

تفسیرِ علیم

(قرآن حکیم)

جلد ہشتم
8

از
خواجہ عارفیاں، ابدال چشت اہل بہشت
عامل شریعت، کامل طریقت
صادق البیان، مفسر القرآن
فدائے عشق محمدی
ضیائے غلام عارفی، وفائے سگِ افضلی
حضرت قاضی محمد علیم اللہ عارفی
قادری، چشتی، صابری عارفی رحمۃ اللہ علیہ

نام کتاب _____ تفسیرِ علیم (جلد ہشتم)
 ترتیب و پیشکش _____ حلقہ چشتیہ صابریہ عارفیہ کراچی
 ناشر _____ حلقہ چشتیہ صابریہ عارفیہ کراچی

تعداد	تاریخ اشاعت
۲۵۰۰	رجب المرجب ۱۴۳۲ھ جون ۲۰۱۳ء 287.64 ع ۹۱۵ 11429 ۲

مناجات

اے اللہ کریم ! ہم گناہ گار و خطا کار ہیں۔ ہمیشہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور مشکل سے مشکل گھڑی میں تجھے ہم نے پکارا، تو نے ہماری پکار اپنی رحیمی و کریمی کے صدقے میں اور وسیلہ جلیلہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبول فرما کر ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت سے نوازا اور اس مشکل سے نجات دی۔ تو کریم المعروف ہے، قدیم الاحسان ہے، حنان و منان و دیان ہے، ذو الجلال والاکرام ہے اور علیٰ کُلِّ شَیْءٍ عَزِزٌ قَدِیْرٌ اور کُنْ فِیْکُونُ کی طاقت رکھتا ہے۔

تیری اس عاجز بندی نے ڈرتے ڈرتے ”تفسیر علیم (جلد ہفتم)“ کے عنوان سے جناب خواجہ عارفیاں، ابدال چشت اہل بہشت، عاملِ شریعت، کاملِ طریقت، صادق البیان، مُفسِّر القرآن، فدائے عشقِ محمدی، ضیائے غلامِ عارفی، وفائے سگِ افضالی، حضرت قاضی محمد علیم اللہ عارفی قادری، چشتی، صابری عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے قرانی بیان کو کتاب کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اب یہ تیری بارگاہِ عالیہ میں نذر ہے۔ اسے شرفِ قبولیت عطا فرما۔ امیدوار ہوں تو مایوس نہیں فرمائے گا۔ کاش یہ تیری اور تیرے حبیب پاک ﷺ کی خوشنودی کا باعث بنے۔ آمین ! جو جو میری خامیاں ہیں، اُن کو درگزر فرما۔

میرے پاس کوئی عذر نہیں، صرف معافی کی طلبگار ہوں۔
 اس کے پڑھنے والے کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرما۔ اُن کو
 دین کی بھلائی عطا فرما۔ اُن کو اپنی اور حضور صَلَّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 اور پختن پاک کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ! جو شخص بھی حاجتمند ہے
 وہ اس کو پڑھنے تک ہی اپنے آپ کو محدود نہ کر لے بلکہ اس میں ایسا
 ذوق و شوق عطا فرما کہ وہ دین کے کسٹی عالم حق کے سامنے زانوئے ادب
 تنہ کر کے کلام پاک کے معانی اور تفسیر غور سے پڑھے۔ اس کے بعد
 اس کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیری اور تیرے رسول صَلَّی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی اطاعت کرے تیری دی ہوئی توفیق سے۔ محض اس نیت سے کہ
 تو اور تیرے حبیب پاک (صَلَّی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اُس سے راضی
 ہو جائیں۔

دُعا گو اور دُعا جو
 رابعہ ثانی

اظہارِ تشکر

میں اپنی اُن دینی بہنوں اور بھائیوں کی ممنون ہوں، جنہوں نے دلمے، درمے، سُخنے اس کام میں میری مدد کی۔ اے اللہ! اُن سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرما اور انہیں ہر بلا سے ناگہانی، آفت، مصیبت، پریشانی، بدنامی، بے عزتی، مفلسی، محتاجی، بیماری، قرض داری، رُجعتِ دین، ذکر و فکر اور نماز سے غفلت سے محفوظ فرما اور انہیں اس معاونت کا اجرِ عظیم عطا فرما! آمین

دُعاگو اور دُعا جو
رابعہ ثانی

گزارش

اس تالیف میں اگر کہیں زیر، زیر یا کتابت کی کوئی غلطی
نظر آئے تو اسے از راہ کرم اپنے قلم سے خود درست کر لیجئے گا۔
آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔

دُعاگو اور دُعا جو
والبعث ثانی

پَارَہ سَیْقُولُ سُورَہٗ بَقَرَہ

آیت ۲۱۵ تا ۲۱۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحَابِکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

یَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا یُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا اَنْفَقْتُ
مِنْ خَیْرِ فِلِلْوَالِدِیْنَ وَالْاَقْرَبِیْنَ
وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ
مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَیْرِ فَاِنَّ اللّٰهَ بِہٖ عَلِیْمٌ ﴿۲۱۵﴾
کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرُّہٌ لَّکُمْ
وَعَسٰی اَنْ تَکْرَهُوْا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ
وَعَسٰی اَنْ تُحِبُّوْا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّکُمْ
وَاللّٰهُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۱۶﴾

تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں تم فرماؤ جو کچھ مال
 نیکی میں خرچ کرو تو وہ مال باپ اور قریب کے
 رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر
 کے لئے ہے اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ
 اسے جانتا ہے۔ تم پر فرض ہوا خدا کی راہ
 میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور قریب ہے
 کہ کوئی بات تمہیں بُری لگے اور وہ تمہارے
 حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات
 تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بُری
 ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

میں نے ۲۱۵ تا ۲۱۶ سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کی ہے۔
 ۲۱۵ ویں آیت میں، جو اس کی تفسیر میں پچھلی نشست میں بیان
 کر چکا ہوں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تمہارے لئے دو قسم کی آزمائشیں
 ہیں، وہ تمہارے لئے فرض ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو تم نے مال کمایا
 ہے اور دوسرا پیار کی قربانی۔ جو تمہارا اپنا کمایا ہوا مال ہے اس میں
 سے تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے اور اس

کے علاوہ نفلی صدقات بھی دینا ہے۔ نفس تمہارا کہے گا کہ یہ مال میرا ہے۔ اگر کوئی تکلیف پہنچے یا قربانی کا مقام آجائے، تو اس وقت اگر نفس آپ کو بہرکاٹے، نفس کا خیال آئے تو اس خیال کا کوئی عذاب نہیں ہے۔ لیکن اس نفس کے بہرکانے کے خلاف جب آپ اللہ کی رضا کے لئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے کام کرتے ہیں تو اس نفس کے خلاف مجاہدے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کا لحاظ کیا ہے۔ ایک قربانی تو مال کی قربانی ہے، دوسری جان کی قربانی ہے۔ کہ جہاد آپ پر فرض کر دیا گیا۔ جب آپ کے ملک پر کافر حملہ کر دیں، تو آپ میں اگر سکت ہے، ضعیفی، بے بسی اور لاچارگی نہیں ہے، جیسے اکثر غلامی میں ہوتی ہے تو آپ جہاد کریں۔ اگر آپ بے بس ہیں تو آپ کے پڑوسی کریں۔ اور جہاد فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ بھی اس جہاد میں شامل ہو جائیں تو سب بری الزمہ ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: قُلْ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ
 آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ آپ دیکھیں کہ کیا محبوبی کا عالم ہے۔ کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ اس طرح سے اپنی حاجت کے لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی اپنا سوال

کرتا ہے تو اس کی حاجت روائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جب وہ ہمارے سوالوں کا جواب دیتا ہے جو ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی واضح ہے کہ ہماری درخواستوں کا جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اس کی منظوری بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو ابھی میں یہ بتاؤں گا کہ اس کا کیا تعلق ہے، کیا نشانِ نزول ہے؟ لیکن پہلے اس کی تفسیر بتا دوں۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ؕ اَآپ سے لوگ پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، اپنے مال میں سے کیا چیز خرچ کریں؟ "نفق" کہتے ہیں الگ کرنے کو، چھانٹنے کو، علیحدہ کرنے کو۔ تو یا آپ ایسا خرچ کرتے ہیں، اپنے سے الگ کر دیتے ہیں، اس لئے اس کو نفاق کہتے ہیں۔ اور جب اللہ کے لئے خرچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں النفاق فی سبیل اللہ۔

تو "ماذا يُنفِقُونَ" وہ سوال کرتے ہیں آپ سے "سئل" سوال سے۔ یسألونک کہ ہم کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتہ من خیرہ خیر معنی اچھا، تو اچھے مال میں سے، حلال مال میں سے تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ اللہ کو قبول ہوگا۔ کس پر خرچ کریں؟ فللوالدین ؕ آپ کے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ اس لئے کہ

انہوں نے آپکو پیدا کیا ہے آپ کا وجود ان کا رہین منت ہے آپکی زندگی ان کی رہین منت ہے اس لئے کہ جب آپ بے بس تھے ہل کر کھا نہیں سکتے تھے پی نہیں سکتے تھے اپنی طہارت نہیں کر سکتے تھے اس وقت انہوں نے ماں باپ کا حق ماں کا حق زیادہ ہے اس لئے کہ اس نے اپنے خون سے آپکو سینچا ہے۔ اپنے خون سے آپکی پرورش کی ہے۔ تو کس پر خرچ کریں کیا خرچ کریں، اچھا خرچ کریں، خیر میں خرچ کریں، اکل حلال میں سے خرچ کریں اچھی چیزوں میں سے خرچ کریں۔ اور خرچ کریں اپنے والدین پر۔

والدین کے بعد سب سے زیادہ آپ کی زندگی میں اثر انداز کون ہو سکتے ہیں۔ اقرباء۔ جو آپ کے قریبی رشتے دار ہیں۔ ان کی عزت آپ کی عزت ہے۔ یہ نہ اللہ تعالیٰ کو حق گو اور اسے نہ آپ کو گوارا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے اقرباء کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اس لئے کہ اس میں آپ کی بھی سبکی اور بے عزتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو بچانے کے لئے آپ کے حق میں آپ کو ثواب عطا فرما دیا ہے کہ اگر آپ اپنے قریبی رشتے داروں کی مدد کریں جو محتاج ہوں۔ قابل مدد ہوں صاحب احتیاج ہوں اُن کی آپ مدد کریں۔

اقرباء کی مدد کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اللہ کی راہ میں

خرچ کرنے کے لئے پیسہ ہے تو اس کے بعد والیتھی، یتیموں پر خرچ کریں۔ والدین پر صدقہ واجب یعنی زکوٰۃ کا پیسہ ان پر خرچ نہیں ہو سکتا۔ صدقاتِ نفلی کا ہو سکتا ہے۔ والدین پر جو خرچ کریں گے وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی خیرات ہوگی، نیکی ہوگی۔ خیرات بُرے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ خیرات کا مطلب ہے نیکی، اچھا، وہ ایک اچھائی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی رضا کے لئے ماں باپ پر خرچ کرنا، وہ خیر ہے۔ تو خیر کے لئے جو خرچ کرتے ہیں، اس کو خیرات کہتے ہیں، یا صدقہٗ نفل کہتے ہیں۔ اور صدقہ واجبی جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔

”والاقریبین“ اور اس کے بعد اقرباء کو۔ والدین اور اقرباء کے بعد سب سے زیادہ کس کو ضرورت ہے؟ جن کا بظاہر کوئی والی وارث نہیں ہے۔ جن کی کم سنی میں، بلوغت سے پہلے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ ان کی مدد کریں۔

”والمسکین“ اس کے بعد عام محتاج لوگوں کی مدد کریں، اس آرڈر میں ”وابن السبیل“ اور جو راستے پر ہے،

جو مسافر ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحبِ حیثیت لوگ بھی اگر سفر میں ضرورت مند ہو جائیں، تو ان کی مدد کرنا بھی ”انفاق فی سبیل اللہ“ میں شامل ہے۔ اس کے برخلاف اگر اعزاء میں صاحبِ ثروت لوگ ہیں تو پھر ان کو پیسہ دینا، رسم و رواج کے طور پر ”انفاق فی سبیل اللہ“ میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ”یتھی“ میں جو خود صاحبِ ثروت ہیں، ان کو پیسہ دینا ان پر خرچ کرنا، وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں مانا جائے گا۔

وما تفعّلوا من خیر ۖ تفعّلوا۔ فعل سے جو ہے۔ سکنڈ پرسن میں ہے۔ ”وما تفعّلوا“ اور آپ لوگ جو خرچ کریں گے من خیر۔ اپنی نیک بھلائی سے جو اچھا کام کریں گے، جو بھلائی کریں گے، جو انفاق فی سبیل اللہ کریں گے وہ ضائع نہیں جائے گا۔ کیوں؟ فان اللہ بلم علیکم ۖ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، جو آپ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔

اب اس آیت کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہوا؟ پچھلی آیت میں جانی و مالی قربانی کے لئے آمادہ کیا گیا تھا۔ پہلے جہاد کی تکلیفوں کا ذکر تھا۔ اس کی آزمائش کا ذکر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد میں جان و مال دونوں خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لئے تمہیں کسی آزمائش سے گزرنا

پڑے گا۔

آزمائش دو قسم کی ہوگی۔ ایک تو آئی ہوئی مصیبت پر صبر کرنا اور دوسری آنے والی مصیبت کے لئے تیار رہنا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ”النفاق فی سبیل اللہ“ میں کیا خرچ کریں گے۔ اور کس طرح مصیبتوں کو ٹالیں گے۔ اس لئے کہ جان کا صدقہ مال بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دیتے رہو، چاہے ایک روپیہ، گیارہ روپے یا اکیس روپے ہوں۔

شاہ افضل سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اس لئے کہ صدقہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس لئے کہ فرض کریں کہ کوئی بزرگ آپ کو دعا بتائے کہ آپ یہ دعا فرمائیں، تو اس دعا کی قبولیت کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے صدقہ نکال لیں اور اگر کھول جائیں تو بعد میں صدقہ نکال دیں۔ اور پھر کہیں یا اللہ! میں اس دعا کے وقت، اس کی قبولیت کے لئے یہ صدقہ کر رہا ہوں۔ یا جو عمل میں نے کیا، اس کی قبولیت کے لئے یہ صدقہ کر رہا ہوں۔

اب یہ دوسرے امتحان کا ذکر آگیا۔ کہ مال اپنا بیٹے اپنے اوپر خرچ کرنے کا، عیش و عشرت کی نفس ترغیب دے رہا ہے۔ لیکن اللہ کی رضا کے لئے نفس کے مشورے کے بغیر اللہ کی راہ میں

خرچ کرنا ہے۔ اس کی شانِ نزول۔ یہ آیت کیسے نازل ہوئی۔ ہم پر بڑے احسانات ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے۔ بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو صحابہ کرام کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حل کر دیئے۔ حضرت عمرو بن جفوفؓ بہت مالدار اور رئیس تھے۔ ان صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اپنے مال میں سے کیا خرچ کروں اور کس پر خرچ کروں۔ انہوں نے سوال کیا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، تو ساری اُمتِ مسلمہ عمرو بن جفوف رضی اللہ عنہ کی رہنمائی منت ہے، کہ ان کی وجہ سے ہماری ساری اُمت کی رہنمائی ہوئی، قیامت تک سارے مسلمان ہوں گے۔

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن سے بہت ہی امدادِ ماثیہ منقول ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم ایک دینار کو اپنی جان پر خرچ کرو، اپنی ذات پر خرچ کرو۔" پھر اس شخص نے سوال کیا کہ حضور! اگر دو ہوں تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "اپنے گھروالوں پر بھی خرچ کرو۔" پھر کہا کہ میرے پاس تین دینار ہوں تو کیسے خرچ کروں؟ تو حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: "اپنے پر خرچ کرو، اپنے والدین پر خرچ کرو اور اپنے خادم پر خرچ کرو" انہوں نے کہا کہ اگر چار ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: "اگر بارہ پر خرچ کرو" انہوں نے کہا پانچ ہوں تو؟ آپ نے فرمایا کہ "اپنے رشتے داروں پر بھی خرچ کرو" انہوں نے کہا، چھ ہوں تو؟ آپ نے فرمایا: ان کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی مسکین، مسافر اور یتیم۔

تو یہ سوال تھا جس کے جواب میں یہ آیت اُتری اور یہ حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے: یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سوال کرنے کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا ہے، حالانکہ سوال ایک آدمی نے کیا تھا، حضرت عمرو بن جحوف رضی اللہ عنہ نے یا ایک سائل نے کیا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، اس لئے کہ جواب ساری امت کے لئے ہے۔ ہم تاقیامت اس صحابی کے احسان مند ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا۔ بہت سے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے ہماری راہنمائی فرمائی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی وجہ سے۔

حضرت سلمہ ابن قیس رضی اللہ عنہ کا احسان یہ ہے کہ تمام مومنین کو ان کی وجہ سے رمضان شریف میں رات کو کھانے کی اجازت

مل گئی۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ رات میں صحبت زوجیت کی اجازت دے دی اور اس کو گناہ نہیں کیا۔ یہاں یہ جو خیر ہے :
 قل ما انفقتم من خیرۃ اس سے مراد ہے حلال، پاک مال ہے، زیادہ مال حلال مال اچھی جگہ پر خرچ کیا ہوا مال، نیت خیر سے دیا ہوا مال، یہ روح البیان کی تفسیر ہے۔

اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال اور اپنی زندگی میں دیا ہوا مال۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی دولت میں سے آپ کی زندگی میں صدقات و خیرات دیئے گئے تو اس کا زیادہ ثواب ہے، جب مرتے وقت آپ کی دولت میں سے خرچ کیا لوگوں نے، آپ کی زندگی بچانے کے لئے، اس کا وہ ثواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جان بخشی تو ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، لیکن اپنی زندگی میں اپنی کمائی اور اختیارات کے دوران جب آپ کو کوئی مجبوری نہ ہو، اللہ کی رضا کی تلاش میں آپ خرچ کریں، تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔

اس آیت مبارکہ کے کچھ اصول مرتب ہوئے ہیں، کچھ فائدے ہیں۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے بچا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ قطعی اجازت نہیں ہے کہ

اپنا سب کچھ دے کر خود محتاج بن جاؤ، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ یعنی اپنے جو جائز اخراجات ہیں، جس میں انصاف شامل نہیں ہے۔ فرمایا: ان المبذرين کان الشیاطین فضول خرج لوگ شیطان کے بھائی ہیں، لیکن جو جائز اخراجات ہیں اس کے بعد جو بچا ہوا مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خیر ہے۔

دوسرا اصول یہ ہے کہ حلال مال خرچ کرنا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں پاک مال ہی قبول ہوگا۔ آپ کوئی معزز مہمان بلائیں تو اس کو گندی پلٹیٹ میں تو کھانا نہیں دیں گے، یا خراب کھانا تو نہیں دیں گے۔ صاف ستھرا پاک کھانا دیں گے، تورب کی بارگاہ میں جو کچھ بھیجنا ہے وہ پاک اور صاف ستھرا ہونا چاہیئے۔

تیسری بات یہ ہے کہ ہر قسم کا حلال مال خرچ کرنا ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صرف اناج دیں، اگر کوئی بھوکا ہے، تو اس کو کھانا دیں، کوئی ننگا ہے، سردی لگ رہی ہے یا کپڑے مناسب نہیں ہیں تو اس کو کپڑا دیں، اور اگر کوئی محتاج ہے تو اس کو پیسہ دیں۔ اس کی ضرورت اگر ہو تو اس کو پورا کرنے کے لئے علاج کرنا ہے، یا کوئی اور یا تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ زمین کی بھی خیرات دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زمینیں ہیں آپ کی ضرورت سے زیادہ تو آپ مدرسے اور مسجد کے

لئے زمینیں دے سکتے ہیں۔

چوتھا اصول یہ ہے کہ خرچ میں قرابت اور حاجت کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ قرابت کے لحاظ سے سب سے پہلے ماں باپ اس کے بعد زیادہ قریب اعزاء، اس کے بعد یتامی، مساکین۔ لیکن اس ترتیب میں حاجت کو فوقیت حاصل ہوگی۔ یعنی پہلے قریبی اور پھر دور کے رشتہ دار کو اور سخت ضرورت مند کو پہلے دیں، پھر معمولی حاجت مندوں کو۔

یہاں ایک مسئلہ آتا ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ، فطرہ اور کوئی صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بیوی اور اولاد کو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت آپ پر فرض کی ہے، چاہے حاجت مند ہوں یا نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے صدقے کے پیسے سے، زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی خدمت آپ نہیں کر سکتے۔ البتہ صدقہ نفلی سے ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بیوی اور اولاد کی کفالت آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ ان کو پیسہ دینا انفاق فی سبیل اللہ میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ "خزائن العرفان" میں ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے نفلی صدقات، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے، ایک

فرض کے لئے، ایک اطاعت کے لئے ہے، ایک رضا کے لئے ہے اس کا مطلب بعض مفسرین یہ بھی لیتے ہیں کہ ہم والدین کو صدقہ واجبہ میں سے دے سکتے ہیں۔ اس لئے کہ یہاں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس حکم کی تنسیخ ہو چکی ہے جہاں زکوٰۃ کے حکم صادر ہوتے ہیں۔ جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں۔ اس میں والدین کا نام نہیں ہے۔

اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ایک آیت آچکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے جو اپنا مال اپنے اقرباء کو دیتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اور پھر ذکر آیا ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے: **النفاق فی سبیل اللہ علیٰ حبہ** کی الگ، اپنی رضا کے لئے جو **النفاق فی سبیل اللہ** ہے اس کو اللہ نے الگ خانے میں، رکھا ہے۔ اور زکوٰۃ و صدقات واجبہ کو الگ خانے میں رکھا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یتیم اور مسافر کو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ دے سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ان کے پاس مال نہ ہو۔ غنی یتیم ہو اور بالدار مسافر جو اپنے پاس مال رکھنا ہو اسے صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے۔

پھر ایک اصول یہ تھا کہ جس میں قرابت دار اور حاجت کی مدد ہے۔ ایک اور اصول اس سے مرتب ہوتا ہے کہ انسانوں ہونوں

کو چاہیے کہ جب بھی نیکی کا موقع ملے وہ کر ڈالے، اگر وسائل ہیں،
تو فوراً کر ڈالے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ میں اس وقت اپنے عزیز عزیز
کو دس روپے دوں گا۔ تو دس روپے کی حقیقت کیا ہے۔ کیوں کہ
ہو سکتا ہے کہ دس روپے سے ہی ان کی شام کا چھوٹا ہل جائے۔
اور ہماری یہ چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی مقبول ہو جائے کہ
کہ اس سے ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے۔

اللہ بہت بڑا ہے۔ لیکن وہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل
کو قبول فرماتا ہے اور کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بڑے عمل ہی ہماری
مغفرت کا باعث بنیں۔ بعض دفعہ وہ اپنی شانِ کریمی سے ہی
چھوٹے سے عمل کو وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ میں
آپ کو بار بار ملکہ زبیدہ اور خلیفہ ہارون الرشید کا قصہ سنا چکا
ہوں۔

اگلی آیت ہے ۲۱۵۔ ”کتب علیکم القتال۔ کتب
کہتے ہیں تمہارے لئے لکھ دیا گیا۔ یعنی فرض کر دیا گیا۔ جیسے کتب
علیکم الصیام۔ تو تمہارے لئے قتال یا جہاد فی سبیل اللہ تمہارے
لئے فرض کر دیا گیا۔ یہ حکم صرف ہمارے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی
ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لئے۔ تم سے مطلب ہے سارے مومنین۔
کہ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تم تک ہر ایک پر

جہاد فی سبیل اللہ فرض کیا گیا تھا۔ ”وہو کرہ لکم“ ہو سکتا ہے کہ جان کے خطرے کے باعث تم کو یہ بُرا لگے، نفس کہے کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ ہم جا کر جہاد کریں۔ اب چاہے تمہیں اچھا لگے یا بُرا لگے، تمہارے لئے فرض ہے۔

لیکن تمہاری ہدایت کے لئے ہم تم پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ تمہارا نفس تم سے کہتا ہے وہ نفس کو بھلا لگتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لئے بہتر نہ ہو، اسی طرح جو نفس کو بھلا نہیں لگتا ہو، وہ تمہارے لئے بہتر ہو۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وہو کرہ لکم“ کراہیت تو آپ اردو میں جانتے ہیں اور وہ تم کو بُری لگتی ہے، یہ قتال یہ جہاد، وعسیٰ ان تکرہو شیئا وهو خیر لکم۔ اور شاید ایسا بھی ہے کہ تمہیں کوئی بات بُری لگتی ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ وعسیٰ ان تکرہو۔ اور شاید تم کو وہ چیز، وہ بات بُری لگے۔ تو ایسا ہو۔ وهو خیر لکم۔ وہ چیز تمہارے لئے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبّو۔ اور شاید ایسا بھی ہو کہ تمہیں کوئی چیز پسند آئے، اچھی لگے۔ وهو شر لکم۔ وہ تمہارے لئے بُرائی ہو۔ تو تمہارے نفس میں شعور نہیں ہے خیر اور شر میں تمیز کرنے کا۔ اس لئے تمہیں انحصار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔

اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تمہارے لئے قتال فرض ہے، وہی تمہارے لئے بہتر ہے، چاہے تمہیں اچھا لگے یا بُرا لگے۔ تو یہ اصول ہے کہ اگر نفس کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے، تو اس ناگواری کی سزا نہیں ہے۔ لیکن اس ناگواری کے باوجود اللہ کی رضا کے لئے جو کچھ آپ کرتے ہیں، اس کا ثواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

آیت نمبر ۲۱۴۔ اور ۲۱۵ میں اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کی بات کی تھی۔ ۲۱۶ ویں آیت میں یہ جانی قربانی یعنی جہاد کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے نفس کو پہچان نہیں ہے خیر اور شر کی۔

جنگ و جدال چار قسم کے ہوتے ہیں۔ یعنی شیطانی قتال، نفسانی قتال، رحمانی قتال اور رومانی قتال۔ جب کوئی فاسق و فاجر گنہگار فاحشہ عورت اور شراب و جوئے کے لئے حرام چیز کے لئے جنگ کرے، غنڈے اور مافیا ایک دوسرے کو ماریں وہ شیطانی قتال ہے۔ جب ہم زن، زر، زمین کے لئے قتال کرتے ہیں تو وہ نفسانی قتال ہے، اپنے نفس کے لئے کرتے ہیں۔ کہ زمین ہاتھ سے نہ چلی جائے، عورت ہاتھ سے نہ چلی جائے، پیسہ ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ یہ نفسانی قتال ہے۔

تیسرا رحمانی قتال ہے۔ جو اللہ کی راہ میں کفار سے ہے، جو توحید کے لئے، توحید کی بالادستی کے لئے ہے۔ ہم، کفار، مشرکین و منافقین سے جنگ کرتے ہیں، وہ ہے رحمانی قتال۔ اور ایک آخری قتال یا جہاد ہے، وہ روحانی قتال ہے۔ جو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مجاہدہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ تو وہ صوفیاء و اولیاء کا جہاد ہے۔ مومنین اور صالحین، اولیاء اللہ کا جہاد ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ اس میں مجاہدے ہیں۔

اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے والوں کا کہنا تھا۔ اتنا ہم اپنے کو مٹاتے ہیں کہ رب کے علاوہ اور کوئی تمنا اور خواہش باقی نہیں رہتی۔ تو یہ جو ہے: کتب علیکم القتال۔ یہ رحمانی قتال تھا۔

اس آیت مبارکہ کے بھی کچھ اصول مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاد کے بے انتہا فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب دل راضی ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جان قربان کرنے پر، تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ دل سے رغبت دُنیا چلی جاتی ہے۔ اور بندہ کہنے لگتا ہے کہ میرا سب کچھ میرا رب اور اس کا رسول ہے۔ اور کشتش عقبی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی منزل دُنیا نہیں رہتی، اس کی منزل جنت اور آخرت رہتی ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جہاد ہی میں

رازِ بقا ہے۔ بقا جو ہے وہ سپاہیانہ زندگی میں ہے۔ ہر وقت سر پر کفن باندھے ہوں۔ شمشیر بکف ہوں تو وہی زندہ سلامت رہتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ دشمن اسی وقت مرعوب ہوتا ہے جب پتہ ہو کہ آپ ہر وقت برسرِ پیکار ہونے کے لئے تیار رہیں جملہ کرنے کے لئے اس بات کا اہتمام کریں کہ دشمن کبھی آپ پر حاوی نہ ہو۔ جہاد سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو قومیں مجاہد ہوتی ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہیں، ان کے دشمن ان سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں، اور کبھی ان پر حاوی نہیں ہوتے۔ دشمن ان کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور ویسے بھی بقا کے لئے ضروری ہے طاقت کا ہونا۔

متضاد حالات میں ہم آگ، پانی ہوا اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب متضاد چیزیں ہیں۔ آگ اور پانی، لیکن رُوح کی طاقت نے ان کو یکجا کر دیا ہے۔ طاقت جس میں جب تک ہوتی ہے یہ سب مل کر کام کرتے ہیں۔

تو بنی نوعِ انسان بھی متضاد گروہوں کا مجموعہ ہیں۔ کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں اور مومنین بھی ہیں۔ تو جب تک ایمان کی طاقت نہیں ہوگی، جہاد اور استقامتِ بالذین جو ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ انسانی معاشرہ یکجا طور پر فلاح کا کام کرتا ہے۔ ورنہ شر ہی شر رہتا ہے۔ فساد ہی فساد رہتا ہے۔ جب جہاد کے

ذریعے مسلمان کسی معاشرے میں غالب ہو جاتے ہیں، تو منقذ و عناصر کے لئے وہ طاقت بن جاتے ہیں۔ جن کو یکجا کر کے یہ اس کا ایک منظم معاشرہ بناتا ہے۔ جہاد سے ایک منظم معاشرہ مرتب ہوتا ہے۔ جیسا کہ غزوات سے مکہ کا شہر جو ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ فتنہ و فساد کا گڑھ تھا، کفر و الحاد کا گڑھ تھا۔ وہاں ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا۔ ایک ایسا معاشرہ ہو گیا جس میں کفار اور باغی لوگ بھی اس معاشرے میں جو مسلمانوں کی مرضی کے مطابق جیتے تھے۔ سلامتی کے ساتھ اور سلامتی میں وہ مدد کرتے تھے۔ جز یہ لے کر وہ ان کی انتہائی کوتاہی کرتے تھے۔

پانچواں فائدہ یہ ہے کہ طاقت ہی سے شہر ختم ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کو طاقت ملی، جہاد کیا تو مکہ معظمہ اور پوری سرزمین عرب سے شہر ختم ہو گیا اور جس طرح سے کھیتی کی حفاظت کے لئے، جڑی بوٹیوں کو جڑ سے اکھاڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے معاشرے سے کفر و الحاد کو جڑ سے پھینکنا پڑتا ہے۔ ان کے زور کو جہاد کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور جہاد قیام اس کی بنیاد ہے۔ اگر ہم جہاد کے لئے تیار ہوں گے تو کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، ایک تو جہاد کے یہ فائدے، قتالِ رحمانی کے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر جگہ عقل کام نہیں کرتی۔

ۛ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبانِ عقل

لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

جب رضائے الہی اور خواہشِ نفس میں تضاد آجائے تو پھر

اس وقت عقل کو خیر باد کہہ کے دل کی بات مانو، جس میں رب کی

رضا شامل ہو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اپنی عقل سے خیر و

شر کو تم نہیں پہچان سکتے۔ تم جس کو خیر سمجھتے ہو وہ شر ہے۔ جس کو

شر سمجھتے ہو وہ خیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس

کے حکم پر اس کی اطاعت پر تمکد کرو۔ خیر و شر کی تمیز کے لئے۔

تیسری بات یہ کہ نفس کی ناپسندیدگی پر عذاب نہیں۔ مگر

یہ ایک اصول ہے، مگر نفس کی مخالفت میں اطاعتِ الہی انتہائی

ثواب کا کام ہے۔ یہ ایک اصول بھی اس آیت مبارکہ سے مرتب ہوتا

ہے۔ اور عقلِ انسانی، تمیزِ خیر و شر نہیں کر سکتی۔ اس کے لئے شرعی

شعور بہت ضروری ہے۔ خیر و شر کو شرعی معیار پر پرکھیں۔

ان اصولوں سے ایک مسئلہ جس کا میں حوالہ دے چکا ہوں

پہلے کہ جہاد جو ہے وہ فرضِ واجب ہے، یا فرضِ کفایہ ہے۔ جنارے

کی طرف سے یاروزے کے لئے۔ وہاں تک ”کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیَامُ“

جب کہہ دیا، تو ہر ایک پر واجب ہو گیا۔ اور یہاں ”کُتِبَ عَلَیْکُمُ

الْقِتَالُ“ تو یہاں پر یہ کیوں ہوا کہ یہ صرف فرضِ کفایہ ہے، کہ وہ

جہاد کر سکے۔

دوسری بات یہ ہے کہ چند لوگ بھی جہاد کریں تو دفعِ شر ہو جاتا ہے۔ تو جہاد فرض ہے۔ جب اس کی شرائط موجود ہوں۔ اگر کسی ملک پر کفار چڑھائی کریں تو وہاں کے لوگوں پر جہاد فرض ہے۔ اگر کوئی کمزور اور لاچار ہو تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ اور اگر بعض نے کر لیا تو، سب بری، جیسے کہ نمازِ جنازہ۔

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شرعی معیار پر خیر و شر کی تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے تو اللہ تعالیٰ کو ہم نہ بھولیں۔ بلکہ آخرت کے لئے ان نعمتوں میں سے خرچ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ہر عمل کا معیار اللہ تعالیٰ کی رضا پر رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ بے شک درود و سلام ہی مومنوں کا شکرانہ ہے۔ اس بات کا شکرانہ کہ انہوں نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جنہیں قیامت کے دن خیر کی توقع ہے۔ آمین!

واخود عوانا ان الحمد لله رب العالمین ہ

سورۃ بقرہ پارہ سيقول

آیت نمبر ۲۱۶ تا ۲۱۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحَابِکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْہٌ لَّکُمْ
وَعَلٰی اَنْ تَکْرَهُوْا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ
وَعَلٰی اَنْ تُحِبُّوْا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّکُمْ
وَاللّٰهُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (۲۱۶)
یَسْئَلُوْنَکَ عَنِ الشَّہْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیْہِ
قُلْ قِتَالٌ فِیْہِ کَبِیْرٌ وَّصَدُّ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ
وُکُفْرٌ بِہِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ
اَهْلِہٖ مِنْہُ اَکْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ الْکُبْرٰ
مِنَ الْقَتْلِ وَلَا یُزَالُوْنَ یُقَاتِلُوْا نَفْسَکُمْ حَتّٰی

يُرَدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنْ اَسْتَطَاعُوْا
وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَاْفِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (۲۱۷)

”تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں
ناگوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بُری
لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے
کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے
حق میں بُری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے
تم سے پوچھتے ہیں ماہِ حرام میں لڑنے کا حکم، تم
فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ
سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجدِ حرام سے
روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے
نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے ہیں اور ان کا فساد
قتل سے سخت تر ہے اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں
گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔

اگر بن پڑے اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے
پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا
اکارت کیا دنیا میں اور آخرت میں اور وہ دفرخ
والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا“

میں نے اس وقت سورہ بقرہ کی ۲۱۶ اور ۲۱۷ ویں آیت
کی تلاوت کی ہے۔ یہ دونوں جہاد کے متعلق ہیں۔ پچھلی نشست
میں ۲۱۶ ویں آیت کی تفسیر بیان کی تھی۔

اس آیت میں جہاد فرض کیا گیا تھا اور اب دوسری آیت
کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں جہاد کے وقت کے متعلق سوال
ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبین یعنی صحابہ کرام کی بریت
اور بڑائی پیش کی ہے۔ اور کافروں کو جو صحابہ کرام کے اعمال پر
اعتراف کرتے ہیں ان کی برائیاں اور فتنے بیان کئے ہیں۔ ان
فتنوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہر وقت حالت جنگ میں
رہتے ہیں، چاہے وہ گرم جنگ ہو یا سرد جنگ ہو اور آپ کو دین
سے دُور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔
اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
ہے کہ اگر تم شیطان اور کفار کے بہکاوے میں آ گئے تو گویا اسلام

سے بھڑگئے، تو تمہارے سارے اعمال چاہے دنیاوی ہوں یا اخروی سب بیکار ہو جائیں گے۔ سارے رشتے باطل ہو جائیں گے لیکن تمہارے لئے دروازہ رحمت کھلا ہو گا۔ مرتے وقت تک تم اگر توبہ کر لو گے، پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

اب میں پہلے حصے کی تفسیر بیان کروں گا۔ دو جملے ہیں اس آیت کے۔ اور اس کے فائدے اور اس کا تعلق اور اصول بیان کروں گا۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ..... اِنَّ اسْتَطَاعُوا۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اے میرے محبوب (آپ پر لا کھول درود و سلام) آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں ان محترم مہینوں میں قتال کا کہ اس میں جنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، جو جنگ، حرب کا مہینہ ہے، عید الفطر کا مہینہ، ذی قعد کا مہینہ ہے، اور ذی الحج کا مہینہ ہے۔ یہ چار مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم فرمایا ہے اور اس میں جنگ نہیں ہو سکتی۔ اس میں قتال نہیں ہو سکتا۔ اس میں احترام کرنا چاہیئے۔

اس کا شان نزول تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس کی تفسیر سن لیں۔ یہ سوال دراصل طنزاً پوچھتے ہیں۔ اور آپ کے صحابہ کرام پر الزام لگا کر پوچھتے ہیں۔ آپ ان کو بتادیں ”قُلْ“ دیکھیں سوال ہوتا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ

ان محترم مہینوں کے متعلق۔ رجب، شوال، ذی قعد اور ذی الحج۔ اور
ان مہینوں میں جنگ کے بارے میں قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ آپ
فرمادیجئے قتال، جنگ۔ فیہ۔ ان مہینوں میں۔ فیہ کا اشارہ ہے
شہر الحرام کے متعلق، ان محترم مہینوں کے متعلق آپ فرمادیجئے۔ ”کبیرہ“
کا مطلب ہے بڑا۔ اس لئے قتال کہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ جس کی جمح
ہے کبائر۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ آپ فرمادیجئے
کہ ان مہینوں میں جنگ بڑا گناہ ہے، بڑی بُرائی ہے۔ لیکن یہ سوال
کرنے والے کون لوگ ہیں؛ یہ کفار ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے
آپ ان سے فرمادیجئے: وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفَرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ۔ اللہ کے راستے سے روکنا ”صَدَّ“ کا مطلب ہے روکنا۔
”سَبِيل“ کہتے ہیں راستے کو، اللہ کے راستے کو۔ یعنی دینِ اسلام سے
روکنا۔ ”وَكَفَرُ بِهِ“ اور اس دینِ اسلام سے کُفر کرنا۔ رب کی ماکمیت
اعلیٰ کو، اس کے بنیادی احکام کو نہ ماننا۔ ”وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“
اور بیت اللہ شریف میں، مسجد حرام میں جانے سے روکنا، جیسے کہ
انہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں کو روک دیا تھا۔ عسْرہ

کرنے سے۔

یہ اس سے پہلے کی آیت ہے۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جو وہ بُرائی کرنے والے ہیں، اس کی اطلاع دے دی، اس کا ذکر فرما دیا۔ وَ صَدَّقْنَا سَبِيلَ اللَّهِ۔ اور اللہ کے راستے پر یعنی اسلام کے راستے کی رکاوٹ بننا، اس سے لوگوں کو روکنا، کوشش کرنا کہ دوبارہ لوگ کافر ہو جائیں اور مسجد حرام کا راستہ روک کے کھڑے ہو جائے کہ ہم مسلمانوں کو نہیں جانے دیں گے۔ وَاخْرِجِ الْاهْلَ۔

اور جو مسلمان ہیں وہ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کے، مسجد حرام کے امین ہیں۔ وہی تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ دراصل اس کے امین، اس کے متولی، اس کے محافظ تو مسلمان ہیں لیکن وَاخْرِجِ الْاهْلَ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ۔ اللہ کے نزدیک تو اس جنگ سے زیادہ بڑا گناہ جو ہے، دین اسلام سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکانے اور شیطانی حرکتیں کر کے اور مسجد حرام میں جانے سے، طواف کرنے سے غمّہ کرنے سے لوگوں کو روکنا، بیت اللہ شریف سے لوگوں کو نکال دینا اور مکہ مکرمہ سے۔ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے نزدیک اس محترم مہینوں میں جنگ کرنے سے زیادہ بڑی بُرائی ہے۔

وہ الزام تھا صحابہ کرام پر کہ انہوں نے جنگ کی۔ یہ جنگ بد

سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس سے زیادہ بُرا تو یہ کافروں کا عمل ہے، یہ اس سے بہت بُرا گناہ ہے، جس کی وجہ سے جنگ ہوئی صحابہ کرام سے، کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے اُن کو نکال باہر کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بُرے گناہ ہیں۔

ولا یزالون یقاتلونکم۔ ”یزالون“ جو بے وہ زوال سے ہے۔ جیسے یفعل ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈگمگائیں گے۔ لویزالون۔ نہیں ڈگمگائیں گے۔ ہمیشہ اس جنگ پر، اس معاصمت پر، اس دشمنی پر ولا یزالون یقاتلونکم۔ تم سے حالت جنگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے اس عمل میں کبھی زوال نہیں ہوگا۔ ہمیشہ قائم رہے گی ان کی دشمنی حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا۔ استطاعت کہتے ہیں طاقت کو۔ اگر ان کا بس چلے تو اس وقت تک تم سے جنگ وجدال قائم رکھیں گے۔ جب تک کہ حتیٰ یردوکم۔ جب تک یہ تمہیں بزدل نہ بنادیں۔ تمہیں واپس اسی کفر کے راستے پر لوٹا نہ دیں۔ دینکم دین سے واپس لوٹا کر، پھر پُرانے کفر کے راستے پر تم کو چلا نہ دیں، اس وقت تک تمہاری دشمنی میں وہ دائم اور قائم رہیں گے۔ یہ پہلا حصہ ہے۔

کفار نے اعتراض کیا کہ صحابہ کرام پر اور اس جنگ پر جو ان سے کسی غلط فہمی کی بنا پر پہلی رجب کو ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ان سے غلطی ہو گئی ہے لیکن اس سے بڑی بُرائی تو تم کر رہے ہو۔ تم نے ان کا راستہ رد کا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تکسین دیتا ہے کہ تم راہِ راست پر ہو۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ تم سے حالت جنگ میں رہیں گے۔ چاہے واجب الاحترام مہینے ہوں یا عام مہینے ہوں۔ ان کی تو کوشش ہوگی کہ اس وقت تم سے جنگ کریں جب تک کہ تم دین سے مُرتد نہ ہو جاؤ۔ اتباع کا مطلب ہے واپس پُرانے راستے پر لوٹنا۔ تو دین کے راستے سے ہٹ کر تم پُرانے راستے پر ضلالت کے واپس نہ چلے جاؤ اس وقت تک تم سے حالت جنگ کرتے رہیں۔ اس کا تعلق ہے پھیلی آیت سے پھیلی آیت میں ۲۱۶ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو چیزیں بظاہر تم کو اچھی لگتی ہیں وہ بُری ہو سکتی ہیں جو بظاہر بُری ہیں وہ اچھی ہو سکتی ہیں باطن میں تو یہ ۲۱۷ آیت میں ایک کام جو بظاہر غلط لگتا تھا کہ پہلی رجب کو جنگ کر لی مسلمانوں نے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اصل باطن میں تو بہتر ہے۔ ان کا اعتراض بے کار ہے۔ تو پھیلی آیت میں جہاد کے متعلق حکم تھا۔ اب کن دنوں میں جہاد ہو سکتا ہے اس وقت کا ذکر ہے۔

اس کی شانِ نزول یہ ہے کہ جنگِ بدر سے پہلے نبی کریم ﷺ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ جحش رضی اللہ عنہ کو مہاجرین

کامردار بنا کر کفار کی خبر لینے کو بھیجا۔ انہیں فرمان لکھ کر دیا اور فرمایا کہ اس کو
 ابھی نہ کھولنا دو دن کی مسافت پوری ہو جائے پھر اس فرمان کو کھولنا۔ حضرت
 عبداللہ بن حبش رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ دو دن کا راستہ طے کر کے انہوں
 نے وہ لفافہ کھولا فرمان پڑھا۔ فرمان میں لکھا تھا کہ جب تم بطنِ نخل پہنچ جاؤ
 تو اس علاقے میں جہاں سے باغ وغیرہ شروع ہو جائیں تو قریش کی خبر لینا کہ
 ان کے کیا ارادے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس لئے کہ وہ تو تیاریاں کر رہے
 تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی۔ اور اپنے ساتھ جانے پر ان کے ساتھ اور صحابہ کرام
 تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھ جانے پر کسی کو مجبور نہ کرو۔ جو جانا چاہے
 تمہارے ساتھ جائے جو رکنا چاہے وہ رک جائے جو واپس آنا چاہے واپس آجائے۔
 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان پڑھ کر اپنے تمام ساتھیوں کو
 سنایا اور فرمان سن کر ظاہر ہے کہ تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 جان نثاران تھے کون کہہ سکتا تھا کہ اب میں نہیں جاؤں گا۔ تو سب آپ کے
 ساتھ روانہ ہو گئے۔ کچھ آگے بڑھے جب قدرے منزل کی طرف بڑھے تو
 حضرت سعد بن وقاص اور حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ عنہما کے اونٹ گم
 ہو گئے۔ تو ان کی تلاش میں دونوں وہیں رک گئے اور باقی ۶ ساتھی آپ کے
 ساتھ روانہ ہو کر بطنِ نخل میں پہنچے۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان جگہ ہے۔
 ان کے حساب سے یہ جمادی الآخر کی آخری تاریخیں تھیں۔ کچھ عرصہ کے بعد
 وہاں سے اہل قریش کا ایک قافلہ گزرا وہ اپنا تجارت کا مال لے کر جا رہے

تھے۔ اس قافلے میں عمرو بن حضرمی، ابن قیسان، نوفل بن عبد اللہ، اسلام لائے تھے یہ وہی حضرات ہیں جو کہ سینچر کے دن بھی احترام کرتے تھے اور اسلام پر بھی عمل کرتے تھے اور پرانے یہودیوں کے طور طریقے کا بھی احترام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ادخلو فی السلم کافہ: اسلام میں پورے پورے داخل ہو تمہارا دین مکمل ہے تمہیں پچھلے دینوں کی باتیں نہیں نقل کرنی۔

تو یہ لوگ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر ڈر گئے۔ حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ انکے خیال میں جمادی الاخریٰ کی آخری تاریخ تھی۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ۲۹ کا چاند ہو گیا ہے اور آج پہلی ہے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج جمادی الاخریٰ کی آخری تاریخ ہے کل رجب کی پہلی تاریخ ہو جائے گی اور اس وقت یہ جنگ ہم ان سے نہیں کر سکیں گے۔ تو سب نے کہا کہ ان پر آج ہی حملہ کر دیتے ہیں تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اور عمرو ابن حضرمی کو قتل کر دیا اور دوران میں سے گرفتار کر کے مال غنیمت لے لیا اور بقیہ سب لوگ بھاگ گئے۔

مال اور قیدیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب یہ اللہ کی شان کہ ۲۹ کا چاند ہو چکا تھا۔ کفار نے اس پر شور مچایا کہ مسلمان تو اتنے بے دین ہیں کہ یہ محترم مہینوں کا بھی احترام نہیں کرتے اس لئے انہیں کی بریت کرنے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا :
 تمہیں تو میں نے صرف خبر لانے کو بھیجا تھا۔ جنگ کرنے کا تو نہیں کہا تھا تم
 نے جنگ کیوں کی وہ بھی پہلی رجب کو؟ حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، یہ سب کچھ غلط فہمی میں ہوا ہے
 ہم نے یہ سمجھا تھا کہ آج جمادی الاخریٰ کی ۲۹ تاریخ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ
 کی شانِ رحیمی جو شش میں آئی۔

اللہ تعالیٰ کو یہ کبھی پسند نہیں ہے کہ کوئی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے صحابہ کرام کی نیت پر شبہ کرے۔ کفار نے ان کی نیت پہ، ان کے اعمال پہ
 اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے ان کی بریت کی آیت نازل فرمائی جس
 میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی تائید ہوئی اور کفار مکہ کی سخت تردید کہ تم ان
 پر الزام لگاتے ہو کہ تم دینِ اسلام پر چلنے والوں کا راستہ روکتے ہو۔ اور تم تو
 ہمیشہ حالتِ جنگ میں رہتے ہو اور کوشش کرتے ہو کہ کسی طریقے سے وہ
 دوبارہ کفر کے راستے پر واپس آجائیں۔“

جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال
 غنیمت قبول فرمایا اور اس کو تقسیم کیا دو کافر جو پکڑے گئے تھے ان میں ابن قیسان
 تو مسلمان ہو گئے۔ بعد میں وہ شہید ہوئے اور عثمان بن عبداللہ مسلمان نہ ہوا۔
 اس سے کچھ اصول مرتب ہوتے ہیں : پہلا اصول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ
 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال کی نیت پر شبہ کرنے کی اجازت

کبھی کو نہیں دیتا۔ وہ اس کے اتنے محبوب ہیں کہ فوراً ان کی بریت کی آیات نازل ہو جاتی ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بریت کی آیت نازل فرمائی۔ وہ اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ کوئی ان پر تہمت لگائے تو اللہ تعالیٰ فوراً انکی صفائی پیش کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تو آیت نازل ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدقہ و خیرات کرتے تھے ان کے اخلاص پر لوگوں کو شبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی میں آیت نازل کی۔ لوگوں نے صحابہ کرام پر ریاکاری کا الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے آپ کے صحابہ کرام پر یہ الزام لگایا ہے۔ اگر آپ ستر دفعہ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں تو مجھے قبول نہ ہوگی۔ وہ لوگ جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں ان کے مقامات و فضائل کے منکر ہیں۔ جو صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں ان کو اپنی آخرت سے ڈرنا چاہیے۔

تو دوسرا اصول یہ بنا کہ صحابہ کرام کے اعمال کی نیت پر شبہ کرنا عمل کفار ہے۔ اور ان کی نیت پر مہر شفاوت لگا دینا اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے وہ اس کی سنت ہے۔ تیسرا اصول یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ دشمنانِ صحابہ کے عیب کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں کھول دیا۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ کفار نے بد نیتی سے ایسا کیا۔ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان

محترم مہینوں میں جنگ جائز نہیں لیکن انہوں نے یہ سوال بدعتی سے کیا تاکہ یہ مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہو گیا ہے۔ تو بدعتی سے کچھ پوچھنا بھی گناہ ہے۔ اس انداز سے پوچھنا کہ اس کے جواب میں کسی پر الزام آجائے یہ بدعتی ہے۔ اور بدعتی سے کوئی سوال کرنا بھی گناہ کی بات ہے۔

اور پانچواں اصول یہ ہوا کہ بغاوت اور خطا میں فرق ہے۔ بھول چوک اور خطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے۔ انہوں نے جنگ بھی غلط فہمی میں کی تھی۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یکم رجب ہو چکی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ان کی بریت میں۔

چھٹا اصول یہ ہے کہ ہر معترض کو چاہیے کہ دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنا احتساب کرے اور دیکھے کہ اس میں کتنے عیب ہیں کتنی برائیاں ہیں تو صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے عیب گنوا دیئے کہ دیکھو کس منہ سے ان پر انگلی لگاتے ہو۔

ایک اور اصول یہ ہے کہ کافر کبھی مسلمان سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يِقَاتِلُونَ. وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس بات سے کہ وہ تم سے جنگ کرتے رہیں۔ یعنی مستقل تم سے حالت جنگ میں رہیں گے۔ محبت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم سے تو دشمنی اس بات کی ہے کہ تم اللہ کے راستے پر کیوں ہو۔ جب

تک کہ تم اللہ کے راستے سے واپس نہ ہو جاؤ اس وقت تک تم ان کے دشمن ہو۔ وہ تم سے حالت جنگ میں رہیں گے۔ لہذا یہ توقع کرنا کہ ہم مسلمانوں کی طرف کافر اگر دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو ہم سے محبت کرنے لگیں گے یہ خود فریبی ہے۔ صرف اللہ کو راضی کریں۔ انکو راضی کرنے کی کوشش بالکل بے کار ہے۔

یہ بہت لمبی آیت ہے اس لئے اس کی دو حصوں میں تفصیل بیان کی ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ: **وَمَنْ يَرْتَدَّ كُمْ عَنْ دِينِهِمْ** الخ کافر: جو شخص بھی اپنے دین سے منکر ہو گیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ تو وہ کافر ہے۔ یعنی ارتداد کی حالت میں کوئی مر جائے تو وہ کافر ہے۔ اگر مرنے سے پہلے وہ دین اسلام پر پھر دوبارہ آجائے تو بہ کرے تو اس کے لئے دروازہ رحمت موت سے پہلے تک کھلا ہوا ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟: **فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ**: حبط کہتے ہیں "جیسے جانور گھاس پھونس چارہ کھا کے اتنا کھائے کہ پیٹ پھول جائے اور کسی کام کا نہ رہے" عربی میں اس صورتحال کو حبط کہتے ہیں۔ عام اصطلاح میں اس کا مطلب ہے بے کار ہو جانا۔ ضائع ہو جانا۔ اتنا کھائے کہ وہ کاہل ہو جائے گا یا مر جائے گا۔

تو ایسے لوگوں کے لئے فرمایا کہ: **فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ**: ان کے سارے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت

میں بھی بے کار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کیسے بے کار ہو گئے۔ انہوں نے شادی کی، نکاح کیا اسلامی طریقے سے تو ان کے ارتداد کے بعد، مُرتد ہو جانے کے بعد نکاح باطل ہو گیا۔ اس کو بیوی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر وہ مسلمان ہے اور پھر اگر وہ بھی اس کے ساتھ کافر ہو گئی تو اس کی دوبارہ کسی مسلمان سے شادی نہیں ہو سکتی پھر اپنی اسلامی طریقے سے اپنی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی جان کی حفاظت نہیں ہوتی وہ کافر ہے قتل ہو جائے گا۔ ہر بادشاہ کافر ضلع ہے کہ مُرتد کو قتل کرے اور مُرتد عورت کو عُمر قید کی سزا دے۔ تو نہ جان کی حفاظت نہ مال کی حفاظت، نہ وراثت کی۔ نہ رشتہ داری کی۔ سب بے کار، سارے رشتے بے کار اور آخرت میں تو سب کچھ گیا جو عبادتیں کیں وہ بے کار ہو گئیں۔ اور وہاں پر تو جہنم ہی جہنم ہے اس لئے کہ وہ کافر مُرتد ہے تو کافر کی سزا پائے گا۔ تو: **فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ: دونوں طرف سے گیانہ دین کا رہانہ دنیا کا رہا۔ واولئک اصحاب النار:** اور وہ سارے لوگ جہنم والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے **ہم فیہا خالدون:** اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے کبھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔

اس کے دوسرے حصہ سے کچھ اصول مرتب ہوتے ہیں۔ مُرتد وہ شخص ہے جو اسلام سے نکل جاتے یعنی وہ کھلم کھلا کافر یا مُشرک

ہو جائے یا بظاہر اپنے کو مسلمان کہے لیکن کسی ایک بنیادی عقیدے
 سے انکار کر دے جیسے قادیانی ختم نبوت سے انکار کرتے ہیں اور غلام احمد
 کو نبی مانتے ہیں۔ تو وہ کافر ہو گئے۔ مُرتد ہو گئے اسی طرح مرتبہ رسالت سے
 منکر ہونا بھی ارتداد ہے۔ ایسے لوگ جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 مرتبے کے منکر ہوتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک عقائد
 ہوتے ہیں اور ایک شریعت اور مذہب ہوتا ہے۔ جو بنیادی اصول ہیں۔
 دین ہیں۔ بعید رسالت : خیر و شر من اللہ تعالیٰ والبعث بعد
 الموت : یہ سب عقائد ہیں : مالک يوم الدين : روزہ،
 نماز حج کی فرضیت یہ عقائد ہیں مقام رسالت یہ عقائد ہیں اس کے ذیلی
 قوانین سے منحرف ہونا اس سے اسلام اور ایمان نہیں جاتا لیکن جو بنیادی
 چیزیں ہیں توحید اور رسالت اور پانچوں ارکان کی فرضیت۔ تو فراق کی تو
 اس سے اگر انکار ہو گیا تو وہ ارتداد ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ سے منکر لوگ ہو گئے تو انہوں
 نے ان کو منکر قرار دے کر ان کے خلاف جنگ کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق لوگوں نے شبہ کیا اور خود کو جھوٹا نبی ظاہر
 کیا تو ان کے خلاف جنگ کر دی۔ اب اس ارتداد کی بہترین مثال تو خود
 شیطان کی ہے۔ وہ سارے عقائد میں دین سے منحرف نہیں ہوا تھا۔
 اس نے صرف اہانتِ نبی کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے

سے انکار کیا تھا۔ اس نے کہا میں تو ان سے بلند و بالا ہوں میں تو آگ سے بنا ہوں۔ یہ مٹی سے بنے ہیں۔ تو اس نے اہانتِ نبی کی تھی۔ تو جن سے بھی اہانتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرزد ہو گئی وہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔

البتہ بچوں اور دیوانے، مجنون کا ارتداد صحیح نہیں ہے اس لئے کہ ان کے ہوش و حواس ہی صحیح نہیں ہیں۔ بچوں اور دیوانوں کی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کوئی اعمال ہیں وہ اس سے بری ہیں۔ تو ان سے اگر ارتداد ہو جائے تو وہ مرتد نہیں مانے جائیں گے۔ اس لئے کہ وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے ہیں۔

اب ارتداد کے متعلق کچھ مسئلے ہیں بہت ہی اہم وہ میں بیان کرتا ہوں۔ دنیاوی احکام میں مرتد کے اعمال صرف مرتد ہونے سے ہی باطل ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر حاجی مرتد ہو کر دوبارہ اسلام لائے تو اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہے۔ اسی طرح کی اگر نماز پڑھ کر مرتد ہوا اور وقت نماز باقی تھا کہ اسلام لے آیا۔ تو اس نماز کی قضا اس پر واجب ہو گئی اس لئے کہ نماز فرض ادا کرنے کے بعد جب وہ مرتد ہوا تو اس کی نماز بے کار ہو گئی اور وقت ہے تو نماز پڑھ لے ہاں گزشتہ نمازوں کی قضا واجب نہیں۔ مگر ان پر ثواب کی اُمید بھی نہیں۔ اس لئے کہ وہ بے کار ہو گئیں۔ دوبارہ اسلام لانے سے یہ گناہ اٹھ جائے گا۔ مگر ثواب واپس نہیں ہو گا وہ اعمال بیکار ہو گئے۔

یہ فقہ کی کتابوں میں اور روح البیان میں ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرتد کی ضمانت کفر میں کی ہوئی نیکیاں بے کار ہیں۔ مگر کافر کی نیکیاں ایمان پر موقوف رہتی ہیں۔ یعنی اگر کافر زمانہ کفر میں صدقہ و خیرات کرے اور بعد میں اسلام لائے تو اس کا ثواب پلے گا۔ چونکہ کفر کی وجہ سے اس کے اعمال خراب تھے یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرتد کے پچھلے سارے اعمال بے کار ہو گئے۔ اور کافر کے متعلق یہ کہ اسکے اعمال ہم تک کفر کی حالت میں پہنچے ہیں۔ لیکن جب کفر کی حالت ختم ہو گئی تو اس کے اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر کافر زمانہ کفر میں صدقہ و خیرات کرے اور بعد میں اسلام لے آئے تو اس کا ثواب پائے گا۔ یہ تمام مسائل شامی عالمگیری میں دیکھیں۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ارتداد کے اخروی ارکان موت پر موقوف ہیں یعنی مرتد اگر اسلام لا کر مرے تو اس کے سارے گناہ معاف ہیں ورنہ سب کی پکڑ ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مرتد کو بادشاہ اسلام قتل کرے گا۔ وہ اس پر واجب ہے اور مرتد عورت کو قید و دام کرے گا۔

مختصر یہ کہ کوئی ایک عقیدہ بھی چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو یا روزے کا مسئلہ ہو یا حج کا مسئلہ ہو۔ یا فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو کسی ایک چیز پر بھی عقیدہ خراب ہو گیا تو باوجود اس کے کہ ڈیکلیئر کرنے کے آپ مسلمان ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرتد ہو جاتے ہیں اور اس کی سزا موت ہے
 اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو
 سلامت کرے۔ ہمیشہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انکے
 ادب میں ان کی محبت کی حالت میں رکھے۔ خطائے ادب سے محفوظ رکھے
 اللہ تعالیٰ اپنے قائم کردہ فرائض پہ ہمیں پابند و مستعد رکھے۔ ہمیں اچھائی
 اور بھلائی کی تمیز عطا فرمائے۔ اور اپنے احکام کو ہمارے لئے ہدایت
 بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ۞

سُورَةُ بَقَرَةِ پَارِه سَیْقُول
آیت نمبر ۲۱۸ - تا - ۲۱۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا
وَجَاهَدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ لَا اُولٰٓئِكَ
یَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِیْمٌ ﴿۲۱۸﴾ یَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ
الْمَیْسِرِ قُلْ فِیْهِمَا اِثْمٌ كَبِیْرٌ وَ
مَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ذُوْا اِثْمٍ مَّا اَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا ط وَیَسْأَلُوْنَكَ مَا اِذَا
یُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ ط كَذٰلِكَ یُبَیِّنُ
اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱۹﴾

”وہ جو ایمان لاتے اور وہ جنہوں نے اللہ کیلئے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے۔ وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۲۱۸)، تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تم فرمادو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیوی نفع بھی اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ تم فرماؤ جو فاضل بچے اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ تم فکر سے کام لو۔ (۲۱۹)“

اس میں میں نے ۲۱۸ سے ۲۱۹ آیت تک تلاوت کی ہے۔ پچھلی نشست میں میں نے ۲۱۷ آیت کی تفسیر بیان کر چکا ہوں۔ پچھلی آیت میں اسلام سے پھر جانے والوں کا عذاب بیان کیا گیا ہے اب یہ ایمان پر قائم رہنے والوں کا ذکر اور ان کے لئے مغفرت اور رحمت کا ذکر کیا گیا ہے پہلے یہ بات کی گئی کہ ارتداد جو ہے تمام نیکوں کو مٹا دیتا ہے اور اب یہ کہ اسلام پر اگر قائم آپ رہیں ایمان میں استقامت ہو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے یہ کہا گیا کہ ماہِ حرام میں شہرِ حرام میں اگر غلطی سے جہاد کر لیا تو اس کا گناہ نہیں اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف

کہ گناہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اس کا اجر بھی ہے رحمت اور انعام بھی ہے اس میں ثواب کی اُمید ہے اس کے نزول کی شان جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ کا یہ خیال غلط تھا کہ انہیں گناہ نہ ہوگا لیکن ساتھ ساتھ ثواب بھی نہ ہوگا۔ میں تو غفور الرحیم ہوں نیک نیتی سے جو کوئی کام کرے وہ غلطی سے بھی کرتا ہے تو اس کا بھی میں اجر دیتا ہوں۔

حضرت عبداللہ ابن محض رضی اللہ عنہ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہم پر کوئی گناہ نہ ہوگا تو کیا ہمیں ثواب بھی ملے گا اسی وقت یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی۔ یہ صحابہ کرام کتنے جلیل القدر ہیں، جو ہمارے لئے اتنی بڑی نعمتیں اور کتنا درخشہ چھوڑ گئے ہیں۔ تیرہ دفعہ انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ ان سارے سوالوں کو جمع جواب کے کلامِ پاک کا حصہ بنادیا شریعت کا حصہ بنادیا۔ انہیں میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دجی کی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر صرف ایمان پر کھنے والوں کا ذکر نہیں ایمان قائم رکھنے والوں کا ہے اس لئے کہ دنیاوی مصائب اور دنیاوی آسائشیں دونوں انسان کو ایمان سے دور لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ خوشی کو سنبھالنا بھی مشکل ہے اور غم کو سنبھالنا بھی مشکل ہے۔ اور دونوں کو سنبھالنے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہے؟ طمانیتِ قلب کی۔ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

جب اللہ کا ذکر کر دے تو قلب، قلبِ مطمئن ہوگا۔ اور پھر کوئی خوشی اور کوئی غم تمہارے کو متزلزل نہیں کر سکے گا۔

میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاد کا مطلب ہے محنت مشقت شریعت میں اسکو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنا کفار سے۔ ”رجون“ رجاء سے ہے خیر کی توقع اور اُمید۔ یہ مومن کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی توقع اور اُمید رکھے۔ گناہوں پر پکڑ فرمانا معتبر ہے اور رحمت میں العام دینا عنایت ہے۔ چونکہ ہمیشہ پہلے معافی ہوتی ہے بعد میں العام ملتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خطاب جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔

اس آیت کریمہ یعنی ۲۱۸ ویں آیت کے کچھ اصول ہیں، کچھ فوائد ہیں پہلی بات یہ کہ ایمان خوف و اُمید سے حاصل ہوتا ہے تقویٰ ہو اور خشیت الہی ہو اور ساتھ ساتھ رجائیت ہو اللہ تعالیٰ سے خیر کی اُمید ہو۔ تو ایمان سلامت رہتا ہے۔ اگر صرف خشیت اور خوف ہو اور رجاء نہ ہو تو آدمی مایوس ہو کر ایمان سے بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دُور ہوتا ہے۔ آپ بچوں کیساتھ شفقت برتیں گے ان کو توقع ہوگی آپ سے شفقت کی۔ تو آپ کی طرف لپکیں گے۔ اور اگر آپ نے رشتہ بچوں سے ایسا رکھا ہے کہ صرف آپ کا خوف ان پر طاری ہوگا تو وہ آپ سے دُور رہیں گے۔ ہر دینے والے اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے کہ ہر انسان زیور بن جائے۔ موتی بن جائے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کیا تھا۔ ”قاسم العطا یا“ ہر شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مخلوق میں تقسیم

کرنے تو وہ جس کی یہ ڈیوٹی ہے تو اُسے چاہیے کہ وہ لوگوں سے ایسا رشتہ
استوار کرے کہ ان کے دل میں آپ کی محبت اور احترام ہو۔ خشیت کے ساتھ
ساتھ اُمیدوار رحمت بھی ہو۔

دوسری بات یہ کہ عمل سے اجر واجب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے
نماز پڑھ لی تو آپ کو ثواب ضرور مل جائے گا۔ بلکہ ثواب محض فضلِ ربانی ہے۔
اللہ کا فضل ہے۔ عمل ہماری مجبوری ہے۔ ہم عباد ہیں اور وہ معبود ہے۔ یہ
اظہارِ عبدیت کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور نیکی کریں عمل
کریں۔ عمل اظہارِ بندگی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہم مزدور نہیں ہیں کہ دن بھر
اینٹیں ڈھونٹیں اور شام کو مالک سے کہا لاؤ میری مزدوری دو مجھے دیر ہو رہی
ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم بھکاری ہیں۔ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں ہم عمل
کرتے ہیں۔ اس کو خوش کرنے کے لئے اور پھر اس سے کرم کی بھیک مانگتے ہیں
اس کے انعام میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملتی ہے۔ اس کے در کی فقری بھی
ملتی ہے۔ ایمان کا استحکام بھی ملتا ہے اور آخرت کے حسنات بھی ملتے ہیں۔
تیسرا اصول یہ ہے کہ اُمید سے خوف افضل ہے اس لئے کہ ڈرنے
والا بھاگتا ہے۔ اور اُمیدوار آگے بڑھتا ہے۔ صحابہ کرام کے خوف پر ان کی
رجاء جو تھی۔ وہ غالب تھی۔ رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔

پانچواں اصول یہ ہے کہ انعام اطاعت گزاروں اور وفاداروں کو ملتا
ہے۔ باغیوں کو نہیں ملتا۔ انعام ہمیشہ جو باغیوں کو نہیں ملتا۔ انعام ہمیشہ جو بادشاہ

کے اطاعت گزار ہوتے ہیں چاہے وہ عقل کی کمی ہو علم کی کمی ہو عمل کی کمی ہو وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن بغاوت اور بے وفائی نہیں معاف ہوتی۔ تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بغیر ایمان اور عمل کے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں سب کچھ دے دے گی عمل کریں، ایمان پر قائم رہیں ثابت قدم رہیں اس کے بعد رجائے الہی کی اُمید رکھیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسان صرف کھیت دیکھ کر کے اُمید نہیں رکھتا کہ اس کی فصل اچھی ہوگی وہ کھیت کی تیاری کرتا ہے۔ بیج ڈالتا ہے۔ اپنی کھیتی کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ فصل کی اُمید رکھتا ہے۔ اور اگر بارانِ رحمت ہوگئی اس کو فصل اچھی مل جاتی ہے۔ نہیں ہوتی تو نہیں ملتی۔ تو اسی طرح سے دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے۔ ایمان پر قائم رہیں۔ نیک عمل کریں۔ پھر رحمت کے اُمیدوار بنیں۔ اگر آپ کو گناہوں پر ندامت ہے۔ تو سمجھ لیں کہ ایمان کی رمت باقی ہے۔ اور ایمان کی رمت باقی ہے۔ تو رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا گناہ کار اور خطا کار کو بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ ہمارے گناہوں کی وسعت سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

جب بھی موقع ملے توبہ و استغفار کرے اور نیک اعمال کی کوشش کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توقع رکھے۔ اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں تک کہ اگر موت آگئی ہو، جب دروازے پر کھڑی ہو، آپ آخری سانس کے وقت بھی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا اظہار کریں تو اس وقت

بھی اللہ کی رحمت جوش میں آجاتی ہے۔

رُوحُ البیان میں بزرگوں کے قصے ہیں اور تفصیل ہے۔ حضرت ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ اس میں ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے۔ شہر میں دیکھا کہ پولیس والے ایک آدمی کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں اور اس کی ماں دھاڑیں مار مار کر رو رہی ہے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے کہنے لگی اس نے کوئی ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے۔ پولیس والے پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ ان کو رحم آگیا انہوں نے لوگوں سے کہہ کر کے حاکموں سے اس کو چھڑوا دیا جب چھڑوا دیا تو محلے والوں نے کہا کہ یہ تو اپنے بڑی زیادتی کی وہ تو بہت بد معاش آدمی ہے۔ بہت لوگوں کو تنگ کرتا ہے اور آپ کو اس کو چھڑوا کر بڑا غضب کیا۔ بہر حال آپ اس واقعے پر غور کرتے ہوئے گھر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد اس کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ اس کی ماں کے رونے کی آواز آرہی ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید پھر اسے پولیس والے پکڑ کر لے گئے ہیں۔ تو ان کے گھر پر گئے تو فرمایا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محلے میں کسی کو اطلاع نہیں دی۔ اس نے منع کیا تھا کہ میں نے لوگوں کو بہت تنگ کیا ہے۔ بہت ہی زیادتیاں کی ہیں۔ پریشان کیا ہے۔ تو میری موت کی خبر کسی کو نہ دینا ہاں یہ ضرور کرنا کہ جب مجھے دفن کریں تو میری اس انگوٹھی کو بھی میرے ساتھ دفن کر دیں جس پر ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ لکھا ہوا ہے۔ اور میرے لئے میرے رب سے مغفرت کریں۔ اس لئے کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ کہنے

لگی میں نے ایسا ہی کیا اور جب میں دعا مانگنے لگی تو میرے بیٹے کی آواز قبر میں سے آئی کہ اے میری ماں اب آپ گھر چلی جائیں میں نے تورب کو آپ سے بھی زیادہ مشفق اور مہربان پایا۔ اس نے میری اسی بات پہ مغفرت کی کہ مڑتے وقت میں نے اس سے تمنا کی تھی رحمت کی۔

تو یہ واقعہ روح البیان میں حضرت ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور اسی لئے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ گنہ گار کو بھی احساس گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی کوشش کرے، فلاح کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سازگار ہے اگلی آیت جو ہے: **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ**

الْخَمْرُ نَفَعُهُمْ : یہ ایک بہت اہم مسئلے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمنا کی کہ اس مسئلے پر کوئی واضح احکام آجائیں۔ اس آیت میں بھی وہ دونوں چیزیں حرام نہیں ہوئیں۔ حرام اگلی آیتوں میں ہوئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں بہت زیادہ شراب اور جوتے کا اور خصوصاً عرب میں تو شراب بہتی تھی۔ لوگ پانی کی طرح پیتے تھے۔ اس قدر عادی تھے اور اس لئے اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ اس کو اندازہ تھا ایسی کوئی شراب کی اتنی زیادہ جس کو علت ہو وہ آسانی سے نہیں چھوٹ سکتی۔ لہذا شراب کی حرمت کا حکم آہستہ آہستہ آیا۔ پہلی اسٹیج پر کہہ دیا گیا کہ اس کے کچھ دنیاوی فائدے ہیں۔ لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ خبردار کر دیا گیا۔ دوسری اسٹیج پر یہ کہا گیا کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔

اور تیسری آخر میں جا کر کے اس کو بالکل ہی منع کر دیا گیا۔ لوگوں نے مدینہ منورہ میں منکے کے منکے توڑ ڈالے۔ ہفتوں اس کی بومدینے کی گلیوں میں آتی رہی اتنی شراب تھی۔

تو یہاں اس معاملے پر ان تیرہ سوالوں میں سے ایک سوال کا ذکر ہے اور اس کا جواب ہے :- خمر کہتے ہیں پھوٹ جانے کو۔ خمار کہتے ہیں چادر کو پورے جسم کو لپیٹ لیتی ہے۔ جسم چھپ جاتا ہے لوگوں سے تو اسی طرح سے خمر اس لئے بھی کہتے ہیں کہ عقل پہ چادر کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ عقل کا ساتھ پھوٹ جاتا ہے اور میسر جو ہے یسر سے ہے تو اب یسر آسانی سے وہ دولت وہ مال جو آسانی سے ہاتھ لگ جائے تو جوئے میں آسانی سے مال آتا ہے۔ آسانی سے چلا جاتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں رواج یہ تھا کہ جنگ کھلتے جاتے تھے تو شراب پی کر جاتے تھے اس لئے کہ نشے میں بزدل آدمی کی بھی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ اور اب بھی گورکھا رجنٹ میں یہ رواج ہے کہ ان کو بھنگ پلا کر جنگ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جوئے سے جیتی ہوئی رقم کو جہاد کے لئے خرچ کرتے تھے۔ اب جہاد چونکہ اللہ کی رضا کے لئے ایک نیک کام ہے تو نیک کام میں غلط طریقے سے حاصل کئے ہوئے وسائل اور نشے میں آئی ہوئی شجاعت اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں تھی اور جو مقربین بارگاہِ نبوت تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خصوصاً ان کو بھی پسند نہیں تھی۔

تو یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوتی اس کا تعلق پچھلی آیت سے

یہ ہے کہ پہلے جہاد کا ذکر تھا۔ اب شراب اور جوئے کی بُرائی بیان ہو رہی ہے۔ پہلے شراب پی کر اور رقم جُوئے میں جیت کر جہاد کرتے تھے اب یہ حکم ہوا کہ جہاد کے لئے تم گندی چیزیں استعمال نہ کرو۔ یہ خالصتاً اللہ کے لئے ہے۔ یہ ایک پاک عمل ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید عطا فرمائی کہ بے خبری میں اگر کوئی عمل ہو جائے تو وہ قصور معاف ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ بے خبری کے قصور تو معاف ہوں گے۔ لیکن خود ساختہ بے خبری خود ہی تم شراب پی کے نشے کی حالت میں ہو جاؤ اور پھر کوئی خطا کرو تو پھر وہ معاف نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ یہ بے خبری تمہاری ہے وہ اختیاری غیر اختیاری نہیں ہے۔

اور اس سے یہ ایک نکتہ نکلا کہ اگر کوئی سویا ہوا نیند میں کہہ دے کہ طلاق تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ یا بے ہوشی کی حالت میں بیوی کو کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو طلاق جائز نہیں ہے۔ وہ بے خبری کے عالم میں ہے۔ لیکن نشے میں اگر وہ دے دے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے تو بے خبری غیر اختیاری ہے یا اختیاری اس کا اللہ تعالیٰ نے امتیاز فرمایا ہے کہ بے اختیاری میں اگر بے خبری ہے تو اس کی معافی ہے لیکن تم نے نشہ کر کے بے خبری اختیار کی ہوش و ہواس تم نے عقل گنوا دی تو پھر اسکی میری ذمہ داری معاف کرنے کی، میں اس کو نہیں معاف کرتا۔

تو اس کی شانِ نزول یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں شراب اور جوئے کا

رواج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں۔ انہوں نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ شراب عقل کو برباد کرتی ہے۔ اور جُؤا مال کو برباد کرتا ہے آپ ان کے متعلق کچھ فیصلہ فرمادیں مسلمانوں کی ہدایت کے لئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے: **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ** اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے متعلق شراب کے متعلق اور جُؤے کے متعلق۔ آپ انہیں جواب دے دیں۔ **قُلْ فِيهِمَا** اِشْمُ كِبِيرٌ: اسم کا مطلب ہے گناہ لیکن یہاں گناہ کے معنی میں نہیں آیا ہے اس لئے کہ گناہ وہ ہوتا ہے جس کی ممانعت ہوتی ہے۔ اس آیت کے نزول کے وقت تک جُؤا اور شراب حرام نہیں ہوا تھا۔

یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہت ساری دنیاوی خرابیاں ہیں۔ آخرت میں اس کی پکڑ ابھی نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ ابھی قطعی حرام نہیں ہے لیکن دنیا میں اسکی بہت خرابیاں ہیں تم عقل کھودیتے ہو۔ اور تم فیصلے صحیح نہیں کر سکتے۔ تم رشتوں کی حرمت کو بھول جاتے ہو۔ تم عبادت کو بھول جاتے ہو۔ تو انسانوں کے رشتے میں بھی اس سے خلل پڑتا ہے اور اللہ کے ساتھ رشتے میں بھی خلل پڑتا ہے۔ اور نشے کی صورت میں اور جُؤے کی صورت میں بھی جھگڑے اور فساد

ہوتے ہیں۔ اور نشے کی حالت میں لڑ پڑتے صحابہ کرام ایک دوسرے سے۔
 تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قُلْ فِيهِمَا أَثَمٌ كَبِيرٌ: اس میں
 بہت بُرائی ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ: اس میں کچھ منافع بھی ہے
 وَ أَثَمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا: اس کی خرابیاں بُرائیاں
 اس کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں۔

دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا کہ رزقِ حلال
 کماؤ۔ جُوآنہ کھیلو۔ جس میں آمدنی کی بات تھی اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت
 کے اگلے حصے میں: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ: صحابہ کرام
 نے ایک سوال اور پوچھ لیا کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جب مدینہ منورہ میں مہاجر
 تشریف لے گئے ہجرت کر کے تو بے سرو سامانی کی حالت میں گئے تھے۔ لہذا
 انصار نے اپنا سب کچھ ان کو دے دیا۔ کسی کے پاس مکان دو ہیں تو ایک
 مکان ان کو دے دیا۔ بیویاں دو ہیں تو ان کو طلاق دے کر کے شادیاں کر دیں
 اس طریقے سے ہر چیز میں اللہ کی راہ میں انہوں نے حصہ لگایا۔

لیکن اس کے بعد پھر جب اسلام کی مدنی حکومت میں استحکام آیا تو
 زکوٰۃ اور عشر کی وصولیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو دو یہودی
 قبیلے تھے ایک تو مارے گئے ایک نے ہجرت کر لی۔ تو ان کی جائیدادیں
 زمینیں ان کی ساری پراپرٹی مہاجرین میں تقسیم ہوئیں۔ تو اس کے بعد ضرورت
 تھی اس بات کی کہ اس معاملے میں اب کوئی مستقل احکامات آئیں اور وہ

جو پچھلے احکامات تھے۔ جس میں کہ اپنی ضروریات کو کاٹ کر اپنی باقی دولت یا مال کو اپنے تین بھائیوں کے ساتھ شئیر کرنا تھا۔ اس میں تبدیلی کی ضرورت تھی تو اس وقت صحابہ کرام نے پوچھا کہ اب تو حالت بہتر ہو گئے ہیں اب ہم انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کیا پالیسی اختیار کریں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ اَبْ سَے آپ کے پیارے صحابی پوچھتے ہیں کہ ہم کیا اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔

قُلِ الْعَفْوَ ۗ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہاری ضرورت سے بچے تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے آسانی سے تم پر یہ لازم نہیں ہے کہ دو مکان ہوں تو ایک مکان دے دیا۔ اور اپنے کھیتوں کا بٹوارہ کر لیا اپنے خاندان کا بٹوارہ کر لیا۔ ایسی بات اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔

اور عفو کا مطلب ہے نرمی آسانی، ضرورت سے بچا ہوا مال، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی ایک تو پاک مال خرچ کر دے جوئے کا مال نہیں دوسرے جو آسانی سے خرچ کر سکو۔ تمہارے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو نادار کر دو اور پھر اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ نہیں جو تمہاری عائلی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے تم سماجی ذمہ داریاں ادا کرو۔

جس دولت کے حصول میں کم سے کم محنت لگے آپ تو اس پر زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ ہے اور جتنی آپ کی محنت اور تنگ و دوڑ بڑھتی جائیگی

اس میں سے زکوٰۃ کا حصہ کم ہوتا جائے گا۔ ۲۰ سے کم ہو کر ۲۱ فی صد رہ جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے جس میں سے کہ زکوٰۃ کو صدقات سے الگ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کی تیئس ہو گئی ہے اور اس سے یہ صرف صدقات کے لئے مختص ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ** : بیان کہتے ہیں آہستہ آہستہ بتایا اس طرح سے کہ سمجھ میں آجائے۔ تسلسل کے ساتھ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات بیان فرماتا ہے۔ **لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ** ○ تاکہ تم اس پر غور و فکر کرو۔ اور اپنے عمل کو اُس کے تابع کر لو۔

اب یہ کون سے عمل ہیں؟ وہ اگلی آیت کا پہلا حصہ ہے : **فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** : اپنے دنیاوی عمل اور آخرت کے جو اعمال ہیں۔ ان سب کو اللہ کے احکامات کے تابع کر لو۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری آسانی کے لئے آہستہ آہستہ تم پر نازل کیا ہے۔

اب جہاں تک نشہ کا تعلق ہے۔ جو غیر مائع یعنی ٹھوس چیزیں ہیں وہ نشہ کے لئے حرام ہیں لیکن دواؤں کے لئے اس کی اجازت ہے جیسے افیون ہے یا اس کی دوسری اقسام۔ شراب پینے والے کو اُسی کوڑے کی سزا ہے۔ جو حکومتِ وقت ہے۔ اس کا فرض ہے کہ ان کو اُسی کوڑے لگائے۔ اس آیت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تقویٰ یہ تھا کہ وہ فرماتے تھے : کہ اگر ایک قطرہ بھی شراب کا کنویں میں گر جائے اور اس کنویں کے اُوپر کوئی مینار تعمیر

کر دے تو میں کبھی اس مینار پر چڑھ کر اذان نہیں دوں گا۔ اسی طرح وہ فرماتے
 تھے کہ اگر ایک قطرہ شراب دریا میں گر جائے وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں
 پر گھاس اُگ جائے تو میں کبھی اپنے جانوروں کو وہ گھاس نہیں چراؤں گا۔
 اتنا ان کا تقویٰ تھا۔ اس معاملہ میں تو خشک نشہ حرام ہے مگر دوا میں لینا حلال ہے
 یہ جو ہم نے آیت پڑھی ”عَفْو“ کے متعلق اس کے ساتھ ایک حدیث
 بھی ہے کہ صدقہ غنا کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس مال ہو پھر صدقہ
 کریں۔ اس کے کچھ اصول مرتب ہوئے ہیں :- قُلِ الْعَفْو : وہ یہ کہ سارا
 مال خیرات کر دینا منع ہے اس میں اپنی اور بچوں کی حق تلفی ہے۔ دوسری بات
 یہ ہے کہ جس طرح کھانے میں حلال و حرام کی تمیز ضروری ہے اسی طرح انفاق
 میں حلال و حرام کی جائز چیز پر خرچ کریں۔ جوئے پہ نہ خرچ کریں کسی کو قتل
 کرانے کے لئے خرچ نہ کریں۔ کسی کو تکلیف دینے کے لئے خرچ نہ کریں آرام
 کے لئے خرچ کریں۔ اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ گناہ پر تو خرچ نہیں ہو رہا ہے
 بزرگانِ دین کے اس قول پہ اختتام کروں گا کہ ”کمانا ایک ہنر ہے۔
 مگر اس کا خرچ کرنا کمانے سے ستر گنا زیادہ احتیاط کا متقاضی ہے“ اس لئے
 کہ اس کی پکڑ ہے اس کا حساب ہو گا۔ اسی لئے نئے کپڑے بناتے ہیں کہ جمعہ کے
 دن پہنتے ہیں۔ اس لئے کہ اس کا حساب اس دن نہیں ہوتا۔ حضرت غوثِ پاک
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو اپنا ایک نیا جوڑا زیبِ ثن فرماتے تھے اور پچھلے جمعہ
 کو جو جوڑا آپ نے زیبِ ثن فرمایا تھا اس کو خیرات فرمادیتے تھے۔ کبھی اپنے

پاس نہیں رکھتے تھے۔ لیکن پہنتے ضرور تھے اور پھر ایک وہ زمانہ تھا جس
زمانے میں آپ مجاہدہ فرما رہے تھے بیس سال دشت و بیاباں میں رہے تو
ایک صوف کا کپڑا بیس سال تک پہنے رہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں استقامت عطا فرمائے۔ ہمیں ان اعمال
سے محفوظ رکھے جو اس نے منع فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی
توفیق عطا فرمائے جو وہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزقِ حلال کی توفیق
عطا فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور اپنی
راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت

والیہ انیب

صدق اللہ العظیم

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

سورۃ بقرہ پارہ سيقول

آیت نمبر ۲۲۰ تا ۲۲۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط
الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَیَسْأَلُوْنَكَ عَنِ
الْبَیْتِ ط قُلْ اِصْلَاحٌ لِّهٖ خَیْرٌ ط وَ
اِنْ تَخَاطَبُوْهُم فَاِخْوَانُكُمْ ط وَاللّٰهُ
یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَ
لَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ
حَكِیْمٌ ۝ ۲۲۰ وَلَا تَتَّبِعُوْا الْمُشْرِکِیْنَ
حَتّٰی یُؤْمِنُوْا ط وَلَا مَآءٌ مُّؤْمِنَةٌ خَیْرٌ
مِّنْ مُّشْرَکَةٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُتَّبِعُوْا
الْمُشْرِکِیْنَ حَتّٰی یُؤْمِنُوْا ط وَلَعَبْدٌ

مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا
 إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ
 آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٣١﴾

”دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ اور تم سے یتیموں
 کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔
 اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور
 خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے
 سے اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا۔ بیشک
 اللہ زبردست حکمت والا ہے اور شرک کرنے والی
 عورتوں سے نکاح نہ کرو، جب تک مسلمان نہ ہو جائیں
 اور بے شک مسلمان لونڈی مشرک سے اچھی ہے۔ اگرچہ
 وہ تمہیں بھاتی ہو اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب
 تک وہ ایمان نہ لائیں اور بے شک مسلمان غلام
 مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ دوزخ
 کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف
 بلاتا ہے۔ اپنے حکم سے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لئے

بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔“ (۲۲۱)

اس وقت میں نے ۲۲۰ اور ۲۲۱ آیت کی تلاوت کی ہے۔ پچھلی نشست میں ۲۱۸ اور ۲۱۹ کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں۔ جو ۲۱۹ ویں آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہدایات دی تھیں۔ دو سوالوں کے جواب ہمیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں عطا ہوئے تھے ایک تو یہ کہ (خمر) شراب اور جوئے کے متعلق ہمیں ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے دوسرے اہم سوال کا جواب یہ دیا کہ ہم اپنے مال کو کس طرح خرچ کریں اب دوسری آیت پوری ہو تھی یعنی ۲۲۰ آیت ”فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ط“ مال کا ذکر ہو رہا تھا۔ اشیاء کا ذکر ہو رہا تھا۔ مال کا جوئے کا شراب کا اپنے وسائل کا اور اس کے صرف کا اللہ کی راہ میں۔ اُسی سے متعلقہ ایک سوال اور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتامیٰ کے مال میں خیانت نہ کرو۔ انکی حق تلفی نہ کرو تو اکثر یتامیٰ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک ساتھ کھانا پکتا تھا۔ اکثر ان کے مال کے ساتھ تجارت بھی ہوتی تھی۔ تو اس کے متعلق انہیں خیال ہوا کہ کہیں ہم زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اور ان کے مال کو مٹا رہے ہیں۔ تو یہ سوال ہوا : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ط تو اب دوسروں کے مال کا ذکر ہو گیا جن کے آپ امین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا ؟ : قُلْ

اصْلَاحٌ لِّلْهُمَّ خَيْرٌ ط آپ فرمادیجئے کہ تم کوئی بھی ایسا کام کرو جس میں ان کی بھلائی ان کے مال کے سنوارنے کا عمل اس میں شامل ہو۔ وہ تمہارے لئے بہتر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم ان کے مال کو ملاستے ہو اپنے خانہ داری میں اور ان کا حصہ ان کو حق بجانب طور پر دے دیتے ہو۔ ان کے مال کو اپنے کاروبار میں شامل کرتے ہو اور اس کاروبار سے جو اس میں بہتری ہوتی ہے اس کا انہیں حصہ دار بناتے ہو۔ ان کی مطابقت تو عین جائز عمل ہے۔

وَإِنْ تَخَالَطَوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ط : إخوان "اخی"

کی جمع ہے اور اخی کون ہوتا ہے۔ جو ہمارے ماں باپ کا شریک ہو تو وہ ہمارا بھائی ہے لیکن عربی اصطلاح میں اخوان اپنے ہم قبیلہ کو، اپنے ہم مذہب کو، اپنی برادری اور رشتہ داروں کو کہتے ہیں "اخوان المسلمین" تو یہاں پر إخوانکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس معنی میں جیسے تمہارے ہم قبیلہ ہیں؛ تمہارے اقرباء میں سے ہیں۔ ان کے ساتھ تمہارا میل جول رہنا ہے ان کے مالوں کو ان کی امانتوں کو اگر تم اپنے خانہ داری میں شامل کر لو اپنی تجارت میں شامل کر لو۔ اس نیت سے کہ اس میں بہتری اور اصلاح ہو۔ اس میں اضافہ اور منافع

ہو تو اس میں کوئی بُرائی نہیں ہے بلکہ بھلائی ہے۔ اگر اس نیت سے دیانت داری اور ایمان داری سے اگر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ

شریک کرو تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر تم نے بدنیتی کی اصلاح کی بجائے خیت کا ارادہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری پکڑ ہوگی۔

اور تمہیں چونکہ تشویش تھی کہ تم ان کے مال کو ساتھ بلا کے تجارت کر رہے ہو۔ ان کے ساز و سامان کو اپنی خاص داری میں شامل کر رہے ہو تو کہیں اس کی پکڑ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تسکین اور ہدایت کے لئے یہ باتیں واضح کر دی ہیں۔ اور یہ تم پر عین مہربانی ہے کہ تمہارے لئے آسانی کر دی ہے کیوں؟ : وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ : اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمہارے لئے مشکل کر دیتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں آسانیاں دیتا ہے وہ ہمارا حق نہیں ہے وہ اللہ کا کرم ہے۔ ہمارے لئے جتنی بھی آسانیاں شریعت نے پیدا کی ہیں دنیا اور آخرت میں وہ سب اس کے کرم کا مظہر ہیں۔ ان میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بیان کرتا ہے کہ ہم تمہارے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ہمیں اختیار تھا۔ اختیار ہے کہ ہم تمہارے لئے مشکل مشقت پیدا کر دیں۔ ہر چیز کا الگ الگ حساب رکھو ایک ایک روٹی کا، دانے کا۔ لیکن ایسا نہیں کرنا کہ ساری دیگچی اس کے مال سے بھرو اور اپنا صرف نمک بلا دو اس کو اللہ تعالیٰ پہچان جائے گا۔ تم فساد کر رہے ہو۔

حضرت آدم علیہ السلام یتیم کبھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے کہ وہ

جوانی کی حالت میں تخلیق کئے گئے تھے۔ ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کبھی یتیم نہیں ہو سکتے تھے اس لئے کہ ان کا بھی باپ کوئی نہیں تھا۔ اور یتیم جو ہے وہ ہمیشہ جائز باپ کا یتیم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اگر کسی کا نکاح جائز نہیں ہوتا یا کسی کی پیدائش ہی حرام نطفے سے ہو، زنا سے ہو تو وہ اس زانی کے مال کا وارث نہیں ہوتا۔ وہ اس کا جو شرعی باپ ہے۔ اس ماں کا شوہر ہے جب وہ مرے گا تب ہی وہ یتیم مانا جائے گا۔

قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ : اصلاح صلح سے ہے یعنی درستگی

پر بالمقابل ہے۔ فساد کے تو اصلاح جو ہے جانی بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے۔ نفسانی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے تو آپ جو کچھ ان کے مال کو استعمال کر کے اس میں اصلاح یا بہتری لا سکتے ہیں کریں۔

وَإِنْ تَخَالَطَوْهُمْ : خلط کہتے ہیں شریک یا پڑوسی یا شرکت

کرنے یا بل جُل کر رہنا، مال بلا نا بعض مفسرین نے اس میں شادی بیاہ نکاح

بھی شامل کیا ہے۔ اگر یتیم بالغ ہو لڑکی یا لڑکا تو اس سے آپ شادی یا نکاح بھی

کر سکتے ہیں وہ بھی جائز ہے اور ”افکان“ جمع ہے افک کی جو ماں باپ

میں شریک ہو۔ آفات یا انت ایسا عمل جو ناقابل برداشت ہو۔ مشقت والا۔

اس آیت مبارکہ کے کچھ اصول مرتب ہوتے ہیں کچھ فائدے ہیں :

پہلا یہ کہ یتیم کی اصلاح لازم ہے۔ جو بھی اس کا سرپرست ہے وہ اس کو علم و

عمل اور ایمان سکھائے اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اس کو نفع تجارت

میں لگانے۔ اور اس میں خیانت نہ کرے۔ اور اسکو بگاڑنا حرام ہے۔ جیسے یتیم کو پکڑ کر اس سے بھیک منگوانا۔ یا چوری کرنا جیسے ہمارے ہاں بعض طبقوں میں ہوتا ہے یہ سب حرام ہے اسی لئے یتیم کے مال سے زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔ اس کا مال کسی کو ہبہ نہیں کر سکتے۔ نہ لوگوں کے پاس گروی رکھ سکتے ہیں نہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ اس کے مال میں فضول خرچی بھی حرام ہے اور اس کی پرورش کے ساتھ اس کی تربیت بھی لازم ہے۔

دوسری بات یہ کہ یتیم کو علم و ادب سکھانا۔ اور بقدر ضرورت تعلیم بھی ضروری ہے اگر وہ بُرے کام کر رہا ہے۔ تو اسے بُرے کام کی سزا دینا اس کی روک تھام کرنا اس کی تادیب کرنا۔ اس میں نظم ضبط لانا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ یتیم کے مال کو نفع بخش تجارت میں لگانا جائز ہے۔ یہ بھی اصلاح کے زمرے میں آتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس بارے میں اتنا دجاڑ ہے کہ کس طریقے سے اس کے مال کی اصلاح کریں اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوگئی ہے تو وہ بھی معاف ہے لیکن عمداً فساد کی نیت سے، خیانت کی نیت سے کوئی غلطی کرے تو اس کی پکڑ ہے۔ یتیم کی اصلاح اس کے ولی کی رائے سے ہوگی اور اس رائے کی غلطی معاف ہے۔ اگر اس میں نیک نیتی ہے۔

پھٹی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَاعْنَتَكُمْ

کہ اگر میں چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ یعنی نرمی اور رعایت رب پر واجب نہیں ہے۔ یہ اس کا کرم ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم

چاہتے تو تم پر سخت بامشقت حکم بھی ڈال سکتے تھے۔ یتیم کے مال کے سلسلے میں ایک مسئلہ آتا ہے۔ ہمارے ہاں رواج ہے خاص طور سے دیہاتی طبقے میں کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے ورثے میں جو مال بچا ہے اس میں سے ساری برادری کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دعوتیں کرتے ہیں۔ گائے ذبح ہوتی ہے۔ اگر اس شخص کے ورثہ میں یتیم ہیں پھر ان یتیموں کے مال میں سے لوگوں کی دعوتیں کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی برادری کو کھانا کھلاتا ہے کسی کے مرنے پر تو وہ اپنے مال میں سے ایسا کرے۔ یتیموں کے ترکے میں سے نہ کرے۔

صدقے اور مال کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک حدیث میں آپ کو بیان کر دوں کہ ایک دفعہ کسی غزوہ کیلئے مال اکٹھا ہو رہا تھا تو تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اپنا اپنا مال لانے کیلئے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں پیش کرنے کے لئے۔ ایک صحابی رہ گئے وہ بہت ہی غریب تھے تو وہ بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بہت غریب اور نادار ہوں۔ میرے پاس دینے کیلئے کچھ نہیں ہے۔ لہذا میں پڑھ رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یعنی: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ: جو کہ ہم صلوٰۃ التَّسْبِيح میں پڑھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو اللہ تعالیٰ کو پیش کر رہے

ہودہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تمہارا صدقہ اس کی بارگاہِ عالی میں سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔

یہ جو چار جملے ہیں : سُبْحَانَ اللَّهِ الخ اللَّهُ أَكْبَرُ۔ یہ کب کہے گئے اور کس نے کہا یہ جاننا ضروری ہے۔ ان کی عظمت کیوں ہے؟ اس کی مقبولیت کیوں ہے؟ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے عرش کو دیکھا تو انہوں نے کہا سُبْحَانَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں رُوح ڈالی گئی۔ جان ڈالی گئی تو پہلا کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ تھا۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں۔ جب سارے لوگ باغی ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کی اُمت میں سوائے چند لوگوں کے اور طوفانِ نوح آگیا۔ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار فرمایا کہ بادشاہت اسی کی ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے قربانی دے رہے تھے اور جب آنکھ کھولی تو دیکھا وہاں دنبہ ذبح ہوا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ دیکھ کر انہوں نے کہا اللہ أَكْبَرُ تو یہ چار کلمات ہیں، جو چار عظیم المرتبت ہستیوں کی زبانوں سے ادا ہوتے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں۔ یہ سب بل کر کلمہء تجید بن گئے ان کا پڑھنا اور کسی کو بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کیلئے آپ نے سونا

صدقے میں دیا ہو۔

اب جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ کہ تم دوسری عورتوں کو کس طریقے سے اپنے خاندان میں شامل کر سکتے ہو۔ کون تمہارے لئے جائز ہے۔ پہلے مال کا ذکر تھا اب خواتین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَتْ ط تم مشرکوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ یہاں مشرک سے مطلب ہے وہ جو کسی نبی، اللہ تعالیٰ اور اُسکی کتاب کا مکفر ہو۔ یعنی عام کافر۔ اس میں اہل کتاب مُشرکات شامل ہیں اس لئے کہ سورۃ مائدہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کن کن سے نکاح جائز ہے۔

اس میں بتایا کہ وہ محسنات، وہ نیک عورتیں ہیں جو اہل کتاب ہیں جو میرے کسی نبی پر ایمان لاتی ہیں اور ان کی کتاب پر ایمان لاتی ہیں یعنی یہود و نصاریٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مشرک یا کافر سے شادی نہیں کر سکتے ہاں نیک اور دیندار اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اس کی بھی اپنی شرائط ہیں یہ اسی وقت جائز ہے جب وہ نیک ہو اور پھر اس کا اتنا اثر و رسوخ ہو نہ ہو کہ وہ آپ کے ایمان اور اعمال میں خلل نہ ڈالے اور آپ کی تابعدار ہو۔ اور آپ اپنے بچوں کے ایمان اور اعمالِ صالحہ کی نگرانی کر سکیں۔ اگر اس کا اندیشہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی عورت سے شادی کر لی تھی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ان کو طلاق دے دو۔ اس لئے کہ تمہارے فراموش میں یہ دخل دے گی۔ تمہارے راز تمہارے دشمنوں کو بتائے گی جو آج کل عرب اور دیگر ممالک میں اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہیں۔ انہوں نے ان کے گھروں میں غیر اسلامی کلچر کا نفاذ کر دیا ہے وہ ان کی جاسوسی کرتی ہیں ان کی ہمدردیاں یہود و انصاری کے ساتھ ہیں۔ تو مشرکات کے ساتھ نکاح جائز ہے لیکن مکروہ ہے اس لئے کہ اس میں خدشات بہت ہیں اور یہ اسی وقت جائز ہے جبکہ آپکا اتنا اختیار ہو کہ آپ اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ لیکن عام مشرک اور بے دین عورتوں سے نکاح قطعاً جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔

وَلَا مَہٗ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ اِلَّا اَعَجَبْتُكُمْ : ”اُمّہ“ کہتے

ہیں کینز کو لونڈی کو اور ”مومنہ“ کے معنی ایمان والی۔ ایک طرف تو مباح فرمایا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کافر اور مشرک سے شادی نہیں کر سکتے، نکاح میں نہیں لا سکتے۔ ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ایک خوبصورت مالدار، صاحبِ حَسَبِ نَسَبِ باعزت مشرک یا کافر خاتون ان تمام خوبیوں کے ہونے کے باوجود بھی ایک ایسی کینز جو کہ مومنہ ہو وہ اس سے بہتر ہے۔ اس کی شانِ نزول کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمادی ایک صحابی کے عمل سے کہ کینز، لونڈی جو کہ مومنہ ہے وہ امیر مشرک سے کہیں بہتر ہے چاہے تم کو وہ پسند ہی کیوں نہ ہو اس کے مال اور حسن کی وجہ سے اس کے حسبِ نسب کی وجہ اور حیثیت کی وجہ سے۔

اسی طرح عورتوں کو بھی یہی حکم دیا۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ

يُؤْمِنُوا ط : اور تم مشرک مردوں سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ اَلْحَمْدُ اَعَجَبَكُمْ ط اور مومن مرد جو ہے مومن غلام ہے
وہ مشرک سے بہتر ہے چاہے تم اس کے حُسن و جمال، اس کی شجاعت، اس کی
وجاہت اور حیثیت کی وجہ سے تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو لیکن ایک غلام مسلمان جو
کہ مومن ہے وہ اس باحیثیت، باشجاعت، باوجاہت، بااقتدار، باحسب و نسب
مشرک کافر سے بہتر ہے۔ : اُولَئِكَ يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ ط : ”یدعو“ جو
ہے دعوت سے ہے ترغیب سے یہ لوگ مشرک یہ کیا کرتے ہیں، کیوں میں
نے منع کیا ہے؟ یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف جانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔
اگر تم نے مشرک یا مشرک سے شادی کی تو وہ تمہارے دین میں رخنہ ڈالیں گے
تمہارے ایمان میں رخنہ ڈالیں گے اور اپنے طور طریقے پر لانے کی کوشش کریں گے
اور تمہیں جہنم کا راستہ دکھا دیں گے۔ : وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى ذٰنِهٖ ط : اور
جو مومن ہیں وہ تو آپ کو ترغیب دیتے ہیں جنت کی طرف اور وہ تمہیں ترغیب
دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی۔

وَيُبَيِّنُ اَلْحَمْدُ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ : ذکر یہاں نصیحت کے معنوں
میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لئے بنی نوع انسان کے لئے بھی اسی طرح
سے صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں جو کس
رہیں، آگاہ رہیں۔ اور وہ ایمان کی راہ میں صداقت کی راہ میں ڈگمگائیں نہیں۔
استقامت کے ساتھ ایمان پر قائم رہیں اور صراطِ مستقیم پر قائم رہیں۔ اس آیت

یا کلمہ کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مشرک اور مشرکات سے شادی نہ کرو۔ دوسرا یہ کہ مومن یا مومنات چاہے وہ غلام اور لونڈی ہوں وہ مشرک یا مشرکہ سے بہتر ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں کے متعلق دو واقعات ہیں اور انہی واقعات کو اس آیات کی شان نزول کہتے ہیں۔

حضرت ابو مرصد ایک بہت بہادر شجاعت اور وجاہت اور امارت والے صحابی تھے۔ با اثر تھے۔ مالدار تھے۔ جب ہجرت فرمائی تو کچھ غریب مسکین مسلمان ایسے تھے اس وقت سب کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو مرصد رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ بھیجا کہ آپ جائیں اور اپنے اثر و رسوخ سے ان مسلمانوں کو جو اس وقت وہ ہجرت نہیں کر سکے اور وہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکال کر اپنے ساتھ لے آئیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک مشرکہ تھی۔ وہ بہت خوبصورت بھی تھی، مالدار بھی تھی۔ ان سے یہ محبت کرتے تھے اور وہ بھی ان پر بہت زیادہ فدا تھیں۔ ان کی شجاعت کی وجہ سے۔ جب اسے خبر ہوئی تو وہ اپنے شوق میں ان کے پاس آئی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں اب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گیا ہوں ان کی شریعت میں زنا حرام ہے۔ تو میں تمہارے ساتھ اب مسلمان ہونے کے بعد کوئی رابطہ یا تعلق نہیں رکھ سکتا۔ اس خاتون نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ سے نکاح کی درخواست کرتی ہوں۔ آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نکاح بھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اور ان سے پوچھے بغیر تم سے نہیں کر سکتا

مجھے نہیں پتہ کہ تم سے میرا نکاح جائز ہو کہ نہ ہو اس لئے کہ تم ایمان نہیں لائی ہو۔
 آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو آپ نے سارا قصہ
 سرکارِ دو عالم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور اس کا ذکر کیا کہ اس نے نکاح
 کی درخواست کی ہے۔ اس وقت اس آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ نازل ہوا: وَلَا
 تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا ۚ کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح
 اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔

اس کے علاوہ ایک دوسرا واقعہ ہے۔ ایک اور صحابی تھے حضرت
 عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے پاس ایک حبشی کنیز تھی۔ کسی بات پر آپ اس
 سے ناراض ہو گئے اور اُسے ایک طمانچہ مار دیا۔ سزا کے طور پر۔ لیکن پھر اس بات
 پر پشیمان ہوئے اور اس واقعے کو سرکارِ دو عالم ﷺ کی بارگاہِ عالی میں پیش کیا
 اس نیت سے کہ اس کی تلافی کیسے ہوگی؟

سرکارِ دو عالم ﷺ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ سے اس
 کنیز کے حالات دریافت فرمائے پوچھا کہ وہ کیسی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ
 توجید و رسالت کی قائل ہیں۔ نمازی ہے اور روزہ دار ہیں یہ سُننے کے بعد
 سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا اے عبداللہ! وہ تو مومنہ ہے تمہاری کنیز تو
 آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ! ﷺ رب کی قسم میں اسے آزاد کر کے
 اپنے نکاح میں لاؤں گا۔ اور ایسا ہی کیا۔ اس پر ان کے دوست احباب وہ لوگ
 جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ ان لوگوں نے انہیں طعنے دینا شروع کر دیئے

کہ فلاں فلاں حسین اور مالدار مُشرکات تم سے نکاح کے لئے تیار تھیں تم نے ان باحیثیت باحُسن اور بانسب عورتوں کو چھوڑ کر ایک خُبشی لونڈی سے نکاح کر لیا اس وقت ان کی دلجوئی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا دوسرا حصہ نازل کیا۔

وَلَا مَنَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ..... اَعَجَبَتْكُمْ : ایک مومنہ لونڈی

ایک مشرک سے بہتر ہے چاہے تم اس کے حسن و جمال اس کے مال و دولت اس کے حسب و نسب اس کے اقتدار کی وجہ سے اسے پسند ہی کیوں نہ کرو لیکن ان تمام دنیاوی خصوصیات کے باوجود ایک مومنہ لونڈی ہی اس سے بہتر ہے۔ یہ اُس کی شانِ نزول ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو حکم ہیں۔ اور اس سے کچھ اُصول اور فائدے مرتب ہوتے ہیں۔

ایک تو مسلمان مرد کا فر عورت سے نکاح نہ کرے۔ اور مسلمان عورت کا فر مرد کے نکاح میں نہ دی جائے۔ اور کسی مُسلمہ کا نکاح کسی کافر سے جائز نہیں ہے۔ خواہ وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ سی۔ مسلمان مرد کو اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب عورت کے ساتھ شادی کرے اس لئے کہ شوہر کا اس پر اقتدار ہوتا ہے لیکن اگر مسلمان عورت کسی مشرک سے شادی کرے تو اس کا اختیار اپنے ایمان پر اور اپنی اولاد کے ایمان پر نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ وہ شوہر کی تابع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ دوسرا یہ کہ مشرکوں، کافروں اور بد مذہبوں کی صحبت سے بھی اجتناب

کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اپنا رازداں بنانا حرام ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ لوگ جن کے عقائد مشرکوں اور کافروں جیسے ہیں۔ جو سرکارِ دو عالم ﷺ کی نبوت میں اور ان کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہیں رکھتے ایسے لوگوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ شیعوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ قادیانیوں سے شادی کر لیتے ہیں یہ سب جو ہے آپکی آلِ اولاد کے ایمان کے لئے خطرہ ہیں۔ اور جہاں پہ آپ کے اور آپ کی آلِ اولاد کے ایمان کے لئے خطرہ بن جائے وہاں وہ ناجائز بھی ہے۔ اس میں مشرک سے اہل کتاب سے بھی نکاح جائز ہے لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔

تیسرا اصول یہ ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت کے باوجود بھی اہل کتاب عورت سے بامشرکہ سے نکاح پر طاقت ہونے کے باوجود بھی مومنہ کنیز پر نکاح اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ مسئلے بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح کے متعلق پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ اختلافِ دین کے ہوتے ہوئے نکاح ہو نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر نکاح کے بعد زوجین میں اختلافِ دین ہو جائے کوئی ایک مرتد ہو جائے یا کوئی اللہ کی کتاب سے انکار کر دے۔ نبی سے انکار کر دے تو پچھلا نکاح باقی نہیں رہتا وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر مرد مرتد ہو جائے تو عورت فوراً اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور بعدِ عدت دوسرے سے نکاح کر سکے گی۔ اگر کافر عورت مسلمان ہو جائے تو وہ اپنے کافر شوہر کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اس میں اتنی تفصیل

یہ ہے کہ اگر وہ جگہ دار الحرب ہے تو عورت کے اسلام لیتے ہی، اور دارالاسلام میں داخل ہوتے ہی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور پھر خاندان سے پوچھے بغیر وہ دوسرا نکاح عدت کے بعد کر سکتی ہے۔ اگر وہ جگہ دارالاسلام ہے تو مرد کو بھی اسلام پیش کیا جائے گا اور اگر وہ مسلمان ہو جائے تو نکاح قائم رہے گا ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے مرتد ہونے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہاں اس سے ازدواجی رشتے کو قائم رکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور عورت کو اسلام لانے اور تجدید نکاح پر مجبور کیا جائے گا۔

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عام انگریز عورتیں جو دہریہ ہو کر خدا کی ذات، انجیل شریف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو چکی ہیں ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وہ مسلمان سخت غلطی کرتے ہیں جو بلا تحقیق مشرک عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ ایک عیسائی پادری کا بیان ہے کہ عام انگریز قومی طور پر عیسائی رہ گئے ہیں دینی طور پر عیسائی نہیں ہیں۔ مذہب سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ حضرت مسیح و انجیل اور رب کے بھی منکر ہو چکے ہیں۔

مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جو مرد بظاہر مسلمان ہو مگر اس کے عقائد کفر کی حد تک پہنچ گئے ہوں اس سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں ہے تو جو لوگ اپنی بیٹیوں، بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ ان کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ لڑکے کی صرف نوکری اسکی

حیثیت، اس کا مال و متاع اور خاندان نہ دیکھیں بلکہ اس کے عقیدے اور اس کے اعمال کے متعلق بھی پتہ کریں کہ لڑکا دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے عقائد درست ہیں کہ نہیں۔ اس لئے کہ اگر عقائد درست نہیں ہیں۔ ایمانیات میں کمی ہے تو پھر اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا پھر ان کے تعلقات زنا میں شامل ہوں گے۔ اس لئے کہ مسلمان اور غیر مسلم میں صرف ایک فرق ہے۔ وہ ہے ایمان۔ ایمان نہیں ہے تو پھر مسلمان مسلمان نہیں ہے۔ یعنی اعمال کی کمی تو معاف ہے۔ ایمان کی کمی معاف نہیں ہے۔ تو پیغام و سلام کے وقت لڑکی کے عقائد کا اطمینان کر کے زبان دی جائے۔

اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر بعد نکاح شوہر کے ایسے عقائد ظاہر ہوں تو اس سے الگ ہو جائے اور جس طرح ممکن ہو اسے اپنی قربت سے باز رکھے۔ اور ایسے معاملوں میں سرپرستوں کی امداد بھی لازم ہے۔ عام مسلم علماء کا مولانا اشرف علی تھانوی کے اس فتویٰ پر اتفاق ہے کہ اگر شوہر نیچری ہو یا قادیانی ہو ہو یا توہین کرنے والا دیوبندی ہو یا مرتد ہو گیا ہو تو اس سے مسلمان لڑکی کا نکاح ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور بعد میں خاوند ایسا ہو جائے تو بھی نکاح ٹوٹ جائیگا۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ جس کی بیوی عیسائی یا یہودی ہو وہ اپنے بچوں کی پرورش ان کی ماں سے نہ کرائے۔ بلکہ ہوش سنبھالتے ہی انہیں ماں سے الگ کر دے۔ ورنہ بچوں کے ایمان جانے کا اندیشہ ہے۔ اگرچہ اہل کتاب عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز ہے۔ مگر بہتر نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت

سے نکاح مال پر ہوتا ہے۔ یا جمال پر۔ تو تم دیندار بیوی اختیار کرو اور کافرہ دیندار کہاں سے آئی؟

اپنی بچیوں کے لئے خوش اخلاق، تندرست، دین دار خاوند تلاش کرو
محض مال پر لڑکیاں نہ دو، ورنہ بعد میں سخت پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ بچوں کا
پہلا اسکول ماں باپ کی گود ہے۔ آوارہ، بد اخلاق ماں باپ کی اولاد بھی آوارہ ہوگی۔
حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا جیسی ماں ہو تو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما
جیسے فرزند ہوتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا
کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے مسکین کو منتخب فرمایا جن کے پاس مال و متاع
نہیں تھا۔ جن کے گھر میں دولت کے بجائے اللہ اور رسول کا نام ہی تھا۔ مگر ان
کا سینہ دولت ایمانی سے مالا مال تھا۔ اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام نے
اپنی بیٹی صفورہ کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا۔ جن کے پاس دنیاوی مال
و منال کچھ نہیں تھا۔ وہ ان کے ہاں ایک مزدور چرواہے کے طور پر کام کر رہے
تھے۔ اس وقت ان کے پاس نہ گھر تھا نہ در، وہ صرف ایک پردیسی مسافر تھے
لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے ان میں دین اور قوت ایمانی دیکھا اور اپنی بیٹی کی
شادی کر دی۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نے جو ہمیں آسانیاں دی ہوئی ہیں۔ جو
مال اور اختیارات دیئے ہوئے ہیں ہم ان سب کا استعمال اس کی رضا اور اس کے
احکامات کے مطابق کریں۔ ہم اپنے دنیاوی اور اخروی معاملات میں اپنے فیصلے

اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکامات کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمارے بچوں آل و اولاد میں خصوصاً میرے اپنے بچوں اور میرے روحی بچوں، بچیوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اور اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ۞

سُورَةُ بَقَرَةَ يَارَهُ سَيَقُولُ

آيَتِ نَمْبِرِ ٢٢٢ - قَا - ٢٢٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

وَلَيْسَ لَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قَوْلٌ هُوَ
أَذَى ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ
لَكُمْ ۖ فَاتُّوهُنَّ بِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ
وَقَدْ مَوَّالًا أَنْفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

”اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم۔ تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے۔ تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں۔ اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں۔ پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو (۲۲۲) تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں۔ تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ اور اپنے بھلے کام پہلے کرو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو (۲۲۳)“

میں نے آپ کے سامنے آیات ۲۲۲ تا ۲۲۳ کی تلاوت کی۔ ۲۲۱ کی تفسیر میں نے پچھلی مجلس میں بیان کی تھی۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ ان سے آپ نے شادی کی تو آپ کے ازدواجی تعلقات حرام ہوں گے۔

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ دو مسئلے بتا رہا ہے۔ ازدواجی زندگی کے متعلق۔ عربوں میں جو یہودی ہوا کرتے تھے وہ اپنی بیویوں کے معاملے افراط ”یعنی سختی“ سے کام لیتے تھے۔ جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھیں تو

گھر سے علیحدہ نکال دیتے تھے۔ ان سے بول چال بند کر دیتے تھے ان کے پاس نہیں جاتے تھے۔ یعنی ان کو ایک محترم انسان کا درجہ دیتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بُرا سلوک کرتے تھے جو عیسائی تھے ان کے افراط کے مقابلہ میں تفریط میں تھے۔ وہ سختی کرنے کے بجائے نرمی میں حد سے گزُر جاتے تھے اور وہ حیض کی حالت میں بھی قربت کو روا رکھتے تھے۔ یہ دو طریقے تھے۔

اسلام ایک اعتدال پسند مذہب ہے۔ اسلام میں عورت اور بیوی کے لئے عزت و احترام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکارِ دوعالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس معاملے میں احکامات پوچھتے کہ یہودیوں کا یہ طریقہ ہے اور عیسائیوں کا یہ طریقہ ہے۔ تو ہمارے لئے کیا حکم ہے؟ یہ حضرت ثابت ابن و حداد اور دیگر صحابہ کرام نے یہ احکام پوچھے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پچھلی آیت میں ناجائز نگاہ سے روکا گیا تھا اب ناجائز قربت سے روکا جا رہا ہے کہ جو آپ کی جائز بیویاں ہیں یا لونڈیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے نساء کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ آپ کی جو نساء ہیں۔ اس میں بیوی اور کنیز دونوں شامل ہیں۔ ان سے صرف آپ کو قربت جائز ہے لیکن بعض حالات میں وہی قربت آپ پر حرام ہے۔ ناجائز ہے۔ تو اب ناجائز قربت سے اللہ تعالیٰ روک رہا تھا۔ آپ کی ہدایت کر رہا ہے۔ پہلے یہ فرمایا تھا پچھلی آیت میں کہ مشرکین سے نکاح نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ حائضہ عورت سے قربت نہ کرو۔

پچھلی آیت میں عقیدہ کی گندگی سے دُور رہنے کو کہا گیا تھا۔ اب جسمانی آلودگی سے اللہ تعالیٰ نے دُور رہنے کو کہا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ط : لوگ آپ سے حیض کے متعلق حکم پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى لَا : اذیت سے سب واقف ہیں اُردو میں۔ اذل کا مطلب ہے ایک تکلیف دہ حالت پہ عورتوں کے لئے ایک تکلیف دہ عارضہ ہے۔ ایک تکلیف دہ دور ہے ایک تکلیف دہ عمل ہے جس سے وہ گزرتی ہیں۔ تو عورتوں کے لئے یہ ایک تکلیف دہ دور ہے اور آپ کے لئے یہ آلودگی ہے۔ لہذا : فَأَعْتَزِلُوا : عزل کہتے ہیں الگ ہونے کو ان سے علیحدہ رہو تو اس دور میں تم ان سے علیحدہ رہو۔ قربت کی خواہش نہ کرو اور صحابہ کرام نے کچھ لوگوں نے ”فاعتزلوا“ کا حکم آنے کے بعد وہ اپنی بیویوں سے علیحدہ کہیں اور رہنے لگے۔ الگ جگہ رکھنے لگے الگ رہنے لگے تو وہ بالکل اسی طرح کرنے لگے جیسے تقریباً یہودی کرتے تھے ان میں سے بعض غریب بھی تھے ان کے پاس اوڑھنا بچھونا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہماری جان و مال قربان ہوں۔ ہم ان سے اگر علیحدگی نہ اختیار کریں تو ہم اللہ کے گنہگار ہوتے ہیں اور علیحدگی اختیار کریں تو ہمیں جاڑے میں تکلیف ہوتی ہے ہمارے پاس اتنے بسترے نہیں ہیں کپڑے نہیں ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ان سے الگ ہونے کا

نہیں ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے تم ان سے اسی طرح سے عزت کرو۔
 بول چال رکھو صرف ان سے قربت تمہیں منع ہے: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
 حَتَّىٰ يَظْهَرَنَّ: اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ
 ہو جائیں۔ یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے۔ عرب شعراء کا یہ حال تھا کہ وہ
 زوجیت کے تعلقات یا مرد و عورت کے تعلقات کے بارے میں انتہائی فحش
 بیانی اور فحش کلامی سے کام لیتے تھے اور ہر عام مجلس میں فحش اشعار سنایا
 کرتے تھے یہ کلام پاک کا ایک معجزہ ہے کہ ایک مرد و عورت کے تعلقات کے
 متعلق اللہ تعالیٰ نے اتنے مہذب الفاظ میں ہماری ہدایت فرمادی ہے۔
 لوگوں نے جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ جو دین
 کے مسئلے ہیں جو اللہ کے احکام ہیں ہر بالغ مرد و عورت کو جاننا چاہیے۔ اللہ
 کے حکم میں کوئی شرم نہیں ہے۔

تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے۔ اس وقت ان کے پاس نہ جاؤ
 جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ شرعی طور پر عورتیں کب پاک ہوتی ہیں۔ شریعت
 کے مطابق نارمل وقفہ دس دن کا ہے۔ اگر دس دن کے بعد وہ اس دورے
 فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر غسل کے بھی پاک کیا ہوا ہے۔ نماز
 کے لئے نہیں اپنے شوہروں کے لئے اور اگر دن کا وقفہ پورا نہیں ہوا اس سے
 کم کا ہوا ہے تو پھر اگر اس سے کم وقت میں فارغ ہو گئی ہیں تو بغیر غسل کے وہ
 اپنے شوہروں کے لئے پاک نہیں ہوں گی اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کہ انکے

پاس اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ یہ اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ جو بلیڈنگ ہے وہ تین قسم سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو جو پیریڈ میں ہوتی ہے، بچوں کی پیدائش کے موقع پر جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کا حکم وہی ہے جو حیض کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”نفاس“ اسے کہتے ہیں اردو میں۔ اس کے علاوہ اگر کسی رگ کے پھٹنے سے جو بلیڈنگ تو اس کا حکم ہے کہ اس کا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ”اباؤشن“ میں اگر بچے کے ہاتھ پیر بن چکے ہیں۔ جسمانی شکل ہو گئی ہے تو اس پر وہی حکم ہوگا۔ جو کہ نفاس کا یا حیض کا ہوگا۔ لیکن اگر وہ انسانی شکل نہیں بنی ہے۔ خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہے تو بلیڈنگ کو حیض کا حکم نہیں ہوگا۔

یہ تفصیل حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ..... أَمَرَكَ اللَّهُ ط : شوہر اور بیوی کے تعلقات آپ کی اللہ تعالیٰ نے منکوحہ عورتیں اور کنیز جائز کی ہیں تو ان سے تعلقات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو فطری طریقہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ اس طریقے سے ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھنا چاہیے۔

تَوْفَاذًا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ : جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جا سکتے ہو ان سے قربت حاصل کر سکتے ہو اور یہ امر واجب نہیں ہے پاک ہو جاؤ تو ضروری جاؤ۔ اس میں بیماری اور ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔

تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو تم اُن کے پاس جاسکتے ہو :
 مَنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمْ اللَّهُ ط : جیسے کہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ یہ
 کھلی اجازت نہیں ہے کہ جس طرح، جیسے چاہیں سلوک کریں۔ یہ اللہ کے
 قانون یعنی قانونِ فطرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُتَطَهِّرِينَ ○ : اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ثواب
 کثرت سے توبہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ : وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ○
 اور پاکی کا خیال رکھنے والے حد سے زیادہ طہارت رکھنے والے۔ پاک رہنے
 والوں کو اللہ تعالیٰ پسند رکھتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی پسندیدگی
 ظاہر کر دی۔ ان لوگوں سے کی جنہوں نے ان احکام کے آنے سے پہلے کوئی
 غلطی اسی طرح کی کر دی تھی۔ تو وہ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا
 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند فرماتا ہے ان سے بھی محبت فرماتا ہے جو اللہ
 کے حکم کی پابندی کریں اور پاکیزگی کا خیال رکھیں۔

نِسَاءُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ..... وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○

یہ ۲۲۳ ویں آیت ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پابندیاں لگائی تھیں کہ
 اِن اِن حالات میں تمہارے لئے تمہاری بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اب جو غیر
 ضروری پابندیاں اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ ایک مُسلمہ اصول ہے کہ جو پابندیاں
 اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نہیں لگائیں وہ خود ساختہ پابندیاں گناہ بھی جرم
 ہیں اور اس اصول کو مد نظر رکھنا چاہیے یہ وہابیوں کو دوسروں کو کہ جن چیزوں

کواللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا کہ عید میلاد النبی (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) نہ کر دے، فاتحہ نہ پڑھو،
قبر پر جا کر ان کو کیوں منع کرتے ہو۔ جبکہ کلام پاک میں بار بار ان چیزوں کو جن کو
یہودیوں نے بغیر کسی حکم یا بغیر کسی جواز کے اپنے اُپر حرام کر لیا تھا اللہ نے
فرمایا یہ غلط حکم ہے۔

تو اسی طرح سے انہی چیزوں میں یہودیوں کے کچھ طرزِ عمل تھے کہ اگر
قربت کوئی خاص صورتِ شکل میں ہو تو پھر جو بچے ہوں گے وہ عیب دار
پیدا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے تمہارا کھیت ہوتا ہے اور غلہ پیدا
کرتا ہے وہ پورے نباتات کی افزائش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوٰ علیہ السلام
حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی تھیں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل افزائش ہو۔ اور
یہ بنی نوع انسان کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے اس لئے کہ انہی اولادوں میں
سے اولادِ صالح بھی ہوں گی، پیغمبر بھی ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے۔ تو
عورتوں کا ایک بہت بلند مقام ہے۔ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں جس طرح کھیت
میں تمہارے پھول بھی اُگ سکتے ہیں، غلے بھی اُگ سکتے ہیں اور کانٹے بھی اُگ
سکتے ہیں تو تم ان کھیتیوں سے فلاح کی توقع رکھو۔ اولادِ صالح کی توقع رکھو اس
کی خواہش رکھو پھر اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے جو
فطری طریقہ ہے جس طریقے تمہاری افزائش نسل ہو وہ طریقہ استعمال کرو۔

یہودیوں نصرانیوں اور دوسروں کی طرح سے جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں
تم پر لاگو نہیں ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی دی ہے کہ تمہاری عورتیں،

تمہاری بیویاں اور تمہاری کنیزیں، تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اور تم ان سے اللہ کے بتائے ہوئے فطری طریقوں میں جس طریقے سے بھی چاہو تم اپنی زوجیت کے تقاضے پورے کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو جب تم اپنی جسمانی ضرورت پوری کرو تو اللہ کو نہ بھولو اپنی روحانی ضروریات کو بھی ملحوظ خاطر رکھو۔ تو ایک طرف تو حکم یہ دے دیا کہ : **نِسَاؤُكُمْ حَرْثُكُمْ** : عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ : **فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي شَعْتُمْ** : بس تمہارے لئے جائز ہے کہ تم اپنی کھیتی جس طرح جی چاہے کر ڈسنبھالو۔ : **وَقَدْ مَوَّاهُ لَا نَفْسَكُمْ** : لیکن اپنے لئے آخرت میں بھی کچھ بھیجتے رہو۔ یعنی اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے سے پہلے یا بعد میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو۔

اس کے لئے حدیث ہے سرکارِ دو عالم ﷺ کی کہ قربتِ زوجیت سے قبل مسلمانوں کو **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** پڑھنا چاہیے۔ ورنہ مردوں، عورتوں کے بیچ اس عمل میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پھر اولادِ صالح پیدا ہوتی ہے۔ تو : **وَقَدْ مَوَّاهُ لَا نَفْسَكُمْ** : اپنی جانوں کے لئے کچھ آگے بھی بھیجو۔ اپنی آخرت کے لئے کچھ آگے بھی بھیجو۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان احکام کے متعلق کوئی خطا سرزد ہو گئی۔ نفس اور شیطان کے تحت تو آپ صدقہ دے دیں۔ اس زمانے میں ایک دینار صدقہ مقرر فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے روحانی تقاضے بھی پورے کرو۔ جسمانی تقاضے کے ساتھ اور آخرت کے لئے بھی کچھ بھیجتے رہو۔ کیوں؟ :

وَاتَّقُوا : اور تقویٰ کرو اللہ کے احکام میں احتیاط کرو تا کہ تم سے کوئی ایسی حرکت نہ سرزد ہو جائے جو اللہ کے احکام کے خلاف ہو۔

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقُّوْنَ ط : ”ملاقات“ ملاقات سے ہے

وَاعْلَمُوا : تم جان جاؤ باخبر ہو۔ : أَنَّكُمْ مُّلَقُّوْنَ ط : کہ تمہیں آخر اسی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تمہارے تمام اعمال کی پریش اس کے سامنے ہوگی۔ لہذا تمہارے لئے زوجیت کے تعلقات پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو تمہاری جسمانی ضروریات کے سامنے تمہاری روحانی ضروریات بھی ہیں۔ اس کی بھی تیاری کرتے رہو۔ اور اسی طریقے سے کرو اپنے مال اپنی عورتوں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جائز اور حلال کیا ہوا ہے : وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○ : یہ بتانے کے بعد کہ اپنے لئے آخرت میں بھی کچھ بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ہر وقت یہ تصور کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اگر تم ایسا کرو تو مومنین کے لئے بڑی ہی بشارت ہے۔ ان کیلئے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ انعامات ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عقیدے کی روح سے روحانی طور پر عورتیں پاک ہیں۔ اس لئے کہ روحانی پاکیزگی ایمان کے ساتھ ہے۔ لہذا ان کے ساتھ بے عزتی والا سلوک نہ کرو۔ توہین آمیز سلوک نہ کرو جیسے کہ یہودی کرتے تھے ان کی عزت و احترام ان کے ساتھ برتاؤ سارے کرو۔ صرف تمہارے ازدواجی تعلقات پر وقتی پابندی ہے۔

یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تین سوالات تھے : وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يَنْفِقُونَ ۝ : دوسرا جو ہے : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
یہ سارے جو تین اور اس سے پہلے ایک سوال تھا۔ اس میں داؤ ہے۔ داؤ
معنی اور ابھی تک ۶ سوالات ہو چکے ہیں پچھلے تین سوالات جو تھے۔ وہ الگ
الگ تھے لیکن مال کے متعلق، یتامی کے متعلق اور حیض کے متعلق یہ تینوں سوالات
بر یک وقت کئے گئے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھتے ہیں اور تم سے یہ
پوچھتے ہیں تو تینوں جگہ يَسْأَلُونَكَ سے پہلے ”و“ ہے۔ جہاں یتامی کا
ذکر ہے تو ان کے مال کے ساتھ کس طرح کیا جائے، جہاں النفاق فی سبیل اللہ
کا ذکر ہے اور جہاں اپنی جائز اور حلال عورتوں کا ذکر ہے ان تینوں جگہ اللہ تعالیٰ
نے وَيَسْأَلُونَكَ فرمایا ہے اس لئے کہ اس سے پہلے جو تین سوال تھے
وہ مختلف وقتوں میں ہوئے تھے اور یہ ایک وقت میں ہوئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ
نے یہودیوں کا طور طریقہ کو ہمارے لئے جائز نہیں فرمایا کہ وہ عورتوں کو چھوتے
نہیں تھے وہ انہیں اچھوت سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں الگ کر دیتے تھے
بات چیت نہیں کرتے تھے۔

ان آیات سے کچھ اصول مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کلام پاک
کا معجزہ یہ ہے کہ انتہائی نازک معاملات بھی جو شوہر اور بیوی کے تعلقات سے
متعلق ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انتہائی مہذب الفاظ میں اس طرح بیان
فرمایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو اپنی بیٹیوں بچیوں بھائی بہنوں

سب کے سامنے تلاوت کر سکتے ہو نماز میں کلام پاک کی توہر آیت کی تلاوت ہو سکتی ہے نماز میں اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وہ مضمون جس کو کفار یہودی اور نصاریٰ اور عرب کے جہلاء فحش طریقے سے برتتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ان چیزوں کو تم کس طریقے سے مہذب طریقے سے کر سکتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ..... لَا نَفْسُكُمْ طَائِفٌ، طرف تو اللہ تعالیٰ نے جسمانی ضروریات میں غیر ضروری پابندیوں کو ختم کر دیا اور اس کا ذکر فرمایا لیکن ساتھ ساتھ آپ کو روحانی تقاضوں کا پورا کرنے کی بھی ہدایت فرمائی۔ تو پتہ یہ لگا کہ جب انسان کی اصلاح مد نظر ہو۔ اس کو آپ وعظ و نصیحت کر رہے ہوں۔ تو جب دنیاوی چیزوں کے متعلق آپ اس کو نصیحت کریں تو ساتھ آخرت کی باتوں کی بھی نصیحت کریں۔

اگر آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح پڑھ لکھو۔ پیسہ کماؤ تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ پیسے کے خرچ کرنے میں پیسے کے کمانے میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں اور آخرت کس طرح درست ہوتی ہے۔ دنیاوی معاملات کو درست رکھنے میں تو وعظ میں دنیاوی باتیں بتاتے وقت آخرت کی باتیں بھی بتانا ضروری ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ذکر جو ہے وہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کا ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ خوشخبری کی بھی ہے اس سے پتہ لگا کہ مومن کا ہر کام عبادت ہے۔ اگر جس طریقے سے

کنوان بنا دینا ایک صدقہ جاریہ ہے اور جس طرح دین کی ایک کتاب لکھ دینا صدقہ جاریہ ہے۔ جتنے لوگ پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا اسی طرح سے اولادِ صالح کو پیدا کرنا اور اس کی پرورش کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ نیکی کی نیت سے اپنے شوہر اور بیوی کے تعلقات رکھتے ہیں۔ اولادِ صالح پیدا کرنے کے لئے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عبادت کا عمل ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں ہے کہ: **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** : پڑھ لیا کرو۔ تو دوسری بات یہ ہوتی کہ صحبت زوجیت اگر صالح اولاد کی نیت سے ہو تو عبادت ہے۔

دوسری بات یہ کہ اگر سکونِ قلب کے لئے ہو کہ آپ نے اپنی جسمانی ضرورت پوری کر لی۔ اب اس کے بعد اطمینان سے عبادت کریں گے تہجد کیلئے اٹھیں گے۔ تو یہ بھی ایک کارِ ثواب ہے۔ تو جو کام بھی ہو اس کی نیت یہ اگر رکھیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں۔ اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے کر رہے ہیں چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے آخرت کی ہو وہ مومن کے لئے عین عبادت ہے۔ اس سے ایک اصول اور جو یہ آیت مبارکہ تھی: **لَكُمْ مِّنْ شَيْءٍ** : اس سے پتہ لگا کہ جس چیز پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی اس پر پابندی لگانا جرم ہے۔ غیر شرعی پابندی ہمیں نہیں لگانی چاہیے۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ شوہر کے لئے اللہ تعالیٰ نے صحبتِ فطری حلال کی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فہم کی آسانی کے لئے عورتوں کو کھیتی قرار

دیا ہے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ : وَقَدْ مَوْا
لَا نَفْسِكُمْ : اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ : پڑھنا چاہیے۔

تو بنیادی اصول یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا جس
کو اللہ تعالیٰ نے جائز کیا۔ ہو تمہارے لئے اس میں کسی وقت کی پابندی ہے یا
کسی سمت کی پابندی ہے یا کسی حالت کی پابندی ہے کہ اس حالت میں کر سکتے
ہو۔ وہ ہم نے تم یہ کوئی پابندی نہیں لگائی تمہارے لئے پوری آزادی ہے ہاں
یہ عمل تمہارا فطری ہونا چاہیے۔ اگر تم کھیتی کھیت میں کر سکتے ہو۔ پہاڑ پر نہیں
کر سکتے۔ یہاں کچھ نہیں اگتا پتھر یہ نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو
وقت اس کے لئے مناسب نہیں ہے اس میں نہیں کر سکتے وہ وقت جس میں
تم بھی تکلیف میں پڑ سکتے ہو اور وہ تو تکلیف کے دور میں ہیں ہی وہ تمہارے لئے
حرام کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کی طرف سے جو پابندیاں ہیں اس
پر سختی سے کاربند رہیں اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔

اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ سرکارِ
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ اس دور کے بعد جب پاکی کا وقت آجائے
تو عورتوں کو مشک لگانا چاہیے تاکہ اس کے اثرات ختم ہو جائیں یا خوشبو لگانا
چاہیے اس لئے کہ یہ ایک عارضہ ہے۔ تو جو چیز آپ کے جسم میں نہیں رہ سکتی۔
جیسے خون ہے یا قضاے حاجت میں پیشاب یا پاخانہ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ

نے ناپاک کر دی ہیں جو آپ کے جسم میں نکل گیا جب تک پیٹ میں ہے آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک بطن میں ہے وہ خون آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں جب آپ کے بطن سے نکلنا شروع ہو گیا تو وہ ناجائز ہو گیا اسی طرح سے ہماری انگلیوں سے خون نکل گیا تو اس سے وضو کرنا پڑتا ہے خون نکل جاتے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک پردہ بنایا ہے جس کے اندر جو کچھ ہے وہ حلال ہے۔ جسم سے کوئی چیز نکلنا شروع ہو جاتے وہ حرام ہے۔ اور اس حرام و حلال کا خیال رکھنا ہم پر ضروری ہے۔

ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا دوسرے ہیں وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ کلام پاک میں جو اس طرح کے مسائل کا بھی ذکر ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو انسان کو کون سکھائے گا کہ کون سی بات اس کے لئے فائدے مند ہے کون سی نقصان دہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا۔ جس کو سارا علم ہے کہ تمہارے لئے یہ چیز فائدے مند ہے یہ نقصان دہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو انتہائی شائستہ اور مہذب الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے زیادہ پاک اور بزرگ نہیں ہیں وہ تو ان مسئلوں پہ بلا کسی جھجک سرکارِ دو عالم ﷺ سے پوچھ لیتے تھے اس لئے کہ اگر کسی چیز پر شبہ ہو گیا تو اس شبہ کو ختم نہ کرنا تھا۔ اس لئے وہ پوچھ کر ہدایت حاصل کرتے۔

اگر میاں بیوی کے تعلقات فطرت کا حصہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق احکام بتا دیئے یہ عین اسلام ہے۔ حلال چیزیں بعض حالات میں حرام

ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کن حالات میں حرام ہیں۔ اور اگر کسی اور نے ۱
 اللہ تعالیٰ کے علاوہ حلال چیزیں حلال عمل کو حرام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے
 بتایا کہ وہ غلط ہے۔ جو میں نے تمہیں آزادی دی وہ تمہاری برقرار ہے۔

میں نے شروع ہی میں حضور ﷺ کی سیرت پاک کے بارے میں
 کچھ کیٹیں ریکارڈ کرائی تھیں جن میں ہم نے ان کی کافی خبر گیری کی ہے الٰہی حدیث
 کی اور دیوبندیوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے
 جیسا ہوں۔ تو پورے کلام میں اللہ تعالیٰ نے خود کہیں اپنی زبان سے یہ نہیں فرمایا
 کہ میرے رسول جو ہیں وہ انسان ہیں۔ بشر ہیں۔ حضور ﷺ سے فرمایا کہ آپ
 ان سے کہہ دیں۔ تاکہ صحابہ کرام کو حوصلہ ہو کہ دیکھو میں تم ہی جیسا ہوں۔ تمہاری طرح
 سے کھاتا ہوں پیتا ہوں، سوتا ہوں، بیوی بچے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ
 کے احکام پر عمل کرتا ہوں تو لہذا تم بھی کر سکتے ہو۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے
 کہ وہ انسان ہیں بشر ہیں عام انسانوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عِلم
 عطا فرمایا جو کسی دوسرے انسان کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام انسانوں
 سے زیادہ عظمت دی ہے۔ اور سارے انبیاء سے زیادہ عظمت آپ کو دی ہے۔
 ایسی صورت میں بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عام بشر ہیں۔ بشر سے
 تو اولیاء اللہ کہیں زیادہ بلند ہستی ہیں۔ اولیاء اللہ سے کہیں زیادہ ہستی انبیاء
 علیہم السلام ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام سے کہیں زیادہ بلند ہستی سرکارِ دو عالم ﷺ
 ہیں۔ کس بشر کو قاب قوسین ادا دئی کا مقام حاصل ہے؟ کس بشر کو یہ مقام حاصل

ہے کہ : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ : کس بشر کو ہے ہم سب
 تو وہی بات کرتے ہیں۔ جو ہمارے جی میں آتا ہے۔ لیکن سرکارِ دو عالم ﷺ
 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے جی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ
 وہی بات کرتے ہیں۔ جس کی میں وحی نازل کرتا ہوں۔ تو ان کی ہر بات وحیِ خدا
 ہے۔ ہماری بشر کی بات تو وحیِ خدا نہیں ہے۔ بشر کے لئے صرف تلاوتِ کلام
 پاک، وحیِ خدا ہے۔

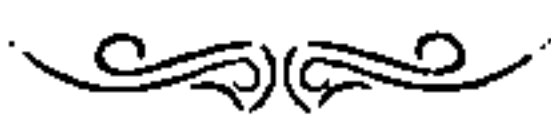
وہاں تو یہ عالم ہے حضور ﷺ کا مقام تو الگ ہے صحابہ کرام کا یہ مقام
 ہے کہ وہ تیرہ سوالات جو انہوں نے پوچھے وہ تیرہ سوالات کلامِ پاک کا حصہ بن
 گئے۔ ان کا جواب شریعت بن گئی۔ تو عام بشر تو حضور ﷺ کے غلاموں کا مقابلہ
 نہیں کر سکتے۔ کس بشر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ حکمت کسی دوسرے بشر کو سکھا
 دے جو حکمت کلامِ پاک کے پڑھنے سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ
 کے متعلق فرمایا ہے : وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ کہ
 وہ آپ کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں اور وِزِکِیْہُمْ :
 اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو انکی صحبت اور قربت میں رہتا ہے۔ اسکا
 قلب و روح پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مرتبہ کہاں کس بشر کو حاصل ہے؟
 ۛ نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

تو جب نگاہ کا آنا سامنا ہوا، تو جو قتل کیلئے آئے تھے وہ ہمیشہ
 کے لئے غلام بن گئے اور ان کے جب غلام بنے تو ساری دنیا میں ایک مثال

بن گئے تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ پہلا سبق منظم طریقے سے دیا گیا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورِ حکمرانی کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین میں اتنا شعور عطا فرمایا تھا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لَا نَبِيَّ بَعْدِي : لیکن اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی شجاعت عطا فرمائی تھی کہ جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا تو فرمایا کہ اب ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب اذان ہوگی اور ہم سرعام نماز پڑھیں گے دیکھیں گے ہمیں کون روکتا ہے؟

حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیا کرتے تھے جب فتح مکہ ہوئی تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری جان و مال قربان ہو! آپ پہ لاکھوں درود و سلام اگر میں نیچے اذان دیتا تو خانہ کعبہ کی طرف اذان دیتا جیسے میں مدینہ منورہ میں دیتا۔ آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ مجھے کھڑا کر دیا ہے اب میں کس طرف منہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ میری مسجد کی طرف منہ کر لو۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک کا جو حجرہ شریف ہے وہ کعبے کا کعبہ ہے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

سُورَةُ بَقَرَةَ پارہ سَقُول

آیت نمبر ۲۲۴ تا ۲۲۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاٰیْمَانِكُمْ
اَنْ تَبْرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَیْنَ
النَّاسِ ۝ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۲۲۴﴾ لَا
یُؤْخِذْکُمْ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِیْ اٰیْمَانِكُمْ
وَلٰكِنْ یُّؤْخِذْکُمْ بِمَا کَسَبْتُمْ قُلُوْبُکُمْ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِیْمٌ ﴿۲۲۵﴾

وہ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو۔ کہ احسان اور
پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو۔ اور

اللہ سُنتا جانتا ہے ○ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا اُن
 قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جاتے ہاں اس پر
 گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کئے اور اللہ
 بچھنے والا، حلم والا ہے ○

میں نے اس وقت سورہ بقرہ کی ۲۲۴ سے لیکر ۲۲۵ آیات تلاوت
 کی ہیں۔ پہلی دو آیات جو ہیں۔ وہ ان عورتوں کے متعلق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے
 ہمارے لئے حلال فرمایا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ہمیں سکھائیں۔
 ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے جو کام جائز اور حلال فرمایا ہے وہ
 بھی بعض حالات میں آپ کے لئے منع اور حرام ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے
 آپ کو سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھیں اور جس چیز کی بھی
 ہم نے آپ کو اجازت دی ہے چاہے رزق ہو، جائیداد ہو یا آپکی عورتیں ہوں
 ہر چیز میں پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پابندیاں
 خود ساختہ ہیں جو کفار اور جہلاء نے مشہور کر رکھی ہیں۔ تم ان پابندیوں سے آزاد
 ہو۔ تم پر صرف ان پابندیوں کا اطلاق ہوگا جو میری طرف سے ہیں۔

اس میں ایک اور بھی سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے
 کہ اگر دُنیا صرف دُنیا کے لئے وصول کر دو گے تو وہ تمہارے لئے عذاب بن جاتی ہے
 وہ تمہارے لئے بے سود ہے۔ صفر ہے۔ جب دُنیا کے ساتھ آخرت کو شامل

کر لو گے تو تمہارے لئے وہ ثواب بن جاتی ہے۔ تمہارے لئے وہ خیر و برکت بن جاتی ہے۔ اس لئے جب تم میری دی ہوئی نعمتوں سے چاہے وہ تمہارا رزق ہو چاہے تمہاری دولت ہو، یا پھل ہوں، چاہے بیوی بچے اولاد ہوں۔ کہ ان سے استفادہ کرو تو ساتھ ساتھ اس کو آخرت کے ساتھ ملاو اور کچھ آخرت کیلئے میرے پاس بھی بھیجو۔ دنیا صفر ہے۔ وہ دنیا اگر خالی رہے گی تو صفر ہی رہے گی۔ آخرت ہند سے ہیں۔ ایک سے لے کر ۹ تک۔ اس صفر کے ساتھ جب ایک سے ۹ تک ملاؤ گے تو ۱۰ گنا اور ۹۰ گنا ہو جائے گا۔ قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن صفر جو ہے ۱۰ لاکھ بھی کرو تو صفر ہی رہے گا۔ لیکن ایک صفر کے ساتھ ایک بھی ملاو تو وہ بڑھ جاتا ہے۔

تو دنیا اور آخرت کا یہ رشتہ ہے کہ دنیاوی آسانیاں آسانئیں اور لذتیں اور نعمتوں سے استفادہ کرو اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرو۔ اس کی تسبیح و تہلیل کرو اس کا شکر ادا کرو۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کا ذکر ہے، کچھ جو ہے پابندیوں کو خود اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ قسمیں کھا کر بعض لوگ غصے میں جہالت میں یا کسی اور وجہ سے جذبات میں آکر قسم کھا لیتے ہیں کہ تم نے فلاں کام کیا تو توکل سے تم میری ماں برابر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اختیاری اور خود ساختہ پابندیوں ہیں اس کے متعلق انتباہ فرمایا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ اللہ کا نام غلط کاموں اور ناجائز پابندیوں کے لئے استعمال نہ کرو۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو ایک بہترین نعمت

کے طور پر اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس لئے کہ وہ ایمان کی ڈھال ہے ان کے ساتھ رشتے، ان کے ساتھ تعلقات آپ کو برائیوں سے روکتی ہیں۔ اس کی ترغیب سے روکتی ہیں۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی حدیث مبارکہ ہے : اللہ تعالیٰ نے فرمادیا : آپ میں اور بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے : **هَن لِبَاس لَكُمْ وَانْتُمْ لِبَاس لِهَن** : وہ آپ کی لباس وہ آپ کی پردہ داریاں ہیں اور آپ ان کے پردہ دار ہیں۔ اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی حدیث ہے کہ بیوی دنیا کی بہترین متاع اور ایمان کی ڈھال ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ صالحہ ہو۔ خود نیک ہو اور آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے۔ اس پر قائم رہے لیکن بیوی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کھیتی قرار دیا ہے۔

جس طرح سے اپنی اپنی کھیتی کو گرمی سردی کے موسم کی سختیوں سے بچاتے ہیں۔ ماحول کی سختیوں سے بچاتے ہیں اسی طرح سے اپنی بیویوں کو اپنی کنیزوں کو نظر بد سے بچانا آپ پر لازم ہے۔ سورہ رحمن میں اللہ تعالیٰ نے اس عودت کی تعریف کی جو انعام میں آپ کو جنت میں ملے گی تو اسکی دو صفتیں بتائیں : ایک تو : **حُورٌ مَّقْصُودَاتٌ فِي الْخِيَامِ** ۴۱ **قُصِرَتْ الظُّرُفُ لَا يَرَوْنَ ظُهُورَهُنَّ** : وہ پاک خوریں خیموں میں ہونگی اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ تو یہ ہے بہترین عورت کا نمونہ جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ لہذا صالحہ عورت وہ ہے جو اپنے اعمال سے اپنے طور طریقے سے اپنی شرم و حیا کو قائم رکھے۔

پر اس میں کچھ طریقت کے بھی رموز ہیں ان آیات میں دُنیا والے جو اہل علم ہیں وہ کچھ اور مطلب لیں گے اور جو اہل دل ہیں کچھ اور مطلب لیں گے۔ مسلمان تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو عام ایک خاص اور ایک خاص الخاص۔ عام مسلمان تو روزے نماز اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ نواہی سے بچتے ہیں اور اوامر ادا کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت سے نا آشنا ہیں، عمل کرتے ہیں اس لئے کہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ بُرائی سے بچتے ہیں، اس کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے اس کی توحید سے نا آشنا ہیں۔ اس کی ذات سے نا آشنا ہیں، ان کو نہ عرفان ہے نہ حقیقت کا علم۔

اور جو خاص لوگ ہیں وہ کعبہ توحید میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں۔ جہاں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور وہ مخلوق سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ وہ عام لوگوں جیسے نہیں ہوتے اور جو خاص الخاص لوگ ہیں وہ کعبہ حقیقت سے بلند ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر سارے عالم پر حکمرانی کرتے ہیں۔ جو عام مسلمان ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تم ان سے جس طرح سے چاہو اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے تعلقات ازدواجی کو قائم رکھو۔ اور جو خاص الخاص ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دنیا تمہارے حوالے کر دی عالم تمہارے حوالے کر دیا اور اب یہ تمہاری ملکیت ہے۔ یہ سارا عالم ساری کائنات جس طریقے سے تم چاہو اسے برتو۔ میری رضا کے لئے۔

تو انہوں نے اپنی تمنا تو ختم کر دی۔ اپنا دل مُراد سے خالی کر لیا۔ اب انکی تمنا ان کی خواہش ”امر الہی“ ہے۔ اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے اختیار میں دے دی کہ تم اس کے مالک ہو یہ تمہاری کھیتی ہے تم جس طرح چاہو دین دنیا کا آخرت کا فائدہ لو۔ جس طرح جی چاہے اس کو برتو۔ تمہارا حکم دنیا پر چلے گا اور تم میرے نائب ہو۔ اسی لئے جب حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے: قُمْ بِاِذْنِي: تو مُردہ زندہ ہو جاتے تھے اس لئے کہ کائنات زندگی موت رُوح سب ان کے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ ساری کائنات کو ان کی ملکیت بنا دیا ہے ہے۔ اور یہی لوگ مردانِ حق ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہی مُرد ہیں۔ اور سارا جہان ان کے لئے عورت کی طرح ہے۔ یعنی ان کا محکوم ہے۔

نِسَاؤُكُمْ حَرْثُكُمْ..... اِنِّیْ شِئْتُمْ : عام

لوگوں کے لئے اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ لیکن خاص الخاص کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا تمہارے تابع ہو گئی۔ مردانِ حق کے لئے سارا جہان عورت کی طرح ان کے تصرف میں ہے۔ وہ جس طرح چاہیں اس پر عمل درآمد کریں۔ کبھی بادشاہوں کی بادشاہت ان کے جلال سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور کبھی فقیر کو مُزدور کو بہشتی کو، بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جس طرح سے دنیا میں ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ انہیں اتنا اعزاز عطا فرما رہا ہے۔ اس لئے کہ وہ اپنا ارادہ ختم کر چکے ہیں۔ اپنا ارادہ ارادۃ الہی میں فنا کر چکے ہیں ان کا ہر فعل حقیقتاً امرِ ربی ہے۔

اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ**

مُخْلَقُونَ ط: تو اُن ہی سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تم مقربینِ بارگاہ ہو۔ تم میری
حضور میں رہتے ہو۔ لہذا تقویٰ کرو اس لئے کہ تمہیں مجھ سے ملنا ہوتا ہے تقویٰ
کر دگے تبھی اس منصب پر فائز ہو گے کہ عالم تمہارے امر کے تحت ہو۔ تو ان سے
خطاب ہے کہ اللہ سے ڈرو کیونکہ تم حاضرینِ بارگاہ ہو۔ تم ہی اللہ سے ملنے والے ہو۔
اور تم جاؤ میری مخلوق میں بھی اپنی راہ دکھا دو۔ جیسے کہ ہمارے آقا و مولا ہمارے مرشد
قطبِ العالم غوثِ زمان شاہِ افضل سرکار کو اللہ تعالیٰ نے درجات اور قربت عطا فرمائی
سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی قربت عطا فرمائی۔ فرماتے تھے کہ میری دو انگلیوں کے
درمیان میں ساری کائنات ہے۔ لیکن وہ ہم جیسے گز گاروں کو بھی اپنی صحبت سے
فیضیاب فرماتے تھے۔ اور ہمیں بھی اپنی راہ دکھاتے تھے۔ تاکہ ہم بھی اس راستے
پر چل کے عام سے خاص ہو جائیں۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہو تو خاص الخاص ہو جائیں۔
ہم سے وہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان تو کوئی حجاب
ہی نہیں۔ اگر موسم اچھا ہو، فضا اچھی ہو تو اس کھڑکی سے مری تک نظر آتا ہے اور
جب موسم غبار آلود ہو آنکھوں میں دھول آئی ہوئی ہو تو پھر یہ نالے تک بھی نظر نہیں
آتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے عام لوگو! ایمان تو تمہارے پاس ہے ہی۔ ایمان کے
ساتھ عشق شامل کر لو اور عشق کے پانی سے اپنے غبار دھو ڈالو جب پارشِ رحمت
ہوتی ہے تو فضا صاف ہو جاتی ہے۔ تو رب کے اور بندے کے درمیان تو حجاب
نہیں ہے۔ حجاب اس غبار کا ہے جس کو اہل دنیا نے دنیا سے اٹھا دیا ہے۔ ہم

اپنی ذات سے اس غبار کو دھو ڈالیں۔ غبار دور ہو جائے گا اور ہماری آنکھوں میں
قرب الہی اور ہماری نگاہوں میں رب ہی رب ہوگا۔

اور ایک نصیحت یہ تھی کہ : **وقدموا لافسکم** : جیسا کہ میں
نے عرض کیا کہ دنیا فقط صفر ہے اور جب تک دنیا کو آخرت سے مخلوط نہیں کرو
گے صفر ہی میں اٹکے رہو گے۔ اگر تم اپنی قدر بڑھانا چاہتے ہو رب کے حضور میں تو
دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی دھیان رکھو دنیا برتنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے لئے
بھی کچھ بھیتے رہو۔ اپنے رب کے پاس۔

اب میں نے ان تین آیات کا ۲۲۳، ۲۲۴ اور ۲۲۵ تک کی تفسیر اور
تعلق عرض کیا تھا کہ پچھلی آیت میں عورتوں کی حرمت کا ذکر تھا کون آپ کے لئے حرام
ہے کون حلال اور کن حالات میں حرام ہو جاتی ہیں اور پھر بے جواز پابندیوں کا ذکر تھا۔
اب اللہ تعالیٰ نے اسی تسلسل میں جو خود ساختہ پابندیاں ہوتی ہیں یا حلال چیز کو روکنے کیلئے
یا نیک کام کو روکنے کے لئے اس کے متعلق عرض کیا ہے جس طریقے سے ازدواجی قربت
کے متعلق غلط باتیں یہودیوں اور مشرکین مکہ میں عرب میں مشہور تھیں اسی طریقے سے یہ
بھی بات مشہور تھی کہ قسم کے ذریعے سے اگر کوئی اپنے اوپر پابندی لگا دے کہ اپنی بیوی
کو ماں یا بہن کہہ دے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے طلاق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے
اس کی بھی تردید فرمائی ہے۔

اس کا شان نزول جو ہے دو واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
ولا تجعلوا اللہ عرضة لایمانکم..... الناس : ولا تجعلوا

جعل کا مطلب بنانا۔ تم نہ بناؤ عرضہ نشانہ عرض کہتے ہیں رکاوٹ کو۔ اعتراض کوئی بیان دے رہا ہے آپ نے اعتراض کر دیا۔ سوال کو اعتراض کہتے ہیں۔ تو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ تو عرض کا مطلب ہے رکاوٹ عرضہ کا مطلب ہے رکاوٹ۔ یا نشانہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نشانہ نہ بناؤ۔ : لا یمانکم : اپنی قسموں کو۔ ایمان جو ہے یمین کی جمع ہے یمین کا مطلب ہے داھنا۔ عرب جب قسم کھاتے ہیں تو داھنا ہاتھ ملا تے تھے۔ دوسرے یہ کہ داھنا ہاتھ بائیں ہاتھ سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مضبوطی کی نشانی ہے۔

تو قسم سے کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنی بات کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ واللہ میں نے اسے دیکھا ہے یا یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ کی قسم جو میں ایسا کروں۔ ایسا کر کے یا تو وہ اپنے ارادے کو استحکام دیتے ہیں۔ کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا یا اپنے کسی بیان کی تصدیق کرتے ہیں تو اس وجہ سے زمین کو قسم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی قسموں کے لئے اللہ تعالیٰ کو نشانہ نہ بناؤ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس کے نقصانات ہوتے ہیں بار بار قسم میں اللہ تعالیٰ کا نام لیں تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور ہیبت اُس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ اور ہیبت الہی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ بار بار قسم کھانے سے انسان ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لا یمانکم : اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی تصدیق کرتے ہیں یہ بات غلط ہے اور یہ

قسمیں تم کھاتے ہو کس لئے؟ : ان تہروا و تتقوا : تم ایسا نہ کرو تا کہ تم لوگوں کے ساتھ نیکی کرو ”بر“ کے معنی نیکیاں اور ”تتقوا“ اور تقویٰ کرو۔
”وتصلحوا بین الناس“ اور لوگوں کے درمیان میں صلح کرو۔

آپ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارے معاملات میں نہیں پڑونگا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ قسم کھا رہے ہیں کہ ان کی صلح نہیں کرائیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنین کے درمیان کوئی مسئلہ ہو تو تم صلح کرادو۔ تقویٰ کیا ہے؟ ”بر“ کا مطلب ہے بھلائی نیکی۔ اور ”تقویٰ“ برائی سے بچنا ہے۔ لیکن جب نیکی ”بر“ وہ اللہ کے ڈر سے کی جائے تو وہ تقویٰ بن جاتی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا خوف اور اس کی ہدایت شامل ہو۔ جس نیکی میں وہ صرف نیکی نہیں رہتی بلکہ نیکی اور تقویٰ دونوں بن جاتی ہے۔

یہ آیت جو نازل ہوئی اس کا سبب دو واقعات ہیں :

ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کی بہن جو تھیں بشیر بن نعمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں ان میاں بیوی میں نا اتفاقی تھی۔ اور وہ رڑ کر اپنے بھائی کے گھر آگئیں۔ اور یہاں آکر بیٹھ گئیں اس سے بہت ان کو دکھ ہوا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی کہ میں اپنے بہنوئی نعمان رضی اللہ عنہ کے نہ گھر جاؤں گا نہ ان کی بیوی سے ان کو ملواؤں گا۔ کچھ دنوں بعد لوگوں نے ان کے احباب بشیر بن نعمان رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو قسم کھا چکا ہوں۔ لہذا یہ کام نہیں کرا سکتا۔ اس قسم نے کیا کیا؟

اس قسم نے کام یہ کیا یہ تقویٰ کا کام تھا نیکی کا کام تھا۔ اور ایسی قسم کہ آپ نیکی کو روکنے کے لئے کھائیں کہ ہم نیکی نہ کریں گے۔ اس قسم کو توڑ دینا چاہیے۔ اس کا کفارہ ادا کریں۔ سورہ مائدہ میں کفارہ ہے قسم توڑنے کا۔ ۳ روزے ہیں۔ یا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو ایسی قسموں کو توڑ دینا چاہیے تاکہ آپ نیکی کر سکیں اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔

تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تاکہ وہ صلح کر سکیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح سے ایسی قسمیں نہ کھاؤ۔ جس میں تمہاری نیکی رُک جائے۔ تقویٰ رُک جائے، تمہاری صلح لوگوں کے درمیان رُک جائے۔

دوسرا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے آپ کے خالہ زاد بھائی مسطح ایک غریب آدمی تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہیں رکھتے تھے سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے تو وہ مسطح کی اپنے خالہ زاد بھائی کی کفالت فرماتے تھے ان کا ایک وظیفہ انہوں نے مقرر کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک غزوہ کے موقع پر سفر کے دوران ایک تہمت لگائی اس وقت مسطح جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ انہوں نے تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ دکھ ہوا انہوں نے کہا کہ یہ کیسا میرا عزیز ہے جسے میری عزت اور آبرو کی پرواہ نہیں ہے میں اس کی کفالت کرتا ہوں یہ میری بیٹی کا چچا ہے یہ کیسا چچا ہے جو اپنی بھتیجی کی عزت کا پاس نہیں رکھتا میں اس کی اب کفالت نہیں کروں گا اور اس کا وظیفہ بند کر دیا تو اس وقت یہ آیا مبارکہ

نازل ہوئی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک کام نہ کرنے کی قسم نہ کھاؤ۔

اس آیت مبارکہ سے کچھ اصول مرتب ہوتے ہیں :-

پہلی بات تو یہ کہ بہت قسمیں کھانا بُری بات ہے اس سے رتبہ کی ہیبت جاتی رہتی ہے اور قسم کی عزت نہیں رہتی اگر کوئی ہر بات یہ قسم کھائے تو اس کی قسم کی عزت نہیں رہتی اور جو بار بار سچی قسموں کا عادی ہو جائے گا وہ جھوٹی قسمیں بھی کھانا شروع کر دے گا۔ قسموں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ زیادہ قسمیں کھانے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ اور فقیری آجاتی ہے۔

دوسرا اصول یہ مرتب ہوا کہ زیادہ قسمیں کھانے والا قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : **وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ حَلَّافٍ حَبِيئٌ** : خوف سے قسمیں جو کھائے اس کی اطاعت نہ کرو۔

تیسرا اصول یہ ہوا کہ نیکی سے باز رہنے کی قسم نہ کھانا۔ ترمذی اور نسائی کی روایت شدہ حدیث ہے : جو شخص کسی بات پر قسم کھالے اور اس کے سوا میں بھلائی دیکھے وہ اپنی قسم کو توڑ کر نیک کام کرے۔ اور کفارہ قسم کا ادا کر دے۔ یاد رکھیں کہ کفارہ قسم توڑنے کے بعد جائز ہے۔ اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔ اس طرح کہ میں نے روزہ توڑ دیا اس کا ایک دن پہلے کفارہ دے دیا اس کی اجازت نہیں ہے۔

چوتھا اصول یہ ہوا کہ قسم پوری کرنا اچھی بات ہے۔ مگر گناہ کی قسم توڑنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ قسم کھائے کہ اب میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں

کروں گا۔ اپنے ماں باپ سے کہے (تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ) کہ میں خدا کی قسم تم سے نہیں بولوں گا۔ تو وہ گناہ ہے ماں باپ سے نہ بول چال رکھنا۔ ماں باپ کی خدمت نہ کرنا۔ قسم کو توڑنا لازم ہے اور قسم کو توڑ کر ان کی خدمت جائز ہے۔ دو چیزیں قسم اور درود شریف بعض حالات میں منع ہیں۔ مال فروخت کرنے کے لئے قسم کھا لینا یا درود پڑھ لینا تاکہ اس کی وجہ سے اس کا مال فروخت ہو جائے۔ درود خالصتاً اللہ تعالیٰ کا ایک عمل ہے۔ جو وہ اپنے حبیب ﷺ کے علاوہ کسی اور چیز کو کسی اور خواہش کو اپنے درود کو مقصد بنانا حرام ہے۔ درود شریف، جگہ پڑھنا منع ہے۔ صحبت زوجیت کے وقت، استنجہ کے وقت، مال بیچنے کے وقت اگر کہیں پھسل جائے تو اور تعجب پر اور ذبح کے وقت اور چھینک کر، چھینک کر الحمد للہ کہنا چاہیے۔

ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ غیر اختیاری چیزوں پر قسم نہ کھائے انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بارش برسا سکے۔ انسانوں کے اختیار میں مرنے اور جینا نہیں ہے تو یہ قسم آپ نہیں کھا سکتے کہ خدا کی قسم ہر کل بارش ہوگی۔ تو غیر اختیاری چیزوں پر کبھی قسم نہیں کھانا چاہیے۔

دوسری قسم کے متعلق جو آیت ہے : لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ : ”یواخذ“ جو ہے ”مواخذے“ سے ہے۔ ”اخذ“ سے ہے ”پکڑ“۔ ”بالغو“ غیر ضروری باتیں۔ ”فی ايمانكم“ تمہاری قسم میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا : لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ :

آپ کی 'لغو' ناکارہ قسم کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی پکڑ نہیں ہے۔
 وَلٰكِنْ يٰۤاٰخِذْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ : لیکن جو کچھ تم نے دل
 کے ارادے سے کھایا ہے جان بوجھ کر کے اس کی پکڑ تم پر ہے۔ لیکن اُمید
 ہے کچھ تمہیں۔ اُمید نہ چھوڑو۔ : واللہ غفور رحیم ۝ : جن چیزوں
 پر دنیا میں پکڑ نہیں میرے ہاں پکڑ ہے جیسے جان بوجھ کر غلط بیانی پر قسم
 کھالی۔ کسی کو نقصان کی غرض سے تو دنیا میں پکڑ نہیں، دنیا میں کفارہ نہیں دینا
 ہے لیکن آخرت میں اس کی سزا ہے اس کی پکڑ ہے۔

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے : واللہ
 غفور رحیم : اور اللہ صبر بھی عطا کرتا ہے اور تحمل بھی اور وہ بخشنے والا ہے
 وہ ہماری زیادتیوں کو برداشت تو کرتا ہے۔ اور اپنی کریمی سے معاف بھی فرمادیتا ہے
 پکڑ تین قسم کی ہے ایک تو صرف دنیاوی سزا ہے۔ جیسے کہ غیر اختیاری طور پر کسی کو
 آپ نے چوٹ پہنچادی یا کوئی آپ کے ہاتھ سے قتل بغیر عمد ہو گیا۔ تو اس پر
 قصاص تو لازم ہے لیکن آخرت میں سزا نہیں ہے۔ چونکہ اس میں ارادہ شامل نہیں
 تھا۔ وہ حادثے کے طور پر چوٹ لگی ہے کوئی مر گیا ہے تو اس پر صرف دنیاوی سزا
 ہے۔ آخرت میں سزا نہیں ہے۔ اور جیسے غمومی ہے۔

قسم کی قسمیں غلط بیانی جو حقیقت ہے وہ آپ کو پتہ ہے لیکن آپ
 نے قسم کھائی حقیقت کے برخلاف، اس قسم کی قسموں کو غمومی کہتے ہیں۔ جیسے
 کہ پہلی آپ سے غلطی ہو جائے تو وہ ہے 'لغو'۔ تو اس کی آخرت میں سزا ہے

دنیا میں پکڑ نہیں ہے۔ دنیا میں اس کا کوئی کفارہ، کوئی سزا نہیں۔ کوئی قصاص نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہے۔

اور کچھ ایسی قسمیں ہیں اور بُرائیاں ہیں جن میں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ہے۔ جیسے چوری ہے، زنا اور قتلِ عمد ہے۔ یہاں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ: لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ: تو اللہ تعالیٰ نے تینوں قسم کی پکڑ سے آپ کو معاف کر دیا جو ناکارہ قسمیں ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جیسے بات بات پر آپ کہتے ہیں واللہ۔ ہر بات پر جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی قسموں پر اللہ نہ دنیا میں سزا دیتا ہے نہ آخرت میں۔ اس سے کچھ اصول مرتب ہوتے ہیں:

پہلی بات یہ ہے کہ ہر قسم پر پکڑ نہیں ہے، بعض پر ہے اور جن پر ہے ان میں بعض پر صرف کفارہ ہے اور بعض میں کفارہ بھی ہے اور آخرت میں بھی پکڑ ہے۔ مثلاً اس سلسلے میں یہ بنتا ہے اگر آپ کسی چیز کا ارادہ کریں کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ۱۰۰ رکعت نفل پڑھوں گا۔ تو اس کو نذرانہ کہتے ہیں۔ اور جب کام ہو جائے تو ۱۰۰ رکعت آپ نفل پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں: شکرانہ۔ اور اس کی سزا نہیں ہے اور اس کا جُرم مانہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ شکرانے کے طور پر ادا کرنا ہے۔ اگر کسی کام کے نہ ہونے کے ارادے پر اپنے ذمے کچھ لازم کر لینا یا لازم ہو جانے کا نام قسم ہے۔ یعنی تم اگر فلاں جگہ گئیں تو تم میری بیوی نہیں ہوئیں۔ یہ قسم ہو گئی۔ اگر نو کرنے یہ کیا تو اس کو آزاد کر دوں گا۔ تو یہ قسم ہے۔

قسم دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک لغوی اور ایک شرعی۔ صرف اپنی باتوں پر زور دینے کے لئے اپنی جان دینے کی قسم لغوی قسم ہے۔ اس پر شرعی احکام نہیں ہوتے۔ اور یہ تو وسیع کلام کے لئے ہے۔ ان پر شرعی قسم کے احکام نہیں مرتب ہوتے۔ شرعی قسم وہ ہے جو رب کی ذات یا اس کی صفات پر کھائی جائے تو اس کا کفارہ اور شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں۔

قسم کی تین نوعیتیں ہیں : ایک تو قسم کے لئے حلال کو حرام کر لینا۔ دوسری یہ کہ رب کی ذات و صفات کی قسم کھانا۔ تیسرا یہ کہ کسی کام پر عورت کی طلاق آزادی یا مال کے خیرات کو معلق کر لینا جب وہ ہو گیا تو میں یہ فردر کروں گا۔ پہلے دو میں کفارہ سے قسم ٹوٹ جاتی ہے۔ تیسری میں قسم کی شرط پوری کرنا پڑتی ہے۔ کہ تم فلاں کام کرو گی تو میرا نکاح ختم۔ تو اس میں قسم کی شرط پوری کرنی پڑتی ہے۔ اس میں کفارے کی بچت نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بچائے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے کہ ہم ہر کام اور ہر ارادے کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ کر دیں اور اپنی پسند و ناپسند کے تحت کاموں کے ارادے نہ بدلیں۔

وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقہ سیدنا محمد
وآلہ واصحابہ اجمعین

پاره سيقول سورة البقرة

آيات ۲۲۶ تا ۲۲۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ
فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَ
لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ (۲۲۸)

اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی
انہیں چار مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر
آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۲۲۷) اور اگر چھوڑ دینے
کا پکا ارادہ کر لیا تو اللہ سنا جانتا ہے (۲۲۶) اور طلاق
والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں تین حیض تک، اور
انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ
میں پیدا کیا اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور انکے
شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے
اگر ملاپ چاہیں، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان
پر ہے شرع کے موافق اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے،
اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (۲۲۸)

اے عزیزانِ محترم! میں نے ۲۲۶ تا ۲۲۸ آیات سورۃ بقرہ
کی تلاوت کی ہیں۔ سورۃ بقرہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی نظام کو
وضع فرمایا ہے۔ اور ہمارے لئے اس کو لازم فرمایا ہے اپنی حکمت سے۔ ۲۲۶،
۲۲۷ سے ۲۲۸ آیات میں قسموں اور طلاق کا ذکر تھا۔

جو عرب جہلاء تھے۔ ان میں طلاق کے متعلق اور ازدواجی رشتوں کے متعلق بہت ہی ظالمانہ رواج تھا۔ وہ عورتوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے قسم کھا لیتے تھے اور اس کے بعد سالہا سال اسی طرح رکھتے تھے۔ تو انکی زندگی قیدی جیسی اور انتہائی پریشان ہوتی تھی۔ نہ شوہر اُن کی دیکھ بھال کرتا نہ اُن کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی آزادی نہیں تھی کہ وہ کسی سے شادی کر لیں کسی اور سے نکاح کر لیں طلاق کے لئے کوئی مدت نہیں تھی۔ انتہائی ظالمانہ طور طریقہ تھا۔ جو یہودوں کا دھیرہ تھا طلاق کے معاملے میں اُن کا جب بھی دل چاہتا طلاق دے دیتے تھے اور جب جی چاہتا تھا دوبارہ شادی کر لیتے تھے۔

عیسائیوں میں بھی بہت زیادہ سختی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا دستور یہ تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے تھے اگر وہ دینے سے انکار کر دیتیں تو دو تین سال یا اُس سے بھی زیادہ عرصہ ان کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے اور پریشانی میں چھوڑ دیتے اور وہ نہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی نہ اُن سے الگ ہو سکتی تھی، نہ گھر میں آرام ہوتا تھا نہ باہر کے لئے کوئی گنجائش تھی۔ اس ظلم کے سد باب کے لئے یہ آیت اُتری اور ایسی قسموں پر پابندی لگا دی گئی۔

ایک وقت مقرر کر دیا گیا کہ چار مہینے کا کہ اگر چار مہینے کے اندر رجوع کر لیا تو اپنی قسم کا کفارہ دے، اس کے بعد آپ کی طلاق نہیں ہوئی نکاح نہیں ٹوٹا اور بغیر عقد کے آپ کا نکاح قائم رہا اور اگر آپ نے ۴ مہینے پورے کر لئے قسم کے تو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ اور اس میں پھر عورتیں آزاد ہو جاتی ہیں کہ وہ کہیں

اور نکاح کر لیں۔

جب قسموں کا بیان ختم ہوا تو قسموں کی وجہ سے جو طلاق ہو جاتی ہے جو عورتوں کی وجہ سے تحریم ہو جاتی ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ اگر آپ نے قسم کھالی کہ چار مہینے تک میں اپنی اہلیہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ جانہ کے تو اسے طلاق ہو جائے گی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پچھلی دو آیات میں احکام دیئے تھے کہ اگر تم صلح کر لو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ رجوع کر لو اپنی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر دو تو وہ تمہاری بیوی تمہارے لئے حلال ہے۔ عورتوں میں منکوحہ بیوی، منکوحہ لونڈی اور غیر منکوحہ لونڈی بھی شامل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے طلاق کی ایک قسم کا ذکر کرنے کے بعد طلاق کی اور قسموں کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ مگر اس سے قبل آیت ۲۲۸ میں طلاق میں جو عدت کے متعلق اور جو اس کے فرائض ہیں۔ اور جو عورتوں اور مردوں کے مابین درجہ بندی ہے اس کا ذکر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس بیان سے ان آیات کا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔

تو پہلے تو صرف شوہروں کی اجازت داری تھی اب شوہروں کو بھی پابند کر دیا گیا اُن کے لئے بھی سزا مقرر کر دی گئی۔ بعض روایات میں تھا کہ عربوں میں اہلیہ میں فوراً طلاق ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں طلاق کو مؤخر کر کے ایک بہت دیدی اسلام سے پہلے عورتوں سے بچوں سے اور جانوروں سے ظلم ہوتا تھا۔ قربانی کے جانور جو ہوتے تھے وہ مہینوں میں جا کر ان کا ذبیحہ مکمل کرتے تھے ایک کو کر دیا تھوڑے

دنوں بعد دوسرا تیسرا کر دیا۔ ان کو عذاب میں رکھتے تھے۔ اسی طرح اپنی عورتوں کو عذاب میں رکھتے تھے۔ اس کی اصلاح کیلئے یہ آیت نازل ہوئی : للذین یؤلون من نسائهم : یولون جو ہے ایلہ سے ہے اور ایلہ جو ہے الون کے معنی کوتاہی کرنا کسی کا حق مارنا۔

تو ایلہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قسم کھاتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس زوجیت کے لئے نہیں جائے گا۔ تو اس کو ایلہ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ : للذین یؤلون من نسائهم : جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے بارے میں۔ ایلہ یعنی قربتِ صحبت سے پرہیز ان کیلئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تربص اربعۃ اشھر : ان کو فرصت ہے چار مہینے کی۔ تربص کا مطلب ہے انتظار کرنا۔ جیسے عرب کہتے ہیں کہ کسی کام کیلئے گئے اور آپ نے کہا کہ نہیں کل آئیے تو بکرہ بکرہ : مالی تربص۔ ہمارے ماس انتظار کا وقت نہیں ہے۔ میں ٹھہر نہیں سکتا۔ تو تربص کا مطلب ہے انتظار کرنا۔ انتظار کرنے کی فرصت ہے تمہیں چار مہینے کی۔

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ فان فاؤ۔ فاؤ کا مطلب ہے واپس آنا۔ جس بیوی سے آپ نے قربتِ صحبت کا انکار کیا تھا ان کی طرف واپس جائیں : فان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ معاف کر نیوالا ہے۔ رحم کرنے والا ہے۔ کیا بات تھی۔ اس کا نکتہ کیا ہے ؟ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ازدواجی رشتوں کا تقدس پامال کرنا بُری چیز ہے اس کو قائم رکھنا نیکی کا

کام ہے اگر تم مہلت یا فرصت کے درمیان میں اپنے دل کو پھیر لو۔ رنجشیں دور کر لو۔ میل کر لو واپس ان کی طرف رجوع کر لو۔ تو اللہ معاف کرے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔

واذ عزموا الطلاق : عزم کہتے ہیں کسی مشکل کام کرنے کیلئے دل سے ارادہ کر لینا۔ کسی مشکل کام کے لئے کسی جدوجہد کے لئے دل سے ارادہ کرنے کو عزم کہتے ہیں۔ الطلاق : طلاق معنی رخصت کرنا، علیحدہ ہونا۔ طلق سے طلاق ہے۔ اسکا مطلب ہے کھلنا، چھوٹنا طلاق اس لئے کہتے ہیں چلنے کو مطلق کا مطلب کیا ہے مطلق العنان : بغیر کسی باگ ڈور کے رہا کرنا، بیوی کو آزاد کرنا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : وان عزم الطلاق : اور اگر تم نے دل سے ارادہ ہی کر لیا ہے علیحدگی کا طلاق دینے کا تو : فان الله سمیع علیہ : پھر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے تمہارے دل کی نیتوں کو یعنی اگر تم نے رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے والا ہے تم پر رحم کرنے والا ہے۔

آزاد بیوی کا احترام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کینز کے، کچھ مسئلے ہیں ایلہ کے معاملہ میں، جو مدت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، ایلہ کے لئے وہ ۴ ماہ کی ہے۔ اس ۴ ماہ میں یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ باوجود اس کے کہ اس نے قطع تعلقات کر لئے ہیں لیکن اس کا خرچہ اور مکان وغیرہ عورت کو اس کا خاوند ہی دے گا۔ اور اگر قسم نہ توڑے تو ۴ ماہ بعد طلاق ہو جائے گی تو عدت کا

خرچہ بھی مرد کے ذمے ہو جائے گا۔ اگر بیوہ حاملہ ہو اور اس صورت میں ایلہ ہو گیا ہو
 تو بچے کے ساتھ سال کا خرچہ بھی مرد کے ذمے ہو گا۔ یہ تمام پابندیاں جو اللہ تعالیٰ
 نے مسلمانوں پر لگائی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ بلاوجہ ازدواجی تعلقات میں رخنہ
 ڈالنا، روکنا اور تعلقات کو ختم کرنا اس کی روک تھام کرنا ہے تاکہ تعلق نہ ختم ہو پائے
 ان آیات کے کچھ فائدے اور اصول ہیں۔ اسلام افراط و تفریط سے
 خالی ہے نہ حد سے زیادہ آزادی ہے نہ حد سے زیادہ پابندیاں ہیں۔ اہل عرب
 کے ہاں طلاق میں بے قاعدگیاں تھیں وہ طلاق دیتے تھے اور خود ہی واپس لے لیتے
 تھے۔ میں نے طلاق دی اور واپس لے لی۔ یہودی بھی قدرے اسی طرح عورتوں کو
 دباؤ میں رکھتے تھے کہ جب ہم جی چاہے نکال دیں جب جی چاہے لے آئیں۔ وہ
 لوگ جو آج کل کے زمانے میں اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پیسوں کے لئے۔ جو
 لوگ اس بناء پر عورتوں کو تنگ کرتے ہیں کہ وہ جہیز کم لاتی ہے یا انہیں کہا جاتا ہے
 کہ وہ میکے سے پیسے منگوائیں۔ وہ اُن جھلاء اور عربوں کی تقلید کرتے ہیں جن کو
 اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے جس کو گناہ قرار دیا ہے اور جس کی اس نے اصلاح
 فرمائی تھی۔

اسلام میں ان تمام معاملات میں اعتدال برتا گیا۔ اور سرکارِ دو عالم ﷺ
 کی یہ حدیث ہے کہ طلاق حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اسلام
 میں طلاق کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ اس کے بہت تفصیل سے احکام ہیں آئندہ کی
 ۵۰۴ آیات میں ایلہ کی بات پر طلاق کے مسئلے آئیں گے۔ لیکن اس وقت میں

صرف اثنا بتادوں کہ طلاق تین قسم کی ہوتی ہے۔

رجعی، بائنہ اور مغلظہ اور چوتھا ایلمہ کے ذریعے سے ہے رجعی یہ ہے کہ جس میں آپ نے صرف دو دفعہ طلاق دی ہوں اور اس میں آپ عدت کے درمیان میں اگر رجوع کر لیں دوبارہ بیوی کی طرف تو طلاق نہیں ہوتی۔ اسی طرح بائنہ جو اس میں طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بائنہ طلاق ہے تو اس میں یہ اجازت ہوتی ہے بغیر خلع کے اس مدت کے درمیان میں بھی خود اپنا دوبارہ تجدیدِ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور جو مغلظہ ہے جس میں تین دفعہ مختلف وقتوں میں کہہ دیا تو اس میں بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کسی اور سے نکاح ہو پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے پھر آپ شادی کر سکتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ان لوگوں پہ جو اس نیت سے اپنی بیویوں کا دوسرا نکاح کرتے ہیں یا ان لوگوں پہ جو اس نیت سے نکاح کرتے ہیں کہ دو یا چار دن کے بعد طلاق دے دیں گے اس لئے کہ یہ عقدِ نکاح نہیں ہوا یہ متعہ ہو گیا جیسا شیعوں میں ہوتا ہے یہ ایک وقتی شادی ہو گئی۔ اور وہ ہمارے سُنی مذہب میں جائز نہیں ہے۔

سورہ بقرہ میں جس طریقے سے طلاق کے متعلق احکامات ہیں۔ اسی طرح سے طلاق کے بعد عدت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے احکامات جاری کئے ہیں۔ مثلاً حائضہ عورت کی عدت کیسی ہوگی۔ یا حاملہ کی یا چھوٹی بچی کی یا عدتِ دفات کیا ہوگی ان سب کا بیان سورہ بقرہ میں ہے اور پھر سورہ طلاق میں بھی۔

تیسری بات یہ ہے کہ ایلہ یعنی علیحدگی کی قسم جو کھالے کہ ہم اتنے دنوں تک قریب نہیں جائیں گے۔ تو یہ مدت اگر ۴ مہینوں سے زیادہ کی ہوگی تو اس میں طلاق دینا ضروری نہیں ہوتا وہ مدت جب ختم ہو جاتی ہے تو خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ نہ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ حکم حاکم کی حاجت ہے۔ خلع میں شوہر کو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی اجازت نہیں دی۔ غیر مسلم اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ زیادتی کیوں کی گئی اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اکثر مردوں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا لیکن عورتوں کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ غصے میں جذبات ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، ان کے عقل و شعور کے توجذباتی فیصلے وہ جلدی کرتی ہیں اگر ان کو اختیار دیا ہوتا تو طلاق ان کے گھروں میں جلدی جلدی ہوا کرتی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار صرف ان کو دیا ہے جن میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ غصے سے اپنی عقل کو مجروح نہ ہونے دیں۔

تو ایلہ میں طلاق دینا ضروری نہیں بلکہ مدت ایلہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے نہ بولنے کی ضرورت ہے نہ حکم حاکم کے خلع کے حق میں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : فان فاؤ فان الله غفور الرحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو اس بات کا اعادہ فرمایا ہے کہ ایلہ میں طلاق سے بہتر دوبارہ رجوع کرنا ہے۔ اس لئے کہ اس میں رحمت و مغفرت کی اُمید ہے اور طلاق کے ساتھ صرف اپنے سُننے اور جاننے کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے

کہ کوئی شخص اپنی عورت سے کہے کہ خدا کی قسم میں ۴ ماہ یا زیادہ تک تیرے پاس نہ آؤں گا۔ یا کہے کہ میں چار ماہ تیرے پاس آؤں تو مجھ پر حج یا خیرات یا روزہ واجب ہے، یا تجھے طلاق ہے یا میرا غلام آزاد ہے تو اس کو ایلہ کہتے ہیں۔ اور ہر وہ شخص جس میں صلاحیت زوجیت ہے اس کا ایلہ صحیح ہے اگر کوئی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس صلاحیت سے محروم ہو گیا ہو تو اس کیلئے یہ ایلا صحیح نہیں تھا۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایلہ کی مدت آزاد بیوی کے لئے ۴ ماہ ہے اور منکوحہ لونڈی کے لئے دو ماہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایلہ کے لئے ضروری ہے کہ قسم اور بیانِ عدت ایک ہی مجلس ہو ایک ساتھ ساتھ قسم بھی کھائیں اور وقت کا تعین بھی کر دیں اگر ۴ ماہ کا وقت ہے تو اس میں طلاق نہیں ہوتی۔ جیسے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ایک ماہ کا ایلہ کیا تھا اس کا نہ کفارہ دینا پڑا۔

تیسری بات یہ ہے کہ دو ہی نتیجے ہیں۔ تیسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ۴ ماہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے قسم توڑی تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا اسکے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں اور اگر پوری کی تو طلاق خود بخود ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایلہ میں شوہر ہیں اگر صلاحیت صحبت ہے تو پھر رجوع سے اس کا نکاح بچ جائے گا۔ طلاق نہیں ہوگی اور اگر کسی وجہ سے وہ وقتی طور پر صلاحیت سے محروم ہو جائے بیماری یا کوئی اور عذر ہو تو اگر وہ وعدہ کرے اپنی بیوی سے کہ وہ صحت مندی کے بعد رجوع کر لے گا اپنی صلاحیت دوبارہ حاصل کر نیکی

بعد تو بھی طلاق نہیں ہوگی وہ شرعی اعتبار سے رجوع کے زمرے میں آجائے گا۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں کچھ احکامات نافذ کئے تھے اس
 حساب سے شوہر کو چاہیے کہ کم از کم چار ماہ میں ایک بار ضرور اپنی بیوی کیساتھ
 صحبت نہ چھوڑے۔ اور اس سے زیادہ وہ سفر میں نہ ہے۔ یہ سب اللہ کے احکام
 ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شرم نہیں رکھی اور اس روایت سے آپ کو پتہ ہوگا
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ رات کو وہ لوگوں کے گھروں کا چکر لگاتے تھے
 کوئی مفلس کوئی ضرورت مند کوئی حاجت مند نہ ہو کوئی بیمار نہ ہو۔ امیر المومنین
 تھے خلیفہ تھے تو پھر ایک عورت کو انہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر رب کا خوف
 نہ ہوتا تو آج میری چار پائی سے آواز آ رہی ہوتی۔ اس نے اپنی شہوت کو اللہ
 کے ڈر سے روکا ہوا تھا جو ایک اچھی بات تھی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر واپس آئے اور آپ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا
 جو اہمات المومنین میں سے تھیں آپ دیکھیں دونوں رشتے کتنے پاکیزہ ہیں لیکن
 اس معاملے میں انہوں نے ان سے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ عورت بغیر
 اپنے شوہر کے کتنے دن صبر کر سکتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا چار ماہ
 حد درجہ ۶ ماہ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون جاری کر دیا کہ کوئی بھی سپاہی
 چار ماہ سے زیادہ اپنی بیوی بچوں سے دور نہ رکھا جائے۔ چار ماہ کے بعد اسکو
 اپنی بیوی بچوں سے ملنے کے لئے رخصت دی جاتی تھی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بزرگ ہوتے تھے۔

حضرت کعب ابن سواد اسعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک زاہد و عابدِ مرد کو جو ساری رات عبادت کیا کرتے تھے اور شب گزاری کرتے تھے ان کو حکم دیا کہ تین دن تک تو شب بیداری کرو اور چوتھے دن اپنی بیوی سے تعلق رکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ انہوں نے ایسا حکم دیا تھا جس سے کہ بے حیائی کی ترغیب ختم ہوئی اور ازدواجی تعلقات کی ضروریات پوری ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا علم اور ان کی فراست پسند آئی اور انہوں نے ان کو بصرہ کا حاکم بنا دیا۔

کسی معاملے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں بدلہ ضرور لوں گی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا شیطان تم پر غالب آگیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، لیکن میرا شیطان اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے اس نے مجھے بچایا اور وہ اسلام لے آیا۔ اب وہ میرا مطیع اور فرمانبردار ہو گیا۔

پچھلی آیت میں ایلہ کا ذکر تھا یعنی قسم کے ذریعے سے اور اب مدتِ عدت کا ذکر ہے کہ طلاق کے بعد کس مدت تک آپ کو دوبارہ رجوع کرنے کا حق ہے۔ طلاقِ رجعی میں، طلاقِ بائنہ میں اور اس مدت میں مردوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ مدتِ عدت کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں عورتوں کو اپنے شوہر کے گھر رہنا ہوتا ہے ان کا حق ان پر قائم رہتا ہے، عدت کی مدت ختم ہونے سے پہلے یا اس میں کسی دوسرے کا پیغام بھی نہیں آسکتا، اس حصے میں زیبائش

وآرائش منع ہے تاکہ کوئی دوسرا دیکھ کر پسند نہ کرے۔ اس لئے کہ جب تک عدت کی مدت ختم نہیں ہو جاتی طلاقِ رجعی اور طلاقِ بائنہ میں شوہر کا حق یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر وہ تجدید کرے اور اس سے پہلے اگر عدت کی مدت کو چھپا کر یا گھٹالی جائے اور شادی پہلے ہو جائے تو وہ حرام ہوتی ہے۔

ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ طلاق ہوئی اور فوراً شادی کی بات چیت شروع ہو گئی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بات چیت ہو جاتی ہے پھر طلاق کروا کر لڑکی کو لے جاتے ہیں تو یہ حرام ہے اس درمیان میں شادی ہوئی تو یہ زنا ہو گا وہ حلال نہیں ہو گا اس لئے کہ شوہر کا تسلط عورت پر شرعی طور پر اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو جائے، اور اس طرح سے جن لوگوں کا یکجا ہونا منع ہے نکاح میں جیسے بیوی کی بہن ہے۔ بیوی کی خالہ یا پھوپھی ہے۔ مرد پر عدت نہیں ہے لیکن ان لوگوں سے جن سے نکاح جائز نہیں ہے جن کی یکجائی نکاح میں نہیں ہو سکتی آپ عدت کی مدت مردوں پر لازم ہونے کے باوجود ان سے نکاح عدت سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ شرعی طور سے وہ بھی ابھی کاؤنٹ کی جائے گی۔ ایسی بیوی جس کی عدت کے دوران میں جس کی موجودگی میں بیوی کی بہن یا پھوپھی یا خالہ سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی آیت میں ایلہ کی ۴ مہینے کی مدت کی بات تھی۔۔۔ للذین یولون من نسائھن تربض اربعۃ اشھرؕ جو لوگ ایلہ کر لیں بیویوں کے ساتھ ان کو ۴ مہینے کی فرصت ہے۔ تو جو مدت

اللہ تعالیٰ نے ایلہ کے معاملے میں مقرر کی وہ ۴ مہینے کی تھی۔ تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ طلاق کے معاملے میں بھی یہی مدت ہے۔ طلاق کے بعد اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آیا اس وقت وہ کسی پلتے ہوئے بچے کا باپ، ماں تو نہیں بن چکی تھی۔ اور اس کی وراثت کا مسئلہ طے ہونا ہے تاکہ اسے اپنا حق مل سکے اور بتایا گیا کہ عدت جو ہے ایلہ ۴ ماہ کی مدت کے علاوہ ہے۔ ایلہ کی مدت کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔

طلاق کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو طلاق بواسطہ ایلہ۔ قسم کے ذریعے سے طلاق ہو جائے دوسرا بلا واسطہ طلاق کہ دیے ہی براہ راست کہہ دیا۔ اور تیسرا طلاق بالخلع۔ جو عورتیں معاوضہ دے کر کے یا مہر واپس کر کے اپنی رہائی حاصل کرے شوہر سے۔ وہ عدالت کے ذریعے سے حاکم کے ذریعے سے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں طلاق بلا واسطہ کا ذکر ہے۔ ایلہ کا ہے۔

اگلی آیت جو اس کے بعد آئے گی ۲۲۸، اس میں طلاق بالخلع کا ذکر ہے اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عدت کی مدت مقرر نہیں تھی۔ تو وہ عورتوں کو لٹکائے رہتے تھے۔ بعض کفار یہ کہتے تھے کہ میں تم کو بار بار طلاق دوں گا اور بار بار رجعت کروں گا۔ اس طریقے سے ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی ان کو ہمیشہ اپنے دام میں مقید رکھتے تھے، چنانچہ اسلام میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ عورت کے حقوق مردوں کے اوپر مقرر کئے گئے ہیں۔

یاد رکھیں جیسے میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ بالغ عورتوں کے لئے دلی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود کسی دوسرے شخص کو اپنی پسند کے

مطابق پیغام بھیج سکتی ہیں نکاح کا وہ قبول کر لے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ ہمارے
ہاں تو ہندوؤں کے رسمیں ہیں۔ عورتوں کے حقوق ہی نہیں ہیں۔ اس اسلامی معاشرے
کے دور میں نہیں۔ اسلام نے عورتوں کو یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ بالغ نہ ہوں تو ان
کے ولی انکی طرف سے ان کا نکاح کریں اور اگر وہ بالغ ہو جائیں تو خود اپنی مرضی
سے۔ کلام پاک میں ہے کہ اگر عدت گزر جائے تو نکاح کر سکتی ہیں۔

حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ نبوت میں
میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اس وقت تک عدت کے احکام نازل
نہ ہوئے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت میں عدت کی مدت غیر معینہ تھی۔ انہوں نے
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو پھر اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **والمطلقات** : کا مطلب ہے طلاق والی عورتیں اور
طلاق کا مطلب ہے علیحدگی آزادی ہے۔ تو وہ عورتیں جن کو آزاد کر دیا گیا ہے۔
تو مطلقات کا مطلب ہے طلاق والیاں۔ اور یہ عدت صرف انکے
لئے ہے جن کی شوہر کے ساتھ خلوت ہو چکی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طلاق والی
عورتیں : **یتربصن** : انتظار کریں کتنے دنوں کے لئے : **بأنفسھن** :
اپنے تئیں، بذاتِ خود شوہر نے ان کو طلاق دے دی لیکن ان کو اپنے کو روکنا
ہے۔ انتظار کرنا ہے قبل اس کے کہ وہ کسی کا پیغام وصول کرے یا کسی سے راضی ہو
جائے۔ دوسرے نکاح کے لئے : **ثلاثة قروئن** : قرون جو ہے
وہ قروان سے ہے یعنی ٹائم، مہلت۔ یہاں مطلب اس سے ہے۔ عورتوں کے

تین حیض تک۔ اس میں بعض لوگوں کے اختلافات تھے کہ تین پیریڈ کہ جس پیریڈ میں وہ پاک و صاف ہوتی ہیں یا تین حیض کا عرصہ۔ اس کا مطلب ہے۔ تو جو فقہ کے علماء ہیں اور صحابہ کرام کا اجماع اس پر تھا کہ قرآن سے مطلب ہے ثلاثہ قرون سے تین حیض کے پیریڈ۔ اس لئے کہ طہر کے پیریڈ رکھیں گے تو جس پیریڈ میں انہوں نے نکاح کیا وہ شمار نہیں ہوگا۔ نکاح کے بعد کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تین طہر کا پیریڈ مکمل نہ ہو۔ لیکن تین حیض کا پیریڈ مکمل ہو جائے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ اس کے آنے والی مخلوق کا تعین ہو جائے کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اُسے کس کی وراثت ملے گی۔ جو منشا ہے ایزدی ہے وہ تو مکمل ہو چکا ہوگا اور بلا وجہ عورت قید میں رہے گی۔ اس پر پابندی ہوگی۔

یہ جو شرط ہے عدت کی، یہ دو طرح کی عورتوں کیلئے ہے جو قابل حیض ہوں۔ کم سن لڑکی یا عمر رسیدہ عورت کے لئے یہ شرط نہیں ہے ان کے لئے تین مہینے کی مقرر ہے۔ اور اگر شرائط پوری ہوں تو یہ عدت ہے اس کی جو شرائط ہیں کہ ان کے لئے جن شوہر کے ساتھ خلوت ہو گئی ہو غیر حاملہ ہو اگر حاملہ ہے تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اس وقت تک عدت رہے گی۔ قابل حیض ہو اور آزاد عورت اس لئے کہ منکوحہ لونڈی کے لئے دو حیض کا عرصہ جو ہے وہ ان کی عدت ہے تو اگر شرائط پوری نہ ہوں تو یہ مدت عدت ان پر لازم نہیں ہوگی اس سے مراد وہ عورت ہے جو نکاح میں سے، چاہے وہ نکاح طلاق سے ہو یا مرد کے مرتد ہو جانے سے۔

دیگر صورتوں میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر منکوحہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو طلاق ہو جاتی ہے اور اگر شادی شدہ شوہر اپنی ساس سے زنا کرے وہ ماں کے برابر ہے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لئے ماں اور بیٹی کو آپ اپنے نکاح میں یا اپنی صحبت کے تصرف میں نہیں رکھ سکتے اور اسی طریقے سے منکوحہ عورت کا کوئی ایسا عمل جس میں خطرہ ہو زنا کا مثلاً وہ عورت اگر اپنے شوہر کو بوسہ دے دے تو بھی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی کہ جو عائلی نظام ہے جو عورتوں کا احترام اور عزت ہے بطور بیوی کے وہ قائم رہ سکے یہ نہ ہو کہ بیٹی کی شادی کر کے لاتے اور خود اُس پر تصرف کر لیا یا بیٹی سے کسی نے شادی کی اور تعلقات دراصل وہ بیٹی کی ماں سے چاہتا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ ان ذمے داریوں کا تعین کرنا چاہتا ہے۔ آئندہ آنیوالی نسلوں کا تعین کرنا چاہتا ہے ان کے نسب کا تعین کرنا چاہتا ہے۔ اس کے نسب کو ساری مخلوق پہ واضح کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مسائل ہیں۔ اور : تریصن : کا مطلب ہے انتظار کرنا۔ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ۴ مہینے کی جو مدت ہے، مرد یہ تو عدت نہیں ہوتی اس پر نکاح کی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی ۴ بیویاں ہیں تو ۴ میں سے کسی ایک کو طلاق دینے کے بعد وہ فوراً پانچویں شادی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب تک مطلقہ بیوی کی مدتِ عدت ختم نہ ہو جائے اس کا تسلط اسکا حق مطلقہ عورت کا قائم

رہتا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

وَالْمَطْلَقَاتُ يَتَرَبَّضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ

جو مطلقات ہیں طلاق دی ہوئی عورتیں ہیں اپنی ذات کو اپنے نفس کو روکیں
تین حیض کے گزرنے تک جو انہیں اختیار ہے دوسرا نکاح کرنے کا اور دوسریں
کا پیغام وصول کرنے کا اور پیغام دینے کا۔ اس سے اپنے کو روکیں : وَلَا يَحِلُّ
حلال ہے یَحِلُّ : وَلَا يَحِلُّ اور ان کے لئے حلال نہیں ہے۔ کیا بات ہے
لَهُنَّ : ان کے لئے لئے اس کے لئے لُہا۔ اس عورت کیلئے لُہُنَّ
ان مردوں کے لئے لُہُنَا ہمارے لئے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ : ان عورتوں
کے لئے یعنی مطلقہ عورتوں کے لئے یہ حلال نہیں ہے۔ : ان یکتمن :
یکتمون معنی چھپانا ہوتا ہے۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ : کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ فِي أَرْحَامِهِنَّ : ان کے رحم میں۔ تو ارحام
جو ہے وہ رحم کی جمع ہے۔ رحمت کی جمع ہے۔ اس کو رحم کہتے ہیں اس لئے کہ جو بچہ
پیدا ہوتا ہے۔ وہ محبت اور شفقت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صرف تمہارے ہی حقوق نہیں ہیں ان کے
بھی کچھ حقوق ہیں : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي : ان کے بھی اسی طریقے
سے حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ : اور ان کے لئے : مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ :
اور ان عورتوں پر جس طریقے سے کچھ حق مردوں کے ہیں، اسی طرح سے ان کے

شوہروں پر بھی عورتوں کے کچھ حقوق ہیں۔ امر بالمعروف وشریعت کے مطابق امر بالمعروف ہوتا ہے جو پہچان گیا ہے۔ جس کی اشاعت کی گئی ہے۔ جسکو بتایا گیا ہے تو ان مردوں اور شوہروں و خاوندوں کے لئے بھی بالکل اسی طرح سے عورتوں کے لئے حقوق ہیں کہ جس طرح سے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر۔ لیکن یہ سارے تعلقات جو ہیں شوہر اور بیوی کے تعلقات کے حقوق کے وہ ایک امر کے تحت ہیں۔ ایک اصول کے تحت ہیں۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ وللرجال علیہن درجۃ : شوہر کو اپنی بیوی پر ایک درجہ ایک فضیلت ہے، درجہ کہتے ہیں سیر بھی، کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی درجہ بندی میں مرد ایک سیر بھی اوپر ہے۔ کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی حفاظت کرے اس میں طاقت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے اور بیوی کو کھلائے جیسا خود کھاتا ہے ویسے ہی اس کو کھلائے جس درجے کا خود پہنتا ہے ویسا ہی پہنائے۔ تو اس وجہ سے اسکو فضیلت دی ہے۔

لیکن اس فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق کم کر دیئے بلکہ اس نظام کو قائم کرنے کے لئے ایک درجہ بندی کی ضرورت ہے جس طرح سے حکومت کے نظام کے لئے کہ کون سپاہی ہوگا، کون کو توال، کون شہر کا کون قاضی اور کون امیر ہوگا، اسی طریقے سے گھر بھی ایک چھوٹا سا نظام ہے۔ چھوٹی سی سلطنت ہے، وہاں یہ بھی کسی کو بنانا ہوگا کہ کون منجر ہے۔ تو نظام کا مہتمم کون ہے؟ اس ذمہ داری کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ درجہ اور فضیلت عطا

فرمائی ہے: واللہ عزیز حکیم ۛ : مردوں کو فضیلت دینے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اور نفس تمہارے دل میں یہ ڈالے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے۔ اگر اس کی یہ حکمت ہوتی کہ عورتوں کو فضیلت حاصل ہو تو وہ ان کو فضیلت دے دیتا۔ تو اس نے جو نظام شریعت مقرر کیا ہے وہ اپنی حکمت کے تحت کیا ہے اس میں کچھ فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں سوائے ان حکمتوں کے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی ہیں۔ اس لئے انکی تعریف یہ ہے کہ : وعلمہ الکتاب والحکمة : کہ وہ اپنی امت کو اپنے صحابہ کرام کو اللہ کی کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی تعلیم کیا دی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں تمام بیویوں پر لازم کر دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہاں ایک۔ بعول کا مطلب ہے سرداری یعنی نفاذِ نظام۔ کہ عورتوں پر بحیثیت ایک منظم کے ان پر فوقیت ہے تو بعولتھن یہاں تو شوہر کے معنی میں ہے۔ لیکن لغوی معنی ہیں سردار کے، ناظم کے، ایڈمنسٹریٹر کے، تو اس کا مطلب ہے سردار، مالک، منظم۔

مرد عورت کے کچھ حقوق مشترک ہیں کچھ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ حقوق جو ہیں وہ شرعی بھی ہیں اور اخلاقی بھی۔ ایک وہ حقوق ہیں جن کا نفاذ اسلامی حکام کرتے ہیں ایک وہ حقوق ہیں جو کہ اخلاقی ہیں جس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔ عورت کے

شرعی حقوق مرد کے اوپر ۴ قسم کے ہیں۔ پہلا کھانا جیسا وہ خود کھاتے ویسا ہی اسے کھلاتے، دوسرا کپڑا اپنی حیثیت کے مطابق پہناتے اور حسب حیثیت آرام میں رکھے۔ اگر وہ خود دائرہ کنڈیشنڈ کمرے میں رہتا ہے تو یہ نہیں اسکو کوٹھڑی میں رکھے۔ اور اسے حسب حیثیت رہنے کے لئے مکان دے۔

جیسے آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے الگ الگ مکان ہوتے تھے اور ابھی بھی سعودی عرب میں یہ رواج ہے کہ ۴ بیویاں ہیں تو چاروں بیویاں الگ الگ مکانوں میں رہتی ہیں اور شوہر انکے پاس باری باری رہتا ہے۔ تو اسے حق صحبت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ فوج کے سپاہیوں کو ان کی بیویوں سے ۴ ماہ سے زیادہ الگ نہ کیا جائے۔ وہ زیادہ محسن طریقہ ہے جو صحابہ کرام نے اپنا یا لیکن شرعی طور پر پوری زندگی میں کم از کم ایک دفعہ صحبت ضروری ہے، اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا سارا مقصد انسان کی افزائش نسل ہے۔

اسی طرح سے مرد کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ عورت کو لازم ہے کہ وہ خود کو اپنے شوہر کے سپرد کر دے اس کی مرضی کے متعلق بشرطیکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے جو اپنے کو اس کے سپرد کرنے کے مانع ہے تو پھر اسے آزادی حاصل ہے۔ دوسرا مرد کا حق اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نہ جاتے۔ جو عورتیں روٹھ کر بلا اجازت میکے چلی جاتی ہیں وہ شراعت کے خلاف کام کرتی ہیں۔ یا جو مائیں یہاں آتی ہیں دندناتی ہوئی اور گالی گلوچ کرتی ہیں اور لڑکی کو اٹھا کر لے جاتی ہیں یہ سب غیر شرعی کام ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے تو حدود مقرر کی ہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ شوہر کی ہر اس بات پر عمل کرے جو شرعی حدود میں ہو۔ حقوق اس شرط پر ہیں کہ مرد بھی عورتوں کے حقوق ان کو دے رہا ہو یہ نہ ہو کہ مرد کے حقوق یہ ہیں کہ وہ اس سے محبت کرے اس کو سکون و آرام دے یہ نہیں کہ مار پیٹ، گالی گلوچ پھر اس کے لئے دوسرے احکام ہیں۔ تو دوسری عورت کی ذمہ داری مردوں پر مردوں کا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نہ جائے۔ تیسرا حق شوہر کا اپنی بیوی پر یہ ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ شوہر کے گھر سے نہ آنے دے جس کے آنے سے شوہر ناراض ہو، اس شخص سے تعلقات نہ رکھے جس کی شوہر سے دشمنی یا تعلقات نہیں ہیں۔ اس لئے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو موافقت کا حکم اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے وہ اصول موافقت کے خلاف ہے۔ جو نکاح، شادی یا ازدواجی معاشرہ ہے اس کی جو سب سے اہم رکن ہے وہ زوجین کے درمیان میں موافقت ہے۔ تو یہ اصول موافقت کے برخلاف ہے کہ بیوی ان سے سماجی تعلقات قائم رکھے ان لوگوں سے جو شوہر سے مخالف ہیں یا شوہر جن کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حقوق شرعی ہیں۔

لیکن حقوق اخلاقی بے شمار ہیں۔ جو فرائض اخلاقی ہیں عورتوں کے مردوں کے لئے کہ وہ مرد کیلئے کھانا تیار کرے۔ بوقت ضرورت اس کے کپڑے بھی سی دے یا دھو دے۔ یہ نہیں کہ وہ دھوبن کا کام اس سے لے اس سے مزدوری کراتے۔ اسے ہر طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت خواجہ عثمان

ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک مجلس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ اگر شوہر کو چوٹ لگ گئی ہو ناک سے خون بہہ رہا ہو اور خون کے ساتھ اگر ناک بھی آجائے اور اس حالت میں اگر عورت اپنی زبان سے اسے صاف کر دے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اطاعت اور محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کا حق کیا ہے؟ کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب ناراض ہوتے تھے۔ اپنی ازواجِ مطہرات میں سے تو صرف یہ کہ گفتگو کم فرمادیتے تھے۔

تو دونوں طرف سے توازن رہے اور اپنے گھر کو آراستہ رکھے۔ یہ اس کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لئے اپنے کو پرکشش بنائے۔ بناؤ سنگھار کرے۔ یہ نہیں کہ شوہر سے ناراض رہے بالوں میں کنگھا نہیں کیا کپڑے میلے رکھے شکل ایسی بنی کہ کوئی ایک دوسرے کے لئے رغبت پیدا نہ ہو، یہاں تک کہ شوہر کے حقوق کی اتنی اہمیت دی ہے کہ بیویوں کو یہ حق نہیں دیا کہ بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی روزے یا نفلی نمازیں پڑھے۔ اس لئے کہ اس میں اجازت ضروری ہے کہ شوہر کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تعین فرمادیا ہے۔ تو آپ حقوق العباد ختم کر کے حقوق اللہ میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ شوہر فرض روزے اور فرض نماز سے نہیں روک سکتا۔ لیکن عورت پر بھی لازم ہے کہ اگر وہ نفلی روزے اور نفلی نمازیں شوہر کے حقوق میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو وہ نہ کرے اس کی اجازت سے کرے مرد کے لئے اخلاقی فرائض ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کی اپنی عورتوں کی تیمارداری کرے۔ بیماری میں اسکا علاج کرے۔ اس سے شفقت کرے۔

اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کون کون سے گناہ اور خرابیاں
 کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا چھٹی کا دن ہوتا ہے، شیونہیں کرتے بال بھرے
 ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کا یہ حق ہے کہ عورت آپ کے لئے بناؤ سنگھار
 کرے خوش شکل رہے پرکشش رہے اسی طرح آپ کا بھی فرض ہے کہ بیوی
 کے لئے صاف ستھرے رہیں اور قابل قبول حالت میں رہیں۔ حضرت عبداللہ ابنے
 عباس رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ اور ان سے بہت ساری احادیث روایت
 ہیں اور ہماری فقہ کا بہت بڑا حصہ ان کا زمینِ ممت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں
 اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لئے اچھا لباس پہنتا ہوں۔ کیونکہ وہ اگر مجھے میلے کُچیلے
 کپڑوں میں بُری لگتی ہو تو میں کب سے میلے کُچیلے کپڑوں میں اچھا لگوں گا۔ تو جو
 حق میں اپنی بیوی سے طلب کرتا ہوں وہی حق اسے ادا کرتا ہوں۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم قیامت میں مجھ
 سے قُرب چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو راضی رکھو۔ ہم سب اس معاملے میں انتہائی
 بد احتیاط ہو جاتے ہیں اپنی فوقیت و فضیلت کے غرور میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں
 کو معاف فرماتے اور ہماری زیادتیوں کو معاف فرماتے جہاں ہم نے عورتوں کے
 ساتھ کوئی زیادتی کی ہو ہم سب سے یہ ہو جاتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہونگے
 جو کہ بہت ہی نیک مزاج ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم قیامت میں مجھ سے قُرب
 چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو راضی رکھو کتنی بڑی ذمہ داری معاشرتی اللہ تعالیٰ نے
 سرکارِ دو عالم ﷺ کے ذریعے عالمی ذمہ داری ہم پر نافذ کی ہے یہ بھی فرض

ہے کہ بیوی کو راضی کرنے کے لئے اس کے میکے والوں اور سہیلیوں سے اچھا سلوک کر د اور جیسے ہمارے تمام دینی مسئلوں میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے اسوۂ حسنہ پیش کیا ہے، اپنی بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ اچھے سلوک کی بھی بہترین مثال پیش کی۔

جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد آپ ہر سال ان کے نام پر ایک قربانی دیا کرتے تھے۔ اور اس کا گوشت انہی تمام سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے کہ اس طرح سے وہ اپنی زندگی میں اپنی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتی تھیں تو سرکارِ دو عالم ﷺ بھی ان کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے اور اس قربانی کے گوشت کو انہی سہیلیوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اتنا اہم ہے بیوی کے اعزاء و اقرباء اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ چہ جائیکہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔

اب مرد کی فضیلت کے متعلق بزرگانِ دین نے جو لکھا ہے جو شرعی احکام ہیں وہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہمیں نظر آتی ہے۔ ازدواجی نظام کیلئے مردوں کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ ایک تو مرد ہمیشہ نماز روزہ ادا کرتا ہے۔ تو اس کی صلاحیت عبادتِ صلاحیتِ قربِ الہی اس سے زیادہ ہے۔ میں قبل اس کے کہ مردوں کی فضیلت کے بارے میں بیان کروں یہ ایک جنسی فضیلت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مرد ہر عورت سے صاحبِ فضیلت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مثلاً حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بہت سارے صحابہ کرام و اولیاء اللہ پر فضیلت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیلئے کہ انسان بحیثیت ایک گروہ کے اللہ کی دوسری مخلوق سے افضل ہے۔

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو جہل جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے فضیلت لے گیا تو یہ فضیلت قطعی نہیں ہے یہ ایک خاص حوالے سے ہے یعنی شوہر اور بیوی کے معاملے میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد ہمیشہ نماز و روزہ ادا کر سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ اُمت کا اور فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قُرب اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تو اس میں صلاحیت ہے تو صلاحیت کو بروئے کار لائے اور مرد اگر بے نمازی ہو اور اسکی بیوی مومنہ ہو اور نمازی پر ہیزگار ہو بزرگ ہو اس کو شوہر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔

دوسری فضیلت کی بات یہ کہ مرد پر جہاد فرض ہے عورت پر جہاد فرض نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ مرد میراث میں دُگنے کا حقدار ہے باپ کی جائداد میں بیٹے کے دو حصے اور بیٹی کا ایک حصہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ بیٹے پر دوسرے انسانوں کے حقوق واجب ہوں گے؛ بیوی کے بچوں کے وغیرہ تو اس کی مالی ضروریات کے حساب سے اس کی میراث مقرر کی گئی ہے۔ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ اس لئے کہ اس طرح سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر عورت کو ہر مرد پر فضیلت ہے۔ اس طرح سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر عورت کی یادداشت کمزور ہے۔ لیکن فطری طور پر بحیثیت ایک جنس کے مردوں کی یادداشت زیادہ بہتر ہے وہ اہم چیزوں کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ ان کو نظام کار و بار کرنا پڑتا ہے لہذا اہم چیزوں کو یاد رکھنے کی انکو عادت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ایک مرد کی گواہی معتبر ہے ایک عورت کے لئے کم از کم دو ہونا چاہئیں تاکہ واقعی تصحیح ہو جائے۔

تیسری بات یہ کہ مرد چار بیویاں رکھ سکتا ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا ہے۔ اس لئے کہ اس میں یہ نہیں پتہ لگتا کہ اولاد کس کی ہے۔ بعض حدود یعنی شرعی سزاؤں میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی گواہی معتبر کر دی ہے، انکے دل میں رجم جلدی آ جاتا ہے تو وہ ظالم کو معاف کر سکتی ہیں اس کے لئے وہ حق کو چھپا سکتی ہیں، ہمدردی کے جذبے کے تحت تو اس وجہ سے رجم میں شرعی حدود کے معاملہ میں عورتوں کی گواہی غیر معتبر ہے۔

پھر یہ کہ مرد اکیلا حج کر سکتا ہے۔ عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ نبوت، امامت اور حکومت اور شہ سواری اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لئے مخصوص فرمائی ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ ولی اللہ ہو سکتی ہے۔ حضور شاہ افضل سرکار رحمہ فرماتے تھے کہ ”اللہ کے نزدیک طریقت کے اندر مرد وہ ہے جو اللہ کے قریب ہو چکا ہے وہ عورت ہو یا مرد۔“ تو عورت اگر مردِ حق ہے تو دوسرے مردوں پر اس کو فضیلت ہے جو نہیں ہیں طریقت کے راستے پر۔ جس طرح بے یادداشت سے متعلق ہے ویسے ہی عقل۔ عقل کس چیز سے بڑھتی ہے عقل و علم انسانی تجربوں اور مشاہدے سے بڑھتی ہے۔ مرد چونکہ گھر سے باہر رہتا ہے اسے پوری زندگی میں تجربات اور مشاہدات کا زیادہ موقع ملتا ہے اس وجہ سے وہ زیادہ ذی شعور اور ذی عقل ہوتا ہے۔

بعض عورتیں عقل میں مردوں سے کہیں زیادہ عاقل ہو سکتی ہیں علم میں حکمت میں تعلیم میں اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ یہ استثناء ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ اموی قوانین ہیں اموی عوامل کے حساب سے

بنائے ہیں۔ مَن حَيْثُ الْقَوْمِ عورتیں کو تجربات اور مشاہدات کا کم موقع ملتا ہے۔ لہٰذا علم، عقل و حکمت انکی اس درجے پر نہیں ہوتی جس پر مردوں کی ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کو فضیلت ہے اور فضیلت کا مطلب ہے زیادہ ذمے داری، انتظام کی، یہ شرعی فضیلت ہے۔ کچھ تکوینی فضیلت ہے۔ تکوینی فضیلت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو عورت سے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں پیدا کیا اور عورت کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا مرد سے پیدا کیا گیا یہ تکوینی فضیلت ہے۔

مرد کے ذمے عورت کا خرچہ ہے نہ کہ عورت کے ذمے مرد کا خرچہ۔

مرد کو طلاق کا حق ہے نہ کہ عورت کو، اور عورت کو حق نہیں دیا گیا بلکہ اس کو "آپشن" دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنا مہر ادا کر دے یا اپنا فدیہ ادا کر دے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ ان آیات کے کچھ اصول و فوائد ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عدت طلاق میں سوگ ضروری ہے۔ اس میں خوشی کا اظہار نہیں ہونا چاہیئے کہ اس لئے کہ ازدواجی تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو بناؤ سنگھار کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ عدت میں نکاح کسی قدر قائم رہتا ہے۔ بعولہ جو کہا ہے۔ سرداری جیسے کہتے ہیں : Pre-Emptive Right جس سے مراد ہے کہ عدت کے زمانے میں بھی مرد کا حق رجوع قائم رہتا ہے۔

تیسرا اصول یہ بنا کہ طلاق کی عدت حیض سے ہے نہ کہ طہر سے اور بہت سارے صحابہ کرام جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد حسن عکرمہ، عمرو بن مینار، امام ابو زاعی، ابن ابی لیلیٰ، سفیان ثوری ان سب کا تفسیر کبیر

میں اور تفسیر معانی میں یہ ہے کہ طہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ آیت میں تین طہر کا حکم ہے۔ حیض کی حالت میں طلاق جائز نہیں ہے۔ منع کیا ہے کسی صحابی نے کر دیا تھا تو حضور ﷺ نے منع فرمادیا اور فرمایا کہ جب وہ پاک و طاہر ہو تم اس کی طرف رجوع کر سکتے ہو۔ اور اس وقت آپ اس سے علیحدگی اختیار کریں تو وہی جائز یا طلاق ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی طلاق کے وقت حاملہ ہے یا نہیں ہے اصلی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق آ رہی ہے اس کی وراثت کا تعین ہے۔ چوتھا فائدہ: اصول یہ ہے کہ عدت کی مدت کے تعین میں عورت آخری لفظ ہے۔ مرد نہیں فیصلہ کر سکتا کہ عدت کب پوری ہوگی۔ محل حیض اور عدت کے معاملے میں عورت کی بات ہی مانی جائے گی شرعی طور پر اس لئے کہ عورت ہی کو حکم ہے کہ وہ اپنے رحم کی بات نہ چھپائے۔ اب اس سلسلے میں کچھ مسائل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس کو خلوت سے پہلے طلاق دے دی جائے اس پر عدت واجب نہیں ہے۔ اس لئے کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ شادی نہیں ہوئی۔ حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے۔ غیر حائضہ بچی اور بوڑھی کی مدت تین ماہ ہے۔ آزاد منکوحہ کی عدت تین حیض ہے اور منکوحہ لونڈی کی دو۔

پانچواں یہ کہ بالغہ عورت کے نکاح کیلئے ولی کی ضرورت نہیں ہے وہ آزاد ہے تو یہ انسانی بشری کمزوری ہے اس کا نفس اور اس کا شیطان ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ایسی بات منہ سے نہ نکالے جس سے واپسی ناممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو آسان فرمایا،

انتہائی مشکل جذباتی لمحات میں بھی اگر کوئی ایسی لغزش ہو جائے اس میں بھی واپسی کا ایک راستہ بنایا ہے لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشاء کے خلاف عمل کرتے ہیں جو اپنے تعلقات میں اور اپنے گفتار میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں پھر طلاق کے احکامات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ازدواجی، عائلی اور خاندانی رشتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیطان اور نفس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں تحمل عطا فرمائے۔ ہمیں تواضع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکام کی اطاعت عطا فرمائے اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے برے کاموں سے محفوظ فرمائے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ذمے جو حقوق ہیں یا عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ اس کے راستے میں شیطان اور نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو ایسا گھر نصیب فرمائے جہاں وہ خوشی اور عزت و آبرو کے ساتھ رہ سکیں۔ دین و ایمان کے ساتھ رہ سکیں۔

آمین

وَلَا تُخْرَدُوا نَا ان الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

پارہ سيقول سورة بقرہ

آيات نمبر ۲۲۸ تا ۲۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لِهِنَّ اَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِیْ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ
كُنَّ یُؤْمِنْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَ
بَعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِیْ ذٰلِكَ اِنْ
اَرَادُوْا اِصْلَاحًا وَلِهِنَّ مِثْلُ الَّذِیْ
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ﴿۲۲۸﴾
الطَّلَاقُ مَرَّتَیْنِ ۚ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوْفِ
اَوْ تَسْرِیْحِ ۚ بِاِحْسَانٍ ۚ وَلَا یَحِلُّ لَكُمْ

أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
 إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا
 فَلَا حِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
 غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ
 اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں تین حیض
 تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان
 کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی
 ہیں، اور ان کے شوہروں کو اس مذمت کے اندر ان کے
 پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں، اور عورتوں کا بھی

حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ اور اللہ غالب حکمت والا ہے ﴿۲۲۸﴾

یہ طلاق دوبار تک ہے پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں رونا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدود پر نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہ بڑھو اور جو اللہ کی حدوں سے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ﴿۲۲۹﴾ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اُسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ آپس میں مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نباہیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لئے۔ ﴿۲۳۰﴾

یہ جو آیات میں نے ۲۲۸، ۲۲۹ اور ۲۳۰ کی تلاوت کی ہے۔ پہلی

آیت جیسا کہ پچھلی نشست میں عرض کیا تھا۔ طلاق رجعی کے متعلق احکامات تھے۔ مردوں کے عورتوں پر حقوق اور عورتوں کے مردوں پر حقوق کا ذکر کیا تھا، مردوں کی فضیلت کا ذکر کیا تھا۔ عدت کی مدت کے متعلق احکام آئے تھے۔ اب جو ۲۲۹ ویں آیت ہے اس میں مردوں کو احکامات دیئے جارہے ہیں کہ ان پر طلاق و رجعت کے سلسلے میں کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور آیت نمبر ۲۳۰ میں یاد دہانی کی جارہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی حدود مقرر کر دیئے ہیں تو تمہیں حدود کے اندر رہنا ہے۔ اور ان حدود میں عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر ہے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو آیت ہے اس میں تین باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ ”الطلاق مرتین“ طلاق باری باری کر کے دو دفعہ دینا ہے طلاق رجعی اس لئے کہ اگر تین دفعہ ہو گیا تو پھر وہ منغلظہ ہو گیا اور پھر بغیر حلالہ عورت حرام ہو جاتی ہے اور جیسے کہ میں نے پچھلی محفل میں عرض کیا تھا کہ ایک بار تین طلاق دینا حرام ہے لیکن اگر کسی نے ایسا کر دیا تو وہ طلاق لازم ہو جاتی ہے، عورت حرام ہو جاتی ہے۔

اور اگر یہ ہوتا کہ تین دفعہ دینے کے بعد ہی ایک دفعہ کاؤنٹ ہوتا چونکہ وہ حرام ہے تو پھر وہ شخص ظالم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے جو ایک ساتھ مگر موقع دیئے رجعت کا اصلاح احوال کا جو ایک ساتھ طلاق دے دیتے ہیں کچھ لوگوں نے غلط فہمیوں میں اور صحابہ کرام نے بھی کیا ہے

ایسا۔ میں آگے بتاؤں گا حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی کیا ہے ایسا کہ ایک بار تین طلاق دیدی تھی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ الگ الگ دو دفعہ طلاق دیں تاکہ اپنے لئے صلح اور اصلاح کا راستہ قائم رہے اور صلح نہ ہو تو تیسری طلاق دے دیں۔ دوسری بات کیا ہے : فامساك بمعروف : امساك کہتے روکنے کو پھر اس کے بعد تمہیں چاہیئے کہ یا تو دستور کے مطابق شریعت کے مطابق اس کو اپنے پاس روک لو : او تصریح باحسان : نہیں اگر رجعت کرنا چاہتے کسی وجہ سے تو اس کو نیکی کے ساتھ رخصت کر دو۔ میں آگے بتاؤں گا کہ طلاق کے بعد وہ عورت غیر عورت ہے ایک غیر عورت جس سے آپ کا تعلق نہیں رہ گیا اس کی غیبت کرنا یا اس کی برائی کرنا یہ اسلام میں حرام اور منع ہے۔ ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں کہ طلاق کا مقدمہ دائر کرتے ہیں تو اس میں سو قسم کے الزام مرد لگاتے ہیں اور اگر عورت خلع چاہتی ہے تو سو قسم کے الزام۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے پردہ پوشی کیلئے جو بیوی کے راز ہیں وہ شوہر اور آپ لوگوں میں افشا نہ کرے جو شوہر کے راز ہیں وہ بیوی افشا نہ کرے۔ تو طلاق کے بعد اس کی انتہائی احتیاط ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا ایک بزرگ کا قصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علیحدگی ہی کرنی ہے تو نیکی کے ساتھ احسان کے ساتھ یا تو اسے واپس لے لے رجوع کر لے اور یا نہیں تو اسکو نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رخصت کرے۔

تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی اس میں : ولا یحل لکم ان
 تاخذوا : تمہارے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ تم واپس لے لو۔ ہما
 اتیتموھن شیئا : تم نے جو کچھ ان کو دیا، کوئی چیز اس کو ہبہ کیا ہے،
 دیا ہے، مہر یا دوسری چیزیں یا کوئی جائیداد اس کے نام کر دی ہے، تو تمہارے
 لئے مناسب نہیں ہے یا حلال نہیں ہے کہ تم جب علیحدہ کرو تو سب کچھ
 اس سے چھین لو۔

الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ : اب یہاں سے خلع
 کے احکامات آرہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ اگر تم کو یہ خوف ہو کہ تم دونوں
 اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکو گے یعنی تم اپنی بیوی کا حق ادا نہ کر سکو گے اور بیوی
 تمہارا حق ادا نہ کر سکے گی تم صلح و آشتی سے نہیں رہ سکو گے : فان خفتما :
 پس اگر تم ڈرتے ہو : الا یقیما : کہ تم نہیں قائم رکھ سکو گے : حدود
 اللہ : اللہ کی حدود۔ اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام۔ حد کہتے ہیں کہ تم اس
 کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ و ثواب کے درمیان
 میں حق قائم کرنا۔

اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکو گے : فلا جناح
 علیہما فیما افتدت بہ : تو پھر گناہ نہیں ہے تم دونوں پر، کہ کوئی
 فدیہ دے کر علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ عورتوں کے لئے حکم ہے خلع کی صورت میں
 ان کو یہ حق حاصل ہے۔ خلع اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک شوہر طلاق

نہ دیدے۔ خلع میں عورت Request کرتی ہے اور شوہر نے جو مہر دیا ہے یا کچھ جبہ کیا ہے وہ اس سے لے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیئے۔ خلع کا فدیہ تو شرعاً طور پر جائز ہے لیکن وہ احسن نہیں ہے۔

لیکن خلع کے لئے طلاق کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ طلاق خلع ہے۔ صرف خلع کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ تمہارے لئے حدود ہیں شرعی اور تم اش سے آگے نہ بڑھو : ومن يتعد حدود الله : اور جو کوئی اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے اسکی خلاف ورزی کرتا ہے : فاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ : پس یہ لوگ ظالم ہیں گناہ گار ہیں۔ اللہ کی حدود سے آگے نکلنا شرعی حدود سے آگے نکلنا گناہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلی آیت ۲۲۸، اور ۲۲۹، دونوں میں ایک باہمی تعلق ہے۔

اس باب میں سب سے زیادہ مسئلے اور حدیثیں اُمتہات المؤمنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے ہمیں پہنچی ہیں اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، تو ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جا کر عرض کیا کہ یا ام المؤمنین ! میرے شوہر نے مجھے یہ دھمکی دی ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا اور رجوع کرتا رہوں گا۔ اور جب عدت ختم ہو رہی ہوگی تو میں پھر رجوع کر لوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انتہائی احتیاط فرماتی تھیں کہ وہ اپنے سے کسی مسئلے کا حل پیش کریں۔ آپ نے خاموشی اختیار کی پھر جب سرکارِ دو عالم

تشریف لائے تو ان سے عرض کیا کہ ایک عورت آئی تھی اس نے مجھ سے یہ کہہ دیا۔ اس واقعہ کے بعد اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ : الطلاق مرتن م خاص سال بمعروف او تسریح باحسان ط : یہ حصہ نازل ہوا کہ طلاق دو دفع کریں اور یا تو دستور کے مطابق عزت و آبرو کے ساتھ اسکو رکھیں یا احسان کے ساتھ اسکو رخصت کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ طلاق کے بعد بار بار طلاق دیں اور بار بار اس کو تنگ کریں۔

اس واقعہ سے یہ پہلا حصہ جو ہے : الطلاق مرتن باحسان ط اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، جمیلہ بنت عبد اللہ بن ابی خاتون تھیں وہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں اور ان میں اکثر جھگڑا ہوتا تھا وہ اپنے شوہر سے سخت نفرت کرتی تھیں، بعض روایات میں ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی اس وجہ سے اس نے اپنے شوہر سے اتنی نفرت شروع کر دی۔ بہر حال وہ روایت زیادہ معتبر نہیں ہے تفسیر کی کتابوں میں۔

ایک دفعہ وہ حضور ﷺ کی خدمت میں اپنے شوہر حضرت ثاقب ابن قیس رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر آئیں اور کہا کہ میں ان کے ساتھ کسی صورت میں جانے کے لئے تیار نہیں، لہذا آپ علیحدگی کرادیں۔ جب کسی طریقے سے بھی وہ جانے کے لئے راضی نہ ہوئیں تو حضرت ثاقب رضی اللہ عنہ کو طلب کیا گیا اور سارا واقعہ ان کو بتایا گیا کہ تمہاری بیوی کو تم سے شکایت ہے وہ تم سے سخت ناراض

ہے وہ تمہارے ساتھ رہنے کے لئے تیار نہیں ہے اور تم ان کو طلاق دیدو۔
 انہوں نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے شادی
 کے بعد اگر یہ مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے تو میرا باغ واپس کر دے میں ان کو آزاد
 کر دوں گا۔

جمیلہ بنت ابن عبد اللہ نے کہا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے بلکہ یہ مجھ سے
 اس باغ کے علاوہ اور بھی کچھ لے سکتے ہیں میں اس سے زیادہ دینے کیلئے تیار ہوں
 تب یہ اس آیت کا باقی حصہ نازل ہوا کہ : وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ مِمَّا... حدود اللہ
 کہ تم واپس نہیں لے سکتے کوئی چیز دی ہوئی۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر طلاق
 اس وجہ سے ہے کہ شوہر ظالم ہے تو پھر وہ کسی صورت میں کچھ واپس نہیں لے سکتا۔
 اگر طلاق یا خلع اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ عورت ظالم ہے وہ نہیں رہ سکتی۔ حدیث
 اور روایت میں جو ہے وہ اس طرح کے جو واقعات آئے ہیں عورتوں نے بھی
 اپنے شوہروں پر ظلم کیا ہے۔

ایک ولی اللہ تھے ان پر ان کی بیوی بہت ظلم کرتی تھی۔ میں نے پچھلی
 دفعہ آپ کو سنایا تھا کہ بہت زیادہ ان کی بیوی ان پر ظلم کرتی تھی جب بیوی کا انتقال
 ہوا تو ولی اللہ نے چین کا سانس لیا اور کہا کہ اب میں کسی شرط پر دوسری شادی نہیں
 کروں گا۔ اس پر انہوں نے خواب دیکھا کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم
 منحوس ہو گئے ہو، پہلے تمہارے اعمال ملائکہ اوپر لے کر جاتے تھے اب تمہارے
 اعمال کی رسائی نہیں ہے اب ایسا نہیں ہوتا اس لئے کہ پہلے تم صبر کرتے تھے

ظلم پر اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ تھا۔

انہوں نے اس ڈر کے مارے کہ اب پھر مجھ پر ظلم نہ ہو شادی سے سنت نبوی ﷺ سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے دوسری شادی کی تو یہ دوسرا حصہ جو ہے : ولا یحل لکم.... یخافا سے لے کر ظالمون ۛ : یہ لقیہ پورا حصہ آخر تک کا یہ اس واقعہ کے بعد نازل ہوا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ فرمایا کہ زیادتی کی ضرورت نہیں ہے صرف ان کا باغ واپس کر دو۔ ایسی طلاق جو عورتیں مہر واپس کر کے یا اور کچھ فدیہ یا اس کے برابر زیادہ دے کر کے شوہر کو طلاق کے لئے راضی کر لیں اس کو شرعی طور پر یہ خلع کہتے ہیں اور اسلام کے اندر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا طلاق خلع پہلا واقعہ ہے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مرتان کا مطلب ہے باری باری دو جیسے جنتان : ومن دونہما جنتان ۛ : جیسے عدتیں : عادت۔ امساک کا مطلب ہے روکنا یہ طلاق کا متضاد ہے : تصریحاً با احسان : احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ آزاد چھوڑ دو۔ الگ ہو جاؤ۔ یہ جو حکم ہے : فلا یحل لکم ان تاخذو : پر مردوں کو حکم ہے۔

اس آیہ مبارکہ کے کچھ شرعی اصول ہیں کچھ فائدے ہیں۔ پہلی بات پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی مطلقہ بیوی کی غیبت نہ کرو اور اس کے ظاہری پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرو۔ اکثر طلاق کی درخواست میں ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں یہ طریقہ غیر شرعی ہے۔ لڑنے میں بھی شرعی حدود کو مد نظر رکھنا ضروری ہے

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: او تسریح باحسان: علیحدگی میں بھی نیکی ضروری ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: الطلاق مرثن: اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق علیحدہ علیحدہ ہوتی چاہیئے۔ تینوں طلاق کو اکٹھا دینا حرام طریقہ ہے اور طلاق رجعی میں بھی جس میں رجوع کا حق ہوتا ہے اس میں بھی الگ الگ ہونا چاہیئے۔ اگر تین حرام طلاق دے دیں تو وہ حرام تو ہوگا لیکن اس کا اطلاق ہو جائے گا وہ بیوی حرام ہو جائے گی بغیر حلالہ کے۔ تیسرا اصول جو ہوا وہ یہ کہ شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو جو کچھ دے وہ طلاق کے وقت ایک دوسرے سے واپس نہ لے۔ لیکن صرف خلع کی صورت میں بیوی جو ہے وہ فدیۃ شوہر کو مہر یا اس سے زیادہ دے سکتی ہے۔ ایک اس سے یہ اصول بھی وضع ہوا کہ دفع ظلم کے لئے رشوت جائز کر دی گئی جیسے کہ اگر موت کا ڈر ہو تو حرام کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر یہ خطرہ ہے عورت کو کہ شوہر اس پر ظلم کرے گا تو وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتی ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے یہ شامی کا فتویٰ ہے کہ دفع ظلم کے لئے رشوت دینا جائز ہے۔ مہر سے زیادہ پر خلع نہ کیا جائے۔ یہ اصول ہے حرام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ لیا جائے۔ اس لئے کہ یہاں یہ جو حکم ہے اس میں کوئی حد نہیں مقرر کی ہے: فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ: یہاں بدلے کے طور پر عورت خلع کے لئے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ وہ مہر

کے برابر ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو ہے ان کا جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ یہ کہ جو کچھ حصہ کیا ہے یا جو کچھ مہر دیا ہے وہی واپس کیا جائے اس سے زیادہ شوہر ڈیمانڈ نہ کرے۔ خلع بھی طلاق ہے۔ یہ Dissolution of Maraige (تنسیخ نکاح) نہیں ہے۔ لیکن وہ طلاق جو عورت کی درخواست پر ہو۔ عورت خود اس سے درخواست کرے اور وہ احسان کے ساتھ الگ ہونے کے لئے راضی ہو جائے۔

ایک بزرگ کے گھر میں ہمیشہ جنگ رہتی تھی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ آپ کے گھر میں بیوی سے لڑائی کیوں ہوتی رہتی ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میرے خانگی معاملات سے یا میرے اور میاں بیوی سے تمہیں کیا سروکار ہے؟ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے تنگ آکر طلاق دے دی۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو بتاؤ کیوں طلاق دے دی کیا وجہ تھی؟ کیوں لڑتے تھے تم؟ انہوں نے کہا کہ غیر عورت کی عیب جوئی سے مجھے کیا سروکار ہے۔ ایک دم طلاق دینے کے متعلق کچھ روایات ہیں۔ طبرانی اور بیہقی میں، اور اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی نے ایک دم طلاق دیدی تو طلاق ہو جائے گی اور انہوں نے حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی عائشہ خنسمیہ کو ایک دم تین طلاقیں دے دیں جب بیوی کو خبر ملی تو وہ بہت روتی رہیں، اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد نے حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ اگر کوئی ایک دم تین طلاقیں

دیدے تو بیوی بغیر حلالہ کے جائز نہیں تو میں رجوع کر لیتا۔ اس روایت کی بناء پر بیہقی اور طبرانی نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو جلیل القدر صحابی ہیں انہوں نے ہماری شریعت کی تدوین میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جو ان سے روایت ہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو ان کے شوہر نے تین طلاقیں دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جائز قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک طلاق شوہر سے بیوی کو جُدا کر دے گی اور تین طلاقیں بیوی کو حرام کر دیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تائید فرمائی۔ چنانچہ امام جعفر ابن محمد رضی اللہ عنہ جو بارہ اماموں میں سے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نادانی یا جان بوجھ کر کسی صورت میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ غصے میں دے دی۔ اب پچھتا رہے ہیں کیا اب کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ نادانی، غصے یا جان بوجھ کر تین طلاقیں دے دیں تو بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت جعفر بن محمد کا فتویٰ ہے اور صحابہ کرام نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے۔ کسی فعل کے حرام ہونے سے قانون نہیں بدلتا۔

بنیادی قانون یہ ہے کہ تین طلاق دے دو تو بیوی حرام ہو جاتی ہے اور بغیر حلالہ کے جائز نہیں ہوتی، آپ نے اسے حرام طریقے سے دی یا حلال طریقے سے وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے اب اس سلسلے میں کچھ مسائل ہیں اس کی تشریح بھی ضروری ہے۔ حبتہ کا مطلب ہے کسی کو گھٹ جو دیا ہوا ہے۔ چند چیزیں حبتہ کی

واپسی ناجائز کر دیتی ہیں۔ پہلی ایک بات زیادتی اور ظلم دوسرا موت۔ کسی کو آپ نے کوئی تحفہ دیا، ہبہ کر دیا اس کے نام اپنی جائیداد اپنی کوئی ملکیت اور اس کی موت واقع ہو گئی تو آپ اس کے ورثاء سے اسے واپس نہیں لے سکتے۔ اب وہ ان کی وراثت بن جاتی ہے۔ عوض اگر اس کا بدلہ لے لیا ہے آپ نے۔ چوتھا یہ کہ وہ ملک سے باہر نکل گیا وہ اس کی غیر حاضری ایسے ہی ہے جیسے اس کی موت ہو گئی۔ تو اس کے ورثاء سے نہیں لے سکتے۔ زوجیت کسی کو اس نے کچھ ہبہ کیا، اس سے آپ نے شادی کر لی تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیا ہے واپس نہیں لے سکتے۔ سوائے خلع کی صورت میں۔

چوتھا قرابت داری ہے، اگر آپ کا عزیز ہے، اس لئے کہ اپنے عزیز کا، اقرباء کا حق اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ ہبہ یعنی کسی کو آپ کوئی مال دیتے ہیں تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اپنا مال کسی کو دیا اور اس سے کوئی اور مال لیا تو یہ تجارت ہے اس کا معاوضہ واپس لے چکے ہیں لہذا اپنا مال واپس نہیں لے سکتے۔ دوسرا ہے اجارہ، آپ نے کسی سے کوئی کام کرایا اور اس کے بعد اس کو کوئی چیز ہبہ کی، کچھ دیا وہ اس کی اجرت ہے وہ واپس نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے کچھ دیا وہ صدقہ ہے، تو صدقہ بھی واپس نہیں ہو سکتا۔ تو چوتھا جو ہے کسی کو کچھ دینے کا طریقہ ہبہ ہے وہ کسی کو راضی کرنے کیلئے خوش کرنے کیلئے آپ دیتے ہیں اس کی واپسی جائز ہے۔ ہبہ کی تین صورتیں ہیں اگر آپ اپنے کسی بزرگ کو دے رہے ہیں،

مرشد کو دے رہے ہیں، اُستاد کو دے رہے ہیں تو وہ نذرانہ کہلاتا ہے اور اگر آپ اپنے شاگرد کو دے رہے ہیں، اپنے مُرید کو دے رہے ہیں، اپنے بیٹے یا بھتیجے کو دے رہے ہیں تو وہ ہے عطیہ۔ اور اگر برابر دالے کو دے رہے ہیں تو وہ ہے ہدیہ۔ عمومی طور پر ہبتہ کی واپسی ہے میاں بیوی کے درمیان میں منع کی ہوئی ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر مُردِ ظالم ہو تو خلع کا پیسہ لینا منع ہے۔ پھر اسکے ظلم کی وجہ سے عورت علیحدگی چاہ رہی ہے تو مُرد کو منع کیا ہوا ہے کہ پیسہ ہبتہ کا واپس نہ لو۔ اور اگر عورت ظالم ہے تو پھر جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ خلع میں عورت کے دیتے ہوئے مال سے زیادہ لے سکتا ہے مگر یہ بہتر اور معتبر نہیں۔

خلع جو ہے طلاق بائنہ ہے اس میں عدت کے درمیان میں دوبارہ نکاح کر کے پھر وہ بیوی بن سکتی ہے اگر طلاق خلع میں لفظ طلاق کہنا ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو چیز بھی فہر بن سکتی ہے وہ عوض خلع بھی بن سکتی ہے! اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے بتائے طریقوں سے اپنی زندگی گزار سکیں، ہم بہتر صورت میں اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر موجود رہیں اور اس کے احکامات کی تعمیل کرتے رہیں اور اپنی زندگیوں کو شریعتِ محمدی ﷺ کے مطابق ڈھال لیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

پارہ سيقول سورة البقرة

آيات نمبر ۲۳ تا ۲۳۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰی
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ط فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَیْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا
اَنْ یُقِیْمَا حُدُودَ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ حُدُودُ
اللّٰهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَاِذَا
طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ
فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ
بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا
لِّتَعْتَدُوْا ۚ وَمَنْ یَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ

ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ
هُزُوًا وَلَا تَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال
نہ ہوگی، جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے پھر وہ
دوسرا اگر اسے طلاق دیدے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر
آپس میں مل جائیں۔ اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں نباہیں گے
اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں
کے لئے۔ ﴿٢٣٢﴾ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی

میعاد آگے۔ تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو۔
 یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دو اور انہیں ضرر دینے کے لئے روکنا
 نہ ہو کہ حد سے بڑھو۔ اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا
 ہے اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو۔ اور یاد کرو اللہ کا
 احسان جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری نہیں
 نصیحت دینے کو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ
 سب کچھ جانتا ہے۔ (۳۱) اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور
 اُن کی میعاد پوری ہو جائے تو اسے عورتوں کے والیو! انہیں
 نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس
 میں موافق شرع رضا مند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی
 ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے
 لئے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم
 نہیں جانتے۔ (۳۲)“

یہ میں نے ۲۳۰ سے لے کر ۲۳۲، دین آیت تک کی تلاوت کی ہے۔
 جیسا کہ آپ کو یاد ہو گا گزشتہ ۳ نشستوں سے نکاح اور طلاق کے مسائل
 بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے احکامات بیان کئے ہیں۔ اور
 بار بار عدل و انصاف اور اچھے سلوک کی عورتوں کے ساتھ تاکید فرمائی ہے۔ پھلی

آیات میں طلاق رجعی کا ذکر تھا۔ جس میں کہ رجوع کرنے کی گنجائش رہتی ہے بغیر نکاح کے بائنہ ہو جاتے تو عدت کے درمیان نکاح سے بھی اور یہ بھی تاکید کی گئی تھی کہ کبھی غصے میں آکر جذبات میں اکٹھی ۳ طلاق نہ دو۔ بہتر طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ وہ ایک ایک کر کے گنجائش رہے کہ تم دونوں صلح کر سکو۔ اس لئے کہ شادیاں جو ہیں وہ زندگی بھر کے لئے ہیں اور اس ارادے سے ہونی چاہئیں کہ زندگی بھر نبھائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے شوہروں کے اوپر جو عورتوں کے حقوق ہیں اور عورتوں پر جو مردوں کے حقوق ہیں ان کو دونوں ادا کریں گے۔ لیکن چونکہ مرد غالب ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی ساری نصیحتیں اور احکامات مردوں کے لئے ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف کریں نیکی کریں اچھا سلوک کریں پھر یہ بھی ایک اصول بیان کیا کہ شریعت میں بھول چوک سے غصے سے جذبات میں آکر ایک یا دو دفعہ خطا ہو جاتے تو معافی کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی کام تین بار ہو جائے تو وہ حتمی اور مستحکم ہو جاتا ہے اس لئے قرآن پاک میں جو قل ھو اللہ شریف تین بار پڑھے تو قرآن پاک ہو جاتا ہے تین دفعہ اکثر دعاؤں میں بھی پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اگر کوئی گناہ یا بُرا کام کرو گے، دو دفعہ تک تو گنجائش ہے معافی مل جائے تین دفعہ کرو گے تو سزا ملے گی۔

آج جو میں نے دوسری آیات تلاوت کی ہیں اس میں اب پھر طلاق اور

رجوع کے متعلق مزید احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فاذا طلقتم النساء فبلغن..... سرحوهن بمعروف م: جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو (یعنی اپنی بیوی یا منکوحہ لونڈی): فبلغن اجلهن: بلاغ کہتے ہیں انتہائی حد کو پہنچنا۔ اور یہاں جس معنوں میں ہے کہ اس حد کے لگ بھگ اس کے قریب یعنی عدت کے آخری دنوں میں: اجلهن: وقت مقرر یعنی عدت کے آخری دنوں تک پہنچو اس وقت بھی تمہیں (یہ طلاق رجعی کے متعلق ہے طلاق معظّم کے متعلق نہیں ہے)۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے دو دفعہ طلاق دی اور وہ عدت کی مدت ختم ہونے والی ہے ابھی دو چار دن باقی ہیں پھر بھی تمہیں اجازت ہے۔

فامسكوهن بمعروف: معروف کا مطلب ہے مشہور یا رواج والا لیکن اللہ کا یہاں مقصد ہے جو اچھی روایات اچھے طریقے ہیں۔ تو فامسكو: امساك کا مطلب ہے روکنا۔ فامسكوهن: پھر ان کو روک لو یعنی اپنے نکاح کو قائم رکھو۔ بمعروف: اچھے طریقے سے معروف طریقے سے جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ خوش اسلوبی کے ساتھ: اس ارادے کے ساتھ کہ ان کے ساتھ میل محبت کے ساتھ رہیں گے۔ حقوق ادا کریں گے۔ اوسرحوهن بمعروف: تصریح کہتے ہیں پھوڑ دنیا جیسے جانور کو چرنے کے لئے پھوڑ دیتے ہیں تو اوسرحوهن: اور ان کو تم پھوڑ بھی سکتے ہو آزاد کر سکتے ہو تاکہ وہ دوسرا نکاح کر سکیں: بمعروف: اچھے طریقے سے

دونوں میں چاہے تم رکھو چاہے تم چھوڑو۔ دونوں میں شرافت اور نیکی اور جو معروف طور طریقہ ہے اس کا خیال رکھو جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اس کا خیال رکھو۔

اور اگر تم اپنے ساتھ رکھتے ہو تو : ولا تمسکوهن ضرارا :
ضرارا، ضرر سے ہے تکلیف پہنچانی۔ اور ان کو تم اس نیت سے نہ روکو کہ ان کو تنگ کر دو گے ان کو نقصان پہنچاؤ گے ان کو ذلیل و خوار کر دو گے۔ نکاح میں تو قائم رکھو گے لیکن ان کی زندگی عذاب کرتے رہو گے۔ ولا تمسکوهن :
ان کو مت روکو تم اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ ان کو ستاؤ گے۔ لتعتدو : اور زیادتی کر دو گے۔ اللہ کی حدود کو پھیلاؤ گے۔ ان کی حق تلفی کر دو گے اس لئے یہ یاد رکھو ظالم کا مظلوم خود اس کی ذات ہوتی ہے۔ جس پر تم ظلم کرتے ہو اس پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا اجر دے گا۔

لیکن ظالم دنیا اور آخرت دونوں میں اپنا ظلم خود ہی سہتا ہے۔ کیوں؟
دنیا میں اس کی بدنامی ہوگی کہ یہ بیوی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا۔ اچھا خاندان نہیں ہے۔ یہ ظالم خاندان ہے اس کی اپنی دوسری شادی یا اولاد کی شادی میں رکاوٹ پیدا ہوں گی۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے ظلم کا عذاب دے گا۔ اس لئے کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رکھوالا ہوں
مخزوروں کا۔

ایک بات تو یہ ہو گئی؛ اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ہے اس کو مذاق نہ بناؤ، نکاح اور طلاق یہ چیزیں زندگی بھر کے لئے ہوتی ہیں۔ ان کو کھیل تماشا نہ بناؤ۔ جہلائے عرب یہی کیا کرتے تھے کہ کسی نوجوان سے کہہ دیا تم بڑے اچھے لڑکے ہو میں اپنی بیٹی کو تمہارے عقد میں دیتا ہوں وہ کہتا کہ میں قبول کرتا ہوں۔ جب وہ کہتا کہ میں قبول کرتا ہوں، یہ کہتا میں نے تو مذاق کیا ہے۔ یا کہہ دیتے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں پھر بعد میں وہ کہتے کہ طلاق تو نہیں میں نے تو مذاق کیا تھا۔ کہتے تھے غلام کو کہہ دیا میں نے تم کو آزاد کیا اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو کہنے لگے کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاللَّهُ كَانَ مُرِيدًا ۚ اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ۔ غلاموں کے آزاد کرنے کے متعلق طلاق کے متعلق، نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تمہاری زندگیوں کو سنوارنے کے لئے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کی حدیث ہے کہ اگر مذاق میں بھی کہہ دیا کہ میں نکاح میں دیتا ہوں اور میں قبول کرتا ہوں تو نکاح ہو جائے گا۔ طلاق کے لئے کہہ دیا تو طلاق ہو جائے گی، غلام کو آزاد کرنے کا کہہ دیا وہ واقعہ ہو جاتا ہے اس میں پھر یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں نے مذاق کیا۔ تو اللہ کے احکام کے بارے میں مذاق نہ کرو۔ جب تمہیں شیطانی نفس بہکائے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق کے طور پر کرنے کا تو اس وقت تم یاد کرو میری نعمتوں کو کہ میں نے اپنے حبیب ﷺ

کو تمہارے لئے نبی بنا کر بھیجا اور تمہیں اُن کی اُمت میں شامل کیا جو میرے پیارے
 ہیں، جو قرآن مجسم ہیں اور جنہوں نے تمہیں کتاب سکھائی جنہوں نے تمہیں حکمت
 سکھائی قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی زبان میں ہے۔ حدیث کیا
 ہے؟ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ ﷺ کی زبان ہے کیوں؟ سرکارِ دو عالم ﷺ
 کبھی اپنے جی سے نہیں بولتے وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں : وما ينطق
 عن الهوى : وہ اپنے جی سے نہیں بولتے تو ان کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کے
 احکامات ہیں۔ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔

ے اگر بمصطفیٰ ز سیدی تمام بولہی است

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ : واذکروا نعمت اللہ علیکم :
 تم اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ من الکتب
 والحکمة : جو کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور حدیث کی صورت میں ہیں۔ تم
 پر اتری ہیں۔ یعظکم بہ : تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ مذاق کیلئے
 نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لئے ہے۔ واقفوا باللہ و
 اعلموا ان اللہ بکل شیء علیہ : اللہ ڈرتے ہو۔ کیوں؟ اس
 لئے کہ اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔ واعلموا : یہ جان رکھو۔ یہ ہمیشہ ملحوظ
 خاطر رکھو کہ ان اللہ بکل شیء علیہ : کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا
 ہے ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔

تو اس آیت کے دو حصے ہیں ایک تو یہ کہ چاہے تم رکھو یا علیحدہ کرو

دونوں صورتوں میں بخیر و خوبی بغیر الزام تراشی بغیر دشمنی اور اچھے طریقے سے ہونا چاہئے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات زندگی کو سنوارنے کیلئے ہیں، کتاب اور حکمت ایک نعمت ہے۔ جس نعمت کے ذریعے سے دنیاوی اور آخرت کی زندگیوں کو سنورنا ہیں۔ اس کو مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ۔ بلکہ اللہ کی اطاعت کا ذریعہ بناؤ۔

اب اس آیت میں تیسری قسم یعنی طلاق مغلطہ کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں دو طلاق تک عورت کو رد کرنے یا چھوڑنے کا حق کے متعلق ذکر کیا گیا تھا۔ اب چھوڑنے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اگر چھوڑ دو تو کس طریقے سے چھوڑ دو۔ پچھلی آیت میں طلاق پر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ صرف دو طلاقوں تک شوہر کو رجوع کا حق ہے اب طلاق پر ایک اور بڑی پابندی لگائی جا رہی ہے یعنی حلالہ کی پابندی تاکہ زمانہء جاہلیت کی طرح بار بار طلاق اور واپسی نہیں ہوگی۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ بنت عبد الرحمن جو تھیں رخصہ ابن وہب کے نکاح میں تھیں۔ انہوں نے ۳ طلاقیں دے دیں۔ حضرت عائشہ کی عدت گزارمی اور عبد الرحمن ابن زبیر قرظی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور حاضر ہوئیں انہوں نے اپنے دوسرے شوہر کے متعلق یہ فرمایا کہ ہمارے ان کے ساتھ شوہر بیوی کے تعلقات نہیں ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اپنی رفاہ کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہو اپنے شوہر کے پاس تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس وقت آپ نے

خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اتاری کہ جب تک دوسرے شوہروں کے ساتھ صحبت زوجیت نہ ہو اس وقت تک بیوی حلال نہیں ہو سکتی۔ نکاح ہونا کافی نہیں ہے۔ اس نیت سے کہ نکاح کر کے اور پھر فوراً طلاق دیدے گا یہ جرم ہے اور گناہ ہے اللہ کی نظر میں۔ حضور ﷺ نے اس کو جو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس نیت سے شادی کرتا ہے کہ طلاق دیدے گا دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔

اس کے کچھ فائدے کچھ اصول مرتب ہوتے ہیں۔ بیوی کا معاملہ بہت نازک ہے پہلی بات اور عورتوں کے حقوق بہت سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ڈرا کر دھمکا کر اپنے احسانات یاد دلا کر مردوں کو ان کے حقوق ادا کرنے پر مائل اور مجبور کیا ہے۔ بار بار طلاق اور حقوق زوجہ کا ذکر ہے ان آیتوں میں ۲۲۶ سے لے کر ۲۳۲ تک دوسرا اصول یہ ہے کہ طلاق رجعی جو ہے طلاق بائنہ وہ ہوتا ہے جو خلع کے سلسلے میں ہوتا ہے طلاق رجعی میں یعنی دو طلاق تک مدت کے اندر رجوع کا حق ہوگا۔ نہ کہ بعد میں دوسری بات یہ ہے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ رجوع میں عورت کی رضا مندی ضروری نہیں ہے۔ جس نے طلاق دی ہے وہ دوبارہ رجوع کر لے جو زبان سے کلمات کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور عمل کے ذریعے ہو اور لوگ گواہ ہو جائیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ دونوں پھر میاں بیوی ہو گئے ہیں۔

رجوع میں کلام کی قید نہیں ہے منہ سے بول کر یا صحبت زوجیت سے

رجوع ہو سکتا ہے۔ فامسکو کا مطلب ہے روک لو اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ کس طرح روکو اور بہتر یہ ہے کہ کلام سے رجوع کرے اور گواہ بنالیں۔ پانچواں اصول جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں عطا فرمایا۔ **وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط** : یعنی ظالم در حقیقت خود پر ظلم کرتا ہے۔ طلاق کا چھٹا اصول یہ ہے کہ جہاں بھی ۲۲۶ سے ۲۳۲ آیات تک طلاق کا ذکر آیا ہے وہاں مردوں کو کہا ہے تو اس سے شریعت کا اصول یہ بنا کہ طلاق کا حق صرف مرد کو ہے عورت کو نہیں۔ نہ یہ دونوں کے مشورے پر موقوف ہے۔ ہاں عورت فدیہ دیکر شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہے جس کو خلع کہتے ہیں یا اگر شوہر ظالم ہو تو حاکم کے ذریعے سے نکاح کی تیغ کر سکتی ہے وہ بھی خود نہیں کرے گی حاکم کہے گا کہ تم نے نکاح کے حدود کی پامالی کی ہے اس وجہ سے حکومت نکاح کی تیغ کرتی ہے۔

ساتواں یہ ہے کہ مجبور معذور کو ستانا بہت بڑا جرم ہے۔ **وَلَا تَمْسُكُوهُنَّ** ضرادا : تو اللہ تعالیٰ یہ ایک اصول اس آیت میں مرتب فرماتا ہے کہ مجبور اور معذور کو ستانا بہت بڑا جرم ہے اور جتنی زیادہ مجبوری ہوگی۔ ظالم پر اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا۔ اتنی زیادہ اس کی سزا سخت ہوگی۔ مثلاً بیوی پر جو جواب دے سکتی ہے جو بول سکتی ہے جو غصہ کر سکتی ہے جو برداشت کر سکتی ہے بیوی پر ظلم گناہ ہے اور اگر حاجتمند اور ضعیف والدین پر ظلم جو ہے وہ اور زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ اس لئے کہ وہ زیادہ مجبور ہے۔ اور لونڈی اور غلاموں کو ستانا

اس سے بھی زیادہ۔ اس لئے کہ وہ آپ کی ملکیت ہے وہ مال باپ ضعیف و
مجبور سے بھی زیادہ مجبور ہے۔ تو اُن پر ظلم کرنا ماں باپ پر ظلم کرنے سے بھی
زیادہ گناہ ہے اور جانوروں کو ستانا غلام اور لونڈیوں کو ستلنے سے بھی زیادہ
گناہ کا باعث ہے اس لئے کہ وہ بے زبان ہیں۔ وہ آہ بھی نہیں کر سکتے وہ کچھ
کہہ بھی نہیں سکتے اور خاموشی سے ظلم کو برداشت کرتے ہیں۔

حضور نے ایک قصہ سنایا تھا کہ جانوروں پر ظلم کی یہ سزا ہے اور
جانوروں کے ساتھ نیکی کا کیا انعام ہے مجبور و لاچار کے۔ ایک شخص جارہا تھا
اور وہاں ایک زخمی گدھا پڑا ہوا تھا اس شخص نے اس کی مرہم پٹی کی اور اس کو
آرام پہنچایا تو گدھے نے یوں آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی اور آنکھ سے ایک آنسو
نکلا شکر کا اور اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی ہوگی کہ اس نے مجھ دکھ درد و آلے
جانور پر رحم کیا وہ آدمی ایسے ہی ہمارے جیسا گناہ گار لا اُبالی گزرا بس اس کے دل
میں آگیا کہ اس کی خدمت کروں تو اس نے آنکھ میں سے ایک آنسو ٹپکائے ہوئے
عرش کی طرف دیکھا گدھے نے تو اس کا سینہ کھل گیا اور اللہ تعالیٰ نے ولایت کے
درجات اس کو عطا فرمادیتے۔

تو یاد رکھیں کہ جس طرح سے مجبوری کے درجے بڑھتے جاتیں تو ظلم کے
عذاب بڑھتے جاتے ہیں۔ اسی طرح مجبوری کے درجے بڑھتے جاتیں اور آپ
ان کے ساتھ نیکی کریں تو اس کے ثواب بڑھتے جاتے ہیں۔ طلاق، نکاح، آزادی
کے الفاظ خواہ دل لگی میں ہوں یہ چیزیں واقعی ہو جائیں گی۔

دسواں اصول کیا ہوا : واذکروا نعمت اللہ علیکم :

اللہ تعالیٰ کی تم پر جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرو۔ میلاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا شکر کرنا اور اس کو یاد کرنا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی ولادت، آپ کی شریف آوری اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے اس لئے کہ انہوں نے ہمیں حکمت سکھائی، جینے کا ڈھنگ سکھایا اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور خالق کے ساتھ۔ مخلوق و خالق دونوں کے ساتھ نباہ کرنے کا طریقہ سکھایا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔

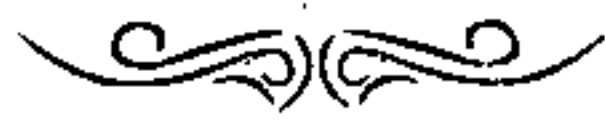
جسم میں بھی نفس روح موجود ہے۔ قلب اور روح میں بھی نفس موجود ہے۔ جس طرح سے شوہر اور بیوی کے تعلقات میں ظلم نہیں ہونا چاہیئے۔ بلکہ مؤدت ہونا چاہیئے۔ اچھا سلوک ہونا چاہیئے یعنی نفس اور قلب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور دشمنی نہ کریں۔ نفس کو چاہیئے کہ قلب کے حقوق کا خیال رکھے تاکہ دونوں کی فلاح ہو اس لئے ازدواجی زندگی کی فلاح اسی میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔

میں یہاں آپ کو ایک اصول اور بتا دوں کہ شریعت میں خطائیں معاف ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے شریعت میں غلطی دو دفع ہو جائے تو اس کے اسرار سے معافی ہو جائے جیسے دو دفعہ طلاق ہو جائے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تیسری غلطی ناقابلِ تلافی ہے۔ البتہ طریقت میں جو کام خطا ہوتا ہے اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ طریقت خواص کی چیز ہے۔ اور خواص سے خطا کی توقع نہیں

ہے۔ اور ایک دفعہ ہو جائے تو تب بھی پکڑ ہوتی ہے۔ طریقت کی غلامی میں کسی کو نکالا نہیں جاتا اور حد ہوتی ہے تو اس کو بٹھا دیا جاتا ہے تو اس میں مرشد جو ہے رجوع کرتا ہے۔ جب تین دفعہ خطا ہو جاتی ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی باغی ہے۔ اب اسکو اس سے طلاق دینا ہی بہتر ہے، چاہے دنیا میں رہے۔ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرے اس کے بعد سے پھر معافی وغیرہ مانگیں تو پھر دوبارہ مرشد اگر چاہے تو اس کو دوبارہ سلسلے میں داخل کرے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں خطاؤں اور گناہوں سے بچائے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

والخروداعوانا ان الحمد لله رب العالمینہ

پارہ سيقول سورة البقرة

آيات ۲۳۱- تا- ۲۳۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ
فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ مَّ وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا
لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللّٰهِ
هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَ
الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ
اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۳۱﴾
وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاحَهُنَّ
 إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ
 يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْوَاجُكُمْ وَأَطْهَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾
 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
 كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ الْبَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودُهَا
 بِوَلَدِهَا قَوْلًا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَادَ أُتَمُّ أَنْ يُسَرِّضَهُمَا أَوْلَادَهُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمَا
 أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ
 اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

”اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد آگے تو
 اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو، یا نکوئی کے
 ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کے لئے روکنا نہ ہو
 کہ حد سے بڑھو اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے
 اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھانہ بنا لو۔ اور یاد کرو اللہ کا احسان جو
 تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تھیں نصیحت
 دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب
 کچھ جانتا ہے ﴿۲۳۱﴾ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی
 میعاد پوری ہو جائے، تو اے عورتوں کے والیو انہیں نہ
 روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ آپس
 میں موافق شرع رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی
 ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے
 لئے زیادہ سٹھرا اور پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں
 جانتے ﴿۲۳۲﴾ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے دو
 برس اس کے لئے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے، اور
 جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے حسب دستور
 کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا۔ مگر اس کے مقدور بھر ماں
 کو نرنہ دیا جائے اس کے بچہ سے، اور اولاد ولے کو اس

کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچہ کو اور نہ اولاد والا
اپنی اولاد کو اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی
واجب ہے، پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے
سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں۔ اور اگر تم چاہو کہ
دائیموں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو بھی تم پر مضائقہ نہیں
جسکے جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو اور اللہ
سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا
ہے۔ (۱۳)

میں نے سورہ بقرہ کی ۲۲۱ سے لیکر ۲۳۳ آیات کی تلاوت کی ہے جیسا کہ
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ۲۳۳ آیت بہت ہی طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات جیسا
کہ پچھلی کئی آیات میں نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے جس میں پچھلی ۵
۶، طلاق کے متعلق آیات ہوئیں اور اب جو آیت آرہی ہے اس میں ہے کہ عورتوں
کے حقوق کی پامالی نہ کرو پہلے طلاق اور عدت گزرنے سے پہلے کے احکام میں نے
بیان کئے تھے۔ اب عدت گزرنے کے بعد جو مطلقہ عورتوں کے حقوق ہیں اس کے
متعلق اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تلقین فرما رہا ہے کہ
دیکھو جو میرے احکام ہیں ان پر تم خوشدلی سے عمل کرو اس لئے کہ مجھے سب کچھ پتہ
ہے نہیں نہیں پتہ کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔

اب میں آپ کو ۲۳۲ ویں آیت کی تفسیر بیان کروں گا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ : **وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ.....بِالْمَعْرُوفِ ط :** اذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ : جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور یہاں طلاق سے مطلب وہ طلاق ہے جو رجعی ہو یا بائنہ ہے۔ طلاق مغلظ نہیں کہ ۳ طلاق اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے، بغیر حلالہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق رجعی یا طلاق بائنہ دے دو : **فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ :** وہ مہلت، وہ عدت کے آخر تک جب وہ پہنچ جائیں۔ بلاغ کہتے ہیں انتہا کو۔ اس کے آخر تک پہنچ جائیں تو اس کو پورا کر لیں : **فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَنْ تَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ :** زوج جو ہے وہ شوہر کو کہتے ہیں جس کا نکاح ہو چکا ہے لیکن یہاں یہ ان کے متعلق ان کو بھی زوج کہہ دیا جن کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے۔

تَعْضَلُو : عضل سے مطلب ہے روکنا تو یہاں یہ حکم جو ہے : **فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ :** ان عورتوں کے والیوں کو ہے کہ تم ان کو روکو نہیں اس بات سے کہ وہ اپنے شوہروں سے شادی کر لیں : **إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ :** تراضو رضا سے ہے راضی کہ اگر وہ آپس میں شرعی اور اچھے طریقے سے جو شریعت کے مطابق ہو، امر بالمعروف، اچھائی کی بہتری کیلئے نکاح کرنا چاہتی ہیں اپنے شوہروں سے۔ تو تم ان کو روکو نہیں۔ اب اس میں اکثریت تو یہ کہتی ہے کہ طلاق ہونے کے بعد وہ عورت آزاد ہے کہ اگر وہ پچھلے ہی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے یا کسی اور سے تو تم اس کو نہ روکو۔ بشرطیکہ وہ غیر کفو نہ ہو اسلام

کے مطابق ہو مشرک نہ ہو۔ جو غیر شرعی نکاح نہ ہو تو پھر تمہیں روکنے کا حق نہیں ہے یہ عورت کا حق ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی فرماتا ہے: **ذَٰلِكَ يُوْعِظُ بِهِ... الْآخِرُ**۔
یہ جو میرے احکام ہیں یہ نصیحت ہے، یہ مثال ہے اور یہ راہِ فلاح ہے۔ کن کیلئے؟
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ : ان لوگوں کے لئے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس کا مقصد ایک اہم مطلب یہ نکلتا ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ مسلمانوں پر صرف لاگو ہیں جو غیر مسلم ہیں اُن پر ان کے اپنے مذہب سے متعلق جو قوانین ہیں جو ان کی شریعت ہے اس کے مطابق ان کو کام کرنا ہے اور اسلامی حاکم کا یہ فرض ہے کہ ان کے میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو ان کے قانون کے مطابق ان کو حکم کرے اس لئے ہمارے لئے بھی **PERSONAL LAWS** ہیں مسلمانوں کے لئے اور یہ شرعی قوانین دوسروں کے لئے نہیں ہیں۔

اب میں اسکا شانِ نزول بتاؤں گا کہ کس طرح اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام کا طرزِ عمل کچھ اور تھا اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کا کیا طرزِ عمل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کو اس دُنیا ہی میں کیا فائدہ ہو جاتا ہے: **ذَٰلِكُمْ** ازکی لکم واطھر: ازکی جو ہے زکوٰۃ ہے اس کے دونوں معنی میں اضافہ بھی اور تزکیہ باطنی۔ اور اطہر کا مطلب ہے صاف ستھرا وہ ظاہری صفائی سے متعلق۔ جب تم اللہ کے حکم پر اطاعت کرتے ہو اور اس پر چلتے ہو تو

اس سے دو فائدے ہوتے ہیں تمہارا باطن بھی صاف ہوتا ہے، تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے اور تمہارا ظاہر بھی صاف ہوتا ہے۔ تو تمہیں ظاہری اور باطنی دونوں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔

اللہ کی اطاعت کا فائدہ کیا ہے؟ کہ باطنی بھی پاکیزہ اور ظاہری بھی پاکیزہ، صاف ستھرا : ذالکمازکی لکھو و اطہر : یہ تمہارے لئے زیادہ تزکے کا باعث ہے اور و اطہر طہارت سے بہتر یہ تمہارے لئے زیادہ ستھرائی کا باعث ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل سے باطن بھی زیادہ صاف ہوتا ہے پاک ہوتا ہے اور ظاہر بھی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ کیوں؟ پر ایمان رکھنا چاہیے کہ سارا علم اللہ کے پاس ہے ہماری سوچ اور فکر پر ایک تو نفس حاوی ہے دوسرے نفس شیطان کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم دھوکہ اس لئے کھاتے ہیں کہ ہمارے سامنے پورا علم نہیں ہے، محدود ہماری نگاہ ہے تو ایسا کیوں ہے، یہ انعامات کیوں ہیں؟ اس لئے کہ بھلائی تو اللہ کے احکام میں ہے: واللہ یعلم و انت تعلمون ۵: اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے اس کو پتہ ہے کہ کس میں تمہاری بھلائی ہے کس میں تمہاری برائی ہے اور تمہیں اس کا علم نہیں۔

تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کو اپنی مرضی سے نکاح کرنے کا حق ہے۔ اس میں جو مخاطب ہیں ان کے بارے میں علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اس کے مخاطب مطلقہ عورتوں کے والیوں، باپ، بھائی، چچا، ماموں، دادا، دادی

جو بھی اس کا والی وارث ہو اس کے متعلق ہے۔ لیکن بعض علماء کے نزدیک اگر کسی شوہر نے طلاق دے دی ہے تو اس پر یہ حکم ہے کہ جب تم نے ایک دفعہ طلاق دے دی اور اس کی عدت کی مدت گزر گئی تو تم اس کو زبردستی پابند نہ کرو جیسے کہ زمانہ وجاہلیت میں ہوتا تھا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

تیسری شکل یہ ہے کہ کسی نے طلاق دے دی عورت نے دوسری شادی کی دوسری شادی میں دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی تو وہ عورت پھر آزاد ہو گئی تو دوسرے شوہر سے کہا جارہا ہے کہ اب اگر وہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے واپس تو تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ تینوں سچویشن کو یہ آیت کو رکتی ہے اگر کوئی مطلقہ عورت ہو تو اس کے والی وارث کے ساتھ تو وہ اس کو دوسری شادی کرنے سے یا اس کے پچھلے شوہر کے رجوع کرنے سے یا اسے دوبارہ نکاح کرنے سے نہ روکیں۔ ان شوہروں سے بھی کلام میں مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جنہوں نے طلاق دے دی ہے کہ جب آپ اس سے علیحدہ ہو گئے اور آپ کے حقوق ختم ہو گئے تو عورتوں کے حقوق دوبارہ پھر شروع ہو گئے تو ان کو آزاد ہی ہونا چاہیے کہ وہ جہاں جی چاہے نکاح کر لیں۔

تیسرے ان شوہروں سے بھی خطاب ہے جو ایک طلاق کے بعد دوسرا نکاح کرتے ہیں اس کے بعد پھر دے دیتے ہیں کہ اب تو تم نے طلاق دیدی اب وہ پھر پہلے شوہر کی طرف اگر نکاح کرنا چاہتی ہے اور راضی ہے تو کسی بھلائی کے لئے تو اس میں رکاوٹ نہ بنو۔ تو اس آیت مبارکہ میں مطلقہ عورتوں کے حقوق بیان کئے

جار ہے ہیں۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی ایک بہن تھی جمیلہ۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی (عبداللہ) سے ان کا نکاح کر دیا۔ بہت ہی نیک شریف النفس آدمی تھے لیکن انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کسی بات پر میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دیدی تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو بہت ہی رنج ہوا کہ اتنے قریبی رشتے کے بعد ذرا سے جھگڑے میں طلاق دے دی، عدت گزرنے کے بعد عبداللہ بن عاصم نے (جن سے نکاح ہوا تھا جمیلہ کا) انہوں نے دوبارہ ان سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، طلاق رجعی تھی۔ لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو اپنے بہنوئی کی اس حرکت پر سخت دکھ ہوا انہوں نے قسم کھالی کہ میں کبھی بھی جمیلہ کی شادی دوبارہ عبداللہ سے نہیں کروں گا۔ لیکن ان کی بہن کی مرضی یہی تھی کہ جب شوہر مان گیا ہے تو دوبارہ اس سے شادی کر لیں، اپنے گھر کو بسالیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر اللہ کا یہ حکم اُن کو سنایا، تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں اللہ کا حکم آنے کے بعد اپنے نفس کا کہا نہیں مانوں گا اور رب کی اطاعت کروں گا۔ اور اپنی خواہش کے مطابق جمیلہ کا نکاح ابن عاصم سے کروں گا اس لئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کردار کو آپ دیکھیں کہ جب اللہ کا حکم آجاتا تھا تو اس میں کوئی چوں چراں نہیں کرتے تھے۔ کوئی اس میں سے فرار یا گریز نہیں کرتے تھے بلکہ آمنا و صدقنا کہہ کے مان لیا کرتے تھے۔

دوسرا ایک اور واقعہ ہوایہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ کبیر اور احمدی میں حضرت جابر ابن عبد اللہ کی چچا زاد بہن کا ذکر ہے کہ ان کے شوہر نے طلاق دے دی اور عدت کے بعد نکاح کرنا چاہا بیوی تو راضی ہو گئی، لیکن حضرت جابر جو دالی تھے اپنی چچا زاد بہن کے وہ راضی نہ ہوئے اور جب یہ آیت اتری تو پھر انہوں نے بھی اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں طلاق بائن۔ یہ تعزلو: جو ہے ازل سے بنا ہے ازل معنی تنگ کرنا روکنا۔ یہ سخت گوشت جو ہوتا ہے پیٹھ والا اس کو بھی کہتے ہیں ازلہ۔ اس لئے کہ وہ حلق سے اترتا نہیں رک جاتا ہے، چبانہیں سکتے تو تعزلو: کا مطلب ہے کہ ان کو روکو نہیں اگر وہ اپنے پھلے شوہر کے پاس جا رہی ہیں تو انہیں مت روکو۔

اس کے کچھ فائدے اور اصول مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ بالغ عورت اپنے نکاح کے معاملے میں خود مختار ہے اس لئے کہ اللہ نے جہاں بھی مطلقہ عورتوں کے نکاح کی بات کی نام اسی کا لیا ہے وہ اگر نکاح کرنا چاہے یہ نہیں کہا کہ دلی ان کا نکاح کرائیں یا کچھلے شوہر ان کا نکاح کرائیں عورت کو کہا ہے کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو نہ روکو۔ تو بالغ عورت اپنے نکاح میں خود مختار ہے۔ اور ولی کی اجازت شرط نہیں ہے۔ اس لئے کہ اللہ نے ہر بالغ عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو اپنی جان جی کو اپنے نکاح کے ذریعے کسی کے بھی حوالے کر سکتی ہے جس سے وہ راضی ہو جس کو وہ پسند کرتی ہو۔ ہاں دلی ایک صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ غیر کفو ہو۔ مہر شرعی دینے کے لئے تیار نہ ہو۔ کوئی اس میں شرعی

عیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ساتھ معروف کی شرط لگائی ہے کہ بہتر طریقہ اور شریعت کے مطابق ہو تو پھر تم روک نہیں سکتے۔

اگر شریعت نے مرد کو کہہ دیا کہ آپ ایک مشرک ایک کافر سے شادی نہیں کر سکتے تو اگر عورت شرعی اور عرضی قانون شکنی کرنا چاہے اور اس قانون شکنی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ یعنی طلاق مغلفہ میں بغیر حلالہ کے کرنا چاہتی ہے تو آپ روک دیں لیکن اگر حلالہ ہو چکا ہے تو پھر آپ نہیں روک سکتے۔ تو اس کو روک سکتے ہیں مگر تم مہر پر یا غیر کفو یا چھپ کر کے بغیر گواہ کے نکاح کرنا چاہے تو بھی آپ روک سکتے ہیں اس لئے کہ یہ غیر شرعی ہے نکاح علی الاعلان نہ ہونا چاہیے اور گواہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔

تیسرا اصول یہ ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ : فلا تعضلوهن ان بینہم : کہ اگر وہ راضی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ نکاح میں زوجین کی رضا ضروری ہے۔ اگر وہ دونوں راضی ہیں اور ان کا طریقہ معروف ہے تو پھر آپ نہ روکیں۔ اذاتراضو: ولی نے اس لڑکی کی جس کی وہ ولایت کر رہا ہے، اس کی شادی بغیر اس سے پوچھے ہوئے کر دی تو اس نکاح کا جائز ہونا اس بات پر ہو گا کہ وہ لڑکی راضی ہو جائے یا وہ عورت راضی ہو جائے اگر وہ کہتی ہے کہ میں اس نکاح کو نہیں مانتی ہوں وہ نکاح نہیں ہو گا۔ اگر وہ راضی ہو جائے پھر وہ نکاح شرعاً جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں کہنے کا حق دیا ہوا ہے۔

چوتھا اصول یہ ہے : ذلك يوعظ به..... الاخر: یہ احکام

یہ نصیحتیں یہ وعظ یہ ان کے لئے ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی کفار پر دنیا میں شریعت نافذ نہیں ہے ان کو معاملات میں آزادی ہوگی۔ اور کبھی کبھی آئندہ یا گزشتہ صفات کو موصوف کر دیا۔ جیسے یہاں یہ فرمایا ہے: ان یسکنن ازواجہن اذا تراضوا: یہاں ازواج جو کہ اللہ تعالیٰ نے حال کی صفت سے نہیں کہا جو تمہارا شوہر ہے ان کو شوہر کہہ دیا جو پچھلے شوہر تھے اور جنہوں نے طلاق دے دی۔ یا ان کو بھی شوہر کہہ دیا جن سے وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں ان سب کو اللہ نے ازواج شوہر کا نام دے دیا یعنی مستقبل اور ماضی کی صفات کے ساتھ ان کو موصوف کر دیا یہ بھی ایک اصول ہمیں پتہ لگا۔

چھٹا اصول یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو بہن اور بھتیجی بھانجی کو جس کی آپ ولایت کر رہے ہیں اسکو آزادی دی ہے اور اگر بالغ ہو تو اس کی رضا پر نکاح موقوف ہے۔ لہذا وہ تمام رسم و رواج جس میں لوگ لڑکیوں کے پیسے وصول کرتے ہیں یہ حرام ہے۔ لڑکوں سے پیسہ لینا حرام ہے وہ ماں باپ کا حق نہیں ہے، وہ لڑکی کا حق ہے اس کے مہر کا لڑکی کا پیسہ لینا حرام ہے کہ یہ رشوت ہے۔ اور : لا تضلوهن : میں شامل ہے۔ جب پیسے دے دے کوئی تو پھر تمہاری شادی فلاں سے کر دوں گا۔ اسی طرح ماں باپ کا امیر شوہر کی تلاش میں لڑکیوں کا نکاح نہ کرنا یہ بھی حرام ہے۔

یاد رکھیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے دونوں شکلیں آپ کے لئے بطور مثال کے پیش کی ہیں، اپنی سب سے چہتی بیٹی کا نکاح سب سے غریب صحابی

یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کیا۔ جن کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور جو حضور ﷺ کی کفالت میں تھے جن کا اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا اور بہت ہی غربت کا عالم تھا۔ اور ان سے شادی کی اپنی سب سے چہتی بیٹی کی اس بیٹی کی جن کی اولاد کو سید کہتے ہیں جن کی نسبت ان کی بیٹی کی دجہر سے ہے۔ اور دوسری مثال انہوں نے یہ دی کہ دوسری بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کی تو دونوں شکلیں ہیں اگر شوہر یا ہو نیوالا انسان جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ متقی ہے پرہیزگار ہے، ایماندار ہے محنت کر سکتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امیر ہو یا غریب۔ اس لئے کہ رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ امیر دیکھ کے کر دیں بیٹی کو میری رزق ملتا رہے۔ تو جہاں ایک طرف لڑکیوں کے لئے پیسہ وصول کرنا منع ہے۔ اسی طرح سے خوب سے خوب تر کی تلاش میں لڑکیوں کا نکاح نہ کرنا اور اس میں تاخیر کرنا بھی منع ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے خاندان میں میرے اپنے رشتہ داروں میں کہ بس یہ لڑکا پسند نہیں آیا۔ حالانکہ اس میں بظاہر کوئی خرابی نہیں تھی۔ اور تاخیر کرتے گئے یہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہے۔ جہاں نکاح کرنے کی خود لڑکی کی منشا ہو اور وہاں کوئی شرعی اور عرضی خرابی نہ ہو وہاں منع کرنا جائز نہیں ہے۔

آٹھواں اصول یہ ہوا کہ نکاح اور طلاق کے مسائل میں کفار اور ذمّی آزاد ہیں ان پر انہی کے مذہب کے احکام جاری ہوں گے، اسلامی عدالت سے۔

اس آیت مبارکہ کی ایک صوفیانہ تفسیر بھی ہے وہ یہ کہ فساد کی کوشش کرنا یا صلح میں رکاوٹ ڈالنا مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ وہ دونوں راضی ہیں تو آپ

ان کو روک نہیں سکتے تو اس سے ایک طریقت کا اصول ہوا۔ صوفیانہ کہ فساد کی کوشش کرنا یا صلح میں رکاوٹ ڈالنا مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ یہ تاریخی قلب کا باعث ہے۔ اسی طرح جس طرح سے مرد و عورت کا نکاح ہوتا ہے اور زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے اسی طریقے سے نفس اور روح میں اصلاح کرنا چاہیے ان میں صلح کرنا چاہیے اور یہ کام مُرشد کا ہے کہ وہ اپنے مُرید کے نفس اور روح میں صلح کو قائم کرائے۔

اور خود شیخ اور مُرید آپس میں صلح رکھیں اگر مُرید تجاوز کر جائے حد سے تو کچھ عرصے کے لئے علیحدگی ہو جائے جب وہ اپنے مجاہدے سے اصلاح کرے تو پھر آپ دوبارہ رجوع کر لیں یا اس کو رجوع کا حق دیں۔

اگلی آیت میں بھی عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے۔ وہ عورتیں جو بچوں کی مائیں ہیں: والوالدات یرضعن.... اَن یت الرضاۃ: رضائی کا مطلب تو آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے دودھ پلانا۔ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ عربی میں ماں کے لئے دو الفاظ ہیں۔ ایک والدہ اور ایک اُم۔ اُم جو ہے وہ وسیع معنوں میں ہے اس میں اپنی سگی ماں بھی آسکتی ہے دادی اور نانی بھی آسکتی ہے خالہ اور پھوپھی بھی۔ جن کے ماں برابر درجات ہیں۔ لیکن والدہ صرف حقیقی اور سگی ماں کے لئے۔ یہاں اللہ نے سگی ماں کا ذکر کیا ہے، سوتیلی کا نہیں۔ بچوں کی پرورش کے ضمن میں۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: والوالدات یرضعن اولادھن: وہ

لڑکے والیاں، بچے والی عورتیں اگر والدہ اپنی اولاد کو دودھ پلائے : حولین
 کاملین : حول کہتے ہیں سال کو۔ سال کی کیا خصوصیت ہے ؟ کہ اس میں سارے
 موسم تبدیل ہوتے ہیں اور ایک پورا نیا سرکل شروع ہوتا ہے۔ پہلی جنوری سے
 لیتے ہیں تو جاڑا ہے اور پھر خزاں ہے اور پھر بہار ہے پھر گرمی ہے تو پھر موسم کی
 تبدیلیوں کا مکمل سرکل ایک سال میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے سال مقرر کئے
 بچوں کے۔ جو واجب ہے عورتوں کو دودھ پلانا۔ بشرطیکہ کوئی اور دائی یا آیا اسکو
 نہ پلا سکے۔ بشرطیکہ وہ بچہ اپنی ماں کے علاوہ اور کوئی دودھ قبول نہ کرے۔ تو پھر اس
 پر وہ واجب ہے۔

اگر یہ شرائط نہ ہوں تو مستحب ہے اگر جیسے عربوں میں رواج تھا بچوں کو کسی
 دایا کے حوالے کر دیتے تھے کہ وہ ان کو دودھ پلائے، تو : والوالیات... کاملین
 دو مکمل سال حولین معنی دو سال اور کاملین معنی مکمل، لمن اراد ان
 یتتم الرضاعة : ان کے لئے جنہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ دودھ پلانے
 کی مدت کو پورا کریں گی۔ یتتم معنی تمام کرنا، پورا کرنا۔ اور جہاں تک وہ عورتیں
 ہیں مطلقہ جو اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو اپنے شیر خوار بچوں کو دودھ پلاتی ہیں دو مکمل
 سال تک اس ارادے کے ساتھ کہ وہ رضاعت کا مرحلہ یا دودھ پلانے کی مدت کو
 پوری کریں گے۔

وعلى المولود له : اور وہ جو ران بچوں کا باپ ہے والد۔
 لڑکے کا والد کون ہے ؟ باپ۔ بچے کی ملکیت ہیں باپ کے : له ذقهن

وڪسو تنهن بالمعروف : اور اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا رزق دیں نان نفقہ دیں اور اسکو کپڑے پہننے کے لئے دیں۔ یعنی کھانا پینا اور کپڑا۔ اور بالمعروف جو رسم و رواج ہے شریعت کے مطابق اس کے حساب سے اس کو نان نفقہ دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ چونکہ وہ اپنے جسم کا ایک حصہ سے اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے اور بچہ جو باپ کا ہے تو اس کے دو حقوق بن گئے۔

ایک تو جب وہ ارادہ کر لے کہ وہ بچے کی پرورش خود کرے گی۔ رضاعت کے درمیان میں تو شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بچے کو اپنے پاس رکھے یا چھین لے ماں کے پاس اس کو دے ایک تو حق اس کا یہ ہوگا۔

دوسرا یہ کہ شوہر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے صلے میں کہ وہ بچے کی رضاعت کر رہی ہے وہ اس کے کھانے کپڑے کے لئے ذمہ دار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : لا تکلف نفس الا وسعها : اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ کسی شخص کے اوپر اس کی وسعت اور صلاحیت سے زیادہ کوئی تکلیف یا بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ جو تمہاری ذمہ داری ہے کہ بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے تو اُسے دو سال پورا کرنے دیں وہ اگر فیصلہ کرے کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں گی تو بچے کو تم ان کے ساتھ رہنے دو اور اس کا خرچہ بھی ادا کرو اور یہ تمہارے لئے ایسا بوجھ نہیں ہے جسے تم برداشت نہ کر سکو۔ اس لئے کہ یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ کبھی وہ ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کو کوئی اٹھانہ سکے۔

اب اس میں نصیحت ماں باپ دونوں کے لئے ہے : ولا تضار
والدة بولدھا..... بولده : والدہ کے لئے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ
اپنے بچے کے ساتھ کوئی ضرر یا نقصان کرے۔ وہ اپنے بچے کو کوئی نقصان نہیں
پہنچا سکتی کہ اگر اس کی صحت اور پرورش کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کی
رضاعت کرے اس کو دودھ پلائے تو اس کو دودھ پلانا ہوگا : ولا مولود بولده :
اور بچے کے باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے
تو یہاں یہ حقوق اس معصوم بچے کا بھی آگیا اور ماں باپ دونوں کے فرائض ہیں
کہ یہ جو پرورش کا مسئلہ ہے اس میں نہ تم کوتاہی کر سکتے ہو نہ وہ کوتاہی کر سکتی ہیں۔
وعلى الوارث مثل ذالك : اگر باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے تو ان
کے جو وارث ہیں ان کا بھی یہی کام ہے جو ماں باپ کے لئے ہیں۔

تو اس طرح طلاق کے بعد بھی ایک طرح کا تعلق پیدا ہو گیا، پہلے تو یہ
تھا اب دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کس طرح ایک ترتیب سے ربط قائم کرتے
ہوتے تمام زوجیت کے مسائل عائلی مسائل بیان فرما رہا ہے پہلے اس نے کہا کہ
کس سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ کس سے نکاح بہتر ہے اور نکاح میں کیسا سلوک ہونا
چاہیئے شوہر اور بیوی کے حقوق کا اور اس کے بعد الگ ہونا ہے تو کس طرح سے
الگ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ طلاق اور عدت کے درمیان
میں اور پھر بیوی کے کیا تعلقات ہیں۔ عدت کے کیا احکامات ہیں۔

البتہ عورت کا حوالگی اور بچے کو دودھ پلانے کا حق اس وقت ختم ہو جاتا

ہے جب وہ کسی دوسرے شوہر سے شادی کر لیتی ہے تو اگر ایسا نہیں ہے تو بچوں کے حقوق ادا کر و عورت کے حقوق ادا کر و۔ اور دودھ پلانے کے زمانے میں جس کا دو سال کا وقفہ ہے اس میں تھوڑے سے اختلافات ہیں ہمارے جو امام حضرات ہیں وہ ڈھائی سال کہتے ہیں رضاعت کے اور جو دوسرے فقہاء ہیں ان کا خیال دو سال ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمادیا ہے: حولین کاملین : دو سال کا عرصہ۔

ایک جگہ اور آیا ہے آگے آیت آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حمل رضاعت کے عمل کی کل مدت تیس ماہ بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں بعض کا خیال ہے کہ کم سے کم حمل کی مدت چھ ماہ ہے تو اس وجہ سے بقیہ ڈھائی سال جو ہیں وہ رضاعت کے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عموماً تو دو سال سے ایک ماہ تک ہوتا ہے لہذا اغلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ کم سے کم مدت رضاعت کا دو سال ہے۔

تیسری بات یہ کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ مطلقہ عورتوں کو تکلیف نہ دو، اب خصوصاً روحانی تکلیف کا ذکر ہے کہ ان کے بچے چھین کر ان کو روحانی ایذا نہ پہنچاؤ۔ اور دو سال تک انہیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے دو، یہ زمانہ جاہلیت کے ظلم کو تو روکنے کے لئے تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو طلاق دے دیتے تھے اور دودھ پینے بچوں کو چھین لیتے تھے ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ آزاد منکوحہ اور مطلقہ عورتوں کے بچے پھیننے کے علاوہ لونڈیوں کے بچے بھی غلام اور مالک کی ملکیت

ہوتے تھے۔ اور جس کو جی چاہے بیچ دیں۔ تو حضور ﷺ اس بات سے منع فرماتے تھے کہ کسی غلام یا کنیز کے دو بچوں کو الگ نہ کر دے نہ ہو کہ ایک کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا دوسرے کو دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا، اور لونڈی سے الگ نہ کر دے۔ یا ان کو آپس میں الگ نہ کر دے۔

آپ ﷺ تو چڑیوں کے بچوں کو بھی اپنی ماں سے الگ نہیں ہونے دیتے تھے لوگوں کو منع کرتے تھے مت پکڑو ان کو جب وہ بچے پرورش کے دور میں ہیں۔ اب میں اس کے کچھ فائدے بیان کر دوں گا۔ ماں خواہ منکوحہ ہو یا مطلقہ اگر باپ میں (رضاعت کے شرعی مسئلے میں بیان کر رہا ہوں)۔ دالئی سے دودھ پلانے کی سکت نہ ہو تو وہ اتنا امیر نہ ہو یا رضائی ماں بیسر نہ ہو اور بچہ ماں کے علاوہ کوئی اور دودھ قبول نہ کرے تو وہ عورت پر طلاق کے باوجود اس بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، وہ مستحب نہیں۔ اگر یہ شرائط نہیں ہیں تو مستحب ہے، پلادے تو اچھی بات ہے۔ نہ پلائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ان حالات میں جبکہ کوئی آیا دہ نہ رکھ سکے یا اس بچے کو کوئی اور دودھ سُوٹ نہیں کرتا یا کوئی رضاعی ماں رکھنے کی سکت نہیں کرتی تو اس صورت میں عورت پر واجب ہے کہ وہ ضرور اس بچے کو دودھ پلائے۔ یہ خزان اور احمدی کی تفاسیر میں ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی منکوحہ عورت ہے نکاح میں ہے اور وہ اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ شوہر سے اس کی اُخبرت نہیں لے سکتی۔ اس لئے کہ وہ بیوی کے اور ماں کا فرض ہے۔ اس لئے کہ وہ اس کا شوہر نان نفقہ بہر حال

اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ اس کے خرچے برداشت کر رہا ہے۔ صرف عِدَّت کے بعد نہ دورانِ نکاح میں نہ دورانِ عِدَّت میں اس کا کوئی اجر نہیں لے سکتی۔ لیکن عِدَّت میں شوہر کی ذمے داری ہوتی ہے کہ بیوی اس کے نان نفقے کی اس کی دیکھ بھال کی اور عِدَّت کے بعد اس کے لئے جائز ہے شوہر پر فرض ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ وہ دودھ پلانے کا اس کو معاوضہ دے۔ اس کو کھانا اور کپڑا دے۔

تیسرا مسئلہ شرعی یہ ہے کہ ماں کے مقابلے میں دوسری عورت کو بچے کی پرورش کا حق نہیں۔ اگر شوہر نے طلاق کے بعد دوسری شادی کر لی ہے تو بچے کو اپنی بیوی سے چھین کر اپنی دوسری بیوی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے۔ پرورش کے دوران دو سال کے درمیان میں بچے کو شوہر چھین نہیں سکتا۔ ہاں ایک صورت میں وہ بچے کو لے سکتا ہے اگر مطلقہ عورت غیر مناسب طریقے سے بہت زیادہ اجرت مانگے دودھ پلانے کی تو پھر اس کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس بچے کے ذی رحم (صلہ رحمی کہتے ہیں نا) اس کے قریبی رشتہ دار سے بچے کے چچا سے یا کسی اور سے جس سے نکاح جائز ہے اس کے زیریں سے اگر وہ نکاح کر لے تو تبھی اس کی پرورش کا حق رہتا ہے۔

پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ جو ان اور بے دست و پا بیٹا اور حاجت مند جو ان بیٹی کا خرچ بھی باپ پر لازم ہے۔

پہلی بات تو یہ کہ ماں کے ذمے اپنے حقیقی بچے کی پرورش ہے نہ کہ سوتیلی کی اس لئے کہ یہاں دو لفظ استعمال کئے گئے ہیں والدہ سگی ماں اور اولاد تو اپنے حقیقی بچے کی پرورش ہے نہ کہ سوتیلے کی۔ اور یہاں اولاد دھن : کہا گیا ہے یعنی ان کی اپنی اولاد یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ”اولاد الزواج“ شوہروں کی اولاد۔ دوسری بات ہے دودھ کی مدت تو وہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دو سال چھ ماہ اور دوسرے فقہاء کے نزدیک دو سال ہے لیکن فتویٰ جو ہے وہ صاحبین کے مطابق ہے دوسرے فقہاء کے متعلق۔ ڈھائی سال کی عمر میں اگر کوئی کسی کا دودھ پئے تو اس کا رضاعی بیٹا ہوگا۔

تیسرا یہ ہے کہ یہ آیت ان فقہاء کے قول کی تائید کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مدت رضاعت دو سال ہے۔ اور یہ بھی اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ :
والوالدات یرضعن.....الرضاعة : کہ رضاعت کا دورانیہ دو سال ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دوسری جگہ کلام پاک میں ہے : وحملہ وخصالہ ثلاثون ہ شہراً : کہ حمل اور اس کے بعد دودھ کو چھڑانے کی مدت ۳ سال کی ہے۔ یعنی بچے کا حمل اور شیرخوارگی تیس ماہ ہے جس میں حمل کی مدت ۶ ماہ یا اس سے زیادہ ہوئی ہے۔ اس سے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکالا کہ رضاعت کی مدت ڈھائی سال بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں دو سال رکھا ہے۔

آٹھواں اصول : حاجت مند اولاد کا خرچ صرف باپ پر ہے۔ اور اگر

اولاد میں بیٹا اور بیٹی دونوں ہوں تو حاجتمند ماں باپ کے خرچ میں سے دو حصے کا ذمہ دار بیٹا ہے اور ایک حصہ کا بیٹی ہے۔ جو شریعت کے تقاضے جو دراشت کے اصول ہیں وہی کفالت کے اصول ہیں۔ میرے مرنے کے بعد میرا ورثہ جو ہے اس کا دو حصہ بیٹے کو اور ایک حصہ بیٹی کو۔ اسی طرح خدا نخواستہ میں محتاج ہو جاؤں تو میری کفالت کی ذمہ داری کے دو حصے جو ہیں میرے بیٹے پر اور ایک ایک حصہ میری بیٹیوں پر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی کفالت صرف لڑکوں کی ذمہ داری ہے۔ شرعی طور پر وہ کرے تو اس کی نیکی ہے۔ مہربانی ہے لیکن شرعی طور پر اگر ایک بیٹا ہے تو وہ دو حصہ اور بیٹی کا ایک حصہ، اگر دو بیٹے ہیں تو ان کے برابر، برابر دو دو حصے۔

نواں اصول : یہ ہے کہ صرف کھانے پکڑے کے عوض دائی رکھنا جائز ہے اگر اپنی مطلقہ بیوی کا معاوضہ یہ ہے کہ وہ جب تک دودھ پلائے تو اسکو کپڑا اور کھانا دے تو اگر اسی شرط پر کوئی دائی دودھ پلانے والی راضی ہو جائے تو شرعاً وہ جائز ہوگا۔ ایک معاوضہ لیکن اس میں جبر نہیں کر سکتے۔

دسواں اصول : اس آیت سے یہ نکلا کہ چھوٹے بچوں کا خرچہ بہر حال باپ پر ہے۔ خواہ وہ مالدار ہو یا نہ ہو۔ وہ باپ ہے تو اس کی ذمہ داری اپنے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کچھ کھاتا نہیں ہوں۔ تو کوئی اور میرے بچوں کی پرورش کرے، کوئی اور میری بیوی کی پرورش کرے۔ ماں باپ اور اولاد کے سوا بقدر ضرورت دوسروں کا خرچہ دینا واجب ہے۔ مثلاً اگر

کوئی بیمار بھائی بہن ہے یا بے دست دیا چچا ماموں ہے تو اس کا خرچہ دینا اس کے اعزاء پر ان کے بھانجے پڑ بھتیجے پڑ بھائی پڑ بہن پر واجب ہے۔ اگر ماں مرنے۔

گیارہواں اصول : اس کا یہ ہے کہ ماں مرنے تو اس کی نانی پھر بہن خالہ دادی وغیرہ پر ورش کریں۔ یعنی ماں کی ذمہ داری دوسری عورتوں پہ جاتی ہے رشتہ داری کے حساب سے جتنے قریب ہیں۔ نانی پھر بہن یا خالہ کرے یا دادی کرے اور اگر باپ فوت ہو جائے تو پھر دادا پھر بھائی پھر چچا سارا خرچہ برداشت کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسلامی شریعت کے مطابق نہ تو ماں بچے کا بہانہ بنا کر باپ کو ستا سکتی ہے کہ نکاح کسی اور سے کرے اور بچے کے نام پہ اپنے پچھلے شوہر سے زبردستی پیسہ وصول کرنے کی کوشش کرے اور یا یہ کہ بچے کو چھوڑ کر سیر و تفریح کے لئے چلی گئی۔ اور شوہر سے اس کے پیسے وصول کر رہی ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی صورت میں باپ سے خرچہ وصول کرے۔

اور نہ ہی باپ بچے کا بہانہ بنا کر عورت کو ستا سکتا ہے کہ بچے کی پرورش کر رہی ہو، دو سال تک تم نکاح نہیں کر سکتیں۔ یہ بھی ناجائز ہے۔ اس سلسلے میں ایک اصول اور بتادوں کہ چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ اولاد باپ کی ہے تو اسی سے ایک دوسرا اصول مرتب ہوا کہ سیدہ ہے جس کا باپ سیدہ ہو۔ صرف نبی کریم ﷺ کے لئے ہے۔ دوسرے لوگوں کو پیغمبر کی فضیلت نہیں حاصل ہو سکتی۔ حضور ﷺ کو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے سیدانکی اولاد ہے۔ اس لئے

کہ ان کے دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے نام کی نسل کو قائم رکھنا منظور تھا اور سورہ کوثر اسی پر نازل ہوئی : انا اعطینک الکوثر... ابتداء یہ جو لوگ آپ کو طعنہ دیتے ہیں دراصل یہی بے اولاد ہیں، بے وارث ہیں۔ آپ میرے حبیب ہیں بے اولاد اور بے وارث نہیں ہو سکتے آپ کی وراثت تو آپ کی بیٹی سے چلے گی۔

اور پھر ان کی اولاد جو زینہ ہوگی۔ وہ اور جنہوں نے سیدوں میں شادی کی ہوگی۔ یا لڑکیوں کے ان سے آپ کی اولاد چلے گی۔ چنانچہ جو سرکارِ دو عالم ﷺ کی نسل، اولاد اور سید ہیں، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے پھر حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما سے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دوسری شادیوں سے جو اولاد ہیں وہ علوی کہلاتے ہیں وہ سید نہیں کہلاتے۔

اللہ تعالیٰ ہم پر فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں قرآن و حکمت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین

يَا رَه سَيَقُولُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

آيَات نمبر ۲۳۲ تا ۲۳۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٢﴾
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ
خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ
لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾ لَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ
 تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ
 وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ ۚ وَ
 عَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
 حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ
 مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
 فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
 يُعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ
 وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَنْسُوا
 الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٧﴾

اور تم میں جو مریں اور بیبیاں پھوڑیں وہ چار مہینے دس دن
 اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب انکی عدت پوری ہو جائے
 تو اسے والیو! تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملہ
 میں موافق شرع کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے ﴿٢٢٧﴾

اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دیا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ اب تم انکی یاد کرو گے، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اور نکاح کی گرہ پچی نہ کرو، جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد کو نہ پہنچ لے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا حلیم والا ہے ۲۳۵ ع

تم پر کچھ مطالبہ نہیں تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو، مقدور والے پر اس کے لائق اور تنگ دست پر اس کے لائق حسب دستور کچھ برتنے کی چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر ۲۳۶ اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لئے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔

اور اے مرد تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ۲۳۷

ہم سورہ بقرہ کے اس حصے میں ہیں جس میں معاشرتی قوانین نافذ کئے جا رہے

ہیں پہلے نکاح کے متعلق تفصیلی بیان ہوا۔ اس کے بعد طلاق کے متعلق اس کے بعد طلاق کی عدت کے متعلق اس کے بعد رجوع کے متعلق اور آب اس کے بعد رضاعت کے متعلق دودھ پلانے کے متعلق بچوں کے حقوق ماں باپ کے حقوق کے متعلق ذکر ہوا۔ اور آب اس آیت میں جو آخر میں پڑھی ہے اس میں دایا سے دودھ پلانے سے متعلق احکامات ہیں اس کے بعد اگر طلاق کے تمام قوانین بتلانے کے بعد آب اگر وفات کی وجہ سے نکاح ختم ہو جاتے تو اس کے کیا قوانین ہیں۔

اب یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ : فان اراد افضالا..... علیہما: اگر ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ دودھ کو ٹھنڈا دیں دو شرطوں کے ساتھ : عن تراضی منہما : دونوں میں آپس کی رضامندی سے : و تشاور : اور مشورے سے اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کے متعلق آپ فیصلہ کریں تو پہلے مشورہ کریں رائے اکٹھی کریں، پھر اس پر عمل کریں، پھر وہ خیر ہوگا۔ : فان اراد..... و تشاور : اگر تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ دودھ تم ٹھنڈا دو گے بچے کا اور یہ فیصلہ تم نے ایک دوسرے کی رضامندی سے کیا ہے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کیا ہے تو : فلا جناح علیہما : پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب ماں باپ کا معاملہ ہے۔ اب بچے کی پرورش کا معاملہ آتا ہے۔ اس کی بھی شرائط ہیں : اذ سلمتمہما..... بالمعروف : اگر تم نے اس بات کو قبول کر لیا کہ تم ان کو کیا دو گے، اچھا دو گے رسم و رواج کے مطابق دو گے یہاں یہ جو مفسرین کا قول ہے یہاں معروف سے مراد ہے کہ رزق حلال دیں گے اچھا رزق دیں گے اس آیا کوتا کہ اچھے اور حلال رزق کا اثر اس دودھ میں ہوتا ہے۔ اس لئے کہتے ہیں کہ

ماں کا بااخلاق ہونا شریعت کا پابند ہونا، نیک اچھا مسلمان ہونا، خوش اخلاق ہونا ضروری ہے اس لئے کہ بچے کی طبع کے اوپر اثر ماں ہی کا پڑتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ اگر تم آیا سے دودھ پلوؤ تو اس کی شرط کیا ہے؟ چھڑاؤ تو اس کی شرط کیا ہے؟ آپس میں باہمی رضامندی اور مشورہ اور آیا رکھو تو اس کی شرط کیا ہے؟ : اذا سلمتہ..... بالمعروف : پاک صاف اچھا رزق جو اس کو دو گے اس پر تم راضی ہو جاؤ۔ اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ ہمیشہ ان کی آیا کی اچھی دیکھ بھال کرو اس لئے کہ وہ اپنے جسم کا ایک حصہ بچے کی پرورش کیلئے دے رہی ہے۔

اللہ نے معاشرتی قوانین نافذ کئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی خبردار بھی کیا ہے کہ تم میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے وقت یہ نہ سمجھو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اور تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو یہاں بھی وہ خبردار کر رہا ہے کہ : واتقوا اللہ..... بصیر۔ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ میرے احکام پر عمل کرو تم مجھ سے ڈرتے رہو اتقویٰ کو قائم رکھو : واعلموا..... بصیر۔ کہ وہ وحدہ لا شریک۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اُس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جو بھی عمل کرو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے کرو۔ اراد کا فاعل یہاں باپ اور ماں دونوں ہیں۔ : فان ارادا فصلا : اس لئے کہ آگے منہما کے بعد کی ہے اراد کا فاعل ماں بھی ہے باپ بھی۔ باپ اس لئے کہ وہ صاحبِ نسبت ہے اور ماں اس لئے کہ وہ صاحبِ شفقت ہے۔

بچے کو نسبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور شفقت کی بھی۔ اس لئے دونوں کیلئے یہ

حکم ہے : فصلا : کا مطلب ہے فصلن یا جدائی۔ اسی وزن کا ایک دوسرا لفظ ہے آپ کو یہ جان کر بہت ہی خوشی ہوگی۔ : فتامہ : کا مطلب ہے فاطمہ۔ یعنی وہ جو قلبی اور روحانی طور پر تارک الدنیا ہو چکے ہیں۔ تو جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو اس کو فاطمہ کہتے ہیں مطلب ہے دنیا کو چھوڑنا۔ : سلامتہ : سلم کرنے سے ہے سلیم کا مطلب ہے آفات سے محفوظ کرنا یا پوری فرمانبرداری کرنا۔ سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ تم پوری فرمانبرداری اختیار کرو۔ انہوں نے کہا اے میرے رب میں تیری بارگاہِ عالمی میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ : صالتیتہ : کا مطلب ہے کہ جو کچھ تم دو گے یا جو تم ارادہ طے کرتے ہو اور یہاں معروف کا مطلب ہے۔ رزقِ حلال۔ جو رواجِ کیمطابق اچھا رزقِ حلال دینا ہے۔ تو اس کا خلاصہ تفسیر یہ ہو کہ شیر خوار بچے کی رضاعت تو دہی سال ہے مگر اگر ماں باپ اپنے آپس کی رضامندی اور مشورے سے پہلے ہی چھڑا دیں تو کوئی گناہ نہیں۔

ماں کی بجائے دائی کا دودھ بھی پلویا جاسکتا ہے کبھی ماں کا دودھ سوٹ نہیں کرتا کبھی اور مجبوری ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے اور ایسی صورت میں اجرت کو خوش معاملگی کے ساتھ طے کرنا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے اور ان تمام معاملات میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام حالات سے واقف ہے اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔

بیوی کا رتبہ شوہر سے کم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی اہم کام کرنا ہو تو اپنے چھوٹوں سے اور شریکِ کار سے بھی مشورہ لینا چاہیے جیسا کہ آیا کے ذریعے رضاعت میں یا دودھ پلانے کو چھڑوانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپس میں مشورے

اور رضامندی سے کرو تو یہ جائز ہے۔ گناہ نہیں ہے، ایک اصول یہ ہے کہ بچے کیلئے بہترین دالی کا انتخاب کریں اور دالی کے لئے بہترین غذا تجویز کی جاتے چونکہ ماں کے اخلاق اور دودھ کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔

ابھی تک ذکر تھا طلاق کا عدت کا، رضاعت کا۔ اب نکاح جو ہے وہ دوسرے طریقے سے بھی ختم ہو جاتا ہے شوہر کا انتقال ہو جائے یا بیوی کا انتقال ہو جائے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو کچھ مسئلے ہیں اگر حمل ہے تو اسے وضع ہونا ہے اگر حمل نہیں ہے تو ایک مدت چاہیے کہ جس میں ظاہر ہو جائے کہ حمل ہے یا نہیں ہے تاکہ وراثت کا تعین ہو جائے۔ اور پھر اس میں یہ کتنی مدت تک اسے انتظار کرنا چاہیے۔ اس مدت میں کس طرح کا رکھ رکھاؤ رکھنا چاہیے۔ آیا سوگ کرنا چاہیے۔ دوسرے اعضاء اور رشتے دار کے انتقال پر تین دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کے انتقال پر تین دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کے انتقال پر عدت کی پوری مدت میں سوگ ضروری ہے، اس دوران میں سنگھار نہیں ہو سکتا خوشبو، تیل نہیں اور ریشمی کپڑا نہیں پہن سکتے کسی کو ترغیب نہ ہو، نہ بیوہ کسی دوسرے کی طرف نکاح کے لئے رغبت کا اظہار کر سکتی ہے۔ کوئی شخص پیغام دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فساد کی وجہ سے جو عدت ہوتی ہے اس کا ذکر ہے: والذین یتوفون: اور وہ لوگ جو مر جائیں: ویزرون ازواجًا: اور چھوڑ جائیں، بیوہ چھوڑ جائیں: بیتربصن..... عشرا: عشر کہتے ہیں شہر کو شہر کی جمع ہے تو ایسی عورتیں اپنا انتظار کر وائیں بیوہ عورتیں اپنے کو روک کر رکھیں، چار مہینے اور دس دن۔ وہاں یہ عدت چار ماہ تھی طلاق میں اور کنیز کے لئے دو ماہ

پانچ دن۔ کینز کی عدت آزاد عورت سے آدھی ہوتی ہے۔

توالد فرماتا ہے : والذین یتوفون عسرا : اور ایسے لوگ جو انتقال کر جائیں تم میں سے اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کو ۴ ماہ دس دن تک روک کر رکھیں عدت گزاریں وہیں پر جہاں وہ رہ رہی ہیں اپنے شوہر کے گھر : فاذا بلغن اجلهن : بلاغ کہتے ہیں کہ بالکل آخری سرے پہ پہنچ جانا : اجلهن : یعنی کہتے ہیں زندگی کی مدت ختم ہو گئی۔ تو جب وہ عدت کی مدت کے آخر تک پہنچ جائیں تو پھر کیا ہے : فلا جناح علیکم : پھر تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ : فیما فعلن : کہ جو کچھ وہ کریں : فی انفسهن بالمعروف اپنے حق میں مسنون اور معروف طریقے سے رسم و رواج اور شریعت کے مطابق اپنی ذات کے متعلق جو بھی فیصلے کرے اس میں گھر والوں اور دیوں پر کوئی یا اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے اور : واللہ بما تعملون خبیرون : اور بیشک اللہ کو تمہارے کام کی خبر ہے اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی فوج میں گیا ہو یا ہے جنگ میں لڑ رہا ہے اس کی عدت کا انحصار جو ہے وہ اطلاع پر نہیں ہے کہ جب اطلاع ملی بلکہ موت کی تاریخ پر ہے انتقال یہ ہے۔ تو یہ لگا کہ انتقال ہو گیا تو اطلاع ملے چار مہینہ دس دن کے بعد تو اس کی عدت خود بخود پوری ہو چکی۔ اطلاع کے بعد اب دوبارہ اسے ضرورت نہیں ہے۔

اس طرح کے عدت وغیرہ کے جو احکامات ہیں جو عام مسلمانوں کیلئے ہیں اس کا اطلاق نبی کریم ﷺ پر بھی نہیں ہے ان کے اسپیشل احکامات ہیں۔ آپ ﷺ کی

ازواج مطہرات چار ماہ دس دن کے بعد نکاح ثانی نہیں کر سکتیں اسلئے کہ وہ اُم المؤمنین ہیں۔ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ کسی کو پیغام دے سکتی ہیں نہ کسی سے پیغام لے سکتی ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں ایک تو سرکارِ دو عالم ﷺ کے لئے معاشرتی قوانین بالکل الگ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ اُم المؤمنین دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی تو مرتے ہی نہیں۔ زمین کیلئے ان کا جسم حرام کر دیا گیا وہ زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں اور ہم جب سلام کرتے ہیں سرکارِ دو عالم ﷺ کو تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں اور آپ اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ تو انکی بیوائیں جو ہیں وہ دوسری بیواؤں کی طرح سے اپنے شوہر کو اپنے نبی کو مردہ نہیں سمجھ سکتیں۔ عدت کے احکام صرف مسلمانوں کے لئے ہیں اور اگر حالتِ کفر میں کسی نے عدت میں نکاح کر لیا اور بعد نکاح اسلام لائے تو نکاح باقی رہے گا۔

موت کی عدت بیوی پر ہے نہ کہ شوہر پر۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو فوراً شادی کر سکتا ہے۔ لیکن وہ بیوی کو چھو نہیں سکتا کیونکہ بیوی کے انتقال پر اس کا نکاح فوری ختم ہو جائیگا۔ وہ اس کو غسل بھی نہیں دے سکتا ہے اور نہ اس کو چھو سکتا ہے اس کے انتقال کے بعد یہ اس کے لئے نافرہم ہو گئی یہاں تک کہ اگر کوئی غسال بھی دستیاب نہ ہو تو دستانے پہن کر اس کو تیمم کرادے۔ اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔

البتہ شوہر کا نکاح اس کے انتقال کے بعد کسی حد تک قائم رہتا ہے عدت کی مدت میں چونکہ اس کی بیوی کسی اور سے نہیں کر سکتی لہذا وہ اپنے شوہر کو نہلا سکتی ہے لیکن بعض لوگ حد سے آگے بڑھ گئے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو کندھا نہیں دے سکتا یہ غلط ہے

اہل کتاب عورت سے مسلمان نے نکاح کیا ہے عیسائی یا یہودی سے تو اس پر عِدَّت لازم ہوگی اس کے مسلمان شوہر کے انتقال کے بعد۔

دوسرا یہ ہے کہ مرد بیوی کی میت کو کا نہھا دے سکتا ہے تیسرا یہ ہے کہ شوہر کے سوا کسی اور کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ ناجائز ہے اور شوہر کی میت پر پیٹنا نوحہ ناجائز ہے۔ اس کے اصول کے تحت اہل سنت و جماعت سینہ پیٹنا محرم میں حرام سمجھتے ہیں۔ نوحہ کرنا حرام سمجھتے ہیں اور ارادنا زور سے رونا جیسے شام غریباں میں ہے اچھی خاصی تقریر کرتے کرتے آخر میں کہتے ہیں اب مقام آگیا رونے کا اور رونا شروع کر دیتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں آپ کسی مجلس میں جائیں جہاں فضیلتِ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ذکرِ حسین رضی اللہ عنہ ہو رہا ہو اور ان کی محبت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں خود بخود آنسو آجائیں جیسے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر آجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر آجاتے ہیں وہ گریہ جائز ہے لیکن ارادنا شور کرنا داویلا کرنے اور رونے کی کوشش کرنا اور بین کرنا اور نوحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔

پچھلی آیت میں عورتوں کا انتظار کا اجمالی حکم تھا اب اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ: تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ کھلے پیغام دینے پر پابندی لگائی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے ان کمزوریوں کا ذکر فرما دیا ہے۔ اگر آپ دل میں یہ خواہش رکھ کر ارادہ کریں کہ اس کی عِدَّت پوری ہو جائے گی تو میں اس کو پیغام دوں گا۔ یا اشارے کنائے سے بیوہ تک اپنی خواہش کو پہچانا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا بہت خیال رکھتا ہوں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کی پرورش کے لئے کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ... النساء اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم پوشیدہ طریقے سے اشاروں کنایوں سے عورتوں کو پیغام پہنچا دو۔

اب اس میں کچھ اصول مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ تو میں نے بتا دیئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مرد عورت کو پیغام دے نہ کہ عورت مرد کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہوگا جیسا کہ مرد کو اشارۃً پیغام دینا تھا اسی طرح عورت کو بھی اشارتاً جواب دینا جائز ہے۔ مثلاً وہ کہہ سکتی ہے کہ ایسا کوئی دیندار یا نیک یا شریف یا مالدار شخص ہو تو نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس حد تک اجازت ہے۔ براہ راست نہیں، بلکہ کسی کے ذریعے سے۔ اور وہ پابندی نہ صرف مردوں کے اُپر ہے بلکہ عورتوں کے درمیان پر بھی ہے۔ تو عورت کے درمیان بھی یہ پیغام اشارتاً دے سکتے ہیں کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا۔ فلاں شخص اتنا اچھا ہے اور خوش اخلاق ہے نیک ہے، دیندار ہے، برسرِ روزگار ہے، باعزت ہے۔ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں۔

چوتھی بات یہ کہ مدتِ عدت میں بیوہ کے لئے پیغامِ نکاح وصول کرنا حرام ہے۔

اس میں پہلی بات یہ کہ بعدِ عدت بیوہ کو اشارتاً یا صریحاً دونوں طریقے سے پیغام جائز ہے۔ یا کسی کنواری لڑکی کو پیغام جو ہے اشارتاً یا صریحاً دونوں طریقے سے جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ جس عورت کو کسی نے پیغام دے دیا ہو اور وہ رضا مندی بھی ہو چکی ہو، اسے پیغام دینا جائز نہیں ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اس کی اللہ کے ہاں جوابدہی ہوگی۔ تو طلاقِ بائن، خلع اور فسقِ نکاح جن میں اپنے شوہر سے نکاح ثانی جائز ہے تو ان عورتوں کی حالتِ عدت میں صراحتاً اور اشارتاً دونوں

میں۔ کسی اور کا منع ہے مگر پہلا شوہر ہر طرح پیغام دے سکتا ہے۔ اسے عدت میں بھی نکاح
ثانی کا حق ہے۔

پانچواں یہ ہے کہ طلاق رجعی میں کسی دوسرے مرد کا پیغام منع ہے۔ چاہے اشارتاً
یا صریحاً اس لئے کہ طلاق رجعی ہے اس کا استحقاق شوہر کا ہے۔ چاہے تو رجوع کر لے۔ یعنی
اللہ تعالیٰ نے مکان اور ازدواجی تعلقات اور عائلی امن و سکون کو تحفظ عطا فرمایا ہے۔ اب
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اجنبی عورتوں سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اجنبی عورت سے ضرورتاً
بات کرنا یا اسے دیکھنا جائز ہے۔ اور چھٹا اصول یہ ہوا کہ ارادہ گناہ بھی گناہ ہے۔ کیوں؟
اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تَعْزَمُوا: عزم کو بھی منع کیا ہے تو پتہ لگا کہ گناہ
بھی حرام ہے اور ارادہ گناہ بھی حرام ہے۔

اب اس کی ایک تفسیر صوفیانہ ہے جس طریقے سے دوزکاتوں کے درمیان میں
عدت ہے ایک فاصلہ ہے اسی طرح دو حالتوں میں بھی فاصلہ ضروری ہے وہ نظام قدرت
ہے مثلاً روح عالم ارواح سے عالم اجسام میں آتی ہے تو وہ فاصلہ جو ہے وہ مدت حمل ہے۔
روح براہ راست عالم ارواح سے عالم اجسام میں نہیں آتی۔ وہ ٹھہرتی ہے پھپی ہوتی ہے
حمل کے دوران۔ اسی طریقے سے عالم اجسام سے روح عالم ارواح میں واپس جاتی ہے
تو فاصلہ ہے برزخ کا۔

اسی طریقے سے طریقت میں دنیا دار سے انسان دیندار بننا چاہتا ہے، تو ان
دونوں کے درمیان فاصلہ ہے زمانہ طلب کا۔ یہ نہیں ہے کہ آئیں اور کہیں کہ میں نے ارادہ
کر لیا ہے آپ مجھے بیعت کر لیں، نہیں۔ اس دنیا سے اُس دنیا میں دنیاوی طور طریقے کو

طریقیت میں آنے کیلئے کچھ زمانہ و طلب ضروری ہے۔ خواہشوں کے ساتھ کچھ دن تک انتظار کریں اپنی طلب کو بڑھائیں۔ درنہ پھر وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے طالب علمی کے دور میں عالم بن کر پھر ناجہالت کی نشانی ہے۔

لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن : تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نے ایسی بیوی کو طلاق دے دی جس سے ابھی تم نے تعلقات قائم نہیں کئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پر نہر واجب نہیں ہے۔ اس لئے کہ جناح کا مطلب دونوں میں گناہ بھی ہے اور بوجھ بھی ہے اور اس کو گناہ اس لئے کہتے ہیں کہ گناہ بوجھ ہوتا ہے جس کی سزا بھگتنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بغیر صحبت اور مقرر مہر کی طلاق دو تو تم پر نہر واجب نہیں ہے۔ مگر اپنی حیثیت کے مطابق ایک جوڑا دے کر رخصت کرو۔

اگر مہر طے کر لیا ہے تو دینا ہوگا۔ : حقا علی المحسنین ○ کہ وہ دستور کے مطابق دینا جائز ہے لوگوں پر لازم ہے۔ تو ایک اصول یہ ہوا کہ بغیر مہر بھی نکاح جائز ہے۔ لیکن مسنون نہیں ہے۔

اس میں کچھ مسئلے سامنے آتے ہیں مطلقہ عورتیں چار قسم کی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جس نے مہر مقرر کیا ہو اور بعد صحبت طلاق ہو، اس میں مہر واجب ہوگا اور جوڑا مستحب ہوگا اور نہ صحبت ہو تو صرف جوڑا واجب ہے۔ اگر مہر مقرر ہے اور بغیر صحبت کے طلاق دے دی تو نصف مہر ہوگا۔

دوسری بات یہ کہ خلوت جو ہے شرعی طور پر کون سے حالات ایسے ہیں جن میں

خلوت کی تکمیل ہوتی ہے ؟ اس کے تین لوازمات ہیں۔ ان تین لوازمات کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو مرد و عورت کا تنہا جمع ہونا کہ ان کو موقع دیا گیا اور دوسرا یہ کہ مرد کو معلوم ہو کہ یہی میری بیوی ہے اس کو پہچانتا ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ عورت میں ایسی کوئی شرعی چیز مانع نہ ہو کہ صحبت نہ ہو سکی ہو۔ ان تینوں لوازمات کی تکمیل ہو تو عِدَّت واجب ہو جائے گی اگر کوئی چیز مانع نہیں تھی اور وہ شرائط پوری ہو گئی تھیں اس کے باوجود بھی صحبت نہ ہوتی تو پھر عِدَّت کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کوئی بے سہارا ہو گیا تو اس کو اس کے شوہر کی جائیداد سے مہر ملنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اپنے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس نے اپنی کریمی سے ہمیں ایک ایسا نظام حیات دیا جس سے ہم اس دنیا میں امن اور سکون سے رہ سکیں۔ دنیا کی اور آخرت کی فلاح حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نگہبانی فرماتے۔ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور صراطِ مستقیم پر چلنے میں ہماری مدد فرمائے۔

آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ۞

پارہ سيقول سورة البقرة
آيات نمبر ۲۲۸- تا - ۲۴۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

حَافِظُوْا عَلٰی الصَّلٰوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰی ق وَ
قَوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتٰیْنَ ﴿۲۳۸﴾ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَآلًا
اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَا اٰمَنْتُمْ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَمَا
عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۹﴾ وَالَّذِیْنَ
یَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَصِیَّةً
لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلٰی الْحَوْلِ غَیْرَ اٰخِرٍ ؕ
فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیْ مَا فَعَلْنَ
فِیْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ
حَكِیْمٌ ﴿۲۴۰﴾

نگہبانی کر دسب نمازوں کی اور صبح کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ
 کے حضور آدب سے ②۳۸ پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے
 بن پڑے، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے
 سکھایا جو تم نہ جانتے تھے ②۳۹ اور جو تم میں مریں اور بیسیاں چھوڑ
 جائیں وہ اپنی عورتوں کے لئے وصیت کر جائیں سال بھر تک
 نان نفقہ دینے کی بے نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر
 اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا
 اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ②۴۰

اے عزیزانِ محترم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے دنیا کے معاشرے
 میں ایک نظم پیدا کرنے کے لئے ہمیں ایک ایسا نظام حیات عطا فرمایا جس پر چل کر ہم
 قیامت کے دن سُرخرو ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی رحمت و قربت کے انعامات سے مستفید
 ہو سکتے ہیں۔ لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات پاک پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ
 کا پیغام ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہم تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی گواہی دیں
 وہ تو نور من نور اللہ تھے۔ اللہ کا نور تھے۔ معصیت سے پاک تھے، اور
 اللہ تعالیٰ سے قریب ترین ہستی تھے۔ سب مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات
 ہے اور تمام بنی آدم میں سرکارِ دو عالم ﷺ سید البشر ہیں۔

اے عزیزانِ محترم ان کا یہ احسان ہم پر ہے کہ انہوں نے کلام پاک کو اس طرح

سے اپنا یا کہ وہ خود ہی قرآن مجسم بن گئے ان کی زندگی ہمارے لئے بہترین مثال ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے سزاوار اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی اتباع کریں، اطاعت کریں۔ جب ہم سرکارِ دو عالم ﷺ کی اتباع اور ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے نہ صرف یہ کہ محبت کرنا شروع کر دے گا بلکہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور سرکارِ دو عالم ﷺ بھی معاف کر دیں گے یعنی اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ سے فرما دیں گے۔

میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ۲۲۸ سے ۲۴۰ تک کی آیات کی تلاوت کی ہے اس میں سے ۲۳۶ آیت نمبر پچھلی عفل میں پیش کر چکا ہوں پچھلے چند دنوں سے ہم عائلی قوانین کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔

ہم شب قدر میں کیا دعا کرتے ہیں: اللھم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی: اے میرے رب آپ تو عفو کو پسند فرماتے ہیں پس ہمیں معاف فرما دیجئے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وان تعفوا اقرب للتقوی: اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے قریب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے: ولا تنسوا الفضل: اور فضل اور احسان کو نہ بھلاؤ۔ تم شوہر اور بیوی رہ چکے ہو۔ ایک دوسرے کے ساتھ تم نے وقت گزارا ہے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھ رکھاؤ رکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کیا ہے یہ نہ ہو کہ علیحدگی ہو جائے تو تم سب کچھ بھول جاؤ اور لڑائی پر آمادہ ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر

یہ جاہلانہ طریقے سخت گناہ ہیں کہ طلاق کے وقت کوئی لڑائی جھگڑا ہو میاں بیوی میں۔ ساری آیات جو اس سلسلے میں ہیں آپ کو سنائی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے کہ اچھے طریقے سے شریعت کے مطابق ان کو رخصت کرو اور ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرو۔ ایک دوسرے کو معاف کر دو گے تو تقویٰ کے قریب ہو گے۔

اللہ تعالیٰ یہاں یاد دہانی فرماتا ہے کہ : وَلَا تَسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ : آپس میں تم نے ایک دوسرے پر جو احسان کیا ہے اس کو نہ بھلاؤ۔ یہ نہ ہو کہ پچھلے چند دنوں میں چند مہینوں میں چند سالوں کی رفاقت میں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کو تم بالکل بھلا دو اس کا کوئی الزام نہ دو ایک دوسرے کو اور : اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ : اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔

اس کے کچھ اصول مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ بندے کا حق ہے۔ مہر اللہ کا حق نہیں ہے ایک بندے کا دوسرے بندے پر مہر کا حق ہے۔ لہذا یہ معافی سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندے کی طرف۔ وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن بندے کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ وہ معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا اصول اس سے یہ ہوا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ نکاح کے بعد باگ ڈور جو ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں ہو۔ لہذا اس کو صحیح طریقے پر چلانے کی ذمہ داری بھی اس کی ہے۔ تیسرا اصول یہ بنا کہ طلاق کو ذریعہ تنازعہ بنانا سخت گناہ ہے۔ طلاق حلال چیزوں میں بدترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔

چوتھا اصول یہ ہوا کہ خلق پر مہربانی باعثِ ثواب ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: **وان تعفوا وقرب للتعوی** : معاف کرنا اور حسن سلوک کرنا وہ اچھا کام ہے اور خلق پر مہربانی باعثِ ثواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت پر نکاح کا مہر ادا ہو سکتا ہے اگر طلاق جو ہے وہ بغیر صحبت کے ہو۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ کم از کم مہر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں مقرر کی۔ لیکن سنتوں سے یہ ظاہر ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے زمانے میں کم سے کم کتنا مہر ہوا تو وہ مہر دس درہم ہے جو اُس زمانے میں ساڑھے چار روپے کے برابر ہوتا تھا۔ اہیات المؤمنین کا جو مہر تھا وہ پانچ سو درہم تھا۔ اور مہرِ فاطمہ چار سو مثقال چاندی تھا۔ یعنی ڈیڑھ تولہ سونا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ تمام معاملات میں درگزر باعثِ ثواب ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے مس کا لفظ استعمال فرمایا اس کا مطلب ہے صحبتِ حقیقی۔ وہاں مسئلہ اس کا یہ ہے کہ چونکہ مس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے صحبتِ حقیقی رکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے صرف بیوی کو چھو لینے سے ہاتھ پکڑ لینے سے دیکھ لینے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

اب اگلی جو دو آیات ہیں وہ نماز کے متعلق ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عائلی قوانین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں بیچ میں نماز کا ذکر کیسے آگیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی تمام آیات میں جہاں شوہر اور بیوی کے تعلقات کا، رہن سہن کا یا ان کی علیحدگی کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے تقوے پر زور دیا ہے۔ بار بار دیا ہے کہ: **ان الله بما تعملون بصیر** : ان اللہ سمیع بصیر : اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے سننے والا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تقوے کو پسند کرتا ہے

تقوے سے کام لو گے تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تو ہمیں تلقین رحم دلی کی ہے تقوے کی ہے احتیاط کی ہے۔ اور تقویٰ آتا کیسے ہے؟ صلوٰۃ سے۔

اس لئے کہ تقویٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزیں منع کی ہیں اس سے یہ روکتی ہے : تنہی عن الفحشاء : جو چیز جائز ہے اس کی طرف راغب کرتی ہے اور بغاوت سے اور معصیت سے روکتی ہے۔ تو اس فطرت کی درجہ سے یہاں دو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر میرے معاملات میں صاف ستھرے ہونا چاہتے ہو تو میں نے تم کو احکامات دیئے ہیں جو طرز عمل تمہیں بتایا ہے اس میں تقویٰ معانی اور سلوک کو ایک قریبی حیثیت حاصل ہے اس پر عمل کرنے کے لئے تم نماز سے مدد لو۔

اس درجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیات جو ہیں : حافظوا علی الصلوٰۃ والصلوٰۃ الوسطیٰ : اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اس کو قائم رکھو اور یہ جمع کے صیغے میں ہے۔ لہذا وہ باجماعت ذکر افضل ہے، وہ فرض نہیں ہے لیکن واجب ہے۔ اور تمام صحابہ کرام اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہما اور جتنے محدثین ہیں سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس کا مطلب عصر ہے اور یہی درمیانی نماز ہے۔ اس لئے کہ ایک نماز فجر کی ہے ایک ظہر کی ہے، ایک مغرب کی ہے اور ایک عشاء کی ہے اور درمیان میں عصر آتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ پہلے دو میں سے بھی نماز اس طریقے سے ہے کہ ایک نماز فجر کی ہے اس کا کوئی قصر نہیں۔ اور ظہر قصر ہے، اسی طرح سے مغرب کا کوئی قصر نہیں ہے عشاء کی بھی قصر ہے۔ تو وقت کے تعین کے حساب سے اور اپنی نوعیت کے حساب سے

ایک قابلِ قصر اور ایک ناقابلِ قصر اور قابلِ قصر کے درمیان میں عصر آتی ہے تو اس وجہ سے جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں، اور اس کی خاص طور سے تاکید کیوں کی گئی ہے؛ اسکی دو وجوہات ہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے اور عین ممکن ہے کہ کاروباری مصروفیت کی وجہ سے گاہک آگئے، دفتر میں کوئی کام آگیا تو آپکی نماز جو ہے وہ رہ گئی۔ اس لئے اس کی خاص تاکید ہے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ آیا جب غزوہٴ خندق پیش آیا اور کافروں نے آپ ﷺ کو گھیرا ہوا تھا اور مسلمان جنگ میں مصروف تھے۔ تو اس پر سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: ”اور عصر کی نماز قضاء ہوگئی۔ آج کافروں نے ہمیں صلوٰۃ الوسطیٰ نہیں پڑھنے دی۔“ تو اس وقت جو سرکارِ دو عالم ﷺ نے نمازِ عصر کو صلوٰۃ الوسطیٰ فرمایا تو اس سے بھی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور وہ صحابہ جن سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں اور جن سے استنباط کیا جاتا ہے شریعت کے معاملے میں فقہ کے معاملے میں ان سب کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ ”صلوٰۃ الوسطیٰ“ کا مطلب عصر کی نماز ہے۔

اس آیتِ مبارکہ کا : وقوموا للہ قنّتین ۵ : اور تم کھڑے ہو جاؤ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے مومنین سے خطاب کیا ہے، اس لئے اس کا مطلب ہے کہ باجماعت کھڑے ہو جاؤ ادب کے ساتھ عاجزی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اسکے سامنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہر وقت تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وقت نماز کا ہو گیا تو ہم کھڑے ہو گئے، یتیم کر لیا، سجدہ کر لیا۔ بعض دفعہ حالتِ جنگ میں ہوں، بعض

دفعہ خطرہ ہو کوئی، دل پر خوف طاری ہو۔ اس حالت میں نماز پڑھیں گے تو رجوع الی اللہ نہیں ہوگا۔ یہ تمام عوامل اللہ تعالیٰ کے دائرہ علم میں ہیں اور اسلئے ان سب کو مد نظر رکھ کے اس نے قوانین بنائے۔

دوسری آیہ مبارکہ : **وَإِنْ خِفْتُمْ** : ”تم لوگوں کو اگر ڈر ہو، خوف کی حالت میں ہو“ : **فَرَجَالًا** اور **كِبَانًا** : ”پس تم پیدل چل رہے ہو تو پیدل چلتے ہوئے ہی نماز پڑھ لو۔ اور اگر سوار ہو تم تو تم سواری پر چلتے ہوئے نماز پڑھ لو“ نماز معاف نہیں ہے، لیکن اس کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے۔ جب خوف کا عالم ہو، چلتے چلتے نکل جانا ہو کسی جگہ سے یا سواری پر ہوں تو دونوں چیزوں کی رعایت ہے۔ ایک قیام کی ایک سجود کی۔ کھڑے ہو کر کے قیام جو ہے نماز کا بہت ضروری حصہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ہر جگہ زور دیا ہے۔ : **قَوْمُوا لِلَّهِ قُنْتِينَ** : کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ : ”قیام کی طوالت جو ہے وہ سجود کی طوالت سے بہتر ہے۔“

اکثر لوگ سجدے میں دیر تک ہوتے ہیں، سجدے کا اپنا مقام ہے۔ فرمایا : ”سجدے میں آ جاؤ مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ بات یہ ہے کہ سجدہ انسان کی انتہائی عاجزی کا مظہر ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنا زیادہ عاجز ہوگا اتنی اس کو قرب الہی ملتا ہے لیکن قرآن و حدیث کی تفسیر اور تشریح میں اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہمارا ثواب اور ہمارا انعام اپنی جگہ پر قطع نظر اس کے کہ ہمیں کیا انعام ملے گا، ہمیں وہ عمل اپنانا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔

امام اعظم کے نزدیک قیام افضل ہے سجود سے۔ قیام میں لمبی قرأت پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا اور اس میں سورہ منزل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کو جو تعلیم دی گئی وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ تلاوت کے ساتھ اپنے نفلوں میں پڑھا کرو۔ چنانچہ کم نفل پڑھنا بہتر ہے لمبی قرأت کے ساتھ بہ نسبت۔ اولیاء اللہ نے تہجد کی نماز میں یہ طریقہ نکالا کہ پہلی رکعت میں ۱۲ دفعہ سورہ اخلاص دوسری میں گیارہ بار، دوسری دو میں دس اور نو، تیسری دو میں سات اور آٹھ، ۶ اور ۵، ۴، ۳، ۲ اور ایک اس طریقے سے ۱۲ رکعت پوری کرتے ہیں تاکہ نماز میں قیام قدرے طویل ہو۔ زیادہ ثواب ملے۔ اگر تمہیں خوف ہے کسی طرح کا تو جس حالت میں تم پیدل چل رہے ہو اسی حالت میں نماز ادا کرو، اشاروں سے، اگر سوار ہو تو اس حالت میں ادا کر لو اور تمہارے لئے یہ قطعی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس خوف کی حالت میں جس میں تم اپنی حضوری کو مجتمع کر سکو قیام اور سجود بھی کرو۔ لیکن جو نہی تم امن کی طرف پہنچ جاؤ اور وہ خوف تمہارا دور ہو جائے تو اس نماز کو عام طریقے سے قیام اور سجود کے ساتھ رکوع و قعود کے ساتھ پوری کرو۔

فاذا امنتم فاذا ذکر والہ..... تعلمون ۵: جب تم امن میں آ جاؤ جب تمہیں سکون ہو جائے جب تم سے خطرہ ٹل جاتے پھر اللہ کا ذکر کرو یعنی نماز کو ادا کرو۔ : کما علمکم : جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا ہے۔ وہ تم پر ایک احسان ہے۔ : مالہ تکونوا تعلمون ۵: تم خود سے یہ کبھی نہیں سیکھ سکتے تھے۔ میں نے اپنے حبیب ﷺ کو تمہارے سامنے قرآن مجسم بنا کر بھیجا۔ ان سے تم نے یہ نماز کے طریقے سیکھے۔ اگر ان کے قدموں کے ساتھ تم وابستہ نہ ہوتے تو انکے دامن رحمت

کے سائے میں نہ ہوتے تو تم اللہ کے ذکر کا یہ طریقہ جو مجھے پسند ہے کبھی سیکھ نہیں سکتے تھے۔

یہاں یہ: قوموا للہ قنّین ۵: منشوع و منضوع اور حضوری ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور میں آپ کو ایک قصہ سنا تا ہوں۔ امام محمد غزالی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بڑے عالم اور فلسفی تھے ان کا ہم نے آپ کو وہ کشتی کا قصہ بھی سنایا تھا۔ وہ مناظرے میں کماں رکھتے تھے عیسائیوں کے ساتھ شیعوں کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی طریقت میں کمال رکھتے تھے بڑے پائے کے ولی تھے۔ امامت تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے تھے عالم تھے۔ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ابھی وہ قرأت ہی کر رہے تھے کہ نیت توڑی امام احمد غزالی رحمہ اللہ نے اور باہر چلے گئے۔ ان کے بڑے بھائی کو جب پتہ چلا کہ بھائی اس طرح جماعت چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ان کو بہت ہی بُرا لگا۔ انہوں نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ آج آپ کے چھوٹے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے نماز میں نیت توڑ کے چلے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امامت کے قابل نہیں ہوں۔ خیر وہ دونوں پیش ہوئے۔ پہلے حضرت امام احمد غزالی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی کے ساتھ؟ انہوں نے کہا یہ عالم ہیں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں۔ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر کسی نے اس کا یہ اعتراض کیا تو میں اس کا یہ جواب دوں گا۔

”یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ: قوموا للہ قنّین ۵: اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ لہذا میں نے نماز توڑ دی۔“ ایسے لوگوں کی مائیں بھی کتنی بلند خیال ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا: ”احمد تم بھی تو یہی کر رہے تھے تم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری کے

بجائے تم ان کے قلب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اللہ کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ تم بھی تو اللہ سے دُور ہو چکے تھے۔ اپنے کو بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے : وقوموا لِلّٰہ قُنتین ۝ : پر تم بھی عمل نہیں کر رہے تھے۔“ اس کا مطلب ہے کہ نماز انتہائی خشوع اور خضوع سے پڑھیں۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کی حدیث ہے کہ جس کی نمازِ عصر رہ گئی اس کا گھر مال سب کچھ چلا گیا۔ بے کار ہو گیا۔ یعنی گھر مال عزت سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ نمازِ عصر۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ یہ واحد وقت ہے جب دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں۔ یہ اہم وقت ہے جب دن اور رات کے فرشتے دونوں جگہ ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کا قیام کرنا اس کے لئے سجد کرنا زیادہ فائدے مند ہے۔ اس لئے کہ دن اور رات دونوں کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ یہ بندہ آپ کے لئے آپ کا ذکر کر رہا تھا، آپ کو یاد کر رہا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہی وقت فروغِ تجارت اور کاروبار میں مصروفیت کا بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کاروبار میں عصر کی نماز کھا جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نمازی ہو گا وہ قبر میں بھی نمازِ عصر کے وقت کو محسوس کرے گا اور منکر نکیر اگر آئیں گے اس کے پاس سوال و جواب کرنے تو کہے گا مجھے تھوڑی سی ہمت دے دو میں عصر کی نماز ادا کر لوں۔ جب منکر نکیر دیکھیں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے تو انہیں اتنے سارے سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ سوال کا جواب تو خود ہی مل گیا اس کے عمل سے تو اس کی یہ اہمیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام نمازوں کے اوقات کا تعین سورج کی کیفیت سے کیا

جاسکتا ہے۔ یہ صلوٰۃ الوسطیٰ اس اعتبار سے بھی ہے کہ زوالِ شمس اور غروبِ شمس کے درمیانی وقفے میں یہ پڑھی جاتی ہے، تو اس لئے یہ صلوٰۃ الوسطیٰ ہے۔

نماز کے اندر گفتگو کرنا سلام کرنا ہلنا جلنا یہ سب منع ہے۔ اس سے پہلے لوگ نماز کی حالت میں سلام کا جواب دیتے تھے اور حرکات بھی کر لیتے تھے۔ باتیں بھی کر لیتے تھے جب یہ آیت اُتری : **وَقُومُوا لِلّٰهِ قٰنِتِیْنَ** : تو اس کے بعد سے بولنا چلنا سلام کرنا سلام کا جواب دینا، ہلنا جلنا سب بند ہو گیا اس لئے کہ قانتین کا مطلب ہے۔ خاموشی اور ادب یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو خشوع و خضوع کیا تھا کھڑا ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہہ ہی نہیں کر سکتے کہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ تو اس آیت کی وجہ سے اس کا خلاصہ تفسیر یہ ہوا.....

== (نوٹ) ==

اس سے آگے کیسٹ میں آواز بالکل سمجھ میں نہیں آرہی ہے
اس لئے بحالتِ مجبوری خطاب کو نامکمل چھوڑا جا رہا ہے۔

پارہ سیقول سورۃ البقرۃ

آیات نمبر ۲۴۱ تا ۲۴۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحَابِکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ط
حَقًّا عَلٰی الْمُتَّقِیْنَ ﴿۲۴۱﴾ کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ
اللّٰهُ لَکُمْ اٰیٰتِہٖ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۲۴۲﴾
اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ خَرَجُوْا مِنْ
دِیَارِہِمۡ وَہُمُ الْوُفَّ حَذَرَ الْمَوْتِ
فَقَالَ لَہُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا فَمَآ اَحْیَآہُمْ ط
اِنَّ اللّٰہَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰی النَّاسِ وَلٰکِنْ
اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْکُرُوْنَ ﴿۲۴۳﴾

اور طلاق والیوں کے لئے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ

ہے۔ یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر ﴿۲۳﴾ اللہ یونہی بیان کرتا ہے تمہارے لئے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو ﴿۲۴﴾ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا مَرَجَاؤُ پھر انہیں زندہ فرمادیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں ﴿۲۵﴾

ہیں نے ۲۳۱ سے لے کر ۲۳۳ آیت تک تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا۔ گزشتہ ۳ نشستوں سے نکاح اور طلاق کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے احکامات بیان فرمائے ہیں اور بار بار عدل اور انصاف اور اچھے سلوک کی عورتوں کے ساتھ تاکید فرمائی۔ پچھلی آیات میں طلاق رجعی کا ذکر تھا۔ جس میں کہ رجوع کرنے کی گنجائش رہتی ہے۔ بغیر نکاح کے اور بائنہ ہو جائے تو عدت کے درمیان میں نکاح سے بھی اور یہ بھی تاکید کی گئی تھی کہ کبھی غصے میں جذبات میں آکر اکٹھی طلاق نہ دو جو بہتر طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، ایک ایک کر کے تاکہ گنجائش رہے کہ تم دونوں مل سکو اس لئے کہ شادیاں اور نکاح جو ہے وہ زندگی بھر کے لئے اس ادارے سے ہونے چاہئیں کہ زندگی بھر نبھائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے شوہروں کے اوپر جو حقوق ہیں عورتوں کے اوپر جو مردوں کے حقوق ہیں وہ دونوں ادا کریں گے۔ لیکن چونکہ مرد غالب ہوتا ہے، لہذا

اللہ تعالیٰ کی ساری نصیحتیں اور احکامات مردوں کے لئے ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ عدل کریں، انصاف کریں، نیکی کریں، اچھا سلوک کریں، پھر یہ بھی ایک اصول بیان کیا کہ شریعت میں بھول چوک سے غصے سے جذبات میں آکر ایک یا دو دفعہ خطا ہو جائے تو معافی کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن جب کام تین بار ہو جائے تو وہ باجماعت مستحکم ہو ہو جاتا ہے اس لئے ۳ بار قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھیں تو قرآن پاک ہو جاتا ہے۔ تین دفعہ اکثر دعاؤں کو کہا گیا ہے کہ تین دفعہ پڑھو۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اگر کوئی گناہ، کوئی بُرا کام کر دو دو دفعہ تک تو پھر تو گنجائش ہے کہ معافی مل جائے تین دفعہ کر دو گے تو سزا ملے گی۔ طلاق کے معاملے میں کیا سزا ہے کسی شوہر کے لئے سب سے بُری بات کیا ہے کہ اس کی زندگی میں اسکی بیوی کسی اور کی بیوی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے تین دفعہ طلاق دے دی ہے تو طلاق مغلطہ ہو گئی۔ پھر وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ اور وہ اپنی خوشی سے اپنے وقت پر کسی وجہ سے وہ طلاق دے دے تو پھر تم اس کی طرف رجوع کر سکتے ہو۔ اور اس میں بھی اس وقت اس کی اجازت ہے جب کہ تم اللہ کی حدود کو قائم کر سکو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو عدل اور انصاف کر سکو۔

عدل اور انصاف کے ساتھ تمہیں دوبارہ پھر رجوع یا دوبارہ پھر حلالہ کے بعد نکاح کرنے کا ہے تنگ کرنے کے لئے نہیں کر دو۔ اگلی جو نئی دو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس میں اب پھر طلاق کے متعلق اور رجوع کے متعلق مزید احکامات ہیں

اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : فان طلقها فلا تحل له :
 واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف :
 جب تک طلاق دے دو اپنی عورتوں کو۔ اپنی عورتوں کا مطلب ہے اپنی منکوحہ بیوی
 یا منکوحہ لونڈی : فبلغن اجلهن : بلاغ کہتے ہیں انتہائی حد کو پہنچنا۔ اور
 یہاں جس معنوں میں ہے کہ اس حدود کے لگ بھگ اس کے قریب یعنی عدت کے
 آخری دنوں میں : اجلهن : وقت مقرر یعنی عدت کے آخری دنوں تک پہنچو۔
 اس وقت بھی تمہیں یہ طلاق رجعی کے متعلق ہے، طلاق مغلطہ کے متعلق نہیں ہے۔
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے دو دفعہ طلاق دی اور وہ عدت کی مدت ختم ہونے والی
 ہے ابھی دو چار دن باقی ہیں۔ پھر بھی تمہیں اجازت ہے : فامسكوهن بمعروف :
 معروف کا مطلب ہے مشہور یا رواج والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہاں مقصد ہے جو اچھی
 روایات، اچھے طریقے ہیں۔ تو : فامسكوهن : پھر ان کو روک لو، یعنی اپنے
 نکاح کو قائم رکھو : بمعروف : اچھے طریقے سے معروف طریقے سے جس کو
 لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ خوش اسلوبی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ، اس ارادے
 کے ساتھ، کہ میل و محبت کے ساتھ رہیں گے ان کے حقوق ادا کریں گے۔

اوسر حوہن بمعروف : تشریح، کہتے ہیں جیسے جانور کو
 چرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو : اوسر حوہن : تو تم ان کو چھوڑ بھی
 سکتے ہو۔ آزاد کر سکتے ہو تا کہ وہ دوسرا نکاح کر سکیں۔ : بمعروف : اچھے طریقے
 سے دونوں میں چاہے تم رکھو چاہے تم چھوڑ دو۔ دونوں میں شرافت اور نیکی اور جو

معروف طور طریقہ ہے اس کا خیال رکھو جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اس کا خیال رکھو۔ اور اگر تم اپنے ساتھ رکھتے ہو تو: وَلَا تَمْسُكُوهُنَّ خُصْرًا : ضرراً۔ ضرر سے ہے تکلیف پہنچانا اور ان کو تم اس نیت سے نہ روکو کہ ان کو تنگ کر دو گے اور ان کو نقصان پہنچاؤ گے، ان کو ذلیل و خوار کر دو گے۔ ان کو لٹکانے رکھو گے۔ نکاح میں تو قائم رکھو گے لیکن ان کی زندگی عذاب کرتے رہو گے۔ : وَلَا تَمْسُكُوهُنَّ : ان کو مست روکو تم اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ ان کو ستاؤ گے : لتعتدوا : اور زیادتی کر دو گے۔ اللہ کی حدود کو پھلانگ جاؤ گے۔ ان کے حقوق کی حق تلفی کر دو گے، اس لئے یہ یاد رکھو ظالم کا مظلوم وہ خود اس کی ذات ہوتی ہے۔ جس پر تم ظلم کرتے ہو اس پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا اجر ضرور دے گا۔ لیکن ظالم دنیا اور آخرت دونوں میں اپنا ظلم خود ہی سہتا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں اس کی بدنامی ہوگی کہ بیوی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا، اچھا خاندان نہیں ہے، یہ ظالم خاندان ہے، اس کی اپنی دوسری شادی یا اولاد کی شادی میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ اور آخرت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظلم کا عذاب دیگا۔ عورتوں کے حقوق کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رکھوالا ہوں۔ کمزوروں کا عورتیں کمزور ہیں، لہذا میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں کہ ان کے حقوق کو ادا کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اپنی شادی کو اس لئے دوبارہ نہ کر دو کہ ان پر تم ظلم کر دو گے ان کو ستاؤ گے، اور اگر تم نے اپنی بیوی کو قیدی بنا کر رکھا اپنے گھر میں اس نیت سے کہ اس کو نقصان پہنچاؤ گے، اللہ کی حدود سے گزر جاؤ گے تو سمجھ لو کہ : وَمَنْ يَعْصِلْ ذَٰلِكُمْ : کہ

جو کوئی اس طرح کا کام کرے۔ : ذالک فقد ظلم نفسه : تو اس نے اپنی ذات ہی کے ساتھ بُرا کیا، ظلم کیا۔

ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اسکو مذاق نہ بناؤ۔ نکاح اور طلاق یہ چیزیں زندگی بھر کے لئے ہوتی ہیں۔ ان کو کھیل تماشا نہ بناؤ۔ جہلائے عرب یہی کیا کرتے تھے کہ کسی نوجوان سے کہہ دیا تم بڑے اچھے لڑکے ہو میں اپنی بیٹی کو تمہارے عقد میں دیتا ہوں، وہ کہتا کہ میں قبول کرتا ہوں۔ جب وہ کہتا کہ میں قبول کرتا ہوں تو وہ کہتا کہ میں نے تو مذاق کیا۔ یا کہہ دیتے تھے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ پھر بعد میں کہتے کہ طلاق تو ہوئی نہیں میں نے تو مذاق کیا تھا، غلام کو کہہ دیا میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو کہنے لگے کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : ولاتتخذوا ایت اللہ ہزوا : اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ۔ غلاموں کے آزاد کرنے کے متعلق طلاق کے متعلق نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تمہاری زندگیوں کو سنوارنے کے لئے اس کو مذاق نہ بناؤ۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی حدیث ہے کہ اگر مذاق میں بھی جھوٹ بھی کہہ دیا کہ میں نکاح میں لیتا ہوں یا نکاح قبول کرتا ہوں تو نکاح ہو جائے گا۔ طلاق کیلئے تو وہ واقع ہو جاتا ہے اس میں پھر یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں نے مذاق کیا۔

تو اللہ کے احکامات کے بارے میں مذاق نہ کرو۔ یہ زندگی بھر کا سودا ہے۔ اس ارادے کے ساتھ کہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا اور بیوی شوہر

کے حقوق ادا کرے گی۔ یہ مذاق، کھیل نہیں ہے، کیوں تمہیں شیطان اور نفس پہکائے
 اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق کے طور پر کرنے کا تو اس وقت تم یاد کرو میری نعمتیں۔ جب
 یاد کرو گے جو میں نے تمہیں دی ہیں۔ جو میں نے تمہیں کتاب دی ہے۔ قرآن پاک کے
 ذریعے سے جس میں اللہ کے احکامات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور حکمت
 جو دی ہے۔ حکمت کا مطلب ہے حدیث۔ اللہ نے فرمایا ہے : **ويعلمهم**
الكتاب والحكمه : ہم نے ایسا نبی دیا ہے جو ان کو کتاب بھی پڑھاتے ہیں
 تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب تمہارا نبی بنا کر
 بھیجا اُن کی اُمت میں بھیجا جو میرے پیارے ہیں۔ جو قرآن مجسم ہیں۔ اور جنہوں نے
 تمہیں کتاب سکھائی، جنہوں نے تمہیں حکمت سکھائی قرآن کیا ہے ؟ قرآن اللہ کا حکم
 ہے اور اللہ کی زبان میں۔ حدیث کیا ہے ؟ اللہ کا حکم ہے رسول اللہ ﷺ کی زبان
 ہے۔ کیوں ؟

سرکارِ دو عالم ﷺ کبھی اپنے جی سے نہیں بولتے۔ وہ اللہ کی وحی سے
 بولتے ہیں : **وما ينطق عن الهوى** : وہ اپنے جی سے نہیں بولتے۔ تو
 ان کا ہر لفظ جو ہے وہ اللہ کا۔ اللہ کے احکامات ہیں، اسی لئے دین مکمل نہیں ہوتا اگر :
بمصطفى نه رسيدى تمام بولہی ست

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ : **واذكرو نعمت الله عليكم** : تم اس
 نعمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ : **من الكتاب**
والحكمه : جو کتاب اور حکمت سے اور قرآن اور حدیث سے جو نعمتیں تم کو

اتری ہیں : يعطكم به : ان سے تم نصیحت حاصل کرو۔ وہ مذاق کے لئے نہیں ہیں وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لئے ہے۔

واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شىء عليم : الله سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے وہ ہر چیزوں کا یہ جان جاؤ تم یہ ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھو اپنے ذہن میں رکھو اپنے دل میں رکھو کہ : ان الله بكل شىء عليم : اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ تو اس آیت کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چاہے تم رکھو یا علیحدہ کرو دونوں بخیر و خوبی بغیر الزام تراشی بغیر دشمنی اور اچھے طریقے سے ہونا چاہیئے اور جس کو رکھو بڑے طریقے سے نہ رکھو۔ دوسری بات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات زندگی کو سنوارنے کے لئے ہیں، کتاب اور حکمت ایک نعمت ہے۔ جس نعمت کے ذریعے سے زندگیاں اور آخرت دونوں سنورتی ہیں۔ اس کو مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ بناؤ۔ اس لئے کہ یہ سمجھ لو کہ جو کوئی کمزوروں کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے۔ دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ اس کیلئے عذاب تیار ہے۔ اور جو کوئی میرے احکام کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے وہ جو ناشکری کرتا ہے۔ اس لئے کہ میرے احکام جو قرآن اور احادیث کے ذریعے تم تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے ہیں وہ ایک نعمت ہیں وہ نعمت تمہاری زندگیوں کو سنوارنے کے لئے ہے۔

یہ جو میں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، اب اس سے پچھلی آیات سے تعلق جو ہے اس کا ظاہر ہو گیا ہو گا۔ پچھلی آیت میں طلاق رجعی اور بائنہ کے بیان

ہوئے اور اس میں پہلے رجعی کے احکام ایک جملے میں اور دوسرے میں خلع کے ضمن میں
 بائنہ کے احکام ہوتے اب اس آیت میں تیسری قسم یعنی طلاق مغلفہ کے احکام بیان
 ہو رہے ہیں۔

پچھلی آیتوں میں دو طلاق تک شوہر کو روکنے یا چھوڑنے کے متعلق ذکر کیا گیا
 تھا اب چھوڑنے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ چھوڑو تو کس طریقے سے چھوڑو۔ پچھلی
 آیت میں طلاق پر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھیں، کہ صرف دو طلاقیں تک شوہر کو رجوع کا
 حق ہے اب طلاق پر ایک اور بڑی پابندی لگائی جا رہی ہے، حلالہ کی اور تا کہ زمانہ
 جاہلیت کی طرح بار بار طلاق اور واپسی نہیں ہوگی۔ اس کا شان نزول یہ ہے۔

حضرت عائشہ بنت عبد الرحمن جو کہ رفح بن دہب کے نکاح میں تھیں انہوں
 نے تین طلاقیں دے دیں۔ حضرت عائشہ کی عدت گزاری اور عبد الرحمن ابن
 زبیر ترمزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
 خدمت میں حاضر ہوئیں انہوں نے اپنے دوسرے شوہر کے متعلق یہ فرمایا کہ ہمارے
 ان کے ساتھ شوہر اور بیوی کے تعلقات نہیں ہیں۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے پوچھا کہ کیا
 تم اپنی مرضی سے رفح بن دہب کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہو، پچھلے شوہر کے، انہوں نے
 انہوں نے کہا ہاں۔ اس وقت آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس
 وقت یہ آیت اتاری، کہ جب تک دوسرے شوہر کے ساتھ صحبت زوجیت نہ ہو
 اس وقت تک بیوی حلال نہیں ہو سکتی۔ نکاح ہونا کافی نہیں ہے۔ اس نیت سے کہ
 نکاح کر کے اور پھر فوراً طلاق دے دے گا یہ جرم ہے اور گناہ ہے اللہ کی نظر میں۔

حضور ﷺ نے اسکو جو اپنی بیوی کی طلاق دینے کے بعد اس طرح کی
 شادی مہیج کرتا ہے اور وہ جو اس نیت سے شادی نکاح کرتا ہے کہ طلاق
 دیدے گا۔ دونوں پر لعنت بھیجی کہ یہ بُرے کام ہیں۔ تو جب تک کہ پہلے شوہر کیلئے حلال
 نہیں ہو سکتی۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان سے
 (حضرت عائشہ بنت عبد الرحمن سے) کہا کہ تم ابھی اپنے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوئیں۔
 حضرت ثابت بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی جب عدت کے
 تین دن باقی رہ گئے تو ان سے رجوع کر کے پھر طلاق دی اور وہ بہت عرصہ تک لٹکی
 رہیں یہاں تک کہ نو (9) مہینے گزر گئے اور وہ نہ ان کے ساتھ مہربانی کرتے تھے
 اور نہ ان کو آزاد کرتے تھے، اور کسی اور سے وہ نکاح نہیں کر سکیں اس وقت اس
 آیت کا پہلا حصہ نازل ہوا۔ : وَاِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ..... فَاَمْسِكُوهُنَّ : یعنی اگر
 عدت کی مدت گزرے سے چند دن پہلے یا تو تم رجوع کر لو یا چھوڑ دو یہ نہیں رجوع کر
 کے پھر طلاق دے دو۔ پھر رجوع کر رہے ہیں اس طریقے سے لٹکاتے رہیں۔ دوسرا
 حصہ جو ہے : وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا : یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ عرب میں لوگ اس طرح سے کہہ دیا کرتے تھے کہ میں نے نکاح میں دیدیا
 جیسے میں نے ابھی بتایا تھا۔ یہ جب سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا
 مسئلہ، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ہی سرکارِ دو عالم ﷺ کی یہ
 حدیث : ”مذاق میں بھی کر دو گے تو یہ واقع ہو جائے گی۔“ اس سے نکل نہیں سکتے اللہ کا حکم
 یہ آیا ہے : ”میرے احکامات کے معاملے میں مذاق نہ کیا کرو۔“

اس آیت کے کچھ فائدے کچھ اصول مرتب ہوتے ہیں۔ بیوی کا معاملہ بہت نازک ہے؛ پہلی بات اور عورتوں کے حقوق بہت سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ڈرا کر، دھمکا کر، اپنے احسانات یاد دلا کر مردوں کو ان کے حقوق ادا کرنے پر مائل کرتا ہے۔ بار بار طلاق اور حقوق زوجہ کا ذکر ہے ان آیتوں میں۔ دوسری بات یہ کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ رجوع میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ جس نے طلاق دی ہے وہ دوبارہ رجوع کر جائے۔ جو زبان سے کلمات کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور عمل کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ عمل کے ذریعے ہو اور لوگ گواہ ہو جائیں۔ تاکہ پتہ لگ جائے کہ دونوں پھر میاں بیوی ہو گئے ہیں۔ رجوع میں کلام کی قید نہیں ہے نہ سے بول کر یا صحبت زوجیت سے رجوع ہو سکتا ہے : فامسکو : یعنی روک لو۔ اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ کس طرح روکو۔ اور بہتر یہ ہے کہ کلام سے رجوع کریں اور گواہ بنالیں۔

پانچواں اصول جو اللہ نے اس میں عطا فرمایا : ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه : یعنی ظالم در حقیقت خود پر ظلم کرتا ہے۔ طلاق کا چھٹا اصول یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی طلاق کا ذکر آیا ہے وہ مردوں کو کہا گیا ہے تو اس سے شریعت کا اصول یہ بنا کہ طلاق کا حق صرف مرد کو ہے، عورت کو نہیں۔ نہ یہ دونوں کے مشورے میں موقوف ہے۔ ہاں عورت جو ہے وہ فدیہ دے کر شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہے۔ جس کو خلع کہتے ہیں۔ یا اگر شوہر ظالم ہو تو حاکم کے ذریعے سے نکاح کی تسخیر ہو سکتی ہے۔ وہ بھی خود نہیں کہے گی، حاکم کہے گا کہ تم نے نکاح کی حدود کو پا مال کیا ہے اسلئے

حکومت تینخ کرتی ہے، تمہارے نکاح کی۔

ساتواں یہ کہ مجبور اور معذور کو ستانا بہت بڑا جرم ہے : ولا تمسکوهن
ضرادا : تو اللہ تعالیٰ ایک اصول اس آیت میں مرتب فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ معذور
اور مجبور کو ستانا بہت بڑا جرم ہے۔ اور جتنی زیادہ مجبوری ہوگی ظالم پر اتنا ہی زیادہ گناہ
ہوگا۔ اتنی زیادہ اس کی سزا سخت ہوگی۔ مثلاً بیوی پر جو جواب دے سکتی ہے، بول سکتی
ہے، جو غصہ کر سکتی ہے، جو برداشت کر سکتی ہے، بیوی پر ظلم گناہ ہے اور اگر حاجتمند
اور ضعیف والدین پر ظلم جو ہے وہ اور زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ اس لئے کہ وہ زیادہ
مجبور ہیں۔ اور لونڈی اور غلاموں کو ستانا اس سے بھی زیادہ اس لئے کہ وہ آپ کی
ملکیت ہیں۔ ماں باپ ضعیف اور مجبور ہوں یہ ماں باپ سے بھی زیادہ مجبور ہیں
تو ان پر ظلم کرنا ماں باپ پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور جانوروں کو ستانا
غلام اور لونڈیوں کو ستانے سے بھی زیادہ گناہ کا باعث ہے اس لئے کہ وہ بے زبان
ہیں۔ وہ آہ بھی نہیں کر سکتے، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور خاموشی سے ظلم کو
برداشت کرتے ہیں۔

حضور نے ایک قصہ سنایا تھا کہ جانوروں پر ظلم کی کیا سزا ہے اور جانوروں
کے ساتھ نیکی کے کیا انعام ہیں، مجبور و لاچار کے۔ ایک شخص جا رہا تھا اور وہاں ایک
زخمی گدھا پڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس کی مرہم پٹی کی اور اس کو آرام پہنچایا۔ گدھے
نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آنکھ سے ایک آنسو نکلا، شکر کا اور اللہ تعالیٰ سے
اس نے دعا کی ہوگی کہ اس نے دکھ درد والے جانور پر رحم کیا۔ وہ آدمی ویسے ہی

ہمارے جیسا گنہگار لا اُبالی گزر رہا تھا بس اس کے دل میں آگیا اس کی خدمت کریں
تو اس نے آنکھ سے ایک آنسو ٹپکاتے ہوئے عرش کی طرف دیکھا گدھے نے، تو اس کا
سینہ کھل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ولایت کے درجات اس کو عطا فرمادیئے۔

تو یاد رکھیں جس طرح نے مجبوری کے درجے بڑھتے جائیں تو ظلم کے عذاب
بڑھتے جاتے ہیں اسی طرح مجبوری کے درجے بڑھتے جائیں اور آپ ان کے ساتھ نیکی
کریں تو ثواب بڑھتا جائے۔ طلاق نکاح اور آزادی کے الفاظ خواہ دل لگی میں ہوں، یہ
چیزیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ نبی کریم ﷺ کی حدیث ہے۔ عورتوں کو دکھ دینے کیلئے
ردک لینا بھی احکام الہیہ کا مذاق ہے۔ عورتوں کو یہ حق ہے کہ ظالم شوہر سے حاکم کے
ذریعے نجات حاصل کرے۔

دسواں اصول کیا ہوا : واذکرو نعمت اللہ علیکم : اللہ کی جو
نعمتیں تم پر ہیں، ان کا ذکر کرو۔ میلاد کیا ہے ؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا
شکر ادا کرنا، اس کو یاد کرنا، سرکارِ دو عالم ﷺ کی ولادت جو ہے تشریف آوری اس
دُنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے اس لئے
کہ انہوں نے ہمیں حکمت سکھائی، جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور
خالق کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے تو اس وجہ سے عید میلاد النبی ﷺ بھی
عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔

حدیث بھی قرآن پاک کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اُتری ہے جیسا کہ
اس آیت سے : وما انزل علیکم من الكتاب والحکمہ : تمہارے

پر نازل کی گئی کتاب اور حکمت۔ اور حکمت سے مطلب ہے حدیثیں۔ اس لئے کہ حکمت کون سکھاتا ہے؟ نبی کریم ﷺ: یتلوا علیہم آیاتہ.... حکمہ: تو وما ینطق عن الہوی: جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث کے الفاظ حضور ﷺ کے ہیں اور مضمون رب کا۔ قرآن میں الفاظ بھی رب کے ہیں مضامین بھی رب کے ہیں۔ تفسیر صوفیانہ یہ ہوتی کہ کسی کو ایذا دینا جو ہے اسلام اور ایمان کی خلاف ورزی ہے۔ مومن وہ جس سے لوگ امن میں رہیں۔ سچا مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ پیر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

جسم میں بھی نفس و روح موجود ہے۔ قلب و روح نفس موجود ہے۔ جس طرح سے شوہر اور بیوی کے تعلقات میں ظلم نہیں ہونا چاہئے بلکہ مؤدت ہونا چاہیئے اچھا سلوک ہونا چاہیئے۔ اسی طرح سے چاہیئے کہ نفس اور قلب ایک دوسرے کا لحاظ رکھے۔ اور دشمنی نہ کرے۔ نفس کو چاہیئے کہ قلب کے حقوق کا خیال رکھے تاکہ دونوں کی فلاح ہو اس لئے کہ ازدواجی زندگی میں دونوں کی فلاح اس سے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ایک بات میں آپ کو ایک اصول بتا دوں کہ شریعت میں خطائیں معاف ہیں۔ شریعت میں غلطی دو دفعہ ہو جائے تو اس کے اثرات سے معافی ہے، جیسے دو دفعہ طلاق ہو جائے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تیسری غلطی ناقابل معافی ہے۔ لیکن طریقت میں جو کام خطا ہوتا ہے اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ طریقت جو ہے وہ خواص کی چیز ہے اور خواص سے خطا کی توقع نہیں ہے تو طریقت میں خطا بھی کچھ ہو جائے تو بھی اسکی پکڑ ہوتی ہے۔ اور طریقت کی غلامی میں اسے نکالا نہیں جاتا دو دفعہ ہوتی تو پھر بھی اسے

سمجھا دیا جاتا ہے۔ اور اس میں مُرشد جو ہے رجوع کرتا ہے۔ جب تین دفعہ خطا ہو جاتی
 ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی باغی ہے۔ اب اس کو طلاق لینا ہی بہتر ہے اس
 سے علیحدہ کر لیں جائے دُنیا میں رہے، دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرے اس کے بعد
 پھر وہ معافی وغیرہ مانگے تو پھر دوبارہ مُرشد اگر چاہے تو دوبارہ سلسلے میں داخل کر لے گا۔
 اگلی آیت جو ہے : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی
 تنكح زوجا غیرہ : اگر تم نے طلاق تیسری دی ہے تو پھر اس کے بعد تم عائلی
 حلال نہیں ہوئیں جب تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح نہ کرے : فان طلقها
 فلا ح علیہما : اور اگر پھر وہ شخص بھی اس کو طلاق دیدے، فائسلی اسکو الگ کر دے
 تو کوئی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے : ان یتراجعا ان طنا ان یقما حدود
 اللہ : اور اگر وہ دوبارہ مل جائیں تو یہ خیال رکھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو پورا کریں گے۔
 طلاق دینے کے بعد دوبارہ پھر حلالہ کریں تو اس وقت کریں یہ نہیں کہ ایک اور موقع مل
 گیا اس کو ستانے کا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے اور وہ انکے حقوق کو
 ادا کریں گے : وتلك حدود الله یبینہا القوم یعلمون ۝ اور اللہ
 نے اپنے احکامات صاف صاف بیان کر دیئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں آہستہ
 آہستہ اچھے طریقے سے اپنے احکامات سمجھائے ہیں۔ یہ ان کے لئے ہے جو کہ
 علم رکھتے ہیں۔ جو ایمان رکھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد کرتے ہیں اس نیت
 سے کہ وہ اس پر عمل کریں گے۔ بشرطیکہ گمان غالب ہو کہ ایک دوسرے کے حقوق مکمل
 طور پر ادا کریں گے۔

اس آیت کے کچھ اصول ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ طلاقیں جو ہیں الگ الگ ہونی چاہئیں۔ دوسرا یہ کہ حلالہ کے لئے دوسرے شوہر کی صحبت شرط ہے۔ لونڈی سے اگر مالک صحبت کرے تو، لونڈی کا، کنیز کا حلالہ نہیں ہوگا۔ اس کو کسی اور دوسرے شخص کے نکاح میں جانا ہے۔ تاوقتیکہ وہ دوسرے شخص سے نکاح کر کے صحبت نہ کرے۔ اگر پھپھلا شوہر مطلقہ کنیز جس کنیز سے شادی کی تھی اس کو وہ خرید کر اپنا بھی لے تو اس کے مالک جیسے تعلقات جائز نہیں ہوں گے، اس لئے کہ وہ اس کی بیوی رہ چکی ہے منکوحہ۔ جب تک کہ وہ کسی اور شخص سے شادی کر کے صحبت نہ کرے اس وقت تک پہلے شوہر کو چاہے وہ نکاح کرے چاہے وہ اس کو خرید لے لیکن اس کے لئے جائز اور حلال نہیں ہوگی۔

عورت کو نکاح کے لئے دلی کی ضرورت نہیں وہ خود اپنا نکاح کر سکتی ہے اپنی مرضی سے اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان آیات میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح نہ کر لے، یہ نہیں کہا جب تک کہ لوگ اس کی شادی نہ کر دیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بالغ عورتوں کو خود اپنے نکاح کا اختیار دیا ہے۔ ابھی ایک دن پہلے میرے بہنوئی صاحب کہتے تھے، ماں باپ کا تو حکم ہے بغیر ان کے حکم کے کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ماں باپ کا اتنا ہی حق ہے جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ماں باپ کا مشورے کا حق ہے۔ ماں باپ کو بالغ لڑکی کو حکم دینے کا حق نہیں ہے کہ تم فلاں سے شادی کر لو۔ اگر مسلمان ہے تو اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا۔ ہم ہندو نہیں کہ ہم مالک ہیں بیوی کے بھی اور بچیوں کے بھی۔

مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے نہ مبہم باتیں کرو، نہ مذاق کرو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آزاد منکوحہ عورت کیلئے تین طلاق منغلظہ ہو جاتی ہیں۔ دو کے بعد حلالہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

حضور ﷺ نے حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور ہمارا سنی جو مسلک ہے اہل تشیع میں تو ہے، وہ کچھ مدت کے لئے عارضی نکاح جیسے متعہ وہ ناجائز و حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ ساری زندگی میں تین طلاق کا حق ہے۔ اگر کسی نے دو طلاق دی اور اس کے بعد رجوع کر لیا، طلاق رجعی ہو گیا، اس کے بعد وہ پھر ایک طلاق اور تیسری دیدے گا زندگی کے کسی حصے میں تو وہ منغلظہ ہو جائے گی۔ پھر وہ بغیر حلالہ کے نہیں ہو سکتی پھر احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ کافروں کے زمانے میں ہوتا تھا۔ رجوع کر لیا اور پھر نئے سرے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ ختم کر دیا۔ عورتیں کوئی کھلونا نہیں جنہیں تم شک دو، توڑ ڈالو اور برباد کر دو اور ان کے ساتھ مذاق کرتے رہو۔ ان کو زندگیوں کے ساتھ نہیں رکھنا ہو تو اچھے طریقے سے رکھو۔ الگ کرنا ہو تو اچھے طریقے سے الگ کرو۔

اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسکی نعمتوں کو یاد رکھیں خصوصاً وہ نعمت جو اس نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی ذاتِ پاک کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی۔ اپنے احکام جو کلامِ پاک کے ذریعے سے ملے ہیں، ہماری زندگیوں اور آخرت کو سنوارنے کے لئے اپنے وہ احکام جو حدیث کی صورت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا

شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو لوگ ہماری
ذمہ داری ہیں ان کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کی توفیق عطا فرمائے
اللہ تعالیٰ ہمیں مجبوروں کے ساتھ ضعیفوں کے ساتھ لاچاروں کے ساتھ اچھے
سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین

والخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

پارہ سيقول سورة البقرة

آيات نمبر ۲۴۳ تا ۲۴۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَعَلَىٰ آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

الْمُتَرِّ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَهُمُ الْوُفَّ حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ فَقَالَ لَهُمْ
اللَّهُ مُوتُوا ۖ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ
عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۳﴾
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يُقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾
الْمُتَرِّ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ
بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالَ لِلَّهِ النَّبِيُّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا

مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ
 اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا قَالُوْا
 وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ
 اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَانَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ
 عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ
 وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ ﴿١٣٦﴾

اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے
 اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا
 مَرَجَاؤْ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے
 والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں ﴿١٣٦﴾ اور لڑو اللہ کی راہ میں
 اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے ﴿١٣٧﴾ ہے کوئی جو اللہ کو قرض
 حسن دے تو اللہ اس کے لئے بہت گنا بڑھا دے اور اللہ تنگی
 اور کشائش کرتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا۔ ﴿١٣٨﴾ اے
 محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ
 کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لئے کھڑا
 کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں، بنی نے فرمایا کیا
 تمہارے اندازے ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ

کرو، بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم
 نکلے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے، تو پھر جب ان پر
 جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں سے کچھ توڑے، اور اللہ
 خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ ۲۴۶

اس وقت میں نے آپ کے سامنے ۲۴۳ سے ۲۴۶ تک سورہ بقرہ کی
 تلاوت کی ہے۔ جیسے کہ پچھلی چند آیات میں نکاح و طلاق، اور عدت اور بچوں کی
 تربیت کے متعلق احکام تھے اس کے بعد نماز کے متعلق احکام آئے کہ نماز تقویٰ کی
 کنجی ہے۔ اور اب جہاد کے متعلق احکامات اللہ کی طرف سے صادر ہو رہے ہیں۔ ۲۴۲
 دیں آیت میں اس کی تفصیل میں پچھلی غفل میں بیان کر چکا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ان لوگوں
 کا ذکر تھا۔ جو موت کے ڈر سے پہاڑوں کے غاروں میں چلے گئے تھے۔ مگر وہاں بھی حکم
 ہوا اور وہ مر گئے۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی جب وہاں سے گزرے تو ان کی نظر ان بہت
 ساری ہڈیوں پر پڑی وہ حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے انبیاء کی نازبرداری کرتا ہے
 ان کی دعا قبول کی اور ان سب کو زندہ کیا۔

اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سبق دیا ہمیں کہ موت کے ڈر سے بھاگنے سے موت
 سے رہائی نہیں ہو سکتی۔ وہ بنی اسرائیل کو خطاب تھا۔ حکم تھا کہ وباء سے طاعون سے
 موت سے بھاگ کر نہ جاؤ۔ بیماریوں کو دوسری بستیوں تک نہ پھیلاؤ۔ اگر تمہیں موت
 آنی ہوگی تو کہیں بھی ہو گئے آجائے گی۔ اور اگر بچنا ہوگا تو اس وباء اور طاعون سے بھی

بچ جاؤ گے۔ اب اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکارِ دو عالم ﷺ کے امتیوں کو حکم ہے کہ تم نے دیکھ لیا بنی اسرائیل کا کیا حشر ہوا۔ موت سے بھاگنے سے وہ موت سے بچ نہیں سکے، لہذا اب جہاد کا تمہیں حکم ہو گا تم موت کے ڈر سے جہاد سے فرار نہ اختیار کرو۔ اس لئے کہ یہ ناشکروں اور نافرمانوں کا وطیرہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ موت سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکا۔

تو اللہ تعالیٰ اس ۲۴۴ ویں آیت میں فرماتا ہے : **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ قَاتِلْ**۔ کہتے ہیں جنگ کو، یعنی جنگ میں ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو موت کے ڈر سے بھاگو نہیں۔ اور جہاد اپنی ذات کے لئے اپنی سلطنت کی وسعت کے لئے اپنے انتقام کے لئے بدلوں کے لئے جیسا کہ اگلی آیت میں قصہ بیان ہو گا۔ ایک آیت کے بعد بنی اسرائیل کا۔ اس کے لئے جائز نہیں ہے۔ جہاد کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کے لئے، جہاد دین کی راہ میں جو لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے ہے، جیسے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے زمانے میں مسجد حرام میں طواف کرنے سے مسلمانوں کو روکتے تھے تو پھر جہاد کر کے فتح مکہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ : اللَّهُ** کے لئے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو قتل واجب ہے۔ کوئی اسلامی قانون سے بغاوت کر کے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال کا حکم دیا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، یا کوئی مملکت کا باغی ہو جائے، خارجی ہو جائے، مرتد ہو جائے، اس صورت میں ہے۔

لیکن اس کے علاوہ جہاد اور قتال صرف اللہ کے لئے جائز ہے۔ اپنی ذات کے لئے اپنے نفس کے لئے اپنے انتقام کے لئے یا اپنی حکومت کیلئے دولت کے لئے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ملک گیری جیسے مغربی قومیت کی بناء پر کوئی آپ جنگ لڑتے ہیں اگر کشمیر میں اس لئے جنگ لڑتے ہیں کہ وہاں اسلامی نظام قائم کریں گے، تو پھر تو جہاد ہے، اور اگر اس لئے کہ آپ جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں کہ آزادی حاصل کریں گے، مغربی ادارے قائم کریں گے تو وہ جہاد نہیں ہے۔

پچھلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موت سے نہ بھاگو! جہاں طاعون ہو رہا ہے وہاں سے نہ بھاگو! اب یہ ہے کہ جہاد سے نہ گھبراؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ تم جہاد کرو فی سبیل اللہ، اے مسلمانو! بنی اسرائیل کے راستے پر نہ چلو۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو لوگ بھاگے تھے، وہ جہاد سے فرار ہو کے بھاگے تھے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ طاعون تھا اور کچھ نے لکھا ہے کہ غالباً چونکہ اگلی آیت میں جہاد کا حکم ہو رہا ہے، وہ لوگ جہاد کے ڈر سے بھاگے تھے، لیکن موت نے آدب وچ لیا اور پھر حضرت حرقیل علیہ السلام کی دعا پر وہ زندہ ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا، کہ موت سے فرار تو نامکن ہے، تو اگر موت آتی ہی ہے تو راہ خدا میں فی سبیل اللہ آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور قیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی فضل کرنے والا ہے۔

فضل میں بعض دفعہ ظاہر میں بھی مہر ہے اور باطن میں بھی مہر ہے۔ مثلاً آپ کو رزق دیتا ہے ظاہر میں بھی مہر ہے اور باطن میں بھی مہر ہے۔ بظاہر آپ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ باطنی یہ ہے کہ آپ کا جسم اور روح توانا ہوں گے۔ عبادت بھی

دل لگا کر کریں گے۔ خالی پیٹ تو عبادت بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتی۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بظاہر قہر ہوتا ہے، لیکن باطنی طور پر مہر ہوتا ہے جیسے جہاد ہے۔ کہ بظاہر تو آپ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”وہ لوگ زندہ ہیں ان کو مردہ نہ کہو ہم تو ان کو کھلاتے ہیں اور ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔“

جیسے اگر کوئی حکیم میٹھی دوا دے، (صدوری پینے کو کہے) تو وہ ظاہر میں بھی مہر ہے، باطن میں بھی مہر ہے کہ آپ کی مرضی کی دوا ہے اور ذائقہ بھی میٹھا ہے۔ اور کڑوی دوا دے تو بظاہر زہر ہے لیکن باطن میں حقیقت میں وہ بھی مہر ہے کیونکہ آپ کو اس سے شفاء ملتی ہے۔ تو جہاد ایک ایسا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا جو بظاہر تو قہر لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مہر ہے۔ اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے : واعلموا ان اللہ سمیع علیم ۞ تم یہ جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور باخبر بھی ہے اگر تم جہاد میں لوگوں پر رعب ڈالنے کے لئے جا رہے ہو۔ یا سماجی دباؤ کے تحت جا رہے ہو، کسی کے اصرار پر جا رہے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ جان جائے گا۔ وہ دل کے بھید جانتا ہے اور جو خاموشی سے تم گفتگو کرتے ہو وہ بھی سنتا ہے، وہ سمیع ہے اور علیم بھی ہے اور اگر تم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت میں جاؤ گے تو اللہ وہ بھی دیکھ لے گا۔

تو مطلب یہ کہ تم جب جہاد میں جاؤ تو صحیح نیت سے، صحیح جذبے کے ساتھ جاؤ۔ اب جہاد میں مال و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے اگلی آیت مبارکہ میں

اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور حسنات کی تاکید فرمائی ہے : من ذا الذی : اگر کوئی شخص
ایسا ہو : یقرض اللہ قرضاً حسناً : یقرض ، معنی قرض دینا۔ اللہ کو اچھا
قرض دیں۔ یعنی مالِ حلال سے ، نیک نیتی سے ، چوری کا ڈاکے کا رشوت کا نہ ہو ۔
عبادت ہو بغادت نہ ہو۔ وہ مال سے دے سکتا ہے ، عبادات سے دے سکتا ہے
جسمانی محنت و مشقت سے بھی دے سکتا ہے۔ روحانی مشقت سے بھی دے سکتا
ہے تو اللہ تعالیٰ قرض لیتا ہے اپنے فقراء کیلئے اغنیاء سے اپنے محبوبین کیلئے ۔
فقراء اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہیں ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص
ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے تو پھر کیا ہوگا ؟ : فیضعفہ : یعنی دُگنا
کرنے کو کہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس قرضے کو دُگنا کر دے گا اور کئی دفعہ بار بار :
لہ اضعافاً کثیرۃ ط : بہت سارے اضافوں کے ساتھ اس کو بڑھاتا رہے
گا۔ اس کے قرضے کو یعنی اس کا اجر کئی گنا دے گا۔ کلام پاک میں یہ بھی آیات پہلے
کے مومنین کی جو نیکیاں ہیں حسنات ہیں ان کا دس گنا ثواب ہوگا۔ تو سرکارِ دو عالم ﷺ
نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ میری اُمت کو اس سے بھی زیادہ دے۔ بنی اسرائیلیوں سے
بہت زیادہ دے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سات سو گنا کر دیا۔ اس پر بھی نبی کریم ﷺ
نے فرمایا یا اللہ ! اس سے بھی زیادہ دے تو اب حسنات کا دس گنا نہیں ہو گیا بلکہ آگے
کی دوسری آیات سے اس آیت سے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب بے شمار اس کا
اجر ہے اللہ فرماتا ہے نیکیوں کا۔ سات سو تک ، دس اور سات سو کی بات بھی پیچھے رکھئی۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی ایسا شخص ہو جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے تو اللہ تعالیٰ

اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ بار بار کرتا ہے اور زیادہ اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ قرض
 معنی تنگ کرنا، وسعت معنی پھیلانا، جیسے چادر پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیا صفت
 ہے؟ اللہ تعالیٰ میں یہ بھی قدرت ہے کہ وہ تنگی کرے اور یہ بھی ہے کہ وسعت دے۔
 فراخی پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے قرضِ حسنہ میں اضافہ فرماتا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ
 کی ذات ایسی ہے کہ وہ انسان کی روح کو قبض کرتا ہے۔

یہ جو دوسری آیت ہے : یقرض اللہ قرضاً حسناً : اس کی شان
 نزول یہ ہے کہ : حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ وہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے
 دربار میں حاضر ہوئے۔ اور انہوں نے کہا یا حبیب اللہ ﷺ میرے پاس دو باغ ہیں
 اگر میں ایک صدقہ کر دوں تو کیا جنت میں مجھے ایک ویسا ہی باغ مل جائے گا؟ تو
 سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ ہاں مل جائے گا تمہیں (ان کے گھر والے بھی اس باغ
 میں رہتے تھے جو باغ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔) تو حضرت ابو الدرداء نے پھر
 عرض کیا، کیا جنت میں میری بیوی اور میرے بچے بھی اس باغ میں ہوں گے؟ آپ
 نے فرمایا ہاں وہ بھی ہوں گے۔ پھر آپ کا ایک باغ تھا جس کا نام تھا صہبانیہ۔ وہ
 بہترین باغ تھا تو آپ نے اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور اسی باغ کے
 اندر ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں ان کے بیوی بچے رہتے تھے۔ دروازے پر
 کھڑے ہو گئے اور کھٹکھٹایا۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے گھر میں کیوں نہیں آتے ہو؟
 کہنے لگے آج میں نے اس مکان کا سودا کر لیا۔ اس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت
 کر دیا۔ اب تم سب یہاں سے نکلو ہم کہیں اور جاتے ہیں۔

بیوی بھی صحابی کی بیوی تھی کیا شان ہے ان کی بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابوالدرداء! آپ نے بڑا ہی اچھا گاہک ڈھونڈا ہے، جس کے ہاتھ آپ نے یہ مکان بیچا ہے اور بڑی اچھی قیمت پائی ہے۔ بے شک ہم سب جا رہے ہیں۔ اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی: **مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً... ترجونہ** فی سبیل اللہ جہاں کہا اللہ تعالیٰ نے: **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ**: تو فی سبیل اللہ، کا مطلب ہے کہ جہاد برائے اشاعتِ اسلام، اور رفعتِ کلمۃ اللہ۔ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے، جو جہاد کرتے ہیں۔ اسے قتال کہتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے جنگ کرنا اور لشکرِ کفار سے قتال جائز ہے۔ باغیوں سے خارجیوں سے، لیکن اس کے علاوہ قتال حرام ہے۔ یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ اور: **الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقِتَالِ**: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فتنہ قتل سے بھی زیادہ بھیانک چیز ہے۔

ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہے یا دوسری چیزیں ہیں، ان کے لئے کچھ احکامات ہیں۔ جہاد وہ کرے جو جہاد پر قادر ہو۔ بوڑھے اور بے سروسامان لوگ جن کے پاس تلوار ہو، نہ تیر، نہ کچھ، ان کا جہاد فرض نہیں ہے۔ کفار دین میں رکاوٹ ڈالیں تو پھر جہاد کریں۔ صرف رضائے الہی کے لئے، اور وہ جو دوسری آیت ہے: **مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً**: قرضاً حسناً میں عبادات، صدقات، زکوٰۃ سب شامل ہے۔ تو: **يضعف**: جو ہے وہ ضعف سے ہے اس کا مطلب ہے مل کر دگنا کر دینا۔

ان آیات کے کچھ اصول مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سرکارِ دوعالم ﷺ

اپنی رائے سے اپنے جی سے اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں بدلتے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ نہیں کہا کہ خود ہی دس گنا اجر کو حساب کر دیں اپنی رائے سے بلکہ وہ اپنی دعا کر کے رب سے بدلوادیتے ہیں۔ چونکہ رب کے محبوب ہیں ان کی دعائیں مقبول ہیں تو انہوں نے دس گنا کی بجائے سات سو گنا کیا، سات سو گنا کے بعد بے حساب کیا۔ دعاؤں کے ساتھ تو پہلے نیکی کا دس گنا ہوا، پھر سات سو، اور پھر تو بہت ہی زیادہ۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ غنی شاکر سے فقیر صابر افضل ہے۔ ہمارے حضرت کا خطاب کیا ہے فقیر شاہ شاہان حضرت علاؤ الدین صابر کلیری علیہ السلام کا کیا خطاب تھا؟ فقیر صابر تھے۔ اس لئے ایک اصول یہ ہوا کہ غنی شاکر جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس سے افضل صبر کرنے والا فقیر ہے۔ اللہ کی توکل یہ صبر کئے ہوئے اپنے حال میں بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے پھر اغنیاء سے لے کر کے دیتا ہے۔ رب نے فقراء کے لئے اغنیاء سے قرض طلب کیا۔ یہاں جو ہے: من ذا الذی..... حسنا: وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے وہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے لیکن اس کے باوجود وہ قرض کیوں لیتا ہے؟

یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے نیشنل یونگ اسکیم ہے۔ حکومت کے پاس تو سارے خزانے ہیں جتنے چاہیں نوٹ پھاپ دیں۔ لیکن لوگوں سے قومی بچت حاصل کرتی ہے، حکومت جس کسی سے اس اسکیم کے تحت رقم وصول کرتی ہے وہ اس کو واپس کرتی ہے، بمع منافع کے لیکن اس کو دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ جس طرح بینکوں میں ہوتا ہے، بینک میں تو پیسہ

ہی پیسہ ہوتا ہے پھر بھی وہ لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں اور جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو دے دیتے ہیں اور جمع کرانے والوں کو بمع منافع کے واپس کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے قرضِ حسنہ کی کہ اس کی مثال اس نے دنیا میں بھی قائم کر دی۔ لہذا اس طرح کے جو کافروں کے مشرکین کے اعتراضات ہیں وہ قطعی غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے بندوں میں عطائی صفات پیدا ہوں اس لئے ان کی تربیت کے لئے اور ان کی بھلائی کے لئے پھر ان سے جتنا لیتا ہے۔ اس سے کتنی گنا ان کو عطا فرماتا ہے۔

احسن قرض کی کچھ خصوصیات ہیں ایک تو اس میں اخلاص ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے پر جبر کر کے نہ کرے کہ فلاں نے مسجد میں پیسے دے دیئے تو میں بھی دس روپے دے رہا ہوں۔ تو پہلی شرط اخلاص ہے اور دوسری ہے خوش دلی۔ اور تیسری شرط: مالِ حلال ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جلدی نہ کرے، اللہ پر توکل کرے۔ دیکھیں جو رقم کسی سے واجب الادا ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک بدل اور ایک قرض۔ بدل کسی چیز کی واجب الادا رقم ہے۔ آپ سے کوئی سود لیا اور کہا کہ تین مہینے کے بعد آپ کو میں پیسے دوں گا۔ تو تین ماہ سے پہلے آپ مجھ سے نہیں مانگ سکتے۔ نہ مجھے تین مہینے سے پہلے دینے ہیں۔

لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنی متعین مدت سے پہلے بھی واپس ہو سکتا ہے، لینے والے کی مرضی ہے۔ اور جو قرضِ حسنہ ہوتا ہے۔ اس میں واپسی جو ہے اس کا تعین نہیں ہوتا وہ لینے والے کی مرضی ہے کہ کب اسے واپس کرے۔ اور کتنے واپس کرے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ جس طرح موت سے بھاگنے سے موت نہیں ٹلتی۔ اسی طرح

سے اپنے مال و متاع میں سے اللہ کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ مال داری چلتا پھرتا سایہ ہے نہ وہ دینے سے کم ہوگا نہ بخل سے زیادہ ہوگا۔

اس کی ایک تفسیر صوفیانہ بھی ہے کہ اے راہ طلب کے مجاہدو! جب تم راہِ الہی پہ چلو تو راستے میں شیطان اور نفس سے جنگ کرو۔ اس جنگ کی حالت میں جو کچھ تمہارے دل میں آئے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہوگا وہ اگر خیر ہوگا تو قبول فرمائے گا اور اس کا بدلہ آپ کو دے گا یہ کہ وہ خیر اور بصیر ہے۔ لیکن ایک یہ بھی اصول یاد رکھو کہ جب راستے خطرناک ہوں تو سفر کسی کے سائے میں کرنا چاہیئے۔ تو اللہ کی راہ میں سفر کرو اور شیطان اور نفس سے جہاد کرو۔ اور کسی اولیاء اللہ کا سایہ حاصل کر لو۔ نبی اور اولیاء کے سائے میں سفر کرو۔ سرکارِ دو عالم ﷺ اور ان کے غلاموں کی نسبت حاصل کر لو۔ اس نسبت کو نعمت سمجھو۔

جس طرح سے دنیا میں جہاد میں کچھ ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے، راہِ الہی میں بھی کچھ ساز و سامان ہیں۔ تو ایمان اور نماز آپ کے ہتھیار ہیں۔ روزے سے جو روح کی تقویت ہوتی ہے وہ آپ کی ڈھال ہے۔ اور زکوٰۃ و صدقات آپ کے تیروکمان ہیں۔ آپ ان ساز و سامان کے ساتھ نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔

مومنین کو جہاد و صدقات اور خیرات کی تاکید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا قصہ یاد دلاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو سبق حاصل ہو کہ وہ ان کی طرح سے نافرمانی نہ کریں، ان کی طرح سے وہ موت کے ڈر سے

جہاد سے فرار نہ ہوں اور ایسا نہ ہو کہ رکاوٹیں جب اصلی اور نقلی کو الگ الگ کریں، تو وفادار مومنین اور غیر وفادار کی گنتی ہو تو غیر وفادار کی تعداد میں کثرت ہو۔ اور وفادار جو ہیں وہ قلیل ہوں۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **المرتر الی الملا من بنی اسراءیل**
من بعد موسیٰ..... واللہ علیہم بالظالمین ۝ : **المرتر**
الی الملا : کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ سوال ہے سرکارِ دو عالم ﷺ سے۔
 یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ سے یہ نہیں کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں۔ یہاں
 اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ آپ نے مشاہدہ نہیں کیا؟ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا، کیا
 نہیں دیکھا : **الی الملا من بنی اسراءیل** : **ملا**۔ **ملا**، کہتے ہیں مضبوط لوگوں
 کی جماعت کو۔ فوجی سردار جو ہوتے تھے۔ سورہ سبا میں بھی ہے کہ ملکہ سبا نے اپنے
 سرداروں سے پوچھا کہ کیا آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی جماعت کو نہیں دیکھا:
من بعد موسیٰ : موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے سینکڑوں
 سال کے بعد۔

یہ میں بتاؤں گا کہ کس کا قصہ ہے یہ۔ حضرت شمویل علیہ السلام کا واقعہ ہے جو بہت بعد
 کے پیغمبر ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت زمانے کے بعد آپ نے دیکھا نہیں کہ بنی اسرائیل کے
 سرداروں نے کیا کہا : **اذ قالوا النبی لہم** : اپنے نبی سے انہوں نے کہا ہمارے
 لئے اٹھادیں ایک بادشاہ۔ بنی اسرائیل میں کچھ دنوں تک تو بادشاہت و نبوت ساتھ ساتھ
 رہی اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولادوں میں سے نبی ہوتے

رہے اور دوسرے بیٹے کی اولادوں میں بادشاہ ہوتے رہے۔ اور قوی اور حکم جو ہوتا تھا وہ نبی کا ہوتا تھا اور اس کا اطلاق یا نفاذ بادشاہ کرتا تھا۔ یعنی نبی کو فوقیت ہوتی تھی۔ اور بعض صورتوں میں سردار نبی سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو بنی اسرائیل کے وہ سرداران جو ہیں۔ کمانڈر جو ہیں وہ یاد نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا جب وہ نبی آیا تھا تو ان سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے ایک : ملکا نقاتل : بادشاہ مقرر کریں آپ :- نقاتل فی سبیل اللہ : کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو نبی نے کہا : قال هل عسيتمر ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا ط : وہ بولے کہ کیا تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم پر فرض کر دیا گیا پھر تم بھاگ جاؤ جہاد سے۔ انہوں نے کہا : وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ : انہوں نے کہا سرکار ہم کیوں نہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس کی تو وجوہات ہیں، وہ وجوہات کیا تھیں؟ وہ سب دنیاوی اور ذاتی تھیں۔

وقد اخرجنا من ديارنا : ہمیں ہمارے شہروں سے نکال باہر کر دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا : وابنائنا : اور ہمیں بیٹے سے علیحدہ کر دیا گیا، بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا، قیدی بنالیا گیا، غلام بنالیا گیا۔ جس طرح سے فرعون اور قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قابض تھے اسی طرح سے حضرت شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں جالوت بادشاہ تھا اسرائیل کا حاکم تھا وہ ان کو شہر بدر کر دیتا تھا اور لوٹ مار کر کے ختم کر دیتا تھا اور جوانوں کو غلام بنالیتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم کیوں نہ لڑیں گے اللہ کی

راہ میں۔ جہاد کیوں نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس تو بہت وجوہات ہیں۔ ساری وجوہات
گمراہی والی تھیں۔ اپنی ذات کے لئے کہ ہمیں تو اس بادشاہ جالوت نے شہر بدر کر دیا،
ہمارے شہر چھین لئے ہیں۔ ہمارے بیٹوں کو غلام بنالیا ہے۔ ہم کیوں نہ لڑیں گے۔ :

قالوا وما لنا الانقاتل : فلما كتب عليهم القتال : پس جب
ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا تو : الا قليلا منهم : سوائے تھوڑے لوگوں
کے زیادہ تر پھر گئے اس سے بھاگ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر جہاد فرض کیا تو
سوائے تھوڑے آدمیوں کے سب لوگ بھاگ گئے۔ : والله عليهم بالظلمين ۵:
اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو خوب جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتا تھا کہ یہ جہاد کی خواہش تو کر رہے ہیں، لیکن
جب ان پر جہاد فرض کر دیا جائے گا تو پھر یہ جہاد نہیں کریں گے۔ اس کا پچھلی آیات
سے کچھ تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو حکم جہاد ہوا۔ اب ذکر کیا جا رہا ہے، ان
بنی اسرائیل کا جنہوں نے وعدہ کر کے جہاد سے انکار کیا۔ تاکہ مسلمان اس سے عبرت پکڑیں۔
پچھلی آیت میں قتال فی سبیل اللہ کا اجمالی حکم تھا۔ اب بنی اسرائیل کا قصہ بیان کر کے
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جہاد میں نبی، بادشاہ، اور کمانڈر، سپہ سالار کی اطاعت ضروری ہے
اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو یہی ہوگا، فرار کر جاؤ گے۔ جیسے سرکارِ دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
۳۱۳ مجاہد ملے تھے جنگ بدر کے لئے اسی طرح سے اس میں بھی ہزاروں لوگوں میں
سے بنی اسرائیلیوں میں سے صرف ۳۱۳ تھے، جو کہ طالوت کے ساتھ جنہوں نے دریا
پار کیا، دوسروں نے کہا کہ ہم تو نہر پار نہیں کریں گے، ہم تو ڈوب جائیں گے اس میں

سب واپس چلے گئے۔ ۳۱۳ء آدمیوں نے طالوت کے ساتھ نہر پار کر کے جہاد کیا۔ اور جالوت کو شکست دی۔ اور طالوت حاکم بنا اور پھر جا کر کے بنی اسرائیلیوں کو عافیت ملی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی کے احکام کی اطاعت، بادشاہ کی اطاعت، ادول الامر اور اپنے کمانڈر کی اپنے سپہ سالار کی اطاعت۔ اگر تینوں میں سے کوئی کمی ہوئی تو وہ جہاد باطل ہو جائے گا۔ جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ : قاتلوا فی سبیل اللہ : اب اس کی تشریح یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو جہاد کی اجازت مانگی تھی۔ بدلہ لینے کے لئے شہر سے نکالا ہے تو اس بادشاہ ہی کو ختم کر دیں گے کہ ہمارے بیٹوں کو غلام کیا ہمیں گھروں سے نکالا یہ سب دنیاوی حرص تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں یہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے اور اس میں دنیاوی انتقام کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہوس ملک گیری نہیں ہونا چاہیے، صرف کلام اللہ کو بلند کرنا اس کا مقصد ہونا چاہیے چونکہ جو بنی اسرائیلی سرداران کی اکثریت کی نیت انتقام کی تھی۔ لہذا وہ جہاد کی سعادت سے محروم رہے۔ صرف تھوڑے سے ۳۱۳ غلصین تھے وہی طالوت کے ساتھ جہاد میں آخری وقت تک رہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سو برس پہلے کا واقعہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال بعد کا ہے۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔

حضرت شموئیل علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھیں۔ (وہ نبی کی اولاد تھیں) اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھیں کہ یا الہی مجھے بیٹا عطا فرما اور اُسے نبی بنا دے جب انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اُس کا نام انہوں نے شموئیل رکھا۔ شموئیل کا

مطلب ہے قبول کرنا دُعا اور ایل جو ہے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں۔ دُعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے سُن لی تو اُن کے بیٹے کا نام اسماعیل رکھ دیا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کی خدمت میں سرداران بنی اسرائیل گئے۔ اور ان سے درخواست کی کہ ہمارے لئے بادشاہ مقرر کریں، اس لئے کہ بنی اسرائیل میں نبی جو تھا اس کو فوقیت تھی، اور بادشاہ وہ خود مقرر کرتا تھا۔

جب بنی اسرائیل کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو بادشاہت بھی چھن گئی اور جالوت ظالم بادشاہ ان پر مقرر کر دیا گیا۔ اور انبیاء کی آمد کا سلسلہ بھی بند ہو گیا اور فرعون کی طرح جالوت ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہو گیا وہ نبیوں کی اولاد تھا، اور اسکی قوم میں عمالہ جو تھا اس نے قبیلوں کی طرح جس طرح قبیلوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انکو غلام بنا رکھا تھا۔ وہ ظلم کرتے تھے، اور بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے جو انوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اپنی کنیزیں بنا لیتے تھے تو اسی طریقے سے اس نے جالوت نے بھی بنی اسرائیل کے شہر بھین لئے۔ جو ان گرفتار کر لئے یہ مصر اور فلسطین کے درمیان جو غزہ کی پٹی ہے اس علاقے میں یہ ہو کرتے تھے۔

تو بنی اسرائیل کے خاندان نبوت میں ایک بی بی تھیں جو حاملہ تھیں۔ اور بنی اسرائیل دُعا کرتے تھے کہ ان کے بطن سے نبی پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت شموئیل پیدا ہوئے، اسمع کا مطلب ہے سن لیا۔ بیت المقدس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک عالم کے سپرد کیا گیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو عالم نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ مثنیٰ بیٹا بنا لیا بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کو علم سکھاتے تھے ایک رات حضرت جبریل علیہ السلام تشریف

لائے۔ انہوں نے اس عالم کے منبر بڑے باپ کی آواز میں ان کو پکارا تو انہوں نے جا کر عالم سے پوچھا ابا جان آپ نے مجھے پکارا تو عالم سمجھ گئے کہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا سو جاؤ۔ دوبارہ پھر انہوں نے پکارا۔ پھر گئے کوئی آیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں جاؤ سو جاؤ۔ تیسری دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام خود اپنی شکل میں آئے اور کہنے لگے میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی مقرر کیا ہے آپ اپنی قوم میں جائیں اور ان پر نورات کے احکام کا نفاذ کریں اور انہیں تبلیغ کریں۔

جب وہ حضرت شموئیل علیہ السلام تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل نے انہیں بھٹلایا۔ وہ ہر پیغمبر کو بھٹلاتے تھے اور انہوں نے کہا کہ واقعی اگر آپ سچے نبی ہیں تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں۔ جو نبی ہوتے تھے وہ بادشاہ مقرر کر دیتے تھے اور ان کے کہنے پر عمل کرتے تھے۔ اس زمانے میں انبیاء کا فتویٰ ہوتا تھا اور سلاطین کے احکام ہوتے تھے اور نبی ہی سلطان مقرر کرتے تھے۔ (روح البیان اور خازن)۔ حضرت طالوت کو حضرت شموئیل علیہ السلام نے سرداران کا بادشاہ مقرر کیا۔ اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل گئے۔ یسوع میں نہر آئی سب بھاگ گئے، اور ۳۱۳ رہ گئے۔

اس آیت مبارکہ کے کچھ اصول کچھ فائدے ہیں۔ پہلی بات تو مسلمان کچھلی امتوں سے افضل ہیں اس لئے کہ کچھلی امتیں جتنی تھیں وہ انبیاء کے احکام جلد بھول جاتے تھے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہر اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے نبی کے احکام نہیں بھولتے پندرہ سو سال ہو گئے ہیں اور سب کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات

سب کو یاد ہیں اور وہ ان سب کو جانتے ہیں اور ساری مخلوق جانتی ہے اپنے نبی کے احکام کو عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے انکار نہیں ہے۔ اسکو بھولتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اُس اُمت کے افراد بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح سے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر پیغمبر اترتے تھے، لیکن نیا دین دینے کے لئے نہیں بلکہ توریت پر عمل کرنے کے لئے دین سے فساد کو دور کرنے کے لئے اور احکام شریعیہ کے نفاذ کے لئے اللہ تعالیٰ سرکارِ دو عالم ﷺ کے اُمت ہیں اور لیا اللہ پیدا کئے جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح سے ہیں جو دین سے فساد اور فتنے کو دور کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف راغب کرتے ہیں، اور احکام شریعیہ کی تبلیغ کرتے ہیں۔

تیسرا اصول یہ ہوا کہ جیسے اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کر جہاد کے لئے امام اور حاکم کی شرط ہے۔ انہوں نے کیا مانگا تھا کہ ہمیں ایک حاکم مقرر کر دیجئے تاکہ ہم قتال کر سکیں جہاد کر سکیں۔ چوتھی بات یہ کہ سلطنت اور امامت میراث نہیں ہے، اگر یہ میراث ہوتی تو یہود ابن یعقوب کی اولاد میں ہمیشہ رہتی۔ حالانکہ جالوت نے ان سے پھین لی تھی۔

پانچواں اصول یہ ہے کہ جہاد میں انتقام بدلہ اور دنیاوی تفتیش کا ازالہ مقصد نہیں ہونا چاہیئے خالصتاً فی سبیل اللہ ہونا چاہئے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں شہر بدر کر دیا بیٹوں کو غلام بنالیا۔ اور چھٹا یہ کہ اپنے انبیاء علیہم السلام کو علم غیب عطا فرمایا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بھی بتا دیا کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب کہ تم مجھ سے پھر جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے۔ توریت نے انبیاء کو علم غیب عطا فرمایا۔

اور ساتویں بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں اولاً نبوت مع سلطنت رہی۔ یوشع

عَلَيْهِ السَّلَام نبی بھی سلطان بھی۔ بعد میں علیحدہ ہو گئی۔ اسلام میں خلافت راشدہ تک خلافت مع
سلطنت رہی۔ خلیفہ جو تھا امام بھی تھا، امیر المومنین بھی تھا۔ بعد میں ۳۰ سال کے بعد امیر
میں سلطنت چلی گئی اور بنو ہاشم میں خلافت اور امامت اور سرکارِ دد عالم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے نواسوں
نے حضرت امیر معاویہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی سلطنت کو قبول کیا۔ صلح کا معاہدہ کیا۔ ۶ ماہ کے بعد
دستبردار ہو گئے۔ ان کی حکومت کو قبول کیا۔

وَإِخْرُجُوا نَاعِنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

پارہ سیکول سورۃ البقرۃ
آیات نمبر ۲۴۶ تا ۲۴۸

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحَابِکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

اَلَمْ تَرَ اِلٰی الْمَلٰٓئِیْمِۃِ بَنٰی اِسْرَآءِیْلَ مِنْ
بَعْدِ مُوْسٰی مَآ اِذْ قَالُوْا لِنَبِیِّۨ لَہُمْ اَبْعَثْ لَنَا
مَلٰٓئِکَۃً نُّقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۖ قَالَ هَلْ
عَسٰیْتُمْ اِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ اَلَّا
تُقَاتِلُوْۤا ۖ قَالُوْۤا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِیْ سَبِیْلِ
اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَابْنَآئِنَا
فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْہُمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْۤا اِلَّا قَلِیْلًا
مِّنْہُمْ ۖ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِالظَّالِمِیْنَ ﴿۲۴۶﴾ وَقَالَ
لَہُمْ نَبِیُّہُمْ اِنَّ اللّٰہَ قَدْ بَعَثَ لَکُم
طَاوُتَ مَلٰٓئِکَۃً ۖ قَالُوْۤا اَنِّیْ یَّکُوْنُ لَہُ الْمُلْکُ

عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ
 سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۖ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ
 عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ
 وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ
 أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ
 رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ
 هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٤﴾

اے محبوب کیا تم نے دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جو موسیٰ
 کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لئے کھڑا
 کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں، بنی نے فرمایا کیا
 تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو،
 بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے
 ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا
 گیا، منہ پھیر گئے مگر ان میں سے کچھ بڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے
 ظالموں کو ﴿٣٣﴾ اور ان سے ان کے بنی نے فرمایا بے شک اللہ

نے طاوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، بولے اسے ہم پر بادشاہی
 کیونکر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے
 مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی، فرمایا اے اللہ نے تم پر چُن لیا
 اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے
 چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے ﴿۲۳۷﴾ اور اُن سے
 اُن کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آٹے تمہارے
 پاس تاوت جس میں تمہارے رُب کی طرف سے دلوں کا چین ہے
 اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی
 اُٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے
 تمہارے لئے اگر ایمان رکھتے ہو۔“ ﴿۲۳۸﴾

سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۶ سے لے کر ۲۳۸ تک تلاوت کی ہے اس میں سے
 ۲۳۶ آیت کی تفسیر میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے آیات میں جہاد
 کے احکام نازل فرمائے تھے۔ اب ہمیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم کو تمہارا نبی، تمہارا امیر
 کوئی حکم دے جہاد کا تو تم بنی اسرائیلیوں کی طرح نہ کرنا۔ جن کا یہ طریقہ تھا کہ ہر حکم میں
 رچیل و محبت کرتے اور ہر حکم سے فرار کے راستے اختیار کرتے۔

اب اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ کس طریقے سے بادشاہ کا انتخاب
 کیا حضرت شموئیل علیہ السلام نے اور کس طریقے سے بحث کی بنی اسرائیل نے کہ یہ آپ نے

غلط انتخاب کر لیا ہے، وہ ہمیشہ ہر چیز کو ٹلسی بنیاد پر ماننا آپنا حق سمجھتے تھے۔
 حضرت شموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کا انتخاب کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے
 ذریعے طریقہ کار بتا دیا۔ تمہارے لئے اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ عصا لے لے جس شخص کا
 قد بلند قامت ہو اور جس کا قد اس عصا کے برابر ہو۔ وہ طالوت ہوگا، اس کی دوسری
 پہچان یہ ہوگی، کہ تم بیت المقدس سے وہاں تک جاؤ تو ایک شیشی میں تیل بند کر لو جب وہ
 مقام آجائے گا تو تیل میں غبار آئے گا اور اس کی کاک شیشی سے نکل جائے گی تو یہ
 دو آدمی ساتھ آئے تھے جو نہی وہ داخل ہوئے تو شیشی میں سے کاک اُبل گئی، تیل
 نکل گیا، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ انہی دونوں میں سے ایک ہے۔ اس کا تعین اس عصا
 سے ناپ لے کر کریں۔ عصا سے ناپا تو طالوت کا قد بالکل اس کے برابر نکلا، اس طرح
 انہیں جو طریقہ کار بتایا اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ کار سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔

تو پھر انہوں نے ایک نشانی بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام
 کے پاس ایک تابوت یا صندوق تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی بعد نبی ان تک
 پہنچا تھا، اس میں وہ برکات رکھتے تھے، اس میں انکی جو فطری تصویریں تھیں، حضرت آدم علیہ السلام
 سے لے کر حضور مکی علیہ السلام تک، وہ موجود تھیں، ان کا عصا تھا ان کا عمامہ تھا ان کی جوتیاں
 تھیں اور بھی ایسے برکات تھے، وہ اس میں رہتے تھے اور بنی اسرائیل ہمیشہ اپنی جنگ
 میں، جہاد میں سامنے رکھتے تھے اور اس کی وجہ سے انہیں فتح حاصل ہوتی تھی۔ اور جب
 جالوت نے ان کو تلاش کیا تو صندوق بھی چھین کر لے گیا۔

لیکن اس کو اس کی عظمت کا پتہ نہیں تھا، بے حرمتی کرتے تھے، یہ انکی تبرک

چیزیں تھیں بنی اسرائیلیوں کی، اور یہ اس کی بے حرمتی کرتے تھے اس کے سامنے پیشاب کرتے تھے اجابت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے طور پر بوا سیر اور دوسرے پیشاب اور پاخانے کے امراض میں مبتلا کر دیا۔ تو جب طالوت بادشاہ بنا تو اس کی پہچان اللہ نے یہ رکھی کہ فرشتے اس صندوق کو لے آئیں گے، طالوت کے پاس۔

قوم مخالفہ دے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو بیل گاڑی پر رکھ کر ہانک دیا کہ چلا جائے تاکہ ہم پر سے عذاب ختم ہو جائے۔ پھر فرشتے اس کو جلوس کی صورت میں طالوت کے پاس لے گئے اور پھر یہ نشانی بنی اسرائیل نے دیکھی پھر وہ قائل ہوئے کہ یہی بادشاہ ہے۔ اس لئے کہ ان کا متبرک صندوق مل گیا ہے۔ میں آگے بتاؤں گا کہ جو اللہ کے محبوبین کی نسبتوں والی چیزیں ہوتی ہیں وہ متبرکات ہوتی ہیں اور تبرکات کی اتنی عظمت ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس کو جلوس میں لے کر آتے ہیں۔

اگلی آیت جو ہے : **وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ : بَنِي إِسْرَءِیْلُیوں سے انکے نبی نے کہا : ان الله قد بعث لکم طالوت ملکاً : تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنا دیا ہے، بادشاہ کھڑا کر دیا ہے، مطلب مقرر کر دیا ہے : قالوا نأیکون له المملک عینا : انہوں نے کہا کیسے لوگ ہیں، طالوت کی حکومت ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے : ونحن احق بالملک : ہمارا زیادہ حق ہے، ان کے مقابلے میں ہم زیادہ سلطنت کے حق دار ہیں : ولعریوت سعة من المال : اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے اور کوئی حکومت مال و دولت کے بغیر نہیں چلتی، اس کے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے۔**

اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے پھین لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس کو منتخب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جو کو ایفیکیشنز ہیں جو اُس کے لئے ضروریات ہے لوازمات ہیں بادشاہت کے وہ اس کے پاس اور کیا ہیں : وزاده بسطة في العلم والجسم : اس کو زیادہ وسعت دی ہے کس چیز میں : في العلم والجسم : علم و حکمت تم سے زیادہ اس کو دے، اس کو جسمانی طاقت اور قوت و جاہت اور شجاعت تم سے زیادہ دی ہے، اور بادشاہ کے لئے ملک کیلئے ذہنی صحت کی بہتری اور جسمانی صحت کی بہتری دو چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے پاس رعایا کے مقابلے میں زیادہ علم و حکمت ہے اور رعایا کے مقابلے میں زیادہ شجاعت اور صحت ہو۔ ساری سلطنتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس کو چاہتا ہے اپنا ملک اس کو دے دیتا ہے تم کو اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔

اس آیت کے کچھ فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ زبان انبیاء جو ہے، امر ربی ہے۔ انہوں نے کہا طالوت تم بادشاہ بن گئے ہو تو وہ بادشاہ بن گئے۔ اور چونکہ اولیاء اللہ انبیاء کے وارث ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو بھی رب کا امر بنایا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت محبوبین الہی سے مدد مانگنا جائز ہے جب وہ طالوت کے غلام ہو گئے، تو بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے مدد مانگی۔ جب طالوت کا گدھا گم ہو گیا تو نبی کے پاس مدد کے لئے پہنچ گئے۔ اور بے جان چیزیں بھی جب ان کو نسبت بزرگوں کی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ تبرک بن جاتے ہیں اور ان کا مقام

بلند ہو جاتا ہے۔ وہ تیل جو عام دکانوں میں ہوتا ہے جو سارے گھروں میں جلاتے ہیں،
تو جب بیت المقدس میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ تبرک بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی
نشانی بن جاتا ہے۔

اور اس کے ذریعے سے نبی بادشاہ کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ تبرک جو حضرت آدم علیہ السلام
سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تک پہنچا تھا اور اس نے بلند مقام کیوں
حاصل کیا۔ اس لئے کہ اس میں پیغمبر کی نشانیاں تھیں ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں، تو
تبرک مقام پر رکھی گئی بے جان چیزیں بھی بلند مقام حاصل کر لیتی ہیں، جیسا کہ تیل نے
پہچانتے ہوئے جوش مارا۔

چوتھا اصول یہ ہے کہ حکومت اور امامت میراث نہیں بلکہ عطاۃ الہی ہے،
اس آیت میں فقہ جعفریہ کا، رافضیوں کا یہ اعتراض کہ حضرت علی کریم اللہ علیہ السلام کو خلافت طنی چاہیے
تھی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: ”اور حکمت اور جسم و طاقت ہر بادشاہ کے لئے
ضروری ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں میری جگہ پر کوئی اور امامت نہیں
کر سکتا۔“ تو جہاں تک علم کا سوال تھا جو صحابی عمر بلوغت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ رہے ہمیشہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
نے شجاعت میں جسمانی قوت میں کس طریقے سے حضرت علی کریم اللہ علیہ السلام سے کم نہیں تھے۔ تو
اس سے یہ ثابت ہوا کہ حکومت اور امامت جو ہیں وہ میراث نہیں ہے اور جو لوگ میراث
کی بناء پر خلافت راشدہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے امر کے خلاف کرتے ہیں۔
اسلام میں سلطنت کے کچھ طریقے ہیں۔ یا تو جو خلیفہ ہے جو امیر ہے اپنی زندگی

میں علم و حکمت اور طاقت و شجاعت کی بنیاد پر کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دے۔ جیسے سرکارِ دو عالم ﷺ نے یا اپنی اُمت کے اکابرین کیلئے چھوڑ دے۔ تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان کی حیثیت کے متعلق اپنی رائے اس وقت دی جب امامت کے لئے کہا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھوڑ دیا۔ اور اُمت نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے خود اپنے خلیفہ کو نامزد کرے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا یا خلیفہ اکابرین اُمت کو چُنے والا بنادے کہ وہ آپس میں خود اپنے میں سے امیر چُن لیں۔ یہ تین طریقے اسلامی ہیں۔

دراشت کی بنیاد پر کوئی نہیں ہوا۔

دوسری بات یہ ہے کہ خلیفہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنی سلطنت کسی کو سونپ دے، جیسے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جو پانچویں خلیفہ راشد تھے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے خلافت ان کو بخش دی اور امامت اپنے پاس رکھی۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس کی پیش گوئی کی تھی کہ یہ مسلمانوں میں صلح کرائیں گے، اور خون خرابے سے بچائیں گے، اُمت کو۔ تو امامت کے لئے علم ضروری ہے اور سلطنت کے لئے علم اور شجاعت۔ چھٹی بات یہ ہے کہ عالم، زاہد و عابد سے بہتر ہے۔ ایک اور اصول یہ ہوا کہ بادشاہ کے لئے رعب اور وقار ضروری ہے۔ رعب اور شجاعت بھی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے وجاہت اور علم کو شرط رکھا۔ بادشاہت کا۔

ایک اور بات یہ کہ خلیفہ اور بادشاہ زندہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے چاہئیں، طاقت کو لوگوں کے سامنے ظاہر پیش کیا گیا۔ اگر غائبانہ بادشاہ یا خلیفہ ہو سکتا تھا، تو پھر

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لئے گئے، تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نہ بناتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ اگر اپنے ملک سے جاتا ہے تو اپنا نائب ایک خلیفہ مقرر کر کے جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ نہیں کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے بادشاہ ہیں اس وقت گئے ہوئے ہیں، تم ان کی اطاعت کرو بلکہ ان سے یہ کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے گئے ہوئے ہیں اور تم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر گئے ہیں ان کی غیر حاضری میں تم ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کہ بعد خلیفہ اور بادشاہ زندہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا چاہیے۔ اس کی ایک صوفیانہ تفسیر بھی ہے۔ تکبر اور بڑائی انسانی جوہر کو کھودیتی ہے۔ تکبر اور بڑائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیلیوں سے نبوت بھی چھین گئی اور بادشاہت بھی چھین گئی، اس لئے کہ ان میں تکبر اور بڑائی آگئی۔ اس کے برعکس اگر انسان عاجز ہو، لیکن اگر اس کے پاس علم و فضل ہو، تقویٰ اور پرہیزگاری ہو تو یہ چیزیں ادنیٰ کو اعلیٰ کر دیتی ہیں۔ بُرائی بدن کو چھوٹا کر دیتی ہے اور تقویٰ اور پرہیزگاری علم و فضل نیچے کو اونچا کر دیتی ہے۔ بنی اسرائیل سے اسی وجہ سے حکومت اور نبوت چھین گئی۔ کچھ بھی عمل کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے علم اور طاقت عمل کو ضروری بتایا۔ چنانچہ راہ سلوک طے کرنے کے لئے بھی علم و عمل دونوں ضروری ہیں۔ علم ہونا چاہیے دین کا اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ فخر اور تکبر محرومی کا باعث ہے۔ جو راہ سلوک میں ہو وہ اپنے وجود سے فخر و تکبر کا بوجھ اتار پھینک دے تاکہ وہ محرومی کا شکار نہ ہو۔ ادنیٰ سے ادنیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ پیدا نہیں ہوتے۔ کیوں؟

سے نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

سرکارِ دو عالم ﷺ کی نگاہِ کریمانہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو مسلمانوں کے جلیل القدر صحابی بن گئے۔ ہم جیسے گنہگاروں، خطاکاروں پر شاہِ افضل سرکار کی نظریں پڑیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے بہتوں کو صاحبِ کرامت ولی بنادیا، تو ادنیٰ سے ادنیٰ اور اعلیٰ سے اعلیٰ پیدا نہیں ہوتے بلکہ بنائے جاتے ہیں۔ اور نگاہِ مرد مومن سے ادنیٰ اعلیٰ بن جاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ پیدا نہیں ہوتے اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قابیل پیدا ہوئے جنہوں نے قتل کا جرم کیا اور ادنیٰ سے اعلیٰ کی مثال یہ ہے کہ آزر، بت تراش جو تھے اُن کی پشت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے۔

شرطِ سلوک یہ ہے کہ انسان میں سکوت ہو، تواضع ہو اور انکاری ہو۔ وہ لوگ جن کے معاملات جن کی زندگی کی باگ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کے ہاتھ میں دی ہیں، ان کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے ان کی خطاؤں پر ان کی سرزنش کرتے ہوئے انہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری جانیں اور ہماری زندگیاں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اور ہم سے ہر لمحہ کوئی نہ کوئی خطا ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے اپنے قبضہ قدرت میں جو انسان ہیں، یعنی ہمارے اپنے چھوٹے ہماری اولاد، ہمارے ملازم، ہمارے ماتحت، ہم سے کمزور اور ہم پر منحصر لوگ ان کے ساتھ جب ہم سلوک کریں ان کی خطاؤں کی سنرائیں دیں، تو اس وقت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا قدرت والا اور بڑی طاقت والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ایسا ہی سلوک کرے، وہ قدرت بھی طاقت کا استعمال ہم پر کرے۔

اگلی آیت جو ہے اس میں عام لوگوں کے لئے پہلے تو سرداروں کی نشانیاں بتائیں جن کو وہ بات سمجھ میں آجاتی ہے جسم کی عقل کی اور اللہ تعالیٰ کے اعتقاد کی، اب عام لوگوں کو قائل کرنے کے لئے کچھ بُرہان اور دلیل دی جا رہی ہے : وقال لهم نبیہم ان اية ملة : اور ان سے کہا ان کے نبی نے بنی اسرائیل سے کہ اس کی سلطنت کی ایک نشانی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے : ان یاتیکم التابوت : کہ تم کو وہ صندوق مل جائے، وہ صندوق جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی بعد نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تک پہنچا تھا : سکينة من ربکم : اس کے اندر تمہارے دلوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے سکون عطا فرمایا ہے، امن و اشی عطا فرمائی ہے : وبقية مما ترک ال موسی وال ہرون : اور اس میں بقیہ ہے، اس میں تبرکات ہیں جو چیزیں انہوں نے چھوڑی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے وہ کس طرح واپس آئیں گی : فحملہ الملیکۃ ط : فرشتے ان کو اٹھا کر لائیں گے۔ جالوت کے قبضے سے لے کر آئیں گے۔ ان فی ذلک لایۃ لکم : اس کے اندر اس تابوت کے صندوق کے تم تک آنے ہی میں تمہارے لئے نشانی ہے ثبوت ہے اس بات کا کہ واقعی طاوت کی سلطنت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔

اس کو تمہارا حاکم بنایا ہے : ان کنتم مومنین ۵ : اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ : ساری نشانیاں ان پر کافی ہوتی ہیں۔ ان پر کارگر ہوتی ہیں، جن کا ایمان ہوتا ہے اور وہ ان نشانیوں کو قبول فرماتا ہے، جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ وہ پھولوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے ہیں، کہ تمہیں ایک بے جان دانے سے جاندار پودا

بنایا اور اس میں سے لٹنے خو بصورت پھول نکالے۔ ان پودوں سے تمہارے لئے
 اچھے میوے نکالے۔ سورۃ الرحمن کی ساری مظاہر قدرت ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی
 نشانیاں ہیں۔

اور اس کی پچھلی آیت سے تعلق کیا ہے؟ پہلے علم کے ذریعے سے علماء اور
 سرداروں کے لئے نشانیاں بتائی گئیں۔ اب اس کی کھلی نشانی بتائی جا رہی ہے۔
 پہلے علم کی سلطنت کے دلائل تھے اب کھلی نشانی ہے۔ پہلے علم کو قائم کیا گیا اب
 اعلام کی نشانی دی جا رہی ہے۔ پہلے وہ نشانیاں بتائی گئیں جس کی مدد سے بنی جو انتخاب
 کر سکے اب وہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں جن کی مدد سے عوام الناس احترام کر سکے، کرم و تعفی
 یہ بادشاہ ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے۔ پہلے بنی کا ذکر کر کے دلائل سے سلطنت
 تابوت دکھائی، اور اب یہ کہ مشاہدات سے دکھلائی جا رہی ہے۔ کھلی نشانی کے باوجود
 وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی اور نشانی بتا دیجئے کہ وہ بادشاہ ہے۔ تب یہ ارشاد ہوا:
 قال لهم نبیهم: وہ نشانی کیا تھی وہ تابوت تھا۔ تابوت تو بن سے ہے
 لوٹنا۔ تو یہ وہ صندوق تھا جس کی طرف ہر پریشانی میں جو ہے بنی اسرائیل لوٹتے تھے۔
 اور اس سے مدد حاصل کرتے تھے۔

تو اس تابوت کی طرف بنی اسرائیل ہر وقت رجوع کرتے تھے۔ یکینہ کا مطلب
 ہے۔ پریشانی کے بعد بالکل سکون ہو جانا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور
 حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔: تخملة الملیکة:
 اس کا مطلب ہے کہ جب وہ آ رہا تھا تو فرشتے اس کے ساتھ جلوس میں تھے۔ تو اس میں

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے ۶ تبرکات تھے جن میں عصا، عمامہ، انبیاء کی تصاویر، حضرت اشمویل علیہ السلام نے تو فرشتوں کو لاتے ہوئے دیکھا۔ اسرائیلیوں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، بیل گاڑی میں لاتے ہوئے دیکھا۔ اور وہ اسی طرح سے دیکھا کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو خانہ کعبہ کی دیوار پر جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرمایا کہ کعبہ پر اسکرین بن گئی۔ اس پر ساری جنت و دوزخ اپنی اصلی حالت میں آگئے۔ یہ تابوتِ سکینہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے۔ یہ لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ اس زمانے کے لوگ جو کہ لمبے چوڑے ہوتے تھے۔ وہ تین ہاتھ لمبا تھا اور دو ہاتھ چوڑا۔ اور اس کے اوپر سونے کی چادر چڑھی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اور اس میں انبیائے کرام اور ان کے مقامات کی تصویریں تھیں۔ انکی اولاد میں کون کون انبیاء ہوں گے اور کہاں کہاں ہوں گے۔

اور آخر میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بیتِ پاک کی تصویر تھی۔ یہ تصویر ایک سُرخ یا قوت میں تھی، اور اس تصویر میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحالتِ قیام تشریف فرما تھے۔ اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام تھے۔ یہ صندوق انبیاء علیہم السلام سے ایک دوسرے سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر آپ سے حضرت ہارون علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اسی میں اپنا خاص سامان رکھتے تھے، تو ریت کی ۶ تختیاں اس کے اندر تھیں، انکے ٹکڑے، عصا تھا، کپڑے تھے، نعلین شریف بھی تھیں، پھر جب یہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ملا تو، ان کا عمامہ عصا اور تھوڑا سا من و سلوٹی بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس کو آگے رکھتے تھے اور اس کی برکت سے ہر دفعہ فتح حاصل ہوتی تھی۔ یہ تابوت

حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو منتقل ہوتا چلا گیا۔ اور مشکل وقت میں سامنے رکھ کر دعائیں کرتے، جب بد عملی بڑھی تو ان پر قوم عمالقم مسلط ہو گئی، اور تابوت بھی پھین کر لے گئی۔ اور اس صندوق کی بڑی بے حرمتی کی، اس کو گندی جگہ پر رکھا، اس گستاخی پر وہ سخت عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ جب عذاب میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس تابوت کی وجہ سے ہم عذاب والے امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں تو انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بانک دیا۔

اس وقت ان کو اپنے کشف سے پتہ لگ گیا کہ تابوت آ رہا ہے۔ اسی وقت حضرت اشمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو، طاوت کی بادشاہت کی نشانی وہ تابوت طاوت کے پاس واپس آ رہا ہے۔ اور فرشتے اس کو بیل گاڑی پر ہانکتے ہوئے سیدھے طاوت کے پاس لے کر آ رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے طاوت کے پال وہ بیل گاڑی اور صندوق آتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس لئے کہ اس میں ان کے لئے برکتیں تھیں، فتح و نصرت تھی اور پھر انہوں نے حضرت اشمویل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق طاوت کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور فتح کا یقین ہو گیا۔ (خزائن المعانی، اور تفسیر کبیر اور خازن میں اس کا ذکر ہے)۔

اس آیت مبارکہ کے کچھ فائدے اور اصول ہیں: تبرکات بزرگان سے برکت لینا۔ تبرکات پر ہمارے وہابیہ حضرات بھی سن لیں کہ تبرکات بزرگان سے برکت لینا سنت انبیاء ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے جتنے پیغمبر تھے وہ اس تابوت سے برکت لیا کرتے تھے۔ اور یہ تبرکات جو بزرگان کے ہیں ان تبرکات سے مصیبتیں

ٹل جاتی ہیں۔ بادشاہِ روم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ میرے سر میں بڑا شدید درد ہوتا ہے، تو آپ نے ایک ٹوپی بھیج دی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موٹے مبارک تھا، اندر سلا ہوا تھا، تو جب وہ پہنتا تھا تو اس کے سر کا درد ختم ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے سر کا درد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک تھا۔ جب کبھی کسی مریض کو تکلیف ہوتی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کو دھوئیں اور اس کے دھون کو پی لیا جاتا، تو اس کو شفا ہو جاتی۔ تو برکات سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور دلوں کو چین آتا ہے۔

تیسری بات جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ برکات کا جلوس نکالنا سنتِ ملائکہ ہے، وہ صندوق فرشتے جلوس کی صورت میں طاوت کے پاس لائے تھے، اور برکات کی زیارت سنتِ بزرگانِ دین ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ برکات کا ثبوت نہیں مانگنا چاہیے۔ اگر مسلمانوں میں اس کی شہرت ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ تبرک صحیح ہے۔ مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک حضرت بل شریف (کشمیر) میں ہے، تو چونکہ عام طور سے مشہور ہے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا موٹے مبارک ہے۔ اس کو ہم مانتے ہیں، تو برکات کے ثبوت میں مسلمانوں میں شہرت ہی کافی ہے۔ اور برکات کی بے حرمتی و طیرہ کفار ہے۔ جیسے کہ جالوت نے اور قومِ عمالقہ نے کیا۔ اور برکات کی گمشدگی، مصیبتوں اور بلاؤں کی علامت ہے، ابھی ہماری ایک عزیزہ ہیں انہوں نے دو مرتبہ ٹیلی فون کیا کہ آپ نے تسبیح دی تھی اتنے سال سے تھی گم ہو گئی ہے، تو میں نے کہا آپ صدقہ دے دیں تاکہ آنے والی جو بلائیں ہیں وہ ٹل جائیں تو اس تفصیل سے مجھے اس کا ثبوت بھی مل گیا کہ برکات کی گمشدگی مصیبتیں اور بلائیں ہیں، کسی بزرگ کی دی ہوئی تبرک گم ہو جائے تو فوراً صدقہ دے دینا چاہیے۔ اس لئے کہ

اس کا ثبوت یہ ہے کہ تابوت کے گم ہوتے ہی بنی اسرائیل مصیبت میں گرفتار ہو گئے غلام بن گئے۔ ان کی سلطنت چھین گئی۔

بزرگوں سے نسبت چیزوں کو تبرک بنا دیتی ہے۔ اس کی تفسیر صوفیانہ بھی ہے۔ اللہ کے پیارے انبیاء کرام، خلیفۃ اللہ ہیں۔ اور ان کا دیا، محبوبان الہی جو ہوتے ہیں۔ وہ انبیاء کرام کے خلیفہ ہیں۔ جیسے ہمارے بزرگ شاہ شاہان شاہ افضل سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ جب بے نظیر نے ان سے استعفی مانگا، تو ان کو پتہ لگا میں نے ان سے کہا کہ حضور اس نے تو معذرت کر لی ہے کہا ہے میں نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ جو الفاظ میں نے ادا کئے تھے میں واپس لیتی ہوں۔ تو حضور صاحب نے فرمایا۔ کہ اب تو فقیر کے ہاتھ سے تیر نکل چکا ہے، اب تو اس کی حکومت گئی، اور تین چار دن میں فاروق لغاری صاحب نے اس کا پتہ کاٹ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: ”بادشاہت دینے والا اللہ ہے اور بادشاہت لینے والا بھی اللہ ہے“: میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ متنوع المملکت: کے تصرف کو اللہ کے اذن سے استعمال فرمایا اور اس کی حکومت برخاست کر دی۔

تو اللہ کے پیارے ملک الہی میں خلیفۃ اللہ ہیں اور ان کا دل وہ تابوت ہے جس میں رب نے سکون ایمانی اور عرفانی عطا فرمایا ہے۔ اور انہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا عصا عطا فرمایا ہے۔ اور نفس جو ہے اس کی شکل فرعون جیسی ہے۔ اور اس کے ساتھی وہ سحر ہے، جادو ہے، جس کے ذریعے سے وہ اللہ سے دور کرتے ہیں تو یہ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: کا عصا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبین کو عطا فرمایا ہے۔ وہ فرعون اور نفس

کے سحر کو فنا کر دیتا ہے۔ اور اس تابوتِ قلبی میں جنات اور شیاطین اور نفس جو ہیں وہ اس قلب میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جس طرح سے اس میں تبرکات محفوظ ہیں۔ اسی طرح سے سب سے قیمتی تبرکِ قرآن پاک جو ہے، اس تابوتِ قلبی میں لوحِ محفوظ کی طرح سارا قرآن محفوظ ہے۔

حضرت سائیں توکل شاہ صاحب ان کے ایک مُرید تھے، بالکل ان پڑھ، خدمت گزار تھے۔ نگر کی ذمے داری ان کے سپرد تھی۔ ان کو بڑی تمنا تھی۔ آگے بڑھنے کی۔ وہ سوچتے تھے کہ دوریش آتے ہیں تھوڑی دیر میں انہیں خلافت مل جاتی ہے۔ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کشف عطا فرمایا کہ امام صاحب قرأت فرما رہے تھے، قرأت میں غلطی کر دی۔ تو انہوں نے لقمہ دے دیا۔ پھر واپس آئے اور حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا سائیں! تم تو جاہل آدمی ہو۔ تم نے اسکی کیسے تصحیح کر دی۔ انہوں نے کہا حضور! جب امام تلاوت کر رہے تھے تو میرے قلب پر لوحِ محفوظ سے وہ آیات اُتریں اور جب میں نے دیکھا کہ میرے قلب پر جو قرآن ہے اور اس کی زبان نے جو کہا ہے، ان دونوں میں فرق ہے تو میں نے قلب کو دیکھ کر اس کی تصحیح کر دی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تمہارے قلب سے لوحِ محفوظ سے قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ تم سے برداشت نہ ہوا اور تم نے فوراً سب کو بتا دیا اور میں تو ہر وقت لوحِ محفوظ کے مقام پر رہتا ہوں۔ تو میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین الہی کے قلب میں کلام پاک کو لوحِ محفوظ کی طرح سے محفوظ فرماتا ہے۔

اور اس قلب میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی سیرتیں بھی ہوتی ہیں۔ جبکہ سالکین کی

روح جو تعلیم کی طرح سے ہے، وہ طاغوتی قوتوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، تو جب طاوت
روح کو تابوتِ قلب حاصل ہو جاتے تو اسے خلافتِ الہی اور تخت و سلطنت عطا ہو جاتی
ہے۔ اور وہ تمام آفات سے بچ کر صفاتِ ایمانی کے شکر سے جا لوتی لشکر پر حملہ کر دیتا
ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ معرفت کی علامت یہ ہے کہ سلطانِ عشق
عاشق کے دل میں داخل ہو کر تمام صفاتِ نفسانی اور لشکرِ شیطانی کو قلب بدر کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو بھی وہ متبرک تابوت بنا دے جس میں اس کا پیارا
کلام پاک محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو وہ توانائی عطا فرمائے کہ ہمارا قلب اور
روح ہمارے نفس کو مغلوب کر دیں اور ہمارے قلب کو شیطان اور نفس کے دوسووں
سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمتِ باطنی عطا فرمائے اور راہِ سلوک میں ہمیں پیشرفت
عطا فرمائے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

پاره سيقول سورة البقرة

آيات نمبر ۲۳۹ تا ۲۵۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الصلوة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلِكَ وأصحابِكَ يا حبيب الله

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ
اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ
مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ
فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً
بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ
فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلتَقُوا اللَّهَ لَا
كَمِ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا

بَرَزُوا لِلْجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا
 أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ
 انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥﴾
 فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ قَتَلَ دَاوُدُ
 جَالُوتَ وَاتَّهَى اللَّهُ الْمُلُوكَ وَالْحِكْمَةَ
 وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
 النَّاسَ بَعْضَهُمُ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ
 الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى
 الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا
 عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٧﴾

پھر جب طالوت لشکر دل کو لے کر شہر سے جدا ہوا، بولا بیشک
 اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ تو جو اس کا پانی پیئے
 وہ میرا نہیں اور جو نہ پیئے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چٹواپنے
 ہاتھ سے لے لے تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے۔ پھر
 جب طالوت اور اس کے ساتھ مسلمان نہر کے پار گئے، بولے
 ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر دل کی۔ بولے
 وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا تم جماعت غالب آئی

ہے، زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ صابروں کے ساتھ
 ہے ﴿۲۴۹﴾ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے
 عرض کی اے رب ہمارے ہم پر صبر اُتدیل اور ہمارے پاؤں
 جھے رکھ، کافر لوگوں پر ہماری مدد کر ﴿۲۵۰﴾ تو انہوں نے ان کو
 بھگا دیا، اللہ کے حکم سے۔ اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور
 اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔
 اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے، تو ضرور زمین
 تباہ ہو جلتے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے۔ ﴿۲۵۱﴾
 یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں!
 اور تم بے شک رسولوں میں ہو۔ ﴿۲۵۲﴾

یہ میں نے ۴ آیات یعنی ۲۴۹ سے لیکر ۲۵۲ تک تلاوت کی ہیں : وقال
 لهم نبیهم..... من ربکم: جب بنی اسرائیل نے حسبِ عادت اپنے نبی
 سے نافرمانی اور ان کے مقرر کردہ بادشاہ کے مقابلے میں اپنا استحقاق پیش کیا تو اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے مطابق انہوں نے اس بادشاہ کے علم و فضل کے متعلق
 بیان کیا اور پھر اس کی نشانیاں بیان کیں کہ جن سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے
 بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو ان میں سے کچھ نشانیاں تھیں۔ جو وحی کے ذریعے سے
 حضرت اشموعیل علیہ السلام پر واضح کی گئی تھیں تاکہ وہ خود پہچان سکیں طاہوت کو۔ اور اس کا

اعلان کر سکیں۔ تو کچھ نشانیاں عوام الناس کے لئے کہ کوئی ایسا مشاہدہ کوئی ایسا واقعہ جو بحیر العقول ہو اور جس سے ان کو سکون حاصل ہو جائے۔ تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اس کی سلطنت کی ایک نشانی بتاتا ہوں، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں اور جو رب کی طرف سے تمہارے لئے سکینہ بنا کر طمانیت قلب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ فرشتے لے آئیں گے اور اسی میں نشانی ہے اور دلیل ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ مقرر کئے جانے کی۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب اس کے بعد جب یہ نشانی ظاہر ہو گئی۔ تو سارے بنی اسرائیلی ایمان لائے ان کو بادشاہ قبول کیا اس لئے کہ ان کے دلوں میں اس تابوت کا بڑا احترام تھا۔ جب سے وہ تابوت چھینا گیا تھا وہ پیغمبری بھی گئی اور بادشاہت بھی گئی۔ اس لئے وہ برکت والا تبرک جو ہے وہ ان سے چھین گیا تھا۔ ان کو وہ تابوت مل گیا تو اس سے ان کو سکون پیدا ہو گیا۔ کہ اب اس کی برکت سے ہم جالوت کی فوج سے جہاد کر سکتے ہیں۔ لیکن ایمان رکھنے والوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ جالوت کی طاقت سے مرعوب ہو گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو انہیں حضرت اشموعیل علیہ السلام سے ملا تھا، حضرت طالوت نے اپنی فوج جمع کی۔ مجنود کہتے ہیں استعمال کو لشکر کو۔ فوج میں فاسٹر ہوتے ہیں اور دیگر انجینئرز وغیرہ ہوتے ہیں، اسی لئے اسے مجنود کہتے ہیں۔

اب یہ آیت ہے ۲۴۹: فلما فصل طالوت بالجنود:

فَصَلَٰلَٰئِکَ ہُوَ الِیَّ شَہْرَہٗ سَہْرَہٗ نَکَلَا۔ جب طالوت اپنے لشکر کے ساتھ جالوت سے جہاد کی نیت سے نکلا تو اس نے حضرت اشموعیل علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق عمل کیا:

قال ان الله مبتليكم : الله تعالیٰ تم کو آزمائے گا۔ ابتلا جو ہے آزمائش ہے بات یہ تھی اب صاف نشانیاں دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان تو لائے لیکن ان میں سے کون سے منافق تھے اور کون مخلص مومن تھے، اللہ تعالیٰ کو اچھے اور بُروں کی چھانٹ کرنی تھی۔ اچھوں کو بُروں سے الگ کرنے کے لئے، جو اچھے ہوں گے وہ اپنے امیر کی اطاعت کریں گے اور اس میں صبر کریں گے تو : فلما فصل طالوت بالجنود : جب حضرت طالوت اپنا لشکر لے کر شہر سے باہر آئے۔ تو انہوں نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا وہ تمہاری آزمائش ہے۔

کیا آزمائش ہے؟ یہ مانا کہ گرمی ہے پیاس ہے یا پانی کی خواہش ہوگی۔ لیکن تمہاری آزمائش یہ ہے کہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے اپنے اخلاق کے اظہار کیلئے صبر کرو : فمن شرب منه فليس مني : جس نے اسکا پانی پیادہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی مومنین میں سے نہیں ہے تمہاری آزمائش یہ ہے کہ نہر سے گزر دو گے، لیکن پانی نہیں پیو گے، اس لئے کہ، جس نے پانی پیا اور نافرمانی کی وہ اسلام سے خارج ہو گیا اس میں میں ابھی آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں گا : ومن لم يطمعه فانه مني الا من اعترف عرفه بیدۃ : اور جس نے اس میں سے نہیں پیا چکھا نہیں وہ میرا ہے۔ تمہیں ترغیب تو بہت ہوگی، خواہش بہت ہوگی نفس تمہیں کہے گا کہ جنگ میں لڑنا ہے پانی پی لو اپنے کو تازہ دم کر لو۔

لیکن اگر تم میں سے جس نے صبر کیا اور اس کو چکھا تک نہیں وہ میرا ہے وہ مومن ہے۔ ہاں تھوڑی سی اجازت ہے جو کمزور ہے اور صبر میں مشکل ہو رہی ہے

تو وہ ہاتھ میں چٹو بنا کر کے تھوڑا سا پی لے : الامن اغترف غرفة بيده :
 غرفہ کہتے ہیں کھڑکی کو جگہ کو، کمرے کو، اور جو جگہ چٹو سے بناتے ہیں اس کو، یعنی سوائے
 اس کے کہ جس نے اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا چٹو بنا کر پی لیا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو
 تو چھانٹی کرنی تھی : فشر بواھنہ الاقليل : انکے ساتھ حضرت طالت کے
 ساتھ ۳ لاکھ ۳ ہزار ۳ سو ۱۳ لوگ گئے تھے جو ایمان لائے حضرت طالت پر اور
 بیعت کی اتنی بڑی فوج تھی جب یہ آزمائش کا وقت ہو گیا تو تین سو تیرہ (۲۱۳) نے تو نہیں
 چکھایا چٹو بھر چکھا بقیہ سب تین لاکھ تین ہزار (۳۰۳۰۰۰) انہوں نے خوب پیٹ بھر کے
 پانی پیا۔ اور اس پانی کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس قابل نہیں رہے کہ جہاد میں
 شامل ہوں۔

حضرت طالت نے حضرت اشموعیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ضعیف اور
 بیمار لوگوں کو نہیں رکھا اپنے ساتھ نہ جوانوں اور طاقتور کو رکھا ان لوگوں کو نہیں رکھا جو اپنے
 کاروبار میں بہت زیادہ مصروف ہیں۔ اور اس کی وجہ سے دینی کام میں جی نہیں لگتا ان کا ان
 لوگوں کو نہیں رکھا جن لوگوں کے نکاح ہو چکے تھے اور وہ رخصتی کے منتظر تھے، انکا بھی
 جی نہیں لگے گا ان کا جی اپنی بیویوں میں لگے گا۔ تو اس طرح کے سارے لوگوں کی چھانٹی
 پہلے کر دی تھی اس کے باوجود بھی ان کے پاس تین لاکھ تین ہزار تین سو تیرہ (۳۰۳۱۳)
 تھے۔ اور ان تین سو تیرہ (۳۱۳) میں خود حضرت اشموعیل علیہ السلام پیغمبر بھی تھے۔ اور
 حضرت طالت بادشاہ بھی تھے۔ ولی بھی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے
 چھ (۶) بھائی تھے، یہ سات بھائی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے بھائی

تھے؛ کمسن تھے، اور جس وقت وہ گئے ہیں بیمار تھے اور بالکل پیلے ہو رہے تھے۔ بیماری کی وجہ سے لیکن جہاد کے شوقین تھے۔ نبی تھے آل یہود ا تھے ابن یعقوب آل یعقوب علیہ السلام تھے۔ اور ان پر دوبارہ پھر نبوت اور بادشاہت واپس آئی تھی، ایک ہی شخص میں، تو وہ بھی شامل تھے۔

تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے۔ تو کمزور اور ناتواں کیا کچھ کر ڈالتا ہے تو یہ جو کچھ ہوا : فشر بوالا قلیلا : سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے یا تو اس کو چکھا نہیں اور یا اگر چکھتا تو جتنی اجازت تھی اس کی حد کے اندر۔ جن لوگوں نے ایک چلو پانی پی لیا اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ان کی پیاس ختم ہو گئی، ان کے جانوروں کی پیاس ختم ہو گئی اور وہ تازہ دم ہو گئے۔ انہوں نے دوسرا چلو نہیں بنایا اللہ کی اطاعت میں۔ اکثریت نے بالکل ہی نہیں پیا۔ اللہ کا حکم نہیں ہے، تو نہیں پیتے ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا منافقین کو غلصین سے الگ کرنے کا، پھر کیا ہوا : فلما جاوزا : پھر انہوں نے پار کیا۔ پس جب انہوں نے پار کیا اس نہر کو : والذین امنوا معہ : اور ان کے ساتھ حضرت اشموعیل علیہ السلام، حضرت جالوت اور تمام مومنین جو ان کے ساتھ تھے ان لوگوں نے جو غلصین تھے انہوں نے نہر پار کر لی۔ تو احساس ہوا کہ ہم تو صرف تین سو تیرہ (۳۱۳) رہ گئے ہیں؛ اور ان کا لاکھوں کا لشکر ہے، جالوت کا۔ اور اتنا قوی ہیکل آدمی کہ اس کا سایہ ایک میل کا ہوتا تھا۔ اور وہ اکیلا سارے لشکر پر حاوی ہونے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس زمانے میں قد بڑے بڑے ہوتے تھے۔ ۹۰۰ سال کی عمر ہوا کرتی تھی۔ وہ ایک بیماری بھر کم خود پہنتا تھا۔ اور وہ خود اتنا طاقتور

تھا کہ پورے لشکر کو ہر ادیتا۔ اس کی ہیبت تھی۔

اور جو تین سو تیرہ (۳۱۳) غلصین تھے اس میں دو طرح کے لوگ تھے ایک تو صابریں تھے کہ جو مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو شہادت پا جائیں گے۔ اور ایک وہ تھے جن کو شوق جہاد تو تھا لیکن مرعوبین تھے۔ وہ دشمن کی طاقت سے مرعوب ہو گئے۔ ایسے لوگوں نے کیا کہا : قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده : آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ زرہ بکتر ہے، نہ انسان ہیں۔ ہم ۳۱۳ ہیں اور لاکھوں کے لشکر سے مقابلہ ہے اور اس میں اس کا سپہ سالار بھی جالوت جیسا جابر اور بہادر اور قوی انسان ہے تو آج تو ہمارے پاس لگتا ہے کہ طاقت ہی نہیں ہے : بجالوت وجنوده : جالوت اور اس کے لشکر سے جنگ کرنی ہے، لیکن انہی میں کچھ غلصین تھے، صابریں اور مجاہدین تھے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ قلت اور کثرت کیا چیز ہے فتح تو اللہ کی نصرت اور اس کی مدد سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا : قال الذين يظنون انهم ملقوا الله : کون لوگوں نے۔ وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے چاہے وہ غازی بن کر جانا ہو یا شہید بن کر جانا ہو، لیکن جانا تو اسی کے پاس ہے اگر جہاد میں ختم ہو گئے، بظاہر وہ ایک تکلیف ہے لیکن باطن میں ایک بہت بڑی نعمت ہے تو ہمیں جہاد سے کیا بھاگنا۔

تو وہ لوگ جن کا ایمان پختہ تھا یوم آخر میں سب اللہ کی طرف سے مدد ملی۔ انہوں نے

کہا : کم من فئۃ قليلة : کتنی بار اور کتنی جگہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے لوگ : غلبت فئۃ کثیرۃ : ایک کثیر جماعت کے اوپر غالب ہو گئے۔ اور فتح حاصل کر لی کس وجہ سے ؟ : باذن اللہ : اللہ کی مدد سے۔ انہوں نے کہا کہ فتح و شکست تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ لوگ کثیر تعداد پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں یہ ان کے اخلاص اور ایمان کی دلیل تھی۔ : واللہ مع الصبرین ○ : جو لوگ اللہ کی رضا پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ معیت الہی میں ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کتنا بردست احسان ہے ان کے ساتھ۔

تو ہم جو صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کی رضا کے لئے اتنے بڑے لشکر سے لڑنے جا رہے ہیں جہاد کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اس کا اذن ہوگا تو ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ اور کم سے کم ہمیں یہ ہوگا کہ ہم شہید ہو جائیں گے۔ ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہوگی۔

اس کا اصل واقعہ یہ ہے کہ لشکر میں اعلان فرمادیا کوئی بوڑھا کوئی بیمار کوئی شخص جو تجارت میں غرق ہے۔ اللہ کے کام میں یا رخصتی کے منتظر شادی شدہ لوگ۔ ایسے لوگوں کو حضرت طاہر طاہر نے نبی کے حکم سے کہا کہ یہ لوگ ہمارے لشکر میں شامل نہیں ہوں گے اس لئے کہ ہم ان لوگوں کو چاہتے ہیں جو دل جمعی سے جہاد کر سکیں جنہیں جہاد کرتے وقت نہ کاروبار کی فکر ہو نہ اپنی صحت اور ازدواجی زندگی کی فکر ہو۔ تو چنانچہ اس میں تین لاکھ تین ہزار تین سو تیرہ (۳۰۲۳۱۳) یہ چنے ہوئے لوگ تھے جو کہ فارغ البال

تندرست اور نوجوان تھے۔ آیت کے کچھ فائدے اور اصول ہیں۔ پیغمبر پر جرح کرنے والے محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے حضرت اثمویٰ علیہ السلام سے طاوت کی بادشاہت کی جرح کی وہ صبر نہ کر سکے اور وہ نہر یلا پانی پی لیا جس کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔

دوسرا اصول کیا ہے کہ اطاعتِ انبیاء میں راحت ہے اور مخالفت میں تکلیف ہے یہ ایک بنیادی اصول وضع ہوا، اور اس کا اطلاق اولیاء اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہوا کہ صبر میں برکت ہے۔ جس نے صرف ایک چٹو پر اکتفا کیا، بقدرِ اجازت وہ سیراب بھی ہوئے اور صحتیاب بھی رہے اور بے صبری میں بے برکتی ہے جس نے زیادہ پیاس کی پیاس بھی رہ گئی اور بیمار بھی ہو گیا بعض جائز اعمال بھی علامتِ انکارِ دین ہیں۔ اگر کہہ دیں کہ پانی نہیں پیا اور پی لیا انہوں نے تو کیا ہوا؟ وہ دین سے خارج ہو گئے۔ اور کہا کہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں مومنین نہیں ہیں۔ تو یہاں کفر اور اسلام کا فرق کس چیز سے ہو گیا ایک عمل سے کہ نبی کی مخالفت میں سرکشی میں پانی پی لیا تو وہ دین سے خارج ہو گیا : خلیس منی : ہم میں سے نہیں ہے۔ منع کئے ہوئے اعمال کا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے جیسے کہ وہاں اجازت کے بغیر پینے والا کافر ہو گیا اور اس کی مثال آج کل ہے توہینِ رسالت۔ جس نے توہینِ رسالت کی وہ دین سے خارج ہو گیا، جس نے ختمِ نبوت سے انکار کیا وہ اس ایک عمل سے دین سے خارج ہو گیا۔ جس نے قرآن کی بے حرمتی کی وہ دین سے خارج ہو گیا۔

ہمارے وہ حضرات حسابی کتابی عالم۔ یہ کہتے ہیں یہ قرآن یہ تو عمل کرنے کے لئے ہے یہ عزت و احترام کیا چیز ہوتی ہے۔ نیچے اُوپر رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہئیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن آگیا حضور ﷺ کا وصال ہو گیا، اب ہمیں اس سے کیا مطلب۔ جو صرف بتائے کہ فلاں چیز قرآن میں کہاں ہے؛ اللہ تعالیٰ تو جہاں یہ بتا دیا ہے کہ حلال چیز بھی بحکم پیغمبر حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت اشموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پانی نہ پیو۔ تو وہ ان کے لئے حرام ہو گیا جس نے پیادہ دین سے خارج ہو گیا۔ تو اس کی دوسری مثال خود حضور ﷺ ہے۔ مسلمانوں کے لئے دوسرا، تیسرا اور چوتھا نکاح تو حلال ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر دوسرا نکاح حرام کر دیا گیا۔ ان کی زندگی میں دوسرا نکاح آپ نہیں کر سکتے۔

اسی طرح سے بحالت جنابت بغیر غسل کے مسجد میں آنا حرام ہے لیکن حضور ﷺ کی اجازت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لئے یہی چیز حلال کر دی گئی۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے تو پیغمبر کے حکم سے حلال چیز حرام اور حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ پیغمبر سے قطع تعلق کر کے سب کچھ قرآن میں ڈھونڈتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اعقل عطا فرمائے تاکہ وہ اس نقطے کو سمجھ سکیں کہ اگر :

سے بہ مصطفیٰ نہ رسیدی تمام بولہبی است

آپ دیکھیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی زبان مبارک سے اس بنی اسرائیل کے جہاد کا تذکرہ کرتے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اُمت اور آلِ اولاد اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی اُمت کا فرق ظاہر کر دیا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کے جو صحابہ کرام

تھے وہ ہر غزوہ میں شریک ہونے کے لئے بے تاب ہوتے تھے۔ کوئی جہاد سے فرار نہیں حاصل کرتا تھا بھوک کی حالت میں روزے کی حالت میں اور ضعیفی و غریبی کی حالت میں ہر حال میں سرکارِ دو عالم ﷺ کا ساتھ انہوں نے دیا۔ اور تمام غزوات میں شرکت کرتے تھے۔ اور اس شمولیت کو باعثِ فخر اور فوز و فلاح سمجھتے تھے اور ہمیشہ ہر جہاد میں وہ ثابت قدم رہے۔ یہ جو بات ہے : فلما فصل طالوت : اس سے ایک بات اور بھی ظاہر ہوئی۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کھوٹے کھرے اور مومن و منافق کو مختلف طریقے سے الگ کیا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کے زمانے میں رفع یدین کے ذریعے سے پتہ لگ گیا اور حضرت اشوئیل علیہ السلام کے فرمان پانی پینے سے تو اللہ تعالیٰ فرق ظاہر فرما دیتا ہے، مومن اور منافقوں میں۔ ایمان ایک صفت ہے مگر اس کے مختلف درجات ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ۳۱۳ رہ گئے تھے اس میں بھی جن کا ضعیف ایمان تھا، وہ مرعوب ہو گئے تھے اور جن کا قوی ایمان تھا ان میں جرأت تھی اور فتح کی ہمت تھی اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہم تھوڑے بھی غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔

اور تیسری بات یہ پتہ لگی کہ گناہ اور بے دینی سے بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا اور پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی آوازیں لگا رہے تھے کیا تم ۳۱۳ آدمی جو ہیں تم ہوش میں تو ہو۔ لاکھوں کے لشکر سے لڑنے جا رہے ہو۔ تم کیسے اس کا مقابلہ کرو گے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ گناہ اور بے دینی سے انسان میں بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ چوتھا اصول یہ ہوا کہ فتح و شکست جو ہے ساز و سامان سے، تائیدِ الہی سے ہوتی ہے اگر ہم میں مغلوبیت آتی ہے جیسے کہ مرعوبین میں آگئی تو کس وجہ سے آتی ہے؟ صبر

اور قوتِ ایمانی میں کمی سے۔

اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اطاعت گزار کو مومن بناتا ہے اور نافرمان کو کافر بناتا ہے، اور ان میں فرق ظاہر فرمادیتا ہے۔ توکل اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ انسان سازد سامان نہ کرے۔ اسباب اکٹھا نہ کرے۔ بلکہ توکل یہ ہے کہ اسباب کرے اور جو اس کے بعد مسبب الاسباب پر بھروسہ کرے۔ اس لئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق اسباب ہے تابع اسباب نہیں ہے اس لئے وہ قلیل کو کثیر پر فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک تفسیر صوفیانہ ہے۔ اس نہر کا جس کو نہر فلسطین کہتے ہیں یا نہر اردن تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ نہر اردن ہے یہاں کی لذتیں اس کا پانی ہے اور آنے والے لوگ جو ہیں اس دنیا میں وہ طالوتی لشکر ہیں اور شیطان و جالوت کا مقابلہ کرتے ہیں یہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ دنیا میں بقدر ضرورت مشغول ہوتے ہیں، جیسے کہ صابریں نے ایک چٹو پر اکتفا کیا۔

انسان کا وجود خاکی ہے۔ مٹی کی کیا تاثیر ہے۔ انسان کا وجود خاکی ہے، انسان مٹی کا بنا ہے۔ مٹی کی کیا تاثیر ہے وہ خشک ہوتی ہے۔ اس کی خشکی کیسے جاتی ہے؟ بارانِ رحمت سے، جب رحمت کے چھینٹے پڑتے ہیں تو دل کی خشک مٹی تروتازہ ہو جاتی ہے۔ اور عاقل وہ ہے جو طلبِ دنیا میں مبتلا نہ ہو۔ اس لئے کہ رزق تو مقسوم ہے۔ وہ تو آپ کو مل کر رہے گا۔ لہذا رزق کی فکر میں اللہ کو نہ بھولیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نبی تھے۔ رب کریم اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دوسرے سے بے تمنا شامعت فرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا

نصیحت فرمائی کہ : اے داؤد ! تم بھی مجھے چاہتے ہو اور میں بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ اور تم میرے چاہنے پر بس راضی رہو۔ میرے چاہنے پر راضی رہو، میں تمہارے لئے بہت کافی ہوں۔ سلطنت اور حکومت تو میں نے تمہیں دے ہی دیا ہے۔ بس میرے چاہنے پر راضی رہو۔ سب کچھ ملتا رہے گا۔

اب وہ اصل جہاد کی طرف اگلی آیت میں آتے ہیں : ولما برزوا الجالوت وجنوده : مبارزت کہتے ہیں آنا سامنا ہونا جنگ میں۔ دونوں فوجیں جب سامنے ہوتی ہیں : ولما برزوا الجالوت وجنوده : اور جب یہ ۳۱۳ مجاہدین جالوت اور اس کے لشکر کے آگے سامنے آئے تو انہوں نے دُعا مانگی۔ کیا دُعا مانگی ؟ : ربنا افرغ علينا صبرا وثبت : فراغ کیا ہے ؛ کسی برتن میں دودھ۔ منہ کھول دیں اور لیٹے ہوئے منہ بھر کے سارا منہ میں انڈیل دیں۔ سارے کلمہ سارا یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے بلکہ ہمارے پر صبر انڈیل دے۔ صبر سے ڈھانک دے ہم کو۔ اتنا صبر ہمیں عطا فرما : قالوا فرغ علينا صبرا : اے رب کریم ہمیں بہت سارا صبر عطا فرما۔ صبر میں زیادتی فرما دے، کشادگی فرما دے : ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا : اور ہمیں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما، ایمان اور یقین عطا فرما : وانصرنا على القوم الكافرين ۝ : اور اس کافر کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ ہمیں ان پر غالب فرما۔ یہ جیب کوئی مشکل ہو، جیب کوئی جہاد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت اور نصرت کی بھیک مانگنا چاہئے۔ دُعا مانگنا یہ کیا ہے ؟ سُنّتِ انبیاء ہے۔ تو حضرت اشموئیل علیہ السلام اور ان کی

قوم نے جب جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا کیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے
 دعا مانگی : ربنا افرغ..... قوم الکفرین ۵ : اور اس کے بعد پھر کیا ہوا :
 فہزموہو باذن اللہ : پھر اللہ کے حکم سے ان مٹھی بھر ۳۱۳ مجاہدین نے
 جالوت کے لاکھوں کے اس لشکر کو شکست دی : وقتل داؤد جالوت : اور
 حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔

وہ نو عمر نوجوان، بیمار، کم سن، اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے، ابھی
 بکریوں کے ساتھ کھیلتے تھے بکریاں چراتے تھے۔ انہوں نے جالوت کو قتل کر ڈالا :
 واتہ اللہ..... مما يشاء : جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کارنامہ سر انجام
 دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا فرمایا۔ حکومت، سلطنت
 اور حکمت عطا فرمائی۔ زبور ان پر نازل کی : وعلمہ مما يشاء : اور جو کچھ اللہ
 چاہتا تھا ان کو سکھایا۔ ان کے ہاتھ میں لوہا موسم بن جاتا تھا وہ ذرہ بکتر بناتے تھے، اور
 اوزار بناتے تھے۔ اور چیونٹیوں کی زبان، پہاڑوں کی حمد و ثناء، پرندوں کی زبان وہ سب
 جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سکھائی اور لحن داؤدی عطا فرمایا وہ جب زبور شریف کی
 تلاوت فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے، تو پرندے جانور ان کے چاروں
 طرف جمع ہو جاتے تھے، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے جب ہم ختم کرتے ہیں شام کو پرندے
 آکر اوپر چھپھانے لگتے ہیں۔ یہ ان کی سنت ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کی مخلوق
 دوسری جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے۔

اب پچھلی آیت میں مومنین کے دو گروہ معوبین اور صابرين کا ذکر تھا۔ اب

یہ ذکر ہو رہا ہے کہ صابرین کی ہمت سے فرعون میں بھی ہمت پیدا ہوئی ان کی استقامت دیکھی ان کے ساتھ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی استقامت اور صبر عطا فرمایا : ولما برزوا لجالوت : برزوا کا مطلب ہے کھلے میدان میں آگئے۔ جب میدان جنگ میں آنا سامنا ہوا۔ ”مبارزت“ کہتے ہیں کہ اس میدان میں خصوصی میدان جس میں جنگ ہونی ہے، اس میں اپنے مقابل کو طلب کرنا۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سپہ سالار یا بڑے بڑے سپاہی مشہور جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اپنے مقابلے کا بھیجو آج می طرح سے جنگ میں ٹوٹل فوج شامل نہیں ہوتی تھی۔ ان کے سرداران اپنے مقابلے میں بلاتے تھے اگر وہ جنگ میں ہار گئے تو سب ہار گئے، پورا لشکر ہار جاتا تھا میدان جنگ میں۔ اس میں : قالوربنا : دُعا میں کرن سا اللہ تعالیٰ کا نام یاد کیا : رب جب کوئی مشکل وقت آئے تو یا تو اللہ کے اسم ذات سے یاد کریں یا اللہ تعالیٰ کے اسم رب سے جس میں ہمارے پالنے ہماری پرورش ہماری دیکھ بھال کا ذکر ہو۔

تو اللہ تعالیٰ کو بطور پالن ہار کے یاد کیا۔ تو اے رب آپ ہی ہمیں زندگی اور موت دینے والے ہیں۔ آپ ہی ہماری پرورش کرنے والے ہیں، عزت و آبرو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہماری مدد کریں تو چونکہ یہ دُعا تے فتح و نصرت تھی اس لئے رب کو پکارا کہ تیرے ہاتھ میں۔ جیسے : افرغ علینا : میں نے بتایا فراغ جو ہے یا فراغت جو ہے وہ کسی برتن کو انڈیل کر کے اس کی ساری چیزیں انڈیلنے کو کہتے ہیں۔ اور صبر کا مطلب ہے روکنا۔ اپنے کو کسی چیز سے روکنا، پریشانی سے روکنا، کم ہمتی سے روکنا، شر سے، اور گناہ سے روکنا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والا ہے اور بندے بھی صبر کر سکتے

ہیں۔ اس لئے کہ رب کا بھی نام صبور ہے : یَا صَبُور : اے صبر کرنے والے !
اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، تو وہ بُروں سے عذاب کو روکتا ہے۔

آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بنی اسرائیل کے جو جرائم ہیں
ان سے کم نہیں ہے ان سے زیادہ ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صبور ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ
کی اُمت سے کلمہ گو لوگوں سے اپنے عذاب کو اس نے روکا ہوا ہے۔ اور دوسرا اسکی
صبر کی مثال کیا ہے؟ وہ نافرمانوں کو جلد سزا نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ آج ہی اس نے گناہ
کیا آج ہی اس کو سزا دے دی۔ بلکہ وہ صبر فرماتا ہے، وہ دیکھتا ہے موقع دیتا ہے کہ
یہ توبہ تو نہیں کرتا۔ یہ میری طرف پلٹتا تو نہیں، اگر پلٹ گیا، توبہ کر لی تو وہ معاف کر دیتا
ہے۔ اور بندوں کا صبر جو ہے تین قسم کا ہے۔ ایک تو گناہوں سے اپنے نفس کو
روکنا، دوسرا یہ کہ عبادات میں جو مجاہدہ ہے اس پر صبر کرنا۔ بھوک لگی ہے لیکن روزہ رکھ
رہے ہیں۔ سونے کو جی چاہ رہا ہے لیکن تہجد کے لئے اٹھتے ہوئے ہیں۔ یہ بھی صبر کی
ایک قسم ہے۔ اور تیسرا ہے، مصیبت میں صبر، کم ہمتی سے اپنے کو روکنا۔ کم ہمتی اور
نا اُمیدی سے روکنا، کیونکہ : لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ : یہاں صبر سے مطلب
ہے استقلال، استقامت اور صبر کا مطلب ہے ٹھہرنا : ثَبَتِ اقْدَامُنَا : ہمارے
قدم کو جماتے رکھنا۔

اور نصر کا مطلب ہے مدد، فتح دونوں معنی ہیں۔ حزن کا مطلب ہے توڑنا
یا پھٹنا۔ فہم : حزمیت خاص کر پتھر جو ٹوٹتا ہے، پشیمہ نکلتا ہے، اس کو حزم کہتے
ہیں۔ اب زم زم کا جو منہ ہے اس کو حزم جبریل کہتے ہیں، اس لئے کہ جبریل علیہ السلام

نے آکر وہاں سے پانی نکالا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکمت کا ذکر کیا ہے، حکمت کا مطلب یہاں نہ ہو رہے جس میں ۴۳۰ سورتیں تھیں اس کئی حصے والی کتاب، اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائیں۔ جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔

اب حضرت داؤد علیہ السلام نے کس طریقے سے جالوت کو قتل کیا اس کا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا جالوت کا قد بہت لمبا تھا اس کا ایک میل سایہ تھا اور بہت ہی جابر ظالم اور بہادر شخص تھا۔ اکیلے لشکر دلوں کو بھگا دیتا تھا۔ جب لشکر تیار ہوا، طالوت کا تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور وہ ساتوں بھائی جو اس میں شامل ہوئے پیغمبر کی اولاد تھے اور پیغمبری اور سلطنت کی سعادت ملنے والی تھی۔ لہذا وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اپنی بیماری کا انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ اور وہ آل یہود ا تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد میں سے جن میں یہ سب سے چھوٹے تھے۔ بکریاں چراتے تھے، کھیلتے تھے۔ اس وقت بیمار تھے جس کی وجہ سے رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اپنے (۶) چھ بھائیوں کے ساتھ خود بھی نہر پار کر گئے، بہاد کے شوق میں۔

جب جالوت نے میدان جنگ میں آکر للکارا کہ آؤ تم تین سو تیرہ (۳۱۳) مجھ سے کیا لڑو گے۔ تم میں سے کوئی بہادر جبری ہے تو میرے سامنے آئے۔ تو اس وقت اس کی ہیبت کی وجہ سے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ تو طالوت نے اعلان کیا کہ اس وقت جو جالوت سے جنگ کرے گا اور اس کو مارے گا اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اس کے باوجود بھی کوئی شخص آگے

نہیں بڑھا۔ تو اس نے حضرت اشمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ان تین سوتیرہ (۲۱۳) میں سے کوئی شخص اس سے لڑنے اور اسکو ختم کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو اس وقت حضرت اشمویل علیہ السلام پر وحی آئی کہ حضرت داؤد آل یہودا ابن یعقوب اس کو کیفر کردار تک جہنم رسید کریں گے۔ چنانچہ جالوت نے حضرت داؤدؑ جو اس وقت تو بیغیر نہیں ہوئے تھے ان سے کہا کہ آپ آل یہودا ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے وہ کافر جالوت کیفر کردار تک پہنچے اس نے ان کو زرہ دی، ہتھیار سے لیس کیا، اور گھوڑا دیا۔ تھوڑی دیر تک حضرت داؤد علیہ السلام چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت جو دی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں گھوڑے، زرہ اور ہتھیار سے توفیق حاصل کروں گا۔

جب واپس آنے لگے تو جالوت سمجھا کہ ڈر کر واپس جا رہے ہیں۔ وہ گئے اور انہوں نے گھوڑا واپس کیا ہتھیار واپس کیا اور زرہ واپس کی۔ اور ان کے ہاتھ میں ایک گوپھن ہوا کرتا تھا، رستی ہوتی تھی، اس میں پتھر ڈال کر کے اس سے شکار کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے ماہر تھے اس کے۔ لیکن انہوں نے اس میں تین پتھر ڈالے۔ ان میں سے ایک پتھر تھا سنگ موسیٰ اور دوسرا تھا سنگ ہارون اور ایک اپنا پتھر وہ یہ تین پتھر لے گئے اور اس نے کہا کہ تم آئے ہو لڑنے کے لئے۔ تم تو ابھی ختم ہو جاؤ گے۔ تمہاری ہڈی، بوٹیاں کتے کھائیں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ میں کس طرح تم سے لڑتا ہوں۔ اور تمہاری ہڈی، بوٹی کتوں کو دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے وہ گوپھن میں لگا کر اس کو مارا تو وہ پتھر اس کے سر سے پار ہو گیا اور پار ہو کر اس لشکر میں گیا اور

جالوت تو گر پڑا گھوڑے سے اور مر گیا وہیں پر لشکر کے ۳۰ آدمی مر گئے۔ جب اس طریقے سے جالوت کو گرتے ہوئے دیکھا تو لشکر بھاگ گیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کے جسم کو گھسیٹتے ہوئے، جیسے کتوں کو، جانوروں کو گھسیٹتے ہیں اور طالوت کے حوالے کیا۔

طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنی بیٹی سے شادی کی اور اپنی آدمی حکومت ان کو دے دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت سے اور رحمت سے اپنی رعایا پر حکومت فرماتے تھے، امن و امان قائم رکھتے تھے، یاد رکھیں کہ جہاد بظاہر رحمت ہے لیکن دراصل وہ رحمت ہے، اس لئے کہ اس سے امن قائم ہوتا ہے اور ظالموں سے نجات ملتی ہے۔ اس کی بات اگلی آیت میں آئے گی۔ تو اور وہ بہت ہی مقبول بادشاہ ہو گئے۔ بہر حال چالیس (۴۰) سال تک طالوت نے حکومت کی، جب طالوت کا انتقال ہو گیا تو بخوشی و راضی بنی اسرائیل نے اس کی دولت اور حکومت حضرت داؤدؑ کے حوالے کر دی۔ اس آیت کے کچھ اصول ہوتے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنگ کے وقت فتح و نصرت کی دُعا سنتِ انبیاء ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام صاحبِ کتاب پیغمبر ہیں۔ اور دیگر نعمتوں کے حامل ہیں۔

تیسری بات یہ کہ رب تعالیٰ کی نصرت اگر ساتھ ہو تو نو عمر اور کم سن لوگ بھی بہت مشکل کام کر جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی کمسنی میں جالوت کو قتل کیا۔ اور معاذ بن افرہ جو ارسال کے تھے انہوں نے ابو جہل کا کام تمام کیا۔ گو بھین چیلانا، میزائل پھینکنا، وہ میزائل ہی ہو ایک طرح کا۔ تو وہ کیا ہے وہ سنتِ داؤدی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ سنت آج کے دور میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جالوت ہند کو ختم کریں۔ پانچواں اصول یہ ہوا کہ نیک کام کا معاوضہ لیا جاسکتا ہے۔ حضرت داؤدؑ نے جالوت کو قتل کیا جہاد کے ذریعے سے۔ وہ ایک نیک کام تھا لیکن اس کا معاوضہ انہیں ملا۔ طالوت کی بیٹی ملی نکاح میں اور طالوت کی آدمی حکومت ملی اور اس معاوضے سے ثواب کم نہیں ہوتا۔ لہذا دینی معلم اور پیر صاحبان وہ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نذرانے یہ شرعاً منع نہیں ہے، تو نیک کام کا معاوضہ لیا جاسکتا ہے۔ یہ اللہ پر توکل کرے تو وہ بہتر چیز ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا اور لوگوں کو تکلیف نہ دینے میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ مصیبت میں صبر کی دعا مانگنا جائز ہے : ربنا افرغ علينا : چھٹی بات یہ ہے کہ بادشاہ جہاد کا انعام مقرر کر سکتا ہے۔ تمغہ شجاعت، نشان حیدر دے سکتا ہے۔ ناجائز نہیں ہے۔

ساتویں بات یہ ہے کہ حضور ﷺ کو ساری زبانیں آتی ہیں، اس لئے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پرندوں، چوٹیوں، پہاڑوں کی زبانیں آتی تھیں، اور حضور ﷺ کا علم تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی نعت اور آپ پر دُور ہر زبان میں لوگ بھیجتے ہیں۔ اور سب حضور ﷺ کو پیش ہوتا ہے اور سب کو آپ قبول فرماتے ہیں۔ تو بن جانے تو قبول نہیں فرماتے۔ جان کر کے اور سن کر کے اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں :

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

تو لوگوں کو جو معترضین ہیں ان کو اس سے عقل کے ناخن لینا چاہیے کہ اگر حضرت داؤدؑ

کو عام انسانوں سے کہیں زیادہ علم تھا تو سرکارِ دو عالم ﷺ کو تمام انبیاء سے زیادہ علم ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے پتھر سے، اونٹ سے، جلے ہوئے درخت سے لکڑی سے آپ نے خطاب فرمایا۔

کچھ روحانی امراض ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ان امراض سے پاک ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم وہ بھی عیوب سے پاک ہوتے ہیں معصوم نہیں ہوتے۔ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں لیکن جو روحانی عیب ہیں ان سے پاک ہوتے ہیں ان میں بخل نہیں ہوتا ان میں کینہ اور حسد نہیں ہوتا وہ بخل سے، کینہ سے، اور حسد سے پاک ہوتے ہیں یہ چیزیں روحوں کو بیمار اور پلید کرتی ہیں۔

لڑکی والے اچھی طرح سن لیں، سنتِ انبیاء یہ ہے کہ داماد کا مال دیکھ کر اپنی بیٹی نہیں دینا ہے، بلکہ داماد کا کمال دیکھنا ہے۔ حضرت اشمویل علیہ السلام کے نائب طاووت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا مال دیکھ کر لڑکی نہیں دی، وہ تو ایک کم سن چرواہا ہے تھے لیکن ان کا کمال دیکھ کر اپنی بیٹی دی اور سرکارِ دو عالم ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مفلسی کے باوجود ان کا مال دیکھ کر نہیں ان کے علم و کمال دیکھ کر اپنی بیٹی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں خادم تھے انہوں نے حضرت صفورا کا نکاح ان سے کیا۔ ان کا کمال دیکھتے ہوئے۔ انکی نگاہ نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ کا جلیل القدر نبی ہونے والا ہے۔ اور ایسا جلیل القدر کہ اس کا خطاب کلیم اللہ ہوگا۔ اب آخری آیات سنا دیتا ہوں وہ ۲۹۱ کا دوسرا حصہ ہے۔ اس واقعہ کے

بعد اللہ تعالیٰ اصول بیان فرماتا ہے: ولولا دفع اللہ الناس.... علی العلمین ۵:

اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا میں فساد پھیلانے والوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرے
 دفع کرنا مطلب ہے طاقت یا زور سے الگ کرنا، دُور کرنا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ
 طاقت نہ دے کہ کچھ لوگ کچھ امروں کو دفع کر سکیں تو پھر کیا ہوگا۔ دنیا میں فساد پیدا ہو
 جائے گا۔ اگر فرعون کو موسیٰ (علیہ السلام) ختم نہ کرے۔ اگر جالوت کو اشموئیل اور طالوت اور
 داؤد (علیہم السلام) ختم نہ کریں تو دنیا میں فساد قائم رہے گا۔ اگر نبی کریم ﷺ اور ان کے
 صحابہ کرام کفر کو ختم نہ کرتے، یہود العرب سے تو ساری دنیا کفر میں تاریکی میں ڈھکی ہوئی
 ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ مفسدین کو دفع کر دیتا ہے اپنے بندوں سے ان کو طاقت و نفرت
 دے کر کے، کیوں؟ : وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ اس لئے
 کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ جہاد جو ہے کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے امن
 قائم کرنے کا۔ اور امن و آشتی ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم میں امن و
 آشتی قائم کرتا ہے اس لئے کچھ لوگوں کو طاقت عطا فرمادیتا ہے کہ وہ مفسدین کو صفحہ ہستی
 سے مٹادیں۔ ان کو دفع کر سکیں۔

تو اس کا تعلق یہ ہے کہ پہلے جہاد کا ذکر تھا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:
 فَضْلٌ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ : یہ تو ذریعہ عمل ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : تَلَا
 آیت اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ : یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو
 حسبِ ضرورت حقیقت کے مطابق واقعات کی ضروریات کے مطابق آپ کو سناتے رہتے
 ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ : وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ : کہ آپ ہی میرے
 محبوب رسول ہیں۔ آپ کو میری توحید اور میری کبریائی کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا ہے

اس وجہ سے آپ کو باخبر رکھنا آپ کو غیب کا علم دینا میری مصلحتوں میں سے ہے۔ اس آیت کے ساتھ دوسرا پارہ ختم ہو گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل دنیا میرے نبی پر ایمان لاؤ اس لئے کہ وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ہم نے ان کو وہ سب باتیں بتادی ہیں تاکہ وہ تم کو بتا سکیں۔ وہ میرے محبوب رسول ہیں۔

دفعہ کا مطلب۔ بزور قوت کسی چیز کو مٹانا۔ اور دافع کا مطلب اللہ تعالیٰ ہے اور مدفوع کیا ہے اہل شر ہیں جن کو مٹایا جاتا ہے اور ید مدفوع ہے : جن کے ذریعے سے مٹایا جاتا ہے وہ کون ہیں وہ مجاہدین ہیں وہ مومنین ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں وہ انبیاء ہیں۔ اصلاح سے بہتری ہوتی ہے اور فساد سے خرابی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔

تو اس کا خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ جہاد جو ہے فساد نہیں ہے۔ اور وہ قیام امن کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جہاد تکلیف تو ہے بظاہر لیکن دراصل وہ رب کا فضل ہے : وَلَٰكِن اللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْعَالَمِیْنَ ۝ : اس جہاد کی وجہ سے مفسدین فساد سے باز رہتے ہیں۔ دفعہ ظاہری بھی ہوتا ہے باطنی بھی۔ دفعہ ظاہری کس سے ہوتا ہے۔ پیغمبروں سے اب جالوت فساد تھا، مفسد تھا۔ دنیا میں فساد پیدا کرتا تھا۔ امن اور چین ختم کر دیتا تھا تو حضرت اشموعیل علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے بادشاہ مقرر کیا تاکہ اس کا دفاع کر سکیں۔ تو پیغمبروں سے اور بادشاہوں سے ہوتا ہے علماء سے اور اولیاء سے ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر شخص اپنے حسب منصب دافع بلاء ہے۔ یہ جو حسابی کتابی لوگ ہیں درود تاج سے بھر سکتے ہیں کہ اس میں حضور ﷺ کو دافع البلاء

والوباء کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نبی سے لے کر عام انسان تک ہر ایک کو دافع البلاء بنایا ہے۔ کیا بیماریاں بلا نہیں ہیں۔ بلائیں نازل ہوتی ہیں، لوگ بیمار پڑتے ہیں۔ اور ڈاکٹر کیا ہیں؟ دافع البلاء ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے حسبِ منصب مختلف فسادات اور بلاؤں کے لئے دافع بنایا ہوا ہے چنانچہ اولیاء اللہ بادشاہ علماء انبیاء سب اپنے حسبِ منصب دافع بلاء ہیں، اور خفی یا باطنی جو ہے وہ اصل کے ذریعے سے ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی ذاتِ مبارک میں یہ کمال ہے کہ ہر ظاہری اور باطنی بلافساد اور شر کو دفع فرماتے ہیں۔ اس آیت کے کچھ فائدے ہیں کچھ اصول ہیں حکومت اور سلطنت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ فضلِ ربی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کے ذریعے قیام امن ہوتا ہے۔ جہاد اور دنیوی انتظام خلافِ نبوت نہیں بلکہ فرائضِ منصبی انبیاء ہیں ایسا نہیں ہوا کہ حضرت اشموعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نبی ہوں میں نے پیغام پہنچا دیا ہے میرا کام تبلیغ ہے اب جہاد کے لئے تم لوگ جاؤ نہیں وہ جہاد میں خود بھی شامل ہو گئے۔ تو سرکارِ دو عالم ﷺ تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ اور پھر اسلامی مملکت قائم ہوئی تو اس کے سربراہ بھی ہوئے چنانچہ انبیاء کے اور اولیاء اللہ کے تارک الدنیا ہونا منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کرو لوگوں کو ڈھنگ سکھاؤ کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکیں۔ اپنی روح کو فسادوں سے پاک کر سکیں اور ساتھ ساتھ جہاد بھی کریں۔

مصیبتیں بھی فراخی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں۔ جہاد بظاہر تکلیف ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ نبی کا علم غیب جو ہے وہ نبوت کی

دلیل ہے۔ لہذا نبی کے جو علم غیب کا منکر ہے۔ وہ نبوت کا منکر ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ حاضر و ناظر نہیں ہیں حضور ﷺ کو تو غیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا انہوں نے ہمیں بتادیا۔ وہ کہتے ہیں (نعوذ باللہ من ذالک) کہ وہ پیغامبر تھے، انہوں نے ڈاک پہنچادی، ہم تک بس ان کا کام ختم ہو گیا یہ بات غلط ہے۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب اور حکمت دونوں عطا فرمائی۔ علم غیب عطا فرمایا۔ اور نبی کا علم غیب ہی ان کی نبوت ہے نبی نام ہے ان چیزوں کی خبر رکھنے والے کا۔ (سعودی عرب میں ایک اخبار ہے) نبی کا مطلب ہے خبر رکھنے والا۔ غیب کی خبر رکھنے والا۔ اور اس کا ثبوت تو کلام پاک میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں جو کچھ کرتے ہو مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ میں اس کا علم رکھتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو کیا بچا کر رکھتے ہو۔ تو وہ دیکھتے تو نہیں آنکھوں سے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں وہ چیزیں جو پردے میں ہیں ان کا علم عطا فرماتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی بڑی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اُسے اپنے حبیب ﷺ سے ایسی محبت ہے کہ وہ قطعی اس بات کی اجازت کسی کو نہیں دیتا کہ کوئی اس پر اعتراض کرے اور اس اعتراض کی برہان قاطع نازل نہ ہو۔ عیسائی جو ہیں چاد کی مخالفت کرتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غلط ہیں اے میرے نبی آپ جو جہاد کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا فضل ہے : وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ : چھٹا اصول یہ ہے کہ ہر کام کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے یہ لوگ دھوکہ اس لئے کھا جاتے ہیں، اپنے ایمان میں۔

معتز ضین جو ہیں وہ اندھے ہیں آنکھ کے، رُوحانیت ان کے مسلک میں نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں دیکھ پاتے : ید اللہ فوق ید یدہم : یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کس کے ہاتھ پر کس کا ہاتھ ہے تو فاعل ہر کام کا اللہ تعالیٰ ہے۔ مگر وسیلہ اس نے انسان کو بنایا ہے اور اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے اس کے نفسانی جہاد کے لئے بھی اس نے وسیلے بنائے ہیں۔

اب یہ دوسرا پیرا ختم ہو گیا ہے اس کی آخری آیات کی ایک تفسیر صوفیانہ پیش کرتے ہیں جو بڑی پیاری ہے۔ مشائخ اور اولیاء مصلحین ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مشائخ اور اولیاء کے ذریعے نفس کے جالوت کو ہلاک نہ کرتا تو روح کی زمین بگڑ جاتی۔ روح کی زمین کیا ہے؟ طالبین۔ طالبین کی استطاعت یہ ہے کہ اللہ کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ یا ان کی استعداد بگڑ جاتی ہے۔ اور ان کے اخلاق تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قلب کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ ورنہ قلب اللہ تعالیٰ کا ہمان خانہ نہیں بن سکتا تھا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل فرماتا ہے اور طالبین کے دل میں طلب کا جوش دیکر انہیں کاملین کے در پر پہنچا دیتا ہے۔ تو پھر ان کاملین کو ہم پر مہربان فرما دیتا ہے۔ جیسے حضور شاہ افضل سرکار ہم پر مہربان ہیں اور ان کو ایسا مہربان فرماتے ہیں، وہ فیض عطا فرماتے۔ جس گھر میں شوق سے مغربی موسیقی سنا کرتے تھے اس گھر میں تفسیر اللہ کے کلام کی اور مجالس ذکر کی ہوتی ہیں۔ تو رب طالبین کو ریاضت اور مجاہدے کی قوت عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ کرم نہ کرتے تو ہم جیسے طالبوں کے دل پاک نہ ہوتے نفس آلودہ ہی رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت مبارکہ میں : ”کہ اے میرے محبوب! رب آپ پر اللہ کے اسرار اور حقیقتیں

ظاہر فرماتا ہے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سارے مقامات طے کئے ہیں اور
اور کمالات کا مشاہدہ کیا تاکہ میری آیات اور نشانیاں لوگوں تک پہنچا سکیں آپ کو میں نے
نشانیاں دلائی ہیں۔

دنیا میں روشنی اور تاریکی آتی رہتی ہے۔ چھوٹے دن ہوتے ہیں اور بڑے دن ہوتے
ہیں۔ روشن دن ہوتا ہے اور تاریک رات ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ قلب و روح میں ہمیشہ
روشنی ہوتی ہے وہاں بھی کبھی تاریکی اور کبھی روشنی ہوتی ہے۔ کبھی قلب پر شیطان اور نفس
کا راج ہوتا ہے اور کبھی روح اور سر کا۔ جب کسی شاہ افضل سرکار جیسے باکمال کی غلامی
مل جائے، فیض مل جائے تو اکثر روح اور سر کی حکمرانی ہوتی ہے قلب پر تو کبھی فسق و
فجور کے اور کبھی خوفِ الہی اور رجاء اور گریہ، اشک و اجالے ہوتے ہیں، کوئی نہ سمجھے کہ
شیطان میرے دل پر راج نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں حاصل نہ ہو تو ہمارے
دلوں پر شیطان کا راج ہو جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت ۲۰۰ میں فرماتا
ہے کہ جب شیطان تم کو درغلالتے جیسے کہ وہ درغلالتا ہے تو تم میری پناہ مانگو۔

تو طابین اور سالکین کو رب کی پناہ مانگتے رہنا چاہیئے۔ کیوں؟ اس لئے کہ ہمارا
دل تو اللہ کا گھر ہے اور اس کی حیثیت بیت اللہ شریف جیسی ہے۔ اس کی حرمت ہم جیسے
گنہگاروں سے نہیں ہو سکتی۔ اس بیت اللہ شریف میں بھی تین سو سال تک بتوں کا راج
رہا۔ حضور رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آکر کے اسے شیطان اور بتوں سے داغدار کرایا۔ اور
مومنین کے لئے اس کے دروازے کھلوا دیئے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اتنا بزرگ ہو گیا ہے
اتنا باکمال ہو گیا ہے کہ اب اس کے قلب پر کسی غیر کا راج نہیں ہو سکتا اگر ہم حفاظت میں

ہوں گے تو صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت سے؛ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اس کی پناہ سے۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ اور عافیت میں رکھے۔ شیطان اور نفس کے شر
 سے بچائے۔ ہمارے قلب و روح کو پاکیزہ رکھے، باطنی روشنی عطا فرمائے، اور
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر مشکل گھڑی میں ہمیں صبر و
 استقامت عطا فرمائے۔

آمین

بجاہ سید المرسلین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

پارہ تلب الرسل سورة البقرة

آیت نمبر: ۲۵۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ
وَاتَيْنَا عِیْسٰی ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنٰتِ وَآتَيْنَاهُ
رُوحَ الْقُدُسِ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ
الَّذِیْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَیِّنٰتُ وَلٰكِنْ اِخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ
وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیْدُ ۝۲۵۳

یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا ان

میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر
 درجوں بلند کیا، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں
 دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اللہ چاہتا تو ان کے
 بعد والے آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی
 نشانیاں آچکیں، لیکن وہ مختلف ہو گئے ان میں کوئی ایمان
 پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ
 جو چاہے کرے۔ ﴿۱۵۲﴾

میں نے سورہ بقرہ پارہ تیسرا تک الرسل کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے
 ۲۵۲ آیت کی تفسیر پچھلی مجلس میں بیان کر چکا ہوں لیکن پھر بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوَهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ : ہزاروں سال
 پُرانے واقعات انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو بتائے۔ ان واقعات
 کے پس پردہ جو حکمت تھی وہ بتائی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو
 آپ پر صاف صاف اور مرحلہ وار ظاہر کی گئی ہیں، اور اس لئے کہ: وَانْكَ لَمِنَ
 الْمُرْسَلِينَ ۝ : کہ آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔

اس آیت سے یہ دماغ میں خدشہ ہو سکتا تھا، یہ خیال آ سکتا تھا کہ شاید
 سارے رسول ایک جیسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ازالے کے لئے اگلی آیت
 نازل فرمائی: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ: ہم نے

رسول تو بھیجے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ رسول صاحب کتاب ہو تلہے کتابوں اور صحیفوں کے ساتھ ان کو بھیجا جاتا ہے۔ اور نبی اس پر عمل کراتے ہیں۔ تو ہم نے جو سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار (۱۴۰۰۰) کا لیکن ذکر چند کا کیا کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طرح سے دنیا میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیمؑ کا ذکر فرمایا، کہ انہوں نے اللہ کا گھر بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے فرعون سے ظالموں سے اپنی قوم کو نجات دلائی اور دوبارہ مومنین کی حکومت قائم کی۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا۔ اور پھر حضرت اسموٰیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے جہاد فرمایا تو مختلف جلیل القدر انبیاء نے جس کام کیلئے بھیجے گئے تھے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ان رسولوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ : **تِلْكَ الرِّسَالُ** : یہ سارے رسول ہیں میرے ہی بھیجے ہوئے ہیں : **فَضَلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَىٰ بَعْضٍ** : ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔

تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ رسول تو سب ہیں لیکن برابر نہیں ہیں اور ان میں بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے عرش پر بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے عرش پر دیکھا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حجاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حجاب جب قاب قوسین اودانی کا فاصلہ رہ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا۔ تو اس طرح

سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور سرکارِ دو عالم ﷺ کو سب پر فضیلت ہے اس کی تفسیر میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو اس آیت کا کچھلی آیت سے تعلق یہ ہوا کہ کچھلی آیت میں کہا کہ آپ ان رسولوں میں سے ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ سارے رسول برابر نہیں ہیں، بعض کو بعض کے اوپر فضیلت ہے اور سرکارِ دو عالم ﷺ سب سے زیادہ فضیلت مآب ہیں۔ سب سے بلند درجہ والے ہیں۔ ان کے مختلف کام کا، کسی نے تعمیرِ کعبہ فرمائی۔ کسی نے کلام باللہ فرمایا کسی نے جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان سب کے درجات یکساں نہیں ہیں درجات مختلف ہیں۔ جواب بعض گھما کر کے، جو دہائی اور اہل حدیث حضرات فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نہیں سب کے مراتب الگ ہیں اور آپ افضل الانبیاء ہیں۔ تو جب اللہ فرماتا ہے مِثْلِكَ تو یہ انہی رسولوں کا ذکر ہے۔ جن کا پہلے بیان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کر چکا ہے۔ اور یا جن کی خبر حضور ﷺ کو ہے۔

نبی اور رسول میں کیا فرق ہے رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اس لئے کہ رسول صاحبِ کتاب ہے۔ نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں لیکن رسول صرف تین سو تیرہ ہیں۔ اسلام میں تین سو تیرہ کی بڑی اہمیت ہے۔ جنگ بدر میں تین سو تیرہ تھے۔ رسول ۳۱۳ تھے۔ اور جب جالوت سے لڑائی ہوئی تو اس وقت بھی ۳۱۳ تھے، مجاہدین میں اور ۳۱۳ میں ایک نبی شامل تھے اور ایک ہونیوالے رسول شامل تھے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، ابھی وہ رسول نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں ان پر زبور اتری تھی وہ صاحبِ کتاب ہیں۔

تو: فضلنا : فضل کا مطلب ہے بزرگی۔ خاص صفات جن سے کسی کو ممتاز کیا گیا ہو۔ اور رسول کا کیا کام ہے؟ وہ اللہ سے لیتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں۔ جن کا ایمان یہ ہے کہ رسول کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ وہ گمراہ لوگ ہیں۔ رسول ہدایت بھی اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، کلام بھی اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ حکمت اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور حکمت مخلوق کو عطا کرتے ہیں۔ فضل اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور فضل اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم ہے۔ اور اللہ کے رسول، قاسم العطاء ہیں جو رب سے عطا ہوتی ہے وہ تقسیم فرماتے ہیں۔ اور وہ خلق اور خالق کے درمیان رابطہ ہیں وہ خلق کو خالق سے ملانے والے رسول ہیں۔

آپ کو یہ قصہ میں نے سنایا تھا چرواہے کا جو اللہ تعالیٰ کا عاشق تھا۔ اور چونکہ جاہل تھا اس کو تصور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے عشق میں کہتا تھا اے میرے رب! اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیری بڑی خدمت کروں۔ میں تجھے نہلاؤں دھلاؤں۔ میں تیرے سر کی جوہیں نکالوں۔ میں تجھے کنگھا کروں۔ جو اس کا تصور تھا وہ اس میں مگن کہے جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ تو انہوں نے سنا اور کہا ہائے تم نے یہ کیا ظلم کیا یہ تو کُفر بک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً ہی نور ہے اس نے کہا ہائے میں نے تو بڑا ظلم کیا۔ جس کو میں چاہتا ہوں، جس کے لئے میں جیتا ہوں، جس کے لئے میں مرتا ہوں اسی کو میں نے ناراض کر دیا، اب وہ پاگل ہو کے جنگل میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی جسے

مولانا روم علیہ رحمۃ نے یوں نظم کیا :

وحی آمد سُوئے موسیٰ از خدا

تو برائے وصل کردن آمدی

نے برائے فصل کردن آمدی

اس واقعے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ تُو تو میرے اور میرے بندوں کے درمیان رابطہ ہے، ہم نے تجھے ملانے کیلئے بھیجا ہے مجھ سے دُور کرنے کیلئے نہیں بھیجا، وہ تو مجھ سے بہت قریب تھا، اب تو نے اُسے مجھ سے بہت دُور کر دیا۔ رسول جو ہے وہ خالق اور خلق کے درمیان رابطہ ہیں وہ ان کو ملاتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ انبیاء کے وارث ہیں لہذا اب چونکہ ختم نبوت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور علمائے حق مخلوق کو خالق سے ملاتے ہیں۔ اور جو جلیل القدر انبیاء اور رسول ہیں وہ کلیم اللہ بھی ہیں۔ کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ سے براہِ راست بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ براہِ راست ان سے گفتگو فرماتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر باب الحجاب فرمایا اور سرکارِ دو عالم ﷺ نے معراج میں عرشِ اعظم پہ بلا حجاب کلام فرمایا۔ اور حضور ﷺ عبدیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ اور اس کے بعد اُلُوہیت کا درجہ ہے۔

یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : **منہم من کلم اللہ** : ان رسولوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی کریم ﷺ : **ورفع بعضهم درجات** : ان میں سے بعض کے درجات بھی میں نے بلند کئے ہیں اور جس کی مثال اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے : واتینا عیسیٰ ابن مریم البینت : اور عیسیٰ ابن مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام کسی کے نطفے سے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ کوئی ان کا باپ نہیں ہے۔ حضرت حوا علیہا السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی تھیں اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر سے بغیر کسی باپ کے نطفے کے پیدا ہوئے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے روح پھونکی تھی اپنی سانس پھونکی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے : واتینا عیسیٰ ابن مریم البینات : اور ہم نے عیسیٰ کو صاف نشانیاں دیں جب یہودی مریم علیہا السلام پر الزام لگا رہے تھے تو نہر میں پالنا تھا اس میں سوئے ہوئے تھے۔ بی بی مریم نے کہا کہ اس بچے سے پوچھو، یہ خود بتلے گا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیا بتلے گا، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔

تو معجزات بینات کا مطلب ظاہری معجزات ہے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ نوزائیدہ بچے بول نہیں سکتے، لیکن وہ پالنے سے پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی بولے۔ اور وہ چڑیاں بنا کر اس میں پھونک دیتے تھے اس میں جان آجاتی تھی اور آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کُن باذن اللہ کہہ کر۔ کوڑھی اور اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ : وایدنہ بروح القدس ط : اور پاک روح سے انہیں طاقت عطا فرمائی پاک روح حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ انہیں روح القدس کہتے ہیں۔ اور ایک تو یہ انہوں نے اپنی سانس ڈالی اور اس سے حضرت کو پھونک مارا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود پذیر ہوئے اور ساری زندگی وہ ان کی مدد کرتے تھے ہر قدم پر۔

جب یہودیوں نے ان کو سولی پر چڑھانا چاہا تو حضرت جبریل علیہ السلام انہیں اٹھا کر چوتھے آسمان پر لے گئے اور ان کے ہم شکل کو وہاں کھڑا کر دیا۔

حضرت جبریل علیہ السلام تمام انبیاء کی مدد کرتے تھے۔ ان کی خدمت پر مامور تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جلیل القدر انبیاء کے اور رسولوں کی خدمت پر مامور تھے۔ انکی مدد کیلئے انہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کے افضل الانبیاء ہونے کے کیا دلائل ہیں ان میں سے چند تو میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے : الحمد للہ رب العالمین ۝ : وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ۝ دونوں میں قدر مشترک لینے برابر کیا چیز ہے ؟ وہ چیز ہے ، عالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ اور آپ کیا ہیں ؟ آپ تمام عالم کے لئے رحمت ہیں تو جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک سرکارِ دو عالم ﷺ کی رحمت ہے۔

کسی اور نبی کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے کسی اور رسول کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہے ، کہ اس کی رحمتیں وہاں تک محیط ہیں۔ جہاں تک رب کی رحمت محیط ہے۔ تو : الحمد للہ رب العالمین ۝ : وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ۝ اور انبیاء بھی تو اسی عالم کا ایک حصہ ہیں ، جو سارے عالم ہیں اس میں بشر ہیں اس میں ملائک ہیں اس میں جن ہیں اس میں انبیاء ہیں اس میں رسل ہیں اس میں اولیاء ہیں تو اسکا مطلب کیا ہے ؟ کہ سرکارِ دو عالم ﷺ رحمت ہیں ، اور تمام انبیاء مرہوم ہیں تو افضل کیا ہوتی ہے رحمت ہوتی ہے یا مرہوم ہوتی ہے ؟ تو ان صرف دو آیتوں سے اللہ

نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی تمام رُسل پر فضیلت قائم کر دی ہے۔ مہرِ ثبوت کر دی ہے ان کے امام الانبیاء ہونے کی کہ جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک میرے محبوب کی رحمت ہے۔ اس عالم میں انبیاء بھی ہیں اور رُسل بھی ہیں وہ مرحوم ہیں اور میرا نبی، میرا محبوب رحیم ہے، تو جس کا اللہ رب، اُس کے لئے حضورِ رحمت، اور تمام انبیاء اور رسولوں کا رب اللہ ہے۔ ان سب کے لئے سرکارِ دو عالم ﷺ رحمت ہیں اور رحمت وہی ہوتا ہے کسی کے لئے جو اس سے بزرگ و برتر ہو۔ تو تمام انبیاء مرحوم اور سرکارِ دو عالم ﷺ رحمت، اور رحمت مرحوم سے افضل ہے۔

دوسرا ثبوت یہ یاد رکھیں کہ جب آپ سے باتیں ہونگی، اہل حدیث والوں کی، وہابیوں کی تو یہ باتیں آپ کو یاد ہونی چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے متعلق نہیں فرمایا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کے متعلق فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ : میں نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ ان کا ذکر وہاں ہوتا ہے جہاں کسی نبی کسی رسول کا نہیں ہوتا۔ اور ان کا نام نامی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے۔ جب آدم سے خطا ہو گئی شجرہٗ ممنوعہ کی تو انہی کا واسطہ دے کر کہ: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا..... مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ : ان کے صدقے میں ان کو معافی ملی۔ دوسرا ثبوت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ : تو کلمے کے ساتھ ان کا نام رکھا۔ اذان میں ان کا نام رکھا: اشھد ان لا الہ... رسول اللہ: اور نماز میں التحیات میں ان کا نام رکھا۔ ان کا ذکر رکھا تو ہر جگہ ساتھ نام لے کر آپ کا ذکر کیا۔ اور جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے انہیں بلایا، تو انہوں نے سوچا میں نماز

پوری کر کے میں آپ کے پاس جاؤں چنانچہ نماز پوری کی سلام پھیرا اور چلے گئے تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے پوچھا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا تو تم فوراً کیوں نہیں آئے؟ اسی وقت وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ: جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکاریں تم فوراً حاضر ہو جاؤ۔

پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: من يطع الرسول فقد اطاع الله: اللہ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی۔ اور جب عزت کا قوت کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والله العزّة ولسولہ: عزت اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے ہے۔ چوتھا ثبوت کیا ہے؟ سارا عالم رب کا رضا جو ہے۔ ہر شخص اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے؟ سرکارِ دو عالم ﷺ کی رضا چاہتا ہے: ولسوف يعطيك ربك فترضى ط: رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہم سب رب کی رضا کی تلاش میں ہیں جستجو میں ہیں اور رب کو اپنے حبیب ﷺ کی رضا محبوب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور بڑی وقعت کے ساتھ سرکارِ دو عالم ﷺ سے خطاب فرمایا ہے۔ سارے نبیوں کو ان کے نام لیکر فرمایا یا موسیٰ یا عیسیٰ یا نوح اور سرکارِ دو عالم ﷺ کو ہمیشہ خطاب کے ساتھ یاد کیا گیا۔ کلام پاک میں ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا محمد، ہر جگہ یا ایہا النبی، یا طہ، یا یسین اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو القابات کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ عاشق صاحبِ ادھر آئیے اس کہنے میں، اور یہ کہنے میں کہ اے میرے

پیارے خلیفہ آپ ادھر آئیں دونوں میں فرق ہے۔ ایک میں اپنائیت ہے اور دوسرے میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی سرکارِ دو عالم ﷺ کو ان کے نام سے نہیں پکارا، خصوصی عزت و فضیلت والے القاب سے ان کو یاد فرمایا۔

چھٹا ثبوت یا دلیل یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی سب سے زیادہ معجزات ہیں اگر معجزہ فضیلت کی علامت ہے تو سرکارِ دو عالم ﷺ کو سب سے زیادہ معجزات عطا ہوئے ہیں۔ کسی کو دوسری کو چھ کسی کو آٹھ معجزات، لیکن سرکارِ دو عالم ﷺ کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کلامِ پاک میں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ (۶۶۶۶) آیات ہیں اور اس کی ہر آیت ایک معجزہ ہے۔

معجزہ کیا ہے؟ جو کسی کو عاجز کر دے۔ معجزہ اس امر کو کہتے ہیں جو کسی کو عاجز کر دے کہ اس جیسی چیز کسی اور سے نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کلام جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ تم نہیں کر سکو گے تو کیا ہوا؟ اس کی ہر آیت معجزہ ہے تو چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ (۶۶۶۶) معجزات تو یہی ہو گئے۔ اس کے علاوہ شق القمر کا ہے، سورج کا واپس جانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کا زندہ کرنا ہے۔ خشک لکڑی کو تازہ ہر ابھر کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر مار کر بارہ (۱۲) چشمے نکالے تھے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی انگشت مبارک سے بارہ (۱۲) چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ سے تو پتھر بھی بات کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو (۹) معجزے ملے، حضور ﷺ کو بے شمار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر حجاب میں اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ آپ نے معراج میں بے حجاب کلام فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلایا گیا۔ اور سرکارِ دو عالم ﷺ

لامکان تک تشریف لے گئے۔ اس مقام پر جہاں رب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔
 جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہ جاسکیں۔

سنا تو اس ثبوت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ اور سرکارِ دو عالمؐ
 نے خشک لکڑی کو ہر ابھر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے بارہ چشمے نکالے، آپ ﷺ
 نے اپنی انگلیوں سے نکالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے نیل کو حیرا جو اللہ تعالیٰ کا عطا
 فرمایا ہوا تھا، آپؐ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا۔ جو صفاتِ فرداً فرداً
 نبیوں میں ہیں، سرکارِ دو عالم ﷺ کی ذاتِ بابرکات میں وہ تمام صفات ہیں تو سرکارِ دو عالمؐ
 سب سے افضل کیوں ہیں۔ کہ آپ صفاتِ انبیاء کے جامع ہیں۔ تمام انبیاء کی صفات
 آپ میں جمع ہو گئی ہیں۔ تو کوئی نبی بنی اسرائیل کے لئے ہے کوئی عاد کے لئے ہے کوئی ثمود
 کے لئے ہے۔ اور سرکارِ دو عالم ﷺ ساری مخلوق کے لئے ہیں۔ یہ سند اللہ تعالیٰ نے
 عطا فرمائی جب اس آیتِ مبارکہ میں فرمایا کہ: وَمَا ارسلناك الا كافة للناس:
 آپ کو میں نے ساری مخلوق کے لئے کافی بنایا ہے۔ آپ کو عافیت بنایا ہے، آپ کو
 حاجت روا بنایا ہے۔

اور دوسرا سرٹیفکیٹ کیا ہے: لیکون للعالمین نذیراً: اس

دنیا کے لوگوں تک بات نہیں ہے، جتنے عالم ہیں سب کے لئے ہم نے آپ کو نذیر
 بنایا ہے۔ سب تک میرا پیغام پہنچانے والا ہے۔ سب کو بتانے کے لئے بھیجا ہے،
 سارے عالم کو کہ، توحید میں عافیت ہے۔ اور کفر میں شر ہے، سرکارِ دو عالم ﷺ کا دین
 سب دینوں کا ناسخ ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی شریعت آئی تو توریت، زبور کی بھی انجیل کی

شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اور آپ کا دین سب پر افضل ہے۔ ہمیشہ افضل چیز ہی کم فضیلت والی چیز کو نسخ کرتی ہے۔ کسی نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ اُس کی اُمت ساری اُمتوں پر فضیلت رکھتی ہو۔ اس سے بہتر ہو یہ سند بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمادی: کنتم خیر اُمة: ہم نے آپ کی اُمت کو سب سے بہتر بنا دیا۔

تو سرکارِ دو عالم ﷺ کی اُمت ساری اُمتوں سے افضل ہیں۔ اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی ازواجِ مطہرات ساری عورتوں سے افضل ہیں۔ جو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: عام عورتوں کی طرح سے نہیں، آپ کو ہم نے پاک کیا ہوا ہے۔ بارہواں ثبوت کیا ہے؟ قیامت کے دن یہ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ جو حسابی کتابی لوگ ہیں، اس دن وہ بھی ایمان لائیں گے کہ: سرکارِ دو عالم ﷺ افضل ترین ہیں۔ اس لئے کہ قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام اور سارے ابنِ آدم کے آپ ﷺ ہی سردار ہیں۔ سب آپ ہی کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اور سب سے افضلیت کی علامت کیا ہے؟ یہ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سرکارِ دو عالم ﷺ اور اس کے بعد دوسرے انبیاء داخل ہوں گے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے اُٹھیں گے تب اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے آپ ہی کلام فرمائیں گے، سب خاموش رہیں گے اس وقت۔ اور آپ ہی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوگا لواء الحمد۔ یعنی اللہ کی حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔

سرکارِ دو عالم ﷺ نے خود فرمایا حدیثوں میں کہ چند چیزوں میں ہمیں بزرگی دی گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سارے عالم کے نبی ہیں۔ اور ساری زمین

سرکارِ دو عالم ﷺ کی اُمت کے لئے ہے۔ ساری زمین مسجد اور عبادت گاہ ہے یہ کسی اُمت کو کسی نبی کو فضل عطا نہیں ہوا۔ اور کسی رسول پر مالِ غنیمت حلال نہیں تھا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ پر مالِ غنیمت جو ہے، سورۃ انفال آپ پڑھیں۔ اس سے واضح ہے، تو سرکارِ دو عالم ﷺ پر ہی نبوت ختم ہے۔ اور آپ کی سلطنت شرق و غرب پر حاوی ہے۔

اس آیت کے اس حصے تک کچھ اصول ہیں۔ کچھ فائدے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سارے پیغمبرِ رسلِ نبوت میں یکساں ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لَا تَفْرُقَ أَحَدًا مِنْ رُسُلِهِمْ۔ دوسری بات یہ کہ انبیائے کرام درجات میں یکساں نہیں ہیں۔ مثلاً نبی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن درجات میں جیسے انسان ہونے میں ہم سب برابر ہیں، لیکن روحانی درجات میں کوئی بلند ہے کوئی نیچے ہے کوئی درمیان ہے۔ تو درجات میں سب یکساں نہیں ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہوا کہ:

سرکارِ دو عالم ﷺ سب نبیوں میں افضل ہیں۔ چوتھا یہ کہ: رب نے بعض پیغمبروں سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور بعض سے بالواسطہ۔ یہ کہنا درست ہے کہ بعض نبی بعض سے افضل ہیں۔ لیکن یہ کہنا حرام ہے کہ بعض نبی بعض سے کم تر ہیں۔ یہ احتیاط لازم ہے کبھی اپنی زبان سے یہ نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے ”ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی بعض کے درجات بلند کئے ہیں“۔

بزرگانِ دین سے امداد لینا برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی ہے۔

فرماتا ہے: وَاَيُّدُنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط

کہتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ تو کسی دوسرے بزرگ سے مدد حاصل کرنا جائز
 ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کو طاقت پہنچائی انکی مدد ان کو پہنچائی۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ: اگر کسی بزرگ کی تعریف
 میں غلو کریں اور اس میں کفر اور شرک اور اللہ تعالیٰ کے درجات سے یا نبی کے درجات
 سے مماثلت پیدا ہو جائے تو اس کی فوراً تردید کریں مگر اس بزرگ کا احترام ضرور کریں۔
 جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک کو اپنی نگاہوں میں رکھیں۔ عیسائیوں نے
 غلو کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ یہ شرک کر رہے ہیں:
 قل هو الله احد..... ولم يولدہ: ایک طرف تو یہ فرمایا، تردید کر دی کہ
 کسی نے اللہ کو نہ جنا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
 تعریف کر دی: واتینا عیسیٰ ابن مریم البینت وایدنہ بروح القدس۔
 تو اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کے متعلق کیا اصول مرتب ہوا کہ اگر کسی بزرگ
 کی تعریف میں کوئی غلو کرے اور حد سے تجاوز کرے تو اس کی تردید ضرور کرو۔ لیکن جس کے
 متعلق وہ غلو کر رہے ہیں ان کا ادب اور احترام بھی ضرور کرو۔ ان کی عظمت کو ضرور مانو۔
 یہ نہیں ہے کہ کسی بزرگ کے متعلق اتنا غلو کر دیا کہ اس بزرگ کا رتبہ کم ہو گیا۔ انکی غلطی
 کی تردید کرو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ایک طور پر فرمایا کہ: لم
 یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احدہ: اور دوسری جگہ یہ فرمادیا۔ ساتھ
 ہی ساتھ کرو: واتینا عیسیٰ ابن..... بروح القدس:

تو مختصراً یہ کہ کسی نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ سُرِاپا نور ہیں

لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ : قد جاءكم نور : تمہارے پاس اللہ کا نور پہنچ گیا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیا ہے ؟ وہ اللہ کا نور پہنچنا ہے۔ تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نوری ہے آپ عین نور ہیں اور یہ حیثیت کسی اور نبی کو، رسول کو حاصل نہیں ہے۔

اب ایک بڑا مشکل مسئلہ کو اللہ تعالیٰ حل فرما رہا ہے۔ تقدیر پہ اور جبریہ بہت سارے مباحثے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اس معاملے میں اللہ فرماتا ہے : ولو شاء الله ما اقتتل ما جاء تهم البين : اگر اللہ چاہتا تو صاف واضح نشانیاں ہدایات پہنچنے کے بعد لوگ جنگ و جدال نہیں کرتے سبھی مومن رہ جاتے۔ پتہ کیا لگا کر کوئی ہو نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اگر اللہ چاہتا تو مقتل کا مطلب ہے آپس میں قتال کرنا جنگ کرنا حالت جنگ میں رہنا قتل سے ہے : ولو شاء الله : اگر اللہ چاہتا تو پھر وہ آپس میں جنگ نہ کرتے۔ الذين من بعدهم البين : کہ جب ان کے پاس آپس میں نشانیاں ، تو نشانی آجانے کے بعد پھر وہ آپس میں جنگ و جدال نہیں کرتے۔ سبھی کے سب مومن رہتے لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافروں کو الگ کرنا تھا۔ پہچان اور ایمان اور توحید کو کفر پہ اور ظلم پر غالب رکھنا تھا۔ اس لئے کہ جنگ اور جہاد کی اہمیت پیدا ہو، یہ کس لئے ہے ؟ کہ ایمان اور توحید کا غلبہ کفر پر رہے : ولكن اختلفوا فمنهم : لیکن ان میں سے لوگ بٹ گئے، اختلاف کر گئے، الگ ہو گئے۔ کس طرح سے : من امن منهم من كفر : کچھ لوگ ان میں سے ایمان پر قائم رہے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے : ولو

شاء اللہ ما اقتتلو : اور اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ہرگز جنگ نہیں کرتے
لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہی تھا، مشیت ایزدی یہ تھی کہ کفر اور ایمان کا واضح پتہ لگ
جائے۔ اور صاحبانِ ایمان کو غلبہ حاصل ہو : ولكن الله يفعل ما يريد :
لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ تھا کہ یہ لوگ جنگ و جدال کریں اور اس میں حق کی فتح ہو۔
تو اس حصے کا جو دوسرا حصہ ہے اسکا تعلق یہ ہے کہ پچھلی چند آیات میں جہاد کا ذکر
آیا تھا کہ جہاد کرو اور موت سے نہ ڈرو، اور موت کے ڈر سے تم بھاگ نہیں سکتے۔
تو جہاد کے لئے کہا کہ بیوی کے لئے وصیت کرو پھر جہاد کے لئے یہ بھی آیت اُتری تھی کہ
جہاد کے لئے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر یہ کہ جہاد کا ایک نبی کا قصہ بیان کیا۔ اس
طرح سے اللہ تعالیٰ تھوڑوں کو بہتوں پر غلبہ عطا فرمایا۔

پچھلی امتوں کے جہاد کا ذکر پھر انبیاء کے درجات کا ذکر آب و جہ جہاد
بیان کی جا رہی ہے۔ جہاد کیوں ہوتا ہے؟ قتال کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ کفر اور ایمان کا
فرق ظاہر ہو، اور ایمان اور توحید کو کفر پر غلبہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ عوام الناس کا
ذکر فرما رہا ہے۔ یہ سب یکساں نہیں ہوتے۔ کوئی مومن ہوتا ہے کوئی کافر۔ اللہ تعالیٰ
کے ہاں انسانیت کی تقسیم نہیں ہے۔ نہ کالے گورے کے حساب سے نہ امیر غریب کے
حساب سے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی تقسیم ہے ایمان اور کفر کے ساتھ۔ ثناء یعنی
چاہنا، مشیت، ارادہ۔ اور ارادہ اور رضا میں فرق ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ کفر کرنے
والے لوگ چھٹ جائیں، مغلوب ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے کہ

وہ کفر کریں۔ تو ارادے اور رضا میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر سکتا ہے۔
 ارادہ کر سکتا ہے کہ لوگوں میں لوگ چاہیں تو کافر ہو جائیں مگر وہ جو جائیں لیکن اس
 کفر اور گمراہی سے وہ راضی کبھی نہیں ہے۔ تو ارادے میں اللہ کی مشیت میں اور اسکی
 رضا میں فرق ہے۔

اگر ہم سے کوئی قتل سرزد ہو جاتا ہے تو یہ رب کی مشیت ہے۔ اس لئے
 کہ اگر ہم کسی کو قتل بھی کر دیں تو جب تک رب کا ارادہ نہ ہو اس کی جان نہیں بچ سکتی۔
 وہ مرنے نہیں سکتا، ہم گولی چلا دیں، اس کے باوجود بھی وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک
 تھپڑ مار دیں تو اس میں مرنے نہیں سکتا ہے۔ اور ایک گھونٹے میں مرنے نہیں سکتا ہے۔ تو جب تک
 رب کا ارادہ نہ ہو کوئی کام پورا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نہیں کہ قتل سے اللہ تعالیٰ راضی
 ہے۔ وہ اس کی سزا ہیں اس دنیا میں دلوائے گا۔ آخرت میں بھی ہوگی۔ پھیلی اُمتوں میں
 جنگ نہ ہوتی۔ ان کے پاس بے شمار معجزات آچکے ہیں۔ ان پر واضح ہو چکا تھا کہ حق
 کیا ہے۔ اور سبھی حق پر ہوتے تو پھر کس بات کی جنگ ہوتی۔ اور یہ سارے معجزات
 ہدایت کے لئے کافی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ
 تھا کہ حق بھی ہو، باطل بھی ہو۔ خیر بھی ہو، شر بھی ہو۔

جو آدمی یہ سوچے کہ خیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شر شیطان کی
 طرف سے ہے، اُس کا ایمان ساقط ہے۔ اس لئے کہ ایمان مفصل یہ ہے :
 والقدر خیر و شر..... والبعث بعد الموت : تو رب چاہتا تو گزشتہ
 پیغمبروں کے بعد ان کی اُمتوں میں جنگ نہ ہوتی؟

کیونکہ ان کے پاس بے شمار معجزات آچکے تھے۔ جو ہدایت کے لئے کافی تھے۔ لیکن رب کا ارادہ تھا کہ ایسا نہ ہو۔ کفر اور ایمان کا فرق صاف ظاہر ہو جائے اور ایمان کفر پر غالب ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس میں بعض ثابت قدم مومن رہے اور بعض کافر ہو گئے۔ بعض کے دلوں میں نرمی آتی اور بعض شقی القلب ہو گئے۔ رب چاہتا تو لڑائیوں کے بعد بھی امن ہو جاتا۔ مگر اس کے ارادے کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ مختارِ کل ہے۔

اس سے کچھ اصول مرتب ہوتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو میں مسئلہ تقدیر کے متعلق بھی بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی ہر اچھی چیز ایمان اور کفر رب کے ارادے سے ہے کہ رب ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اسی کے ارادے سے سب کچھ واقع ہوتا ہے۔ جیسے مثال میں نے قتل کی دی تھی کہ آپ کسی کو زخمی تو کر سکتے ہیں۔ لیکن قتل نہیں کر سکتے اس لئے کہ یحییٰ و یمیت اس کی ذات ہے جب وہ موت عطا فرمائے گا تب آپ کا قتل مکمل ہو گا۔ اور جو کہے کہ خیر رب کی طرف سے اور شر کسی اور کی طرف سے تو وہ بے دین ہے یہ معتزلہ لوگوں کا ایمان ہے۔ حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا تھا۔ جبر یہ اور قدر یہ ارادہ اور رضا ایک نہیں ہے۔ مثال کیا ہے؟ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کڑوی دوا پیئیں گے۔ اس لئے کہ کس نے کہا ہوا ہے کہ اس دوا سے فائدہ ہو گا۔ لیکن ہم اس سے راضی نہیں ہیں۔ ہمیں کڑوی دوا اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح شر جو ہے وہ کڑوی دوا ہے۔ شر نہیں ہو گا تو خیر کی پہچان نہیں ہو گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو شر پسند نہیں ہے۔

تو ارادہ رضا نہیں ہے اور اسی لئے برائی کا ارادہ جو ہے اس میں برائی نہیں ہے۔
 لیکن برائی کر کے اس پر راضی رہنا کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، یہ بُری بات ہے۔ برائی پر
 راضی ہونا بُرا ہے، جس کا ارادہ بُرا نہیں ہے۔ اس کی پکڑ نہیں بلکہ اسے پسند کرنا گناہ ہے
 کوئی اگر دباؤ میں یا کسی کے زور زبردستی میں شراب پی لے، تو وہ گناہ کار نہیں ہوگا ہاں
 اگر ارادے سے یہ کیا اور اس پر راضی رہا، تو گناہ کار سمجھا جائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ
 اگر اس کا ارادہ ہے، تو رب تعالیٰ شر کا یا برائی کا ارادہ فرماتا ہے مگر اس کو اچھا نہیں سمجھتا،
 اور اپنی مخلوق کو بتا دیتا ہے کہ میں نے شر بھی پیدا کیا ہے، خیر بھی پیدا کیا ہے۔ تم خیر کو اپنا
 لیکن جن لوگوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ رُوحیں تو باغی رہیں گی ان کو وہ شر کرنے
 دیتا ہے بغیر اس کے ارادے کوئی شر کر نہیں سکتا۔

اب اس سے ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تقدیر کا۔ کہ ہم کس قدر مقدور ہیں اور
 کس قدر مجبور ہیں۔ تو تین مذاہب ہیں مسئلہ تقدیر پہ ایک تو جبریت ہے، ایک قدرت
 ہے، اور تیسرا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ جبریت
 فرقے کا کہنا یہ ہے کہ انسان پتھر کی طرح مجبور ہے۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔
 پنکھے کی حرکت میں اور انسان کے ہاتھ کی حرکت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پنکھا بھی مجبور
 ہے کہ سوچے آن ہوگا تو چلے گا ہمارا ہاتھ بھی مجبور ہے کہ پہلے سے فیصلہ ہے کہ یہ کیا کرے گا۔
 ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے دوسرا ہے کہ بندہ مختار مطلق ہے جو چاہے کرے تو یہ لوگ
 تقدیر کے منکر ہیں۔ اس سے پھر بندے اور رب میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے کہ چونکہ میں نے ایسا چاہا اس لئے ایسا ہوا۔ ہم کسی کو قتل کرنا چاہیں تو

قتل نہیں کر سکتے۔ ہم کسب کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ، بندہ مجبور ہے۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ کسی عمل کو پیدا نہیں کر سکتا وہ خود پیدا نہیں ہو سکتا، خود مرنے نہیں سکتا۔ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، کسی کو مار نہیں سکتا۔ لیکن کسب میں مختار ہے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کر دی ہیں، اسے حاصل کرنے میں وہ مختار ہے کہ وہ اس کی کوشش کر سکتا ہے یا خیر قصد کرے یا شر قصد کرے۔ تو وہ کسب میں مختار ہے عطاء الہی۔ اللہ کی عطا سے وہ کسب کر سکتا ہے۔ کوئی روزی نہیں ہے ہماری پاس اور وہ ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہم صرف اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نیست سے ہست میں لانا یہ رب کا کام ہے۔ اور ہستی کے اسباب جمع کرنا یہ مخلوق کا کام ہے یہ کسب ہے۔ تو بندہ ذابح تو ہے، ذبح کرنے والا ہے، لیکن جان لینے والا کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر کام رب کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خیر کے کسب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیائے کرام علیہم السلام اور ان کے اولیائے کرام کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سرکارِ دو عالم ﷺ کی فضیلت اور ان کا عرفان عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین

وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین

پارہ تِلْكَ الرُّسُلُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
آیت نمبر ۲۵۴ تا ۲۵۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الصلوة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى أهلك وأصحابك يا حبيب الله

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ
وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا
بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

"اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں ہمارے دیئے میں سے خرچ کرو
وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے نہ کافروں

کیلئے دوستی اور نہ شفاعت اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ ﴿۲۵۶﴾ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، اُسے نہ اُونگھ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے، جانتا ہے جو کچھ انکے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے، مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سماءُ ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ ﴿۲۵۷﴾

یہ میں نے تیسرے پارے کی دو (۲) آیات جو کافی طویل ہیں، کی تلاوت کی ہے ۲۵۴ تا ۲۵۵۔ ان سے پہلی آیت، تیسرے پارے کی اس کی تفسیر میں نے پھلی مجلس میں پیش کی تھی کیونکہ اس سے پہلی ہی آیت میں سرکارِ دو عالم ﷺ سے فرمایا تھا کہ آپ رسولوں میں ایک ہیں تو اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں لیکن ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور آپ کو سارے انبیاء پر فضیلت دی اس کے دلائل میں نے پھلی مجلس میں پیش کئے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی سعادت بخشی، اعزاز بخشا۔ اور وہ کلام کچھ لوگوں نے تو حجاب کے ساتھ کیا،

جیسے حضرت کلیم اللہ نے اور ہمارے آقا حضور سرور عالم ﷺ نے بغیر حجاب کے عرش کے معراج شریف کے موقع پر کلام فرمایا پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ تمام واضح نشانیاں توحید کی، اور دین بھیجنے کے بعد، صاف صاف باتیں بیان کر دینے کے بعد، بظاہر تو کوئی ضرورت نہیں تھی جہاد کی۔ اللہ اگر چاہتا تو یہ صریح نشانیاں آجانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے اور آپس میں ان میں اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن پھر یہ ضروری تھا کہ کفر اور ایمان کا فرق ظاہر ہو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قتل سے روکا نہیں۔ اس لئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے تمام اعمال کا۔

کوشش انسان کرتا ہے لیکن جو عمل سرزد ہوتا ہے، رب کے امر سے۔ تو چاہے اچھے اعمال ہوں چاہے برے اعمال ہوں وہ سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ ان کا خالق ہے اور اس سلسلے میں میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس میں جبریہ، قدریہ اور معتزلہ اور پھر اہل سنت و جماعت کے۔ اگلی آیات جو ہیں چونکہ پچھلی آیات میں جہاد کا ذکر تھا۔ جس میں جان و مال کا خرچ ہے تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ : یا ایہا الذین امنوا انفقوا مما رزقکم..... ولا خلة ولا شفاعة : پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو : یا ایہا الذین امنوا : کے لقب سے یاد فرمایا۔ پچھلی امتوں کا جب ذکر ہوتا ہے، تو ان کے نسب سے ہوتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل۔ یا عاد۔ یا ثمود۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ صفتِ ایمانی کے ساتھ ان کو یاد کرتا ہے جیسے اپنے حبیب ﷺ کو القاب کے ساتھ یاد کرتا ہے۔

انہی کے صدقے میں ان کی اُمت کو بھی صفتِ ایمانی کے ساتھ یاد کرتا ہے وہ صفت جو انکو بہت پسند ہے اور اس کا اُعام ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: ”اے صاحبانِ ایمان! تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر سی چکی ہے تم اپنے اعمال بھی ایسے رکھو کہ تم رب کی بارگاہ میں ہر دلعزیز ہو جاؤ“: انفقوا مما رزقنکم: ”جو کچھ میں نے حلال مال تمہیں دیا ہوا ہے۔ حلال رزق دیا ہے تمہارا مقصود تمہیں دیا ہوا ہے۔ اسمیں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔“

دو مواقع تمہارے اس پورے سفر میں زندگی اور موت (والبعث بعد الموت) ایسے آئیں گے جس کے بعد اعمال کی گنجائش نہ ہوگی، موت کے بعد تم عمل نہ کر سکو گے۔ تمہارے در ثناء نیک عمل کر کے تمہیں اس کا ثواب اور فائدہ پہنچا سکیں گے۔ لیکن جب قیامت آجائے گی، فیصلے ہو جائیں گے اس کے بعد نہ تم کوئی عمل کر سکو گے اور نہ تمہارے در ثناء کوئی تمہارے لئے عمل کر سکیں گے۔ تو: انفقوا مما رزقنکم: خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو کچھ تم کو حلال رزق دیا ہے، اس میں سے من قبل: قبل اس کے: من یاتی: کہ یہ آجائے: یوم: وہ دن: یوم قیامت۔ کہ جس کے بعد کوئی عمل چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو کسی کے لئے ممکن نہیں ہے۔ مومن کے لئے تو ممکن ہے کہ اس کے در ثناء جو ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کا ثواب آپ کو پہنچا دیں، تو وہ دن آجائے گا تو پھر یہ عمل نہیں کر سکو گے کیوں کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے؟: لا بیع فیہ: اس دن مال کا کوئی لین دین کام نہیں آئے گا۔

انسان کی گلو غلامی ہوتی ہے کسی مشکل سے یا پیسے دے کر کے یا دوستی سے،
 یا سفارش سے، یا مال سے، یہی طریقے ہیں دُنیا کے۔ دُنیا کے یہ تینوں طریقے اس دُن
 کام نہیں آئیں گے۔ نہ مال خرچ کرنے سے تمہاری بچت ہوگی، نہ کوئی دوست تمہارا
 بچا سکے گا، اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی۔ یہ اس لئے بتایا یہ جو شفاعت کی بات ہے
 یہ کافرین کے لئے ہے، انکی شفاعت نہیں ہو سکے گی۔ مومنین کی تو سرکارِ دو عالم ﷺ
 شفاعت فرمائیں گے۔ انبیاء اور اولیاء اور علماء کریں گے۔ اور: وَالْكَافِرُونَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ۝ اور یہ کافر جو ہیں یہ تو اپنے پر ظلم کرنے والے ہیں نہ ایمان لاتے
 ہیں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صرف اپنے لئے عذاب اور گناہ اکٹھا کرتے ہیں۔
 تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کی تلقین فرمائی ہے۔ اور ہر نیکی کیلئے ایمان ضروری
 ہے۔ اس لئے مومن کو مخاطب کیا ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ ایک مالی عبادت ہے
 جو درجہات کو بلند کرتی ہے۔ اور اس کی مثالیں کیا ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
 اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یاد کریں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ
 ہے، وہ وجوبی ہے، واجب ہے اور دوسرے صدقات جو ہیں وہ نفلی عبادات ہیں۔ لیکن
 جہاد میں اگر ضرورت پڑ جائے ڈیفنس کے لئے اور نیشنل سیکورٹی کے لئے، اگر آپ
 سے خرچ کرنے کو کہا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ جو
 ہنگامے کر رہے ہیں یہ فرض کے خلاف کر رہے ہیں، انکی لازمیت جو ہے وہ زکوٰۃ
 سے زیادہ ہے۔ آپ کے جہاد کے لئے جو پیسے مانگے جائیں، انکی حیثیت زکوٰۃ
 سے زیادہ لازم ہے اور وہ بالکل فرض ہوتا ہے، اس میں آپ انکار کر ہی نہیں سکتے۔

آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ان کے درجات کتنے بلند ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ذوالنورین بنایا اور خلیفہ سوئم ہوئے، تو انفاق فی سبیل اللہ ایسی عبادت ہے جو درجات کو بلند کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتی ہے۔ دوسری اُمتوں کو ان کے نسب سے اور اُمت محمدیہ کو ان کی صفت ایمانی سے پکارا، یہ اظہار کرم کا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے۔ : انفقوا : جو ہے : نفق : سے ہے، اسکا مطلب ہے بکھیرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ بھی ہے کہ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا۔ جو شخص وہ خود کھاتا ہے، دوسروں کو نہیں کھلاتا وہ بخیل کہلاتا ہے، جو خود کھائے اور دوسروں کو نہ دے وہ بخیل، اور نہ خود کھانا اور نہ دوسروں کو کھلانا یہ انفاق ہے، کہ اللہ کے رزق کو اپنے اوپر روک لیا ہے، اور خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے یہ بخیل ہے، اور خود نہ کھانا اور دوسروں کو کھلانا یہ جود اور سخاوت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لیکن سارے عالم کو کھلاتا ہے اسی لئے وہ صاحب الجود والکرم اور اس کی مثال صحابہ کرام ہیں۔

ایک مہمان آئے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان ہے کوئی لے جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے گئے۔ اتنا کھانا نہیں تھا کہ سب کو کھلاتے انہوں نے مہمان کو کھلا دیا، بچوں کو پانی گھول کر کے دے دیا۔ تو اس طریقے سے، تو یہاں انفقوا سے مراد یہ سخاوت ہے۔ جو خود کھانا اور دوسروں کو کھلاتا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا یوم سے مطلب ہے۔ یوم قیامت اور:

بيع هبیه ولاخله : اس دن کوئی بھائی چارہ کوئی دوستی، آشنائی کام نہیں آئے گی۔
 اور : ولاشفاعة : شفیع معنی : جوڑا، کیوں شفاعت کو اور شفیع کو جوڑا کہتے
 ہیں۔ اس لئے کہ شافع اور مشفوع دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک کی سفارش ہو رہی
 ہوتی ہے اور دوسرا سفارش کرنے والا ہوتا ہے، تو مشفوع جو ہے اس کی
 سفارش وہ اکیلا نہیں کرتا۔ شافع اس کی دستگیری کرتا ہے۔ جیسے ہماری، آپچی
 انشاء اللہ دستگیری سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔

ظلمہ : کسی چیز کا ناغل خرچ کرنا، نامناسب خرچ کرنا، مالک کی
 اجازت کے بغیر خرچ کرنا۔ اگلی آیت میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ مالک کون ہے،
 اصلی۔ تو جو اپنی زندگی کو اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے خلاف خرچ کرتا
 ہے وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہے۔ کافروں کو ظالم کیوں کہا ہے؟ اپنی زندگی کو، اپنے
 اوقات کو، اپنی توانائیوں کو، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے خلاف اجازت کے بغیر خرچ
 کرتے ہیں، وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرتے ہیں اور کافر ہی نجیل ہوتے ہیں۔ ساری چیزیں
 اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ان سے منفعت کون اٹھا سکتا
 ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، تو اتفاق فی سبیل اللہ کس کی طرف سے قبول ہوگا،
 جو اللہ کے فرمانبردار بندے ہوں گے، نافرمانوں کو یہ حق نہیں ہے اس لئے کہ :
 والكفرون هم الظالمون ۝

ابھی تک تو انبیاء کا ذکر ان کے درجات ان کی فضیلت کی باتیں چلی آ رہی
 تھیں، پھر اس کے بعد اتفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا، مال کا ہوا، اب مال کے مالک کا

ذکر ہو رہا ہے۔ اور آیت الکرسی آگئی ہے، ماشاء اللہ۔ ایک چیز اس کے کچھ فائدے ہیں۔ شفاعت اور محبت کا کام نہ آنا کفار کے لئے ہے۔ اس لئے کہ اگلا حصہ جو اس کا ہے: **والکفرون هم الظالمون** : اس سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ صدقہ مال حلال سے جائز ہے: **(انفقوا مما رزقناکم)** : نہ کہ حرام مال سے۔ اور بخل جو ہے وہ صفت انکار ہے، مومن جو ہے وہ سخی ہوتا ہے اور جو ادبھی ہوتا ہے۔ اگر مسلمان میں بخل کا عیب ہو تو، اس سے اسے جلد نجات حاصل کرنا چاہیئے۔

شیطان کے کسی نے پوچھا کہ تم کس طرح انسانوں کو بہکاتے ہو، تو اس نے کہا کہ: ”بخل سے، غصے سے، اور نشہ سے۔ ان تین حالات میں میرے لئے بہکانا آسان ہوتا ہے، میں بے صبر آدمی کو اپنے ہاتھ میں اس طرح گھماتا ہوں جس طرح سے باؤلر کرکٹ میں بال کو گھماتے ہیں۔ اس طرح سے انسان میرے ہاتھ میں گیند کی طرح گھوم جاتا ہے۔ آنا بے بس ہوتا ہے۔“ تو غصہ وہ چیز ہے جس سے شیطان کا تسلط ہم پر آسان ہوتا ہے، اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق وہ گھمادیتا ہے۔ اور نشہ انسان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بنا دیتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ جو لوگ نشہ کی حالت میں ہوتے ہوں ان کو میں ایسے ہانکتا ہوں جیسے کہ چرواہے بھیڑ بکریوں کو ہانکتے ہیں۔ اور بخل میں انسان جو ہے، وہ نیکی کرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ: ”اگر تم کو ہم زمین پر رکھتے تو تم کیا کرتے؟ یہاں تو تم مقرب ترین فرشتے ہو، میری اطاعت کرتے ہو، میرا کام کرتے ہو، میرے

رسولوں سے رابطہ رکھتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو“ عرض کیا میں تین کام کرتا :
 ”غریبوں کی مدد کرتا، خلق کے عیب چھپاتا اور پیاسوں کو پانی پلاتا۔“

تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ جو کام
 ہے وہ ہے غریبوں کی مدد، اتفاق فی سبیل اللہ، اور خلق کے عیب چھپانا۔ اسی
 لئے سورہ احزاب میں حکم دیا ہے کہ کسی کو تجسس نہ کیا کرو، اور پیاسوں کو پانی پلانا،
 خدمتِ خلق کرنا۔ اس کی خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ ”اے مومنو! ہماری دی ہوئی نعمتوں
 سے حسبِ موقع خرچ کرو، اس دن سے پہلے خیرات کر لو، جب نہ تجارت ہوگی نہ
 دوستی۔ کافر مساکین کا حق مار کر ان پر ظلم کرتے ہیں، اور ان کے لئے نہ رشوت، نہ مال،
 نہ دوستی، نہ سفارش کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ مومن کو تو شفاعت بھی انشاء اللہ نصیب
 ہوگی۔“ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ: ”دراصل حقیقی مالک میں ہی ہوں۔“

انبیاء کی فضیلت اور درجات بیان کرنے کے بعد وہ اپنی صفات کا ذکر
 فرماتا ہے: **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**: اللہ نے اپنی صفات کا استعمال کیا ہے کہ:
 ”میں جو اللہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اور چھوٹے بڑے الہ
 نہیں ہیں، کفار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان رکھتے تھے، اللہ کہتے تھے، لیکن یہ
 بُت جو ہیں یہ چھوٹے موٹے جو خدا ہیں یہ ان کے اسٹنٹ ہیں: **نَعُوذُ بِاللَّهِ**
مِنْ ذَلِكَ: یہ اتنا بڑا کاروبار ہے، ارض و سما کا کائنات کا کہ اللہ تعالیٰ سنبھال
 نہیں سکتا: **نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ**: کہ اس نے چھوٹے موٹے وائسرائے
 بنا دیئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں کائنات کا نظام چلانے میں۔ اور ان

کے پاس اتھارٹی ہے، اور چونکہ بادشاہ تو دنیا میں پیمانہ کرتے ہیں، تو جس طرح بادشاہ کے امراء، وزراء، اور سپہ سالار ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لئے اور بادشاہ ان کو رول نہیں کرتا، اسی طرح ہمارے بتوں کو وہ اللہ تعالیٰ رول نہیں کرے گا، یہ جو سفارش کر دیں گے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : من ذا الذی یشفع عندہ الاباذنہ : وہ لوگ جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہے، ان کی سفارشیں تو کام نہیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی چھوٹے موٹے معبود نہیں ہیں۔ بعض کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کا کام کرتے ہیں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمادی : لم یلد ولم یولد... احدہ اس کی تردید یہاں کر دی : اللہ لا الہ الا هو : تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہوگا، اور جب کوئی مخلوق نہ تھی تو بھی وہ اللہ تھا اور تو بھی وہی معبود تھا، بقیہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ الہ جو ہے، یہاں پر الہ معبود کے لئے ہے، وہ رب جس کا نام اللہ ہے وہی معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے : الْحَيُّ الْقَيُّومُ : حئی جو ہے، یہ حیات سے بنا ہے، ہر کامل چیز کو جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے اس کو حئی کہتے ہیں اور رب کی ذات بھی اور رب کی صفات بھی ہیں، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، وہ مالک ہمیشہ سے رب رہا ہے، وہ ہمیشہ سے رزاق اور الہ رہا ہے۔ تو نہ اس کی ذات، نہ اُس کی صفات کوئی بھی قابلِ عدم نہیں ہیں، اور وہ ہمیشہ سے زندہ تھا، زندہ ہے، اور زندہ رہے گا۔ دوسرا جو ہے، صفت

کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ میں حُجّی بھی ہوں الحی القيوم میں قائم رہنے والا ہوں۔
 یہ بھی قیوم سے ہے، خود قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ ارض و سماوات کو اس
 نے قائم رکھا ہوا ہے۔ جتنے بھی موجودات ہیں وہ تین طرح کے ہیں، وہ جو دوسروں سے
 قائم ہو۔ جیسے کہ ہمارے جسم کی رنگ و بو۔ یہ اپنے محل کا محتاج ہے، یہ رنگ و بو جب
 تک ہمارے جسم میں ہے اور جب تک ہمارا جسم زندہ ہے اس وقت تک تو ہے جسم
 سے جان نکل گئی اور جسم کا محل گلنا سڑنا شروع ہوا تو چہرے کی رنگت بھی ختم ہو جاتی
 ہے اور اس کی خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی کی ایک مثال ایسے ہے: سایہ۔
 اگر درخت ختم تو سایہ بھی ختم ہو، وہ اپنے وجود کا محتاج ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ: نور۔ سایہ جن
 چیزوں کا محتاج ہے ایک تو سایہ دار جسم ہونا چاہیئے، دوسرا نور ہونا چاہیئے، تیسرا
 وہ جگہ ہونا چاہیئے جہاں سایہ پڑے، تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ سایوں کی طرح سے
 ہیں، حُجّی قیوم کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور جس جگہ پر سایہ پڑے اس کو ارض کہتے
 ہیں۔ دوسری موجودات وہ ہیں جو بغیر کسی محل کے خود موجود ہیں۔ جیسے اجسام انہیں
 جوہر یا قائم بالذات کہتے ہیں جیسے ہمارا جسم اور وہ جو خود بھی موجود ہو اور ان سے
 دوسرے موجود ہیں انہیں قیوم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے کہ جو خود بھی
 موجود ہے اور دوسروں کو بھی موجود رکھتا ہے۔ وہ جو خود ہمیشہ ہمیشہ موجود ہو کسی
 اور جسم یا نور کسی کے اپنے محل کے محتاج نہ ہوں۔ خود موجود ہوں اور دوسروں کو موجود
 رکھیں۔ ان کو قیوم کہتے ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ قائم رکھنے والا ہے۔ اور دوسری
 چیزوں کو قائم رکھتا ہے۔ کچھ خصوصیات یہ ہو گئیں۔

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ: وہ ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، اس کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو وہ ہر وقت نگہبان ہو، اور الرٹ ہو، اور دوسرا یہ وہ ہر چیز کا علم رکھے۔ ہر وقت ہوشیار ہو، باخبر ہو، اور جب تک دو چیزیں جو ہیں وہ بیدار ہو، اور صاحبِ علم ہو تو، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خصوصیات اپنی بیان کر دیں: لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ: سنہ، کہتے ہیں اُونگھ کو، غفلت کو، نیند سے پہلے جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور ابھی پوری نیند نہیں آتی اس کو کہتے ہیں سِنَةٌ: اور جب نیند آگئی تو وہ نوم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ میری وہ ذات ہے کہ نہ نیند سے پہلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نہ غفلت کا غلبہ ہوتا ہے اور نہ نیند حاوی ہوتی ہے۔ تو میں ہر وقت جاگتا رہتا ہوں۔ ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، ہر وقت اپنے کام کر سکتا ہوں۔

ایک اور صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی: لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ: آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے۔ آسمان مختلف درجات کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا ان میں ایک اور دوسرے میں فاصلے ہیں، حجابات ہیں۔ لہذا ان کی الگ الگ شناخت ہے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، پھر ساتواں آسمان۔ زمین میں جو طبقات ہیں ان کی پہچان نہیں ہے، جس طرح پیاز ہے اس کے پھلکے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں اور سب مل کر ایک جسم بن جاتا ہے، تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سموات کو تو جمع میں استعمال کیا ہے اور زمین کو واحد میں فی الارض۔ لیکن زمین کے طبقات اس طرح گٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ الگ الگ ان کی پہچان نہیں

ہے، جیسے کہ پیاز کی صورت ہے۔

یہ سب کچھ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : **من ذالذہ یشفع عندہ الا باذنہ** : وہ جو ہے وہ اپنی ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے غفلت کا شکار کبھی نہیں ہوتا نہ کبھی اسے نیند آتی ہے ، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے ، مختار ہے اور اپنے نظام کو چلانے میں اپنے امر کا مالک ہے یہاں تک اس کی سفارش بھی کوئی بغیر (اذن کے) حکم کے نہیں کر سکتا۔ یہ جواب ہے کفار کو۔ تم جو کہتے ہو کہ یہ بت سفارش کرینگے مجھ میں تو وہ جو جھوٹے خدا ہیں، جن کو تم میرے بلا کر شرک کرتے ہو، تمہارا خیال ہے کہ ان کی سفارش میں مان لوں گا۔ سفارش ماننے کی تو بات یہ ہے کہ کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا میرے اذن کے بغیر۔ سفارش میرے اذن سے جو کریں گے، میرے حبیب ﷺ کریں گے۔ ان کے غلام کریں گے۔ سفارش کرنے والے کون ہیں؟ نبی کریم ﷺ، انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ ہیں، مومن کے نابالغ بچے ہیں، کلام پاک ہے جس نے پڑھا ہوا ہے اس کی سفارش کرے گا، ماہ رمضان سفارش کرے گا۔

کسی چیز کی چار طریقے سے ملکیت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے۔ ایک تو ملکیت سے، ایک قبضہ سے، ایک استحقاق سے اور چوتھی ان چیزوں سے، جن پر ملکیت اور قبضہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم اس کے منفعت گزار ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ساری چیزیں اللہ کی مخلوق کو مملوک ہیں۔ اور رب جو ہے وہ مالک حقیقی ہے۔ اور بندے مالک مجازی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام عالم اجسام کا، عالم انوار کا، عالم امر کا

سب کا خالق و مالک ہے۔ وہ رب العالمین ہے، تو جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی چیزیں ان کی بھی ملکیت ہیں، وہ مالک مجازی ہیں تو اگر اس نے خود کو کہا رب العالمین تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، رحمت اللعالمین۔ اور اگر اس نے کہا کہ میں سارے عالم کا مالک ہوں، تو اپنے محبوب کو کہا: لیکون للعالمین نذیراً: میں سارے عالم کو ڈرانے والا ہوں۔ تو جہاں جہاں رب کی سلطنت ہے وہاں وہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف ہے۔ تو یہ جو ہے: من ذا الذی.... باذنہ: یہ کفار کی تردید ہے، کہ بتوں کی صفات نعوذ باللہ رب کو ماننی پڑے گی یہ کفار کا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتا ہے، تو یہ آیت الکرسی بیک وقت شرک اور دہریت کا رد ہے۔

شفاعت کے متعلق کفار کا عقیدہ ہے کہ بتوں میں الوہیت ایسے حلول ہے جیسے پھول میں رنگ و بو، ان کو الہ وہ کہتے ہیں اور شرکائے کار کہ۔ نعوذ باللہ جیسے اللہ تعالیٰ سب انتظام کائنات نہیں چلا سکتا۔ اور یہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں جن کے بت وہ پوجتے ہیں، اور رب تعالیٰ نے آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص میں اس کی تردید کی۔ دوسرے یہ کہ کفار کا بھی عقیدہ ہے کہ چونکہ بہت سارے شرکائے کار ہیں تو ان سب کا مشورہ اور صفات ماننی ہونگی۔ اللہ تعالیٰ کو: نعوذ باللہ من ذالک: جیسے دنیاوی بادشاہ کرتے ہیں، یہاں بھی اللہ اس کی تردید فرماتا ہے کہ شفاعت بغیر اذن نہیں ہے۔ چالیس مومن ہو جائیں تو وہ شفاعت بن جاتی ہے اس کے جنت میں جانے کی۔ اسی طرح معصوم بچے جیب انتقال کر جاتے ہیں، تو اپنے والدین کی وہ شفاعت کریں گے،

ان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور انبیاء و اولیاء جو ہیں وہ بھی شفاعت کرتے ہیں۔ شفاعت کون کرے گا، انبیاء کریں گے اور اولیاء و علماء اور مشائخ کریں گے۔ اور حجر اسود بھی شفاعت کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ: ”یہ تو ایک پتھر ہے اس کو کیوں چومتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ: ”نہیں سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا ہے کہ: قیامت کے دن وہ اس شکل میں نہیں ہوگا۔ یہ مومنین کی گواہی دے گا، جو طواف کرتے تھے، جو اس کو بوسہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانی، شعار اللہ سمجھ کر۔ اسی طرح خانہ کعبہ شفاعت کرے گا کہ: کن لوگوں نے اللہ کی اطاعت پر اس کا طواف کیا۔ ماہ رمضان شفاعت کریگا کہ: کن لوگوں نے اللہ کی اطاعت میں روزے رکھے۔“

شفاعت کی چند قسمیں ہیں۔ ایک تو بلندی درجات کے لئے، جو مومنین صالح نیک ہیں اور جن کے اعمال کا نیکوں کا پتہ بھاری ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں جزت عطا فرماتا ہے ان کے لئے شفاعت نبی کریم ﷺ ہے وہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ دوسری شفاعت معافی و سیئات کے لئے گناہوں کی معافی کے لئے، سرکارِ دو عالم ﷺ شفیع المذنبین ہیں، وہ مومنین کی شفاعت کریں گے۔ اور تیسری شفاعت میدانِ حشر سے نجات کے لئے وہ ایک بہت بڑا عذاب ہے، وہ شفاعتِ کبریٰ کہ ساری امتوں کی شفاعت سرکارِ دو عالم ﷺ سب کی شفاعت کریں گے۔ اس میں مسلمان سرکارِ دو عالم ﷺ کے امتی ہوں گے۔ دوسرے امتی کفار ہوں گے، تو محشر کے عذاب سے نجات کے لئے سب مخلوق اور سارے جہان کی شفاعت سرکارِ دو عالم ﷺ فرمائیں گے۔ سارا جہان ان کا محتاج ہوگا اور شفاعت کب ہو سکتی ہے؟ بغیر عذاب

کے شفاعت ہو سکتی ہے۔ دوزخ میں نہیں گئے، سیدھے جنت میں چلے گئے معافی مل گئی۔ شفاعت سے مدتِ عذاب میں کمی ہو سکتی ہے۔ اور پھر جنت میں پہنچ کر شفاعت ہو سکتی ہے۔ درجات کی بلندی کے لئے۔

یہ حصہ جو ہے : من ذا الذی باذنه : اس پہلے حصے کے کچھ اصول ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بندوں کے برے بھلے اعمال رب کی مخلوق ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور برائیاں کسی اور کی۔ تو یہ کفر ہے۔ دوسری بات یہ کہ کفار کے نماز جنازہ اور دعائے مغفرت اور مرحوم و مغفور کہنا جائز نہیں ہے، اس لئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رافضیوں کو کافر کہتے

ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی بے حرمتی کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ رب کے لئے غفلت اور بے توجہی بے علمی محال ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ : لا تاخذہ سنة ولا نوم : یہ سوال بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، حضرت جبریل علیہ السلام سے۔ فرشتوں سے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ : کیا رب کو اُدنگھ آتی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم انکو ہوا کہ : ”اے موسیٰ دو کچی شیشیاں لاؤ، اور اس میں پانی بھر کر لاؤ، دونوں ہاتھ میں رکھو“ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں رکھیں۔ نیند کا غلبہ ہوا شیشی ہاتھ سے نیچے گر گئی اور شیشی ٹوٹ گئی اور پانی بہہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا : ”اے موسیٰ یہ دو چھوٹی چھوٹی شیشیاں تیرے ہاتھ میں نہیں سنبھل سکیں، غفلت میں۔ میں نے جوارض و سموات سنبھال رکھا ہے اپنے ہاتھوں

میں، ”اگر مجھے غفلت آجائے تو یہ کیسے سنبھلے گا۔“ اس وجہ سے ربؐ کو کبھی نیند نہیں آتی۔
غفلت نہیں ہوتی۔

اگلا حصہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : **يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ**
ایدیم معنی ہیں کہ: ”جو کچھ خلق کے روبرو ہے، جو کچھ تمہارے سامنے ہے، اور جو کچھ تمہارے
پیچھے ہے، جو تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے : **وَلَا يَحِيطُونَ**
بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ : سب کچھ اس کے علم میں ہے لیکن کسی انسان
کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس علم کا احاطہ کرے بغیر اسکی رضا کے، مشیت الہی کے
تو سارے علم کا مخزن اور منبع رب کریم ذوالجلال والا کرام ہے۔ جو کچھ علم کسی کو تھوڑا
بہت ملا ہے وہ سب اللہ کی رضا سے اور اس کی مشیت سے لوگوں کو ملا ہے۔ ایک تو
بات یہ ہوئی کہ وہ دنیا کا کاروبار کیسے چلاتا ہے؛ کہ وہ غفلت سے پاک ہے اور ہر چیز
کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی چیز برائی کے برابر بھی ہو اور زمین کی
تہیں میں بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے، ارض و سموات میں جو کچھ ہے چاہے
وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔
اور یہ سارا علم جو ہے کوئی دوسرا اس کا احاطہ، سوائے اسکے مشیت اور حکم کے نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ علم، علم غیب، علم ارض و سموات جو ہے وہ سب سے زیادہ
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور حسب درجات دوسرے انبیاء کو دیا، اور اولیاء اللہ
کو وہ علم عطا فرمایا حسب مقدور۔ دوسری بات : **وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ**
وَالْاَرْضَ : کرسی اس کو کہتے ہیں جس میں تہہ بہ تہہ چیزیں ہوں۔ یا جس پہ کوئی چیز

قائم ہو، یا نیچے والی۔ پرانے زمانے میں بادشاہ کا اونچا تخت ہوتا تھا اور جو اس کے
 سپہ سالار اور وزراء ہوتے تھے، ان کے لئے کرسی ہوتی تھی۔ کتابوں کا تھیلا، اس کو بھی
 کرانہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس چیز پر یہ ارض اور سموات تھمے ہوئے ہیں اس
 کرسی میں بڑی وسعت ہے۔ وہ کوئی سارے ارض و سموات کو سنبھالے ہوئے ہے
 اس میں سب سمانے ہوئے ہیں۔ اور وہ عرش کے نیچے ہے۔ جس طرح بادشاہوں کے
 تخت اور اس کے نیچے کرسی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ نظام ہے کہ سب
 سے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے نیچے کرسی ہے۔ کرسی میں اتنی وسعت ہے کہ
 اس کے اندر سارے ارض و سماء، سمانے ہوئے ہیں۔ اور ان میں عرش و کرسی میں فاصلہ
 ہے۔ وہ ستر حجابات ہیں عرش اور کرسی کے درمیان میں۔ اور ہر حجاب میں کئی سال تک
 کا سفر ہے، اتنا طویل اور یہ حجاب کیوں رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ذوالجلال والا کرام ہے۔
 اگر اللہ تعالیٰ اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا نور جو ہے کرسی اٹھانے والے فرشتوں
 پر پڑ جائے تو وہ سب بھسم ہو جائیں۔ سدرۃ المنتہی کے آگے، تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی
 نہیں جاسکے تھے، بال و پر جلنے لگے تھے۔ تو یہاں یہ اللہ نے فرمایا اس کی کرسی کی اتنی
 وسعت ہے کہ اس میں ارض و سماء سما چکے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کرسی اس کے عرش
 کے نیچے ہے، اس کے زیر قدم ہے، زیر تسلط ہے۔ یہاں کرسی کے چار معنی ہو سکتے ہیں
 پہلے توریت کا علم و قدرت وہ اللہ نے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ اس کا علم و قدرت سارے
 ارض و سماء پر حاوی ہے۔ دوسری بات وہ کرسی جو عرش کے بالکل نیچے ہے اور ساتوں
 آسمانوں کے اوپر ہے اور یا خود عرش کو بھی وہ اپنی کرسی کہہ سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ

کوئی جسمانی چیز نہیں ہے بلکہ رب کی عظمت کا اظہار ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا يَتُودَعُ حَفْظُهُمَا: میری صلاحیتوں

اور میری توانائیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور یثودہ کا مطلب ہے ہم یہ کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ حفظ و امان ان سب چیزوں کی حفاظت، یہ کائنات اور ارضی و سماوی نظام جو میں چلاتا ہوں، یہ جو سارے ارض و سماوی کو میں نے سنبھالا ہوا ہے، ان کی نگہبانی کرتا ہوں، انکی حفاظت کرتا ہوں، انکا انتظام و انعام کرتا ہوں، یہ سارے کام میرے لئے کوئی بوجھ نہیں ہیں، میں ویسے ہی رہتا ہوں پاک، میں تھکتا نہیں مجھے نیند نہیں آتی، مجھے غفلت نہیں آتی اور مجھے تھکن نہیں ہوتی، ان کی حفاظت میرے لئے کوئی باعث تھکن نہیں ہے۔

وہو العلیٰ العظیم: اس لئے کہ میں اعلیٰ ہوں، سب سے بلند

ہوں، اور سب سے بڑا ہوں، سب پر حاوی۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے علی، اور علی، مولائے کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا بھی نام ہے اور بعض یہ حسابی کتابی دیوبندی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا نام استعمال کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صحابہ کرام کے لئے تو کفر ہو گیا۔ نہیں وہ کفر نہیں ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی کہتے تھے انہوں نے نام نہیں بدلا اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی علی ہے۔ پتہ یہ لگا کہ جس عبارت میں آپ جس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، اس معنوں میں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کرنے سے کفر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی و قیوم ہے۔ لیکن اس کے بندے بھی قیوم ہیں قائم رکھتے ہیں۔ قطب جو ہے، وہ کیا ہے۔ ایک مدار ہے۔ جس کے

چاروں طرف نظام حیات چلتا ہے، وہ بھی قیوم ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اور تصرف سے اس نے اس نظام کو قائم کیا ہوا ہے۔

جب آپ اللہ کے بندے اور پیارے بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ قیوم ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ حاملین عرش اور حاملین کرسی کے درمیان ۷۰ حجاب نور کے اور ۷۰ حجاب ظلمت کے ہیں، اور ہر حجاب میں ۵۰۰ سال کا راستہ ہے، اتنے فاصلے ہیں درمیان میں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو اپنے علم کا مظہر بنایا ہے۔ آیت الکرسی کی کیا فضیلتیں ہیں؟ یہ ہمیں جاننا چاہیئے۔ ایک تو اس میں الہیت کے سارے مسائل کا ذکر آجاتا ہے، اور اس میں اللہ کی ذات و صفات کا بے مثال بیان ہے۔ آیت الکرسی میں ایک اسم اعظم بھی ہے: الْحَيُّ الْقَيُّومُ: اور اولیاء اللہ اسی اسم اعظم کی برکت سے پل میں مشرق سے مغرب تک چلے جاتے ہیں۔

حضرت بابا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا شوق تھا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچنے کا۔ جالندھر (انڈیا) کے رہنے والے تھے بڑے پریشان تھے خواب میں دیکھا کسی کو کہ جاؤ کراچی چلے جاؤ اور وہاں تم کو کوئی پہنچا دے گا۔ کراچی میں گئے تو ایک آدمی مل گیا تو انہوں نے کہا کہ آنکھ بند کرو۔ آنکھ بند کر کے انہوں نے ایک قدم لگے بڑھایا تو بحیرہ عرب پار تھا اور وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ پھر وہ وہاں پر خانہ کعبہ میں پہنچ گئے تھے۔ تو وہاں ٹھہر گئے، انہوں نے کہا ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں یہاں

ٹھہرنے کے لئے بلایا ہے اپنے پاس وہ بہت زمانے تک سرکارِ دو عالم ﷺ کے روضہ پاک پر جھاڑ دیا کرتے تھے۔ ان کا سنہ ۹۸۶ء میں انتقال ہوا ہے، میں ان سے کئی دفعہ مل چکا ہوں۔

تو آیت الکرسی میں اسمِ اعظم بھی ہے، اور اس کی مدد سے اولیاء اللہ مشرق سے مغرب تک پل میں سفر کرتے ہیں، اور اسی کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔ حدیث جو ہے، سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ: "حضرت آدمؑ سید البشر ہیں، اور سرکارِ دو عالم ﷺ سید العرب والعجم ہیں، اور حضرت سلمان فارسیؑ سید الفارس ہیں اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردارِ روم ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سردارِ حبشہ ہیں۔ کوہِ طور جو ہے وہ پہاڑوں کا سردار ہے، جمعہ جو ہے سید الایام ہے قرآن مجید جو ہے سید الکلام ہے، اور سورۃ بقرہ سید القرآن ہے، اور آیت الکرسی سید البقرہ ہے۔ اور ذکر کی عظمت مذکور کی عظمت سے مرتب ہے، چونکہ اللہ کا کا ذکر اس میں ہے تو اس کی عظمت اللہ تعالیٰ کی عظمت سے مستعار ہے۔ سرکارِ دو عالم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں آیت الکرسی عرش کے نیچے عنایت کی گئی۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آیت الکرسی چہارم قرآن ہے۔ حضرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جنگِ بدر میں میں نے دیکھا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ سجدے میں ہیں اور یا حییٰ یا قیوم کا ورد فرما رہے ہیں۔ میں ادھر سے گزر گیا۔ دوبارہ پھر دیکھا تو آپ اسی حالت میں، سہ بارہ دیکھا اسی حالت میں ہیں یہاں تک کہ جب تک فتح نہ ہو گئی اور سرکارِ دو عالم ﷺ سجدے میں رہے اور یا حییٰ یا قیوم پڑھتے رہے۔ یہ بھی فرمایا ہے آیت الکرسی پڑھنے والے پر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو نیکیوں کو لکھتا رہتا ہے،

اور برائیوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ اور سرکارِ دو عالم ﷺ سے مروی ہے کہ رات کو سوتے وقت سرکارِ دو عالم ﷺ ہاتھ اٹھا کر کے آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر کے دم کر کے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا تھا، پھیر لیتے تھے، اور جو کوئی یہ عمل کرے گا، وہ سمواتِ ارضی و سماوی سے محفوظ رہے گا۔

آیت الکرسی کے کچھ فائدے اور اصول بھی ہیں: حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: ”جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھ لیا کرے، تو اس میں اور جنت میں صرف موت کی آڑ رہے گی۔ یعنی انتقال ہوتے کے ساتھ ہی وہ جنتی ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر سوتے وقت پڑھیں تو اس کا اپنا گھر اور پڑوسیوں کا گھر، چوروں سے ڈاکوؤں سے اور آگ سے محفوظ رہے گا۔ تیسرا یہ کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے تو شیطان ایک ماہ تک اور جادوگر ۴۰ دن تک اس سے دور رہتے ہیں۔“ تو عظیم صاحب آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ دوسروں کے اعمالِ سفلی سے بچنا چاہتے ہیں تو روز رات کو آیت الکرسی پڑھیں اور اپنا حصار کر لیا کریں۔

حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جن کو پکڑا۔ اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ انسان تم سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں یا بچیں۔ اس نے کہا کہ جو لوگ دن رات آیت الکرسی پڑھتے ہیں وہ مجھ سے بچیں گے بلکہ بچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ قصہ صبح حضور اکرم ﷺ کی بارگاہِ اقدس میں پیش کیا کہ میں نے ایک جن کو پکڑا تھا اس نے یہ کہا ہے: تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اگر بچوں پر صبح و شام اس کو دم کریں تو وہ جادو اور نظر بد سے بچے رہیں گے۔

حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دردِ زہ ہو تو اس وقت جب انہوں نے آیت الکرسی پڑھی تو اس سے افاقہ ہوا۔ تو یہ بھی لوگوں کو اہل و عیال والوں کو یاد ہونا چاہیے۔ اب اس کے کچھ اصول جو اس سے مرتب ہوئے۔ پہلی بات تو یہ کہ، بندوں کے برے بھلے سب اعمال رب کی مخلوق ہیں۔ ایک جبریہ فرقے کا آدمی تھا۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مجبورِ محض ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ گیا کسی کے باغ میں، اور انگور توڑ توڑ کے کھانے لگا۔ مالک آگیا تو اس نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو مجبورِ محض ہوں تم کو شکوہ کرنا ہو تو رب سے کرو اس نے کیوں مجھ سے انگور ٹوڑ دیا ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا، ادواسکو ایک ڈنڈا دیا اور اس نے اس سے کہا کہ: ”اس کو مارتے چلے جاؤ“ جب اسکو مار پڑی تو اس نے دادیلا کیا اور کہا کہ: ”اس سے مجھے بچاؤ“ تب انہوں نے کہا کہ: ”تم مجھ سے کیوں فریاد کر رہے ہو، رب کا حکم ہوا، تمہارے ایمان کے مطابق اور رب ہی تم پر ڈنڈا بڑھوا رہا ہے اُس سے تم فریاد کرو“ پھر اس نے توبہ کی کہ میرا عقیدہ غلط ہے۔ تو بندوں کے بُرے بھلے اعمال سب رب کی مخلوق ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کفار کی شفاعت نمازِ جنازہ کے ذریعے یا دعائے مغفرت کے ذریعے حرام ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ رب تعالیٰ بے علمی سے، غفلت سے، اور نیند سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجزی سے عاجز ہے کوئی ایسی چیز جو اسے عاجز کر دے وہ ہر اس چیز سے پاک ہے۔ یہ سارا اصولِ توحید ہے۔ آیت الکرسی میں کیا ہے۔ اصولِ توحید ہے، اور توحید کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ جو ہمارے آپ کے جیسے مقصدِ عین ہیں، جنہوں نے نیا نیا

No. 9

Accession

The book

پر پہنچ گئے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ، وہ کہتے ہیں the last name of the Lord is Jesus Christ۔ آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں: تمہارے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ مشاہدہ کر رہے ہیں، رب کا۔ اس لئے کہ وہ مقام شہود میں ہیں اور کاملین جو ہیں وہ منصور کی طرح سے ہیں، وہ فنا فی اللہ ہو چکے ہیں، ان کی اپنی ذات نفی ہو چکی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں: لا الہ الا الحق ان الحق کہہ دیتے ہیں۔ اور قطب الاقطاب ہیں جن کے گرد سارا نظام چلتا ہے، جو مدار ہیں سارے نظام طریقت کے تو وہ ان کی توحید ہے یا ہومن ہو کچھ ہے ہی نہیں، ہو کے علاوہ۔ عالم کی توحید ہے کیا ہے؟ لا الہ الا ہو اور صوفی کی کیا ہے؟ لا موجود الا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہو چکی ہے۔ تو یہ لا الہ الا ہو، اور لا موجود الا ہو۔ معرفت سے حقیقت تک جب پہنچیں گے تو لا الہ الا ہو، اور لا موجود الا ہو بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے۔ اور اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکارِ دو عالم ﷺ کی شفاعت نصیب فرمائے اور اتفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے قلوب کو، ذہنوں کو اور وجود کو توحید کے زیور سے آراستہ فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

تفسیر علیہ

(قرآن حکیم)

جلد ہشتم
8

از
خواجہ عارفیان ابدال چنت اہل بہشت

عادل شیرینیت کامل طریقت

صادق ابیان تفسیر القرآن

ذوالعشق محمدی

شیخ غلام عارف ذوالکے سنگ افضالی

حضرت قاضی محمد علیہ السلام عارفی

قادری ہشتی صابری عارفی رحمۃ اللہ علیہ