلا جائے یا پیچھے رہ جائے، تو اب یہ فعل قابل مواخذہ نہیں کہ اس نے آداب مجلس کو ملحوظ خاطر رکھا، اور منافقوں کی سی روش اختیار نہ کی۔ ۱۲

۱۴۳؎ چنانچہ مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران سفر مدینہ طیبہ واپسی کی اجازت طلب کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکمال شفقت اجازت مرحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا،

اِنْ رَجِعْتُ بِمَنْ اَفِيْقٍ - (واپس ہو جاؤ تم کوئی منافق تھوٹے ہی ہو) اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ بدر میں عاصری سے باز رہنا برائے ضرورت تھا کہ زوجہ نہا کہ کا وصال ہو چکا تھا، تجہیز و تکفین باقی تھی۔ آپ بھی نہ رہتے، تو یہ امور کون انجام دیتا، چنانچہ آپ نے اذن طلبی کی اور سرکار سے اجازت حاصل کی۔ اور آیہ کریمہ کے یہ الفاظ صاف اثنکاف فرماتے ہیں کہ آپ کی اجازت اللہ ہی کی اجازت ہے اور اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، کیوں نہ ہو کہ آپ کا وجود مبارک خالق و مخلوق کے درمیان ایک وسیلہ عظیم ہے۔

وَحَمَّكَ بِالْهُدَىٰ قِيَّ كَلِّ أَمْرٍ فَلَسْتَ تَشَاءُ إِلَّا مَا يَشَاءُ

داندوی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں، کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے (خاندن)
 تو ایسے کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ آپ ان میں سے جن کے لیے مناسب سمجھیں ان لوگوں اور جن کے لیے مناسب سمجھیں
 نہیں ضرورت کے ہم اور غیر ہم کو نہ کافر نہ مسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے
 فقہار نے یہیں سے یہ نکال لیا ہے کہ بعض احکام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چھوڑ دیئے گئے ہیں۔
 ۲۳۷ اس سے معلوم ہوا کہ اجازت لے کر چلے جانا ایک امر بابت ہے اور شرعاً اس پر مؤاخذہ و
 عتاب نہیں، لیکن بہر حال کچھ بہتر نہیں بلکہ ایک مسرت نفس ہی کی ہے اسی لیے استغفار کا حکم دیا گیا،
 تاکہ اس غیر حاضر کی کا تدارک کیا جائے اور استغفار جس طرح تلافی معصیت و گناہ کے لیے ہے تلافی
 نقص و نقصان کے لیے بھی ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ حاضر رہیں اور اجازت طلب کریں اور یہیں سے یہ
 بات مستفاد ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشینوں اور مینی شیواؤں کی مجلس
 سے بھی بے اجازت نہ جانا چاہیے، خصوصاً جب کسی اجتماعی مقصد کے پیش نظر مسلمانوں کو جمع کیا جائے ۱۱

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ
 بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونُ مِنْكُمْ
 لَوْ أَدَّاهُ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ
 فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۳﴾ ۱۱
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ
 يَوْمَ تَرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۶۴﴾

رسول کے پکارتے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ۔ جیسا کہ تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، بیشک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپکے سے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑے کر تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کون جنت پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔ سن لو بے شک اللہ جی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے جس مال پر تم ہڑ اور اس دن کو جس میں اس کی طرف پھیرے جائیں گے، تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ (۶۳ و ۶۴)

تشریح الالفاظ

لَا تَجْعَلُوا، نہ ٹھہراؤ، خیال میں نہ لاؤ یا نہ سمجھو، فعل نہیں ہے صیغہ جمع مذکر حاضر مصدر اس کا جعل ہے، جو مختلف معانی میں مستعمل ہے، مثلاً بنانا، پیدا کرنا، گمان کرنا، مقرر کرنا۔ دُعَاء، پکارنا، رغبت کرنا، کسی کو کسی کام کی طرف چلانا، حاضر ہونے کے لیے کہنا، بلانا۔ بَيْنَكُمْ، باہم آپس میں، كَدُّعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، جیسا تم میں سے کسی کا دوسرے کو پکارنا، بلانا یا مخاطب کرنا۔ قَدْ يَعْلَمُ بے شک جانتا ہے، خوب آگاہ ہے۔ الَّذِينَ، اُن لوگوں کو جو يَتَسَلَّلُونَ، چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ خاموشی سے کھسک جاتے ہیں۔ تَسَلَّلٌ، اس کا مصدر ہے، یعنی کسی مجلس و اجتماع سے ایک دوسرے کی آڑے کر چلا جانا۔ ایک کے بعد دوسرے کا چپ چاپ کھسک جانا۔ لِوَاذًا، آڑھتے ہوئے۔ یہ اس حالت کا بیان ہے جو کھسک جانے والے اختیار کرتے تھے اور ان منافقوں کی عادات و اطوار کا ذکر ہے، جو صحابہ کی آڑھتے، سرکتے سرکتے مسجد سے نکل جاتے تھے۔ فَلْيَحْذَرُوا، ڈرنا چاہیے۔ ڈریں اور ڈرتے رہیں۔ الَّذِينَ، وہ لوگ جو يَخَالِفُونَ، خلاف کرتے

ہیں۔ عَنْ أَمْرِهِمْ حَمَّ رَسُولِ كَع۔ اَن، کہ، قَصِيْبَهُمْ، پیچھے انہیں، نازل پر، اِن پر،
 فِتْنَةً، آفت، دنیاوی تکلیف واذیت۔ اَوْ، یا۔ يُصِيْبُهُمْ، پڑے اُن پر یا پھڑپھڑے
 عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔ دردناک المناک عذاب۔ جس سے چھٹکارا نہ ملے، اور آخری مواخذہ جس سے
 آدمی بچ نہ سکے۔ اَلِيْمٌ اَلْعَرَسُ بنایا گیا۔ یہ لفظ اردو میں بھی دُکھ، تکلیف اور اذیت کے معنی
 میں مستعمل ہے۔ اَلَا۔ حرف تہیہ ہے اور بتانا یہ مقصود ہے کہ آسمان و زمین جس کی ملکیت
 میں ہے، اس کی مخالفت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی آدمی خود ہی سوچ لے کر لے
 کس عذاب میں گرفتار کر دے گی۔ اِنَّ، بے شک۔ اِنَّ، اللہ ہی کا ہے۔ اللہ ہی کی ملک
 ہے۔ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ فَذٰلِكَ حَرْفِ
 تَاكِيْدٍ ہے۔ مضارع پر داخل ہو کر اس میں تعلقیل کے معنی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اس
 آیت کریمہ میں تَاكِيْدٍ ہی کے لیے لایا گیا ہے۔ اور یہاں يَعْلَمُ، پر اس کا دخول حکم الہی کی مخالفت
 کرنے والوں کو بتانے کے لیے بھی ہے کہ تمہاری کارستانیاں، خواہ تم ان کے چھپانے کی
 کتنی ہی کوششیں کرو، علم الہی سے باہر نہیں کہ وہی خالق و مالک ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین
 اور ان کے تمام مشتملات کا، تو تَاكِيْدٍ علم، تُوکِيْدٍ و عِيْدٍ کے لیے ہے۔ مخالفت کرنے والے
 سوچ لیں کہ کس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ، اور (وہ جانتا ہے)، اس دن کو۔
 يُرْجَعُونَ پھر سے جاتیں گے، لوٹاتے جاتیں وہ لوگ۔ اَلَيْسَ، اُس کی طرف۔
 قِيٰنَبَهُمْ۔ تو وہ انہیں بتا دے گا، انہیں آگاہ کر دے گا (بروز قیامت) بِمَا عَمِلُوْا،
 جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی وہ تمام بد عملیاں جسے لوگوں سے انہوں نے چھپا چھپا کر رکھا
 اور انہیں ان کارگزاریوں پر سزا دے گا۔

مطالب و مباحث

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں آکر بلا اجازت بیٹے ہوتے

وہاں سے اٹھ کر چلے آنا، ابھی بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کی شان نہیں اور مسلمان اس مجلس مبارک سے بغیر اجازت کے جاتا نہیں۔ نیز بتایا گیا کہ جو اجازت لیتا ہے وہ مومن ہی ہوتا ہے، منافق نہیں ہوتا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو بلا اجازت اس مبارک مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، وہ منافق ہی کہے جاسکتے ہیں۔ اور یہیں سے اندازہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم کی عزت ووجاہت اور اس عظمت وعلو مرتبت کا، جو انہیں بارگاہِ الہی میں حاصل ہے کہ جو ان سے پھرا، اللہ تعالیٰ ہی سے پھر گیا۔

اور اب صراحتاً بالتصریح مجلس مبارک میں حاضر کے آدابِ تعلیم فرماتے جا رہے ہیں تاکہ اس بارگاہِ بے کس پناہ کی عظمت و تقدس کا علم عامۃ المسلمین کو ہو جائے۔ اور یہ بت و تشریح کی طرح عیاں ہو جائے کہ ان کی عزت، ان کی عظمت، اللہ ہی کی عزت ہے اور اللہ ہی کی عظمت ہے اور ان کی تعظیم، اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ ان کی شان، اللہ ہی کی شان ہے اور انہیں جو وجاہت حاصل ہے، اللہ ہی کی بخشی ہوئی ہے۔ انہیں اپنے اوپر قیاس کرنا، ان کی مبارک مجلسوں کو اپنی محفلوں پر قیاس کرنا ایمان و اسلام سے محرومی اور رحمت خداوندی سے بھجوری کی باعث ہے اور آخر کار دردناک عذاب ان جیسوں کا انجام۔

شانِ نزول

منافقین پر روزِ جمعہ مسجد میں ٹھہر کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کا سنا گراں ہوتا تھا، تو وہ چپکے چپکے، آہستہ آہستہ صحابہ کی اڑلے کر کے بعد بگڑے سر کے سر کرنے مسجد سے نکل جاتے تھے، یا مثلاً کوئی مسلمان اجازت لے کر اٹھا، یہ بھی اس کی آڑ میں ساتھ ساتھ مسجد سے نکل کر چل دیئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان منافقوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ اگر وہ اپنی ناکردنیوں سے باز نہ آئے تو دنیا میں فضیحت و رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب کے لیے تیار رہیں۔

۱۴۵ دُعَاءُ التَّوَسُّولِ آیتِ کریمہ میں لفظ دُعَا استعمال ہوا ہے جس کے معانی میں سے تین معنی کا مراد ہونا مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے یعنی بلانا، دُعَا کرنا اور پکارنا۔ اور اس فقرہ میں دُعَا کی اضافت اگر التَّوَسُّولِ کی طرف، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف بھی جاتے، یعنی اس دُعَا کا مصدر التَّوَسُّولِ سے ہو رہا ہے، تو پہلے دونوں معنی مراد ہیں۔ یعنی رسول کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو کہ جی چاہتے اور جی نہ چاہتے آتے، بلکہ رسول کا بلانا اور اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کہنا، ایک حکمانہ اور غیر معمولی حیثیت و اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرا کوئی بلائے اور تم نہ آؤ تو تمہیں آزادی ہے اور شرفاً تم پر نہ کوئی گرفت ہے، نہ یہ کوئی گناہ کی بات۔ لیکن رسول بلائے اور تم نہ جاؤ یا دل میں ذرہ بھر بھی تنگی محسوس کرو، تو یہ ایمان سے محرومی کا باعث ہے، کیونکہ جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پکاریں، اس پر تعمیل و اجابت واجب ہو جاتی ہے اور ادب سے حاضر بارگاہ ہو جانا لازم ہو جاتا ہے اور بلا اجازت واپس آ جانا حرام۔

یونہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دُعَا سے خیر یا دُعَا سے بد کو آدمیوں کی سی دُعَا نہ سمجھو۔ وہ تم سے خوش ہو کر دعاؤں سے نوازیں گے تو دنیا و آخرت میں سعادت و نعمت سے نوازے جاؤ گے اور اگر ناراض ہو کر تمہارے خلاف دُعَا سے بد فرمائیں گے، تو تمہاری شامت اعمال سے وہ دُعَا سے بد دارین میں تمہارے لیے وبالِ جان بن کر رہے گی اور کسی کے لیے اس نصیبی سے بدتر کوئی بد نصیبی نہیں کہ اللہ کا پیارا نبی اس کے لیے دُعَا سے بد کرنے پہلی توجیہ کی تائید میں وہ حدیثِ پاک شاہدِ عدل ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ سعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا (اس لیے اس وقت حاضر نہ ہو سکا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے

اِسْتَجِيْبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ (اللہ اور رسول کے بلائے پر حاضر ہوتے)
 دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے
 تھے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں پکارا۔ تو انہوں نے جلدی جلدی نماز تمام
 کر کے حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں جواب
 دینے سے کیا بات مانع ہوتی؟ (کہ دیر سے پہنچے) عرض کیا، حضور! میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور
 نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ اللہ اور رسول کے بلائے پر حاضر ہو۔
 عرض کیا اُبے شک آئندہ ایسا نہ ہوگا۔

اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
 کی طاعت، عین طاعتِ الہی ہے۔ طاعتِ الہی بے طاعتِ حضور ناممکن ہے۔ یہاں تک
 کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور حضور اُسے بلائیں تو فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو۔
 اور یہ شخص کتنی ہی دیر تک حضور سے کلام کرے بدستور نماز میں ہے اور اس سے نماز میں
 کوئی خلل نہیں پڑتا۔

اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ دُعَاءُ الرَّسُوْلِ کے فقرہ میں مصدر کی اضافت مفعول کی
 جانب مانی جاتے اور اس اعتبار سے معنی یہ ہوں گے: اے لوگو! رسول کو اس طرح نہ پکارو
 جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ندا
 کرو، تو ادب و تکریم اور توقیر و تعظیم کے ساتھ آپ کے معظم و مکرم القاب سے، نرم آواز کے
 ساتھ، متواضعانہ و منکسرانہ لہجہ میں یَا نَبِیَّ اللّٰہِ - یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ - یَا حَبِیْبَ اللّٰہِ -
 یَا سَیِّدَ الْمُرْسَلِیْنَ - یَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ - یَا خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ کہہ کر پکارو۔

چنانچہ ابو نعیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں
 راوی ہیں کہ پہلے حضور کو یَا اَبَا الْقَاسِمِ کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعظیم کو اس سے بھی مانا
 جب سے صحابہ کرام یَا نَبِیَّ اللّٰہِ - یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ کہا کرتے تھے۔ ولہذا علماء کرام تصریح

فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر خدا کرنی حرام ہے۔
 اور واقعی محل انصاف ہے جسے اس کا مالک مولیٰ تبارک و تعالیٰ نام لے کر نہ پکائے
 غلام کی کیا مجال کہ راہِ ادب سے سزاوار کرے، بلکہ علمائے محققین نے فرمایا: اگر یہ لفظ کسی
 دعائیں وارد ہو جو خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ
 یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظِ دعائیں حتیٰ الوسع تغیر نہیں کی جاتی (تعمیر القین)
 اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر
 جس طرح اس وقت تھی کہ حضور اس عالم میں، ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرماتے
 اب بھی اسی طرح فرضِ عظم ہے۔

تنبیہ حلیل

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات میں سے یہ بھی
 ہیں کہ شانِ اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جاتیں، ادب میں ڈوبے ہوتے ہوں۔ کوئی ایسا
 لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو بھی ہو، کبھی زبان پر نہ لائے۔ اگر حضور کو پکارے تو نام پاک کے
 ساتھ خدا کرے کہ یہ جائز نہیں، بلکہ یوں کہے: یا نبی اللہ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
 اگر مدینہ طیبہ کی ماضی نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے چار ہاتھ کے فاصلے سے
 دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوا جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر سر جھکاتے مسلوٰۃ و سلام عرض
 کرے۔ بہت قریب نہ جائے، نہ اُدھر اُدھر دیکھے۔ اور خبردار، خبردار، آواز کبھی
 بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جائے گا۔

اور آپ کے معظّم و مکرم القاب کے ساتھ حرفِ یا بڑھا کر، آپ کو خدا کرنا جسے
 وہابیہ شرک کہتے ہیں، ایسا جاتو وثابت ہے کہ نماز میں واجب ہے۔ مسلمانو! اب ان
 جیسے کچھ کہ اپنے شریکوں کو جمع کریں اور قبر والے عرش کے مالک سے لڑائی لیں کہ تو نے

کیوں ایسی شریعت بھیجی جس نے نماز کی ہر دو رکعت پر التحیات واجب کی اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنا واجب کیا۔ اگر ندامت اللہ شرک ہے، تو یہ عجب شرک ہے کہ عین نماز میں شریک و داخل ہے۔

اور یہ جاننا خیال محض باطل ہے کہ التحیات زمانہ اقدس سے ویسی ہی پہلی آتی ہے، تو مقصود ان لفظوں کی ادا ہے، نہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ندامت و کلام شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ایسا ذکر نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور معنی مراد نہ ہوں۔ علمائے کرام تصریح فرماتے ہیں کہ الفاظ شہد سے ان کے معانی کا قصد اور انشاء ضروری ہے۔ گویا اللہ عز و جل کے لیے تحیت کرتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اور اولیاء اللہ پر سلام بھیجتا ہے، نہ کہ واقعہ معراج کی حکایت مد نظر ہو (رد المحتار - عالمگیری)

تو قطعاً یہی درکار ہے کہ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوَاتُ وَالطَّيِّبٰتُ سے حمد الہی کا قصد رکھے، اور اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ سے یہ ارادہ کرے کہ اس وقت میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا اور حضور سے بالقصد عرض کر رہا ہوں کہ سلام حضور پر اے نبی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ ۱۲ (تفصیل کے لیے دیکھیں احیاء العلوم وغیرہ)

۱۴۶ اشارہ انہیں چپکے سے کھسک جانے والے منافقین کی طرف ہے اور اس میں منافقین کی ایک اور علامت بتائی گئی ہے کہ اسلام کی اجتماعی خدمات کے لیے جب بلایا جاتا ہے، تو وہ آتو جاتے ہیں، لیکن یہ حاضری ان پر سخت گراں گزرتی ہے اور کسی طرح چپ چپا کر نکل بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ۱۲۰

۱۴۷ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ کا مطلب ظالموں کا تسلط یا ہے، یعنی ظالم حکمرانوں کا بزور و جبر عوام الناس پر تسلط ہو جانا، اور حضرت سیدنا

جنید بغدادی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں: آفتند وہ ہے جو دل کو سخت بنا دے اور مری و پریشانی کی طرف لے جائے خواہ یہ اولاد سے ہو یا بادشاہ وقت کی طرف سے۔
 اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام و فرامین کی خلاف ورزی کے نتیجہ میں ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، ہولناک حوادث کا رونما ہونا، قتل و غارتگری کا پھیل جانا، زلزلوں اور آسمانی وزمینی آفتوں کا ظاہر ہونا، نظامِ جماعت کا پر اگندہ ہو جانا، داخلی انتشار کا بڑھنا، مسلمانوں کی شوکت و قوت کا ٹوٹ جانا، ان پر غیروں کا حاوی ہو جانا، سب کچھ ہی سامنے آسکتا ہے، اور مصیبت بڑی مصیبت یہ ہے کہ دلوں میں قساوت و سختی پیدا ہو جائے اور ارتکابِ گناہ کے باوجود دنیاوی آسائشوں کا تاننا بندھ جائے کہ یہ استدراج کی صورت ہے جس میں گناہوں کے ارتکاب کے باوجود نعمتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں تاکہ اس کی سرکشیوں پر اچانک اس کی گرفت کی جائے یا پھر آخرت میں خوب کس کر پکڑا جائے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

۱۲۸۰ کافروں کے لیے قرآنِ عظیم میں جا بجا جس عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اس کی صفت عظیم بھی آتی ہے، یعنی بڑا عذاب کہ کسی خاص و غیر متعارف و ناشناس نوعیت کا ہوگا۔ اور یہاں منافقوں کے لیے جس عذاب کی وعید ہے وہ ایسے ہے اور ایسے کے معنی ہیں مُؤَلِعٌ یعنی دکھ پہنچانے والا۔ اذیت میں ڈالنے والا۔ گویا تکلیفِ اذیت کا پہلو ایسی عذاب میں زیادہ نمایاں ہوگا۔ خوب سمجھ لیا جائے کہ جو منافق تھے، وہ کافر تو تھے ہی، لیکن کافر کے علاوہ بھی کچھ اور تھے۔ یعنی فریب کار اور کذاب۔ تو عذابِ عظیم جو کافروں کے لیے ہے۔ اس کے مستحق تو وہ اپنے کفر کی بنا پر سو ہی چکے۔ یہ منافقت کا عذابِ الیم اس پرستیز ہوگا۔ گویا منافقوں پر دونوں عذابوں کا مجموعہ ہوگا۔ اور یہاں کی مسلسل قانون شکنی اور نافرمانی وہاں عذابِ الیم کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ گویا جو تخم انہوں نے اس دنیا میں بوئے، وہی کل تناور درختوں کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا۔

اور مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ (جس حال پر تم ہو، یہ منافقوں کے لیے خاص بھی ہو سکتا ہے اور علیہ انہی کے لیے عام بھی۔ تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزیاں کرنے والے خواہ کوئی ہوں، یہ سمجھ رکھیں کہ ان کی مسلسل و پیہم یہ خلاف ورزیاں انہیں اس حال تک پہنچا دیں گی کہ ان پر ظالم و جابر حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ جنہیں نہ ان کی عظمتوں کا لحاظ ہوگا، نہ ان کی عزت و وقار کا کوئی پاس۔ ۱۲۰

۱۴۹ یعنی جب سب کچھ اسی کا ہے اور اس کے علم میں ہے تو کیا بعید ہے کہ اللہ کے دین یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرنے والوں کی یہیں اسی دنیا میں گرفت ہو جائے کہ یہاں بھی اور وہاں بھی اختیار و اقتدار کامل اسی کا ہے۔ ۱۵۰ اور جب اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اس سے کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں، پھر وہی مختارِ مطلق ہے اور اسی کے لیے اقتدارِ کامل ہے۔ وہ سزا دینا چاہے تو جب اور جہاں چاہے دے سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ بندہ مخلوق کی نگاہوں سے چھپ کر کوئی کام گھڑے اور کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہ ہو سکے، لیکن حق تعالیٰ سے کسی کا کوئی حال کسی وقت بھی پوشیدہ نہیں تو کوئی بھی اس کی گرفت سے بچ کر نہیں جاسکتا۔ آسمانوں پر اس کی حکومت زمین پر اس کی سلطنت اور جس طرح وہ تمام بندوں کے احوال سے واقف ہے۔ وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ کس جرم پر کسے اور کتنی سزا ملنی چاہیے اور روزِ حساب قریب ہے۔ ہر ایک کا کیا دھر لڑو رفتہ اس کے سامنے ہوگا، جس سے انکار بھی کسی کو ممکن نہ ہوگا۔ اور کل بروزِ حشر آفتابِ نصف النہار یہ حقیقت روشن و آشکار ہو جائے گی کہ جو ایمان والے اور خدا اور رسول کے اطاعت گزار و فرماں بردار تھے، وہ نعمتوں اور آسائشوں میں ہوں گے اور قہر کی نعمتوں میں مستغرق، جبکہ ان کے برخلاف اطاعت و فرماں برداری سے جی چرا کر بغاوت و انکار پر کمر بستہ رہنے والے سخت ترین عذابوں میں گرفتار۔ ۱۲

الہی ہمیں اپنے چاہنے والوں کے نقش قدم پر چلا، انہیں کے زمرے میں اٹھا اور

کل انہیں کے جنتوں کے ساتھ ملے جنت الفردوس تک پہنچا۔ آمین یا اللہ العالمین
بجاء النبی الاقی الامین علیہا صلوة والتسلیم۔

وَاجْرِدْ عَوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

رہت کریم کے فضل عمیم کا شکر اور ہزار بار شکر کہ اسی کی توفیق، اسی کی تیسیر سے اس
فقیر بے توقیر کی ایک دیرینہ جتنا بار اور ثابت ہوتی اور آج ۲۲ شعبان ۱۴۰۲ھ مطابق
۱۷ جون ۱۹۸۲ء بروز پنجشنبہ سووۃ الثور کی یہ اجمالی تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔
اور ۲۲ شوال ۱۴۰۲ھ مطابق ۱۲ اگست ۱۹۸۲ء نظر ثانی سے فراغت پائی۔ فلہ الحمد
فی الاولی والاخرۃ۔

الہی تیرے اس بندہ خطا کار، سیاہ روزگار، معصیت شعار کو اعتراف ہے کہ تو نے
اپنے محض فضل و کرم سے بندگان دین کے طفیل، علم دین سے بہرہ ور کیا اور تصنیف و تالیف
کا شوق دل میں ڈالا، لیکن اس کے باوجود تیرا یہ بندہ گناہگار جو کسی شمار میں نہیں تیرے
دین کی خدمت کا حق نہ بجالا سکا۔

الہی تیرا وعدہ ہے اور تیرا وعدہ سچا کہ نیکو کاروں کے طفیل ہم جیسے بدکاروں کے
نامہ اعمال سے سیاہ کاریوں کو مٹا دیا جائے گا، نہیں نہیں، بلکہ بہ کمال رحمت ان کے سیئات
کو حسنات میں تبدیل فرما دیا جائے گا۔

الہی تو نکتہ نواز ہے اور تیری رحمت تیرے غضب پر سابق۔ ہمیں اپنے جوار رحمت
میں جگہ دے اور سلامتی ایمان کے ساتھ نیکوں میں ہمارا حشر فرما اور اپنے فضل و کرم سے
دنیا و آخرت کی ہر بلا سے محفوظ و مامون رکھ۔ آمین! وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر
سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و خزیبہ اجمعین، بروحمتک یا ارحم الراحمین۔

العبد محمد خلیل خاں القادری البرکاتی النوری عفی عنہ

دارالعلوم احسن البرکات ٹرسٹ، حیدرآباد سندھ
(پاکستان)

مَنْ يُرِيَ النَّاسَ خَيْرًا يُفِيهِمُ الدِّينَ

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی دکرنا چاہتا ہے اُسے دین کی فہم (مجھ) عطا فرماتا ہے

سُنَّہِ شَیْخِ رَیوَرِ (کامل)

جلد اول

(حصہ اول تا پنجم)

خلیل ملت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قدس سرہ

الناشر

فرید بک سٹال

اردو بازار، لاہور ٹاؤن نمبر ۳۱۲۱۷

marfat.com

Marfat.com

مَنْ يُرِيدِ اللَّهُ تَعَالَى دَرَجَاتٍ مَعَهُ يُغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَهُ

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی دکرنا چاہتا ہے اسے دین کی فتنہ رکھو عطا فرماتا ہے

سُنَّہِ شَیْخِ رَیوَرِ (کامل)

جلد دوم

(حصہ ششم تا نہم)

خلیل ملت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قدس سرہ

فرید بک سٹال

۳۸۔ اُردو بازار، لاہور ٹ فون نمبر ۳۳۱۴۳۱۴

- marfat.com

Marfat.com

شریعت، طریقت اور حقیقت کے فوائد و مقاصد

نور علی نور

ترجمہ

سَبِيحُ الْعَجْوَالِ فِي الْوَصِيَّاتِ وَالْمَعَالِمِ

تصنیف: حضرت شاہ ابوالحسن احمد نوری قدس سرہ العزیز

ترجمہ: مفتی محمد فلیل خاص برکاتی

فرند کمال بازار دو بازار لاہور

Marfat.com

رسالہ ہدایت قبالہ

فیصلہ ہفت مسئلہ

شیخ المشائخ حضرت شاہ احمد رضا صاحب

مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

مع

توضیحات و تشریحات

از

مفتی محمد خلیل خان قادری برقی ماہری

مہتمم صمد المدین دارالعلوم حسن البرکات (مرٹ)

حیدرآباد (سندھ) پاکستان

۳۸ اردو بازار

لاہور - ۲

فریدی بک سٹال

marfat.com

Marfat.com

سراج الامۃ امام الائمہ امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ و اجہاد کی
 روشنی میں اہل اسلام کی صحیح رہنمائی کرنے والی تمام سال کے نو اہل خصوصاً اور
 جمعہ وعیدین جنارز وغیرہ کے احکام پر عمل اپنی نوعیت کی قابل مطالعہ کتاب جو ایسے

الصَّلَاةُ

تصنیف لطیف

خلیل العلماء حضرت مولانا مفتی محمد خلیل خاں نقاد سی اے بی اے کالج لاہور

فرید بک سٹال ۳۸- اردو بازار لاہور

marfat.com

Marfat.com

الْحَقِيقَةُ الْحَسَنَةُ

المعروف به

عقائد الاسلام

تصنيف

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

ترجمہ و تشریح

خلیل العلامی مفتی محمد عیسیٰ خلیل خاں نقادوی لبرکاتی الماسری

فَرْدِیْكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

marfat.com

Marfat.com

سبع سنابل

حسب بارگاہِ مُسطفیٰ علیہ السلام و اشرفنا میں شریعت مستبرلِ عامل ہوا

مصنف
میر عبدالواحد شاہ گلرامی

مترجم

مفتی محمد خلیل حاکم برکاتی

مقدمہ

از

پروفیسر ڈاکٹر محمد ایوب قادری

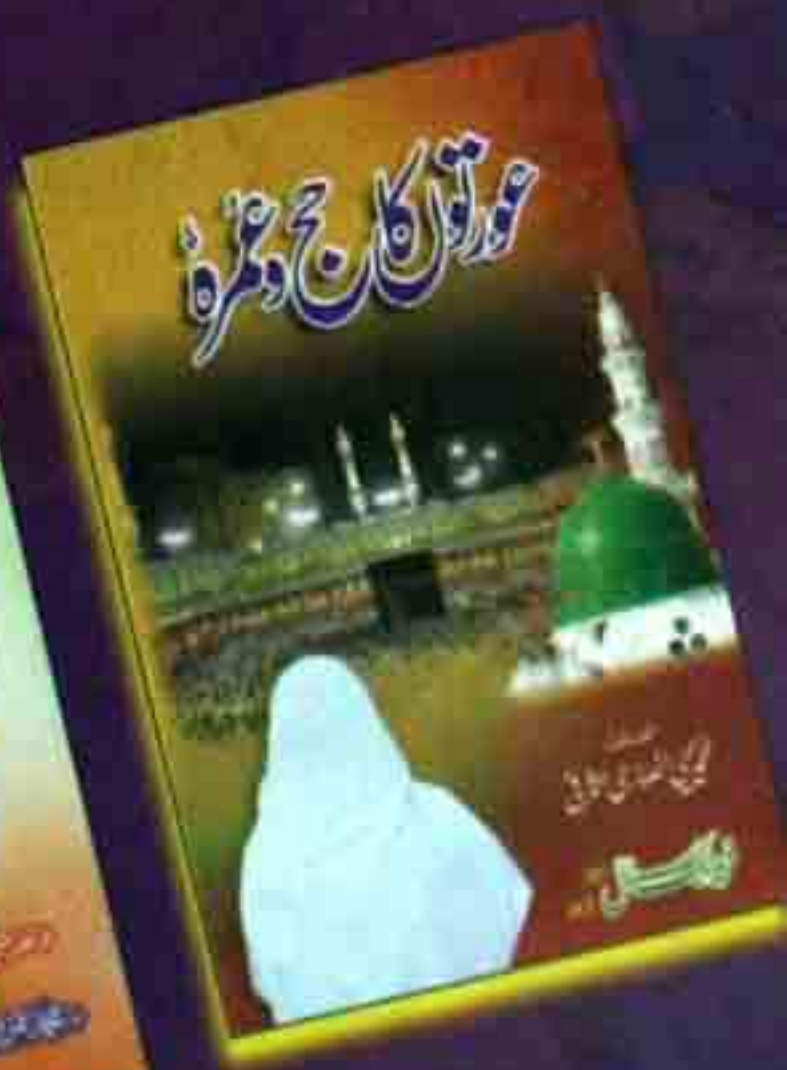
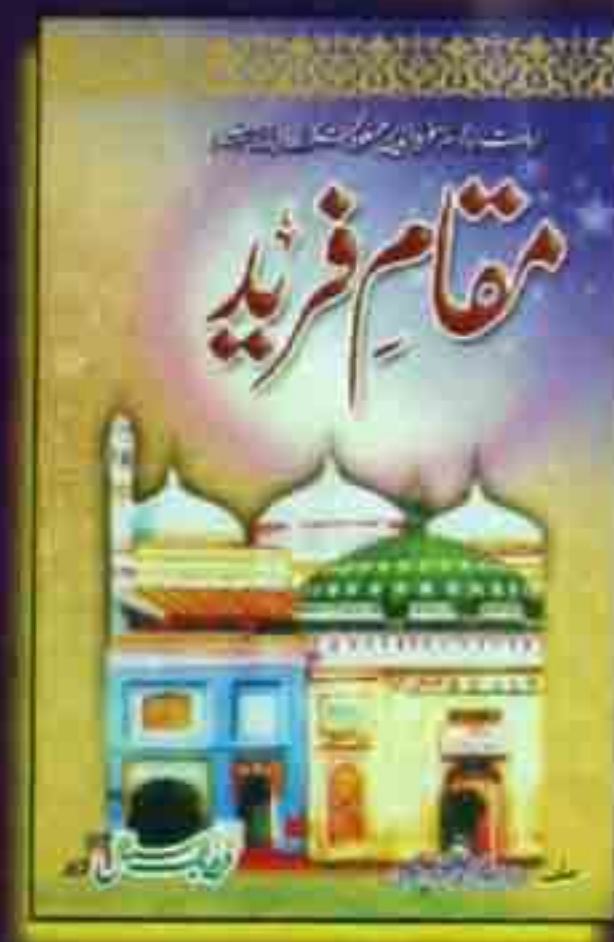
ناشر
فریدی پبلشرز
۳۸ اردو بازار لاہور

marfat.com

Marfat.com

مشہور و معروف
مستند اور
خوبصورت کتب

حدیث • فقہ • تفاسیر • سوانح



فرید بک اسٹال (رجسٹرڈ)

۳۸، اردو بازار لاہور

E-mail: info@faridbookstall.com
Web Site: www.faridbookstall.com