

حقوق الطبع محفوظہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَعَشْرَتِي أَهْلِي بَيْتِي

شیعیان آل محمد خصوصاً و عظیمین و مبلغان کلیئے دنیا و نایاب تحفہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَجْلَدُ الْخَامِسُ مِنْ تَفْسِيرِهِ (۵)

۵ اوار النجف اسرار المصنف

مصنفہ

حجت الاسلام علامہ پیدائش جابر البانی و سرپرست جامعہ علمیہ باب النجف جابرا

ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

پرنسپل درسگاہ امامیہ - دریا خان ضلع میانوالی
۹۰/- روپیے

تیسرا ایڈیشن ۱۹۸۸ء - دوسرا ایڈیشن نمبر ۶۴

حقوق الطبع محفوظہ
قال رسول الله

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَعَشْرَتِي أَهْلِي بَيْتِي

شیعیان آل محمد خصوصاً واعظین مبلغین کلیئے نما و زبایا تحف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَجْلَدُ الْخَامِسُ مِنْ تَفْسِيرِهِ (۵)

الوار الخف
اسرار المصنف

مصنف

حجتہ الاسلام علامہ بخش جبار ابانی و سرپرست جامعہ علمیہ باب الخف جبار

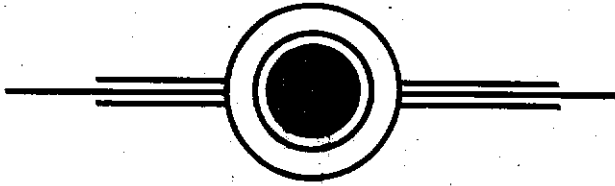
ضلع ڈیرہ اسماعیل خان

پرنسپل درسگاہ امامیہ دریا خان ضلع میانوالی
۶۰/- روپے

تیسرا ایڈیشن ۱۹۸۸ء
چھٹا ایڈیشن نمبر ۶۴

معذرت

کافی عرصہ سے تفسیر کی جلد پنجم ختم ہو چکی تھی۔ اور خریدار حضرات کا مسلسل امر ارتقا کہ اس کو دوبارہ جلد از جلد زیر طباعت سے آراستہ کیا جائے لیکن مالی مشکلات اور دیگر مصروفیات کے حائل ہونے کی وجہ سے تاخیر ہوتی رہی۔ لیکن دیر پا درست آمد کے مضموم کے مطابق اب تفسیر کی جلد ۵ کی کتابت ڈنڈا لگ کرائی گئی اور اعلیٰ کاغذ آفسٹ طباعت کے بعد تاریخین کرام کے پیش خدمت کی جا رہی ہے اور کمر توڑ گرانی کے پیش نظر قیمت میں اضافہ ناگزیر تھا جس کی ہم معذرت چاہتے ہیں یہ سال یعنی شمسی ۱۹۶۹ء مطابق قمری ۱۳۹۹ھ قوم شیعہ کے لئے دو تحفے لایا ہے ایک ایران میں ظالم شہنشاہیت کا خاتمہ اور آیۃ اللہ سید روح اللہ الخمینی الموسوی کی حکومت اور دوسرا پاکستان میں قوم شیعہ کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر علماء کی قیادت کے نیچے آجانا۔ چنانچہ ۱۲، ۱۳، ۱۴ اپریل کی مبارک کنونشن کے قومی اور مثالی لاکھوں کے اجتماع میں حضرت علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ مدظلہ کی قیادت پر تمام قوم نے اتفاق کیا اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے لئے آپ کو صدر منتخب کیا گیا۔ خدا کرے قوم شیعہ اتفاق و اتحاد کی کشتی پر سوار ہو کر بہت جلد ساحلِ موات تک پہنچے۔ آمین۔

(مطبوعہ: الفدیر پریس بلاک، سرگودھا)

فہرست مضامین

صفحہ	نام مضمون	صفحہ	نام مضمون	صفحہ	نام مضمون
۹۶	رکوع نمبر ۱۰ وسیلہ کی تلاش	۵۰	اصل حلیت	۵	سورہ مائدہ
۹۹	پور کی سزا	۵۲	رکوع نمبر ۶ آیت و فہرہ کا بیان		رکوع نمبر ۵
۱۰۰	دو برسالت میں جرائم کا انسداد	۵۴	فروعی احکام میں کفار مکلف ہیں	۶	وفائے عہد اور خلافت علی
۱۰۱	ہاتھ کاٹنے کی حد	۵۶	اذا قمتہ کی تشریح	۱۴	حلال جانور
۱۰۵	نصب امام	۵۷	اسباب و فہرہ و دیگر احکام	۱۷	حرام جانور
۱۰۷	غیبت امام کا فائدہ	۶۰	پاؤں کا مسح	۱۹	حلیت و حرمت کا معیار
۱۱۰	اکلِ سحت	۶۳	چند مسائل	۲۰	حلال حیوان کا مردہ کیوں حرام ہے
۱۱۲	رکوع نمبر ۱۱	۶۷	غسل جنابت کا بیان	۲۱	شرائط حلیت
۱۱۳	قوم یہود کو تنبیہ	۶۹	غسل کا طریقہ و مسائل	۲۲	حلال و طہا اور حرام و نجس میں فرق
۱۱۷	رابطہ بیان	۷۱	وفائے عہد کی تاکید	۲۴	حیوان مذکورہ کی طہارت
۱۱۸	رکوع نمبر ۱۲	۷۲	عدل و انصاف کا حکم	۲۵	اکمال دین
۱۱۹	مومن سے محبت	۷۴	رکوع نمبر ۷ بنی اسرائیل کے باوجود	۲۷	فخر الدین رازی کی منطق
۱۲۰	حضرت علی کی صفات	۷۷	درس عبرت	۲۸	حدیث غدیر
۱۲۱	پہچان چھوڑنے کی تشریح	۸۰	نور و کتاب	۳۱	خطبہ غدیر و بیعت علی
۱۲۱	مرد کون ہوئے	۸۱	صراط مستقیم	۳۵	فضیلت عید غدیر
۱۲۲	رازی کا تعصب	۸۲	رکوع نمبر ۸	۳۹	انبیاء کرام کی تشریح
۱۲۹	آیت ولایت	۸۵	حضرت یوشع کیلئے روز شمس	۴۰	تمام اور کمال میں فرق
۱۳۲	رازی کی نکتہ چینی اور اس کا جواب	۸۶	زمان رسول میں روز شمس	۴۱	یکے ہوئے کئے کا شکار
۱۳۲	انگوشی کی حقیقت	۸۷	روز شمس بعد از جنگ صفین	۴۲	کتا رکھنا اور پانا
۱۳۳	رکوع نمبر ۱۳	۸۹	جنگ خندق کا ایک نکتہ	۴۵	شکار کے مسائل
۱۳۵	ذکر اذان	۹۰	رکوع نمبر ۹ باہل و قابیل کا واقعہ	۴۶	ذبح کے احکام
۱۳۷	پہل کتاب کو تنبیہ	۹۳	قتل کی اہمیت	۴۸	طبقات کا بیان
۱۳۹	رکوع نمبر ۱۴	۹۵	ڈاکو کی سزا	۴۹	تفصیل حلال و حرام

۲۳۳	فَلَمَّا جَعَلَتْ كِي تفسیر	۱۹۰	مسئلہ بڑا	۱۳۱	مجم غزیر کا دور
۲۳۶	رکوع نمبر ۱۶	۱۹۱	توحید	۱۳۶	اپنی کتاب سے خطاب
"	حسین کا اولاد رسولی ہونا	۱۹۲	رکوع نمبر ۸ صفاتِ خدا	۱۳۸	نصاری کو تنبیہ
۲۳۸	رکوع نمبر ۱۶	۱۹۸	رکوع نمبر ۹	۱۵۲	نہی عن النکر نہ کرنے کی سزا ^{رکوع نمبر ۱۵}
۲۳۹	رسول کا لقب اتنی کیوں ہے؟	"	قیامت کے موافق	۱۵۴	ہجرت حبشہ
۲۴۰	کافر پر موت کی تلخی	۲۰۰	ایمان حضرت ابوطالب	"	پارہ نمبر ۶
۲۴۱	فردی کی تفسیر	۲۰۴	اشعار ابوطالب	۱۶۰	رکوع نمبر ۱
۲۴۲	رکوع نمبر ۱۸ بارہ بُرُج	۲۰۵	حضرت ابوطالب کی تصریحات	۱۶۱	رکوع نمبر ۲
۲۴۳	ایمان مستقر و ایمان مستودع	۲۰۶	آپ کی وصیتیں	۱۶۲	قسم کا کنارہ
۱۳۴	رکوع نمبر ۱۹ رویتِ خدا حال ہے	۲۰۸	علماء کی رائے	۱۶۳	شراب و جوئے کی حرمت
۲۴۶	سب کرنا گناہ ہے	"	ائمہ کے ارشادات	۱۶۵	درجاتِ ایمان و تقویٰ
۲۴۷	پارہ نمبر ۸	۲۰۹	حضرت ابوطالب کا جنازہ	۱۶۶	رکوع نمبر ۳
۲۴۸	رکوع ۱ ہرانت میں دو گراہ	۲۱۱	حضرت ابوطالب کا وصی ہونا	۱۶۶	حالاتِ اجرام میں شکار
۲۴۹	ائمہ کلمۃ اللہ ہیں	۲۱۲	حضرت علی کا معجزہ	۱۶۹	امام محمد تقی کا بی بی بن ائمہ سے مناظرہ
۲۵۰	حلال و حرام	۲۱۳	رکوع نمبر ۱۰	۱۶۳	رکوع نمبر ۴ عمر کا مشورہ کی نسبت ہونا
۲۵۱	رکوع نمبر ۲	۲۱۶	حیوانوں کا حشر	۱۶۴	بے جا سوال سے منع
"	جبر و اختیار	"	کفار مکہ کو تنبیہ	۱۶۵	بحیرہ و سائبہ کا معنی
۲۵۲	رکوع نمبر ۳ قوم جن کے نبی کا نام یوسف تھا	۲۱۷	رکوع نمبر ۱۱	"	وصیلہ و عامی کا معنی
۲۵۵	عربوں کی بدعادات	۲۱۹	نعمتوں کی زیادتی کی وجہ	"	باپ و ادا کی تقلید
۲۵۶	لڑکیوں کو قتل کرنے کی ابتداء	۲۲۰	علمِ غیب	۱۶۶	وصیت کے گواہ
۲۵۷	عبرت و نصیحت	۲۲۱	رکوع نمبر ۱۲ اصحابِ صفہ کا ذکر	۱۶۹	رکوع نمبر ۵ علمِ غیب
۲۶۲	رکوع نمبر ۴ صدقہ کا حکم	۲۲۴	رکوع نمبر ۱۳	"	ہر روز عشرہ نبویوں سے سوال
۲۶۳	رکوع نمبر ۵ حلال و حرام جانور	۲۲۵	نمازِ غفیلہ	۱۸۱	مسئلہ خلق و رزق پر تنبیہ
۲۶۶	رکوع نمبر ۶ گناہانِ کبیرہ	۲۲۶	رکوع نمبر ۱۴ توفی کا معنی	۱۸۲	ماذہ کا بیان
۲۶۷	رکوع نمبر ۷ برکت کا معنی	۲۳۰	رکوع نمبر ۱۵	۱۸۳	رکوع نمبر ۶
۲۶۰	نبی کا بدلہ دس گنا	۲۳۱	آذرونِ تمنا	۱۸۵	ولایتِ علی کا سوال
		۲۳۲	حضرت ابراہیم کی حرکت سما کی سیر	۱۸۶	سورہ انعام کے فضائل
		۲۳۳		۱۸۸	رکوع نمبر ۷ مسئلہ خلق

جلد ۵

تفسیر

سُورَةُ مَائِدَةٍ

یہ سورہ مدنیہ ہے سوائے ایک آیت کے اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الخ کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اتری۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے علاوہ اس سورہ کی کل آیات ایک سو بیس ہیں۔ روایت عیاشی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ سورہ مجیدہ جناب رسالت کی وفات سے دو تین ماہ قبل نازل ہوئی۔ نیز آپ سے مروی ہے کہ قرآنی احکام میں سے بعض بعض کے نسخ ہیں۔ لیکن اس کا نسخ کوئی نہیں ہے (الحديث) بنا بریں وضو کی آیت جو اسی سورہ مبارکہ میں ہے وہ مؤزوں پر مسح کرنے کے حکم کی نسخ ہے چنانچہ حضرت امیر علیہ السلام سے بھی یہی مروی ہے حدیث نبوی میں کہ جو شخص اس سورہ مجیدہ کی تلاوت کرے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں تمام میہود و نصاریٰ کے عدد سے دس گنا نیکیاں درج ہوں گی اور اسی قدر اس کی برائیاں مٹائی جائیں گی اور اسی قدر اس کے درجات میں بلندی ہوگی۔

۹ دسمبر ۱۹۲۲ء مطابق ۸ رجب ۱۳۴۲ھ بروز جمعرات ۱۲ بجے دوپہر پانچویں جلد تفسیر انوار النجف کو لکھنا شروع کیا۔ وَعَلَى اللّٰهِ اَتَوَكَّلُ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے (شروع کرتا ہوں)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ

اے ایمان والو! پورے کرد عہد پھینے حال کئے گئے تمہارے لئے پوپائے جانور گمروہ جو تمہیں تلبے بائیں گے

إِلَّا مَا بَيْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ○

درحالیکہ طلال جاننے والے ہو رشکار کو حالت احرام میں۔ تحقیق اللہ حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے

رکوع نمبر ۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... تاریخ الخلفاء و مسند احمد و دیگر کتب سے منقول ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نازل ہوا ہے۔

حضرت علیؑ اس کے امیر و شریف ہیں اور خداوند کریم نے متعدد مرتبہ قرآن مجید میں صحابہ کو سرزنش کی ہے لیکن علیؑ کو ہر جگہ مدح و ثنا اور نصیحت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پس وہ آیات قرآنیہ جن میں مومنین کو خطاب کر کے بد میں ان کو عتاب کیا گیا ہے ان سے حضرت علیؑ یقیناً مراد نہیں ہیں اور جن جن آیات قرآنیہ کے مصداق حضرت علیؑ ہیں۔ ان کے بعد تا حضرت قائم آل محمدؑ تمام آئمہ یکے بعد دیگرے ان کے باطنی مصداق ہیں اور باعتبار ظاہر تمام مومنین زمان رسالت سے لے کر آئینہ ان خطابات میں داخل ہیں تفسیر برہان میں صحیفہ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ قرآن میں جس جس مقام پر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وارد ہے وہ ہمارے حق میں ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے جو عرض کیا جا چکا ہے۔ واللہ اعلم

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ :- تفسیر برہان میں بروایت علی بن ابراہیم امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب رسالت نے حضرت علیؑ کی خلافت کا صحابہ سے وہی مقامات پر عہد لیا تھا پس خدا اس جگہ فرما رہا ہے۔ اے ایمان والو اپنے عہدوں کی وفا کرو جو حضرت علیؑ کی خلافت کے بارے میں تم سے لئے جا چکے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے مومنین کے جس قدر ہی آپس میں یا خدا و رسول کے ساتھ عہد ہوں سب کی وفا کا حکم ہے اور ولایت و خلافت کا عہد بھی ان عہدوں میں داخل ہے۔ لہذا روایت معصوم میں خلافت علیؑ کا اس آیت سے مراد ہونا ایک فرد اہم اور مصداق اہم کی نشان دہی ہے۔

توضیح مزید :- جس طرح ایک سلطان وقت اپنی تمام رعایا کو اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی کا حکم دے تو بالعموم یہ حکم سلطان کی تمام رعایا کے افراد پر عادی ہے لیکن افسران و عہدہ داران بالخصوص اس حکم کے مخاطب ہوں گے اور تمام افسران و عہدہ داروں پر جو انچارج و مختار عام ہوگا۔ وہ جس طرح عنایت سلطان کی کے ماتحت اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہوگا

تمام رعایا سے امتیازی شان کا حامل ہے اسی طرح اس حکم کے خطاب میں بھی وہ سب سے پہلے مراد اور سلطان کا مقصود اعظم قرار دیا جائے گا۔ پس سلطان کی طرف سے فرائض کی انجام دہی کا حکم عادی تو ہے تمام رعایا پر جس میں افسر و ماتحت اور عہدہ دار و عوام سب داخل ہیں لیکن فرائض کی تعیین ہر فرد رعایا پر اس کے شان و عہدہ کے موافق ہوگی یعنی مملکت کے انچارج و مختار عام کے فرائض میں سے ہے کہ وہ سلطان وقت کی کما حقہ اطاعت کرے اور ہر وقت اس کی خوشنودی کو ملحوظ رکھے اور اسی کے ماتحت اپنے ماتحت افسران و عہدہ داران کو اپنے فرائض سے متنبہ کرتا رہے اور سلطان وقت کی طرف سے عائد کردہ قوانین کو رعایا میں نافذ کر کے ان کے کاروبار کی صحیح نگرانی کرے تاکہ مملکت کا صحیح نظم و نسق بحال رہے اور رعایا بھی خوشحال رہے۔ اس کے بعد افسروں اور عہدہ داروں کے فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے سلطان وقت اور اس کی طرف سے متعین انچارج کے ساتھ عہد و فاداری اور ان کے احکام کی اطاعت شعاری بعد ازیں اپنے معینہ عہدہ کی ذمہ داریوں سے ایمان دارانہ عہدہ برہنہ ہونا وغیرہ اور رعایا کے فرائض میں سب سے پہلے سلطان وقت اور اس کی جانب سے متعین افسران و عہدہ داران کی اطاعت اور حتی الامکان قانون شاہی کی پاسداری کرنا۔

اس توضیح کے بعد یہ سمجھنا نہایت آسان ہو گیا کہ خداوند کریم کی جانب سے تمام ایمان والوں کو حکم ہے کہ اپنے اپنے عہدوں کی وفا کریں۔ لیکن چونکہ ذات احدیت کی جانب سے تمام دنیا میں منشاء خداوندی کے ماتحت نظام مملکت کے قیام و بقا کے لئے انچارج ہیں انبیاء و مرسلین اور ان کے بعد ان کے اوصیاء طاہرین اور ان کے بعد علمائے عالمین۔ پس خطاب خداوندی میں نظر عطوفت ایزدی کا مورد اول ہے ذات رسالت مآب اور ان کے بعد حضرت شاہ ولایت اور پھر یکے بعد دیگرے ائمہ طاہرین علیہم السلام اور پھر تمام مومنین از اولین و آخرین پس نبی سے جن عہدوں کی وفا کرنی ہے ان سے مراد وہ عہد ہیں جو ان کے عہدہ تجلیہ کے شایان ہیں اور ان میں سب سے پہلے ہے اطاعت مالک حقیقی اور اس کو آپ نے اس حد تک نبھایا کہ پاؤں پر درم پڑ گئے اور تازیت زبان سے یہ کلمہ نہ نکلا کہ میں نے کما حقہ اطاعت کرنی بلکہ اس معاملہ میں اپنی کوتاہی محسوس فرماتے رہے۔ مَا عَبَدُ ذَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ اَنْ كَمَا قَالَ۔ اور یہ ہے مرحلہ اولیٰ میں اپنے پروردگار کے عہد کی وفاداری اور اس کے بعد اس کی جانب سے معین کردہ قوانین کا نفاذ تو انسانی فلاح و بہبود کے لئے کوئی ضابطہ و قانون ایسا نہیں جس کو آپ نے بیان نہ فرمایا ہو۔ خواہ اس کا تعلق اصلاح نفس سے ہو یا تدبیر منزل سے یا سیاست عامہ سے اور خواہ امور دنیاویہ سے متعلق ہو یا امور آخرت سے اور بایں ہمہ تازیت کسی آدمی کے زیر بار احسان ہونا گوارا نہ کیا اور نہ کسی سے مراعات کی خواہش فرمائی اور فرماتے رہے کہ میں یہ سب کچھ خوشنودی خدا کے لئے کرتا ہوں اور اس کا عوض مجھے میرا پروردگار ہی عنایت فرمائے گا۔ فریضہ رسالت سے عہدہ برہنہ ہونے کے لئے کیا کچھ تکلیفیں برداشت نہیں کیں۔ پیدل سفر کئے۔ قریبیوں و رشتہ داروں سے بائیکاٹ و قطع تعلقی کے بوجھ سے۔ لوگوں کے طعن و تشنیع برداشت کئے۔ جھوکے رہے پیسے رہے۔ شعب ابی طالب میں تین سال تک جلا وطن رہے۔

پھر جسم اطہر پر پتھر کھائے۔ ہجرت کی تکلیفیں اٹھائیں دوزخ مبارک شہید ہوئے۔ حتیٰ کہ حضورؐ کی جانب یہ الفاظ بھی منسوب ہیں کہ فرمایا۔ مَا أَدْرِي نَبِيٌّ كَمَا أَدْرِيَتْ يَعْنِي كَيْسِي نَبِيٌّ كَمَا أَدْرِيَتْ يَعْنِي كَيْسِي۔ یعنی مجھے دی گئیں۔ جتنی مجھے دی گئیں اور بایں ہم تبلیغ رسالت میں ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کی اور خلق خدا کی غیر خواہی و اصلاح کو ہر مرحلہ میں ہی مقدم رکھا اور یہ سب کچھ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لئے ہی کیا اور باوجود تکلیفوں اور اذیتوں کے شکوہ نہ کیا بلکہ اس کے ذکر و شکر اور حمد و ثنا میں ہمیشہ رطب اللسان رہے۔ یہ ہے ان کی اس مرحلہ ثانیہ میں اپنے پروردگار کے عہد کی وفاداری حضرت رسالتؐ کے بعد ان کے صحیح جانشین حضرت ولایت مآب امیر المؤمنین علیؑ السلام میں اور وہ بھی ذات پروردگار کی جانب سے عہد کی وفاداری کے لئے مامور و مخاطب ہیں۔ اور ان کے عہد میں سب سے اول ہے۔ اطاعت خالق اور اس کے بعد اطاعت رسولؐ اور ان کے بعد خدا اور رسولؐ کی جانب سے عائد شدہ قوانین کا تمام امت میں انفاذ و اجراء اور نگرانی۔ اس مقام پر حضرت علیؑ کے جملہ شعوب زندگی پر اگر تفصیلی نگاہ دوڑائی جائے تو آپ کی قدس زندگی کا کوئی پہلو ایسا نظر نہیں آتا۔ جس میں ایک چشم زدن کے لئے بھی خوشنودی خدا کو پس پشت ڈالا گیا ہو۔ یہ صرف حضرت امیرؑ کی ہی شان تھی۔ کہ بڑی وسیع و عریض سلطنت کو ٹھوکر ماردی۔ لیکن خوشنودی خدا سے قدم باہر نہ رکھا۔ تاج و راج چھوڑنا منظور کر لیا۔ لیکن دین خدا کی لاج نہ چھوڑی۔ نماز میں دیکھتے ایک ہزار رکعت شبانہ روز پڑھتے ہیں اور خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ شب تاریک میں ریش مبارک کو پچھڑ کر اپنے عجز و انکاری کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ شب ہجرت عین عالم شباب میں بستر موت پر سونا اور پھر ہر جنگ میں سرکار رسالتؐ کے بقاء و وجود کے لئے ایسے آڑے وقتوں میں سینہ سپر ہر ناجیکہ بڑے سے بڑے اطاعت کے دعویٰ کرنے والے بھی ردپوش نظر آتے تھے۔ یہ علیؑ کی اطاعت گذاری و وفا شکاری کی ادنیٰ مثالیں ہیں۔ وہ کون تھا؟ جس نے جنگ بدر میں اپنی بے پناہ جرات و قوت ایمانی سے کفار کے حوصلے پست کر دیئے کون جنگ احد میں رسالتؐ کے لئے سینہ سپر رہا؟ کس نے جنگ خندق میں اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے تعلقین کی عبادت کو تلوار کی ایک جنبش میں سمو کر کل ایمان کی سندی۔ وہ کون تھا؟ جس نے میدان خیبر میں زبان وحی ترجمان سے خدا و رسولؐ کی پر اخلاص محبت کے ساتھ ساتھ گزار و غیر فرار کا تمنہ حاصل کیا؟ تو تاریخ متفقہ طور پر یہی ہے گی کہ اس قسم کے حوصلہ شکن مراحل میں خدا و رسولؐ کی اطاعت کے لئے اپنی جان پر کھیلنے والا صرف علیؑ ہی تھا اور اطاعت و فرض شناسی کی حد سے کہ غلط فہمی سے اپنے عقیدہ میں افراط کرنے والا کہتا ہے کہ تو خدا ہے اور علیؑ اسے واجب القتل قرار دے کر اپنی عبدیت پر نازاں ہیں اور توحید پرستی کا یہ عالم ہے کہ مناجات میں عرض کرتے ہیں۔ کَفَىٰ بِحَدِّ فَخْرًا أَنْ تَكُونَ لِي رَبًّا وَكَفَىٰ بِحَدِّ عِدًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا۔ یعنی میرے فخر کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میری عزت کے لئے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ اور ایک مقام پر عرض کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ وَجَدْتُكَ رَبًّا لِّمَا اَدْرَيْتَنِي فَاَجْعَلْنِي عَبْدًا كَمَا تَرَيْتَنِي ۙ اے میرے اللہ! میں نے

تھے اپنا پروردگار اس طرح پایا ہے جس طرح میں چاہتا ہوں اور تو مجھے اپنا عبد اس طرح بنا جس طرح تو چاہتا ہے۔ اور اطاعت رسول کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی نے نادانستہ طور پر آپ کو رسول اللہ کہہ دیا تو فوراً اس کی زبان بندی ان الفاظ سے فرمائی۔ اَنَا عَبْدٌ وَمِنَ عَبْدِ رَسُوْلِ اَللّٰہِ۔ میں تو رسول اللہ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اس لئے بیٹھ کر جی حضور جنتے ہوئے غلامی کا دعویٰ کرنا اور ہے اور علیہ کی میں کسی کو مبالغہ آمیز تعریف سے روک کر اپنے عہدہ پر نہ برقراری کا مظاہرہ کرنا اور ہے اور یہ بھی اسی اطاعت خدا و رسول کی شان ہے کہ جہاں حکم بلا کہ آگے بڑھنا ہے تو ہزاروں لاکھوں کے مقابلہ میں جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسے آگے بڑھے کہ شجاعانِ زمانہ کے دل بلا دیئے اور جہاں مصلحت وقت کے ماتحت رسول کی وصیت ہوئی۔ یا علی خاموش رہنا تو معاملہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ لیکن جذبات کو کچلتے ہوئے ۲۵ سال کی طویل خاموشی اختیار کر لی اور اطاعت کے دائرے سے قدم باہر نہ نکلا۔ ارباب تاریخ اور اصحاب دانش پر واضح ہے کہ حضرت علیؑ کے مجملہ شعوبِ زندگی میں سے کوئی شعبہ ایسا نہیں بل سکتا جس میں صرف جذبات نفسانیہ کا خیر مقدم کیا گیا ہو۔ بلکہ ہر مرحلہ پر اطاعت خدا و رسول ہی آپ کا مطلع نظر رہی۔ یہ ان کے ایفائے عہد کی شق اول کے متعلق مختصر سی گزارش کی گئی ہے ورنہ تفصیل مطلب کے لئے تو علمائے اعلام کی ضخیم کتابیں بھی اس کے حق بیان سے قاصر رہی ہیں۔

اب رہا ان کے عہد کے ایفائے کا دوسرا پہلو جو خدا و رسول کے احکام کے انفاذ سے متعلق ہے تو آپ نے باوجود انتہائی پرفتن دور کے نامساعد حالات میں حقیقت میں نگاہوں اور صحیح الفطرت عقول کے لئے زمانِ رسالت کی یاد تازہ کر دی۔ اس میں شک نہیں کہ دانستہ طور پر آپ کے مختصر سے زمانِ خلافت کو جنگِ جہال کے اُلجھاؤ میں ڈال کر کوشش کی گئی کہ خدا و رسول کی صحیح تعلیمات کو زیرِ حجاب رہنے دیا جائے تاکہ اسلام بااقتدار طبقہ کی کٹھ پتلی بنا رہے اور بعد کی نسلیں حضرت علیؑ کے دور سے سابق و لاحق حکومتوں پر صحیح اسلامی نقطہ نگاہ سے حروف زنی نہ کر سکیں لیکن حضرت علیؑ کی ثباتِ قدمی اور اپنے ذمہ لئے ہوئے عہدِ امامت کی پاسداری کے تقاضے نے نفسانیت و شہوانیت یا وقتی سیاست و لادینییت کے راستہ میں سنگِ گراں بن کر اور ملکی سطوت و استبداد کی خطرناک اور مہمہ گیر طوفانی موجوں کے سامنے آہنی چٹان بن کر کفر و الحاد کے اُبھرتے ہوئے سیلاب کو اپنی حدود سے متجاوز نہ ہونے دیا اور باطل کا ناطقہ بند کر کے رکھ دیا حتیٰ کہ اس دور کی دو طرفہ پالیسیوں کی چاشنی لینے والے بھی خوب تازہ گئے تھے کہ علیؑ کس عہد پر ثباتِ قدم ہیں اور مقابلے والے کیا چاہتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابوہریرہؓ کی طرف منسوب ہے وہ کہا کرتے تھے کہ کھانا امیرِ شام کے دسترخوان پر خوب پڑ لطف ہوتا ہے لیکن نماز حضرت علیؑ کی اقتداء میں درست ہوتی ہے۔ گو یاد دینی زبان میں یہ کلمات اس امر کا اعتراف ہیں کہ ان کی حکومت صرف شکم پری اور عیشِ نفسی کا پیشِ خمیہ ہے اور اس طرف خدا و رسول کی اطاعت اور عہدِ امامت کی پاسداری حکومت و

خلافت کا مطلع منظر ہے اور اسی عہد کے ہر دو پہلوؤں کی رعایت حضرت امیر کے بعد حضرت امام حسنؑ نے صلح کے رنگ میں اس طرح کی جس طرح کرنے کا حق تھا۔ کیونکہ وقتی تقاضے کے ماتحت بغیر صلح کے عہدہ امامت کے فرائض کی پاسداری نہایت مشکل تھی جسے امام حسن علیہ السلام خود ہی سمجھ رہے تھے اور ان کے بعد حضرت امام حسینؑ نے حقوق اللہ اور حقوق رعایا کی ادائیگی کا تو وہ منظر پیش فرمایا کہ بہت سی دنیا تک اس کے نقوش عقیقہ عالم کے تاریخی اوراق پر ثبت رہیں گے اور پھر یکے بعد دیگرے ہر امام معصوم نے اس عہدہ کے فرائض کو ہر دو پہلوؤں کے لحاظ سے اس طرح نبھایا جس طرح اس کے نبھانے کا حق تھا۔

نتیجہ بحث

مثال سابق سے خوب واضح ہو گیا ہے کہ جس طرح مملکت ظاہریہ میں سلطانی احکام و اوامر کا خطاب اگرچہ تمام رعایا کی طرف ہوتا ہے خواہ عہدہ دار ہوں یا ماتحت رعایا لیکن عہدہ دار اور ذمہ دار افراد اسی قسم کے اوامر سے بالخصوص مراد ہوا کرتے ہیں کیونکہ ان کے فرائض اس سلسلہ میں دوسرے ہو جاتے ہیں ایک خود عمل کرنا اور دوسرے رعایا پر ان کو واضح کرنا اور ان کو عمل کی تلقین کرنا اور پھر نگرانی کرنا۔ اسی طرح خدائی اوامر میں جہاں کہیں اصلاح امت کے لئے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** کے خطاب سے تمام اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے۔ وہاں اگرچہ یہ خطاب تمام امت اسلامیہ کے افراد پر بالعموم عادی ہے لیکن نظام اسلامی کے قیام کے لئے جو خدائی عہدہ دار تھے۔ یہی خطاب ان کے لئے خصوصی حیثیت کا حامل تھا کیونکہ ان کی ذمہ داریاں دوسری تھیں۔ پس یہ حدیث اپنے مقام پر بالکل صحیح اور قرین واقع ہے کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** وارد ہے حضرت علیؑ اس کے امیر و رئیس ہیں۔ اور آپ کے بعد بلاشک و شبہ قائم آل محمدؑ تک تمام آئمہ اسی حدیث کے رو سے ان خطابات میں امیر و رئیس کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ جس طرح تعلیمات اسلامیہ تاقیامت ناقابل تسخیر ہونے کی حیثیت سے ہر بعد والے دور کے لئے مفید اور ضروری ہیں کیونکہ خطابات قرآنیہ تاقیامت زندہ حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح رسالتؐ کے حقیقی جانشین جو معلم قرآن و محافظ شریعت ہیں۔ انہی خطابات میں رئیس و امیر کی حیثیت رکھتے ہیں جیسا کہ اسی معنی کی معصوم کی ایک فرمائش نقل کی جا چکی ہے اور جس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس جگہ آیت مجیدہ میں عقود سے مراد وہ عہدہ ہیں جو جناب رسالتؐ نے سنت علیؑ کی خلافت کے متعلق امت سے لئے تھے تو اس کا مطلب بھی صاف ہو گیا کہ رعایا کے لئے اوامر سلطانیہ کی اطاعت کا اس وقت کچھ وقار ہوگا۔ جب وہ سلطان کی جانب سے معینہ عہدہ داروں کی اطاعت کا عہدہ کریں۔ اور اس کی دغا بھی کریں اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ سلطان کی طرف سے معینہ کردہ عہدہ داروں و افسروں کی اطاعت سلطان کی اطاعت سمجھی جاتی ہے اور ان کی اطاعت سے گریز کرنا سلطان وقت کی نافرمانی متصور ہوتی ہے کوئی شخص تو انہیں مملکت کا ہزار ہی احترام کیوں نہ کرتا ہو جب تک اپنے افسران بالا کا اطاعت گزار و وفادار نہ ہو صرف قوانین سلطانی کا احترام

اسے سلطان کا اطاعت گزار نہیں کہلا سکتا بلکہ ایسا شخص بجائے تعریف کے مذمت کا اہل ہوتا ہے اور بجائے جواز و انعام کے سزا و عقاب کا زیادہ مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر آیت مجیدہ میں اگرچہ تمام عہدوں کی ایفاء کا حکم ہے لیکن چونکہ نظامِ قرآنی کو بقرار رکھنے کے لئے خداوند کریم کی جانب سے جن لوگوں کو بطور سربراہ حکومت اسلامیہ کے نامزد کیا گیا ہے۔ ان کی اطاعت کا عہد اور اس سے وفاداری تمام اسلامیانِ عالم کا سب سے اہم اور ضروری فریضہ ہے کیونکہ باقی جملہ قوانینِ شرعیہ اور احکامِ اسلامیہ پر عمل درآمد اس کی فرعی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ ضروری امر ہے کہ جہاں متعدد قوانین و ضوابط کی پاسداری کا حکم ہو تو ان میں سے جن قوانین و ضوابط کو اصولی حیثیت حاصل ہوگی وہ بہ نسبتِ فرعی امور کے خاص اہمیت کے ساتھ معرضِ توجہ ہوں گے بلکہ حاکم کی نگاہ بالذات اصولی نکات پر ہی ہوا کرتی ہے۔ اسی بنا پر شریعتِ اسلامیہ کے قواعد و ضوابط و جملہ عہدوں میں سے ولایتِ امیر علیہ السلام اور ان کی اطاعت کا عہد چونکہ اصولی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ جناب رسالتِ نبی کے بعد وہ نظامِ اسلامی کے لئے سربراہ کی حیثیت سے ہیں۔ لہذا ایفائے عہد کے امر میں ارشادِ خداوندی کا مقصد اُو کی حضرت علیؑ کے عہدِ خلافت کی وفاداری کا حکم ہے اور اس کے بعد جملہ قوانینِ اسلامیہ کی پاسداری فرعی طور پر خود بخود اس کے ضمن میں داخل ہے۔ علمائے اہلسنت مثلاً طبرانی و سیوطی و احمد بن حنبل و دیگر علماء کا یہ نقل کرنا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آنازل ہوا ہے اس کے امیر و شریف یارئیں و قائد حضرت علی بن ابی طالبؑ ہیں۔ ان کا یہ اعتراف اس امر کی نص ہے کہ حضرت رسالتِ نبی کے بعد حضرت علیؑ ہی ان کے صحیح جانشین اور مملکتِ اسلامیہ کے خلیفہ کی جانب سے سربراہ اور حاکم اعلیٰ ہیں۔ سربراہِ حکومتِ الہیہ کے لئے جن اوصاف کا ہونا ضروری ہے اس کے متعلق تفسیر کی پوتھی جلد میں ص ۱۹ تا ص ۱۹۲ پر کافی لکھا جا چکا ہے جن کا جامع صرف ایک کلمہ ہے اور وہ یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری میں تمام امت سے ممتاز ہو اور اس سلسلہ میں علیؑ اور اولادِ علیؑ جو آئندہ ہیں کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا خود ہی اپنے مقام پر فیصلہ کر سکتا ہے کہ تمام اکابر امت کو فرداً فرداً تو بجائے خود مجموعی طور پر بھی ان کی صفتِ کمالیہ کے مقابلہ کی تاب نہیں کیونکہ جن کی ایک ضرورت جن و انس کی تمام عبادتوں سے افضل ہوں ان کے تمام جہادوں کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے جن کا ایک سجدہ جو انتہائی کرب و بے چینی کے عالم میں اطمینان و سکون اور ششور و حضور کا ایسا موقع ہو کہ ارواحِ انبیاء اور ملائکہ تک اس کی داد دیئے بغیر نہ رہ سکیں جس کی نیاز جنہیں نے تپتی ہوئی ریتی پر کفر و استبداد کے اُبھرتے ہوئے ناز توڑ دیئے اور پوری کائنات میں سجدہ اور ساجدینِ عبادت اور عابدینِ بلکہ معرفت و عارفین کے دل ہلا دیئے اور قیامت تک کیلئے بقائے اسلام کی ضمانت لے لی۔ اس کے شوون زندگی کے دوسرے شعبوں کے متعلق انسان کیا ذکر کر سکتا ہے؟ پس یہی ذواتِ مقدسہ ہیں جن کی عبادت عبادت کی لاج اور تقوئے تقوئے کا وقار ہے ان کے علاوہ اور کس کی مجال ہے کہ حکومتِ الہیہ کے فرائض کا بوجھ اٹھا سکے یا ان کی

پاسداری سے حتمی طور پر عہدہ برآ ہو سکے؟ یہ اور بات ہے کہ اقتدار کی بھوک دنیا نے انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لئے ان کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور ان کے قدر و منزلت کو گھٹانے کی کوشش کی اور مہلت شری کہ یہ اپنے عہدہ کے پیش نظر نظام خداوندی کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے کر عالم کو گہوارۂ امن و سکون بنا لیں جو اللہ کا فرضِ اولیٰ ہے پس جس طرح خدا کو خدا نہ تسلیم کرنا اس کی خدائی میں نقص کا موجب نہیں اسی طرح ان کو بھی امام و حجت نہ ماننا ان کی امامت میں غلطی نہیں چونکہ دینِ خدا کی اطاعت میں جبر و اکراہ کو دخل نہیں ہے کہ فرماتا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي يُنَزِّلُ الْكِتَابَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تا کہ بروز قیامت سزا و جزا کا عمل صحیح ہو بلکہ ہر انسان کو اختیار حاصل ہے کہ خواہ اعمال صالح سے جنت کی راہ لے یا بد اعمالی سے جہنم کو پسند کرے اور جس طرح خدا نے فرعون و عمرو و شداد وغیرہ کے لئے اپنی قدرت کو استعمال نہیں فرمایا اسی طرح خدائی عہدہ داروں نے بھی تَخَلَّفُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ كَانُونَهُ پیش کر کے صبر و ضبط سے کام لیا۔ لہذا جس طرح خدا اپنے مقام پر خدا ہے اسی طرح خدائی عہدہ دار بھی اپنے مقام پر عہدہ دار ہیں اور خلقِ خدا پر حجت ہیں۔ ظاہری حکومتوں میں بعض اوقات حکومت و ملک کے خدّار لوگ اقتدار حاصل کر کے سربراہ مملکت بن جایا کرتے ہیں اور ان کے خود ساختہ قوانین و ضوابط بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ان کی ترمیم یا تفسیح ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ یہاں معیار حکومت ہے صرف اقتدار کا حصول لیکن حکومت الہیہ میں اللہ کی جانب سے ایک معیار مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہی کو ہی نامزد فرماتا ہے جن کو اس نے اس کی اہلیت تفویض فرمائی ہو اور اسی معیار پر فائز ہوں پس یہ نظریہ قطعاً قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ جس کے متعلق بل جمل کر فیصلہ کر لیا جائے کہ فلاں شخص معیار حکومت الہیہ کا اہل ہے پس وہ اللہ کے نزدیک بھی اہل قرار دیا جائے اور یہ حکم اور کچی بات ہے کہ جو شخص کسی وقت بھی حکومت الہیہ کا خدّار رہا ہو وہ بعد میں کتنا ہی صالح اور نیک ہو جائے مسلمان ہوگا۔ مومن ہوگا جتنی ہوگا لیکن ناممکن ہے کہ وہ خدا کی جانب سے عہدہ دار حکومت اسلامیہ بھی ہو جائے۔ اسی بنا پر تو جب حضرت خلیل اللہ نے اپنی اولاد کے لئے عہدہ امامت طلب کیا تھا تو جواب ملا تھا کہ ظالموں تک میرا یہ عہدہ نہیں پہنچ سکتا یعنی جو کسی وقت ظالم رہا ہو وہ میری طرف سے عہدہ امامت کے سرگز قابل نہیں ہو کرتا۔ ہاں ہاں یہ خیال رہے کہ بن جانا اور بات ہے اور ہونا اور بات ہے۔

پس یہ بات صاف ہو گئی کہ آیت مجیدہ میں تمام اہل ایمان کو جن عہدوں کی ایفا کا حکم دیا گیا ہے۔ اس خطاب کے اس درمیں حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد کیسے بعد دیگرے آئمہ طاہرین ہیں اور باقی امت پر جملہ عہدوں کی پاسداری سے زیادہ اہم اور ضروری حضرت علی اور ان کی اولاد اجداد کی اطاعت کے عہد کی پاسداری ہے۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کے خطاب سے مومنوں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے اور سرزنش بھی جس طرح ایک مقام پر فرماتا ہے۔ لے ایمان والو تم نبی کی آواز سے اپنی آواز

بند نہ کیا کرو۔ جس طرح آپس کے باہمی مکالمات میں کرتے رہتے ہو ورنہ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ درحالیکہ تم لغت بھی نہ ہو گے۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے اسے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پر تمہارا عمل نہیں ہوتا۔ تو اگر حضرت علیؑ اس قسم کی آیات و خطابات میں راس و رئیس ہیں تو ان تہدیدی پیغامات میں ان کی پوزیشن کیا ہوگی۔ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ سلطان وقت کے وہ پیغامات جن میں رعایا کو قانون شکنی یا غلط کاری سے روکا جاتا ہے وہ حکومت کے فرض شناس عہدہ داروں کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوا کرتے بلکہ عہدہ داران حکومت اس قسم کے تہدیدی پیغامات کو رعایا تک پہنچانے کے لئے سلطان وقت کی طرف سے وکالت کا عہدہ انجام دیتے ہیں۔ پس محمد و آل محمد اس قسم کے قرآنی تہدیدی پیغامات میں ذات واجب الوجود کی جانب سے وکالت کی حیثیت سے ہیں اور ان کا عہدہ ہے مسلمانوں کو ان کی خلاف ورزی سے روکنا ہاں وہ خطابات جن میں خالق نے اپنی اطاعت یا دوسرے ایسے امور کی طرف دعوت دی جن کا تعلق عوام و خواص سب سے یکساں ہے تو محمد و آل محمد ان کے متصور و اصلی اور راس و رئیس ہیں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مَاصِنٌ عَامِرًا إِلَّا وَقَدْ حُصِّنَ عَمَلُهُ اصول کے باہم ایک قاعدہ مسئلہ ہے کہ کوئی عام ایسا نہیں جس میں تخصیص نہ ہو۔ پس اگرچہ ظاہری طور پر یہاں بھی عموم ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وارد ہے حضرت علیؑ اس کے رئیس و امیر و قائد ہیں لیکن یہ کلیہ بھی تخصیص پذیر ہے اور وہ یہ کہ تہدیدی اور سمرنش کے خطابات کے علاوہ جہاں بھی قرآن میں یہ خطاب وارد ہے حضرت علیؑ اس کے رئیس و قائد ہیں۔ چنانچہ انہی منقولہ روایات کے آخری جملے اس امر کی تائید مزید کر رہے ہیں کہ کہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن مجید میں جس جگہ بھی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتا ہے حضرت علیؑ اس کے شریف و امیر ہیں اور خداوند کریم نے جناب رسالت کے صحابہ کو کئی دفعہ مہر کا ہے لیکن حضرت علیؑ کا جہاں بھی ذکر فرمایا ذکر خیر ہی فرمایا یعنی علیؑ کی مدح و ستائش فرمائی۔

تیسرا جواب تہدیدی و سمرنش کے خطابات انہی کی طرف عائد ہوتے ہیں جو غلط کار ہوں لیکن جن سے غلط کاری کا وجود اصلاً ناپید ہو اور خطاب کرنے والا جانتا ہو کہ فلاں غلط کار نہیں تو عقل و انصاف کے منافی ہے۔ کہ وہ تہدیدی خطاب کی زد میں آئے۔ مثلاً سکول میں ایک ہی کلاس کے لڑکوں میں چند لڑکے ہنس رہے ہوں یا کھیل کود میں وقت ضائع کر رہے ہوں تو استاد پوری جماعت کو خطاب کر کے کہہ دیا کرتا ہے کہ لڑکو! خیر دار ہسو نہیں۔ وقت ضائع مت کرو۔ شرارتیں نہ کرو ورنہ میں تمہاروں کا تو ایک کٹھلی ہوئی واضح اور غیر مبہم حقیقت ہے کہ اس خطاب تہدیدی میں وہ لڑکے مخاطب ہیں جو آداب تعلیم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہیں اگر سزا تک نوبت پہنچ جائے تو انہی تک ہی محدود رہے گی۔ لیکن جو لڑکے شریفانہ طور پر اپنے کام میں مشغول ہوں گے، نہ وہ مخاطب ہوں گے اور نہ قابل سزا ہوں گے۔ بشرطیکہ استاد عادل اور منصف مزاج ہو اور جن کی شرافت و محنت و دیانت کا استاد خود معترف ہو تو ناممکن ہے کہ پھر ایسے خطابات کے ساتھ ان کو تہدید کرے۔ محمد و آل محمد وہ شخصیتیں ہیں جن سے خطا کاری ناممکن ہے

بلکہ ہر وہ صنعت جو کمال انسانی کے مستافی ہو وہ ان سے پاک و منترہ ہیں اور خود خلاق عالم نے آیت تطہیر بھیج کر ان کی اخلاق اثنائے صفات و صفاتِ رذیلہ سے پاکیزگی کا غیر مبہم الفاظ میں اعلان فرما دیا ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کو غلط کاروں کے زمرہ میں داخل کر کے ان کو تہدید ہی خطابات میں شامل کرے۔

حلال جانور | بھینٹۃ الانعام، تفسیر مجمع البیان سے منقول ہے کہ بہیمہ ہر چوپائے کو کہتے ہیں خواہ تبری ہو یا بحری ہو۔ اور تفسیر رازی میں ہے کہ ہر وہ جانور جو عقل سے خالی ہو، اُسے بہیمہ کہتے ہیں اور انعام جمع ہے نعم کی اور یہ لفظ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری کی جنسوں پر لینی جاتی ہے اور اس مقام پر بہیمۃ الانعام سے کیا مراد ہے اس میں علمائے اسلام کے تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تینوں قسموں کے مذکورہ اہلی جانور ہیں۔ ۱۔ اونٹ ۲۔ گائے، بھینس ۳۔ بھیڑ بکری۔ گویا بہیمہ اور انعام سے مراد ایک ہی چیز ہے اور ایک کی دوسرے کی طرف اصناف صرف تاکید یا بیان کے لئے ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وحشی جانور ہیں۔ یعنی ہرن، بارہ سنگا، بڑکوبھی، نیل گائے اور گاؤں وغیرہ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ چمٹے ہیں جو ذبح شدہ حیوان کے شکم میں سے نکلیں اور ماں کی ذبح سے ان کی موت واقع ہوئی ہو۔ پس وہ حلال ہیں اور اگر ماں کے شکم سے زندہ نکلیں تو پھر بغیر علیہ و تکبیر و ذبح کے حلال نہ ہوں گے چنانچہ ائمہ البیت علیہم السلام سے اسی تیسرے قول کی تائید میں احادیث بکثرت وارد ہیں، اور آیت مجیدہ کا عام معنی پر حمل کرنا بہتر ہے تاکہ ہر سہ اقوال اس میں داخل ہو جائیں۔ گویا مقصد یہ ہوا کہ اونٹ، گائے، بھینس اور بھیڑ بکری کی ہر سہ اجناس خواہ اہلی ہوں خواہ جنگلی یہ سب حلال ہیں اور ان میں سے کسی مادہ کے پیٹ میں اسی ذبحات کے اثر سے اس کا پتہ مر جائے تو وہ بھی حلال ہے پس چوپاؤں میں سے جو حیوان ان اصناف میں داخل نہ ہو وہ حلال نہیں چنانچہ تفسیر برہان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہاتھی، ریچھ، بندر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جانور بہیمۃ الانعام میں داخل نہیں جن کا گوشت حلال ہے تو معلوم ہوا کہ جو چوپائے مذکورہ بالا صنفوں میں داخل نہیں وہ تو قطعی طور پر حرام ہیں۔ لیکن جو چوپائے ان میں داخل ہیں۔ ان میں سے بھی بعض افراد حرام ہیں جو بعد میں بیان ہوں گے جن کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ :-

اَلَّذِي يَشْتَلِي عَلَيْكُمْ - یعنی سوائے ان کے جو تم پر بیان کئے جائیں گے اور وہ ہیں موقوذہ متروذہ و نطیحہ اور درندے کی پھاڑی ہوئی اور تہوں کی نذر ہوئی اور اللہ کے نام لئے بغیر ذبح کی ہوئی وغیرہ۔ پس ان بیان کردہ حرام صورتوں کے علاوہ چوپائے ہر سہ قسم کے تم پر حلال ہیں۔ خواہ اہلی ہوں یا وحشی اس کے بعد ایک قید اور بڑھادی۔

تَعْلِيْقُ مَجْلِي الصَّيْدِ وَ اَسْتَحْضَرُ - یعنی حالت احرام خواہ حج کا ہو یا عمرہ کا اس میں شکار کرنا حرام ہے پس ہر قسم کے حلال حیوانوں میں سے حالت احرام کا شکار شدہ جانور بھی خارج ہے۔ ان مسائل کی تفصیل تفسیر کی تیسری

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ

اے ایمان والو! نہ حدشکنی کرو شعائر اللہ کی اور نہ حرمت والے مہینے کی

وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَامِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ

اور نہ قربانی کی اور نہ قلاوہ ڈالے ہوئے جانوروں کی اور نہ بیت الحرام کے قاصدین کی جو چاہتے ہوں

جلد میں قدر سے بیان کی جا چکی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ۔ چونکہ بعض کج مزاج ہر بات پر کیوں کرنے کے عادی ہوتے ہیں اس مقام پر وہ کہتے کہ فلاں جانور کیوں حلال اور کیوں حرام، اس کیوں کیوں کا تفصیلی حل اور حقائق و دقائق پر سیر حاصل تبصرہ چونکہ وقت طلب بلکہ متوسط عقول کی سطح سے بلند تھا اس لئے اس چون و چرا کا ناطقہ یہی فقرہ کہہ کر بند کر دیا کہ اللہ جو چاہتا ہے سو حکم دیتا ہے اور چونکہ وہ وہی کچھ چاہتا ہے جو مطابق مصلحت ہوتا ہے پس اس کا حکم خالی از مصلحت نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ جن جن حیوانوں کو اُس نے حلال بتایا اس میں مصلحت خلقت کی تھی اور جن کو حرام قرار دیا اس میں مصلحت حرمت پر ہوتی تھی

شعائر اللہ۔ منسخرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ شعیرہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے علامتیں۔ مراد یہ ہے کہ خداوند کریم نے اپنے دین مبین اور شرع متین کے جو نشان و علامت قائم فرمائے ہیں ان کو قائم رکھو۔ بعض علماء نے شعائر اللہ سے اس مقام پر صرف مناسک حج مراد لئے ہیں اور بعض اس کو تمام شؤن اسلامیہ پر مشتمل جانتے ہیں اور شعائر اللہ کے بعد شہر حرام اور ہدی و قلاوہ وغیرہ کا ذکر تخصیص بعد تقسیم ہے یعنی بعض افراد کو عمومی حکم کے بعد خصوصیت سے بیان کیا جاتا ہے تاکہ نامورہ کے باقی افراد میں سے ان کی اہمیت ذہن نشین کرائی جائے۔ پس یہاں بھی ایسا کیا گیا ہے اور شعائر کی اللہ کی طرف نسبت ہی تمام علامت اسلامیہ خواہ از قبیل اوامر ہوں یا از قبیل نواہی ہوں۔ کی عظمت پر دلالت کے لئے کافی ہے کیونکہ حاکم جس چیز کی نسبت اپنی طرف دے دے تو رعایا کے ذہن میں فطرتاً ہی اس چیز کی اہمیت جگہ کر لیا کرتی ہے۔ اس مقام پر لا تَحِلُّوا سے مراد ہے ان کی خلاف ورزی نہ کرو اور حدشکنی نہ کرو یعنی اگر وہ باتیں از قبیل اوامر ہیں تو ان کو ترک نہ کرو اور اگر از قبیل نواہی ہیں تو ان کا ارتکاب نہ کرو۔

وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ۔ یعنی حرمت والا مہینہ الف ولام کو جنس یا استغراق کا قرار دیا جائے تاکہ چاروں حرمت والے مہینے اس میں داخل ہو جائیں اور وہ یہ ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب اور الف ولام کو عہد کا قرار دیا جائے تو مراد ماہ ذوالحجہ ہوگا لیکن عموم پر حمل کرنا زیادہ موزوں ہے واللہ اعلم۔ یعنی حرمت والے مہینوں کی حرمت ضائع نہ کرو۔

وَلَا الْهَدْيَ۔ ہدی سے مراد وہ قربانی ہے جو حاجی لوگ بیت اللہ کی طرف اپنے ساتھ لے چلیں اور

فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

فضل اپنے پروردگار سے اور خوشنودی اور جب احرام کھولو تو شکار کرو

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اور نہ آوازہ کرے تم کو دشمنی ایک قوم کی جنہوں نے روکا ہے مسجد الحرام سے کہ تم بھی حد سے

اَنْ تَعْتَدُوْا مَوْتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى

تجاوز کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری پر اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرو

الْاِثْمِ وَالْعُدُوْاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۲﴾

کا بد اور سرکشی پر اور اللہ سے ڈرو تحقیق اللہ سخت سزا دینے والا ہے

تلاذ جمع ہے قلاوہ کی اس کا معنی ہے وہ چیز جو قربانی کے گلے میں ڈالی جائے تاکہ دیکھنے والا سمجھ لے کہ یہ جانور بیت اللہ کی طرف قربانی کے لئے لے جایا جا رہا ہے لیکن یہاں وہی جانور مراد ہے جن کے گلے میں قلاوہ ڈالا گیا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ حج کی ہر قربانی خواہ ان کی گردن میں قلاوہ ہو یا نہ ہو ان کو حلال نہ سمجھو یعنی ان کے بارے میں قانون خداوندی کی حد شکنی نہ کرو۔

وَلَا آيْتِنَ النَّبِيَّتِ الْاَمْرَ يُؤْتَرُ۔ کے باب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے یعنی بیت اللہ کا قصد کرنے والے جو مناسک حج ادا کر کے اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کرنے کے لئے جاتے ہیں ان کو حلال نہ سمجھو یعنی ان کو اذیت نہ دو اور ان کا مال و متاع غصب نہ کرو۔ لوامع التنزیل میں ابن عباس سے مروی ہے کہ مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے اور مشاعر کی پُرمی تعظیم کرتے تھے۔ اب مسلمانوں نے چاہا کہ ان پر حلا کر کے ان کا مال لوٹ لیں تو خداوند کریم نے اس آیت مجیدہ کے ذریعہ سے ان کو منع فرمایا۔

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ حج کا طواف باندھ لینے کے بعد بہت سی چیزیں حجابی پر حرام ہو جاتی ہیں۔ جو تفسیر کی تیسری جلد میں مفصل بیان کی چکی ہیں۔ ان میں ایک بڑی جانور کا شکار بھی ہے۔ اب اسی کے متعلق فرماتا ہے۔ کہ جب مناسک حج پورے ہو جائیں اور احرام ختم ہو جائے تو بے شک اب تم کو شکار کی اجازت ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر چونکہ کفار قریش نے مسلمانوں کو بیت الحرام تک پہنچنے سے روک دیا تھا۔ اب جو مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو ان کے دل میں سابق کینہ کی بنا پر یہ بات تھی کہ مشرکین سے سال گزشتہ کا انتقام لیا جائے پس خداوند کریم نے ان کو اس فعل قبیح سے روک دیا کہ وہ قوم جنہوں نے تم کو حدیبیہ کے سال مسجد الحرام سے

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْبَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحُمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ

تم پر حرام کیا گیا مَردہ اور خون اور سور کا گوشت اور وہ (جانور) کہ نام لیا گیا

لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمَنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

اللہ کے غیر کا اس پر اور جس کا گلہ گھونٹا جائے اور جو کسی صدمہ سے مر جائے اور جو اوپر سے گر کر مر جائے۔

روکا تھا ان کی دشمنی تم کو اس امر پر آمادہ نہ کرے کہ تم بھی حد سے تجاوز کرنے لگو۔ مروی ہے کہ فتح مکہ کے سال ماجی مسلمانوں کی ایک جماعت نے ایک مومن کو قتل کر ڈالا۔ جو کہ ابوسفیان کا حلیف تھا اور وجہ یہ بیان کی کہ ابوسفیان نے حضرت رسالت کے حلیوں کو قتل کیا ہوا ہے۔ جب حضور کو علم ہوا تو فرمایا خدا کی لعنت اُس شخص پر جو زمان جاہلیت کے کینہ کے پیش نظر اب انتقام لے اور فرمایا کہ زمان جاہلیت کا ہر خون و مال میرے قدموں کے نیچے ہے یعنی اس کا بدلہ نہیں لیا جاسکتا اور زمان جاہلیت کا معیار شرف بھی میرے قدموں کے نیچے ہے سوائے تو لیت کعبہ اور ماجیوں کی ستائیت کے کہ یہ دونوں شرف اب بھی رہیں گے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ :- پہلے ارشاد فرمایا کہ تم پر چوپائے حیوان حلال ہیں اور چونکہ انہی حلال جانوروں میں بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے وہاں فرمایا تھا کہ چوپائے

حرام جانور

تم پر حلال ہیں۔ لیکن بعض صورتوں میں حرام ہو جاتے ہیں جو بعد میں بیان کی جائیں گی۔ پس اس کا مقصد یہ ہوا کہ جس جانور کو بہیمتہ الانعام نہیں کہا جاتا۔ وہ تو سب کے سب حرام ہیں اور اس میں کتا اور سور اور جملہ درندے اور حرام جانور سب داخل ہیں۔ جیسے ایک روایت میں گدرا ہے کہ اسی، ریچھ اور بندر کے متعلق حضرت امیر سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جانور بہیمتہ الانعام میں داخل نہیں ہیں۔ پس حرام ہیں اور جو اس لفظ میں داخل ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ اونٹ، گائے، بھینس اور بھیر بکری خواہ اہلی ہوں یا جنگلی پس شتر مرغ، نیل گائے، گورنر، ہرن، بازاسنگا، مینڈھی مینڈھا بکرا وغیرہ سب داخل ہیں اور یہ سب کے سب حلال ہیں۔ سوائے بعض صورتوں کے ایک تو حالت احرام میں ان جنگلی جانوروں کا شکار وقتی طور پر حرام ہوتا ہے اور اس حالت میں محرم کے ہاتھ کا ہر شکاری جانور کا ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے نہ وہ اس کے لئے حلال اور نہ کسی اور کے لئے حلال ہوتا ہے۔ اس مقام پر ان صورتوں کی تفصیل ہے۔ جن میں وہی حلال جانور حرام ہو جاتے ہیں۔

① میتہ یعنی جو حیوان از خود مر جائے ② دم یعنی خون ہر جانور کا حرام ہے اس کا گوشت حرام ہو یا نہ ہو ③ سور کا گوشت۔ یہ شق بہیمتہ الانعام میں داخل نہیں۔ لہذا اس کی حرمت ہر اس جانور کی طرح ہے جو اس لفظ سے باہر ہیں۔ لیکن چونکہ بعض قوموں میں ان کے کھانے کا عام رواج تھا اور ان کو کھانے کے لئے پالا کرتے تھے پس اس مقام پر

وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى

اور جسے دوسرا جانور سینگ یا بھکر مارے اور مر جائے اور جسے درندے کھا جائیں ہاں مگر ان میں سے جس کا تذکرہ

النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ

کر لو اور جو بتوں کے لئے ذبح کیا جائے اور یہ کہ جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ یہ فسق ہے

اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا تاکہ کوئی اس کی حدیث کا شبہ تک پیدا نہ کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ سور کے گشت کا ذکر فرمایا اور کتے کا ذکر نہ کیا ورنہ لفظ بہیمۃ الانعام سے دونوں شارح اور باقی درندوں کی طرح دونوں حرام ہیں۔ ④ وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے بلکہ کسی اور کے نام سے اسے ذبح کیا جائے۔ ⑤ وہ جانور جس کا گلہ گونٹنے سے اس کی موت واقع ہو خواہ اس کا سبب کوئی بھی ہو اگہ شکار کی وجہ سے یا کہیں چھسن جانے سے یا مالک کی بد امتیالی سے ہو۔ ہر صورت میں اس کا گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے ⑥ جس حیوان کو مارا جائے اور وہ اس کی تاب نہ لا کر جان توڑ دے پس وہ حرام ہو جاتا ہے ⑦ متروکہ ہو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے ⑧ ایک حیوان دوسرے حیوان کو سینگ یا بھکر مارا کر یا اپنے پاؤں میں روند کر اسے ختم کر دے وہ بھی حرام ہے اور نطیحہ سے یہی مراد ہے ⑨ جس حیوان کو درندے کھا جائیں لیکن اگر حیوان کی موت واقع ہونے سے قبل اسے صحیح طور پر ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہوگا ⑩ وہ حیوان جو نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیا جائے لوامع التنزیل میں ابن جریر سے منقول ہے کہ کعبہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ پتھر نصب تھے اور مشرکین کو کادستور تھا کہ ان میں سے ایک پتھر کے سامنے حیوان کو ذبح کر کے اس پتھر پر ایسی کاخون مل دیتے تھے اور گوشت کو اسی پتھر پر خشک کرتے تھے اور اسے باعث برکت سمجھتے تھے۔ جب اسلام کا دور آیا تو مسلمانوں نے حضرت رسالتاًب سے درخواست کی کہ ہمیں اجازت ہو تو حیوان کو ذبح کر کے کعبہ کی دیواروں پر اس کاخون مل دیں حضورؐ خاموش ہو گئے پس آیت اتری۔ لکن ینال اللہ برالحکم کہ ان قربانیوں کے خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے بلکہ وہاں تک رسائی تمہارے تقویٰ کے لئے ہی ہے ⑪ تفسیر برہان میں امام رضا علیہ السلام سے ایک طویل روایت کے ذیل میں مروی ہے کہ زمان جاہلیت کا دستور ہے کہ دس آدمی مل کر ایک اونٹ خرید لیتے تھے اور ان کے پاس جوئے کے دس تیر تھے جن میں سے سات تیر سعد اور تین تیر نحس شمار کئے جاتے تھے۔ وہ سات تیر جو سعد تھے ان کے نام یہ تھے۔ قد۔ توام۔ نانس۔ رحس۔ مسبل۔ معلی۔ رقیب اور تین نحس تیروں کے نام یہ تھے۔ سیخ۔ مینج۔ دغد۔ پس ایک امین کے ذریعہ سے یہ دس تیر ان دس حصہ داروں میں تقسیم ہوتے تھے اور جن تین آدمیوں کے نام تین نحس تیر نکلتے تھے پورے اونٹ کی قیمت انہیں کو ادا کرنی پڑتی تھی اور اونٹ کا گوشت باقی سات حصہ داروں پر تقسیم ہوتا تھا۔ جن کے نام سعد تیر نکلتے تھے اور یہ جوئے کی ایک قسم تھی۔

خداوند کریم اس طریق پر حاصل کردہ گوشت کو حرام فرما رہا ہے۔ تفسیر برہان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت میں منقول ہے کہ جو کسی لوگ ذبح شدہ جانور نہیں کھاتے تھے بلکہ جب گوشت کھانے کو دل چاہتا تھا تو ایک حیوان کو پکڑ کر اس کا گلہ دیا دیتے تھے یا اسے باندھ کر پتھروں اور لائٹیوں سے مارتے تھے یا اس کی آنکھیں باندھ کر کسی بلند مقام سے اس کو گراتے تھے اور ان طریقوں سے جب حیوان مر جاتا تھا تو اس کا گوشت کھاتے تھے۔ نیز یہ طریقہ بھی تھا کہ دو حیوانوں کو لڑا دیتے تھے جب ان میں سے کمزور حیوان مر جاتا تھا تو اس کا گوشت کھاتے تھے۔ اسی طرح درندوں کا قتل شدہ حیوان بھی کھایا کرتے تھے اور ان سب صورتوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے۔

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ: یعنی جو کسی لوگ اپنے آتش کدوں کے لئے ذبح کرتے تھے اور قریش جو درختوں اور پتھروں کے پجاری تھے وہ ان کے لئے ذبح کرتے تھے پس خدا نے اس قسم کے ذبائح کو حرام قرار دیا۔ الحدیث۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے اَلَا مَا ذَكَبْتُمُ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس استثناء سے پہلے جو چیزیں مذکور ہوئی۔ اگر ان میں زندگی موجود ہو مثلاً آنکھ یا پاؤں یا دم حرکت کر رہے ہوں۔ پس تکبیر پڑھ کے صحیح طور پر اسے ذبح کیا جائے تو وہ جانور حلال ہے۔ بشرطیکہ ذبح ہونے سے پہلے مرنے چکا ہو اور اسی طرح اگر صحیح حیوان کو ذبح کیا جائے پھر کوئی صدمہ اسے پہنچے یا اونچی جگہ سے گرے تو وہ حرام نہ ہوگا۔

چونکہ عام اذہان اشیاہ کی لم وعلت کے متلاشی ہوتے ہیں اس لئے یہاں ایک عقلی معیار بیان کیا جاتا ہے تاکہ کلیہ حرام و حلال کا معلوم ہو جائے لوامع التفریل

حلیت و حرمت کا معیار

میں فخر الدین رازی سے منقول ہے کہ غذا چونکہ غذا کھانے والے کے مزاج و جوہر کی جزو بنتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ کھانے والے کے اخلاق و صفات میں غذا کی جنس کے اخلاق و صفات رُو نما ہوں ہوں اور خنزیر کے مزاج میں چونکہ شہوات کی طرف حد درجہ کی رغبت و میلان ہوتا ہے اس لئے انسان کے لئے اس کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ کیفیت اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے اور بکری ایک سلیم الطبع حیوان ہے اور بدعات سے تقریباً مبتلا ہے پس اس کا گوشت حلال کیا گیا ہے کیونکہ اس سے مزاج بگڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں اور نہ احوال انسانی سے جداگانہ کسی عیب کیفیت کے زوفا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تفسیر برہان میں بروایت عیاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بعض صحابہ نے دریافت کیا کہ خدا نے مُردہ خون اور سور کا گوشت کیوں حرام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام اس لئے نہیں کیا کہ حرام چیزیں اس کو محبوب تھیں پس انسانوں کی زرد سے انہیں بچالیا اور حلال چیزیں غیر محبوب تھیں پس ان کو انسانوں کی خوراک بنا دیا۔ بات یہ ہے کہ خدا نے مخلوق کو زیور وجود سے آراستہ کیا تو وہ خود ہی جانتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ان کے ابدان کے لئے ضروری اور فائدہ مند ہے لہذا اپنے فضل و کرم سے ان چیزوں کو ان کیلئے مباح و حلال قرار دے دیا۔ اور وہ خود ہی جانتا ہے کہ کون کونسی چیزیں ان کے لئے مضر اور نقصان دہ ہے۔ لہذا وہ

چیزیں ان کے لئے حرام قرار دے دیں۔ ان بعض اضطراری حالتوں میں اس حرام میں سے صرف اسی قدر اجازت دی کہ جان بچ سکے۔ مردار کو اس لئے حرام کیا ہے کہ مردار کھانے سے جسم کمزور۔ بدن لاغر، قوت ختم اور نسل منقطع ہو جاتی ہے اور مردار کھانے والے کی موت اچانک ہی واقع ہوگی اور خون کو اس لئے حرام کیا ہے کہ یہ سخت دلی اور بے رحمی کا موجب ہوتا ہے۔ خون خوار انسان سے عین متوقع ہے کہ کسی وقت وہ اپنے بچوں یا والدین یا کسی رشتہ دار یا مخلص دوست کو قتل کر دے۔ حرمت خنزیر اس لئے ہے کہ خداوند کریم نے کئی قوموں کو کئی شکلوں میں مسخ کیا مثلاً سور، بندر اور ریچھ یا دوسری مسخ شدہ چیزیں پس اسی قسم کی چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا تاکہ ان سے نفع مند ہو کر ان کے عذاب کو حقیر نہ سمجھ لے اور شراب کو حرام کیا کیونکہ یہ عقل کو ناسد کرتا ہے اور فرمایا کہ شراب نولد مثل بت پرست کے ہے اور یہ ارتعاش بے رونقی اور بے مروتی کا موجب ہوتا ہے اور انسان کو خوریزی اور زنا کاری کی دعوت دیتا ہے اور شراب خوار سے بعید نہیں کہ وہ حالت نشہ اور عالم بے شعوری میں اپنی ماں بہن سے زنا کا مرتکب ہو جائے اور شراب اپنے اپنے پینے والے کو ہر قسم کی برائی کی دعوت دیتا ہے

اقول۔ ہر معصوم نے بطور مثال کے یہ اسباب بیان فرمائے ہیں۔ ہر کیفیت خداوند کریم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی حرمت میں مصلحت ہے خواہ ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھیں اور جن چیزوں کو اس نے حلال قرار دیا ہے اس کی حلیت میں مضمت ہے اور ہماری عقول کا بعض چیزوں کے مصالح و مفاسد تک رسائی حاصل نہ کر سکتا اس امر کی دلیل نہیں بن سکتا کہ اس میں مصلحت ہی نہیں ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ یہ حلال جانور خود بخود مر جائیں تو حرام اور انسان خود ان کو ذبح کرے اور مر جائیں تو حلال یعنی خدا مارے تو حرام

حلال حیوان کا مردہ کیوں حرام ہے

اور بندہ مارے تو حلال تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ ذبح کرنے میں چند شرطیں ہیں۔ ۱۔ ذبح کرنے والا مسلمان عاقل ہو۔ ۲۔ ذبح کرنے والا اور مذبح جانور قبلہ رخ ہوں۔ ۳۔ مقام مخصوص سے ذبح کرے یعنی باقی حیوانوں کی چار رگیں کاٹے اور اونٹ کو مخصوص طریقہ سے سخر کرے۔ ۴۔ بوقت ذبح خدا کا نام لے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط عمداً ترک ہوگی تو ذبح شدہ جانور پھر بھی حرام ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ جس طرح اپنی موت مرنے سے جانور مردار اور حرام بن جاتا ہے۔ شرائط مذکور کے بغیر انسان کے ہاتھوں مر جانے والا جانور بھی مردار اور حرام ہو جایا کرتا ہے لہذا خدا کی ماری ہوئی اور بندے کی ماری ہوئی کے درمیان فرق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہر حلال کے استعمال کے لئے بعض شرائط اسی کی اپنی مثال سے ہوا کرتی ہیں اور ان شرائط کے بغیر وہ حلال اگرچہ حلال کہلاتا ہے لیکن استعمال حرام ہو جاتا ہے۔ مثلاً مرد و عورتوں پر حلال لیکن کیا ہر مرد و عورت ایک دوسرے پر حلال ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں بلکہ بعض شرائط کا وجود ضروری ہے جن کے ماتحت مرد و عورت ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں اور پھر حلال ہونے کے بعد ایک دوسرے کے استعمال کی اجازت

اس وقت ہوا کرتی ہے جب طریق خاص سے صیغہ ایجاب و قبول جاری ہو اور میاں بیوی بن جائیں۔ بلکہ میاں بیوی بننے کے بعد بھی بعض اوقات مرد پر عورت کا مخصوص استعمال ناجائز ہو جاتا ہے جب کہ وہ حالت حیض یا نفاس میں ہو۔ نیز عورت کا استعمال عمومی طور پر بھی درست نہیں بلکہ فسقاً استعمال کا مفہوم کے مطابق عورت کی مقابرت، اسی مقام سے کی جائے جو کھیتی کا مقام ہے۔ اسی بنا پر دبر سے عورت کی وطنی کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ خلاف فطرت ہے اور تفسیر نزل کی تیسری جلد میں اسی فقرہ کی لفظی تشریح میں بھی ہم نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ خدا ہے اور جسے خدا پسند نہ کرے وہ خلاف صلت ہی ہوا کرتا ہے جس کا ارتکاب مبغوض و مذموم ہوا کرتا ہے اور ہر وہ فعل جو مبغوض خدا ہو عین کی شان سے بعید ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے اسی طرح گندم کھانا حلال ہے لیکن کیا جہاں اور جس مقام پر گندم دیکھے وہی اس پر حلال ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ اس کے لئے بھی شرائط ہیں اسی طرح کپڑا پہننا جائز ہے اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جہاں بھی کوئی کپڑا دیکھے اٹھا کر پہن لے بلکہ اس کا پہننا بھی شرائط کے بعد صحیح ہو گا پس کوئی دنیا کا حلال ایسا نہیں جس کے استعمال کے لئے شرائط نہ ہوں تو اس مقام پر خداوند کریم نے جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے ان کے استعمال کے لئے بھی شرائط ہیں۔

شرط اول: ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ چونکہ یہ ایک عقلی قاعدہ ہے کہ کسی ظاہری سلطنت میں کوئی عہدہ دار اس وقت تک عہدہ دار رہ سکتا ہے جب تک اپنے سے مافوق یعنی افسر اعلیٰ کا احترام اس کے دل میں ہو یعنی وہ اپنے ماتحت پر اس وقت تک حاکم رہ سکتا ہے۔ جب تک مافوق کی حکومت کو تسلیم کرتا رہے اور کسی کا مافوق کی حکومت تسلیم کئے بغیر اپنے عہدہ پر برقرار رہنا اور ماتحت پر حکومت کرنا ناممکن ہے حکومت الہیہ میں بعینہ یہی عقلی قانون رائج ہے کہ نظام حکومت خداوندی میں بنی نوع انسان کو تمام باقی مخلوقات پر افسر و حاکم بنایا گیا ہے۔ اور انبیاء و ائمہ کو عام انسانوں پر حق حکومت عنایت کیا گیا ہے پس انسان اپنے سے ماتحت مخلوق پر اس وقت حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے جب اپنے سے مافوق کی اطاعت کرتا ہو اگر اپنے مافوق یعنی خدا اور اس کے انبیاء کا انکاری ہو تو اسے قانون عقل کے لحاظ سے قطعاً اپنی ماتحت مخلوق سے غلامی و نذوقی لینے کا حق حاصل نہیں پس اس کا زمین پر چلنا حرام، بیٹھنا حرام، سونا حرام اسی طرح کھانا یا میاں حرام بلکہ کائنات عالم میں اس کے جملہ تصرفات ناجائز اور حرام ہوں گے۔ اگر نظام عالم کی باگ ڈور خدائی عہدہ داروں کے ہاتھ میں ہو تو ایسے لوگوں کو صفحہ دنیا سے مٹا دیا جائے۔ جیسے قرآن مجید کا صاف ارشاد ہے کہ مشرکین کو جہاں بھی پاؤں ملے قتل کر دو۔ پس جب اسلام لائے بغیر ان کا روئے زمین پر چلنا پھرنا خدا کو گوارا نہیں۔ تو ان کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کی مخلوق کی رگ حیات کاٹ دیں جو اسی کا دیا ہوا رزق کھاتی ہے اور اسی کی خلق کردہ زمین پر بود و باش رکھتی ہے اور خداوند کریم نے قرآن مجید میں ناخدا شناس انسانوں کو چوپاؤں کی مثل یا ان سے بھی بدتر کہا ہے تو جو خود چوپاؤں کی مثل یا ان سے بھی بدتر رکھتے ہوں وہ اپنے جیسے یا اپنے سے بہتر

یعنی چوپایوں کی رگ حیات کاٹنے اور ان کے ذبح کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ بلکہ وہ تو خود مثل چوپایوں کے انسانوں کے غلام اور مملوک بننے کے قابل ہیں اور ان کے جملہ اموال بھی ان انسانوں کے لئے ہونے چاہئیں جو اپنے سے بالا خدا اور نبیؐ کو افسردہ و حاکم تسلیم کر کے ان کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ اسی بنا پر جہاد کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ پس خدا کے نزدیک نہ گناہ کے قتل کی باز پرس ہوگی نہ ان کے غلامی میں لئے جانے کی باز پرس ہوگی اور ان کے جمیع اموال پر مسلمانوں کو حق تصرف موصول ہے جسے نعیمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پس ذبح ہونے کی پہلی شرط اسلام ہونا واضح ہو گیا۔

دوسری شرط ہے کہ خدا کے نام سے ذبح کرے۔ وہ انسان ہو خدا و رسول کی اطاعت کے بعد باقی مخلوقات عالم پر حق حکومت رکھتا ہے۔ اس کے لئے یہ تو جائز ہے کہ خدا کی جانب سے حلال کردہ حیوانات کو ذبح کر کے کھائے کیونکہ اس کو بجا طور پر اپنے ماتحت پر حق حکومت حاصل ہے حتیٰ کہ وہ اپنے ماتحت ذی روح جانوروں کو حتیٰ زندگی سے بھی محروم کر سکتا ہے اگر اس میں اس کو ذاتی فائدہ حاصل ہو سکتا ہو یا کوئی ضرر رونق ہو سکتا ہو اور سال جانوروں کا ذبح یا غوزی جانوروں کا قتل اسی بنا پر ہے۔ تو جب انسان کھانے کے لئے کسی حلال گوشت جانور کی گردن پر چھری پھیرنا چاہتا ہے تو ممکن تھا کہ دل میں تکبیر اور اپنی برتری کا خیال پیدا ہوا کہ میں چونکہ بڑا ہوں اور یہ جانور کمزور ہے اسی لئے اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ پس اس موقع پر خدا کا نام اور اس کی کبریائی و عظمت کا ذکر ضروری کر دیا گیا تاکہ انسان یہ محسوس کرے کہ میں بذات خود ان پر کسی ذلت کا حقدار نہیں ہوں بلکہ اپنے مافوق کی غلامی نے مجھے اس اہل قرار دیا ہے کہ اپنے ماتحت پر حکومت کروں اور ان ماتحت حیوانات کے رشتہ رسیات کا منقطع کرنا بھی اپنی طاقت و تشدد کے بل بوتہ پر نہیں بلکہ اسی بادشاہ کے اذن کی بنا پر ہے جو جسم و جان کا مالک اور بدن و روح کا خالق ہے۔

تیسری شرط ذابح و مذبح کا قبلہ رخ ہونا۔ یہ بھی اظہارِ عبودیت کے لئے ہے۔ چونکہ خداوند کریم نے انسان کی اشرف عبادت نماز کے لئے کعبہ کو قبلہ قرار دیا ہے۔ پس اس اہم مقام پر جب کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کو حتیٰ زندگی سے محروم کر رہی ہے۔ دونوں کے قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا کہ غائب کے دل میں نقشِ عبودیت ثابت رہے اور اسے اپنا غلبہ و طاقت تکبر و عنوت کی دعوت نہ دے بلکہ ذبح کرنے والا سمجھے کہ اس حیوان کے ذبح کرنے میں میں اپنے مالک اور اس حیوان کے مالک کے عطا کردہ اختیارات کو ہی استعمال کر رہا ہوں اور اسی کو ہی معبود حقیقی مانتا ہوں اور میرا یہ اختیار بھی اس کی ذات کا ایک انعام خاص ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ مذبح جانور کے چار رگیں کاٹی جائیں اور اونٹ کو مخصوص طریقہ سے نحر کیا جائے ان سے مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو مذبح جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو بلکہ جلدی مر جائے اور دوسرے اس کے جسم سے زیادہ سے زیادہ خون نکل جائے۔ کیونکہ خون کا کھانا حرام ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اونٹ کو نحر کرنے سے اور حیوان کو مخصوص طریقہ پر ذبح کرنے سے ان کی موت نہایت سہولت سے واقع ہوتی ہے اور پورے

بسم کا خون بھی اسی طریقہ سے زیادہ مقدار میں خارج ہو سکتا ہے

حلال و طاهر اور حرام و نجس میں فرق

ہمارے عوام میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حلال اور طاهر کو ایک سمجھتے ہیں اگر کسی شے کے متعلق کہا جائے کہ وہ پاک و طاهر ہے تو وہ اس کا معنی حلال و طیب سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حرام و نجس میں بھی فرق نہیں کرتے اگر کسی شے کے متعلق کہا جائے کہ وہ حرام ہے تو وہ اسے نجس بھی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز طاهر بھی ہو اور حرام بھی ہو گویا طاهر کے لئے حلال ہونا ضروری نہیں اور حرام کے لئے نجس ہونا لازمی نہیں لیکن دوسری طرف یہ ضروری ہے کہ جو چیز حلال ہوگی وہ طاهر ضرور ہوگی اور جو نجس ہوگی وہ حرام ضرور ہوگی۔ پس طاهر حلال سے عام ہے اور حرام نجس سے عام ہے۔ پس جن چیزوں کو نجس قرار دیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان کے چھونے تک سے گریز کرے اور کسی وقت نہ ان کو قریب آنے دے اور نہ خود ان کے قریب جائے۔ یعنی پورے طور پر ان سے اظہار نفرت کرے لیکن اس کمال نفرت کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے متعلق سب سے بڑی وجہ تو یہ ہی بتلائی جائے گی کہ چونکہ حکم شریعت ہے پس وہ نجس اور واجب الاجتناب ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو ہر نجس چیز میں بعض مفاسد ایسے ہیں جن کی بدولت وہ انتہائی متنفر کے مترادف ہیں مثلاً فضلات انسانہ میں قذارت و کراہت کے علاوہ بعض ایسے مواد روئیدہ یا جراثیم جو زہر موجود ہونے کا امکان ہوتا ہے جو صحت انسانی پر بڑے طریقہ سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح خون نیز زہر منویہ کی قذارت بھی طاهر ہے کہ طبیعت انسانی خود بخود اس سے متنفر ہوتی ہے۔ کتے میں صفت زندگی ہے اور باوجود زندگی ہونے کے پرکار اس کو انسانوں سے بہت قرب حاصل ہے اس کو حرام کیا گیا تاکہ اس کے گوشت کھانے سے زندگی کی صفت انسانوں میں نہ پیدا ہو جائے اور سور کو حرام کیا گیا تاکہ اس کی شہوت پرستی کی صفت انسانوں میں نہ آجائے اور چونکہ یہ دونو جانور انسانوں کے زیادہ سے زیادہ قریب تھے اس لئے ان کو نجس بھی قرار دیا گیا تاکہ انسانوں کو ان سے پوری نفرت ہو جائے اور کبھی ان کے گوشت کھانے کا تصور بھی نہ کر سکیں اور شراب بھی اسی لئے نجس قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے پوری طرح متنفر ہو کر کبھی اس کے پینے کی جرأت نہ کرے اور عقل جیسی اعمول نعمت سے ایک لمحہ تک کے لئے بھی محروم نہ ہو و علیٰ ہذا التیاس۔ کافر و مشرک کو نجس قرار دیا گیا تاکہ اس سے اجتناب کر کے اس کے عقیدہ فاسد کی نجس چیزوں سے بچا رہے۔ جسم حیوانی جو روح کی وجہ سے ایک اعلیٰ درجہ پر کمال نوعی کا حامل ہوتا ہے اور بذات خود وہ مختلف اسزہر جوئیہ اور مواد و اخلاط مستفادہ کا مجموعہ مرکب ہوتا ہے۔ روح کے خروج کی وجہ سے جب اس کے اجزاء مضرہ کو کنٹرول کرنے والے اجزاء مصلحہ کا عمل باطل ہو جاتا ہے بلکہ صلاحیت کا پہلو قطعاً مضمحل ہو جاتا ہے تو فساد ہی اجزاء بلا متقابلہ معرضہ ظہور میں آنے لگتے ہیں اور اپنی پوری طاقت اختیار کر لینے کے بعد حدود و جسم کو مہاندہ کر فضا میں منتشر ہونے لگتے ہیں۔ جن کے اثرات مہلک و باجہ ہمہ گیر کا پیش خیمہ بنتے ہیں اسی بنا پر عقلائے زمانہ

نے مُردہ حیوانوں کے اثرات فاسدہ کے انتشار سے بچنے کے لئے بعض اوقات ان کے جلا دینے کو ضروری قرار دیا ہے اور بعض اوقات ان کو دریا برد یا زمین میں دفن کرنے کا پہلا اختیار کیا ہے۔ چنانچہ مُردہ انسانی کے متعلق بھی یہی صورتیں اختیار کی جاتی ہیں اور اسلام نے انسانی وقار کے پیش نظر اس کو دفن کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے اور مُردہ کو نجس قرار دینے کی بھی غالباً یہی مصلحت ہے کہ انسان اس سے متنفر کرے اور اس کے بعد اس کے حلال ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عالم وجود میں چونکہ انسان کو تاج کرامت و وقار عطا ہوا ہے اور انسان کے مُردہ سے متنفر اس کے وقار کے منافی تھا اس لئے موت واقع ہونے کے بعد سرد رو کا فوراً و خالص پانی سے اس کو تین غسل دینے کا حکم دیا تاکہ فوری طور پر اس سے اُمبرنے والے مواد موزیہ کا سدباب ہو جائے اور جراثیم مہلکہ کے معرض ظہور میں آنے کا اندازہ بچائے پس قبل غسل مس کرنے والے پر غسل کرنا واجب کر دیا گیا تاکہ توہمات فاسدہ اور خیالات و ہمیہ آگے نہ بڑھیں اور میت کو فوراً دفن کر لینے کا حکم دیا گیا تاکہ جسم میت کے فاسد اثرات کو پھیلنے کا زیادہ موقع نہ ملے۔

چونکہ ذبح کرنے کے لئے ایسے مقامات تجویز کئے گئے ہیں جن کی بدولت حیوان

حیوان مذبح کی طہارت

کے پورے جسم سے خون خارج ہو جاتا ہے اور اسی کے ذریعہ سے مواد فاسد کا بھی اخراج ہو جاتا ہے اور یہ صورت خود مرنے والے حیوان میں نہیں آسکتی۔ اور اللہ کا نام لے کر چونکہ خدا کی حاکمیت اور ملکیت کے زیر اثر اس کے رشتہ حیات کو ختم کر دیا جاتا ہے اور قبلہ رخ ہو کر ہر دو ذابح و مذبح کی غلامی کا ضمنی اعتراف بھی ہوتا ہے تو گویا اس حیوان کی موت اپنے سے اعلیٰ و برتر کے مفاد و خوشنودی کی خاطر واقع ہوتی ہے۔ گویا وہ اپنے حاکم کی خوشنودی کی خاطر فدیہ بن رہا ہوتا ہے تو اس کو معنوی طور پر یہ شرف عطا ہوتا ہے کہ اس کے جسم کو پاک و طاہر اور حلال و طیب قرار دیا گیا اور یہ مقام اپنی موت مرنے والے جانور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور غالباً انسان کی عام موت اور شہادت کی موت میں بھی یہی فرق نمایاں طور پر موجود ہے کہ اپنی موت مرنے والا انسان نجس ہوتا ہے اور طہارت کے لئے محتاج غسل ہوا کرتا ہے لیکن شہید ہو کر مرنے والا انسان چونکہ اپنی جان کو اپنے مافوق یعنی خدا کی رضامندی کے لئے قربان کرتا ہے۔ پس اس کو یہ معنوی شرف عطا ہوتا ہے کہ اس کا میت پاک و طاہر ہوتا ہے اور اس کو غسل کا محتاج نہیں قرار دیا جاتا۔ پس معلوم ہوا کہ جو حیوان حلال ہے وہ پاک بھی ہے لیکن اپنی موت چونکہ اس کے جسم کو نجس بنا دیتی ہے۔ لہذا اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے اور اگر ذبح کیا جائے شرائط کے ساتھ تو اس کو مرت نجس نہیں کر سکتی بلکہ پاک و طاہر ہی رہتا ہے تو حلال بھی ہے اور طاہر بھی ہے لہذا اس کا کھانا جائز ہے اس بحث کا میں نے کسی کتاب سے استفادہ نہیں کیا بلکہ عین موقع پر ذہن پر مطالب کا درود ہوا۔ پس زبانِ قلم سے نکلتے گئے اور صفحہ کاغذ پر ثبت ہو گئے۔ واللہ اعلم بالحقائق۔

الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

آج بروز غدیر مایوسی ہونگے وہ جو کافر میں تمہارے دین اسلام کے ساتھ آئے ہیں ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو

الْيَوْمَ أَكْبَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

آج میں نے کامل کر دیا تمہارے لئے تمہارا دین (ساتھ اعلان ولایت علی کے) اور تمام کر دی تم پر اپنی نعمت

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ

اور راضی ہوا میں تمہارے لئے اسلام پر دین کے لحاظ سے دکر یہ تمام دینوں سے افضل ہے) پس جو مضطر ہو حالت

غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

سختی و کسبگی میں کہ نہ نال ہو گناہ کے لئے تو تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے

الْيَوْمَ يَسِّرُ بِه آیت مجیدہ میں ربط الفاظ اور تسلسل معنی کا تقاضا تو یہ تھا فَمَنِ اضْطُرَّ بِغَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِكُلِّ شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِثْمُهُ

عذر ان ہونا کیوں کہ اس سے پہلے ہی بیان ہوا ہے کہ تمہارے اوپر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اللہ کے نام کے

بغیر ذبح شدہ، منخنقہ، موقوہ، متروہ، نطیجہ، ورنڈوں کی پھاڑی ہوئی جس کا تزکیہ نہ ہو سکا۔ بتوں کے لئے ذبح کی

ہوئی اور جوئے کے ذریعہ حاصل شدہ کُلِّ گیارہ چیزیں حرام ہیں اور ان کا کھانا فسق ہے اب یہاں اس استثناء کا مقام تھا

کہ البتہ جو شخص حالت کسبگی اور سختی میں مجبور و مضطر ہو کر بلا رغبت گناہ ان چیزوں میں سے اس قدر کھالے کہ اس

کی جان بچ جائے تو خداوند کریم اس کے اس اضطراری فعل کو بخشنے گا کیونکہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور غفور

رحیم کی لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں جس حرام کو استعمال کیا گیا ہے۔ وہ حلال نہیں ہو جاتا۔

یعنی مجبوری حرام کو حلال نہیں کر دیا کرتی بلکہ حرام تو حرام ہی رہتا ہے البتہ خدا کی مغفرت و رحمت کے تقاضے سے

اس کی سزا نہ ہوگی۔ اب اس حکم کے بیان ہو جانے کے بعد دوسری بات کا آغاز ہوتا ہے کہ الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا

یعنی گناہ لوگ جو تمہارے دین اسلام کے مٹانے کے درپے تھے اور وہ اس کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اب وہ اس

سے مایوس ہو چکے ہیں۔ لہذا اب ان کی مٹکالیوں اور فتنہ بازیوں سے خوف نہ کرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ الخ۔ اگر اس

ہو تا تو اسلوب بیان اور نظم مطالب میں کوئی مکتبہ نہ آتا۔ جو دشمنان اسلام کی مکتبہ چینی کا بڑا حربہ ہے۔

لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینے کے بعد کہ اس قسم کا قرآنی آیات میں تقدم و تاخر حضرت جامع قرآن کی قرآنی

مطالب سے بے بہرگی کا نتیجہ ہے ورنہ خود قرآن اس قسم کی لغزشوں سے پاک و منترہ ہے تو پھر کوئی اشکال نہیں رہتا۔ چونکہ آیت مجیدہ کے یہ الفاظ **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ**، حضرت علی کے اعلانِ خلافت اور بیعتِ غدیر کے بعد نازل ہوئے۔ جن کا شانِ نزول کے لحاظ سے مقصد یہ ہے کہ آج یعنی ولایتِ علی بن ابی طالب کے بعد ہی تمہارا دین کامل ہوا۔ اور تم پر نعمت تمام ہوئی اور میں نے تمہارے لئے اس دینِ اسلام کو پسند کیا۔ تو موجودہ برسرِ اقتدار طبقہ کو کیسے گوارا ہوتا کہ قرآن مجید کے جمع و تالیف کے وقت ان الفاظ کو اپنا اصلی مقام دیا جائے جو آنے والی نسلیں کے لئے سابقہ خلافتوں کے عدم ہوا کا باگ و بن اعلان کرنے والے ہوں پس ان الفاظ کو ایسے مقام پر گھسیٹ دیا گیا جس سے الفاظ قطعاً بے ربط اور بے لگاؤ ہیں۔ معنی پڑھا لکھا انسان بھی جب آیت مجیدہ کے ترجمہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو حیرت انگیز تعجب لاحق ہوتا ہے کہ کجا کلامِ خالق اور کجا یہ بے ربطی؟ ہاں ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے نظم و ضبط پر انگشت نمائی ہو تو بے شک ہو لیکن اور سابقہ کی دھاندلی کی تلقین نہ کھٹنے پائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر دانستہ طور پر یہ اقدام کیا گیا ہو ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ نادانستہ طور پر ایسا ہوا تو یہ جامع قرآن کی قرآنِ نافی اور لاعلمی کا بدترین مظاہرہ ہے۔ جو مسندِ خلافت پر جلوہ گر ہونے کے قطعاً منافی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے حسب ترتیب قرآن کو جمع کیا تھا لیکن بارگاہِ خلافت میں اس کو مقبولیت حاصل نہ ہوئی اور غالباً یہی وجہ تھی کہ اس میں مطالبِ قرآنیہ کا جوڑ توڑ تو تھا نہیں بلکہ صفائی کی تصویر کشی اپنے عمل و موقع کی موافقت سے تھی اور اس کا تمام مسلمانوں میں رواج موجودہ اقتدار کے لئے چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لئے زید بن ثابت کی خدمات حاصل کر لی گئیں اور حضرت علی سے استفادہ نہ کیا گیا حالانکہ تمام مسلمانوں کو معلوم تھا اور جناب رسالتؐ بارہا فرما چکے تھے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور ابن عباس کی تصریح موجود ہے کہ میرا اور تمام صحابہ رسول کا علم علی کا علم کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسا کہ سات سمندر کے مقابلہ میں پانی کا ایک قطرہ۔ نیز حدیثِ ثقلین جو متواتر ہے تمام صحابہ اس کو خوب جانتے تھے۔ **اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا**۔ سب سے اپنے کانوں جناب رسالتؐ سے سنا تھا۔ ہم مقدمہ تفسیر میں ان مطالب کو زیادہ وضاحت سے بیان کر چکے ہیں۔ اب حیرت ہوتی ہے کہ جب علی جیسی قرآن دان شخصیت موجود ہو تو پھر جمع قرآن کے لئے زید بن ثابت اور چند دیگر آدمیوں کی کونسل بلانے کی کیا ضرورت تھی اور اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کم از کم حضرت علی کو بھی اس میں شریک کر لیا جاتا اور یہ بھی نہیں تو کم از کم اس بارہ میں حضرت علی سے کچھ استفادہ یا مشورہ بھی لے لیا ہوتا۔ لیکن باوجود اس یقین کے کہ علی ہی سب صحابہ سے زیادہ ماہر قرآن ہیں ان کو نظر انداز کر کے بعض غیر معروف لوگوں سے یہ خدمت لینا صاف ظاہر کرتا ہے کہ نیت بخیر نہ تھی۔ بلکہ وال میں کالا کالا ضرور تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے دورِ خلافت میں اپنے جمع شدہ قرآن کو کیوں نہ رواج دیا تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت علی کے مختصر سے دورِ خلافت کو فضاؤں زمانہ کے تذکر میں اس طرح اُلجھا دیا گیا کہ ایک پل و لمحہ کے لئے بھی خارجہ مشکلات سے رہائی نہ مل سکی اور یہ سب سابقہ حکومتوں کی پاشنی

لینے والے بعض اقدار کے پیا سے حضرات کا دانتہ منصوبہ تھا۔ جس سے حضرت علیؑ کو نبرد آزما ہونا پڑا۔ سب سے پہلے جنگ جمل کی ایک حرم رسولؐ نے ابتداء کر دی بہانہ تھا خونِ خلیفہ ثالث کا انتقام۔ اندازہ فرمائیے۔ قتل کرنے والے مصری یا بعض صحابہ رسولؐ کی اولاد جو مدینہ میں تھی اور انتقامی کارروائی بصرہ والوں سے ہو رہی ہے اور حرم رسولؐ کو معلوم تھا کہ خلیفہ کے خون میں حضرت علیؑ کا ہاتھ نہیں اور جن جن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ انہیں خوب جانتی تھیں لیکن مقصد تھا حضرت علیؑ کو اکیٹا اور لوگوں کو ان سے متنفر کرنا۔ جب ان کو اس مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو امیر شام نے علم بناوت بلند کر دیا کہ میں خلیفہ ثالث کے خون کا انتقام لوں گا بہر کیف یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت علیؑ کی ذات اس سے متبر ہے لیکن مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی ہنگامہ آرائیوں سے حضرت علیؑ کو نظامِ اسلام کی ترویج کا موقع نہ دیا جائے۔ ورنہ لوگ سابقہ حکومتوں کے متعلق بدگمان ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جمع شدہ قرآن بھی ترویج نہ پاسکا۔ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ دیکھ چکے تھے کہ جناب رسالتؐ کے بعد سے اقدار کے ہاتھ اپنی من مانی چیزوں کو تعلیمات، اسلام میں بلا بھجک داخل کر رہے ہیں اور اپنی طبیعت کی ناپسندیدہ چیزوں کو اسلامی تعلیمات سے خارج کر رہے ہیں اور جب اسلامی تعلیمات تحریف و تصحیف کا شکار ہو چکی ہیں تو اس فضا میں اگر اپنا جمع شدہ قرآن نافذ کر دیا جائے تو یقیناً حزبِ منافق اس کے مقابلہ میں خلیفہ ثالث کے جمع شدہ قرآن کو ہی اپنائے گا اور آج ہی سے وہ قرآن ہو جائیں گے اور پھر صاحبانِ اقدار کو ایک بہانہ ہاتھ آجائے گا اور وہ اس قرآن میں موقعہ و محل کے لحاظ سے رد و بدلہ کی کوشش کرتے رہیں گے پھر قرآن کی حیثیت یقیناً کتبِ سوادیر سابقہ کی سی رہ جائے گی۔ اسی بنا پر آپ نے قرآن کے متعلق صرف اتنا فرمایا کہ یہی قرآن بود فقہین کے درمیان موجود ہے کتابِ خدا ہے اور اپنا جمع شدہ قرآن پیش نہ کیا تاکہ کتاب اللہ کا وقار ختم نہ ہو جائے اور اسلامی تعلیمات کا اصلی ماخذ تحریف و تصحیف کا کھلونا نہ بن جائے

امام اہلسنت فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت رافضیوں کے قول کو باطل کرتی ہے۔ کیوں کہ خدا فرماتا ہے۔ کہ

فخر الدین رازی کی منطق

الَّذِينَ يَكْفُرُوا بِالْحَقِّ - یعنی کافر لوگ اب دینِ اسلام میں رخصتہ اندازی اور فتنہ انگیزی سے مایوس ہو چکے ہیں اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ دینِ اسلام اس قدر مضبوط و مستحکم ہو گیا ہے کہ اس کی تخریب اب ہمارے بس کا وردگ نہیں اور شیعہ کہتے ہیں حضرت علیؑ کی امامت و خلافت خدا و رسولؐ کی طرف سے منصوص تھی۔ ایک طرف خدا فرماتا ہے کہ کافر لوگ اسلام میں تخریبی کارروائیوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ان سے کسی کا خطرہ نہ کرو۔ اور دوسری طرف شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کی امامت منصوص تھی اور اسلام میں تخریبی کارروائی کی گئی اور حضرت علیؑ کو پیچھے ہٹا گیا۔ پس آیت مجیدہ فیصلہ کر دیا کہ حضرت علیؑ کی امامت قطعاً منصوص نہیں تھی ورنہ اس میں تخریبی کارروائی نہ کی جاسکتی کیونکہ ان کی مایوسی کی خدا خود شہادت دیتا ہے۔

جواب: حضرت علیؑ کی امامت و خلافت پر لاکھ پردہ ڈالا جائے۔ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ اسے باطل کی کوششیں اور سازشیں کبھی معرضِ خفا میں نہیں لاسکتیں۔ رازی بچارے نے اَلْیَوْمَ اَلْکَمَلْتُ لَکُمْ کے شانِ نزول کو چھپانے کے لئے پیش بندی کے طور پر شیعوں پر ایک اعتراض کر دیا کہ اَلْیَوْمَ اَلْکَمَلْتُ کی روایتی پوزیشن سے چپکے چپکے جان بھڑا کر آگے نکل جاؤں پس تاریخ کے سامنے ایک معتمد رکھ دیا اور اپنا علمی مظاہرہ کرتے ہوئے آگے کو سرک گئے بے شک بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ فرمایا اور بڑی صفائی کے ساتھ عناداً و عداً منطقی طرزِ عمل سے ایک ترمیم کا اخبار اڑا کر حق و حقیقت کی طرف سے نظریہ پھیرنے کی کوشش کی اور غلط بیان کو علمی لبابہ اڑھا کر حق پرستی کا متعصبانہ فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنے ہم نواؤں سے خراج داد و تحسین بھی پایا۔ لیکن سورج پر گرد اڑانے سے سورج کو کوئی خسارہ نہیں ہوتا۔ وہ گرد اپنے منہ پر ہی پڑا کرتی ہے۔ میں دریافت کرتا ہوں کہ حضورؐ فرمائیے مسئلہ خلافت دین میں داخل ہے یا اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں اگر مسئلہ خلافت دین میں داخل ہے تو حضرت علیؑ کی نہ سہی کیا کسی اور کی خلافت پر نص وارد ہے! اگر نہیں تو پھر دینِ کامل کیسے ہو گیا۔ جب کہ ایک اہم مسئلہ کو بیان ہی نہیں کیا گیا اور اگر کسی کی خلافت پر نص ہے تو پیش کیجئے ورنہ حضرت علیؑ کے متعلقہ نسوس متواترہ خصوصاً حدیث غدیر جس کے فوراً بعد یہ آیت اَلْیَوْمَ اَلْکَمَلْتُ نازل ہوئی اسے تسلیم کیجئے اور اگر یہ مسئلہ دین میں سر سے داخل ہی نہیں تو صحابہ کرام نے بنا زہ رسولؐ کو منحرف کر کے اس کی طرف پہل کیوں کی اور بے دینی کی چیز کو کیوں رواج دیا؟ اور پھر کسی کو خلیفہ نہ ماننے والوں کو آپ رافضی کے لفظ سے کیوں تعبیر فرماتے ہیں؟ نیز یہ خطاب مسلمانوں کو ہو رہا ہے کہ تمہارا دین کامل ہو گیا اور تم پر نصتیں تمام ہوئیں اور کافر لوگ تمہارے دین کے استحکام سے اس قدر مرعوب ہو گئے ہیں کہ اب وہ اُمبر نہیں سکتے بلکہ وہ اپنے مقام پر باپوں ہیں۔ شیعہ یہ کب کہتے ہیں کہ کافر اور مشرک لوگوں نے دین سے نبرد آزمائی کی بلکہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کامل دین عطا کیا گیا اور جن پر نعماتِ الہیہ تمام کی گئیں انہوں نے اپنی ناقدری کا مظاہرہ کیا اور خود انہوں نے ہی دینی عمارت میں رخنہ اندازی کر کے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا اور ارشادِ خداوندی میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اب تمہارا دین اس قدر مضبوط ہے کہ اختیار اس کو کمزور نہیں کر سکتے۔ لہذا ان سے نہ ڈرو لیکن خبردار کہیں تم لوگ خود اس دین کی تخریب کے درپے نہ ہو جانا۔ اس لئے فرمایا فَذَکَ تَحْشَوْنَہُمْ یعنی کافروں سے خطرہ نہ کرو وَ اَحْشَوْفِ اور مجھ سے ڈرو یعنی تم خود دین کو بگاڑنے کے درپے نہ ہو جانا۔ اور حضرت کے منصبِ خلافت و امامت پر کفار و مشرکین نے کب دست درازی کی۔ یہ تو سب کچھ انہی لوگوں نے کیا جن کو ارشاد ہو رہا ہے کہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لہذا تم میرا لحاظ کرتے ہوئے خود نہ بگاڑ جانا۔

شانِ نزول آیت مجیدہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت برد زجہ عرفات پر حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ بمقامِ حجۃ نازل ہوئی اور بعضوں نے مقام

حدیث غدیر

کراخ انعمیم اس آیت کا محل نزول بتلایا ہے اور ان سب اقوال سے صحیح اور قوی قول یہ ہے کہ یہ آیت بمقام غدیر نازل ہوئی جب آیت مجیدہ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ أَوْ لَا تَبْلُغْ لَنْ يَكْفُرَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ حضرت علیؑ کی ولایت و خلافت کا اعلان فرمایا چکے پس اس کے فوراً بعد یہ آیت اتری۔ چنانچہ اسی پر اہلبیت اطہار کا اتفاق ہے اور منصف طبع علمائے اسلام نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ معتبر کتب سیر و تاریخ میں اس کی صراحت موجود ہے اور تفسیر لوائح التنزیل میں کتب معتبرہ سے عبارات بھی نقل کی گئی ہیں۔ حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے۔

① لَمَّا كَانَ يَوْمَ غَدِيرِخُمٍّ وَهُوَ يَوْمٌ شَافٍ عَشْرَةَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ النَّبِيُّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فُ هَذَا أَعْلَى مَوْلَا فَا نَزَلَ اللَّهُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ۝

جب غدیر خم کا دن ہوا اور وہ ماہ ذی الحجہ کی ۱۸ تاریخ تھی تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے۔ پس خدا نے آئینہ اکملت لکم دینکم کی آیت نازل فرمائی (تفسیر درمشور)

② نیز تفسیر درمشور میں علامہ سیوطی نے حضرت سعید خدری سے اس طرح نقل کیا ہے۔

جس وقت رسول خدا نے حضرت علیؑ کو کھڑا کیا اور ان کی ولایت کا اعلان کیا تو جبریلؑ آئینہ اکملت لکم دینکم کی آیت لے کر اترے۔

③ تفسیر تعلیمی۔ اسی مطالب اور مناقب منازل شافعی وغیرہ میں سعید خدری سے اس طرح مروی ہے کہ تحقیق حضرت رسالتؑ نے غدیر خم میں لوگوں کو حضرت علیؑ کی بیعت کی طرف بلایا اور درختوں کے نیچے سے خار و خشکے دور کرنے کے لئے جھاڑو کا حکم دیا پس علیؑ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر استدر بلند کیا کہ لوگوں نے حضرت نبیؐ و علیؑ کی بغلوں کی سفیدی کو دیکھا۔ پھر لوگ ابھی متفرق نہ ہوئے تھے کہ آئینہ اکملت لکم دینکم کی آیت اتری تو حضورؐ نے نسرہ تکبیر بلند کیا کہ دین کامل ہوا نصرت تمام ہوئی اور میری رسالت اور علیؑ کی ولایت پر پیر و درگاہ راضی ہوا پھر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے۔ اے پروردگار! تو اس کو دوست رکھ۔ جو اے دوست رکھتا اور تو اسکی مدد کر، جو اسکی مدد کرے اور تو اسکو چھوڑے، جو اسکو چھوڑے۔

إِنَّ النَّبِيَّ دَعَا النَّاسَ إِلَى عَلِيٍّ فِي غَدِيرِ خُمٍّ وَأَمْرًا بِمَا تَحْتِ الشَّجَرَةِ مِنَ الشُّرُوكِ فَقَعَرُوا مَا عَلِيًّا فَأَخَذَ بِضَعْبَيْهِ فَرَفَعَهُمَا حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَى بِيَاضِ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلِيٌّ لَمْ يَتَفَرَّقْ وَ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ الْيَوْمِ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى كَمَالِ الدِّينِ وَاتِّمَامِ النِّعْمَةِ وَرِضَاءِ الرَّبِّ بِرِسَالَتِي وَالْوَلَايَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بَعْدِي ثُمَّ قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فُ فَعَلِيٌّ مَوْلَا فُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَا فُ وَعَادِ مَنْ عَادَا فُ وَ انصُرْ مَنْ نَصَرَا فُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَا فُ انتہی

④ امام ابو القاسم حکانی سے شواہد التفریح میں بھی اسی معنی کی روایت منقول ہے اور نیز موفقی بن احمد مکی خوارزمی نے فضائل میں اور جوہری نے فراد السمعیین میں اور نطنزی نے خصائص میں اور دیگر علماء مثلاً ابو نعیم اور سیوطی وغیرہ نے بھی مضمون سابق کی ایک روایت نقل کی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پس حسان بن ثابت نے خدمت نبویؐ میں عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں کچھ شعر کہوں تو حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ کی برکت سے کہو تو حسان نے کھڑے ہو کر کہا اے بزرگانِ قریش! میری بات سنو کہ جناب رسالتؐ بھی اس کے شاہد ہیں۔

غدیر کے روز حضرت رسالتؐ بلند آواز سے فرما رہے تھے مقام خم میں اور حضورؐ کی آواز تمام لوگوں کو خوب سنائی دیتی تھی۔ کہ میں تمہارا مولا اور دین و دنیا میں تمہارے تمام امور کا مختار ہوں تو سب نے بغیر اظہارِ کراہت کے یک زبان جواب دیا کہ تیرا خدا ہمارا مولا ہے اور آپ تمام امور میں ہمارے ولی و حاکم ہیں اور اس معاملہ میں ہمارا کوئی فرد آپ کا نافرمان نہ ہوگا۔ پس حضرت علیؑ سے فرمایا کہ اٹھو۔ کیونکہ میں اپنے بعد تجھے امامت و ولایت کے لئے نصب کرتا ہوں۔ پس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ولی ہے۔ پس تم لوگ اس کے دوست اور سچے مددگار بن جاؤ پس دعا کی کہ اے خدا تو اس کو دوست رکھ جو اے دوست رکھے اور تو علیؑ کے دشمن کا دشمن ہو۔

⑤ مناقبِ فاخرہ میں اس طرح منقول ہے کہ جب آیتِ بَلِّغْ مَا آتٰكَ الرَّسُولُ وَحِجَّتِ الْوُجُوهُ سے واپسی پر آپ نے لوگوں کو بلایا پس جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو۔

حضورؐ نے فرمایا کہ کون ہے جو تمہارے نفسوں سے اولیٰ ہے تو سب نے با آواز بلند کہا کہ خدا اور رسولؐ۔ پس علیؑ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے۔ اے اللہ اس کے دوست کو دوست اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ اس کے نامہ کی نصرت کر اور ذلیل کر اس کو جو علیؑ کو ذلیل کرے کیوں کہ وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں اور اس

يٰۤاٰدِيهِمْ يَوْمَ الْعَدِيِّ بَلِّغْ
تَحِيَّةً وَّاسْمِعْ بِاللَّيْلِ مُنَادِيًا
بِأَفِي مَوْلَاكُمْ نَعْمَ وَّوَلِيَّكُمْ
فَقَالُوا وَاكْفُرْ يُبْدُو هُنَاكَ التَّعَادِيَا
الْهُمَّاكَ مَوْلَانَا وَاَنْتَ وَلِيُّنَا
وَكُنْ تَحِيَّةً مِثْلَكَ الْيَوْمَ عَاصِيَا
فَقَالَ لَكَ قُرْبَا عَلِيٌّ فَاِنِّي
رَضِيْتُكَ مِنْ بَعْدِي اِمَامًا وَّهَادِيًا
فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا وَاَلِيَّتُهُ
فَلَوْ نُوَاكُ اَنْصَا صِدْقِ مَوْلِيَا
هُنَاكَ وَاَعَا اللّٰهُمَّ وَاِلَ وَاَلِيَّتُهُ
وَكُنْ لِلدِّيْعِي عَادِيًا عَلِيًّا مُعَادِيَا

فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ اَوْلَىٰ مِنْكُمْ بَانَفْسِكُمْ فَضَبِحُوا بِاَجْمَعٍ
وَقَالُوا اللّٰهُ وَاَسْمِعْ بِاللَّيْلِ مُنَادِيًا وَقَالَ
مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيَ مَوْلَاهُ الْاَللّٰهُمَّ وَاِلَ مِنْ
وَاِلَاهَ وَاَعَا مِنْ عَادَاةٍ وَاَنْصُرْ مِنْ نَصْرَةٍ و
اِخْذَلْ مِنْ خِذْلَانِي لِاَنَّكَ مَنِيٌّ وَاَنَا مِنْكَ
وَهُوَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ اِلَّا اَنَّهُ

لا نبی بعدی وکانت اخر فریضۃ فی ضہا
اللہ علی محمد ثم انزل اللہ الیوم اکملت

لکم دینکم الخ

کی مجھ سے مثال ہارون دوسری جیسی ہے البتہ میرے بعد نبی کوئی
نہ ہوگا اور یہی آخری فریضہ ہے جو حضور پر نازل ہوا پھر خدا نے
الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ فرمایا۔

اور تذکرہ خواص الامتہ میں ہے کہ حضور کے ہمراہ صحابہ کرام و دیہاتی عربوں اور مکہ کے گرد و نواح کے لوگوں کا کل مجمع ایک
لاکھ چوبیس ہزار افراد پر مشتمل تھا اور یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے ہمراہ حجۃ الوداع کے مناسک ادا کئے
اور اپنے کانوں حضور سے یہ الفاظ سنے۔

④ خطبہ خوارزمی نے مناقب میں حدیث یحییٰ اور ابوذر غفاری سے روایت کی ہے کہ جب پیغمبر نے غدیر خم
میں حضرت علیؑ کی ولایت کا اعلان فرمایا تو حکم دیا کہ سلّموا علی علیؑ یا منة المؤمنین یعنی علیؑ کو حکومت و خلافت
مؤمنین کا سلام کرو۔ اس کے بعد الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ والی آیت نازل ہوئی۔

بہر کیفیت شیعہ و سنی کتب میں یہ حدیث تواتر سے منقول ہے علامتے امامیہ نے اس حدیث کی سند اور راویان
حدیث کے موضوع پر بڑی بڑی علمی ضخیم کتابیں لکھ ڈالیں۔ چنانچہ تفسیر برہان میں شہر آشوب سے مروی ہے کہ میں
نے ابوالمعالی جوہری کو حالت تعجب میں دیکھا کہ کہہ رہا تھا۔ میں نے بغداد میں ایک کاتب کے ہاتھ میں ایک کتاب
دیکھی جن میں حدیث غدیر کے موضوع کی روایات درج تھیں اور کتاب کے سر درج پر لکھا تھا کہ یہ اٹھائیسویں جلد ہے
حدیث مَنْ کُنْتُ مَوْلَاہُ کے سلسلہ اسناد کے موضوع پر اور اس کے بعد اسی موضوع پر اسیسویں جلد لکھی جائے گی
نیز آج کل اسی موضوع پر ایران کے ایک بزرگ علامہ عبدالحمید امینی مدظلہ ایک مبسوط کتاب لکھ رہے ہیں جس کا
نام انہوں نے غدیر ہی رکھا ہے۔ اور اس کتاب کی گیارہ جلدیں اس وقت چھپ چکی ہیں۔

⑤ تفسیر برہان میں روضۃ الاعظین سے ایک طویل روایت منقول ہے۔

خطبہ غدیر و بیعت علیؑ

احکام سوائے حج اور ولایت کے پہنچا چکے تو جبریلؑ کا نازل ہوا اور عرض کی کہ خداوند کریم بعد تحفہ سلام کے فرماتا ہے
کہ میں کسی نبی و رسولؑ کی قبض روح نہیں کرتا جب تک تکمیل دین نہ ہو جائے۔ اب آپؐ پر دو فریضے رہ گئے ہیں
ایک حج اور دوسرا ولایت پس آپؐ ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کریں، نماز و روزہ کی طرح حج کے مناسک خود ادا کر کے
ان کو سکھائیں چنانچہ تمام لوگوں میں حضورؐ کی حج کا اعلان کر دیا گیا تو ستر ہزار یا اس سے زیادہ لوگ حضورؐ کے ہمراہ فریضہ
حج کی ادائیگی کے لئے مکہ میں حاضر ہوئے۔ جس طرح کہ حضرت ہارون کی بیعت کے وقت بنی اسرائیل کی بھی یہی تعداد تھی
اور جس طرح انہوں نے سامری اور گوسالہ کی اطاعت کر کے حضرت ہارون کو چھوڑ دیا تھا اسی طرح ان لوگوں نے بھی حضرت
علیؑ کو چھوڑ کر اوروں کو آگے کر دیا (ترندی اور بخاری وغیرہ میں حضرت رسالتؐ سے منقول ہے اپنے فرمایا کہ تم لوگ

میرا ہوا نصاریٰ کے نقش قدم پر چلے جو باتیں ان لوگوں میں تھیں تم میں انہی جیسی باتوں کا ظہور ہوگا اور تم تفسیر کی دوسری جلد میں قدرے تفصیل سے اس مسئلہ کو ذکر کر چکے ہیں) حضرت رسالت اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے تو جبرئیل نے پیغام پروردگار پہنچایا کہ علوم انبیاء و اسرار خاصہ اپنے وحی و غلیظہ علی بن ابی طالب کے سپرد فرمائیے۔ نیز تبرکات انبیاء بھی ان کے حوالہ کیجئے اور لوگوں میں اعلان کر کے ان کے لئے بیعت و خلافت کا عہد بھی لے لیجئے کیوں کہ اس کا اطاعت گزار میرا اطاعت گزار اور اس کا فرمان میرا فرمان ہوگا۔ اس کا عارف مومن اور اس کا منکر کافر ہوگا۔ پروردگار جس کے پاس اس کی ولایت ہوگی وہ جنتی ہوگا اور اس کا دشمن جہنمی ہوگا۔ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جانتے تھے۔ اب سوچا کہ اگر حضرت علیؑ کی خلافت کا اعلان کیا جائے تو یہ لوگ اعلان دشمن ہو کر درپے ایذا ہو جائیں گے۔ لہذا اس اعلان میں تاخیر کر دی۔ چنانچہ دوبارہ مسجد خیف میں وہی حکم لائے پھر سہ بارہ کراخ انعمیم پر جبرئیل وہی حکم لائے حتیٰ کہ جب حضور معاصم غدیر خم پر پہنچے تو طلوع آفتاب سے پانچ گھنٹے بعد یعنی تقریباً اسی بجے مکے وقت جبرئیل پھر وہی حکم لائے اور لوگوں کے شر و فساد سے عصمت کا وعدہ بھی خدا کی جانب سے پیش کیا۔ نہیں حضورؐ نے قیام فرمایا۔ آگے جانے والوں کو واپس بلایا گیا اور پیچھے آنے والوں کی انتظار کی گئی آپ راستہ چھوڑ کر واپس جانے مسجد غدیر میں ٹھہرے اور نماز کی ادائیگی کا اعلان فرمایا اور درختوں کے نیچے بھاڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ نے عمل کیا پھر ایک جگہ پتھروں کو جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ منبر بن جائے۔ پس آپ منبر پر تشریف لائے اور خطبہ شروع فرمایا جس میں توحید و تقدیس ذات پروردگار بیان فرمائی اور اس کے بعد آیت مجیدہ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ سُوِّدُ بَلِّغُوا مَا آتَاكُمُ اللَّهُ** پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ یہ حکم جبرئیل تین دفعہ لے کر پہنچا ہے کہ میں ہر سیاہ و سفید کو بتا دوں کہ حضرت علی بن ابی طالب میرا بھائی، وحی اور غلیظہ اور امت کا امام ہے۔ اے لوگو! خدا نے اس کو مہاجرین و انصار، شہری و دیہاتی، عجمی و عربی، غلام و آزاد خورد و کلاں اور سیاہ و سفید تمام کا ولی و امام واجب الاطاعت مقرر کیا ہے۔ اس کا تابعدار مرحوم اور اس کا مخالف ملعون ہوگا اور میرا امت میری ذریت میں اسی کی ہی صلب سے ہوگی اور میں نے اپنے علوم علی کو سونپ دیئے ہیں اور وہ امام مبین ہے۔ اس کی ولایت سے جی نہ چرانا کیونکہ یہ حق پر عمل کرتا ہے اور اسی کی طرف ہدایت کرتا ہے اس کی ولایت کے منکر کی تو قبول نہ ہوگی اور اس کے حق کے انکار والوں کی مغفرت نہ ہوگی۔

یاد رکھو میں زمینوں اور آسمانوں کی تمام مخلوق پر رحمت خدا ہوں اور اس میں شک کرنے والا کافر اور مجھے یہ فضیلت خدا نے ہی عطا فرمائی ہے۔

میرے بعد تمام لوگوں سے حضرت علیؑ افضل ہیں۔ ہماری بدلت رزق نازل ہوتا ہے اور ہماری وجہ سے مخلوق باقی ہے اور جو میری اس بات کو ٹھکرائے گا وہ ملعون ہوگا اور اس پر غضب نازل ہوگا اور مجھے جبرئیل نے خبر دی ہے کہ جو علیؑ سے دشمنی رکھے گا اور اس کی ولا سے کنارہ کرے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی۔

اسے لوگو! قرآن میں تدریجاً اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرو لیکن اس کی تفسیر کوئی بھی نہ کر سکے گا۔
 گروہ جس کو میں اٹھا رہا ہوں۔ یہی جناب اللہ ہے جس کے متعلق ہے۔ یا حَسْرَتِي عَلِيٍّ مَا سَوَّطْتُ فِي جَنَابِ
 اللہ یہ اور اس کی اولاد ظاہرین قرآن کے ساتھ دوسرا نسل ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک
 کہ حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ ہاں یاد رکھو کہ میرے اس بھائی کے علاوہ دوسرا کوئی بھی امیر المؤمنین نہیں ہو سکتا اور میرے
 بعد سوائے اس کے کسی دوسرے کو امیر المؤمنین کہنا جائز نہیں ہے۔ پس علیؑ کے بازو کو پکڑو اور اس قدر بلند کیا کہ حضرت
 علیؑ کے پیر مبارک جناب رسول خدا کے گھٹنوں کے برابر ہو گئے اور فرمایا۔

اے لوگو! یہ علیؑ میرا بھائی، وصی، میرے علم کا خزانہ اور میری امت پر میرا خلیفہ ہے۔ یہ قرآن کا مفسر
 اور اس کا داعی و عامل ہے۔ یہ خلیفہ رسولؐ امیر المؤمنین اور امام ہادی ہے اور اللہ کے حکم سے ناکثین، قاسطین
 اور مارتین کو قتل کرنے والا ہے۔ خدا نے اپنے دین کو اس کی امامت کے ساتھ کامل کیا ہے پس جو شخص اس کو
 امام زمانہ بنانے اور تاقیامت اس کی اولاد ظاہرین کی امامت کا قائل نہ ہو تو اس کے تمام اعمال رائیگاں ہوں گے
 خدا نے قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے تو علیؑ صلب اول میں شمار ہے جہاں بھی قرآن میں
 مدح کی آیت موجود ہے تو وہ علیؑ کے حق میں ہے اور سورہ ہل آتی میں جنت کی شہادت خدا نے علیؑ کے لئے
 دی ہے اور اس سورہ میں مدوح خدا علیؑ ہے اور میں۔ ہاں یاد رکھو ہر نبی کی اولاد اپنی صلب سے ہوتی ہے
 اور میری اولاد علیؑ کی صلب سے ہے اس سے حد نہ کرنا۔ ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس سے شقی بعض
 رکھیں گے اور مشقی محبت رکھیں گے اور خدا کی قسم سورہ والعصر علیؑ کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے۔

لوگو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اس کے ساتھ آتا۔ وہ نور مجھ میں ہے اور پھر
 علیؑ میں اور اس کے بعد اس کی نسل میں ہے حضرت قائم تک آگاہ ہو، علیؑ وہ ہی صابر و شاکر ہے جس کی جزا کا خدا نے
 وعدہ فرمایا ہے اور اس کے بعد اس کی صلب سے میری اولاد صابر و شاکر ہے۔

اے لوگو! میرے اوپر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جلاؤ اور یہ بھی تمہیں معلوم ہو کہ میرے بعد ایسے امام
 بھی پیدا ہوں گے جو جہنم کی طرف دعوت دیں گے۔ میں اور میرا خدا ان سے بری ہیں اور ان کے تابعدار سب و ذریعہ
 میں جائیں گے، میں صراط مستقیم ہوں اور میرے بعد میرا بھائی اور اس کے بعد میری اولاد جو اس کے صلب سے ہوگی
 صراط مستقیم ہیں۔ وہ اولیاء اللہ جن پر کوئی خوف و حزن نہ ہوگا۔ وہ ہم لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں مومنوں کی صفات
 کا ذکر ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو میرا اور میری اولاد کا دوست ہوگا اور یہی لوگ جنت میں بلا حساب داخل ہونگے
 اور قرآن میں جہاں جہنمیوں کے تذکرے ہیں۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان سے عداوت رکھتے ہوں گے۔ پس ہمارا دشمن
 اللہ کی لعنت میں ہے اور ہمارا دوست اللہ کا محبوب ہے اور یاد رکھو کہ میں خدا کی طرف سے مندر ہوں اور علیؑ ہر

قوم کا ہادی ہے اور میں نبی ہوں اور علی وصی ہے اور ہمارے ائمہ کا خاتم حضرت مہدی ہوگا۔ جو ظالموں سے انتقام لے گا اور وہ ہر علم کا وارث ہوگا۔

اسے لوگو! میں تم کو خوب سمجھا چکا اور خطبہ کے تمام ہونے پر میں تم کو اس کی بیعت کی دعوت دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے حاجبات کی بجائے آوری پر زور دیا اور ایک ایک فریضہ کا نام لے کر اس کی تاکید فرمائی اور پھر حرام سے بچنے کی تاکید کی اور فرمایا کہ کوئی حلال ایسا نہیں مگر یہ کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں اور کوئی حرام نہیں جس سے میں نے تم کو روکا نہ ہو۔ پس موت کو یاد رکھو اور حساب و میزان کا خیال رکھو اور ثواب و عقاب کے ذکر سے غفلت نہ کرو اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم سے اس امر کی بیعت لوں جو میں تمہارے سامنے پیش کر چکا ہوں (علیؑ اور اس کی اولادِ طاہرین کی امامت کے لئے) لیکن چونکہ تمہاری تعداد زیادہ ہے لہذا سب کے لئے ناممکن ہے کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں۔ پس علیؑ کی خلافت اور اس کی اولاد کی امامت کا یوں عہد کرو کہ سب کے سب ایک زبان کہہ دو کہ ہم راضی ہیں اور ان کی ہم اطاعت کریں گے اور ہم بدل و جان اور بدست و سنان اس معاملہ میں آپ کی بیعت کرتے ہیں اور ہم وعدہ شکنی نہ کریں گے۔ پس علیؑ کی بیعت کرو اور حسن و حسین اور تمام ائمہ کی جو میری ذریت سے ہوں گے اور علیؑ کی خلافت کا سلام کرو۔ پھر فرمایا اے لوگو! بولو تو تمام لوگوں نے ایک زبان یہ آواز بلند کی کہ ہم سب راضی ہیں اور اپنے مقام سے اٹھ کر ہوئے اور حضرت علیؑ کی بیعت کرنے لگے اور اول و ثانی ثالث نے سب سے پہلے بیعت کی اور سب لوگوں نے بیعت کی یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا گیا اور مغرب و عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی گئی اور اس کے بعد متواتر تین دن تک بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔

۸) ابن عباس سے مروی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا لوگو، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ علیؑ کو خلیفہ و امام و وصی مقرر کروں لوگو! علیؑ میرے بعد ہدایت کا دروازہ اور خدا کی طرف دعوت دینے والا ہے اور وہ صالح المؤمنین ہے۔ لوگو! علیؑ محمدؐ سے ہے اس کی اولاد میری اولاد ہے وہ میری پیاری بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے اس کا حکم میرا حکم اور اس کی نبی میری نبی ہے لوگو! اس کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ کیونکہ اس کی اطاعت میری اطاعت اور اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے

لوگو! علیؑ اس امت کا صدیق و خاتم و خاتم و خاتم ہے اور وہ اس امت کا بارون و پوشع و اصف و شمعون بھی ہے نیز وہ اس امت کی بخشش کا دروازہ اور کشتی نجات ہے اور نیز اس امت کا طاوت ذوالقرنین ہے لوگو! یہ نعمت حجت عظمیٰ اور اس کی اہمیت کبریٰ ہے اور وہ دنیا و آلہ کا امام اور مضبوط جانتے متک ہے۔ لوگو!

معاشرا الناس ان علیا صدیق ہذا الامۃ وفاروقہا ومحدثہا وانہ ہادونہا ویوشعہا واصفہا وشمعونہا وانہ باب حطتہا وسفینۃ نجاتہا انہ طاوتہا وذوقرینہا معاشرا الناس۔ انہ محسنۃ الوبی والحقۃ العظمیٰ والایۃ الکبریٰ وامام اہل الدنیا

والعدوة الوثقى - معاشر الناس - ان علیا مع
الصدق والحق معه وعلى لسانه معاشر الناس
ان علیا قسیم النار لا یدخلها ولی له ولا یخو
منها عدوله وانه قسیم الجنة لا یدخلها
عدوله ولا یخرج عنها ولی له الخ

علیٰ حق کے ساتھ اور حق اس کے ساتھ اور اس کی زبان
پر ہے۔ لوگو! علیٰ تقسیم النار ہے کہ جہنم میں اس کا دوست
نہ جائے گا اور اس کا دشمن بیچ نہ سکے گا اور علیٰ تقسیم الجنة
کہ اس میں اس کا دشمن نہ جائے گا اور دوست اس
سے رہ نہ سکے گا۔ الخ

⑨ تفسیر برہان میں اجتماع طبری سے مروی ہے کہ جب حضور رسالتاً کا خطبہ ختم ہوا تو لوگوں میں ایک دہیبہ و ذوالنہر
شخص نمودار ہوا جس سے خوشبو بہک رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ آج حضرت رسول خدا نے اپنے چچا زاد کے لئے کس قدر سخت و
مضبوط عہد و پیمان لیا جس کو سوائے کافر کے کوئی بھی کھولنے کی جرأت نہ کرے گا اور لمبا عذاب ہوگا اس شخص کیلئے
جو اس کو کھولے گا جب حضرت عمر نے اس کا کلام سنا تو اس کی طرف مڑ کر دیکھا اس کی دلربا شکل اس کو خوب پسند آئی۔
پس خدمتِ اقدس نبوی میں عرض کی کہ حضور! آپ نہیں سنتے۔ یہ شخص کیسی باتیں کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اے عمر!
تم جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ نہیں حضور! تو آپ نے فرمایا یہ روح الامین حضرت
جبریل ہیں۔ پس خبردار! اس گروہ کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا اور اگر تم نے ایسا کیا تو خدا اور اس کا رسول اور مومن اور
ملائکہ سب تم سے بے زار ہوں گے۔

⑩ تفسیر مذکور میں مناقب بن مغازی شافعی سے بروایت ابی ہریرہ منقول ہے کہ جو شخص ۱۸ ذی الحجۃ کا روزہ رکھے
اس کے نامہ اعمال میں ساٹھ ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور یہی وہ غدیر خم کا روز ہے جس میں جناب رسول خدا
نے حضرت علیٰ کے لئے بیعت لی تھی اور فرمایا تھا اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علیٰ کو دوست رکھے اور تو اس کو دشمن
رکھ جو علیٰ سے عداوت کرے اور اس کی مدد کر جو علیٰ کی مدد کرے۔ پس حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت علیٰ کو ان لفظوں
سے مبارک باریش کی۔ سَخَّ سَخَّ لَكَ يَا ابْنَ اَبِي طَالِبٍ اصْبَحْتَ مَوْلَايَ وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمَوْمِنَةٍ یعنی مبارک
مبارک اے فرزند ابوطالب کہ آپ میرے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے سردار و مولانا ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد
خداوند کریم نے یہ آیت بھیجی اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ اِيْمَانَكُمْ سبط بن جوزی سے مروی ہے کہ قصہ غدیر نقیاً حضرت رسالتاً
کی حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر ۱۸ ذی الحجۃ کو تھا اور اسی پر علماء کا اتفاق ہے اور ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع میں حضور
نے خلافت و ولایت کا اعلان فرمایا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مقام تاسف و تحسر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
لوگوں کو صرف دو گواہوں کے کہنے سے حقوق دیئے جایا کرتے ہیں لیکن حضرت علیٰ کو دس ہزار لوگوں کی گواہی کے
باوجود بھی آپنا حق نہ مل سکا اور حق بین سے کھلی ہوئی گراہی اور بغاوت اس کے ہوا اور کیا ہو سکتی ہے؟
فضیلت عید غدیر اور اس کے اعمال | اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کے لئے وہ دن انتہائی طور پر مبارک ہے

جس دن خدا کی طرف سے اس کے کامل ہونے کی سند پہنچی اور نعمت خداوندی تمام ہوئی اور خلاق عالم نے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا اور شیطان اہل جہنم کے لئے تو یہ دن خصوصیت سے برکت و عزت کا حامل ہے کہ اس دن حضرت رسالتاً کی جانشینی کے لئے حضرت علیؑ کو خداوند کریم نے نامزد فرمایا اور خیم غدیر کے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مجمع میں اپنے پیغمبر کی زبانی اس کا اعلان عام فرمایا اور بانگِ دہلی یہ اعلان کیا گیا کہ دینِ اسلام اس قابل ہوا کہ ارشاد و قدرت ہوا وَصِنْتُ لَكَهُ الْإِسْلَامَ دِينًا یعنی میں نے تمہارے لئے دینِ اسلام کو ہی پسندیدہ دین قرار دیا۔

تفسیر لوامع التنزیل میں امالی صدوق وغیرہ سے منقول ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام اپنے آبائے طاہرین علیہم السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت رسالتاً نے فرمایا غدیر خم کا روز میری امت کے لئے تمام عیدوں سے افضل ہے۔ اور یہ وہی دن ہے جس میں میں نے خدا کے حکم سے اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو امت کے سامنے خلیفہ مقرر کیا۔ تاکہ میرے بعد اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں اور یہی وہ دن ہے جس میں خدا نے اپنے دین کو کامل کیا اور میری امت پر نعمت تمام فرمائی اور دینِ اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا اور کافی سے مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ جمعہ عید فطر اور عید قربان کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی اور عید بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایک ایسی عید ہے کہ ان تمام عیدوں سے اس کی عزت زیادہ ہے۔ راوی نے پوچھا حضور وہ کونسی عید ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ وہ دن ہے جس میں حضرت رسالتاً نے حضرت علیؑ کو خلافت کے لئے نصب فرمایا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور وہ ۱۸ ذی الحجہ کا دن ہے۔

① حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ عید غدیر کا روزہ تمام دنیا کی زندگی کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی اگر کسی کو ابتدائے دنیا سے انتہا دنیا تک کی عمر ملے اور وہ تمام عمر روزے رکھتا ہے تو صرف عید غدیر کے روزہ کا ثواب ان تمام روزوں کے برابر ہوگا۔ نیز عید غدیر کا روزہ اللہ کے نزدیک ایک سو حج اور ایک سو عمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔

② خداوند کریم نے جس قدر انبیاء بھیجے وہ سب اس دن کو عید مناتے تھے اور اس کو محترم سمجھتے تھے اور ہر نبی نے اپنے وحی کو اس دن کے عید منانے کی وصیت کی اور حضرت رسول خدا نے حضرت علیؑ کو وصیت کی کہ اس دن کو عید منائی جائے۔

③ جو شخص اس روز کسی مومن کو کھانا کھلائے وہ ایسا ہے جس طرح کہ اس نے دس فنام کو کھانا کھلایا ہو اور ایک فنام ایک لاکھ کا ہوتا ہے اور وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے قحط سالی کے زمانہ میں تعداد مذکور کے برابر انبیاء و اوصیاء و شہداء و صلحاء کو کھانا کھلایا۔

④ اس دن ایک درہم صدقہ کرنا دوسرے دنوں کے ایک لاکھ کے صدقہ کے برابر ہے۔

⑤ امام نے فرمایا یہ گمان نہ کرو کہ کوئی دن اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ حرمت و عزت والا ہوگا۔ ہرگز نہیں

⑥ شیخ طوسی و علامہ مجلسی سے منقول ہے کہ محمد بن فیاض کہتا ہے کہ میں مرد میں ہر روز غدیر خدمت امام رضا میں حاضر تھا۔ حضرت نے اس دن اپنے مخصوص اصحاب و شیعوں کو جمع کیا ہوا تھا اور رات کو ان کی افطاری کا استلام فرمایا ہوا تھا اور ان کے گھروں میں کھانا دیکر نعت ہائے فاخرہ بھی آپ نے سجوائی تھیں تھی کہ اپنی تلمیذ اور انگلشتر بھی بھجوا دی تھی اور غلاموں کو اس دن نہایت عمدہ و نفیس لباس عنایت فرمائے تھے اور آپ نے اس دن کے فضائل تمام صحابہ و شیعیہ کے سامنے بیان فرمائے۔ من جملہ ان کے یہ فرمایا کہ زبان خلافت حضرت امیر علیہ السلام میں ایک نفع جبرہ کا اور غدیر کا ایک دن میں اتفاق ہوا تو حضرت نے طلوع شمس سے ۵ گھنٹہ بعد خطبہ شروع فرمایا (موسم ہر ماہ میں زوال آفتاب اتنی دیر میں ہو جایا کرتا ہے) اور اس دن کے بہت سے فضائل بیان کئے اور فرمایا کہ اس دن اپنے برادران ایمانی سے احسان کرو اور ایک دوسرے کو مبارک باد کہو۔

⑦ اس دن ایک دوسرے پر احسان کرنا مال و عمر کی زیادتی کا موجب ہوتا ہے۔

⑧ ایک دوسرے پر مہربانی کرنا رحمت خداوندی کی زیادتی کا پیش خمیہ ہوتا ہے۔

⑨ اس دن عیال و اطفال و برادران و مجاہد امید کنندگان اور غلامان و کنیزان پر بخشش و احسان کرنا چاہیے۔

⑩ جو شخص اس دن مومن کی حاجت پوری کرے۔ قبل اس کے کہ وہ اس کا اظہار کرے اور خوشی و رضا اس

کے ساتھ احسان کرنے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے اس دن کا روزہ رکھا ہو اور اس کی ساری رات عبادتِ خدا میں بسر کی ہو

⑪ اور جو شخص بوقت شب ایک مومن کو افطاری دے یعنی اس کو کھانا کھلائے تو گویا اس نے ایک ہزار پیغمبر و شہید صدیق

کو کھانا کھلایا۔ تو کتنا عظیم ثواب ہوگا اس شخص کے لئے جو کئی مومن مردوں اور عورتوں کی خبر گیری کرے اور اگر کوئی شخص ایسا

کرنے والا ہو تو میں ضامن ہوں کہ خدا اس کو کف و فقہ کی موت نہ دے گا اور اگر اس دن مر گیا تو اس کے تمام گناہ

بخش دیئے جائیں گے۔

⑫ اگر کوئی شخص اس دن برادران ایمانی کے لئے قرض اٹھائے گا تو میں ضامن ہوں کہ ادائیگی قرضہ تک خدا اس کو زندگی

دے گا اور مرے گا تو خدا اس کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے گا۔

⑬ اس دن جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو مصافحہ کرو اور ایک دوسرے کو مبارکباد کہو (لواضع التبریل)

⑭ مفضل بن عمرو نے حضرت صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا میں عید غدیر کا روزہ رکھوں تو آپ نے فرمایا

ہاں خدا کی قسم اور تین بار آپ نے قسم کھائی اور فرمایا اسی دن خدا نے حضرت آدمؑ کی توبہ قبول کی اور انہوں نے شکر میں

روزہ رکھا اور اسی دن حضرت ابراہیمؑ نے آتش فرود سے نجات پائی اور خوشی میں روزہ رکھا۔ اور اسی دن حضرت موسیٰ

نے بارون کو اپنا وصی مقرر کیا تو انہوں نے خوشی میں روزہ رکھا۔ اور اسی روز حضرت عیسیٰؑ نے شیعوں کو اپنا جانشین مقرر کیا۔

اور شکر یہ میں روزہ رکھا اور اسی دن حضرت رسالت اکبر نے اپنے بھائی حضرت علیؑ کو وصی و جانشین مقرر کیا۔ اور لوگوں میں اس کا اعلان کیا اور اس نعمتِ خداوندی کے شکر یہ میں روزہ رکھا۔

⑮ یہ دن عبادتِ کلمہ اور مومن بھائیوں کو کھانا کھلانے اور ان سے نیکی کرنے کا دن ہے اور اناقرہ رضاعے منقول ہے کہ اگر لوگ اس دن کی فضیلت کو اسی طرح جانتے جس طرح جانتے کا حق ہے تو ہر روز دس مرتبہ لاکھ کر ام ان کا مصافحہ کرتے۔

⑯ اس دن غلاموں سے راضی ہوتا ہے اور شیطان کا ناک خاک سے رگڑا جاتا ہے۔

⑰ مصباح المتہجد سے جو خطبہ حضرت امیر علیہ السلام سے منقول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شہید اور حضرت ادریس اور حضرت یوشع اور حضرت شمعون کا یہی دن ہے یعنی وہ بھی اسی دن میں اپنے عمدہ جلیلہ پر نازل المرام ہوئے

⑱ اس روز حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا جائے اور محمدؐ و آل محمدؐ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے

⑲ اس روز خوشی منانی چاہیے لیکن نہ کہ جو بازی و شرابِ بخاری سے یا لہو و لعب اور شیطانی طریقہ سے بلکہ ایک دوسرے کی حاجت روائی یا بھی خوشنودی اور ذکرِ خدا و رسولیؐ و ذکرِ اہلبیت سے۔

⑳ اس دن کے روزہ کا ثواب بھی زیادہ ہے تو اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھے اور دوسرا مومن بقصد ثواب اس کو اپنے ہاں کھانے کے لئے دعوت دے تو روزہ دار مومن کو چاہیے کہ اپنے روزہ کا اظہار نہ کرے اور اس کی دعوت قبول کرے اور اس کے ہاں کھانا کھائے اور اگر ایسا کرے گا تو اس کو ستر سال کے روزوں کا ثواب مزید ملے گا۔ لیکن یہ خیال رہے کہ عام طور پر جو مرد حج ہے کہ روزہ دار اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں کہ ابھی کوئی اظہار کرے گا بلکہ روزہ رکھنے سے قبل اس قسم کے منصوبے تیار کر لئے جاتے ہیں پس روزہ کا نام کر لیا اور صبح کو ایک دوسرے کو اظہار کر لیا۔ میرے خیال میں یہ نہایت مذہب رواج ہے اور شرعی حکم سے تسخر کے مترادف ہے بلکہ اس طرح چاہیے کہ روزہ رکھنے والوں کو اظہار کی توقع نہ ہو اور نہ اس توقع کے ماتحت وہ روزہ رکھے۔ ورنہ درحقیقت اس قسم کا روزہ روزہ کہلانے کا مستحق ہی نہ ہوگا اور اسی طرح اظہار کرانے والا یہ علم نہ رکھتا ہو کہ اس کو روزہ ہے اور اگر بالفرض اس کو علم ہے تو پھر دعوت نہ دینی چاہیے ہاں اگر اس نے چند مومنوں کو دعوت دی اور ان میں سے بعض کو یاسب کو حسن اتفاق سے روزہ ہو تو ان کو بلا اظہار کھانا لینا چاہیے۔ دریں صورت ہر دو کو ثواب ملے گا۔ واللہ اعلم

㉑ اس روز غسل کرنا اور حضرت امیر علیہ السلام کی زیارت کرنا سنت ہے اور کتابِ منافع الجنان میں اس دن کی زیارت مخصوصہ اور اوجیہ منقولہ موجود ہیں۔

㉒ اس دن زوالِ آفتاب سے نصف گھنٹہ پہلے دو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ قل شریف اور دس مرتبہ انا انزلنا اور دس مرتبہ آیتہ الکرسی پڑھے۔ اس کا ثواب ایک لاکھ حج اور ایک لاکھ عمر سے

کے برابر ہوگا اور دنیا و آخرت کی حاجات میں سے جو بھی سوال کرے گا خدا قبول فرمائے گا اور اس کی حاجت پوری کرے گا۔
 (۱۷) امام رضا علیہ السلام نے ابو نصر زینلی سے فرمایا کہ لے ابو نصر تو جہاں بھی ہو غدیر کے روز حضرت علیؑ کی قبر پر بیٹھنے کی کوشش کرنا کیونکہ اس دن خدا ہر مومن مرد ہو یا عورت کے ساتھ سالہ گناہ بخش دیتا ہے اور ماہ رمضان اور شب بقیہ اور شب عید الفطر کے برابر گنہگاروں کو آتش دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔

اَلَّذِي اَكْمَلْتُ لَكَ الْاِيْمَانَ فِي هَذِهِ الْمَدِيْنَةِ يَوْمَ الْاَضْحَىٰ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ الْاِسْلَامُ بِمَدِيْنَةِ الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ الْاِسْلَامُ بِمَدِيْنَةِ الْمَدِيْنَةِ
 یہ ہے کہ وہ اس سے قبل کامل نہ تھا بلکہ ناقص تھا۔ لہذا رسالت اکمل کی تیس سالہ زندگی میں صحابہ کرام ناقص دین پر رہے اور حضور بھی ناقص دین کے ترجمان رہے اور اسی دور میں جن جن صحابہ کبار کا انتقال ہوا جو جو صحابہ مختلف جہادوں میں شہید ہوئے وہ سب کے سب ناقص دین پر رہ کر مر گئے یا ناقص دین کے لئے جہاد کر کے دنیا سے کوچ کر گئے۔ لہذا وہ لوگ قابل مدح و ثنا نہ رہے اور نہ ان کا ایمان موجب نجات و فلاح ہوا حالانکہ وہ لوگ یقیناً قابل مدح تھے اور ناجی تھے اور قرآن کریم اس کا شاہد ہے۔

جواب :- دین اسلام ہر زمانہ میں کامل رہا لیکن ہر زمانہ کا کمال اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تھا۔ یعنی گذشتہ زمانہ کے کمال سے کمال تھا لیکن مستقبل کے اعتبار سے وہ بعض اوقات ترمیم یا تیسخ یا اضافہ کا محتاج ہوتا تھا۔ مثلاً ابتداء اسلام میں حضور نے فرمایا تھا قُولُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ تَقْوِيًّا اَلَا اَلَا اللّٰهُ كَبُرَ تَوْفٰلِحًا يٰۤاُوْكَرُ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّوَلٰئِكَ اَمْرٌ لَّكَانَ دِيْنًا مَّكْرُوْمًا
 سے دین اسلام کلمہ توحید کے اقرار کرنے کا نام تھا اور فلاح کا دار و مدار اسی پر تھا جب لوگ اس زینہ پر پہنچ گئے تو یکے بعد دیگرے موزونیت و مناسبت کے لحاظ سے احکام شرعیہ کا اضافہ ہوتا گیا اور بعض احکام میں مصلحت کے لحاظ سے ترمیم و تیسخ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اور اس سلسلہ کی ہر کڑی یا اس منزل کا ہر زینہ اپنے مقام پر ماضی کے اعتبار سے کمال تھا لیکن مستقبل کے لحاظ سے اس میں معمولی رد و بدل یا اضافہ کی گنجائش رہی جو خدا کے علم میں تھی۔ پس ہر دور کا مسلمان اپنے زمانہ کا کمال ایمان تھا اور ان کی موت کمال ایمان پر تھی اور جب کہ اسلام کے تمام احکام و فرائض لوگوں تک پہنچا دیئے گئے اور جناب رسالت اکمل نے تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دے دیا تو تعلیمات اسلامیہ کی بقا کے لئے ضروری تھا کہ حضور کے بعد کوئی ایسا شخص نامزد ہو جو حضور کی طرح دین اسلام کا ذمہ دار قرار دیا جاسکے اور چونکہ اس دین کا کمال صرف ماضی کی مناسبت سے نہیں بلکہ قیامت تک کے لئے یہ دین کامل ہے اور اب تاقیامت اس میں نہ کسی رد و بدل کی گنجائش ہے اور نہ اضافہ کی ضرورت ہے تو اس کی تعلیمات کا انچارج جب تک معین نہ ہو۔ اس وقت تک اسلام کو دین کامل کہنا لغو اور بے معنی رہ جاتا ہے کیوں کہ حسب ضرورت ادویہ کا وجود کسی دارالشفاء کے کامل ہونے کی سند نہیں بن سکتا جب تک ان کے سمجھنے سمجھانے اور برعمل استعمال کرانے والا ماہر ڈاکٹر اس کا انچارج مقرر نہ ہو۔ اسی طرح حکم تعلیم کی طرف سے سکولوں کا اچھا نصاب سکولوں کی کامیابی و کمال کا ضامن نہیں بن سکتا۔ جب تک کہ ذمہ دار اساتذہ اور دیانت دار معلمین کا انتخاب نہ ہو۔ بنا بریں

مقام خم غدیر میں حکم خدا تعلیمات اسلامیہ کی بقا کے لئے جب جناب رسالتاً نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو بحیثیت اپنے جانشین کے مقرر فرمایا اور ایک لاکھ میں ہزار کے مجمع عام میں اس کا اعلان فرمایا اور عملی طور پر بیعت بھی لے لی تو دین اسلام کا آخری فریضہ ادا ہو گیا۔ پس ارشاد قدرت ہوا کہ آج میں نے دین کو کامل کر دیا اور نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لئے پسندیدہ دین قرار دیا۔ پس دین کا یہ کمال صرف ماضی کے مقابلہ میں نہیں بلکہ مستقبل میں بھی اس پر کسی نسخ یا اضافہ کی گنجائش نہیں رہی اس لئے اس کو کامل آج کہا گیا۔ یعنی دین اسلام ابتداء سے لے کر آج تک ہر لمحہ بلکہ کامل تھا لیکن ہر لمحہ وقت کا کمال محدود تھا اور آج بروز غدیر ایسا کامل ہوا ہے کہ اس کے کمال کی حد قیامت ہی ہے۔

تمام اور کمال میں فرق تمامیت کسی چیز کی ذاتی اجزاء کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کمال خارجی صفت کے پیش نظر ہوتی ہے۔ مثلاً جسم انسانی میں تمام اجزاء بدن کا پایا جانا ہے تمامیت اور بدن کی تمامیت کے بعد روح کا آنا ہے کمال۔ اسی طرح ہر عضو بدن میں اپنے ضروری اجزاء و مواد کا وجود ہے تمامیت اور اس میں جو ہر روح کا وجود ہے کمال۔

اس تمہید کو سمجھنے کے بعد یہ بات خود بخود سمجھ میں آجائے گی کہ ولایت علی کو باقی فرائض و احکام اسلامیہ سے کیا نسبت ہے؟ اعلان ولایت کے بعد خداوند کریم دین اسلام کو کمال کی سند دے رہا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اعلان رسالت سے اعلان ولایت تک کے ۲۳ سالہ دور میں علم خداوندی کے اعتبار سے اسلامی ڈھانچہ میں وقتی مناسبت مصلحت کے مطابق فرائض و احکام کی بحیثیت اجزاء ضروریہ کے آمد ہوتی رہی اور غیر ضروری اور مضر مواد کا قلع قمع کیا جاتا رہا اور ہر دور میں جناب رسالتاً کی سرپرستی اسلامی جسم کا روح رواں تھی لہذا ہر دور میں وہ وقتی طور پر کامل تھا۔ لیکن اب جبکہ جسم اسلام میں تمام اجزاء ضروریہ موجود ہو گئیں اور بڑھاؤ ختم ہو گیا اور عنقریب سایہ رسالت بھی سر سے اٹھنے والا تھا تو ضروری تھا کہ اس کو جو ہر روح ایسا عطا کیا جائے جو اسلام کو تاقیامت زندہ رکھے اور وہ تھا جو ہر ولایت۔ کیونکہ نبوت کی حد ختم ہو گئی لیکن ولایت کی حد قیامت تک ہے جس طرح کہ اسلام کی آخری حد قیامت ہے۔ پس چونکہ ولایت جسم اسلام کے لئے روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا اس کے اعلان کے بعد اسلام کو کامل کہا گیا ورنہ احکام حج کے بیان کے بعد اس کو تمامیت تو حاصل ہو گئی تھی۔ کیونکہ فرائض اسلام میں سے یہ آخری فریضہ تھا جس کو حضور نے اپنے عمل سے تمام لوگوں کو سجا سکا دیا تھا۔

خداوند کریم نے ولایت علی کے بعد جس طرح اسلام کو کمال کی سند دی اس طرح نعمت کو تمامیت کی سند دی گیا تعلیمات اسلامیہ تمام ہر جگہ تھیں۔ ان کے لئے جو ہر روح کی ضرورت تھی تاکہ اسے کامل کہا جائے اور نعمات خداوندی جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہوں وہ ناتمام کی ناتمام تھیں ان میں سے ایک ایسے فرد فرید کی ضرورت تھی جس کے بعد اس کو تمام کہا جاسکے پس اعلان ولایت و خلافت نے جہاں ایک طرف اسلام کا روح رواں بن کر اس کو

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلُوحَ الْأُحْلٰلِ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ

اُس سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے ان کے لئے کہہ دیجئے حلال ہیں تمہیں پاکیزہ اور (شکار) سیکھے ہوئے شکاری کتوں

الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فِكُلُوا حِمًّا مِّنْهَا اَمْسِكُمْ عَلَيْكُمْ

کا جن کو تم نے سکھایا ہے اپنی خداداد لیاقت سے پس کھاؤ وہ جو پکڑیں تمہارے لئے

وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

اور لو نام اللہ کا اس پر (چھوڑتے وقت) اور اللہ سے ڈرو تحقیق اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

اس کو کمال کی سند دلائی اس طرح نعماتِ الہیہ کی آخری فردن کر اس کو تمامیت کا تمغہ عطا کیا

لہذا اہل اسلام کے لئے ولایتِ علی کی قدر دانی دو پہلوؤں سے واجب و فرض ہے ایک تو اس لئے کہ ولایتِ علیؑ اسلامی ڈھانچے کے لئے رُوح کی حیثیت رکھتی ہے لہذا اسلامی کوئی فریضہ ہو جب تک ولایتِ علیؑ اس کی رُوح نہ ہو وہ مُردہ کی حیثیت سے ہو گا اور اس کی قیمت کچھ بھی نہ ہوگی اور اس اعتبار سے اسلامی عبادت بے رُوح ہوگی جس طرح اسلام اعلانِ غدیر کے بعد بغیر دلاءِ علیؑ کے ناقص و بے رُوح ہے۔ اسی طرح اس کا ہر حکم و فریضہ دلاءِ علیؑ کے بغیر مُردہ ہے لہذا ہر مسلمان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اسلام میں رُوح بھی ہے یا نہیں اور دوسرے ولایتِ علیؑ کی اس لئے بھی قدر ضروری ہے کہ خداوندی نعمت میں سے یہ وہ نعمت ہے کہ باوجود نعماتِ الہیہ کے شمار میں نہ آسکنے کے اس کے اعلان نے نعمات کو تمامیت کا تمغہ دلا دیا۔ گویا توحید و رسالت کے اقرار کے بعد یہ نعمت تمام نعمات کی رئیس ہے اور یہ نعمت حاصل ہوگئی تو گویا تمام نعمات غیر متناہیہ حاصل ہو گئیں اور توحید و رسالت کے بعد تمام نعمتوں سے یہ نعمت زیادہ مستحق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ پس ہر مسلمان کے لئے شکرِ نعمت کی ادائیگی کے طور پر اور تعلیماتِ اسلامیہ بلکہ نفسِ اسلام میں رُوح پیدا کرنے کی خاطر ولایتِ علیؑ کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں اور جب دلاءِ علیؑ کو اسلام میں اس قدر ضروری قرار دیا گیا اور مسلمانوں پر اس کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا تو کون منصف مزاج انسان ہے جو اس سے روگردانی کرے۔ تو اب خدا نے بھی اسی اسلام کے متعلق فرمایا رَضِيتْ لَكُمْ اِسْلَامَ دِينًا كَرِهًا لَّكُمْ سُنَّاتًا كَرِهَتْ لَكُمْ وَيَسَّرْتُ لَكُمُ الْيُسْرَىٰ وَأَجَلْتُ لَكُمْ الْيُسْرَىٰ ۚ وَسُوْرًا اَنْزَلْنَا لَكُمْ فِيهَا حَاكِمًا ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فِكُلُوا حِمًّا مِّنْهَا اَمْسِكُمْ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

ہے زیادہ تیری نماز کو میرا سلام ہے بن حُبِّ اہلبیت عبادت حرام ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلُوحَ الْأُحْلٰلِ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فِكُلُوا حِمًّا مِّنْهَا اَمْسِكُمْ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

پس اس آیت مجیدہ میں سوال و جواب کے رنگ میں حلال اشیاء بیان کی

سیکھے ہوئے کتے کا شکار

گئی ہیں گویا جب حرام اشیاء کا ذکر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ ہمارے لئے حلال کونسی چیز ہے؟ تو جواب ہلاکہ پاک
دیا کیڑہ اور طیب چیزیں جن سے طبیعت سلیمہ متنفر نہ ہو خواہ حلال ذبح شدہ جانوروں کی قسم سے ہوں یا زمین کی پیداوار
سے ہوں سب حلال ہیں۔

وَمَا عَلَّمْتُمْ لَهَا وَلَا جَانور جو شرعی طریقہ سے ذبح نہ کیا جاسکے وہ بھی غیر طیب ہوگا اور حرام ہوگا اور چونکہ شکار کی صورت میں یہ مشکل
بسا اوقات پیش آیا کرتی ہے خصوصاً جس زمانہ میں بدوں کا گذارہ ہی بعض اوقات شکار پر ہوا کرتا تھا تو ان کے لئے بہت
مشکل تھی اور بعض لوگوں نے خدمت رسالتؐ میں اپنی اس مشکل کا اظہار بھی کیا چنانچہ عدی بن حاتم نے حاضر ہو کر عرض
کی کہ کتوں کے ذریعے سے جب ہرنوں اور نیل گاؤں کو شکار کیا جاتا ہے تو بعض کو صحیح طریقہ پر ذبح کر لیتے ہیں۔ لیکن
بعض دفعہ انہیں ذبح نہیں کیا جاسکتا بلکہ پھینچنے سے پہلے وہ مر جاتی ہیں اور مردار کا کھانا بھی حرام ہے تو ایسی صورت
میں ہم کیا کریں؟ پس خدا نے اس آیت مجیدہ کے ذریعے سیکھے ہوئے کتوں کے شکار کو حلال قرار دیا جو ذبح کرنے سے
پہلے مر جائے بشرطیکہ اس کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا ہو۔

مَكْتَبِينَ۔ یہ تکلیب سے اسم ناعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے سکھانا پس مکتب کا معنی کتوں کو شکار سکھانے
والا اور مکتبین حال ہے علمتہم کے ناعل سے اور یہی لفظ پہلی تعمیم کے لئے مخصص ہے یعنی باقی شکاری جانوروں کا شکار ذبح
کے بغیر حلال نہیں اور کتے کا شکار اگر ذبح نہ کیا جاسکے بلکہ پھینچنے سے پہلے مر جائے تو حلال ہے یہ آئمہ اہلبیت کا مذہب
ہے لیکن باقی مذاہب میں ہر جانور کا شکار خواہ ذبح نہ بھی ہو کے حلال ہے اور جوارح جارحہ کی جمع ہے اور یہ جرح بجرح
سے ہے اس کا معنی ہے کسب کرنا جس طرح کہ قرآن میں ہے اِخْتَرْتُمْ حَوَالَتِ السَّيِّئَاتِ اور دوسرے مقام پر ہے يَتَلَوُ
مَا حَبَرْتُمْ و شکاری جانوروں کو جوارح اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ بھی شکار کسب کر کے مالک کے پیش کرتا ہے۔ تفسیر صفائی
میں کافی و تہذیب سے مشتمل ہے کہ یہاں صرف شکاری کتوں کا شکار ہی مراد ہے اور حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر
باز شکرہ یا عقاب کسی جانور کو پھڑکی تو اس جانور کا کھانا جائز نہیں۔ جب تک اس کو صحیح طریقہ پر ذبح نہ کیا جائے نیز آپ
سے جب باز اور کتے دونوں کے شکار کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ باز کا شکار نہیں کھایا جاسکتا جب آپ سے باز
اور کتے دونوں کے شکار کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ باز کا شکار نہیں کھایا جاسکتا جب تک کہ اس کو صحیح طریقہ پر ذبح
نہ کیا جائے لیکن کتے کا شکار کھایا جاسکتا ہے اگر ذبح سے قبل بھی مر جائے خواہ کتا اس کو منہ لگا چکا ہو یا نہ جب کہ کتے
کو اس پر اللہ کا نام لے کر چھوڑا گیا ہو۔

مَعَا أَشْتَكُونَ عَلَيْكُمْ۔ تفسیر لوامع التنزیل اور مجمع البیان میں تفسیر قمی سے مروی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام سے شکاری پرندوں اور کتوں کے شکار کہ وہ جانور کی حلیت و حرمت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب

میں ارشاد فرمایا کہ بغیر تذکیہ کے کوئی شکار نہ کھاؤ۔ سوائے کتے کے شکار کے کہ وہ بغیر تذکیہ کے کھایا جاسکتا ہے۔
 راوی نے پوچھا کہ اگرچہ کتا اس کو قتل بھی کر دے تو فرمایا ہاں بے شک کھا لو اور پھر آپ نے اسی آیت مجیدہ کو استشہاد
 کے طور پر تلاوت کیا اور پھر فرمایا ثُمَّ قَالَ كُلْ شَيْءٍ مِنَ السَّبَاعِ تَمَسَّكَ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا الْكَلْبَ الْعِلْمَةَ
 فَانْهَاهَا تَمَسَّكَ عَلَى صَاحِبِهَا۔ یعنی کہ تمام شکاری جانور شکار کو اپنے ٹٹے پکڑتے ہیں سوائے کتوں کے کہ وہ شکار کو مالک
 کے ٹٹے پکڑتے ہیں اور فرمایا کہ جب سیکھے ہوئے شکاری کتے کو چھوڑنے لگو تو بَسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ پڑھ کر چھوڑ دو۔ پس
 یہی اس کا تذکیہ ہے اگر شکار مر بھی جائے گا تو حلال ہو گا۔ تفسیر صحیح البیان میں عدی بن عاتم سے مروی ہے کہ جناب
 رسالتا نے فرمایا کہ جب کتا شکار میں سے کچھ کھالے تو پھر اس شکار کو تم نہ کھاؤ کیونکہ وہ شکار اُس نے اپنے ٹٹے
 پکڑ لیا ہے۔ اِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ۔

سیکھے ہوئے کتے کا شکار اگر کتے کے ماتھوں میں ذبح سے پہلے مر جائے تو کھانا اس کا جائز ہے جب کہ یہ شرطیں پائی
 جائیں ① کتا چھوڑنے والا مسلمان ہو ② کتے کو شکار کے لئے چھوڑا ہوا اگر کسی اور غرض کے لئے چھوڑا یا خود چھوڑ گیا اور
 اس نے شکار مار لیا تو وہ حرام ہو گا۔ ہاں اگر زندہ پر پہنچ جائے اور صحیح ذبح کر لے تب حلال ہو گا ③ کتے کو چھوڑتے
 وقت بسم اللہ پڑھے ④ کتا شکار سے کر مالک کی نظروں سے غائب نہ ہو جائے۔ ورنہ اگر غائب ہونے کے بعد اس
 پر پہنچے اور وہ مر چکا ہو تو حلال نہ ہو گا۔ کیونکہ یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کسی اور وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی
 ہو۔ خواہ اس حالت میں کتا اس کے پاس بھی کھڑا ہو ⑤ کتا سیکھا ہوا ہو اور کتے کے سیکھے ہوئے ہونے کی تین
 شرطیں ہیں ⑥ جب مالک بھیجے تو وہ بلا انکار جائے ⑦ جب مالک روکے تو فوراً رک جائے خواہ شکار پر پہنچ ہی چکا ہو
 ⑧ شکار کو خود نہ کھانا ہو اور اگر شاذ طور پر کھایا تو اس میں حرج نہیں اور کتے میں یہ شرط لفظ پھنگی سے پائی جاتی ہوں اور
 متعدد بار سے آزمایا گیا ہے تب اس کا شکار حلال ہو گا۔ کتے کا شکار کو خود کھانا چونکہ اس کے نہ سیکھے ہوئے ہونے
 کی دلیل ہے۔ اس لئے اس کا شکار حرام ہے جس طرح کہ اماریت سے سمجھا جاتا ہے۔

وَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ يَا قَوْمِ أُولَئِكَ لَمْ يَعْلَمُوا بَعْضُ أَعْضَادِ حِرَامٍ بَرَّاهِي كَرْتِهِ هِيَ جَنُّ كَوْكُهَانَا
 نَابِئَةٌ بَرَّاهِي هِيَ أَوْ بَرَّاهِي مَقْدَمٌ هُوَ لَكُمُ اسْمٌ مِّنْهُ سَمِعْتُمْ كَمَا لَوْ تَرْتُمْ بَعْضُ لُوكِ اسْمٌ مِّنْهُ يَثَابُ
 كَرْتِهِ هِيَ كَتَّةٌ كَا كَهَا لِيَا شَكَارِ كِي حَرْتٌ كَا مَوْجِبٌ مِّنْهُ يَنَابُ اسْمٌ كَا بَوَابٌ يَثَابُ كِي بِرَّاسِ وَقْتُ هُوَ كَا جَبُّ كِي
 شَاذٌ طَوْرٌ بِرَّاسِ مَعَالِمٌ هُوَ جَائِزٌ وَرَنٌ أَمْرٌ شَكَارِ كُو وَهُوَ كَهَا لِيَا كَرْتَا هُوَ وَهُوَ كَلْبٌ مَسْتَمٌ مِّنْهُ يَكْهَلَا سَكْتَا وَرَنٌ اسْمٌ كَا كُو
 شَكَارِ حَلَالٌ يُوَسَّكْتَا هِيَ جَبُّ نَكْبٌ كِي مَصِيحٌ طَوْرٌ بِرَّاسِ نَبِيَّ كِي جَائِزٌ كِي

وَإِذَا كَرْتُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ بِرَّاسِ كِي مَعْنَى مِّنْ تَيْنِ اِحْتِمَالٌ هِيَ ① جَبُّ كَتَّةٌ كُو شَكَارِ كِي طَرَفٌ مَّجْرُودٌ تَرْتَا لَللَّهِ

کا نام لوعینی بسم اللہ پڑھو ⑤ ضمیر مجرور کا مرجع مآء منصفیٰ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ جس جانور کو پکڑے اور تم اس کے مرنے سے پہلے پینچ جاؤ تو اس جانور پر اللہ کا نام لوعینی پڑے شراط کے ساتھ اس کو ذبح کرو اور ان شرائط میں سے بسم اللہ بھی ہے ⑥ ضمیر مجرور کا مرجع اکل کو قرار دیا جائے جو کھانے کے صیغہ امر سے سمجھا جاتا ہے تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جب کھانا کھانے لگو تو اللہ کا نام لو اور اسی سے بعض علماء نے کھانے سے قبل بسم اللہ کا پڑھنا واجب قرار دیا ہے اور جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کو حرام کہا ہے۔

مسئلہ ۱۔ اگر شکاری کتے نے کسی شکار کو پکڑا ہو اور اس کے مرنے سے پہلے انسان پینچ جائے تو اس کو تکبیر پڑھ کر ذبح کرنا واجب ہے اس صورت میں کتے کے چھوڑتے وقت جو تکبیر پڑھی تھی کافی نہ رہے گی۔ ورنہ اگر ذبح نہ کیا یا اسی پہلی تکبیر کو کافی سمجھ کر ذبح کر لیا تو دونوں صورتوں میں وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس کے پینچنے سے پہلے وہ جانور مر چکا ہو تو بلا ذبح حلال ہے اور وہی پہلی تکبیر اس کے تذکیہ کے لئے کافی ہے۔

لطیفہ۔ مرحوم مولانا ملک فیض محمد کھیا لوی قدس سرہ جو اپنے زمانہ میں فن مناظرہ میں اپنی نظر آپ تھے۔ یارود اللاتحیٰ دہان کے مناظرہ میں بب بعض صحابہ کے ایمان کے ثبوت میں مخالف مناظر نے جناب شہر بانو کا قید ہو کر آنا اور امام حسین کی زوجیت سے شرف ہونا پیش کیا تھا تو مرحوم و مغفور نے جواب میں قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی تھی جس میں خدا نے سیکے ہوئے کتے کا شکار حلال قرار دیا ہے مرحوم فرماتے تھے کہ اس مناظرہ میں شرط یہ تھی کہ قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب کو پیش نہ کیا جائے۔

بس آیت کو چند بار جب مجھوم مجھوم کر اپنی خاص طرز میں تلاوت کیا اور ترجمہ کیا تو مخالف مناظر میدان مناظرہ چھوڑ گئے اور اہل شیعہ کی فوج ہو گئی۔

کتا رکھنا اور پالنا تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بھر شیل خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور کہا ہم ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے جس گھر میں کتا موجود ہو۔ ابورافع کہتا ہے کہ مجھے حضور نے حکم دے دیا کہ مدینہ میں جس قدر کتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تعیل ارشاد میں سب کتوں کو مار دیا گیا پھر بعض لوگوں نے دریافت کیا کہ آیا کوئی کتا ہم رکھ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ خاموش ہو گئے اور جب یہ آیت اتری تو آپ نے شکاری کتوں کے رکھنے کی اجازت دی اور سبے فائدہ اور موذی کتوں کے مارنے کا حکم دے دیا لیکن شکار سے مراد یہ شکار نہیں جو عام لوگ سیر و تفریح لہو و لعب اور دل بہلا دے کے طور پر کیا کرتے ہیں اور جنگلی سور یا خرگوش وغیرہ کے مارنے کے لئے کتوں کو استعمال کیا کرتے ہیں بلکہ شکار سے مراد وہ شکار ہے جو اپنے یا اپنے بچوں کے پیٹ پانے کے لئے کیا جائے جس طرح اس زمانہ میں مروج تھا۔ پس اس قسم کے شکار کے لئے کتا رکھنا جائز ہے نیز گھر، کھیتی، باغ اور مال مرویشی کی حفاظت کے لئے بھی کتا رکھنا جائز ہے اور اس قسم کے کتوں کی خرید و فروخت بھی جائز

ہے۔ ان کے علاوہ کوئی کتا رکھنا جائز نہیں اور نہ ان کی خرید و فروخت جائز ہے بلکہ ان کی قیمت لینا دینا حرام ہے اس زمانہ قتلہ میں صرف اہل مغرب کی خوشنودی کے لئے لوگوں نے کتے کو پاک ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے اور بے باکانہ طور پر کتے پروری کو جائز قرار دیا ہے۔ بشریت مقدسہ نے کتے کو نجس قرار دیا ہے اور اس کا رکھنا باسْتِثْنَاءِ ذِکْرِ حَرَامِ فرمایا ہے اور تمام اہل اسلام اس پر متفق ہیں اور رسالتِ نبوی سے اس بارہ میں بہت کچھ احادیث منقول ہیں۔ لیکن قتلہ پر در لوگ بات بات پر یہی رٹ لگاتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرو۔ خیر یہ سوال تو وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ جو خود بھی حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ کے قائل ہوں اور جن سے سوال کیا جا رہا ہو وہ بھی حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ کے قائل ہوں۔

ہم تو ثقلین کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے لئے قرآن اور کلامِ محمدؐ و آلِ محمدؐ دونو برابر طور پر واجب الاتباع ہیں۔ ہمارا دین اگرچہ قرآن ہے لیکن قرآن کے ترجمان و مفسر سوائے محمدؐ و آلِ محمدؐ کے ہم کسی کو نہیں جانتے اور قرآن کے مناسم کو جس طرح وہ واضح کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لئے حضورؐ نے متعدد بار فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے ساتھ ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی کی حدیث سابقہ جلدوں میں کئی دفعہ نقل کی جا چکی ہے پس چونکہ کتے کو بھی محمدؐ و آلِ محمدؐ نے نجس قرار دیا ہے اور اس کا رکھنا، خریدنا، بیچنا ناجائز کہا ہے۔ سوائے مذکورہ بالا تمام کے تو ہم کو تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں اور اگر مغرب زدہ ذہنیت خواہ مخواہ قرآنی استنباط طلب کرنے پر مصر ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں نجاست کو حرام قرار دیا ہے اور ان سے دُور رہنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ کتا ایک درندہ جانور ہے اور درندگی ایک ایسی بدصفت ہے جس کی نجاست اظہر من الشمس ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ کتا نجاست جانور ہے تو قرآن نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ نجاست سے اجتناب کرو۔ پس اسی سے اس کی نجاست اور حرمت بھی ثابت ہو گئی اور اس کا رکھنا، پالنا، خریدنا، بیچنا بھی ناجائز ثابت ہو گیا۔ ہاں باقی درندہ جانوروں میں سے صرف کتے کو نجس کہا کیونکہ یہ باوجود درندہ ہونے کے اہل جانور ہے جھگی نہیں۔ پس چونکہ یہ جانور انسان سے زیادہ مانوس ہے اور تمام گھروں میں بالعموم داخل ہوتا ہے اور پاک ہونے کی صورت میں ڈرتھا کہ مبادا انسان اس کو کھانے کی جرأت نہ کر بیٹھے اور اس میں بھی وہی درندگی کے صفات آجاتیں جن سے انسان کے دامن کو بند رکھنا مقصود ہے پس اس کو نجس قرار دیا گیا تاکہ باوجود قرب کے انسانی طبائع اس سے متنفر رہیں اور اس کو اپنی غذا بنا کر اپنے مزاج میں درندگی کی صفات بد کو جنم نہ دیں۔

مسئلہ ہر کتے کے علاوہ باقی شکاری جانوروں کا مارا ہوا شکار خواہ درندوں میں سے ہوں یا پرندوں میں سے ہوں تب حلال ہو سکتا ہے جب اس کو صحیح طریقہ سے ذبح کیا جائے۔

مسئلہ: ہر توار، نیزہ، تیر بلکہ ہر تیز دھار آرم کے ساتھ شکار کیا جا سکتا ہے یا اس معنی کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر کسی جانور کو مارے اور وہ مر جائے تو حلال ہوگا۔ چنانچہ جو اہل میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر کوئی

شخص کسی جانور کو اللہ کا نام لے کر کسی ہتھیار کے ساتھ زخمی کر ڈالے اور وہ جانور دو تین روز کے اندر اسی آلہ کی ضرب کی وجہ سے مر جائے اور اس اثنا میں اسے کسی درندہ نے کاٹا نہ ہو تو اس کا گوشت کھایا جاسکتا ہے نیز صحیح حلبی میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر انسان تلوار نیزہ یا تیر کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر کسی حیوان کو قتل کر ڈالے تو آپ نے فرمایا اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علی بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر ایک شخص کسی گورخر یا ہرن کو تلوار سے دو ٹکڑے کر ڈالے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بسم اللہ پڑھ کر مارا ہو تو حلال ہے۔

مسئلہ ۱۰۔ اگر ہتھیار سے گرائے ہوئے شکار کو زندہ پکڑا جائے تو اس پر تکبیر پڑھ کر صحیح طریقے سے ذبح کرنا واجب ہے اگر عموماً ذبح نہ کرے گا تو وہ حرام ہوگا۔ ہاں اگر اس کے مینچنے سے پہلے اسی ضرب سے مر گیا ہو تو وہ پہلی بسم اللہ کافی ہے اور وہ حلال ہوگا۔

مسئلہ ۱۱۔ موجودہ زمانہ میں بندوق کے شکار کو تلوار نیزہ و تیر کے عزانات میں تو داخل کرنا مشکل ہے۔ البتہ جن روایات میں مطلق سلاح یعنی ہتھیار کا لفظ وارد ہے جیسے کہ امام مہر باقر علیہ السلام سے نقل شدہ روایت مذکور ہو چکی ہے اس کی رو سے کہا جاسکتا ہے کہ بندوق کا شکار بھی اگر بسم اللہ پڑھ کر چلائی جائے تو حلال ہو۔ جیسا کہ صاحب جوہر نے بھی لے قریب حلال کہا ہے لیکن چونکہ اس زمانہ کے تیز دھار آلات و سلاح کے عزانات ہیں یہ داخل نہیں اور اصل بھی عدم تذکیر ہے۔ لہذا اس سے گریز کر گئے ہیں۔ لیکن صید کی حلیت اور حدیث سابق میں سلاح کا اطلاق اور تو انہیں اسلامی کی تاقیامت بقا اس امر کی مقتضی ہے کہ بندوق کا شکار بلا ریب حلال ہو اور تیر بے پیل جو جانور کے گوشت کو چھڑ ڈالنے کے شکار کا حلال ہونا اس کی تائید کرتا ہے لیکن مینچنے میں احتیاط ہے۔ واللہ اعلم

مسئلہ ۱۲۔ شکار کی حلیت میں یہ شرط ہر جگہ ہے کہ آنکھوں سے اوچھل ہو کہ اس کی موت واقع نہ ہو تاکہ کسی دوسرے صدمے سے اس کی موت کے واقع ہونے کا احتمال نہ ہو۔

چونکہ ذبح کا ذکر آگیا ہے لہذا بعض مزدوری احکام کا بیان کہ دنیا عالی از فائدہ نہیں۔ یہ جاننا چاہیے کہ حیوان ذبح کرنے کی چند شرائط ہیں جن کے بغیر مذکور جانور حلال نہیں ہو سکتا۔

ذبح کے احکام

ذبح کرنے والا مسلمان ہو خواہ مرد ہو یا عورت، کتیبہ احادیث میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عورت اور لڑکے کے ذبح شدہ جانور کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر عورت مسلمان ہو اور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے اور اس طرح اگر لڑکا حاضر ہو اور بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے تو ان کی ذبح شدہ چیز حلال ہے۔ لیکن یہ اس وقت جب جانور کے مرنے کا ڈر ہو اور مرد و ذبح کرنے والا کوئی نہ ملے۔

مسئلہ ۱۳۔ ہمارے بعض متعین ذبح کرنے والے میں مومن ہونا شرط قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ بعض احادیث آئمہ میں

اس کی تصریح بھی موجود ہے۔

مسئلہ بر جو شخص اعلانیہ اہل بیت علیہم السلام سے عداوت رکھتا ہو۔ خواہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا پھر سے۔ اس کا ذبح شدہ جانور حلال نہیں ہے۔ ابو بصیر سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا۔ آپ نے فرمایا انہی کا ذبح شدہ جانور حلال نہیں۔ نیز ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ ایک شخص بازار سے گوشت خریدتا ہے حالانکہ اس کے نزدیک اپنے برادران ایمانی میں سے ذبح کرنے والے بھی موجود ہیں اور وہ جان بوجھ کر ناصبیوں سے خریدتا ہے آپ نے فرمایا تو مجھ سے کیا کہلانا چاہتا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ وہ مردار خون اور خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے تعجب کے انداز میں کہا۔ سبحان اللہ! یہ خون مردار اور خنزیر کے گوشت کی طرح ہے تو آپ نے فرمایا بلکہ اللہ کے نزدیک اس کا گناہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ الخ (وسائل)

۲۔ لہے کے آٹے سے ذبح کیا جائے۔ بحالت مجبوری، پتھر، کلہری، شیشہ وغیرہ (جس کا کنارہ تیز ہو کہ مذبح کی رگیں کاٹی جاسکیں) سے بھی ذبح کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ چار رگیں کاٹی جائیں۔ ایک کھانے پینے کی، دوسری سانس لینے کی اور باقی دو جو حلقوم کے پہلو میں ہوتی ہیں۔ اونٹ ذبح کرنے سے حرام ہو جاتا ہے پس اس کو نخر کرنا چاہیے۔ یعنی گردن میں مخصوص مقام پر نیزہ یا چھرا وغیرہ قبلہ رخ ہو کر مار جائے۔

۴۔ حیوان مذبح یا منحر کو قبلہ رخ کرے۔

۵۔ خود ذبح یا نخر کرنے والا بھی قبلہ رخ ہو۔

۶۔ خدا کا نام لے کر ذبح کرے یا نخر کرے مثلاً بسم اللہ، اللہ اکبر وغیرہ۔

۷۔ ذبح یا نخر کرنے کے بعد جانور حرکت بھی کرے تاکہ یقین ہو جائے کہ ذبح سے قبل وہ مر نہ چکا تھا۔

۸۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذبح سے عادت کے مطابق خون بھی نکلے اگر خون نہ نکلے تو حرام ہوگا لیکن احادیث معصومین سے اس شرط کی تائید نہیں ملتی۔ پس اگر خون نہیں نکلا۔ لیکن ذبح کے بعد اس نے آنکھ پائوں یا دم ہلایا تو وہ حلال ہوگا۔

مسئلہ بر جانور کارات کو بغیر مجبوری کے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے نیز جمعہ کے روز زوال سے قبل بغیر مجبوری کے ذبح کرنا مکروہ ہے اسی طرح ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے سامنے ذبح کرنا بھی مکروہ ہے اور مستحب ہے کہ پرندہ کو ذبح کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے۔

مسئلہ بر ذبح کرنے والا تیز دھار اکہ کے ساتھ پے در پے ذبح کرے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔

مسئلہ بر اگر ذبح کرنے کے بعد معلوم ہو کہ صحیح ذبح نہیں ہوا تو اگر حیوان ابھی تک زندہ ہے تو اسے دوبارہ صحیح طریقے سے ذبح کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ: اگر بوقت ذبح تکبیر پھول جائے یا قبلہ رخ کرنا پھول جائے تو جانور ذبح شدہ حلال ہوگا۔ لیکن اگر جانور بوجھ کر ایسا کیا ہو تو وہ حرام ہوگا۔

مسئلہ: اگر جانور ایسی جگہ چنسا ہو کہ اس کو قبلہ رخ نہیں کیا جاسکتا یا صحیح مقام سے ذبح نہیں کیا جاسکتا تو جس طرح ممکن ہو اس کو ذبح کر لیا جائے پس وہ حلال ہوگا۔

مسئلہ: پھلی کو ذبح نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ بغیر ذبح کے حلال ہوا کرتی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ مسلمان اس کو زندہ پانی سے نکالے اور اس کی موت پانی سے باہر آکر واقع ہو۔ اگر پانی سے ایک دفعہ نکال کر رسی سے باندھ کر اسے دوبارہ پانی میں داخل کیا گیا اور اس کی موت پانی میں واقع ہو گئی تو وہ حرام ہوگی۔ نیز پانی کے اندر پیرا کہ اگر اس کے گلے سے لوسہ کی کڈھی یا رسی گزاری جائے اور وہ پانی میں مرجائے تو حرام ہوگی۔

مسئلہ: انسان اور کتے اور سور پر تکبیر نہیں ہو سکتی۔ ان کے علاوہ ہر جانور پر تکبیر کہی جاسکتی ہے اور صحیح طریقہ پر ذبح ہونے سے اس کا جسم پاک ہو جائے گا۔ لیکن وہ جانور اگر حرام ہے تو تکبیر سے وہ حلال قطعاً نہیں ہو سکتا۔ چونکہ خداوند کریم نے فرمایا ہے خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ حَبِيبًا کہ اس نے تمہارے لئے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ زمین کی پیداواروں میں سے

طیبات کا بیان

کوئی ایسی شے نہیں ہے جو انسان کے منافع کے لئے نہ ہو اس سے یہ مقصد نہیں کہ زمین کی ہر شے حلال ہے اور انسان ہر شے کو کھانے کے لئے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پس کھانے کے لئے اس نے تخصیص فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا۔ یعنی اے ایمان والو زمین کی پیداوار میں سے حلال و طیب چیزوں کو کھاؤ میرا ارشاد فرمایا يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَكُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ یعنی وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا چیز حلال ہے تو کہہ دیجئے کہ طیبات تمہارے لئے حلال ہیں اور اس کے مقابلہ میں فرمایا۔ وَكَذَٰلِكَ نُبَيِّنُ الْحَلَالَاتِ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ مَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا۔ تو پس قرآن مجید کے مجموعی احکام سے معلوم ہوا کہ زمین کی تمام پیداوار اگر انسان کی منفعت کے لئے خلق ہوئی ہے لیکن کھانے اور پینے میں طیب و خبیث کا فرق رکھا جائے گا۔ طیب کہا یا پیا جائے گا اور خبیث سے پرہیز کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ گلاب کا پھول عمدہ خوشبو سونگھنے کے لئے ہے لیکن اس کے لئے ایک پودے کی ضرورت ہے اس میں شاخ بھی ہوتی ہے۔ پتے بھی اور کانٹے بھی ہوتے ہیں اور آخر پھول بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ مقصود صرف پھول ہے جو وزن اور حجم میں نہایت کم ہے اور شاخیں کانٹے، پتے سب غیر مقصود ہیں اور وزن اور حجم میں وہ اصلی مقصود سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن وہ ہیں سب پھول کی خدمت اور فائدہ کے لئے۔ شاخ اس کی سواری، پتے اس کی زینت اور کانٹے اس کی حفاظتی فرج۔ پس اسی طرح گلستان عالم میں اکرم و افضل مخلوق ہے انسان اور باقی موجودات عالم کے مقابلہ میں اس کی حیثیت ایک اقل قلیل کی سی ہے لیکن بفرمان

قدرت باقی سب چیزیں ہیں۔ اس کی خادم و غلام بعض سواری کے لئے بعض زرینت کے طور پر اور بعض حفاظتی حیثیت سے اگر تمام موجودات کی مصالحہ پر تفصیلی تبصرہ کیا جائے تو موضوع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پس جن چیزوں کو نسبت کہا گیا ہے وہ اس بناء پر کہ کھانے کے لئے نہیں ہے ورنہ دوسری بعض حیثیتوں سے وہ انسان کے لئے خوب بھی ہیں مثلاً گنا کھانے کے لئے بد ہے لیکن حفاظت کے لئے خوب ہے۔ وعلیٰ ہذا القیاس

اشیاء کی حلیت کی مصلحت کے متعلق اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے کہ خدانے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ درحقیقت انسان کے لئے نقصان دہ ہیں اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ انسان کے وجود کے لئے مفید ہیں۔ وہ چونکہ تمام موجودات کے مزاجوں کو خوب جانتا ہے پس جن جن چیزوں کے مزاجوں کو انسانی مزاج کے لئے مضر رساں بنایا ہے ان سے انسانوں کو روکا ہے اور جن جن چیزوں کے مزاجوں کو انسانی مزاجوں کے موافق خلق فرمایا۔ ان کو جو بدن بنانے کی اجازت دی اور مزاج سے مراد صرف ظاہری تندرستی ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ ہراد ہے۔ انسان کی انسانی حیثیت اور اس کا ان صفات و کمالات کا مظہر ہونا جو اس کے شایان شان ہیں اور جن کے پیش نظر اس کو تمام موجودات عالم سے برتری عطا کی گئی ہے چونکہ شرافت و کینگی کو مزاج انسانی سے وابستگی ہے اور انسان کو انسانی حیثیت سے شرافت ہی زیبا ہے۔ لہذا ایسی خوراک جو انسانی مزاج کو شرافت سے دور کرے اور اس میں کینگی کو جنم دے وہ حرام کر دی گئی۔ چونکہ خنزیر کی طینت میں بے حیائی داخل ہے اور اس کا گوشت کھانے سے چونکہ مزاج انسانی میں بے حیائی کا میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کی انسانی پوزیشن ہے باجیا ہونا پس خنزیر کو حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح کتے میں ہے وندگی۔ پس انسانی مزاج کو اس سے بچانے کے لئے اس کو حرام کیا گیا۔ اسی طرح جن جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے وہ وہی ہیں جو انسان کو انسانیت سے ہٹا کر حیوانیت کی پستی میں دھکیل دینے کی موجب ہیں۔ ہاں بعض حرام چیزوں کے مضر اثرات سے ہمارا مطلع نہ ہونا یا بعض حلال جانوروں کے مفید مہلوؤں سے ہمارا غافل ہونا یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ حرام بے ضرر ہے یا یہ حلال بے فائدہ ہے۔ ہم کسی چیز کی اجزاء کے مصالحہ و مفاسد پر بقنا زیادہ ہی عبور کریں نہ رکھتے ہوں وہ خالق کے علم کے مقابلہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا اور پھر جبکہ ہمارے علوم میں قدم قدم پر نا فہمی اور نا سمجھی کا شائبہ بھی موجود رہتا ہے تو ہم کس طرح جرات کر سکتے ہیں کہ خدائی فیصلوں میں اپنی رائے کو پیش کریں۔ چر نسبت خاک را بعلوہم پاک۔ پس ہمارا فرض ہے کہ جس کو اس نے یا اس کے رسول نے ہمارے لئے حلال قرار دیا اس کو استعمال کریں اور جس سے اس کی شریعت مقدسہ میں اجتناب کا حکم دیا گیا اس سے بچ کر رہیں اور جس کی مصلحت و مفید ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔ اس میں سکوت اختیار کر لیں اور تسلیم خم کر لیں جو طبیعت میں داخل ہیں۔

حلال چیزیں | اس سببوں میں تمام وہ چیزیں حلال ہیں جن کا نقصان دہ ہونا معلوم نہ ہو۔

۲۔ پھلوں اور میووں میں سے تمام وہ پھل و میوہ حیاتِ حلال ہیں جو موذی اور ضرر رسان نہ ہوں۔

۳۔ دریائی مخلوق میں پھلی وہ حلال ہے جو پھل کا دار ہو۔

۴۔ حیواناتِ صحرائی میں سے بہیمۃ الانعام حلال ہیں جن کی تفصیل گزر چکی ہے۔

۵۔ پرندوں میں سے وہ حلال ہیں جن میں چند صفتیں پائی جائیں۔ ① درندہ نہ ہو، یعنی اپنے تیز پنجوں کے ذریعے

اپنے سے کمزور پرندوں پر حملہ نہ کرتا ہو ② اڑنے میں پر زیادہ مارتا ہو۔ اس کا پر پھیلا کر اڑنا کم ہو یا بالکل نہ ہو ③

دانہ بھرنے یا ہضم کرنے کی اس کے اندر عقلی ہو ④ اس کے حرام ہونے پر شرعی نفس موجود نہ ہو۔ پس کبوتر، تیتیر، بٹیر

مُرغ مرغابی اور اس قسم کے پرندے سب حلال ہیں ⑤ ہر قسم کے دودھ، پانی، شربت عرق حلال ہیں۔ بشرطیکہ نجس نہ

ہوں اور مسکے یعنی شراب اور زہر کی قسم سے اور ایذا دہندہ نہ ہوں۔

جو خباثت میں داخل ہیں۔ ان میں سے بعض کا بیان گزر چکا ہے اور یہاں ایک کلیہ بیان کیا جاتا ہے

حرام چیزیں

① درندے اور حشرات الارض سب حرام ہیں۔ ② پرندوں میں سے جن میں صفات سابقہ نہ ہوں

وہ حرام ہیں ③ مسخ شدہ جانور سب حرام ہیں۔ ریچھ، بندر، چنگاڑ اور مور وغیرہ اس میں داخل ہیں ④ مردار ⑤ حلال

جانوروں کے بعض اجزاء، تلی، خون، فضلہ، کہ خبیثہ، حرام مغز، پستانہ پتہ حرام ہیں ⑥ ہر نجس چیز حرام ہے ⑦ ہر قسم کی

مٹی کا کھانا حرام ہے۔ البتہ خاکِ شفا بطور علاج کھائی جاسکتی ہے لیکن نخود کے اندازہ سے زیادہ نہ کھائے ⑧ ہر قسم کے

زہر کا کھانا حرام ہے ⑨ پینے میں شراب، خون، پیشاب اور حرام گوشت جانور کا دودھ حرام ہیں ⑩ حیوانات میں سے

جن کی حرمت پر نفس موجود ہو وہ بھی حرام ہوگا۔ جیسے خرگوش

اصلِ حلیت کا قاعدہ

النَّبِيُّ أَحْلَى لَكُمْ صَدَقَ آیات کے رابطہ کے متعلق مفسرین نے یہ کہا ہے۔ کہ

اور من جملہ نعمات کے پاکیزہ چیزوں کی حلیت بھی تھی تو تجلیں معنی کے طور پر اس کو ذکر کر دیا گیا اور اَلنَّبِيُّ أَحْلَى کا حکم اس امر

کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک ہی دن تھا جس میں خالق نے کافروں کی ناپوسی کی اطلاع دی اور ولایتِ علی کے ساتھ دین کو کامل

اور نعمات کو تمام کیا۔ اور تمام پاکیزہ اشیاء کی حلیت کا مسلمانوں کو پیام دیا اور پاکیزہ چیزوں کی حلیت کو آج کی طرف

منسوب کرنے کی غالباً وجہ یہ ہے کہ قبل ازین نسخ و ترمیم بعض احکام حسب مصلحت ہوا کرتی تھی اور جب کہ دین کو کامل

کی سند دے دی گئی تو احکام میں نسخ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ لہذا ہمیشہ کے لئے حلال چیزوں کا بطور قاعدہ کلیہ کے ایک

اصول بنا دیا گیا کہ تمہارے لئے ہر طیب و پاکیزہ چیز حلال ہے مگر جس کی حرمت پر نص آجائے تو وہ حرام ہوگی اور علمائے

اصول کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے کہ کل شئی لاک حلال حتیٰ تو لہ اذہ حرامہ بعینہ۔ یعنی ہر چیز کی اصل حلیت ہے

اور حرمت محتاج دلیل ہے۔

الْيَوْمَ أَحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ

آج حلال کر دی گئی تمہارے لئے ہر پاکیزہ چیز اور کھانا ان کا جنہیں کتاب دی گئی حلال ہے تم کو

وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْبَحْصَةُ مِنَ الْيَوْمِ نِتٍ وَالْبَحْصَةُ مِنَ

اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کو اور پاک دامن ایمان والی عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُوهُنَّ آجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

کتاب دی گئی تم سے پہلے جب دو ان کو ان کے حق مہر پاک و امنی کی خاطر

غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

نہ زنا کے لئے اور نہ پریشیدہ آشنا بنانے کے لئے اور جو کفر کرے ساتھ ایمان کے تو

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

پس ضائع ہو گئے عمل اس کے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں سے ہوگا

وَطَعَامُ الَّذِينَ آتَيْتُوهُنَّ آجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

اہل کتاب سے سلوک

بجود تو اتر موجود ہیں کہ یہود و نصاریٰ کافر ہیں نہ ان کی ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کے ہاتھ کی کوئی دوسری تر چیز حلال ہے کیونکہ وہ نجس ہیں اور قرآن مجید میں مشرکین کی نجاست کا اعلان موجود ہے لیکن چونکہ یہود و نصاریٰ دشمنی اسلام میں مشرکین جیسے ہی لہذا ان سب کا حکم ایک ہے پس سب کے سب نجس ہیں۔ اب ایک طرف ان کی نجاست کا یہ حکم چاہتا ہے کہ ان کا کھانا حرام ہو کیوں کہ نجس ہے اور اس آیت مجیدہ کا ظاہر بتلاتا ہے کہ ان کا کھانا حلال ہے تو اس اشکال کا حل اس طرح ہوگا کہ اس آیت مجیدہ کے عموم کو نجاست مشرکین والی آیت کے مفہوم اور ائمہ طاہرین جو ناطق قرآن ہیں کے فرامین کے منطوق کے ساتھ تخصیص دی گئے اور مقصد یہ ہوگا کہ اہل کتاب کا وہ طعام جس پر ان کی نجاست ٹوٹ نہیں ہوتی مثلاً گندم، جو، چنے، سبزیاں وغیرہ تمہیں حلال ہیں اور تمہاری چیزیں ان کو حلال ہیں۔ یعنی ان چیزوں کی تم اہل کتاب کے ساتھ لین دین کر سکتے ہو۔ خواہ خرید و فروخت کے ذریعے سے ہو یا ہبہ و ہدیہ کے طریقے سے۔ لیکن ان کے ہاتھ کی تر چیزیں یا ان کی ذبح شدہ چیزیں وہ اپنے مقام پر حرام رہیں گی۔

سوال۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری خشک اشیاء کی لین دین تو کافر مشرک جو بھی گویا ہندو سکھ اور دہریہ بلکہ ہر انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے پھر اہل کتاب کو خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟

جواب۔ بے شک ان چیزوں کی لین دین تمام انسان ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کی لین دین چونکہ اہل کتاب سے ہوتی ہے جو ذمی کافر تھے اور حربی کفار سے لین دین شاذ تھی۔ اس لئے اہل کتاب کا نام لیا گیا ورنہ حکم تمام کافروں پر عادی ہے اور یہ اس لئے کہ جب دین کو کامل کر دیا گیا اور کافروں کی مایوسی کا بھی اعلان ہو گیا۔ تو شاید مسلمان یہ سمجھے کہ اب کفار سے کسی قسم کا ڈر تو رہا نہیں۔ لہذا اب ان کے ساتھ ظاہری میل جول اور لین دین بھی شرعاً ممنوع ہوگا تو اس کا ازالہ کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ باہمی لین دین میں کوئی حرج نہیں۔

وَالْمُحْصَنَاتُ۔ یعنی پاک دامن آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح بھی تمہارے لئے حلال کر دیا گیا مقصد یہ ہے کہ اس کی حکمت تمہارے لئے ہمیشہ کے لئے کر دی گئی کہ اب ممنوع نہ ہوگا اور دائمی نعمت میں اس نعمت کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ۔ آیت کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے لیکن دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا۔ کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک کہ ایمان نہ لائیں اور چونکہ ایمان لانے میں یہود و نصاریٰ بھی مشرکین کے ساتھ شریک ہیں۔ لہذا ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کا حکم بھی وہی ہونا چاہیے جو مشرکوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ہے کیونکہ علت یعنی عدم ایمان سب میں یکساں ہے نیز ایک مقام پر ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا بَعْضَ الْكُوفِرِينَ۔ پس اس مقام پر آیت مجیدہ کی تاویل دو طریقوں سے کی جائے گی۔

۱۔ پاک دامن کتابی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں نکاح منع کے لئے کیونکہ مذہب امامیہ میں کتابی عورت کے ساتھ متنع ہو سکتا ہے۔

۲۔ کتابی عورتوں سے وہ عورتیں مراد ہیں جو پہلے کتابی تھیں اور اب اس دین سے توبہ کر کے مسلمان ہو چکی ہوں کیوں کہ اس قسم کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے بعض مسلمان گھبراتے تھے تو خداوند کریم نے ان کی گھبراہٹ کو رفع فرما دیا کہ تمہارے لئے پاک دامن و مومنہ عورتوں کے ساتھ بھی نکاح حلال ہے جو مومن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئیں اور پاک دامن کتابی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے جو باطل دین سے توبہ کر کے مومن ہو گئی ہوں۔

وَمَنْ تَكْفُرْ بِالْآيَاتِ۔ تفسیر صفائی میں کافی سے مروی ہے کہ اس کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے عمل کا ترک کرنا جس کا اقرار کیا ہے اور اسی باب سے ہے بغیر بیماری و ضرورت کے نماز کا ترک کرنا۔ نیز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہاں ایمان سے مراد دلائل علی ہے۔ یعنی ہو دلائل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

اے ایمان والو جب تیار کرو نماز کی تو دھوؤ اپنے منہ اور ہاتھ

وَآيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

کہنیوں تک اور مسح کرو اپنے بعض حصہ سر کا اور پورے پاؤں کا ٹخنوں تک

علیٰ کا منکر ہو گا اس کے اعمال رائیگاں جائیں گے اس کی مزید تشریح بعد استدلال آذُنُ بِالْعُقُودِ کی تفسیر میں اسی جگہ میں گزر چکی ہے اور تفسیر نِزَاکِ جلد اول یعنی مقدمہ تفسیر میں حسب اعمال کی فصل میں مدلل اور مفصل بیان موجود ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے اور مروی ہے کہ جب جنگ اُحد میں نامور صحابہ بھی بھاگ گئے تھے تو حضرت علیٰ کی طرف مخاطب ہو کر حضورؐ نے فرمایا تھا کہ یا علیٰ آپ کیوں نہیں چلے گئے تھے، تو حضرت علیٰ نے جواب دیا کہ حضورؐ! ایمان کے بعد کفر مجھ سے کس طرح ہو سکتا تھا؟ گویا صرف جہاد سے بھاگنے کو حضورؐ کفر سے تعبیر فرما رہے تھے تو بتائے تمام فرائض سے بھاگنا، حضرت علیٰ کے نزدیک کتنا شدید و سنگین گناہ ہو گا شیطان علیٰ کو حضرت علیٰ کے فرمان کے پیش نظر ترک فرائض سے گریز کرنا چاہیے۔

رُكُوعِ عَمْرِو بْنِ

وجہ ربط، چونکہ خدا اور بندہ کے درمیان غلام و مولیٰ یا عبد و معبود اور مالک و مملوک کا رشتہ ہے تو اس لحاظ سے ہر دو پر اپنی اپنی نوعیت سے ذمہ داریاں عائد ہیں

آیت وضو کا بیان

کہ خدا اپنی ربوبیت کی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور بندہ اپنے عبدیت کے فرائض کو انجام دے تو گویا ہر دو کے باہم ایک عقلی و اصولی معاہدہ قائم ہے جس کو اپنی اپنی حیثیت سے ہر ایک نے وفا کا لباس پہنا ہے۔ اسی بنا پر نبیؐ اسرائیل کو ایک مقام پر خطا ہے آذُنُ بِالْعُقُودِ کہ تم میرے ساتھ کئے ہوئے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کئے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ اس سورہ مبارکہ میں پہلا عزائم ہی یہی ہے کہ اے ایمان والو اپنے عقود یعنی وعدے پورے کرو۔ گویا مقصد یہ کہ دیکھو میرے اوپر ربوبیت کا عہد تھا کہ تمہاری دین اور دنیا کی تمام ضرورتوں کو پورا کروں تو لو میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا کہ اب قیامت تک کے لئے اس دین میں ترمیم یا تیسخ کی کوئی گنجائش نہیں رہی یعنی حضرت علیٰ اور اس کی اولاد طاہرین کی دلاء کے وجوب اور ان کی امامت کے اعلان سے قیامت تک کے لئے دین اسلام کے ہادیوں کی نازکی ہو گئی اور احکام دین کی تبلیغ میں صرف یہی مرحلہ باقی تھا جس کو انجام دیا گیا اور دین کامل ہو گیا اور کفار اس عمارتِ اسلامیہ کے

انہدام سے پوری طرح مایوس ہو گئے۔ باقی رہیں تمہاری دنیاوی ضروریات تو اس کی موٹی موٹی دقتیں ہیں۔ ایک کھانے پینے کے متعلق حلال و حرام کی تعیین اور دوسرے حصول لذت اور بقا و نسل کے لئے جنسی تعلقات کی حد بندی۔ پس کھانے پینے کے لئے تمہیں ہر طیب چیز حلال ہے اور ہر خبیث چیز تم پر حرام ہے جس کی تفصیل گذر چکی ہے اور سلسلہ نکاح کے لئے ہر ایمان دار عورت سے تم عقد کر سکتے ہو۔ سوائے ان چند اقسام کے جو بیان کی جا چکی ہیں۔ اب ربوبیت کا عہد پورا ہو گیا تو تم اپنا عبدیت کا عہد پورا کرو اور ایمان کے بعد عبادات میں سے اہم و اشرف نماز ہے لہذا نماز ادا کرو لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جب ارادہ نماز کرو تو پہلے وضو کر لو۔ جس کی صورت یہ ہے کہ منہ دھو لو اور ہاتھوں کو کھینچو تک دھو لو، پھر سر کا مسح کرو اور پاؤں کا کعبین تک مسح کرو لیکن اگر حالت جناب میں ہو تو غسل کر لو اور اگر محدث ہوتے ہوئے پانی دستیاب نہ ہو سکے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو۔ بہر کیف تمہارے اوپر کوئی تلخی نہیں۔ پس فریضہ عبدیت کو ہر ممکن طریقہ سے پورا کرنے کی کوشش کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، خطاب اگرچہ صیغہ مذکر کے ساتھ ہے لیکن مرد و عورت سب اس میں داخل ہیں اور نماز و دیگر عبادات کا وجوب سب پر یکساں ہے کیوں کہ مرد و عورت پر حاکم ہے اور عورت مرد کے تابع ہے لہذا مشرکہ خطابات میں مردوں کو غلبہ دے کر خطاب مذکر صیغہ سے کیا جاتا ہے اور ہر قوم و ہر زبان میں ایسا ہی مروج ہے ہاں البتہ بعض خطابات جو صرف مردوں سے مخصوص ہیں مثلاً ایمان والوں کو جہاد کی دعوت وغیرہ ان سے عورتیں یقیناً خارج ہیں کیوں کہ وہ کام ایسا ہے جو مردوں کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے مثلاً یہ اس طرح ہے کہ اگر حکومت دلت اعلان کرے۔ اسے ملک میں بسنے والا حکومت کے وفاق شہری بن کر ہو۔ یا اسے ملک والو! اپنے ملک و قوم کی بقا کے لئے جانی قربانی پیش کرو تو معلوم ہے کہ پہلا اعلان مردوں عورتوں دونوں کے لئے ہے اور دوسرا حکم صرف مردوں کے لئے ہی ہے۔

فروعی احکام میں بھی کفار مکلف ہیں

نیز فریضہ عبدیت کی ادائیگی کے لئے ہر انسان مامور ہے۔ خواہ مسلم ہو یا کافر اسی بناء پر ہمارے مذہب میں کفار پر بھی عبادات واجب ہیں۔ البتہ جب تک وہ کافر ہیں ان سے صحیح نہیں ہو سکتیں اور قیامت کے روز جس طرح ان کو اصول کی مخالفت کی سزا ملے گی اسی طرح وہ ترک فروع پر بھی معذب ہوں گے لیکن چونکہ آیات قرآنیہ میں یہ خطابات صرف ایمان والوں کو ہیں۔ اس لئے بعض غیر شیعہ حضرات کے نزدیک کفار پر عبادات کا وجوب نہیں ہے لیکن اس کے کئی جوابات ہیں۔

- ۱۔ قرآن مجید میں بالعموم انسانوں کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
- ۲۔ عدیت کے فرائض کی ادائیگی کا حکم تو تمام بندوں کو ہے لیکن ایمان والوں کو خصوصیت سے خطاب اس لئے

ہے کہ مانتے صرف وہی ہیں اور عمل کی توقع صرف انہی سے ہوا کرتی ہے جس طرح قرآن مجید خود تمام انسانوں کیلئے ہادی ہے لیکن نفع چونکہ صرف خوف خدا رکھنے والے ہی اٹھاتے ہیں۔ اس لئے ارشاد ہوا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

۳۔ جب کسی خطاب میں دو طبقوں کے انسان موجود ہوں تو خطاب کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ تمام کو بالعموم خطاب کیا جائے یا صرف اعلیٰ طبقہ کو خطاب کر کے ادنیٰ کو اس میں شامل کر لیا جائے جس طرح كُذِّبَتْ لِمَا خَلَقْتَ الْاَفْلَاقَ یعنی اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا حالانکہ زمینیں بھی پیدا نہ ہوتیں لیکن اعلیٰ فرد کو ذکر کر کے اونٹے کو اس کے تابع کر دیا گیا جس طرح مردوں کے حکم میں عورتوں کو شامل کیا جاتا ہے اور مرداروں کے حکم میں غلاموں کو داخل کیا جاتا ہے پس یہاں بھی بنار بر غلبہ کے مومنوں کے حکم میں غیر مومنوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ جس طرح سجدہ آدم کے وقت ملائکہ کے حکم میں ابلیس بھی داخل تھا۔

۴۔ جن خطابات میں صرف اہل ایمان مخاطب ہیں ان میں کفار بھی مخاطب ہیں فرق یہ ہے کہ اہل ایمان کو خطاب ہے صراحتاً اور کفار مخاطب ہیں۔ ضمناً و کنایتاً بلکہ خطاب میں اہل ایمان کو صراحت سے صرف ایک حکم ہے اور کفار کو اسی خطاب کے ضمن میں دوہرا حکم ہے۔ یعنی اے وہ لوگ جو ایمان منہیں لائے۔ ایمان بھی لاؤ اور پھر بقتضائے ایمان عبادت بھی کرو۔ یہ ایسا ہے جیسے ایک باپ اپنے متعدد بیٹوں کو کہے۔ اے میری وفادار اولاد میری اطاعت کرو تو اگر اس کی اولاد میں بعض غیر وفادار موجود ہوں تو خطاب کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اس امر سے باہر ہیں بلکہ ضمنی طور پر جس طرح وفاداروں کو وفاداری پر ثابت رہنے کی دعوت ہے اسی طرح غیر وفاداروں کو وفادار بننے کی فرمائش ہو رہی ہے یعنی وفادار رہ کر اطاعت کرو اور وفادار بن کر اطاعت کرو۔ اسی طرح اگر بادشاہ اپنی رعایا کو خطاب کر کے کہے میری وفادار رعایا، یا اے میری وفادار فرج تو اس کا یقیناً یہ مطلب ہرگز نہیں ہوا کرتا کہ بادشاہ اپنی رعایا یا فرج کے ہر فرد کو وفادار سمجھ کر ان سے خطاب کر رہا ہے بلکہ اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کم وفادار ہیں اور اکثر غدار دہے وفادار ہیں۔ بایں ہمہ خطاب سے مقصود بھی صرف وفادار طبقہ نہیں ہوتا بلکہ وفادار کے لفظ سے مراد وفادار و غدار سب ہوتے ہیں پس مقصد یہ ہوتا ہے کہ وفاداروں کی مدح اور غداروں کو تنبیہ ہو جائے اور کرائے اور ضمنی طور پر غداروں کو وفاداری کی دعوت بھی دی جائے گویا وفاداروں کو وفادار رہنے اور غداروں کو وفادار ہونے کی دعوت ہوتی ہے اور خطاب کے بعد والے حکم میں ہر دو برابر کے شریک ہوا کرتے ہیں اور یہ مطلب بالکل واضح اور غیر مبہم ہے۔

۵۔ خداوند کریم نے ایمان والوں کو جو حکم دئیے ہیں۔ ان سے ایمان نہ رکھنے والوں کی نفی نہیں سمجھی جاتی اور اسی کو مفہوم صاف کہتے ہیں جس کو علمائے امامیہ حجت نہیں جانتے۔ پس یہاں بھی حکم ہے کہ اے ایمان والو نماز پڑھو۔ روزہ رکھو وغیرہ۔ تو جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے نہ نفی ہے نہ اثبات تو دوسری آیت میں جہاں بالعموم حکم صادر ہے کہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ ان احکام میں بھی تمام انسان داخل ہیں۔ لیکن ایسا وفاداری کے پیش نظر ایمان

والوں کو اپنے خطاب سے نوازا ہے جس سے اس کی محبت و عنایت مترشح ہوتی ہے اور کفار کو بوجہ ان کے عناد و سرکشی کے اپنے خطابِ قدس کے اہل نہ قرار دیتے ہوئے اگرچہ حکم میں ان کو شامل کیا لیکن شرفِ مخاطبت سے محروم رکھا

إِذَا قُمْتُمْ كِتَابِي

اذا قُمْتُمْ یعنی جب نماز کی تیاری کرو تو وضو کر لو شرط کے مفہوم سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ نماز کی ادائیگی کا وجوبی امر نہیں ہے کیونکہ اس آیت مجیدہ میں نماز کے وجوب کے اعلان سے فارغ ہونے کے بعد شرطِ صحت نماز کا ذکر ہے مقصد یہ ہے کہ نماز کا وجوب تو تم سمجھ چکے ہو اب اس کی شرطِ صحت بھی سمجھ لو کہ جب نماز کی تیاری کرو تو وضو کر لیا کرو اور اگر پانی نہ دستیاب ہو تو تیمم کیا کرو اور نیز یہ مقصد بھی نہیں کہ نماز کے لئے کھڑے ہو کر پھر وضو کرو بلکہ قُمْتُمْ کا مطلب یہاں ہے۔ ارادہ قیام کرو تو پہلے وضو کرو جس طرح دوسرے مقام پر ہے جب تَرَكَانِ پڑھا کرو تو استعاذہ کیا کرو۔ یعنی تَرَكَانِ خوانی کا ارادہ ہو تو اعوذ باللہ پڑھا کرو یا مثلاً حکم ہے روٹی کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو یعنی روٹی کھانے کا ارادہ ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھو۔

آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لئے وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ ارشاد اس طرح ہے کہ جب بھی نماز کا ارادہ کرو خواہ با وضو ہو یا بے وضو ہو، پس وضو کر لیا کرو۔ چنانچہ تفسیر مجمع البیان میں منقول ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام ہر نماز کے لئے علیہ وعلیہ وعلیہ وضو کیا کرتے تھے اور جو لوگ ہر نماز کے لئے وضو کے وجوب کے قائل ہیں وہ اسی آیت مجیدہ سے استدلال قائم کرتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے جب بھی نماز پڑھو تو وضو کر کے پڑھو خواہ اس سے پہلے تم وضو کر بھی چکے ہو تو اس کے دو جواب دیئے گئے ہیں۔ ۱۔ بعضوں نے کہا ہے کہ عبارت مخدوف ہے دراصل تھا۔ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ مِنَ النَّوْمِ۔ یعنی جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو غیڈ سے تو وضو کر لیا کرو۔ اور ائمہ معصومین سے اسی معنی کی متعدد روایات کتب امامیہ میں منقول ہیں جیسا کہ صافی اور جامع الترمذی میں بروایت تہذیب وعیاشی صادقین علیہما السلام سے منقول ہے۔ پس آیت مجیدہ میں اجمال موجود ہے جس کے بیان کے لئے معصوم کا فرمان ضروری ہے اور تَرَكَانِ مجید میں فعل آیات کا وجود راسخین فی العلم کے بیان کی محتاج ہی حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ کہنے والوں کا ناطقہ بند کرنے کے لئے ہے اسی آیت مجیدہ کے آخر میں پھر ارشاد قدرت ہے أَوْ جَاءَ أَحَدًا مِنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ رَاكَ مِنَ الْمَرْءِ فَكُلُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ نَجَسٌ فَكُلُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ نَجَسٌ۔ یعنی اگر پانخانہ پھر چکے ہو یا عورتوں کے ساتھ مقاربت کر چکے ہو اور پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لیا کرو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پانخانہ کے بعد اور عورتوں کی مقاربت کے بعد اگر نماز پڑھنی ہو اور پانی مل سکتا ہو تو وضو یا غسل واجب ہے تو یہاں پانخانہ پھرنا یا عورتوں سے مقاربت کرنا یہ دو چیزیں بطور مثال کے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ یا اس قسم کے اسبابِ حدث اگر موجود ہوں تو نماز کے لئے وضو یا غسل ضروری ہے اور پانی کی عدم موجودگی میں ان کے بدلہ میں تیمم کافی ہوگا۔ پس صاف معلوم ہوا کہ آیت مجیدہ میں عمومی ارشاد کہ جب بھی نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ یہ انہی صورتوں سے مختص ہے جب انسان پر پانخانہ یا اس کی مثل کوئی دوسری حدث طاری ہو چکی ہو اور حضرت امیر علیہ السلام کے متعلق جو منقول ہے

کہ ہر نماز کے لئے جدا جدا وضو فرماتے تھے تو اس سے وضو تجدیدی مراد ہے اور وہ بلا ریب مستحب ہے۔ پس وضو ہونے کے باوجود ہر نماز کے لئے وضو کرنا سنت ہے اور جناب رسالتؐ سے مروی ہے کہ جو شخص وضو کرے اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نیز لوامع التنزیل میں معصومین سے مروی ہے کہ اَلْوَضُوْءُ عَلٰی اَلْوَضُوْءٍ مُّوَدَّ عَلٰی نَوْبٍ یَعْنٰی وَضُوْءٌ پَر وَضُوْءٌ کَر اَنُوْرٌ عَلٰی نُوْرٍ ہے۔ ایک دوسری روایت میں منقول ہے کہ جو شخص بغیر حدیث کے وضو تجدید کرے تو خدا استغفار کے بغیر اس کی توبہ قبول کرے گا۔

اسباب وضو ۱) پیشاب ۲) پاخانہ ۳) ریح ۴) نیند ۵) بے ہوشی ۶) استحاضہ اور اسباب غسل بھی چھ ہیں ۱) جنابت ۲) حیض ۳) نفاس ۴) استحاضہ ۵) موت ۶) مَسْمِیَّت۔ سبب

وضو کو حدیث اصغر کہا جاتا ہے اور سبب غسل کو حدیث اکبر کہا جاتا ہے۔ حدیث کے لائق ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خواہ حدیث اصغر لائق ہو یا حدیث اکبر لائق ہو جائے۔ قرآن مجید نے ایک حدیث اصغر کا ذکر کیا اور ایک حدیث اکبر کا ذکر کیا ہے۔ حدیث اصغر کے باقی اسباب اور اسی طرح حدیث اکبر کے باقی اسباب را سخیں فی العلم (جو محمد و آل محمد ہیں) نے بیان فرمائے ہیں چونکہ آیت مجیدہ میں نماز کی ادائیگی کے لئے وضو کے علاوہ غسل جنابت کو کافی قرار دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام احداث موجب وضو ہوا کرتی ہیں۔ خواہ حدیث اکبر ہی کیوں نہ ہو۔ پس غسل حیض، نفاس استحاضہ اور اسی طرح غسل مس میت کے بعد اگر نماز پڑھنی ہوگی تو اغسال سے قبل یا بعد وضو کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر غسل جنابت کے بعد نماز پڑھی جائے گی تو وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ غسل جنابت کے ساتھ وضو کرنا حرام ہوگا۔ خداوند کریم نے صاف حکم دیا ہے اگر نماز کی تیاری کرو اور حالت جناب ہو تو غسل کر لو تو معلوم ہوا کہ وضو کی طرح یہ بھی خود کافی ہے اور ان کے قائم مقام تیمم کا بھی یہی حکم ہوگا۔ یعنی غسل جنابت کے بدلہ کا تیمم نماز کے لئے خود کافی ہوگا اور باقی اغسال کے بدلہ تیمم کرنے کے بعد نماز کے لئے وضو کے بدلے تیمم علیہہ کرنا پڑے گا۔

فَاَنْسِلُوْا وُجُوْہَکُمْ۔۔۔ وجوہ جمع ہے وجہ کی اور اس کا معنی ہے چہرہ اس کی تجدید کے متعلق تفسیر صافی میں کافی و عیاشی سے مروی ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا چہرہ کی وہ حد جس کے دھونے کا خدا نے حکم صادر فرمایا ہے کہ کسی کو اس پر بڑھانے گھسانے کا حق نہیں۔ یعنی اگر بڑھائے گا تو اس کا ثواب نہ ملے گا اور اگر گھسائے گا تو گناہ گار ہوگا وہ ہے جو انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی کے اندر آجائے۔ سر کے بال اگنے کی حد سے ٹھوڑی تک لبائی میں اوز جہاں تک دونوں نڈکوں انگلیاں پہنچ جائیں۔ پوڑائی میں پس یہ حد چہرہ کی ہے اور اس کے علاوہ چہرہ سے خارج ہے پس چہرہ کی اس حد کے اندر کے تمام حصہ کا دھونا واجب ہے۔ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو باطل ہوگا لہذا وہ زیور جو ناک کا بعض حصہ چھپائے رہتے ہیں۔ وضو کے وقت ان کا اتارنا ضروری ہے۔ بعض اوقات آنکھوں سے غلیظ مواد خارج ہو کر کناروں پر جم جاتے ہیں اور صبح سویرے اٹھ کر خیال نہیں رہتا اور انسان وضو کر لیتا ہے اور وہ مواد لپٹے

کے دیے موجود رہ جاتے ہیں تو درمی صورت وضو صحیح نہ رہے گا۔ پس چاہیے کہ پہلے منہ صاف ہو اور پھر وضو کرے تاکہ منہ کے ہر حصہ تک پانی ٹھیک پہنچ سکے۔

مسئلہ: آنکھ اور منہ کا وہ حصہ جو بند کرنے کے بعد سامنے والے کو نظر نہیں آتا وضو میں اس کا دھونا واجب نہیں ہے اور اسی طرح ناک کے اندر کا حصہ بھی دھونا ضروری نہیں کیونکہ وہ ناک کا معنی ہے مائید اجلے بلے یعنی منہ کا وہ حصہ جو سامنے ہو۔
مسئلہ: ہم کم از کم پانی جو جگہ میں سے کر منہ پر ڈالا جائے اتنا ہو کہ اوپر جاری ہو جائے اور دھونا صادق آئے اگر جاری نہ ہو سکے اور دیے منہ کو تر کر لیا جائے تو وضو صحیح نہ ہوگا۔

مسئلہ: بغیر ان خداوندی غسل ایک دفعہ پانی ڈالنے سے صادق آجاتا ہے لہذا ایک دفعہ دھونا منہ کا واجب ہے۔
مسئلہ: منہ دھونے سے قبل مستحب ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لے اور تین دفعہ منہ میں پانی ڈال کر کٹی کرے اور پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالے اور مسواک کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔

مسئلہ: ہر جب منہ دھونے کے لئے پانی دائیں ہاتھ کے چلو میں لے تو منہ پر ڈالنے سے قبل نیت وضو کی قرشۃ الی اللہ کرے ورنہ وضو صحیح نہ ہوگا اور یہ نیت اول سے آخر تک موجود رہنی چاہیے نیز نماز واجب یا دیگر وہ امور جن کے لئے وضو کیا جاتا ہے سب کے لئے قربت کی نیت سے وضو کرنا درست ہے اور اسی وضو سے نماز واجبہ پڑھی جاسکتی ہے۔
مسئلہ: ہر منہ کا وہ حصہ جو گھنے بالوں کے نیچے چھپا ہوا ہو جیسے ڈاڑھی یا مونچوں یا ابرؤوں کے نیچے کا حصہ تو اس تک پانی پہنچانا ضروری نہیں بلکہ اوپر سے پانی کا جاری کر دینا کافی ہے لیکن اگر بال گھنے نہ ہوں اور چہرہ نظر آ رہا ہو تو اس کا دھونا واجب و ضروری ہے۔

مسئلہ: ہر منہ پر اوپر سے پانی ڈال کر نیچے کی طرف لانا چاہیے اسٹ کرنے سے وضو باطل ہوگا چنانچہ معصومین سے ایسا ہی مروی ہے فردوس کافی میں بروایت زرارہ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقولی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم کو رسول اللہ کا وضو بتاؤں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں! پس آپ نے پانی کا برتن منگوا لیا اور اس کو اپنے سامنے رکھا پھر اپنے بازؤوں سے آستینوں کو اٹھا اور دائیں ہاتھ کو پانی میں داخل کیا اور فرمایا۔ اس وقت جبکہ ہاتھ پاک ہو۔ پس چلو پھر کر پیشانی پر ڈالا اور منہ کے دونوں طرف اس کو جاری کیا۔ پھر بائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لیا اور دائیں ہاتھ کی کہنی پر ڈالا اور کف دست پھیر کر انگلیوں کے سرے تک اسے جاری کر دیا۔ پھر سر کے اگلے حصے اور پاؤں کی پشت کا ہاتھوں کی ابقیہ تری سے مسح فرمایا۔ نیز فرمایا اللہ تر ہے اور تر ہی کو محبوب رکھتا ہے۔ پس وضو کے لئے تین چلو کافی ہیں۔ ایک منہ کے لئے اور دو ہاتھوں کے لئے۔ پھر دائیں ہاتھ کی تری سے سر کے اگلے حصے کا مسح اور دائیں پاؤں کی پشت کا مسح اور پھر بائیں ہاتھ کی تری سے بائیں پاؤں کی پشت کا مسح۔ زرارہ کہتا ہے امام نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے جناب راتاً آپ کے وضو کا طریقہ دریافت کیا تھا تو آپ نے اسی طرح وضو کر کے دکھایا تھا۔

وَ اٰیٰتِ كُورِ اِلٰی الْمَرَافِقِ :- بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ حکم یہ ہے کہ ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئے لہذا دھونے کی ابتداء انگلیوں سے کر کے کہنیوں تک ختم کرے جیسے کہ فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی قول اختیار کیا ہے۔ لیکن اکثر اہلبیت کے نزدیک حکم یہ ہے کہ کہنیوں سے ابتداء کی جائے۔ جس طرح امام محمد باقر علیہ السلام سے ابھی ایک روایت گذری ہے۔ جس میں جناب رسالتؐ کے دھنو کی حکایت کی گئی ہے اور اس باب کی متعدد احادیث صحیحہ موجود ہیں اور یہاں الی جازہ مع کے معنی میں ہے اور انتہا غایت کے معنی میں نہیں ہے۔ جیسے کہا جائے کہ میں نے قرآن کو اول سے آخر تک یاد کیا تو ایسے مقامات پر الی مع کے معنی میں ہوا کرتا ہے یا کہا جائے یہاں سے وہاں تک سب لوگوں کو پانی پلاؤ یا اس جگہ سے اس جگہ تک یہ کپڑا دھولو اور اس قسم کے استعمالات میں تک کی لفظ انتہا کے فعل کے لئے نہیں ہوا کرتی بلکہ مامور بہ کی حد کی تعیین کے لئے ہوتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام کی آخری حد یہ ہے خواہ ابتداء جس طرف سے بھی ہو اب اس مقام پر ابتداء کہنیوں سے ہو یا ہاتھوں سے تو یہ فیصلہ راسخین کریں گے اور ان کا عمل ثابت ہے کہ وہ ابتداء کہنیوں سے کرتے تھے اور قرآن کی صحیح تفسیر کو قرآن والے ہی جان اور سمجھ سکتے ہیں کیوں کہ وہ راسخین فی العلم ہیں۔ پس اگر ہاتھ سے ابتداء کر کے الٹا دھوئے گا تو وضو باطل ہوگا اور پہلے دائیں ہاتھ کو اور پھر ہاتھ کو دھونا واجب ہے۔

مسئلہ :- انگوٹھی یا ہاتھ میں کوئی دوسرا زیور موجود ہو تو اس کے نیچے پانی پہنچانا واجب ہے ورنہ اس کو اتنا ناضروری ہوگا۔ تاکہ وہ جگہ خشک نہ رہ جائے۔

مسئلہ :- کہنی پر مردپشت کی طرف سے پانی ڈالیں اور عورتیں اندر کی طرف سے پانی ڈالیں جس طرح کافی میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔

مسئلہ :- ناخن پالش کی موجودگی میں وضو عورت کا درست نہیں ہو سکتا کیونکہ پالش کی وجہ سے ناخن تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ ناخن پالش کے استعمال سے بچیں۔

وَأَمْسُوا بِرُءُوسِكُمْ :- بیان کا اسلوب صاف بتلاتا ہے کہ مسح کرتے وقت نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں۔ پس منہ ہاتھ دھونے کے بعد جو تری ہاتھوں پر موجود ہو۔ اسی تری سے مسح کرنا چاہیے اگر نیا پانی استعمال کرے گا تو وضو باطل ہو جائے گا نیز غسل اور مسح کے معنی میں جو فرق ہے عمل میں بھی وہی فرق ملحوظ رہے کہ جن اعضاء کو دھونا ہے ان پر پانی اس طرح ڈالے کہ دھونا صادق آئے اور جن اعضاء کا مسح کرنا ہے ان پر مسح اس طرح کرے کہ پانی جاری نہ ہوتا کہ دھونا صادق نہ آئے۔ چونکہ پورے سر کا مسح مقصود نہیں تھا اس لئے باوجود جبارہ کو لایا گیا جو تبعیض کے لئے ہے یعنی بعض حصہ سر کا مسح کر دیا اور وہ اگلا حصہ ہے جس طرح کہ معصومین کی تشریح سے واضح ہے اور پاؤں میں چونکہ پورے پاؤں کا مسح کرنا تھا۔ اس لئے باوجود جبارہ کو نہیں لایا گیا۔

مسئلہ۔ سر پر مسح کرتے وقت یہ خیال رہے کہ چپڑے تک تری کے پیچھے میں کوئی روکاوٹ کپڑا یا دوائی وغیرہ نہ ہو ورنہ مسح نہ ہوگا۔ سر کے بال اگر چھوٹے ہوں تو ان پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔

مسئلہ۔ معمولی تیل مسح کرنے سے مانع نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اتنا زیادہ ہو کہ چپڑے تک تری کے پیچھے نہ لے تو اس پکناہٹ کا دور کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ۔ سر کا مسح اوپر سے نیچے کی طرف کرنا افضل ہے اور الٹ کرنے سے بھی وضو باطل نہیں ہوتا۔

مسئلہ۔ برمودی ہے کہ لمبائی میں سر کی پوتھائی یعنی الا حصہ اور پوڑائی میں تین ملی ہوئی انگلیوں کے برابر مسح سر کا حکم ازکم ہو۔

مسئلہ۔ اگر ہاتھوں پر تری نہ رہے اور خشک ہو جائیں تو آنکھوں کی پلکوں، ابروؤں یا ڈاڑھی سے تری حاصل کر کے مسح کر لے اور اگر یہ بھی خشک ہو چکے ہوں تو وضو از سر نو کرے۔

مسئلہ۔ وضو میں مرواتا شرط ہے یعنی ایک عضو کے بعد دوسرے عضو تک پیچھے میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ مپلا خشک ہو جائے۔ ورنہ وضو باطل ہو جائے گا۔

پاؤں کا مسح | **وَ اَرْجُلِكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ**۔ اس کی قرأت میں اختلاف ہے بعض قاریوں نے **اَرْجُلِكُمْ** کی لام کو فتح (زبر) کے ساتھ پڑھا ہے اور بعض قاریوں نے **اَرْجُلِكُمْ** کی لام کو کسرہ (زیر) کے ساتھ پڑھا ہے

فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں فقال سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس۔ انس بن مالک، عکرمہ، شعبی اور امام محمد باقر علیہ السلام پاؤں کا مسح واجب جانتے ہیں اور شیعہ امامیہ کا بھی مسلک ہے اور اس کے بعد رازی نے مسح کے وجوب کے ثانیین کی دلیل کو ذکر کیا ہے چنانچہ کہتا ہے کہ مسح کے واجب کے قائل دونوں قرائتوں سے مسح کے وجوب کو ثابت کرتے ہیں۔

دلیل نمبر ۱۔ اگر **اَرْجُلِكُمْ** کسرہ لام (لام کی زیر) کے ساتھ پڑھا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ **اَرْجُلِكُمْ** کا معطف ہے **وَسُيِّمٍ** پر چونکہ معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہوا کرتا ہے۔ لہذا جس طرح سر کا مسح واجب ہے۔ اسی طرح پاؤں کا بھی مسح واجب ہوگا۔

سوال۔ جو لوگ پاؤں کے دھونے کے قائل ہیں وہ **اَرْجُلِكُمْ** کی قرأت کو جو جوار پر محمول کرنے سے ہیں کرتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے **عَذَابٌ يُعَذِّبُ الْمَالِكَةَ قَاعَهُ** کے مطابق الیم کو عذاب کی صفت ہونے کے اعتبار سے منصوب پڑھنا چاہئے تھا اسی طرح **فَاِذَا جَاءَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ** کے قصبہ میں منزل کو قاعدہ کے مطابق مرفوع نہیں پڑھا گیا۔ بلکہ جو جوار سے مجرور پڑھا گیا پس اس مقام پر بھی اگرچہ **اَرْجُلِكُمْ** کو قاعدہ کے اعتبار سے منصوب پڑھنا چاہئے تھا کیونکہ **فَاغْسِلُوْا اَكْبَادَكُمْ** سے اور اس کا معطف ہے وجہ اور ایڑی پر لیکن اب جو جوار کی وجہ سے خلاف قاعدہ چونکہ روس مجرور تھا لہذا رجل کو بھی مجرور پڑھا گیا اور یہی قول علامہ الوسعود نے اپنی تفسیر میں اختیار کیا ہے تو فخر الدین رازی نے یہ اعتراض نقل کر کے اس کے تین جوابات دیئے ہیں۔

جواب نمبر ۱ :- جرجوار عبارت غلطی شمار ہوتی ہے اور اسے کلام میں ضرورتِ شعری کے ماتحت برداشت کیا جاتا ہے تو قرآن مجید اس قسم کی اغلاط سے پاک و متبرک ہے (بنابرین عذابِ الیم کا جواب یہ ہوگا کہ الیم بنا پر بالغہ کے الیم کی ہی صفت ہے)

جواب نمبر ۲ :- جرجوار وہاں جائز ہوا کرتی ہے جہاں التباس کا خطرہ نہ ہو اور التباس کے خطرہ کی صورت میں جرجوار یقیناً ناجائز ہوتی ہے اور ماخین فیہ میں اگر بطور جرجوار کے ارجل پر کسر پڑھا جائے تو التباس پڑتا ہے لہذا میں جرجوار کے طور پر کسر ناجائز ہے۔

جواب نمبر ۳ :- کسر جوار وہاں ہوتا ہے جہاں حرفِ عطف موجود نہ ہو اور یہاں حرفِ عطف موجود ہے (پس یہ کہنا کہ اذْجَلُ کاکسر جرجوار کے طریقے سے ہے۔ غلط اور بے بنیاد ہے)

دلیل نمبر ۲ :- اِذَا جُكِّهٖ فَتَحَهُ لَامٌ (لام کی زبر) کے ساتھ پڑھا جائے تو اَمْسَحُوا کا معمول ہے اور رُدُّس کے محل پر عطف ہے کیوں کہ رُدُّس پر باوجہ (بیتعیضہ) داخل ہوا تو رُدُّس لفظاً مجرور ہو گیا لیکن محل اس کا نصب ہے کیونکہ اَمْسَحُوا کا مفعول ہے۔ اب اذْجَلُ میں دونوں احتمال موجود ہیں کہ اَمْسَحُوا کا معمول ہو یا اِغْسِلُوا کا معمول ہو اور جب ایک معمول پر دو عامل جمع ہو جائیں تو قریبی عامل کا معمول بنانا اولیٰ اور انسب ہوا کرتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اذْجَلُ کا عامل نصب اَمْسَحُوا کو قرار دیا جائے لہذا اس صورت میں بھی پاؤں کا مسح واجب ہوگا۔ رازی نے شیعہ مسلک کی دلیلین نقل کرنے کے بعد اپنے متعصبانہ و معاندانہ رویت کی پیروی کرتے ہوئے غدریہ پیش کر دیا ہے کہ دھونے کے بارے میں چونکہ احادیث بکثرت وارد ہیں اور دھونے سے مسح بھی ہو ہی جاتا ہے۔ لہذا دھونا احتیاط کے زیادہ قریب ہے حالانکہ تمام فرق اسلامیہ نے جناب رسالتؐ سے یہ حدیث بالاتفاق نقل کی ہے کہ قَالَ النَّبِيُّ كُنْجَاءَ كُمْ خَيْرٌ مِّمَّتِي فَاغْسِلُوهُ عَنَّا كِتَابَ اللَّهِ فَاَنْفَقَ فَاغْسِلُوهُ وَاِنْ خَالَفَكَ فَاشْرِكُوهُ وَاَعْمَلُوا كِتَابَ اللَّهِ اِسْمِي حَضْرَتِ نے فرمایا اگر تمہیں میری طرف سے کوئی حدیث پہنچے تو اسے کتاب اللہ پر پیش کرو۔ اگر وہ حدیث کتاب اللہ کے موافق ہو تو اس پر عمل کرو اور اگر مخالف ہو تو اس کو چھوڑ دو اور کتاب اللہ پر عمل کرو اور خود رازی نے بھی دوسرے معنی پر باختلاف الفاظ اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ نیز رازی کا یہ عذر کہ دھونے میں مسح کرنا آجاتا ہے انتہائی لغو و بے ہودہ ہے کیونکہ دھونا اور مسح کرنا دو الگ الگ مفہوم ہیں۔ غسل تب صادق آتا ہے۔ جب معمول پر پانی بہہ جائے اور اس پر یقیناً مسح کا اطلاق نہیں ہوتا اور مسح کا صدق اس وقت ہوتا ہے جب مسح پر عضو مسح کی تری پہنچے اور پانی جاری نہ ہو اور اس پر غسل (دھونا) صادق نہیں آتا اور اس فرق کو ہر خاص و عام سمجھ سکتا ہے اور ترتیب دھونے کے وجوب کو ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دھونے کا وجوب معقول نہیں ہے یعنی اس کی حقیقی علت ہمارے معقول نہیں معلوم کر سکتے تو جب یہ بات ہے تو میں دھونے کو اسی طریقہ سے بجالانا واجب ہے جس طریقہ سے نص میں وارد ہے اور دھونے کے غیر معقول ہونے کی پانچ وجہیں ذکر کریں۔

① حدث کسی مقام سے خارج ہوتی ہے اور دھونا کسی اور مقام کو جانا ہے ② وضو کرنے والے کے اعضاء پہلے بھی پاک ہوتے ہیں پھر دوبارہ دھونے کا حکم تحصیل حاصل ہے ③ تیمم وضو کا قائم مقام ہے حالانکہ دھونا اور گرد آلود کرنا ایک دوسرے کی ضد نہیں ④ موزوں پر مسح کرنا پاؤں کے دھونے کے قائم مقام ہے ⑤ بدبودار پاک پانی سے وضو ہو سکتا ہے حالانکہ عرق گلاب سے نہیں ہو سکتا۔ پس ان پانچ وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کی مصلحت ہماری عقل سے بالاتر ہے لہذا وضو کے افعال میں نفس سے باہر نہ جانا چاہیے۔ یہ ہے رازی کی اصل عبارت کا ترجمہ تو میں پوچھتا ہوں۔ جب اس بات کا اعتراف ہے کہ وضو کے مصالح ہماری عقل و دانش سے بالاتر ہیں۔ لہذا نفس سے آگے قدم نہیں رکھنا چاہیے تو حضرت! پاؤں کے مسح کے وجوب کے بارے میں آپ اپنی عقل و دانش کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں۔ جب نفس قرآنی کہتی ہے کہ پاؤں کا مسح واجب ہے خواہ اذْجَلْکُمْ پڑھا جائے یا اَزْجَلْکُمْ پڑھا جائے اور آپ کی بیان کردہ دلیلیں کہتی ہیں کہ مسح واجب ہے پھر آپ کو کیا تہی پہنچتا ہے کہ دھونے میں مسح آجاتا ہے لہذا احتیاط دھونے میں ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ شاید مصلحت خداوندی صرف مسح کرنے میں ہو اور دھونے میں نہ ہو۔ آپ کی عقل احتیاطاً نفس قرآنی کے مقابلہ میں کیوں ٹھکی آئی؟ پس صریح حکم قرآن کو چھوڑ کر حدیث کا سہارا لینا مذہب اہل بیت سے گناہ کبھی کا ایک بہانہ ہے ورنہ اسے معلوم ہے کہ وہ حدیث حدیث نہیں جو مخالف قرآن مجید ہو اور پھر یہ کہنا کہ دھونے میں مسح آہی جاتا ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق ہے جبکہ وہ اس امر کا معترف ہے کہ حکمت وضو ہماری عقل سے بالاتر ہے۔

اقول: بعض لوگ جو پاؤں کے دھونے کے قائل ہیں وہ پاؤں کا دھونا قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اذْجَلْکُمْ کا عطف و مجزؤ ہنگو پر ہے اور یہ اَغْسِلُوْا کا معمول ہے لیکن قرآن کے اسلوب بیان اور نظم مطالب سے بعید ہے کہ اذْجَلْکُمْ کو اَغْسِلُوْا کا معمول قرار دیا جائے کیونکہ ایک فعل کے معمولات ذکر کرنے کے بعد صرف عطف لا کر دوسرے فعل اور اس کے معمولات کا ذکر کرنا اس وقت درست ہوتا ہے جبکہ پہلے فعل کے معمولات یا متعلقات میں سے کوئی چیز بچ نہ جائے یعنی جملہ معطوف علیہ کی تمامیت کے بعد جملہ معطوف لانا چاہیے ورنہ بیان کا منظم اور سلامت ختم ہو جائے گی اور تعقید پیدا ہو جائے گی جو فصاحت کلام کے منافی ہے نیز یہاں اگر اذْجَلْکُمْ کو اَغْسِلُوْا کا معمول قرار دیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے اَغْسِلُوْا کے معمولات ابھی پورے ذکر نہیں ہونے پائے تھے کہ حرف عطف کے ذریعے اس کے جملہ معطوف اَسْتَعْمَلُوا اور اس کے معمولات کا ذکر چھڑ دیا گیا اور اس جملہ معطوف کی تمامیت کے بعد پھر جملہ معطوف علیہا کے معمول اذْجَلْکُمْ کو ذکر کیا گیا اور یہ بے ربطی اور بے قاعدگی کسی ذمی ہوش کے کلام میں برداشت نہیں کی جاسکتی پھر جائے کہ کلام خالق کو اس ناقابل عفو عیب سے طوٹ قرار دیا جائے جو مسلم طور پر فصاحت و بلاغت میں اجبازی حیثیت کا حامل ہے۔

فقرالدین رازی نے ایک عذر یہ بھی پیش کیا ہے کہ پاؤں کے حکم کی حد مقرر ہے یعنی کعبین تک اور اس طرف دھونے میں اطفال کی حد مقرر ہے کہ نہیں تک پس محدود چیز کا محدود چیز پر ہی عطف ہونا چاہیے تو اس کا جواب سید مرتضیٰ علم الدہلی

نے جس طرح کہ علامہ طبرسی نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ یہ دیا ہے کہ پاؤں کا محدود ہونا اس کے دھونے کی دلیل نہیں بن سکتا کیوں کہ جس طرح دھونا ایک حکم شرعی ہے اسی طرح اس کے مقابلہ میں مسح کرنا بھی ایک حکم شرعی ہے۔ اس میں حدود کا معین ہونا یا نہ ہونا کوئی اثر انداز نہیں ہے۔

نیز ہم ہاتھوں کے دھونے کے اس لئے قائل نہیں ہیں کہ اس کی حدیں مقرر ہیں۔ بلکہ اگر ان کی حدیں مقرر نہ ہوتیں تب بھی ان کا دھونا واجب تھا کیونکہ حکم دھونے کا ہے۔ لہذا اس حد بندی کی وجہ سے پیروں کا مسح ثابت کرنا ناجائز ہے۔

اور اگر نواہ خواہ مناسب و موافقت کا تلاش کرنا مطلوب ہے یعنی یہ کہ حدود کا معطف محدود پر ہی ہونا چاہیے اور غیر محدود چیز ہونا چاہیے تو جب وجوہ غیر محدود تھا اس پر ایدی کا معطف کیوں کیا گیا جو کہ محدود ہے پس جس طرح وجوہ غیر محدود پر ایدی محدود کا معطف دھونے کے حکم میں ہو سکتا ہے تو اسی طرح رؤس غیر محدود پر ایدی محدود کا معطف مسح کرنے کے حکم میں بھی ہو سکتا ہے بلکہ ایسا کرنا زیادہ موزوں ہے کیونکہ پہلے جملہ میں دھونے کے اعضاء بتائے۔ جن میں غیر محدود کو مقدم معطوف علیہ قرار دیا اور محدود کو مؤخر اور معطوف قرار دیا اس کے بعد مسح کا حکم شروع کر کے وہاں بھی غیر محدود کو معطوف علیہ اور محدود کو اس کا معطوف بنایا پس اس طریقہ سے دونوں جملے ایک دوسرے کے بالکل مشابہ ہو گئے کہ معطوف علیہ جملہ میں منسولی غیر محدود منسولی محدود کا معطوف علیہ ہے اور جملہ معطوفہ میں بھی منسوح غیر محدود و منسوح محدود کا معطوف علیہ ہے۔ بہر کیف فخر الدین بیہ صاحب علم کے قلم سے ایسی پوچ باتوں کا ظہور مقام عبرت ہے لیکن تعصب کی شریعت میں سب کچھ جائز ہے۔ اگر طبیعت میں سلامتی ہو اور دل میں قدر سے انصاف ہو تو مسئلہ میں ذرہ بھر گنجشک نہیں لیکن اگر نیت ناصاف ہو اور دل میں کدورتوں کے انبار ہوں تو مطلب اگرچہ کس قدر ہی واضح کیوں نہ ہو کوئی نہ کوئی بہانہ بن ہی جائے گا۔ مثل مشہور ہے۔ دروغ گور بہانہ بن گیا اور پھر جس نبی کی شریعت پر ایمان ہے اس نبی کے فیصلہ کو ہی تسلیم کر لیں کیونکہ خدا بھی فرماتا ہے جب تمہیں کسی بات میں نزاع ہو تو خدا اور رسول کی طرف رجوع کر کے فیصلہ کرا لیا کرو اور ان کا صاف فیصلہ ہے کہ قرآنی مطالب کو علی سبب زیادہ سمجھ سکتا ہے چنانچہ ابھی بعد میں خدا ایک احادیث اس مضمون کی نقل کی جا رہی ہیں اور شاعر نے خوب کہا ہے (لوامع التشریح)

إِذَا شِئْتَ أَنْ تَخْتَارَ لِنَفْسِكَ مَدًّا هَبًا
وَتَعْلَمَ أَنَّ النَّاسَ فِي نَفْسِ أَحْبَارِ
فَدَعُ حَنَّكَ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِئِ
وَأَخَذَ وَالنَّوْوَحِيِّ عَنِ كَعْبِ أَحْبَارِ
قَوْلِ أَنَسٍ قَوْلُهُمْ وَحَدِيثُهُمْ
رَوَى حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرِ ثَيْلٍ عَنِ الْبَارِي

جب تو اپنے لئے کوئی مذہب اختیار کرنا چاہے اور
تو جانتا ہو کہ لوگ حدیثیں نقل کرنے کے درپے ہیں۔ تو
شافعی مالک کی باتوں کو چھوڑ۔ نیز احمد بن حنبل اور کعب احبار
کی روایات کو بھی چھوڑ۔ پس ان لوگوں سے محبت کر
جن کی حدیث اور روایات یہ ہو کہ ہمارے نانائے جبرئیل
سے اور جبرئیل نے خدا سے یہ حکم سن لیا۔

لیکن جن لوگوں کے دل کج ہیں ان کو خواہ مخواہ خاندان نبوی سے عداوت ہے اور ان کو اعمال کے ضائع ہونے کی

پڑھ نہیں اور ان کا اصول یہ ہے کہ ہر ایک کی مانیں گے لیکن جو بات آئمہ اہلبیت کہیں گے وہ نہ مانیں گے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی ساٹھ ستر برس عمر گزر جاتی ہے اور اس کی ایک نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی راوی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وضو میں جس چیز کے مسح کا خدا نے حکم دیا ہے وہ اس کو دھوتا رہا ہے (کافی) یعنی سب وہ عمل میں خدا کی مخالفت کرتا ہے اور اپنی من مانی کرتا ہے تو اسے اس کا ثواب کیا خاک ملے گا بعض لوگ اس اعتراض سے بچنے کے لئے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اَوْجِدُكُمْ وِیْبِیْنِیْ اَغْسَلُوْا کا معمول نہیں بلکہ اس کا عامل جادو ہے ہے یعنی اصل میں یوں ہے وَ اَمْحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَاغْسِلُوْا اَرْجُلَكُمْ یعنی مسح کرو سروں کا اور دھو پاؤں کو جیسے کہ ایک عرب کے کلام میں ہے عَلَفْتُهَا تَبًا وَاَمَاءٌ بَارِدًا یہاں ماء کا عامل محذوف ہے یعنی اصل میں اس طرح تھا عَلَفْتُهَا تَبًا وَاَسَقَيْتُهَا مَاءً بَارِدًا یعنی میں نے اس کو کھلایا بھوسہ اور پلایا ٹھنڈا پانی تو اس کا جواب یہ ہے کہ محذوف و تقریر اس مقام پر جائز ہوا کرتا ہے۔ جہاں التباس کا خطرہ نہ ہو اور محذوف پر قرینہ قاطعہ دلالت کرنے والا موجود ہو جس طرح مثال مذکور میں ہے کہ التباس کا خطرہ بھی نہیں اور قرینہ بھی موجود ہے کہ پانی کا تعلق کھانے سے نہیں بلکہ پینے سے ہوا کرتا ہے۔ لیکن مَا تَخْنُ فِيهِ مِیْنِ اَرْجُلِكُمْ کا عامل اَغْسَلُوْا محذوف ہے تو اس کا ظاہر کرنا واجب تھا کیونکہ محذوف کرنے سے مسح کا التباس بھی موجود ہے اور محذوف پر قرینہ قاطعہ بھی موجود نہیں اور اس مقام پر حدیث یا عمل اصحاب کو قرینہ قرار دینا بھی ناجائز ہے کیونکہ ایسے مقامات پر قرینہ متصل ضروری ہوا کرتا ہے نہ کہ منفصلہ ورنہ وقت عمل سے بیان کی تاخیر لازم آئے گی اور یہ چیز قطعاً ناجائز ہے جیسا کہ علمائے اصول نے اس کی تحقیق کی ہے۔ بہر کیف پاؤں کے دھونے یا مسح کرنے کے متعلق صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت میں بقول رازی ابن عباس جبر اللامت اور عکر مدہ موجود ہیں اور آئمہ اہلبیت کا مسلک بھی یہی ہے اور دوسری جماعت دیگر صحابہ کی ہے اور نزاع ہے اس بات میں کہ قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے تو ایسی نزاعی صورت میں جناب رسالت اکابر کا فیصلہ ہی آخری ہونا چاہیے اور انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ بارہا ارشاد فرمایا کہ ایسی صورتوں میں علی اور آل کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔

۱- عَلِيٍّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ لَنْ يَفْتَقَرَا حَتَّىٰ يَسِيِدَا عَلِيٍّ الْعَوْنِ یعنی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اٹھنے وارد ہوں گے۔

۲- عَلِيٍّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ يَدْرُوحَانِ دَارًا۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے حق اس طرف ہجرتا ہے جس طرف علی ہو۔

۳- قَالَ النَّبِيُّ تَكُونُ فِتْنَةٌ فَاِذَا ظَهَرَتْ تِلْكَ الْفِتْنَةُ فَعَلَيْكُمْ بِعَلِيٍّ مَنِ ابْنِ طَالِبٍ فَاِنَّهُ الْفَارِقُ بَيْنَ الْخَالِقِ وَبَيْنَ الْحَقِّ وَالسَّاطِلِ صَفْوَانِ فَمَنْ فَرَّقَهَا فَمَنْ فَرَّقَهَا فَسَمِّيَ خَارِجًا۔ اور جب وہ زمانہ آئے تو علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہنا کیوں کہ وہ مخلوق میں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے (مناقب بخارزمی)

۴۔ قَالَ النَّبِيُّ مَنْ فَارَقَ عَلِيًّا فَقَدْ فَارَقَنِي وَفَارَقَ اللَّهَ حُضْرُنِي فَرَمَا يَبُو عَلِيٍّ سَعْدًا هُوَ وَهُوَ مَجْرِيٌّ مِنْهُ
خدا سے جدا ہوا۔

۵۔ يَا عَمَّارُ اِنْ رَأَيْتَ عَلِيًّا يَبْسُطُ فِي وَادٍ وَالنَّاسُ فِي وَادٍ آخَرَ اَذْهَبْ مَعِ عَلِيٍّ فَإِنَّكَ لَا يَدُ خَلَاكَ فِي ضَلَالَةٍ
وَلَا يُخْرِجُكَ مِنْ هِدَايَتِهِ حُضْرُنِي سَعْدًا مِنْ هِدَايَتِهِ عَمَّارُ اِنْ رَأَيْتَ عَلِيًّا يَبْسُطُ فِي وَادٍ وَالنَّاسُ فِي وَادٍ آخَرَ اَذْهَبْ مَعِ عَلِيٍّ فَإِنَّكَ لَا يَدُ خَلَاكَ فِي ضَلَالَةٍ
لوگ دوسری وادی میں جا رہے ہیں تو باقی لوگوں کو چھوڑ کر علی کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ وہ تم کو گمراہی میں نہ داخل کرے گا
اور ہدایت سے نہ باہر کرے گا۔

۶۔ حَدِيثٌ ثَقِيلٌ اِقْبَى تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَعَلْتَرْتُمَا فِيهِمُ الْقَوْمَ فِي تَمِيمٍ مِنْ دَوْلَةِ الْقَدْرِ حَيْثُ يَجُوزُ جَمَاعَةٌ مِنْكُمْ
قرآن مجید اور دوسری عترت اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ جوہن کوثر پر میرے پاس نہیں ہے
یہ تمام حدیثیں مسکنم بنی الفریقین ہیں۔

پس ان تصریحات کی موجودگی میں اور علاوہ ازیں تمام صحابہ کے اس اعتراف کے باوجود کہ حضرت علی تمام سے اعلم تر ہیں
جیسا کہ ہم نے مقدمہ تفسیر میں اس کو ثابت کیا ہے۔ پس وضو کے معاملہ میں اگر مسح رجلین میں اختلاف ہے تو کیوں نہ صحابہ
کی اس جماعت کا قول مانا جائے جو اہلبیت کے مسلک کے موافق ہو۔ اہلبیت کا قول جو قرآن کے ظاہر کے بالکل موافق
اور قواعد عربیہ کے عین مطابق ہے۔ اس کی خلاف ورزی کے لئے حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہی حدیث
اور صحابہ حدیث بار بار فرمائیں کہ اہلبیت سے تمسک پکڑو تو پھر حسب کتاب اللہ کی رٹ لگائی جاتی ہے (اسی چہ
بالعجبی است) اب چند حدیثیں بھی ذکر کرنا ضروری ہیں۔ تاکہ استفادہ و افادہ میں کمی نہ رہے۔

۱۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ النَّاسِ اِنَّ الْفَسْلَ وَلَا اَحَدًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اِلَّا الْمَسْحُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَمَاتِي هِيَ لَوُغُونَ
نے پاؤں دھونے پر ہی صبر کر لیا ورنہ میں کتاب خدا سے مسح کا حکم ہی سمجھتا ہوں (ابن ماجہ) درمشور

۲۔ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِفْتَرَضَ اللَّهُ غَسْلَتَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ اَلَا تَرَى اَنَّهُ ذَكَرَ التَّيْمَةَ فَجَعَلَ مَكَانَ الْغَسْلَتَيْنِ مَسْحَتَيْنِ
وَتَوَكَّلَ الْمَسْحَتَيْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَعَمْ فَرَمَا يَكُ خَدَانِي وَضُوٌّ فِي دَوَّجِيٍّ مِنْ دَوَّجِيٍّ كَالْحَمِّ فِي دَوَّجِيٍّ كَالْحَمِّ فِي دَوَّجِيٍّ
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تیمم میں پانی کی عدم موجودگی کی صورت میں جن دو چیزوں کا دھونا فرض تھا۔ اب مسح کرنا ان کا لازم
ہے اور جن چیزوں کا وضو میں مسح کرنا لازم تھا۔ وہ تیمم میں متروک ہیں (درمشور)

۳۔ عَنِ الشَّعْبِيِّ نَزَلَ جِبْرِئِيلٌ بِالْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ اَلَا تَرَى اَنَّ النَّبِيَّ اَنْ يَسْمَعَ مَا كَانَ غَسْلًا وَيَلْبَسُ
مَا كَانَ مَسْحًا شَعْبِيُّ سَمِعْتُهُ مِنْ مَسْحِ الْقَدَمَيْنِ اَلَا تَرَى اَنَّ النَّبِيَّ اَنْ يَسْمَعَ مَا كَانَ غَسْلًا وَيَلْبَسُ مَا كَانَ مَسْحًا
کیا جاتا ہے اور مسح والی چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے (درمشور)

۴۔ تفسیر درمشور سے منقول ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہما السلام آیت مجیدہ میں اَنْجَلِكُمْ پڑھا کرتے

تھے (جو مسح کو ظاہر کرتی ہے)

۵۔ صواعق محرقہ سے منقول ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل بیت علیہم السلام سے وضو میں مسح کرنا ہی نقل ہے تو یہی مسلک درست ہے نہ کہ دھونا کیونکہ حضور نے ان کے شان میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان کو نہ سکھانا کیونکہ وہ تم سے اعلم ہیں۔

۶۔ اہلبیت سے تو نیر تو اترے منقول ہے البتہ بطور تبرک کے نقل کرنے میں حرج نہیں ہے۔ جب ہارون کے وزیر علی بن یقین جو شیعہ تھا کو ہارون کی طرف سے منبر کا خط لایا تھا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کو لکھا تھا کہ وضو اس طرح کیا کر جس طرح مخالفین کرتے ہیں۔ پھر کچھ مدت گزر جانے کے بعد علی بن یقین کو دوسرا خط لکھا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اے علی تو وضو اس طرح کیا کر جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ یعنی منہ کو ایک مرتبہ دھو۔ فرضی طور پر اور پھر دوسری مرتبہ بھی اگر چاہے تو دھو اور اس کے بعد ہاتھوں کو کہنیوں سے دھو اور پھر اپنے سر کے اگلے حصہ کا اور دونوں قدموں کے ظاہر کا وضو کی بچی ہوئی تری سے مسح کر کیوں کہ جس چیز کا خطہ تھا وہ اب تجھ سے دفع ہو گیا۔ والسلام ارشاد المفید (راجع التقریب)

۷۔ وسائل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت امیر علیہ السلام اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کے ہمراہ سائب شخص کے لئے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا اے فرزند محمد! پانی لاؤ تاکہ نماز کے لئے وضو کریں۔

پس محمد نے پانی پیش کیا۔ آپ نے ہاتھ پر پانی ڈالا اور دعا پڑھی بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوْرًا وَكَذٰلِكَ يَجْعَلُهُ نَجْسًا۔ اور طہارت کے وقت یہ دعا پڑھی :- اللّٰهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِيْ وَاعْقَلْ وَاَسْتَوْعُوْرَقِيْ وَحَرِّمْ مَنِيْ عَلَي النَّارِ پھر کئی کے وقت یہ دعا پڑھی اللّٰهُمَّ لِقِنِّيْ حُجَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاطْلِقْ لِسَانِيْ بِذِكْرِكَ پھر ناک میں پانی ڈالا اور یہ دعا پڑھی اللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنِيْ عَلَي رِيْحِ الْجَنَّةِ وَاجْعَلْنِيْ مِمَّنْ يَشْمُرُ رِجْلَيْهَا وَرُوحَهَا وَطِيْبِيْهَا پھر منہ پر پانی ڈالا اور یہ دعا پڑھی اللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَسْوَدُ فِيْهِ الْوُجُوْهُ وَلَا تَسْوَدْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُ فِيْهِ الْوُجُوْهُ پھر دایاں ہاتھ دھویا اور یہ دعا پڑھی اللّٰهُمَّ اعْطِنِيْ كِتَابِيْ سَيِّئِيْ وَالْخُلْدَ فِي الْجَنَّةِ بِيَسَارِيْ وَحَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا پھر ایسا ہاتھ دھویا اور یہ دعا پڑھی اللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِيْ كِتَابِيْ سَيِّئِيْ وَلَا تَجْعَلْهَا مَعْلُوْلَةً اِلَيَّ اَعْنِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النَّبِيِّ اِنْ پھر سر کا مسح کیا اور یہ دعا پڑھی :- اللّٰهُمَّ عَشِّئِيْ بِسَخْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَعَهْوِكَ۔ پھر پاؤں کا مسح کیا اور یہ دعا پڑھی :- اللّٰهُمَّ تَبَتَّنِيْ عَلَي الصِّرَاطِ يَوْمَ تَبْرُلُ فِيْهِ الْاَقْدَامُ وَاجْعَلْ سَعْيِيْ فِيْمَا يَرْضِيْكَ عَنِّيْ۔

پس سر کو اوپر کو بلند کیا اور محمد سے فرمایا اے فرزند جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے اور یہی دعائیں پڑھے تو خداوند کریم وضو کے ہر قطرہ سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک اس کی تسبیح و تکبیر میں مشغول ہوگا اور اس کا ثواب تاقیامت اس وضو کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ بہر کیف مسح کرنا پاؤں کا مذہب اہلبیت میں ثابت ہے سر کے مسح کے بعد پاؤں کا مسح کرنا چاہیے مسئلہ ہر پاؤں کا مسح کرتے وقت پہلے دائیں پاؤں کا پھر بائیں پاؤں کا مسح کرے اور دونوں پاؤں کا مسح اٹھا بھی

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْفِرُوا وَاذْوَانَ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ

اور اگر تم بجااست جنب ہو تو غسل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا آئے کوئی تم

أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَارِطِ أَوْ لِسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

سے پیشاب پانانہ پھر کر یا جماع کر چکے ہو عورتوں سے پس نہ پاؤ پانی تو قصد کرو

صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ

زمین پاکیزہ کا پس مسح کر اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے خُدا نہیں چاہتا کہ کرے

عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

تم پر کوئی تسلیٰ لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تمام کرے اپنی نعمت کو تم پر

کیا جاسکتا ہے لیکن بائیں پاؤں کو دائیں سے پہلے کرنا ٹھیک نہیں ہے ورنہ وضو باطل ہو جائے گا۔

مسئلہ: برافضل یہ ہے کہ پاؤں کا مسح پوری کف دست سے کیا جائے۔

مسئلہ: پاؤں کا مسح انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں تک کرے۔ اگر اٹھ کرے تو بھی وضو باطل نہ ہوگا۔ چنانچہ صحیح
لفظوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے لَا بَأْسَ بِسَجِّمِ الْوَضُوءِ مُقْبِلًا وَمُدْبِجًا أَيْعْنِي وَضُوءِي مَسْحَ سِدِّحًا
اُنْا دونوں طرح جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ: وضو میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے منہ کو دھوئے پھر وایاں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ پھر سر کا مسح اور پھر دائیں
پاؤں کا مسح اور آخر میں بائیں پاؤں کا مسح اگر ترتیب کو خواہ کرے گا تو وضو باطل ہوگا۔ اگر کوئی جزد بھول جائے تو پھر وضو کو وہاں
سے دہرائے جہاں سے ترتیب ٹھیک ہو سکتی ہے۔

مسئلہ: اگر وضو کے دوران میں کسی عضو میں شک پڑ جائے تو اس کو پھر کرے اور اس کے بعد حسب ترتیب وضو
مکمل کرے۔ لیکن اگر وضو سے فارغ ہونے کے بعد کسی عضو میں شک ہو جائے تو اس کی پردہ نہ کرے۔

مسئلہ: وضو میں دھونے یا مسح کرنے کے مقام پر اگر کوئی حائل موجود تو جسم تک تری پہنچانے کیلئے اس کو ڈر کرنا واجب ہے۔

مسئلہ: اگر وضو کا یقین ہو اور حدث کا شک ہو تو وہ اپنے آپ کو با وضو سمجھے لیکن اگر حدث کا یقین اور وضو کا شک ہو تو
وضو واجب ہے اور اگر دونوں کا یقین اور ان کے مقدم و مؤخر ہونے کا علم نہ ہو تو پھر بھی وضو واجب ہے۔

غسل جنابت کا بیان | وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا... سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشاب پانانہ کے لئے تو صرف وضو

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۶﴾

تا کہ تم شکر گزار بنو

کافی ہے لیکن جنابت کے لئے غسل کرنا واجب ہے۔ یہ کیوں؟ چنانچہ آئمہ طاہرینؑ سے بھی اس قسم کے سوالات کئے گئے اور انہوں نے جوابات بھی دیئے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے بعض لوگوں کے مسائل کے جواب میں غسل جنابت کی علت کو بھی تحریر فرمایا کہ چونکہ جنابت کا خروج پورے جسم سے ہوتا ہے اس لئے سارے جسم کو پاک کرنا ضروری ہے نیز پیشاب و پاخانہ کا وقوع اکثر ہوتا ہے اور جنابت کا وقوع کم ہوتا ہے اور پیشاب و پاخانہ بلا ارادہ آتا ہے اور جنابت ارادہ و مشہوت سے آتی ہے اس لئے پیشاب و پاخانہ میں مشقت کی وجہ سے تخفیف کے طرز پر وضوء کا حکم دیا اور جنابت کے لئے غسل کا حکم صادر فرمایا نیز جناب رسالتؐ نے ایک یہودی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنی عورت سے ہمبستری کرتا ہے تو منی اس کے جسم کی ہر رگ و بال سے خارج ہوتی ہے لہذا خداوند کریم نے اولادِ آدمؑ پر تاقیامت غسل جنابت کو واجب قرار دیا اور اس کے مقابلہ میں پیشاب چونکہ صرف پانی کا فضلہ ہے اور پاخانہ صرف طعام کا فضلہ ہوتا ہے لہذا ان کے لئے صرف وضوء کافی ہے۔ نیز امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت میں اس طرح مروی ہے کہ پیشاب و پاخانہ باوجودیکہ جنابت سے زیادہ نجس اور موجب کراہت ہیں لیکن جنابت چونکہ نفس انسان سے ہے اور پورے جسم سے خارج ہوتی ہے اس لئے اس کے لئے غسل واجب ہے اور فضلات نفس انسان سے نہیں ہیں بلکہ یہ تو خدا ہے کہ ایک راستہ سے آتی ہے اور دوسرے راستہ سے نکل جاتی ہے (وسائل) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو سوالات ابوحنیفہ سے کئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔

جنابت :- کے سبب دو ہیں۔ ایک وطی اور دوسرا خروج منی۔

۱۔ وطی مرد سے ہو یا عورت سے۔ انسان سے ہو یا حیوان سے۔ زندہ سے ہو یا مردہ سے اور وطی سے مراد فاعل کا آکہ مفعول کے مقام مخصوص میں داخل ہو، خواہ منی خارج ہو یا نہ ہو پس فاعل و مفعول دونوں پر غسل واجب ہوگا اور مفعول حیوان حلال ہوگا تو حرام ہو جائے گا اور اس کو ذبح کر کے دفن کر دیا جائے گا اور فاعل پر تعزیر اور حیوان کے مالک کو اس کی قیمت کی ادائیگی بھی واجب ہوگی۔

۲۔ منی کا خروج جاگتے میں ہو یا سوتے میں، بوس و کنار کی وجہ سے ہو یا محض تصور کی بنا پر ہر صورت میں غسل واجب ہوگا۔ اگر نیند میں احتلام ہو جائے اور اس کو علم تک نہ رہے۔ پس جب بیدار ہو تو کپڑے میں منی کا اثر دیکھے تو غسل واجب ہوگا لیکن اگر خواب میں عورت کے ساتھ جماعت کرتے ہوئے دیکھے لیکن جب بیدار ہو تو منی کا اثر جسم یا کپڑے پر کوئی موجود نہ ہو تو غسل واجب نہ ہوگا۔

مسئلہ: اگر تندرست انسان ہو تو خروج منی کے وقت ہوشیاری کے بعد پانی کا گود کر آنا اور پھر جسم کا ست ہو جانا اس کی علامت ہے لیکن بیمار انسان کے لئے اگر ہوشیاری کے بعد میں سستی کی صورت نہ ہو لیکن منی کا خروج شہوت سے ہو جائے تو وہی کافی ہے اور غسل واجب ہو جائے گا۔

غسل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ترقیبی دوسرا ارتماسی۔

غسل جنابت کا طریقہ

۱۔ غسل ترقیبی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے اور مقامِ منہ کو پاک کرے پس غسل کی نیت کر کے سر پر پانی ڈالے اور سر و گردن کو دھوئے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے پھر کندھے سے پاؤں کے تلوؤں تک دائیں حصہ جسم پر پانی ڈال کر دھوئے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے اور آخر میں کندھے سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک بائیں حصہ جسم کو دھوئے اور غسل ارتماسی یہ ہے کہ جسم کو پاک کر کے ایک دفعہ نیت کر کے پانی میں چلا جائے کہ پورا جسم پانی میں چھپ جائے۔

تنبیہ: بہر غسل خواہ واجب ہو یا سنت اس کے کرنے کے یہی طریقے ہیں۔ صرف نیت ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ **مسئلہ:** جھلا، انگوٹھی، لنگن یا کوئی زیور اگر موجود ہو تو اس کے نیچے چڑھے تک پانی پہنچانا واجب ہے۔ ورنہ غسل درست نہ ہوگا۔

مسئلہ: ناخن پالش کی موجودگی میں غسل صحیح نہ ہوگا کیونکہ پالش کے نیچے ناخن تک پانی نہیں پہنچ سکتا۔ بہر کیف جسم پر کوئی مائل نہیں ہونا چاہیے۔

مسئلہ: اگر تیل یا لگی وغیرہ جسم پر زیادہ مل دیا ہو کہ پانی جسم تک نہ پہنچ سکے تو غسل کرنے سے پہلے پکناہٹ کو دور کرے اور پھر غسل کرے تاکہ پانی پورے جسم پر پہنچے۔

مسئلہ: غسل جنابت سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔

مسئلہ: غسل ترقیبی میں اعضاء کے درمیان ترتیب معتبر ہے کہ پہلے سر، گردن، پھر وایاں پھر بائیں حصہ اگر اس ترتیب کے خلاف کرے گا تو غسل باطل ہوگا۔ لیکن ہر ہر عضو میں ترتیب واجب نہیں کہ اوپر سے نیچے کو دھوئے یا نیچے سے اوپر کو دھوئے بلکہ جس طرح دھوئے گا غسل صحیح ہوگا۔

مسئلہ: غسل ترقیبی میں مولات کا اعتبار نہیں۔ اگر ایک وقت میں سر و گردن دھوئے اور پھر کافی وقفہ کے بعد وایاں حصہ اور پھر دیر کے بعد بائیں حصہ دھوئے تو غسل ترقیبی ہو جائے گا۔

مسئلہ: غسل جنابت کے پہلے یا بعد میں وضو کرنا حرام ہے اور بعض روایات میں اس کو بدعت سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ باقی جس قدر اغسال ہیں ان کے ساتھ پہلے یا پچھے نماز کیلئے وضو کرنا ضروری ہے۔

مسئلہ: خروج منی کے بعد غسل سے پہلے پیشاب کر لینا چاہیے تاکہ نالی میں اگر منی کا کچھ حصہ بچھے رہ گیا،

تو وہ پیشاب کے ذریعے سے باہر نکل آئے گا اور غسل کے بعد منی کے خروج کا استہقار نہ رہے گا اگر ایسا کرے تو بعد میں اگر کوئی رطوبت نکلے گی تو غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ بلکہ اگر پیشاب کے بعد استبراء کر چکا تھا تو وضو کی بھی ضرورت نہ ہوگی ورنہ وضو کرنا پڑے گا لیکن اگر خروج منی کے بعد پیشاب کے بغیر غسل کرے اور بعد میں کوئی رطوبت ظاہر ہو تو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا۔

مسئلہ: اگر غسل کے متعدد اسباب جمع ہو جائیں تو سب کے لئے ایک ہی غسل کافی ہے اگر ان اسباب میں سے ایک جنابت بھی ہو تو نماز کے لئے اول یا آخر میں وضو کی ضرورت نہ رہے گی لیکن اگر جنابت ان میں نہ ہو تو نماز کے لئے اول یا آخر وضو کرنا ضروری ہوگا۔

مسئلہ: غسل جنابت یا دیگر اغسال میں مرد و عورت کا طریقہ غسل ایک ہی ہے خواہ ترقیبی ہو یا ارتقاسی۔

مسئلہ: جنبی انسان مرد ہو یا عورت ان کے لئے چند چیزیں حرام ہیں۔

۱- کسی مسجد میں ٹھہرنا اور مسجد نبوی اور مسجد حرام میں ٹھہرنا تو بجائے خود ان میں گذر کرنا بھی ان کیلئے حرام ہے۔ ہاں! باقی مساجد میں سے گذر جانا حرام نہیں اور انبیاء اور ائمہ کے گھروں کا بھی یہی حکم ہے کہ جنبی انسان ان میں داخل نہ ہو بنا بریں معصومین کے حرموں میں جنبی انسان کے لئے داخل ہونا درست نہیں ہے۔

۲- مسجد میں کوئی چیز رکھنا بھی جنبی انسان کے لئے حرام ہے۔ البتہ مسجد کے کوئی چیز اٹھانا اس کے لئے حرام نہیں ہے۔

۳- قرآن مجید کی تحریر کو ٹھوننا یا اللہ پاک کے اسماء طاہرہ کو مس کرنا بھی جنبی انسان پر حرام ہے اور انبیاء طاہرین اور ائمہ معصومین کے اسمائے مبارکہ کو مس کرنا بھی جنبی انسان کے لئے درست نہیں ہے۔

۴- وہ امور جن میں طہارت شرط ہے جنبی انسان کے لئے درست نہیں ہے۔

۵- جن سورتوں میں سجدہ واجب ہے ان کا پڑھنا جنبی پر حرام ہے اور باقی قرآن میں سے سات آیتوں سے تجاوز کرنا مکروہ ہے۔

مسئلہ: کھانا پینا، تیل لگانا، خضاب کرنا اور سونا جنبی انسان کے لئے مکروہ ہے۔

مسئلہ: حیض و نفاس والی عورت کے بھی یہی احکام ہیں اور ان کے غسل کا بھی یہی طریقہ ہے اور حیض والی عورت کے احکام جنس کے احکام کے علاوہ بھی ہیں اور ان میں نفاس والی عورت شریک ہے جن کا بیان تفسیر نذا کی تیسری جلد ۵۲ تا ۵۵ پر ہو چکا ہے۔

مسئلہ: اگر جنبی انسان بارش میں گھڑا ہو جائے اور نیت غسل کی کرے پس پانی اس کے تمام جسم پر بہ جائے تو غسل صحیح ہوگا۔ گویا یہ غسل ارتقاسی کے حکم میں ہوگا۔ جیسا کہ متعدد روایات میں موجود ہے۔

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الِّذِي وَاتَّقُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا
 اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اور اس کا وہ عہد جو تم سے پکا بانڈھا اس نے جب تم نے کہا کہ تم نے

وَاطْعَنَّا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۷۱﴾

سنا اور مانا اور ڈرو خدا سے تحقیق اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے

میں بیان ہو چکے ہیں۔ لہذا اس جگہ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ یعنی اللہ کی تمام نعمات کو یاد کرو تاکہ منعم کی یاد آجائے اور
 اس کے شکر کی رغبت پیدا ہو، نعمت کو واحد لایا گیا ہے اور اس سے مراد معنی جنسی

وقائے عہد کی تاکید

ہے اور اس نعمت کا ہر فرد اس میں داخل ہے۔

وَمِيثَاقَهُ الِّذِي وَاتَّقُمْ بِهِ: اس عہد و میثاق سے کیا مراد ہے تو اس میں کئی قول ہیں۔ مثلاً یہ کہ بنی اسرائیل

کو خطاب ہے کہ اے عہد یاد کرو اور اس کی وفا کرو جو جناب رات القاسم کی اطاعت کے متعلق تم پہلے کر چکے ہو اور یہ قول
 نہایت کمزور ہے کیونکہ اس سے پہلے ایمان والوں کو نماز کا حکم ہے اور ان کو وضو و تیمم اور غسل جنابت وغیرہ کے احکام پہلے
 ہی اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ کا عطف ہے اسی پہلے جملے پر لہذا بنی اسرائیل کا عہد مراد ہوا بعید ہے اور سب اقوال سے صحیح قول وہ ہے

جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہاں عہد و میثاق سے مراد وہ عہد ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت
 رات القاسم مسلمانوں سے لیا تھا۔ تحریم محرمات اور کیفیت طہارت اور فرض ولایت نیز آیات کلام اللہ کا ربط و نسق مطالب
 کا مقتضایہ بھی ہے کہ عہد و میثاق سے یہاں مراد عہد غدیر ہو پس اس مقاصد پر نماز کے فریضہ کی طرف متوجہ فرما کر اپنے

کئے ہوئے عہد پر پکارنے کی تلقین فرما رہا ہے کہ خدا کے احسان کو نہ بھولنا اور اپنے وعدہ کو یاد رکھنا جبکہ تم سب اقرار کر
 چکے ہو کہ تم اطاعت کریں گے اور اس بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ نظام امت کی برقراری و پائیداری اس امر پر موقوف
 ہے کہ ان کے اوپر ایک حاکم و مقصد مند موجود ہو جو ان کو اپنے اپنے فرائض کی طرف بھی متوجہ کرتا رہے اور ان کے ابھی

موقوف کی نگہداشت بھی کرے اور جبکہ خدا مقام غدیر میں حضرت علی کو جناب رات القاسم نے اپنا جانشین نصب فرمایا اور تمام لوگوں
 سے اس کی اطلاع کا عہد بھی لیا پس خدا نے اسلام کو تمکین کی سند دی اب پھر بطور تاکید کے ارشاد فرماتا ہے کہ اس عہد پر پکارنا
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ: اس فقرے سے اس ظاہر ہے کہ عہد کرنے والوں میں سے بعض کے دلوں

میں کچھ کدور تہمتی یعنی زبان پر اقرار اور باطن میں انکار تو خداوند کریم ان کو متنبہ فرما رہا ہے کہ میں سینوں کے بھیدوں کو
 جانتا ہوں اور تم مجھ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو۔ لہذا مجھ سے ڈرو اور اپنے عہد سے کنارہ کشی نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

اسے ایمان والو! ہو جاؤ اٹھنے والے اللہ کے لئے حق و انصاف کے گواہ اور نہ آگاہ کرے تمہیں

شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

ایک قوم کی دشمنی اس بات پر کہ عدل نہ چھوڑ دو (ہاں) عدل کرو یہ تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے اور ڈرو اللہ سے۔ تحقیق اللہ

خَيْرٌ لِّبَا تَعْمَلُونَ ۝ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

آگاہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لائے اور کام نیک کئے کہ ان

كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ :- قوام قائم سے مبالغہ کا صیغہ سے یعنی ٹھیک کاموں میں اٹھنے کے عادی بن جاؤ کہ خود بھی کرو اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر

کے طریقے سے لوگوں تک بھی کلمہ حق پہنچاؤ اور دین حق کی حقیقی تبلیغ میں خوب چستی و ہوشیاری سے کمرے ہو جاؤ۔

شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ :- یعنی حق و انصاف کی شہادت دو اور کلمہ حق کا ہی اظہار کرو اور کسی بھی موقع پر اپنے اس دستور

سے کنارہ کشی نہ کرو اور ایسا نہ ہو کہ اگر کسی سے دشمنی ہو تو اسے ہنر پہنچانے کی خاطر اس کے حق میں حق کی گواہی سے گریز

کر جاؤ ایسا کرنا درست نہیں ہے بلکہ کسی وقت بھی حق بیانی کے شیوہ کو نہ چھوڑو اور عدل کو اختیار کرو کہ یہ تقویٰ کے زیادہ

نزدیک ہے۔ ہر ضمیر عدل کی طرف راجح ہے جو اعداؤ میں ضننا موجود ہے یہاں دشمن قوم سے مراد کفار ہیں۔ پس جب

کفار سے بھی عدل و انصاف برتنے کی تاکید ہے تو اپنے برادران ایمانی کے ساتھ عدل کا دجوب کیوں نہ ہو کہ ہر گاہ اہل ایمان

کے لئے یہ آیت دعوت فکر و عمل ہے اور مومنین کے باہمی حقوق کی رعایت کا بہترین درس ہے اول تو مومن کبھی مومن کا دشمن

نہیں ہو سکتا اور اگر بالفرض کسی وقت باہمی شکر رنجی ہو بھی جائے تو اس کے حقوق ایمانی کو پھر بھی سسبکدوش نہیں کرنا چاہیے

اور جذباتی کارروائی سے بالاتر ہو کر عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے کیوں کہ مومن کا مومن بھائی کے درپے ایذا ہونا ایمان

کی شان سے بعید ہے۔ خداوند کریم جملہ مومنین کو اور محمد عامی کو عدل و انصاف کے طریق پر عمل کی توفیق دے۔

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اب- ترمذی اور مشکوٰۃ سے منقول ہے کہ حضور نے فرمایا إِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَانُ إِلَى ثَلَاثَةِ عَمَلٍ وَعَمَلِ

وسلمان یعنی جنت تین آدمیوں کی مشتاق ہے اور وہ علی، عمار و سلمان ہیں نیز منقول ہے کہ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِحُبِّ آدِ بَعَثَ

وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّ هُنَّ قَبِيلَ سَيِّدِي لَسَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَنَّهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ شَأْنًا وَأَبُو دَرْدَةَ الْمَقْدَانِ

وَسَلْمَانَ أَمَرَنِي بِحُبِّهِمْ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ كَخَدَانِي مَجِي جَارِ كِي حُبِّتِ كَا مَرِي كِيَا هِيَا اور فرمایا ہے کہ میں خود بھی

ان چاروں کا محب ہوں، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان کا نام بتائیے تو فرمایا ان میں ایک تو علی ہے اور یہ فقرہ تین دفعہ دہرایا۔

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝۱۰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

ان کے لئے بخشش اور اجر عظیم ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو

أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝۱۱ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

تو وہ اصحابِ دوزخ ہیں اے ایمان والو! یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر جب

إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَنْبَسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

ارادہ کیا ایک قوم نے کہ پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ تو اس نے روک دیئے ان کے ہاتھ سے

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۱

اور اللہ سے ڈرو اور اللہ پر ایمان والوں کو توکل کرنی چاہیے

اور ابوذر مقداد اور سلمان ہیں۔ خدا نے مجھے تو ان کی محبت کا حکم دیا ہے اور اس نے خبر دی ہے کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں (روایع التنزیل)

إِذْ هَمَّ قَوْمٌ تفسیر صافی میں تمی سے منقول ہے کہ اس قوم سے مراد قریش مکہ ہیں جو دست درازی کرتے تھے اور فتح

مکہ کے بعد خدا نے ان کی دست درازیوں سے مسلمانوں کو مکمل نجات دے دی اور مفسرین کے اس میں کئی قول ہیں۔

۱۔ جناب رسالتاً جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے تو یہود کے ساتھ ترک جنگ کا معاہدہ کیا تھا اور ایک دفعہ حضرت رسالتاً صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر قوم یہود بنی نضیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ بعض دنیوں کی ادائیگی کے لئے ان سے مالی امداد طلب کریں اور یہی چیز معاہدہ میں شامل تھی۔ انہوں نے آپس میں حضورؐ کے قتل کی سازش بنائی اور کہا کہ آپ تشریف رکھیں تاکہ ہم آپ کی میزبانی بھی کریں اور حسب وعدہ مالی امداد بھی آپ کو دیں تو خداوند کریم نے حضورؐ کو ان کی بد اطنی کی اطلاع دے دی تو حضورؐ وہاں سے چلے گئے۔

۲۔ ایک دفعہ قریش نے ایک شخص کو بھیجا تاکہ جا کر رسالتاً کو قتل کر دے۔ جب وہ شخص آیا تو حضورؐ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے کہا حضورؐ فرما مجھے دکھائیے۔ پس آپ نے وہ تلوار اس کو دیدی۔ جب وہ تلوار سے چکا تو کہنے لگا کہ اب مجھے آپ کے قتل سے کون روک سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے روک سکتا ہے پس اس نے تلوار پھینک دی اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے یہ شخص عمر بن وہب جلی تھا جس کو صفوان بن امیہ نے بھیجا تھا۔

۳۔ ابو سعود نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ جب جناب رسالتاً غزوہ ذی انمار (جسے غزوہ ذات الرقاع بھی

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

اور تحقیق یا اللہ نے عہد بنی اسرائیل کا اور بھیجے ہم نے ان سے بارہ نقیب

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقْتُمُوا الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي

اور فرمایا اللہ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم کیا اور ادا کی زکوٰۃ اور ایمان لائے ساتھ

وَعَزَّزْتُ تَوَكُّلَكُمْ وَآفَرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَّا أَكْفِرُنَّ عَنْكُمْ سِيَّئَاتِكُمْ

میرے پیغمبروں کے اور ان کی تم نے مدد کی اور تم نے اللہ کو قرض دیا قرضہ حسنہ تو ضرور در کروں گا تم سے تمہارا

وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ

برائیاں اور ضرور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں پھر جو کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو وہ

کہتے ہیں) کے موقع پر مقام عسفان پر پہنچے اور حضور کے غزوات میں سے یہ ساتواں غزوہ تھا۔ آپ نے ہمہ صحابہ کے نماز ٹھہر

باجاعت ادا فرمائی تو کفار بڑے پشیمان ہوئے کہ کاش نماز جمعہ میں ان پر ہم حملہ آور ہوجاتے کیوں کہ یہ چیز ان کو باپ بیٹوں سے

بھی زیادہ محبوب تھی۔ پس میں یقیناً کامیابی ہوتی لیکن کسی نے کہہ دیا کہ ابھی ان کی ایک نماز یعنی نماز عصر باقی ہے۔ لہذا جب

نماز عصر پڑھیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے لیکن خدا نے ان کے اس شر کو رد کر دیا۔ کیونکہ نماز خوف کا حکم نازل کر دیا۔

رکوع نمبر ۷

إِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے بارہ

نقیب چن کر انہیں شام اور دوسری اطراف میں بھیجا جائے تاکہ جبار و سرکش لوگوں کے حالات کی خبر لائیں۔ پس حضرت

موسیٰ نے حکم خدا پر قبیلہ سے ایک نقیب چنا اور ان کو روانہ کیا لیکن ان نقیبوں نے ان لوگوں کے بڑے بڑے قد دیکھ کر

دائیں آکر اپنی قوم کو ڈرایا اور جہاد سے نزول کیا سو اسے دو آدمیوں کے کہ ایک کا نام کالب بن یوحنا جو یہود کی اولاد سے

تھا اور دوسرے کا نام یوشع بن نون تھا جو حضرت یوسف کی اولاد سے تھا۔ تفسیر البسود میں ہے کہ جب یہ نقیب

کنعانیوں کے علاقہ میں پہنچے تو ان کو راستہ میں عوج بن عتیق مل گیا جس کا قد تین ہزار تین سو تینتیس ذراع تھا اور اس کی عمر

تین ہزار برس کی تھی اس کے سر پر ایک لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ پس اس نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور لکڑیوں کے گٹھے

میں ان کو باندھ کر گھر لے آیا۔ اپنی عورت کے سامنے جب گٹھا سر سے اتارا تو ان کو بھی کھولی کر رکھ دیا اور عورت

سے کہنے لگا یہ لوگ ہمارے ساتھ لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں اگر تیری مرضی ہو تو ان سب کو پاؤں کے نیچے رکھ کر مہینے دوں تو عورت نے جواب دیا کہ ایسا نہ کر دو بلکہ ان کو چھوڑ دو تاکہ اپنی قوم کو جا کر اس حقیقت سے آگاہ کریں۔ ان کے ہاں جو انگوٹھا پہنا ہوا تھا اسے ان کے ایک گپتے کو چار پانچ آدمی اٹھا سکتے تھے جب یہ نقیب حالات کا جائزہ لے کر وہاں سے نکلے تو آپس میں مشورہ کیا کہ موسیٰ اور ہارون کے علاوہ کسی کو یہ حقیقت نہیں بتانی چاہیے تاکہ وہ مرتد نہ ہو جائیں اور ایک دائہ انگوٹھا اپنے ہاتھ میں لائے جس کو ایک آدمی شکل اٹھا سکتا تھا پس کالب بن یوحنا اور یوشع کے علاوہ باقی نقیبوں نے اپنے اپنے قبیلہ کو سارا حال بتا دیا اور کالب بن یوحنا حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کا شوہر تھا۔ حضرت موسیٰ کا فوجی کیمپ تین تین میل لمبا پڑا تھا۔ پس عوج ان کو دیکھ کر پہاڑ کی طرف چلا گیا اور اس نے وہاں سے ایک بڑا پتھر اٹھایا جو حضرت موسیٰ کی ساری فوج کی وسعت کے برابر تھا اور اسے سر پر رکھا تاکہ موسیٰ کی فوج کے اوپر ڈال دے پس خدا نے پرنذہ ہدیہ بھیجا جس نے پتھر کو اس کے سر کے مقام سے کرید کر سوراخ کر دیا اور وہ پتھر عوج کی گردن میں پھنس گیا۔ پس حضرت موسیٰ اس کی طرف بڑھے۔ آپ کا قدم دس ذراع تھا اور آپ کا عصا بھی دس ذراع کا تھا اور آپ نے دس ذراع کی مقدار باندھ چھلانگ لگا کر اس کو عصا مارا کہ وہ اس کے ٹخنے پر لگا اور وہ گر گیا اور لوگوں نے تلواروں سے اس کا سر کاٹ لیا اور مجمع البیان میں ہے کہ ان کے انار کے نصف حصہ میں پانچ آدمیوں کو ڈالا جاسکتا تھا اور عوج کے تحت کی لمبائی آٹھ سو ذراع تھی۔ ————— لوامع التنزیل میں ہے کہ بنی اسرائیل کی قد و قامت دس ذراع سے چالیس ذراع تک تھی اور قوم عاتقہ کی قد بالعموم چالیس ذراع سے ایک سو ذراع تک تھی لیکن عوج بن عنق تمام سے طویل القامت تھا حتیٰ کہ بادل سے پانی پنی لیا کرتا تھا اور چھیلی کو دریا میں سے پکڑ کر سورج کی گرمی میں بھون کر کھاتا تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا طولان جب کہ ہر بڑے سے بڑے بلند پہاڑ سے بھی چالیس گز بلند تھا تو عوج کے گھٹنوں تک پہنچتا تھا اور اس کی ہر انگلی تین گز لمبی تھی عوج کی ماں کا نام عنق ہے جو حضرت آدم کی لڑکی تھی اور یہی سببی عورت ہے جس سے بکری کی ابتدا ہوئی اور عوج زنا کا لفظ تھا۔ اس لئے باپ کا نام معلوم نہیں ہو سکا اور کہتے ہیں اس کی پنڈلی کی بڈھی دریائے نیل پر بطور پل کام دیتی رہی۔ وانشاء علم

قول ہر اس روایت کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے اور اصول روایت کے لحاظ سے بالکل بے بنیاد جھوٹ ہے پس عقلاً و نقلاً اس کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

حضرت یعقوب جو اسرائیل کے نام سے مشہور ہیں کے بارہ فرزند تھے۔ ہر ایک کو سبط کہا جاتا ہے

وضاحت

کیوں کہ سبط کلام عرب میں اس درشت کو کہتے ہیں جس کی شاخیں زیادہ ہوں اور چونکہ حضرت یعقوب کا ہر فرزند ایک ایک قبیلے کا باپ بنا اس لئے ان کو اسباط کہا جاتا ہے۔ غالباً اسی بنا پر حضرت امام حسینؑ کو سبط کہا گیا ہے حَسْبُ حَسْبِي وَ اَنَا مِنَ الْحَسْبِيِّينَ وَالْحَسْبُ مِنَ الْاَسْبَاطِ اور تمام اعداد میں سے بارہ کا عدد بھی عجب مبارک و محبوبِ خدا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى خَلِيفَاتِ اللَّهِ مِنْ سَبْعِ عَشْرَةِ بَابِ عَشْرِينَ

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۷﴾ فَمَا نَقِضْهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا

گواہ ہوگا سیدے راتے سے پس بجز ان کی عہد شکنی کے ہم نے ان کو لعنت کی اور کر دیا ان کے

قُلُوبَهُمْ قِسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهَا وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا

دلوں کو سخت بدلتے ہیں کلام خدا کو اپنے ٹھکانے سے اور بھول گئے ایک حصہ اسی کا

ذِكْرُوا بِهٖ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِفَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

جو نصیحت کئے گئے تھے اور ہمیشہ تو خبردار ہوتا ہے ان کی ایک نہ ایک خیانت سے کم ہیں ان سے (جو خائفی نہ ہوں) پس ان کو

مرکب ہے پھر نظام کائنات میں بروج کی تعداد بارہ مہینوں کی تعداد بارہ اور ہر شب روز کی تقسیم بارہ سے اور بنی اسرائیل کے اسباب بارہ
سپہران کے انتیب بارہ اور اسی طرح حضور نے بھی فرمایا: الْأُمَّتَةُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ بِنِي مِيرے بعد بھی امام کل بارہ ہوں گے۔

نیا بیع المودۃ سے منقول ہے کہ ایک یہودی نے اپنے سوالات میں سے ایک سوال حضور سے یہ بھی کیا تھا کہ ہمارے نبی موسیٰ نے تو اپنے
بعد حضرت یوشع کو اپنا وصی مقرر کیا تھا۔ فرمائیے آپ کا وصی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا وصی علی بن ابی طالب ہے اور اس
کے بعد میرے دو سبط حسن و حسین اور اس کے بعد نو امام ہوں گے حسین کی اولاد سے (لوائح التنزیل) یہ روایت بہت سی کتابوں میں
موجود ہے۔ ہم مقدمہ تفسیر میں بھی نقل کر چکے ہیں۔

وَقَالَ اللَّهُ: - یہ خطاب نصیبوں کو ہے یا تمام بنی اسرائیل کو کہ اگر تم نماز و زکوٰۃ کے پابند رہے اور میرے رسولوں پر ایمان
میں لائے اور ان کے معاون و نامر سبے نیز خدا کو قرضوں میں بھی دیتے رہے یعنی راہِ خدا میں خرچ کرتے رہے یا اور نیکیاں کرتے رہے
تو تمہاری ان فرشتہ بنی معاف کی جائیں گی اور تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اور قرآن مجید میں نیکیوں پر قرضہ کا اطلاق ہوا ہے جس طرح سورہ
مزل میں ارشاد ہے: وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض حسن دو یعنی نیکیاں کرو۔

فَمَا نَقِضْهُمْ: - پس انہوں نے اپنے عہد توڑ دیئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سے جنگ کرنے کا عہد تھا
لیکن بوقت حکم انہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ جواب دیا تھا کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے تو اور تیرا پروردگار جا کر خود لڑو ہم تو یہیں بیٹھے
ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ رسولوں پر ایمان کا عہد توڑا کہ ان کو قتل کیا اور ان کی تکذیب کی اور بعض کہتے ہیں کہ جناب رسالت کی صفت
پر پردہ ڈالا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سب کے سب عہد توڑ ڈالے جو بھی کئے تھے۔

لَعْنَتُهُمْ: - لعنت کا معنی ہے رحمت خدا سے دوری جب کہا جائے کہ فلاں پر خدا کی لعنت ہو یعنی اس کو خدا اپنی رحمت
سے دور کرے یعنی اس پر اپنا غضب نازل کرے اور جس کے متعلق خدا فرما دے کہ میں اس پر لعنت کرتا ہوں اور دنیا میں یا آخرت میں
تو دنیا کی لعنت سے مراد ہے دنیا کا عذاب اور روحانی و ذلت اور آخرت کی لعنت سے مراد عذاب جہنم اور آخرت کی خواری ہے۔

فَاعْتَبِرْ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴﴾ وَمِنَ الَّذِينَ

معاف کر اور درگزر کر تحقیق اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں سے

قَالُوا إِنَّا نَضْرِي أَعَدُّنَا مِثْلَهُمْ فَسَوْحَظًا مَّا ذَكَرُوا بِهِ

جنہوں نے اپنے آپ کو نضری کہا ہم نے عہد لیا پس بھول گئے ایک جگہ اس کا جو نصیحت کئے گئے

فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ

پس برپا کیا ہم نے ان میں دشمنی اور کینہ کو قیامت تک کے لئے اور عنقریب ان کو

یہودیوں پر خداوند کریم کا دنیا میں غلاب یہ نازل ہوا کہ ان کو بندروں اور سوروں کی شکلوں میں مسخ کر دیا گیا اور آخرت میں تو جو غلاب ہوگا وہ خدا خود بہتر جانتا ہے۔

وَسَوْحَظًا مَّا ذَكَرُوا بِهِ اس کا ایک معنی تو وہی ہے جو تحت اللفظ موجود ہے اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ضائع کر دیا بعض ان آیات تورات کو جو ان کے کام کی تھیں اور ان کی ہدایت کی تھیں اور ان کی تلاوت کو ترک کر دیا کہ رفتہ رفتہ ان کو بھول گئیں۔

وَلَا تَزَالُ بِضَلَالَةٍ فَخَائِبَةٌ خِيَانَتِ كے معنی میں ہے اور اس سے مراد مطلق گناہ ہے۔ یعنی جھوٹ فریب عہد شکنی اور مشرکین سے میں بول وغیرہ کوئی نہ کوئی ان کی برائی آپ ملاحظہ فرماتے رہیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خاصۃً صیغہ صفت ہو اور اس کا موصوف ہمزاد ہو یعنی ضَرْوَقَةٍ فَخَائِبَةٌ لیکن بعد میں اِلَّا قَلِيلًا کا استثناء پہلے معنی کے ساتھ زیادہ مرزوں ہے یعنی سارے یہودی پھسکار خداوندی میں ہیں اور بیان کردہ برائیوں میں مبتلا ہیں سوائے چند ایک کے جیسے عبداللہ بن سلام۔

وَمِنَ الَّذِينَ بِرَسُولِنَا مِنِّي عَصَى عَلَيْهِ السَّلَامُ کی قوم جو نصارے کہلاتے ہیں ان سے بھی ہم نے عہد لئے تھے جس طرح کہ حضرت موسیٰ کی قوم سے لئے تھے لیکن انہوں نے یہودیوں کی طرح وہ نصیحتیں بھلا دیں جن پر انہوں نے عمل کرنا تھا تو بطور سزا کے ان کی آپس میں دشمنی پیدا کر دی گئی یا تو اس سے مراد وہ دشمنی ہے جو نصاریٰ اور یہودی آپس میں ہے اور یا یہ مراد ہے کہ نصرائیوں کی آپس میں دشمنی پیدا کر دی گئی کہ ان کے تین گروہ ہو گئے ① نسطوریہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ② یعقوبیہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم کو خدا مانتے ہیں۔ ③ ملکانیہ جو تین خداؤں کو مانتے ہیں۔ اللہ۔ عیسیٰ اور مریم۔

آیت مجیدہ سے معلوم ہوا کہ خدا کے عہد کو بھلا دینا اور اس کی وفانہ کرنا دنیا و آخرت میں غلاب کا موجب ہے

درس عبرت

خداوند کریم نے اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے عہد کا کوڑا کرو اور پھر حلالی و حرام کا ذکر کرنے اور تکمیل دین کا ثرہ سنانے اور نماز کے لئے وضو غسل، تیمم کا حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میری نعمت اور اپنے عہد کو یاد رکھو جو پختہ کر چکے ہو اور پھر فرمایا حتیٰ بیانی کے لئے اپنے میں پختہ ملکہ پیدا کرو اور کبھی حتیٰ سے

يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْعَدُونَ ﴿۱۲﴾

خبر دے گا اللہ اس کی جو وہ کرتے ہیں

گناہ نہ کرو یہ تھی ایک حکم کی تعمیل کے لئے تاکید و تاکید۔ اس کے بعد ان امتوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے گذشتہ نبیوں سے عہد کیا تھا اور عہد شکنی کی سزا کے مستحق ہوئے تاکہ ان کے واقعات سے عبرت حاصل کی جائے۔ یہ ترتیب و تاکید ہی فرمائشات اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی امت کی عہد شکنیوں کا تذکرہ صاف بتلاتا ہے کہ ان آیات میں خداوند کریم عزوجل امت اسلامیہ کو ایک بڑے عہد کی پاسداری کی تلقین فرما رہا ہے اور اس عہد کو توڑنے سے باز رہنے کی تنبیہ فرما رہا ہے۔ نیز عہد پر ثابیت قدم رہنے والوں کے لئے مغفرت و رحمت کا وعدہ بھی فرمایا اور مخالفت کرنے والوں کو عذاب کی خبر بھی سنائی اور ضمنی طور پر موسیٰ و عیسیٰ کی امت کے عذابوں کا تذکرہ بھی کیا تاکہ امت اسلامیہ اپنے کئے ہوئے عہد کو کسی قیمت پر نہ چھوڑے اور وہ ہی عہد ہے جو بروز غدیر سرکار رسالت نے جم غفیر اور مجمع کثیر میں علیؑ کو اپنا خلیفہ و جانشین نصب کر کے مسلمانوں سے لیا تھا کہ میرے بعد اس کو سردار سمجھنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ پھر بیعت بھی لی اور مسلمانوں نے بیخ بیخ کہہ کر مبارکباد بھی دی لیکن جناب رسالتؐ نے اپنی امت کو یہ بھی فرمایا تھا کہ سابقہ امتوں میں جو کچھ ہو چکا ہے میری امت میں بھی وہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ پس آپ کا فرمودہ صحیح اور سچ ثابت ہوا۔ آپ نے تعین کی اطاعت کی تلقین کی تاکہ امت گمراہ نہ ہو لیکن انہوں نے حبیباً حبیباً جبکہ اللہ کہہ کر عترت کو پس پشت ڈال دیا اور خداوند کریم نے یہود و نصاریٰ کے واقعات سے مسلمانوں کو عبرت دلانے کی فہمائش کی لیکن ہوس دنیاوی اور اقتدار ظاہری نے اندھا کر دیا اور حضرت رسالتؐ کے بعد وہی کر کے رہے جس سے منع کیا گیا تھا اور ہم نے تفسیر نذاری کی دوسری جلد میں ص ۱۶ تا ۱۷ اس مطلب کو ذرا وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اہل کتاب نے اپنے عہد میں تاقی توڑ ویسے تو مبتلائے عذاب ہوئے اور مسلمانوں نے عہد غدیر کو توڑا تو ان پر بھی ان جیسے عذاب نازل ہوتا تھا۔

۱۔ ان پر پہلا عذاب لعنت کا تھا اور وہ یہاں بھی ہے۔

۲۔ ان پر دنیاوی عذاب اترا۔ چنانچہ طاعون و قتل و دیگر وباؤں میں مبتلا ہوئے اور بندر ریچھ و سور کی شکلوں میں مسخ ہوئے اور اس امت میں عہد غدیر کو توڑنے والوں پر بھی اسی قسم کے عذاب آئے بعض لوگوں نے شہادت غدیر کو چھپایا یا جس میں مبتلا ہوئے۔ قتل کا عذاب بھی چھکا اور عمارت بن نفعان غمری کا واقعہ اظہر من الشمس ہے جو بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ دربار رسالتؐ میں دلاء علی کے انکار کی وجہ سے مبتلا عذاب ہوا۔ اسی طرح ریچھ و سور کی شکلوں میں بعض دشمنان علیؑ کے مسخ ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں جن کے ذکر سے طول ہو جائے گا لیکن عمومی عذاب نازل نہیں ہوا۔ کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ جب تک حضور اس امت میں موجود ہوں یا یہ لوگ استغفار پڑھنے والے ہوں۔ تو میں عذاب نہ بھیجوں گا۔ البتہ آخرت کا عذاب ایسے لوگوں کیلئے ہی ہے۔

۳۔ ان کے دل سخت کئے گئے تو اس امت کو بھی سنگولی کے عذاب میں مبتلا کیا گیا جیسا کہ واقعات و تاریخ کے حقائق اس شاہد ہیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ

لے اہل کتاب تحقیق کیا تمہارے پاس ہمارا رسولؐ کہ بیان کرتا ہے تمہارے لئے بہت اس سے جس کو تم چھپاتے ہو

۴۔ تحریف کلام اللہ جس طرح ان لوگوں نے کی انہوں نے بھی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اگرچہ قرآن مجید کے لفظوں میں تغیر و تبدل کرنے پر قادر نہ ہو سکے لیکن معانی میں وہ رد و بدل کیا اور تفسیر بالرائے کا وہ طوفان لاکر کھڑا کر دیا کہ خدا کی پناہ جی تو پر ویز عیسوی کو قرآنی مطالب بگاڑنے کی جرات پیدا ہوئی۔

۵۔ نصیحت کے بہت سے حصے کو جس طرح انہوں نے فراموش کر دیا تھا۔ انہوں نے بھی حضرت پیغمبر اسلامؐ کے اکثر نصاب جو اہل بیتؑ کے حق میں تھے ان کو ضائع کر دیا۔

۶۔ انہوں نے خیانت کے مظاہرے کئے سو وہ مسلمانوں میں کیا کم ہیں جس طرح انہوں نے حق کو چھپایا کہ حضرت رسالتؐ کی اوصاف کو ظاہر نہ کیا تو ان لوگوں نے حضرت علیؑ اور اولاد علیؑ جو اکمل ہیں ان کے حقوق پر پردہ ڈالا اور امت پر بالعموم ظاہر نہ ہونے دیا۔

۷۔ ان کو باہمی عداوتوں اور تفرقہ بازیوں میں مبتلا کیا گیا تو یہاں یہ عذاب کیا کم ہے وہ ۷۱ یا ۷۲ فرقوں میں منقسم ہوئے اور یہ امت ۷۳ فرقوں میں بٹ گئی چنانچہ حضورؐ نے فرمایا مَتَّعْنَا سَفْعَتَيْنِ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثَةِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كَلَّمَهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا نِسْفَةً وَاحِدَةً مِنْهُمْ نَاجِيَةً یعنی میری امت کے ۷۳ فرقے ہوں گے اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے کہ وہ ان میں سے نجات پانے والا ہوگا (روایع التزیل)

اور شرح جلالی سے نقل کرتے ہیں کہ علامہ علیؑ نے اسی حدیث کے متعلق اپنے استاد متفق طوسی سے دریافت کیا تھا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ناجی فرقہ ان بہتر فرقوں کے مقابلہ میں ایک ہے تو وہ بہتر گویا اس کے مقابلہ میں ایک ہیں پس تتبع و تلاش اور تحقیق و تدقیق سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سوائے شیعہ اثنا عشریہ کے کلی مذاہب والے اگر اصول و فروع میں بعض جگہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے

ہیں تو بعض جگہ متحد بھی ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً ثلاثہ کی خلافت پر سب کو اعتماد ہی ہے اور شیعہ گروہ اصول و فروع میں تمام فرق اسلامیہ سے جدا مسک رکھتا ہے جن کے تمام عقائد و اعمال صرف اہل بیتؑ نبوت سے ہی ماخوذ ہیں پس صاف معلوم ہوا کہ ناجی فرقہ شیعہ ہے

اور باقی سب کے سب غیر ناجی ہیں اور نقلی طور پر حدیث ثقلین و حدیث سفینہ و حدیث غدیر اور اس قسم کی متعدد احادیث بھی اسی امر کی شاہد ہیں اور شاہ عبدالغفار محدث دہلوی تفسیر موضح القرآن میں رقم طراز ہیں کہ نبی اسرائیل سے عہد لینا حضرت موسیٰ کی آخر عمر میں ہے اور

یہ سورت حضرت کے آخر عمر میں نازل ہوئی۔ شائد ہم کو سنایا اس واسطے کہ ہم کو بھی سہی تقلید ہے ایک عہد اس امت سے تھا کہ رسولؐ

جو بعد میں پیدا ہوں۔ ان کی مدد کرو۔ اس کی بدل ہم سے ہے کہ خلفاء کی اطاعت کرو اور ذکر بارہ سرداروں کا میاں فرمایا۔ اسی اشارہ کو کہ حضرت نے بتایا ہے کہ میری امت میں بارہ خلیفہ ہوں گے۔ قوم قریش سے اور فرمایا کہ جو خرابی ہوئی پہلی امت میں سو ہوگی تم میں سے جیسے وہ

خراب ہوئے پیغمبروں کی مخالفت سے یہ امت خراب ہوئی۔ خلیفہ پر فروغ کر کے (اقول) اور صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر کے بعد جس خلیفہ پر فروغ

ہوے وہ صرف حضرت علیؑ کی ہی ذات ہے اور اس خروج کا جنگ جبل اور جنگ صفین اور نہروان گواہ ہے اور خلیفہ ثانی یا ثالث۔ اگرچہ قتل ہوئے ہیں لیکن ان کے خلاف خروج نہیں ہوا اور علم بغاوت بلند نہیں ہوا۔ جیسے کہ تاریخ شاہد ہے۔ کُنْتُمْ تُخْفُونَ۔ اہل کتاب کی چھپائی

مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿۱۵﴾

کتاب میں سے اور درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے تحقیق اچکا تھا ہے پس اللہ سے نور اور کتاب مبین

ہوئی بعض چیزوں کو ظاہر کرنا اور بعض سے درگزر کرنا اس لئے ہے کہ وہ مقامات جن میں حضور کی نبوت صفات اور بشارت کا تذکرہ تھا یا جن کے اظہار سے معافی طور پر اثبات نبوت میں تائید ہوتی تھی تو وہ ظاہر فرما دیئے اور جن کے اظہار کی ضرورت پیش نہ آئی ان سے درگزر فرمایا۔ تفصیل واقعہ ص ۱ تا ۷ پر آئے گا۔

نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور نور کے متعلق اختلاف کیا گیا ہے لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت رسالت ہیں اور یہی صورت عقل کے فیصلہ کے بھی مطابق ہے کیونکہ کتاب پڑھنے کے لئے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور خدا کی بھیجی ہوئی کتاب کا پڑھنا عام کتابوں کے پڑھنے کی طرح تو ہے نہیں بلکہ اس کو پڑھنے سے مراد اس کا سمجھنا ہے تو جس روشنی میں ہم نے اس کو سمجھا ہے وہ دنیاوی ظاہری روشنی نہیں ہے کیونکہ اس ظاہری روشنی میں کتاب بھی تو جاسکتی ہے لیکن سمجھی نہیں جاسکتی پس اس جگہ سے مراد عام روشنی نہیں بلکہ اس سے مراد حضرت رسالت ہیں اور انہی کی بدولت قرآن نہیں ہو سکتی ہے اور چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لئے ہے ورنہ کہنے کو غدر باقی رہ جائے گا کہ ہم کتاب کو کیا کرتے جب کہ ہمارے پاس نور ہی موجود نہ تھا۔ پس خداوند کریم نے قیامت تک کے لئے نور کا انتظام فرمایا چنانچہ حضرت علیؑ کے متعلق خود سرور کائنات نے فرمایا: **أَنَا وَعَلِيٌّ وَمَنْ نُوِيَ وَأَجِدُ بَيْنِي** اور علیؑ ایک نور سے ہیں اور خود حضرت امیر علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں: **أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا وَمُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدٌ**۔ یعنی میں اور محمد ایک ہیں۔ میں محمد سے ہوں اور محمد محمد سے ہیں۔ جس طرح حضور نے فرمایا: **عَلِيٌّ وَمَنْ نُوِيَ وَأَجِدُ بَيْنِي**۔ اور میں محمد سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں ایک اور حدیث میں ہے: **أَوْ كُنَّا مُحَمَّدًا وَأَخِيْنَا مُحَمَّدًا وَأَوْ سَطْنَا مُحَمَّدًا**۔ اور کُنَّا مُحَمَّدًا۔ ہمارا اول محمد۔ ہمارا آخر محمد۔ ہمارا اوسط محمد اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اس حدیث کو اور اس قسم کی دیگر احادیث کو ہم نے بالتفصیل تفسیر کی پہلی جلد یعنی مقدمہ تفسیر میں مقبولیت اعمال اور ولایت آل محمد کے عنوانوں میں بیان کر دیا ہے پس جب حضرت رسالت نور میں اور نور کی جگہ نور ہی کام آسکتا ہے تو حضور کی رحلت کے بعد حضرت علیؑ سے لے کر ہمدی تک بوسب کے سب نور ہیں اور نور محمدی کے ہی اجزا ہیں۔ وہ اس کتاب کے ساتھ ہیں پس قرآن مجید رسالت کی موجودگی میں ان کے بیان کی روشنی کا محتاج تھا اور آپ کے بعد ان کے حقیقی جانشینوں کے بیانات کا محتاج ہے اسی بنا پر تو حضور نے اپنی امت کو متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا کہ: **إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابِ اللَّهِ وَعَشْرَةِ أُمَّةٍ** یعنی میں تم میں دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری عترت اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی۔ یہاں تک کہ عوس کو ترک نہیں میرے پاس پہنچا دیں گی اور نیز فرمایا: **عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ** یعنی علیؑ قرآن کے ساتھ اور قرآن علیؑ کے ساتھ ہے اور ثقلین کے عنوان کے تحت ہم اس بیان کو وضاحت سے مقدمہ تفسیر میں لکھ چکے ہیں اور صواعقِ مرقدہ سے مستول ہے حضور نے فرمایا: **لَا تَفْلِتُوا هَذَا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مِنْكُمْ**۔ کہ

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ بِرِضْوَانِهِ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ

ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے اللہ اس کو جو تابع ہو اس کی رضا کا سلامتی کے رستوں کی اور نکالتا ہے ان کو تاریکیوں

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵﴾

سے روشنی کی طرف اس کے اذن سے اور ہدایت کرتا ہے اس کو سیدھے راہ کی

اہل بیت کو تم نہ سکھانا کیونکہ وہ تم سے اعلم ہیں لیکن ان تصریحات کے باوجود کہنے والوں نے کہہ دیا کہ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ۔ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور یہی وجہ ہے کہ امت اسلامیہ تَشْتِيَتْ وَافْتَرَقَ كَاثِرًا بِنِ كَمِيٍّ وَرَنَدَ اَلْاَرْمِيْتِ رَسُوْلًا پُرْعَمَلِ ہوتا اور قرآن کو خدا کے فرستادہ نور کی روشنی میں پڑھا سمجھا جاتا تو اسلام کا شیرازہ منتشر نہ ہوتا۔

خداوند کریم نے اپنی کتاب بھیج کر اس کے معلم بھی اپنی جانب سے بھیجے اور ان کو نور کے مقدس نقب سے نوازا اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سکولوں کا کورس اور کتابیں جب حکومت تجویز کرتی ہے تو ان کے مدرس بھی حکومت اپنے مقرر کردہ معیار کے ماتحت متعین کرتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے کہ کورس حکومت بھیجے اور مدرس خود سکول کے لڑکے مل جل کر تجویز کر لیں ورنہ نتیجہ معلوم ہی ہے لیکن عجیب منطوق ہے انتہ رسول کی کتاب بھیجے خدا اور کتاب کے معلم تجویز کریں۔ ہم بریں عقل و دانش باید گریست اور قہی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ یہاں نور سے مراد حضرت امیر المؤمنین اور باقی ائمہ علیہم السلام ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ

یہدنی بہ۔ یہاں ضمیر نیچے کے مرجع میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں اس کا مرجع نور ہے اور بعض کے نزدیک اس کا مرجع کتاب ہے اور بعض کہتے ہیں اس کا مرجع دونوں ہیں۔ تاویل واحد یعنی یہدنی یحکم و اُحَدٌ مِنْهُمَا۔ یعنی یہ ہے کہ خدا ہدایت کرتا ہے نور اور کتاب ہر دو کے ذریعے اُن کو جو اس کی رضا کے پیچھے جانے والے ہوتے ہیں لیکن جو اپنی مرضی کے پیچھے چلیں ان کو نہ نور فائدہ دیتا ہے اور نہ کتاب۔ پس اس آیت سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ نور اور کتاب ایک دوسرے سے جدا نہیں اور جو بھی خدا کی خوشنودی چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ دونوں سے تسک پڑے کیونکہ سلامتی کا راستہ ان دونوں کی اتباع میں ہے نیز ظلمات جہنم سے نجات اور جنت کی شہادت بھی ان دونوں کی اطاعت سے وابستہ ہے صراط مستقیم پر بھی وہی ہو گا جو ان دونوں سے تسک رکھتا ہو۔

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ شُكُوٰةٌ سے بروایت اصحہ بن حنبل منقول ہے کہ جناب رسالتاً نے فرمایا کہ علی کو تم ہادی و مہدی پاؤ گے اور وہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائے گا۔ عَلِيُّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ وَوَحْيُنَا اَدَارٌ۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے حق اسی طرف ہوتا ہے جس طرف علی ہو۔ اس حدیث کو ترمذی اور حاکم نے بھی نقل کیا اور صواعق مخرق میں بھی موجود ہے بلکہ فضل بن روز بہان جیسے متعصب شخص نے بھی اس حدیث کی صحت کو تسلیم کیا ہے چنانچہ کتب صحاح السنن میں موجود ہے کہ حضرت رسالتاً نے عمار کو فرمایا تھا میرے بعد اختلافات ہوں گے فتن و عارت کا بازار گرم ہو گا بعض بعض سے بے زاری کریں گے۔ اے عمار۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ

تحقیق کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا تحقیق اللہ وہی عیسیٰ بن مریم ہے کہہ دیجئے کہ کس کا بس چلتا

مَنْ اللَّهُ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

ہے اللہ کے آگے اگر وہ چاہے کہ مار دے عیسیٰ بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں

جَبِيعًا ۖ وَبِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ

ہی سب کو اور اللہ کا ہے ملک آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۸۵﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ

اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور کہا یہود و نصاریٰ نے کہ ہم

تجھے باغی جماعت قتل کرے گی۔ ملاحظہ تو اس وقت حق پر ہوگا اور حق تیرے ساتھ ہوگا۔ علی تجھے گراہی کے قریب نہ لے جائے گا۔ اور نہ تجھے وہ ہدایت سے نکالے گا۔ لے عمار ہونو اور لگے سے لٹکا کر علی کی ادا کرے گا بروز عشر اس کو موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے اور جو توار لگے سے حائل کر کے علی کے دشمن کی ادا کرے گا اس کو جہنم کے دو ہار پہنائے جائیں گے۔ جب ایسا زمانہ آئے تو تو عملی کو نہ چھوڑنا اور اگر سب لوگ ایک رُخ کو اور تنہا علی ایک رُخ کو چلے تو تو تمام لوگوں کو چھوڑ کر علی کے رُخ پر چلنا۔ لے عمار علی ہمیشہ ہدایت پر رہے گا اور اس کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے (دلائل الصدق)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَشَكِّكِينَ بِلَوْلَا عَلِيٍّ وَآوَالِهِ ۖ وَالْمَعْصُومِينَ -

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
پس پشت ڈال دیا اور اس پر ادائش میں وہ خدا کے عذابوں کی گرفت میں آگئے اور اس کا بیان ابھی ہو چکا ہے۔ اب دوسری صورت ان کی گراہی کی بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے بڑھا کر خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ گو یا جس طرح عیسیٰ کی فرمائشات کو بھلانے والے اور ان کے عہد کو توڑنے والے کافر تھے اسی طرح جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنی حد سے بڑھا دیا وہ بھی کافر ہیں پس مسلمانوں کو گراہی کے دونوں طریقوں سے بچنے کی کنایہ کے طور پر تلقین فرمادی اور اشاہ کے طور پر فرمادیا کہ جس طرح عہد غدیر اور پیغمبر کی جملہ فرمائشات کو پس پشت ڈانسنے والے گمراہ اور مستحق لعنت و عذاب ہیں اسی طرح جو نبی یا نبی کے جانشین کو اپنی حد سے بڑھا کر خدا کہیں یا اس کی صفات ان کے لئے ثابت کریں وہ بھی ان جیسے گمراہ ہیں اگر خدا چاہے تو عیسیٰ اور اس کی ماں بلکہ جمیع زمین پر بسنے والی مخلوق کو ہلاک کر دے کیونکہ جس طرح وہ پیدا کرنے پر قادر ہے ان سب کے فنا پر بدرجہ اولیٰ قادر ہے اور یہ سب کچھ اس کی ملکیت میں ہے جسے چاہے فنا کرے

نَحْنُ اَبْنَاؤُ اللَّهِ وَاَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ شُرَكَاءُ

اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے بی کہہ دیجئے پھر کیوں تم کو عذاب کرتا ہے گناہوں کے برے بلکہ تم بھی انسان ہو

مَنْ خَلَقَ يَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

اس کی مخلوق میں سے وہ بخشتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ کا ہے ملک آسمانوں

وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَالِيهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۵﴾ يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ

اور زمینوں کا اور جو ان کے درمیان میں ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے اسے اہل کتاب تحقیق آیا تمہارے پاس

کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اگرچہ یہاں ذکر عیسیٰ کو خدا ماننے والوں کا ہے لیکن معنوی طور پر یہ آیتیں تمام ان لوگوں کا تنبیہ کے لئے ہیں جو کسی بندۂ خدا کو خدا کہیں۔ پس حضرت علیؑ کو خدا ماننے والے یا ان کو خالق و رازق کہنے والے ان آیات سے سبق حاصل کریں۔

نَحْنُ اَبْنَاؤُ اللَّهِ۔ جب نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا تو تجاؤز کر کے کہنے لگے کہ ہم بھی خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اسی طرح جب جناب رسالتؐ نے یہودیوں کو خوفِ خدا کی تلقین فرمائی اور اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ان کو ڈرایا تو یہودیوں کے سرخنے کعب بن اشرف اور کعب بن اسید وغیرہ کہنے لگے۔ ہمیں ان باتوں سے نہ ڈراؤ کیونکہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے محراب ہیں اگر وہ ہم پر ناراض بھی ہوگا تو اس طرح کہ جس طرح باپ اپنے بیٹوں پر بعض اوقات ناراض ہو جایا کرتا ہے اور پھر فوراً معاف کر دیتا ہے۔

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ۔ یعنی ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ تم خدا کے پیارے ہو تو پھر صیب تو کبھی اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیا کرتا تاہم کیوں عذاب میں گرفتار ہو گئے مثلاً گوسالہ پرستی کے برے چالیس دن تک مبتلائے عذاب رہنے کا ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ ممکن ہے اس سے ماضی کے عذاب مراد ہوں کہ گوسالہ پرستی کے بعد نہیں کیوں عذاب ہوا؟ نیز بندہ دوسرے کی شکل میں مسخ کیوں ہوئے۔ بخت نصر کا عذاب تم پر کیوں نازل ہوا؟ حالانکہ حب و محبوب کی شان یہ نہیں ہے۔ پس اس قسم کی بے ہودہ باتوں سے باز آ جاؤ اور یہ اعتقاد رکھو کہ تم بھی باقی انسانوں جیسے ہو نیکی کر دو گے تو جزا پاؤ گے اور برائی کر دو گے تو سزا پاؤ گے یہ خطاب بظاہر یہود و نصاریٰ کی طرف ہے لیکن مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی آدمی اس جیسا بے ہودہ عقیدہ رکھے گا تو یہ خطاب اس کو بھی شامل ہے کیونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لئے ہادی ہے ہمارے بعض جہال یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بس جنت تو ہمارے ہی لئے ہے اور ہم یقیناً جنت میں جائیں گے خواہ اعمال جس قسم کے بھی ہوں تو یہ بعینہ وہی عقیدہ ہے کہ ہم خدا کے پیارے ہیں اور دوزخ میں نہ جائیں گے حضرت علیؑ اور اس کی اولاد اجداد کی دلاویزیاں یہ مقصد نہیں کہ احکام شریعت کو پس پشت ڈالا جائے کہ ہمیں علیؑ اور اس کی اولاد جنت میں لے جائے گی بلکہ وہ تو شریعت کے محافظ تھے اور جو لوگ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں وہ زبان سے ہزار کہتے رہیں۔ درحقیقت اہل

رَسُولًا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فِتْرَةِ مِّنَ الرَّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ

تمہارا پیغمبر بیان کرتا ہے تمہارے لئے ایک وقفہ کے بعد پیغمبروں سے مبادیہ کہہ کر نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا

وَأَنذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور نہ کوئی ڈرانے والا بس آپکا بشیر بھی اور نذیر بھی اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اپنے اوپر کہ بنائے اس نے تم میں

أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا وَآتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝

نبی اور کیا تم کو بادشاہ اور دی تمہیں وہ جو نہ دی کسی کو عالمین میں

کے وہ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے عقیدوں سے توجہ کر کے سیرت اہل محمد پر چلنا چاہیے اور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو بجز محمد و آل محمد خدامعات کرے گا اور اسی وسیلہ سے دعا مانگنی چاہیے۔

فِتْرَةَ مِّنَ الرَّسُلِ پہلے بنی اسرائیل میں متواتر نبی مبعوث ہوتے رہے اور حضرت عیسیٰ کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اسی انقطاع نبوت کے زمانہ کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت اور حضرت رسالتا کی ولادت کے درمیان ۵۶۹ شمسی سال کا فاصلہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت رسالتا کے درمیان بھی چار نبی مبعوث ہوئے اور تفسیر صحیح البیان میں ان کا زمانہ ایک سو چونتیس برس ہے اور ان چار نبیوں کے ناموں میں اختلاف ہے اریونس ۲ بجلی ۳۰ شمعون الصفا ۴۔ خالد بن سنان عسی اور بعض نے کچھ اور ذکر کیا ہے (دوامی) اور تفسیر صافی میں اکمال صدوق سے منقول ہے کہ فترت سے مراد یہ ہے کہ کوئی نبی یا وہی اس زمانہ میں ظاہر اور مشہور نہیں تھا اور نہ حضرت عیسیٰ اور حضرت رسالتا کے درمیان نبی اور امام گذرے ہیں جو غرضی رہ کر تبلیغ کرتے رہے اور ان میں سے خالد بن سنان عسی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس کی بعثت اور جناب رسالتا کی بعثت میں پچاس برس کا فاصلہ ہے اور حضرت امیر کا فرمان بھی واضح ہے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی یا حجت ظاہر و مشہور ہوگی۔ یا ناخفت اور غائب ہوگی اور یہ خالد بنی اسرائیل سے نہ تھا بلکہ عرب تھا)

رُكُوعِ نَمْبِرِه

وَآتَاكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ یعنی تم کو خدا نے نبوت دی کہ جس قدر نبی بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے اور کسی قوم میں نہیں ہوئے اور میں و سلوی تم پر نازل ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی بادشاہی سے بھی یہی مراد ہے کہ بشیر کماٹے ہوئے اور نذیر کماٹے تم تک شاہی غذا پہنچتی رہی

يَقَوْمٍ اَدْخَلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا

لئے قوم داخل ہو زمین پاکیزہ میں وہ جو مکتبی ہے اللہ نے تمہارے لئے اور نہ مڑو پیچھے کا لوٹ

عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خٰسِرِيْنَ ﴿۱۱﴾ قَالُوا يٰمُوسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جٰبِرِيْنَ

اور نہ جا پڑو گے نقصان میں کہنے لگے اے موسیٰ تحقیق اس میں ایک سرکش قوم موجود ہے

وَ اِنَّا لَنُدْخِلُهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا وَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿۱۲﴾

اور ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے پس اگر وہ نکل جائیں گے اس سے تو ہم داخل ہونے والے ہونگے پس تم گویا بادشاہ ہو اور ممکن ہے ظاہری حکومت مراد ہو۔

الْاَرْضُ الْمُقَدَّسَةَ :- اس سے مراد بیت المقدس یا شام یا فلسطین یا اردن یا زمین طور اور اس کا نواح ہے بانسٹان
آگے مفسرین اور حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ مراد زمین شام ہے۔

قَالُوا يٰمُوسٰى :- جب فرعون غرق ہو گیا اور ضار بن کر یحییٰ نے بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تو وہ روانہ ہوئے جب نہر اردن پر پہنچے تو آگے جانے سے ڈر گئے پس ہر قبیلہ سے ایک نقیب کا انتخاب ہوا اور بارہ نقیب پتہ کرنے کے لئے گئے جیسے کہ تفصیل گذر چکی ہے پس وہ نقیبوں نے حقیقت سنائی تو بنی اسرائیل نے واپس مھر کو جانے کا ارادہ کیا اور یوشع اور کالب کے قتل پر آمادہ ہوئے تو حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور انہوں نے دعا مانگی۔ پس چالیس برس ان کو سرگرداں زمین پر پھیرنا پڑا جس طرح

تفسیر بڑاکی دوسری جلد ص ۱۳ پر ذکر ہو چکا ہے وہ کل ۱۶ یا ۱۷ یا ۱۸ فرسخ کا علاقہ تھا۔ جس میں وہ چالیس برس گھومتے رہے اور مروی ہے کہ موسیٰ و ہارون کا انتقال تیرہ میں ہوا تھا اور ہارون موسیٰ سے ایک سال پہلے فوت ہوا تھا۔ پس موسیٰ کی وفات کے بعد خدا نے یوشع کو نبوت دی اور ان کی معیت میں بنی اسرائیل نے اریحا کو فتح کیا اور حضرت موسیٰ کی عمر ایک سو بیس برس تھی اور حضرت یوشع حضرت موسیٰ کے ستائیس برس بعد تک زندہ رہے۔ تفسیر لوامع التذلل میں ہے کہ حضرت یوشع نے چھ ماہ تک اریحا کا محاصرہ جاری رکھا اور

ساتویں مہینہ میں ان کا لشکر شہر میں داخل ہوا اور قوم حماقتہ کو قتل کرنا شروع کیا وہ جمعہ کا دن تھا اور سورج غروب ہو گیا لیکن ابھی تک قوم علاقہ کے کئی افراد باقی موجود تھے اور کل کو سنیر کا دن تھا جو قوم موسیٰ کے لئے متبرک وایوم عبادت تھا تو حضرت یوشع نے ان الفاظ سے دعا مانگی ترجمہ یہ ہے۔ اے اللہ سورج کو واپس لوٹا میرے لئے پھر سورج سے خطاب کر کے کہا تو بھی اطاعت خدا میں ہے اور میں بھی اطاعت خدا میں ہوں۔ پس سوال کیا کہ شمس و قمر اپنے مقامات پر رکے رہیں تاکہ میں دشمنان خدا سے انتقام لے لوں۔ سنیر سے پہلے چنانچہ سورج

واپس پلٹا اور ایک گھنٹہ دن بڑھ گیا۔ یہاں تک کہ ان سب کو قتل کر دیا۔ تیز مجمع البیان میں بھی ہے کہ لڑائی کے دوران میں سورج غروب ہو گیا تھا۔ حضرت یوشع نے دعا مانگی تو خدا نے سورج کو دوبارہ پلٹایا اور انہوں نے اریحا کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ابدائے

عالم سے تائیں وقت سورج نے کبھی اُفق مغرب سے طلوع نہیں کیا مگر چار شخصوں کے لئے حضرت سلمان پیغمبرؐ دوسرے حضرت یوشع بن زون دہمی موسیٰ اور تیسرے خود جناب رسالتؐ اور چوتھے حضرت علی بن ابی طالبؓ حضرت رسالتؐ کے لئے دو دفعہ سورج نے پلٹا کھایا۔ ایک معراج سے واپسی پر جب آپ نے کفار کو ان کے قافلہ کی واپسی کی اطلاع دی تھی کہ صبح کو پہنچ جائے گا تو باؤن خدا حضور کی دعائے سورج نے ایک گھنٹہ طلوع میں تاخیر کر دی کہ وہ قافلہ حسب ارشاد نبویؐ پہنچ گیا اور دوسرے جنگ خندق کے موقع پر کہ نماز عصر قضا ہو گئی تھی پس آپ کی دعائے سورج دوبارہ پلٹا اور حضورؐ نے معبر صحابہ کے نماز ادا فرمائی اور حضرت علیؓ کے لئے بھی دو مرتبہ سورج واپس پلٹا ایک دفعہ جناب رسالتؐ کی موجودگی میں اور دوسری مرتبہ جنگ نہروان سے واپسی پر اور اسی واقعہ پر اخبار متواترہ دلالت کرتی ہیں۔

زمان رسول میں ریشم

ابن منازلی شافعی سے منقول ہے کہ اسما بنت عمیس کہتی ہیں۔ جناب رسالتؐ پر دھی ہو رہی۔ اور آپ کا سر علیؓ کی گود میں تھا۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو جناب رسالتؐ نے دعا مانگی۔ اے اللہ اگر علیؓ تیری اور تیرے رسولؐ کی اطاعت میں تھا تو اس کے لئے سورج کو پلٹا دے پس میں نے دیکھا کہ غروب کے بعد دوبارہ سورج نے طلوع کیا۔ نیز ابن منازلی نے الوراق سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسالتؐ حضرت علیؓ کے زانو پر سو گئے اور نماز عصر کا وقت تھا حضرت علیؓ نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی اور جناب رسالتؐ کو جگانا بھی پسند نہ کیا۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا جب حضورؐ بیدار ہوئے تو دریافت کیا کہ اے ابوالحسنؑ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے جواب دیا نہیں حضورؐ! پس سورج واپس پلٹا حالانکہ غروب کر چکا تھا اور مقام عصر تک پہنچا اور حضرت علیؓ نے نماز عصر پڑھی اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً غروب ہو گیا اور ستارے موجود ہو گئے نیز اسی حدیث کو خطیب موفقی بن احمد بن ابوبکر بن مردودیہ نے علامہ حومنی، قطلانی اور طبرانی سے بھی نقل کیا گیا ہے نیز جامی نے کتاب شواہد النبوة میں اور ابن حجر مکی نے صواعق مخرقة میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ جن لوگوں نے عناد و تعصب کے پیش نظر اس حدیث کو مذبذب ثابت کرنے کی کوشش کی اور حضرت علیؓ کی اس فضیلت کا انکار کیا ہے ان کی رد میں سبط بن جوزی نے تذکرہ خواص الامت میں کہا ہے کہ اگر یوشع بن زون کے لئے سورج واپس آسکتا ہے اور وہ بھی حضرت موسیٰؑ کا معجزہ یا حضرت یوشع کی کرامت ہی تھی تو جب موسیٰؑ کیلئے یہ شرف ثابت ہے تو ہمارے پیغمبرؐ حضرت موسیٰؑ سے افضل ہیں ان کے لئے کیوں بعید ہے اگر یوشع کے لئے ہو سکتا ہے تو حضرت علیؓ تو یوشع سے افضل تھے۔ ان کے لئے کیوں نہ ہو؟ اور حضورؐ کی حدیث ہے علامہ حومنی کا بیانیہ اسٹریٹیل بد میری امت کے علماء نبی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ جب عام علماء کی یہ شان ہے تو حضرت علیؓ کی شان کا پھر کیا اندازہ ہوگا اور نیز حضورؐ سے منقول ہے کہ الصّدّ لقیّون ثلاثاً حیّ قیل مؤمنین ال فی صعدون وحبیب التجار وھو مؤمن ال یسین وعلیؓ ابن ابی طالب وھو افضلھم۔ یعنی صدیق تین ہیں۔ ایک حضرت حزقیل جو مومن اہل فرعون ہیں دوسرے حبیب بنجار جو مومن اہل یسین ہیں اور تیسرے علیؓ ابن ابی طالب ہیں اور یہ ان سے افضل ہیں لیکن حزقیل حضرت یوشع کی طرح ایک نبی تھا۔ پس یہ حدیث صاف دلالت کرتی ہے کہ حضرت علیؓ نبی اسرائیل کے پیغمبروں سے افضل تھے یہ جواب دینے کے بعد ذکر کرتا ہے کہ اس مقام پر ایک عجیب حکایت ہے جو یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ مجھے عراقی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو منصور غفر واعظ بغداد میں داعظ کر رہا تھا اور عصر کا وقت تھا اس نے حضرت علیؓ کے فضائل میں

سے روشمس کا واقعہ پڑھا اور اپنے دل کش فقرات اور پُر لطف لغاتکی اور دل آویز لہجہ میں اسے نوب نبیادار بھیر اور فضائل بھی بیان کئے
لئے میں ایک بادل نمودار ہوا اور افق مغرب پر چھا گیا اور سورج کے چھپ جانے پر لوگوں نے یہی سمجھا کہ اب شام ہو گئی ہے تو اب منصور
واعظ منبر پر اٹھ کھڑا ہوا اور سورج کو مخاطب ہو کر اس نے اشعار پڑھے۔

اے سورج غروب نہ کرنا تاکہ پوری ہو جائے میری مدح و ثنا جو
آل نبی و ذریت پیغمبر کے لئے ہے اور اپنی باگ موڑے اگر
ان کی تعریف سنا چاہتا ہے۔ کیا تجھے وہ وقت بھول گیا ہے
جب کہ ان کے لئے تجھے رکنا پڑا تھا۔ اگر دہاں مولیٰ کے لئے
توقف کیا تھا تو اب یہ توقف اس کے غلاموں اور نوکروں کے
لئے بھی ہونا چاہیے کہتے ہیں جو نبی اس نے یہ اشعار پڑھے تو
فرا بادل چھٹ گیا اور سورج ظاہر ہو گیا تو لوگوں نے اب منصور واعظ کو
بڑے مال و عطیے بلکہ زیورات تک پیش کئے

شائبہ الناقب سے نقل کیا گیا ہے اور ملا جامی سے شواہد المنجوبہ میں بھی
مروی ہے۔

لَا تَعْرِفِي يَا شَمْسُ حَتَّى يَسْتَجِيبَ
مَدْحِي إِذْ لَيْلِ الْمُصْطَفَىٰ وَلِيَجْلِبَ
وَاشْجِي جَنَانَكَ إِنْ أَرَدْتَ شَأْنَهُمْ
أَفْسَيْتِ أَنْ كَانَ الْوَقُوفُ رَجَبِيهِ
إِنْ كَانَ لِلْمَوْلَىٰ وَقُوفُكَ فَلْيَكُنْ
هَذَا الْوَقُوفُ لِحَبْلِيهِ وَلِرَجَبِيهِ
قَالُوا فَأَنْجَابًا لِلشَّعَابِ عَنِ الشَّمْسِ فَلَعْنَتْ

روشمس بعد از جنگ صفین

جویریہ سے مروی ہے کہ جب منبر وانیوں کی لڑائی سے واپس پلٹے بابل
کے علاقے سے تو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین عذاب کردہ
ہے تحقیق دو دفعہ اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے (اور ایک روایت
میں ہے کہ یہ زمین طغیوں ہے اس کی اہل تین دفعہ مبتلائے عذاب
ہوئی ہے اور اس میں ایک لاکھ سو آدمی قہر ہوئے ہیں) لہذا
اس میں نبی یا وصی نبی نماز نہیں پڑھتے البتہ جو شخص تم میں سے
پڑھنا چاہے پڑھے۔ پھر ہم چلے۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہو
گیا۔ ستارے نکل گئے۔ عشاء کا وقت ہو گیا۔ جب آپ بابل کی
زمین سے نکلے تو آپ فخر سے اترے اور مٹی کو اس کے سموں
سے جھاڑا اور فرمایا۔ اے جویریہ عصر کی اذان کہو۔ میں نے اپنے
آپ کو دل میں کہا۔ اے جویریہ تیری ماں تجھے روئے دن تو
گیا یہ تو رات ہے۔ خیر میں نے عصر کی اذان کہی تو سورج واپس

عن جویریہ بن مسہر قال لما رجعت من قتال
اهل النهدي ان من ارض بابل فقال امير
المومنين ان هذا ارض معدبة قد عذبت
مرتين وفي اخرى ان هذه الارض ملعونة عذبت
فيها اهلها ثلاث مرات وقد هلك فيها مائة
الف ومائتان لا يصلي فيها نبى ولا وصى نبى فمن
اراد منكم فليصل فسرنا الى ان غابت الشمس و
واشتبكت النجوم ودخل وقت العشاء الاخرة
فلما خرجنا من ارض بابل نزل عن البعلة
ثم انقض التراب من حوافرها وقال لي يا
جویریة اذن للعصر فقلت تكلمت املك يا
جویریة ذهب النهار وهذا الليل واذنت للعصر

فرجعت الشمس راجعہ کالفرس الجواد ثم غربت
 وصلنا العصر ثم قال اذن العشاء ثم قلت وصی
 محمد و رب الكعبة ثلث مرات لقد ضل
 وهلك وكفر من خالفك

پلٹا تیز رو گھوڑے کی طرح (کو لگاڑا تا ہوا) اور پھر غروب ہو گیا۔ ہم
 نے نماز عصر پڑھی۔ پھر فرمایا عشاء کی اذان کہو تو میں نے کہا تو بیشک
 محمد کا وصی ہے خدا کی قسم اور تین دفعہ کہا اور یہ کہ جو بھی تیری مخالفت
 کرے وہ گمراہ ہے ہلاک ہے اور کافر ہے۔

اس روایت کو ہمارے علماء اعلام نے معتبر اور صحیح کتب میں درج فرمایا ہے مثلاً کافی من حیضہ القیہ لیسیر الوافقین رازی۔ عیون
 المعجزات مید مرتضیٰ۔ خصائص علوی سید رضی۔ مناقب شہر آشوب ارشاد مفید اور سبب الارشاد وغیرہ (لوا مع)

دشمنان علیٰ حضرت علی کے اس قسم کے فضائل سن کر سچ پاہوتے ہیں اور بدحواس ہو کر قسم قسم کی لالیعی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں
 ایسی قضا نماز پڑھنے سے حضرت علی کی کیا فضیلت ثابت ہوتی ہے کبھی کہتے ہیں حدیث موضوع ہے۔ ورنہ بخاری (مسلم نے ضرور نقل کی
 ہوتی۔ ہاں! ایسے ٹنک ان کو ہر وہ حدیث موضوع نظر آتی ہے جس میں اکی محض کے فضائل مذکور ہوں اور بخاری و مسلم کیوں ذکر کرتے۔ وہ بھی تو
 اسی مکتب خیال کے انسان تھے کہ جو حدیث فضائل علی پر وال ہو اُسے موضوع یا ضعیف قرار دے کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے۔
 بعض مقامات پر جو تائید حق ان کے قلم سے ہوئی ہے وہ بے ساختہ ہوئی اور علی کو ایک عام صحابی سمجھ کر انہوں نے ان کے متعلق بھی کچھ
 نہ کچھ لکھ دیا ہے اور یہ حضرت علی کی فضیلت و کمال کا معجزہ ہے کہ دشمن کی زبان سے بھی نکل ہی آتا ہے معجزہ میں نے اس لئے کہہ دیا کہ
 جن لوگوں کا اقتدار تھا اور جن کے معتقد اطراف مملکت اسلامیہ میں پھیلے ہوئے تھے اور جن کے فضائل و مناقب نقل کرنے اور بیان کرنے
 پر کوئی باندی نہ تھی بلکہ انعامات و اکرامات کے اہل گردانے جاتے تھے باوجود اس کے اسی مکتب خیال کے مصنفین کی کتابوں میں ان کے
 فضائل و مناقب اتنے نہیں مل سکتے جس قدر اکی محض کے ملنے ہیں حالانکہ بنی امیہ و بنی عباس کا دور جو سادات و غلامان سادات کا انتہائی
 مظلومیت کا دور تھا۔ حضرت علی اور آل علی کو اعلانیہ سب کیا جاتا تھا۔ ان کا نام لینا حرام تھا۔ ان کی منقبت بیان کرنا گناہ تھا۔ ایسے خطر
 و پرفتن دور میں جب کہ اپنے پرائے فضائل کو چھپاتے تھے۔ اپنے چھپاتے تھے دشمنوں کے ڈر سے اور دشمن چھپاتے تھے عناد و تعصب
 کے پیش نظر۔ اور باوجود ان سب باتوں کے پھر انہی دشمنوں کی کتابوں میں علی کے فضائل کا دوسروں کے فضائل سے زیادہ ملنا معجزہ نہیں
 تو اور کیا ہے؟ نیز ان لوگوں کے فضائل میں تو احتمال ہو سکتا ہے کہ موضوع ہو کر ان کے فضائل بیان کرنے پر انعام ملتا تھا لیکن جن کا نام لینا حرام
 اور نام لینے والے کو قتل کی سزا کا مستوجب قرار دیا جاتا ہو۔ بھلا اسے کیا ضرورت کہ خواہ مخواہ کی بات بنا کر موت کو خریدے۔ پس اس کا
 صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کے فضائل ہو دشمن کی زبان سے نکلے بے ساختہ نکلے ہیں اور وہ اس قدر واضح اور متواتر تھے کہ دشمن
 بھی ان کو چھپانے کے اور ان فضائل کے مقابلہ میں جہاں دوسروں کی تعریفیں درج ہیں ان میں احتمال ہے کہ ممکن ہے انعام کی خاطر ہوں۔
 لہذا موضوع ہوں۔ چونکہ خداوند کریم نے سورہ فزئل میں جناب رسالت کو حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی ہے اور خود حضور نے بھی اپنی امت
 میں ہونے والے واقعات کو بنی اسرائیل میں ہونے والے واقعات سے تشبیہ دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس امت میں سب کچھ وہی ہوگا
 جو گذشتہ امتوں میں ہو چکا ہے اور اپنے آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت علی کو کبھی حضرت ہارون سے اور کبھی یوشع سے مثال دی

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ

کہا دو شخصوں نے ان سے جو ڈرتے تھے (اللہ سے) انعام تھا اللہ کا ان پر کہ داخل ہو جاؤ ان پر دروازہ سے

فَإِذَا دَخَلْتُمْ مَعَهُمْ فَإِنَّمَا تَغْلِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فِتْوَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ ﴿۱۳﴾

جب تم داخل ہو گے تو پس غالب ہو گے اور اللہ پر مہر و سہ کرو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو

قَالُوا أَيُّ مَوْسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَآذُهَا أَنْتَ وَرَبُّكَ

کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز نہ داخل ہونگے کبھی جب تک وہ وہاں ہیں پس جاتو اور تیرا رب

تو من جملہ مشیلات و تشبیہات کے جو امت اسلام میں مثل بنی اسرائیل کے ظہور پذیر ہوئیں۔ روحش کا واقعہ بھی ہے۔

قَالَ رَجُلَانِ ۖ سِوَىٰ دُشْمَانِ يَأْتِيهِمْ عَمَلَةٌ مِّنْ سِوَىٰ تَحْتَهُ وَأَمَّا دُونُ مَوْسَىٰ تَحْتَهُ إِيْمَانُ كَوَظَاهِرِ نَبِيٍّ

تھے۔ پس جب ان کو موسیٰ کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اگر سارے بنی اسرائیل کو جرأت دلائی اور یا یہ دو شخص کالب بن یحنا

اور یوش بن نون ہیں اور تفسیر عیاشی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ دونوں حضرت موسیٰ کے چچا زاد تھے اور انہوں نے پشین

گوئی اس لئے وہی کہ حضرت موسیٰ کی زبانی خدا کی نصرت کا وعدہ سُن چکے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ہماری فتح ہوگی یا ممکن ہے کہ قرآن و

حالاتِ حاضرہ سے ان کو ان کی بزدلی کا علم ہو گیا ہو اور بعض کے نزدیک یہ خود عہدہ نبوت پر فائز تھے اگرچہ تاحیات موسیٰ محکوم تھے

لہذا بذریعہ وحی ان کو معلوم تھا۔ بعینہ حضرت موسیٰ کی عمالقتہ سے جنگ کی صورت اس طرح ہے جس طرح حضرت رسالت کی کفار

عرب کے ساتھ جنگِ خندق ہوئی۔ معارج الثبوتہ میں ہے کہ جب عمرو بن عبدود نے مبارز طلبی کی اور اس کو ایک ہزار کے مقابلہ

کا جبران کیا جاتا تھا۔ تو شکر اسلام میں سے حضرت عمر بولے۔ ایام جاہلیت میں ہم نے شام کا سفر کیا تو یہ شخص ہمارا رفیق سفر تھا۔ ایک

ڈاکوؤں کی ایک بھاری تعداد جو ایک ہزار تھے انہوں نے سب قافلہ والوں کا مال و اسباب لوٹ لیا عمرو بن عبدود کو جب معلوم ہوا تو تلوار

علم کی اور ایک پنج سالہ اونٹ کو بطور ڈھال کے اٹھا کر ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا پس تمام مال و اسباب ڈاکو چھوڑ کر جان بچا کر شکلی بھاگ گئے

اس کلام کے سننے سے تمام صحابہ میں بزدلی کی ایک لہر دوڑ گئی اور لوایع التمزیل میں ہے کہ وَاللَّهِ كَيْعَلَكُمْ الْمُعَاقِبِينَ کی آیت اسی وقت

نازل ہوئی۔ اس وقت عمرو کی مبارز طلبی کے مقابلہ میں صرف حضرت علی ہی تھے جو فرماتے تھے أَنَا أَبَارِئُكَ مِثْلَ هَيْبَتِهِ مِنْ لَدُنْكَ

اور ارشاد نبوی کے ہی منظور ہے اور جو نبی ہا جاز علی بن ابی طالب کا خطاب بھی پایا اور کامیابی کے بعد ضَرْبَةٌ عَلَيَّ يَوْمَ الْخُنْدِ قِ افْضَلُ

مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ کی سند بھی حاصل کی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

قَالُوا ۖ إِنَّ دُشْمَانِ يَأْتِيهِمْ عَمَلَةٌ مِّنْ سِوَىٰ تَحْتَهُ وَأَمَّا دُونُ مَوْسَىٰ تَحْتَهُ إِيْمَانُ كَوَظَاهِرِ نَبِيٍّ

فَقَاتِلْآ اِنَّهَا قَاعِدُوْنَ ﴿۱۴﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّى لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاِخِى فَاَوْقُوْا

پھر دونوں لوگوں تو یہاں بیٹھے ہیں عرض کی اسے رب میں نہیں مالک مگر اپنا اور اپنے بھائی کا فیصلہ کر

بَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۵﴾ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان فرمایا پس بی زمین حرام ہے ان پر چالیس سال کہ سرگردان رہیں گے

يَتِيهُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۶﴾ وَاَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا

زمین میں پس نہ اربان کر اور اس قوم کے جو فاسق ہے اور پڑھوان پر خبر دو اور

اَبْنِىْ اَدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبٰنًا فَتَقَبَّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَاَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ

کے بیٹوں کی سچی جب انہوں نے کوئی قربانی کا پس قبول ہوئی ایک کی اور نہ قبول ہوئی دوسرے

الْاٰخِرِ قَالَ لَا قُلُوْبُ لَكُمْ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۷﴾ لِيْنِ بَسَطَتْ

کی تو اس نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کرونگا (جس کی قبول ہوئی) اس نے جواب دیا کہ خدا صرف غلوں والوں سے قبول کرتا ہے اگر تو نے لبا کیا

دیا۔ اسے مٹوئی تو اور تیرا پروردگار دونوں چلے جاؤ اور رڈ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اسے پروردگار تو

خود ہی فیصلہ فرماتا ورنہ ہوا کہ اب ان پر اس زمین کا داخلہ چالیس برس تک حرام ہے۔ ان لوگوں نے چالیس دن گوسالہ پرستی کی تھی اور ہر

دن کے بدلے میں ایک سال کی سزا ہوئی۔ صبح کو جہاں سے چلتے تھے شام کو جہاں پہنچتے تھے اور شام کو جہاں سے چلتے تھے صبح کو اپنے آپ کو وہاں ہی

پاتھے تھے اور مردی کہ حضرت ہارون اور موسیٰ کا انتقال اسی تیرہ میں ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ کے انتقال کے دو ماہ بعد یروشع اور کالب فاتحانہ انداز میں اسی

تیرہ میں داخل ہوئے تھے تانی بیان جلد دوم پر بلا غلطی اور تفسیر ابوسعود میں کہ حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بار پیغمبر مبعوث ہوئے اور درمیان میں فیصلہ ایک بار سارے پرستاروں کا تھا

بیتھوون ناہ یقینہ تیرہ ماہ۔ اس کامی سرگردان ہوا۔ بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ صرف ہو گئی تھی۔ اسی زمانہ میں ان پر دن میں بادل کا سایہ اور رات

کو روشنی کیلئے نور ان کے لئے ہوتا تھا ان کے بال بڑھتے تھے اور بچہ کی پیدائش کے ساتھ اس کے جسم پر ایک جلدی پیدا ہو جاتی تھی جو کپڑے کا کام دیتی تھی اور وہ بھی ساتھ ساتھ

بڑھتی جاتی تھی نہ وہ میلی ہوتی تھی اور نہ چھٹی تھی (تفسیر ابوسعود) لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تیرہ میں چالیس سال برابر بنی اسرائیل کی پریشانی ان کیلئے

بطور سزا و عذاب کے تھی تو حضرت موسیٰ دیوشع و ہارون وغیرہ اس سزا میں کیوں ان کے شریک تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح آگ ان لوگوں کیلئے آگ تھی

لیکن حضرت ابراہیم کیلئے برہک سلام تھی اسی طرح بنی اسرائیل کیلئے یہ سرگردانی تیرہ میں عذاب تھی اور حضرت موسیٰ پر اس کو برد و سلام کیا گیا تھا۔

۱۰ رکوع ۹۔ وَاَتْلُ عَلَيْهِمْ مَقٰصِدَاسْ بَيٰن سے یہ ہے کہ جو بھی بنی کے فرمان پر عمل نہ کرے وہ

بایبل و قباہیل کا واقعہ

إِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

میری طرف اپنا ہاتھ میرے قتل کے لئے تو میں نہیں لبا کروں گا ہاتھ اپنا تیری طرف تجھے قتل کرنے کیلئے میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَءَ آبَائِي وَإِنَّكَ فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ

رب ہے عالمین کا میں چاہتا ہوں کہ تو پٹے میرے (قتل کے) گناہ اور اپنے باقی گناہ کے ساتھ پس ہر تو دوزخ

النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۳۹﴾ فَطَوَّعْتُ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ

والوں میں اور یہ بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا پس اسان کیا اس کے لئے اس کے نفس نے بھائی کا قتل

فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۴۰﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ

پس اس کو قتل کیا تو ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے پس بھیجا خدا نے ایک گوراکھ کو کہ دیکھتا تھا وہ زمین کو تاکہ دکھائے اس کو طریقہ

بالآخر خسارہ و ندامت اٹھاتا ہے بنی اسرائیل نے مولیٰ کا کہا نہ مانا تو مصائب و تکالیف اٹھاتے رہے اور یہ سلسلہ ابتداء سے ہے چنانچہ حضرت آدمؑ کے دو فرزندوں میں سے ایک یعنی ہابیل نے اپنے باپ حضرت آدمؑ کی نصیحتوں پر عمل کیا اور وہ مشقی ہوا۔ اور دوسرے قابیل نے کوئی خاص اثر نہ لیا پس دونوں نے کوئی قربانی کی یعنی صدقہ خیرات اپنے مال سے نکالا تو چونکہ ہابیل کی قربانی دصدقہ خلوص دل سے تھا اور پاکیزہ و عمدہ مال سے تھا تو وہ مقبول ہوا اور قابیل نے چونکہ اپنی رزقی اور کھوئی چیز پیش کی تھی لہذا رد ہوا۔ اور نشانی یہ تھی کہ مقبول قربانی کو آسان ہے آگ نازل ہو کر کھاجاتی تھی کیونکہ اس وقت فقیر تو کوئی موجود نہ تھا جس کو وہ صدقہ دیا جاتا پس قبولیت کی یہی علامت قرار دی گئی تھی اور بعض نے کہا ہے کہ ہابیل کی قربانی برکت میں پتی رہی اور آخر اسمعیل کا فدیر بنی۔ اس سے قابیل کو حسد پیدا ہوا اور ہابیل کو قتل کر دیا کہتے ہیں ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مارا کہ وہ جاں بحق ہو گیا اور ہابیل کی اس وقت عمر میں برس تھی۔

أَنْ تَبْوَءَ آبَائِي یہ یہاں مذکور ہے یعنی جانشین قتل کی تفسیر صافی میں حضرت صادق علیہ السلام سے وجہ سبب قتل ہابیل کے متعلق منقول ہے کہ خدا نے حضرت آدمؑ کو وحی کی کہ ہابیل کو وحی بنائے اور اسے اسم اعظم سپرد کرے تو قابیل نے کہا کہ میں زیادہ سزاوار ہوں پس دونوں کو قربانی کرنے کا حکم ہوا اور حضرت باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ قربانی نامنظور ہونے کے بعد قابیل نے آتش کو بنا کر آگ کو پوجا شروع کیا تاکہ کسی طریقہ سے قربانی مقبول ہو جائے اور بالآخر قتل کا مرتکب ہوا۔

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا کہتے ہیں کہ خدا نے ایک فرشتہ کو اسے کی صورت میں بھیجا جو مقتول پر مٹی ڈالنے لگا تاکہ قابیل کو مقتول کے دفن کی تعلیم دے اور تفسیر صافی میں بروایت قمی حضرت سجاد علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب قابیل ہابیل کو قتل کر چکا تو حیران تھا کہ اب کیا کیا جائے پس خدا نے دو کوٹے بھیجے کہ وہ آپس میں لڑے یہاں تک کہ ایک مر گیا پس دوسرے نے اپنے نچر سے گڑھا کھودا اور مقتول کو اسے کر اس

كَيْفَ يَوَارِي سَوْءَةَ اَخِيهِ قَالِ يُوَيْلِي اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُونَ مِثْلَ هَذَا

دفن کرنے لاش اپنے بھائی کا کہنے لگا ہائے کیا میں عاجز ہوں کہ ہر جاؤں مثل اس کو سے

الغرابِ فأواری سوءة أخى فأصبح من التدميين ﴿۳۱﴾ من أجل ذلك كتبنا على بنی

کے پس دفن کروں لاش اپنے بھائی کی ہیں ہوا ہیشیاؤں میں سے اسی لئے ہم نے فرض کیا بنی اسرائیل پر

میں دفن کر دیا تو قابیل نے بھی سیکھ لیا اور قبر کو کھود کر ہابیل کو دفن کر دیا جب واپس تنہا آیا تو حضرت آدمؑ نے ہابیل کے متعلق پوچھا۔ قابیل نے جواب دیا میں اس کا محافظ تھوڑا تھا۔ پس آدمؑ اس کو قربانی کے مقام تک ساتھ لائے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ہابیل قتل ہو گیا ہے تو اس زمین کو لعنت کی جس نے ہابیل کا خون پایا اور قابیل کو آسمان سے نڈا پہنچی کہ بھائی کے قتل کی وجہ سے تیرے اور اولاد پر یہی وجہ ہے کہ اب زمین کسی کا خون نہیں پیتی۔ پس حضرت آدمؑ ہابیل کے غم میں چالیس شب روز روتے رہے اور خداوند کریم سے اپنے غم و اندوہ کا شکوہ کیا تو اللہ نے وحی کی کہ میں تجھے ہابیل کا تمام دوں گا۔ چنانچہ حضرت خواکیمؑ ایک پاکیزہ و مبارک لڑکا عطا ہوا پھر ساتویں دن وحی ہوئی کہ یہ چونکہ بڑا عطیہ ہے لہذا اس کا نام بیتہ اللہ رکھو پس اس کا نام حضرت آدمؑ نے بیتہ اللہ رکھا۔ طاؤس یانی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ لوگوں کی ایک تنہائی پر کب موت آئی تو آپ نے فرمایا ایک تنہائی نہیں بلکہ ایک پوتھائی۔ اس نے کہا کیسے تو آپ نے فرمایا ایک آدمؑ دوسرے خواکیم سے قابیل اور پوتھائی ہابیل جو قتل ہوا۔ اس نے کہا ہابیل شکیک ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں ابن عباس سے منقول ہے کہ جب سے ہابیل قتل ہوا اور دشتوں پر کانٹے رکھانے کی چیزوں میں تعمیر۔ میروں میں تلخی، پانی میں کڑواہٹ اور زمین پر گرد و غبار ظاہر ہوا نیز مروی ہے کہ حضرت آدمؑ برابر ایک سال غمگین رہے۔ اور کبھی نہ بٹے اور اس وقت حضرت آدمؑ کی عمر ایک سو پچیس برس ہو چکی تھی۔ پس اس کے پانچ برس بعد جبکہ آپ کی عمر ۱۳۰ برس تھی خدا نے بیتہ اللہ عطا فرمایا اور یہی حضرت آدمؑ کا وحی اور ولی عہد تھا اور قابیل عدنان کی طرف چلا گیا تو انیس نے اسے یہ سبق پڑھایا کہ ہابیل کی قربانی صرف اس لئے مقبول ہوئی کہ وہ اس کی پرستش کرتا تھا۔ لہذا تو بھی ایسا کر۔ پس اُس نے آتش کدہ بنایا اور آتش پرستی کی بنیاد رکھی اور اس کی اولاد نے آلات ہجو و لعب، طبلے، سازگی اور ساز وغیرہ ایجاد کئے اور شراب نوشی، آتش پرستی، زنا کاری اور بدکاری میں مشغول ہوئے۔ یہاں تک کہ یہ طوفان نوح سے غرق کر دیئے گئے۔ اور چرثیت کی نسل بچی۔

سَوْءَةَ اَخِيهِ: سَوْءَةَ کا معنی عیب یا برہ چیز جس سے کراہت پیدا ہو اور یہاں لاش مراد ہے۔

كُتِبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ: لفظ اگرچہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے لیکن اس کا معنی وحکم تمام

بنی آدمؑ کے لئے ہے۔

إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

کہ جو بھی قتل کرے کسی جان کو بنیر بدلے کسی جان کے یا (بنیر) فساد کرنے کے زمین میں تو گویا اس نے

النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءتْكُمْ

تلق کیا تمام لوگوں کو اور جس نے جلایا اس کو گویا اس نے جلایا سب لوگوں کو اور تحقیق آئے ان کے پاس

أَوْ فَسَادٍ: مقصد یہ ہے جو شخص کسی کو قتل کرے تو اس قاتل کو قصاص کے طور پر قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جو شخص فساد ہی ہو یعنی ڈاکو ہو یا مشرک و کافر ہو تو اس کا قتل کرنا بھی جائز ہے اور واضح رہے کہ شرک و کفر فساد کی سنگین قسمیں ہیں۔ اسی لئے ان کے متعلق فرمایا کہ مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ ان کو۔

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ: یعنی اوپر کی دو صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں اور جو شخص کسی کو قتل کرے تو ایسا ہے جس طرح کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہو اور صافی میں مروی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جہنم میں قاتل کے لئے ایک جگہ مقرر ہے کہ تمام روئے زمین کے لوگوں کو قتل کر دینے کے برابر اس جگہ کا عذاب ہوگا اور مروی ہے کہ دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کی گردن میں بھی ہوگا کیونکہ وہ پہلا بنیاد رکھنے والا ہے (لوامع)

وَمَنْ أَحْيَاهَا: مثلاً کسی پر قصاص واجب ہو اور اس کو معاف کر کے اس کی زندگی کا موجب بنے یا قتل ہونے سے کسی کو بچائے یا بعض اسباب موت سے اس کو نجات دے تو گویا اس کا یہ احسان تمام لوگوں پر احسان کرنے کے برابر ہے اور تفسیر قہمی سے منقول ہے کسی کو جلنے یا ڈوبنے یا گرنے سے یا درندے سے بچائے یا کسی تنگدست کی کفالت کرے یا کسی فقیر کی دستگیری کر کے اس کو فقر سے نجات دلوائے اور ان سب سے افضل یہ ہے کہ کسی گمراہ کو راہ راست پر لائے تو ان سب صورتوں میں وہ شخص اس آیت کا مصداق ہوگا اور بروایت عیاشی صادق علیہ السلام سے مروی ہے اگر کسی کو ہدایت کی طرف لے جائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخشی اور اگر کسی کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخشی اور اگر کسی کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا اور جس نے ایک کو زندہ کیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ کیا اور تفسیر صحیح البیان میں اس آیت مجیدہ کی کئی توجیہات کی گئی ہیں۔

۱۔ چونکہ ایک آدمی کے بے گناہ قتل ہونے سے تمام انسان غمزدہ ہوتے ہیں جن میں انسانیت ہو رہنڈا گویا اس نے تمام کو قتل کیا اور ایک آدمی کو زندگی عطا کرنے سے تمام انسانوں میں مسرت اور خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو گویا اس نے تمام کو زندہ کر دیا۔

۲۔ جو شخص نبی یا امام کو قتل کرے گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا اور جو نبی یا امام کی اولاد کرے گویا اس نے تمام انسانوں

رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكَيْسَ قَوْمٌ ﴿۳۷﴾

ہمارے پیغمبر ساتھ دلیلوں کے پھر تحقیق بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں زیادتی کرتے ہیں

کو زندہ کیا۔

۳۔ قتل کرنے والا چونکہ قتل کی سنت قائم کرتا ہے لہذا تمام انسانوں کے قتل کا وبال گویا اس کے سر پر ہے اور انسان کو پچانے والا چونکہ نیکی کی سنت قائم کرتا ہے لہذا تمام انسانوں کے زندہ کرنے کا گویا وہ موجب ہے۔

۴۔ جس نے قتل کیا گویا مقتول کے لئے تو سب آدمی ہی قتل ہو گئے اور جس نے کسی کو پچایا تو اس کے لئے ایسا ہے کہ گویا تمام انسانوں کو بچالیا گیا۔

۵۔ جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے گویا اس کے دل میں انسان کی کچھ قدر نہیں ہے پس وہ سب کو بھی قتل کر سکتا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت خا ایک سو برس یا اس سے بھی زیادہ تک حضرت ہابیل کا غم کرتے رہے پنا نچ آدم کی طرف ایک مہر بھی منسوب ہے نیز ایک مہر شیعہ حضرت خا کی طرف بھی منسوب ہے اور بعض مصائب میں حضرت آدم کا سر میں خاک ڈالنا بھی موجود ہے جیسا کہ معارج النبوة میں مرقوم ہے اور حضرت آدم کا ہابیل کے لئے گریہ صرف محبت پدری کی بنا پر نہیں تھا کیونکہ جس طرح ہابیل فرزند تھا اسی طرح اس کا قاتل قاتیل بھی فرزند تھا۔ اگر صرف محبت پدری ہوتی تو قاتیل کو لعنت نہ کرتے اور اس کو آنکھوں سے دُور نہ کرتے۔ بلکہ ہابیل کے غم میں رولانے والی سب سے بڑی چیز تو یہ تھی کہ وہ عالم و مشقی تھا اور وارث نبوت تھا اور پیران صفات حمیدہ کے باوجود اس کی موت منظریت اور بے گناہی کی موت تھی۔ اس کے مقابلہ میں قاتیل شریر النفس خواہش پرست تھا اور علاوہ بریں ظالم تھا اور حضرت آدم اسی وقت سے جان گئے تھے کہ یہ بد باطن اور شریر مزاج ہے جس وقت حکم خدا حضرت آدم نے ہابیل کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا چاہا جیسا کہ اسی بیان میں حضرت صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی جا چکی ہے لیکن اس کو اپنی بارگاہ سے دُور نہ کیا۔ بلکہ قربانیوں کا حکم دیا تاکہ اس کو اپنی نااہلیت معلوم ہو جائے اور آخر کار اس کی نااہلیت نے ظلم و قتل کا رنگ اختیار کر لیا جس سے ابدی لعنت کا مستحق ہوا۔ تکمیل دین کے اعلان کے بعد و نائے عہد کی تاکید اور تاکید پھر یہودیوں کے واقعات سے عبرت اور نصرا نیوں کے عبرتناک تشتت و افتراق کا تذکرہ یہ سب مسلمانوں کا عہد غدیر کے توڑنے سے باز رکھنے کی تلقین و تہذیب ہے اور چونکہ حد کا برا ہو یہ بیماری انسان کو کچھ سوچنے نہیں دیتی اور بڑے بڑے عہد اور اہم اہم فراموش کو سبکدوش کر دیتی ہے بنا بریں خداوند کی یہ ہے حضرت آدم کے فرزندوں کا قصہ بیان فرمادیا تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں اور حضرت علی کے بارے میں حد سے متاثر نہ ہوں تاکہ برد زحشر ان کو ندامت کا سامنا نہ ہو واقعہ صرف قصہ خوانی کیلئے نہیں بلکہ عبرت لینے اور سبق حاصل کرنے کیلئے ہے کہ آدم نے ہابیل کو اپنا جانشین مقرر کیا تو اس کے بھائی نے حد کی بنا پر اسے قتل کر ڈالا اور

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا

پس یہی سزا ہے ان کی جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور گوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی کہ ان کو قتل کیا

يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

جائے یا سولی دی جائے یا ان کے کاٹے جائیں ہاتھ اور پاؤں۔ جانب مخالف سے یا نکلانے کیے جائیں۔ ملک سے

بعد میں پتھان ہوا۔ لہذا لے مسلمانو! تم ایسی حرکات سے گزر کرنا اور عہد غدیر کو نہ ٹھوننا اور اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبوت کی خلافت یا جانشینی کسی رشتہ کے قرب کے پیش نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ ایک معیار کے ماتحت ہے جس میں پایا جائے وہ اپنی ہوتا ہے اور جس میں وہ معیار نہ ہو وہ نااہل ہوا کرتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے نبی اسرائیل پر یہ دفعہ لگا دیا کہ ہوا ایک نفس کو قتل کرنے کا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ غور تو کیجئے۔ کتاب مسلمانوں کی ہے اور ارشاد ہے کہ اسرائیل کے بیٹوں پر ہم نے یہ دفعہ عائد کر دیا۔ ہاں ہاں یہ حکم بھی مسلمانوں کیلئے ہے لیکن گناہیہ کرنا تصریح سے مؤثر ہوا کرتا ہے کہ خبر دار اپنے میں نااہلیت ہو تو اہل کے قتل کے درپے نہ ہوجانا۔ ورنہ تمام انسانوں کے قتل کا وبال سر پر ہوگا اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت جناب رسالتا کی تسلی کیلئے اتری ہے چنانچہ فخر الدین رازی نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جناب رسالتا کی حقیقی جانشینوں کے بے گناہ مقتول و شہید ہونے کی پیشگوئی بھی کر رہی ہے اور یہ کہ قتل کرنے والے صرف حمد کی بنا پر قتل کریں گے اور مقتول و شہید کی حیثیت بائبل کی سی ہوگی کہ وہ جوانی کا ردوائی نہ کریں گے۔ بلکہ صبر و سکون کا منظر پیش کریں گے اور حضرت علیؑ نے جب جنگ احد کے بعد شہادت کی تمنا کا اظہار کیا تھا تو حضورؐ نے فرمایا تھا کہ یا علیؑ تجھے وہ شرف بھی نصیب ہوگا جیسا کہ تیسری کی پوتھی جلد میں لکھ چکا ہے اور حضرت آدمؑ اپنے وارث نبوت اور بے گناہ مقتول شہید بیٹے کے

غم میں کافی مدت سوگوار رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے وارثین کی شہادت و مطلوبیت کا غم مٹانا حضرت آدمؑ کی سنت، اور وہی جو آدمؑ کی سنت پر

ذکو کی سزا

الَّذِينَ يُحَارِبُونَ - مجمع البیان میں اہلیت سے مروی ہے کہ جو بھی ہتھیار اعلانیہ اٹھا کر لوگوں کے خوف و ہراس کا

موجب بنے سزا شہر میں ہوا جنگل میں وہ اس حکم میں داخل ہے اور صادقین علیہما السلام سے مقتول ہے کہ ڈاکو کی سزا اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق ہوگی۔ اگر صرف قتل کرے تو اس کی سزا قتل ہے اور اگر قتل بھی کرے اور مال بھی لوٹے تو اس کی سزا قتل بھی اور بعد میں سولی پر لٹکانا بھی ہے اور اگر صرف مال لوٹے قتل نہ کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے مقابل کے ہاتھ اور پیر کاٹنے جائیں یعنی دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں اگر قتل نہ کرے اور نہ مال لوٹے بلکہ صرف خوف و ہراس کا موجب بنے تو اس کی سزا ہے ملک بدر کر دینا

يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ - تفسیر صافی میں امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ملک بدر ہونے کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا شہر سے نکالا جائے اور جس دوسرے شہر میں جائے تو اس شہر والوں کو پیغام بھیجا جائے کہ شخص شہر بدر ہے لہذا اس کے ساتھ

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۳۳﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ

یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کا آخرت میں عذاب بڑا ہوگا مگر وہ لوگ

تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۴﴾

جو توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قدرت حاصل کرو تو جان لو کہ تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے

میل چولی خریدو فروخت، کھانا پینا اور رشتہ ناطہ کوئی نہ کرے اور سال تک یہ سزا ہو اگر وہاں سے کسی اور شہر میں جائے تو وہاں بھی یہی پیغام بھیجا جائے اور حدیث میں ہے کہ وہ سال سے پہلے ہی ذلیل ہو کر توبہ کرے گا۔ اقول: اگرچہ توبہ کرے تاہم سزا جھکتی پڑے گی یعنی سال کی شہر بدری اگر وہ دارالشک میں داخل ہو جائے اور دارالشک والے اس کو گرفتار کر کے واپس بھیج دیں تو اس کی سزا قتل ہوگی اور اگر وہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیں تو یہ اس کا اعلان جنگ سمجھا جائے گا اور امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک روایت میں ہے کہ ملک بدر کا معنی یہ ہے کہ اسے قید کر لیا جائے۔

تفسیر یہ: نہ سب امامیہ میں دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹنے کا حکم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے القطع من وسط الكف ولا يقطع الذبھام و اذا قطعت الرجل تركت العقب ولم يقطع یعنی ہاتھ کو پھیلنے کے درمیان سے کاٹا جائے گا اور انگوٹھا چلایا جائے گا اور پاؤں کو ایسی جگہ سے کاٹا جائے گا کہ ایڑی چھ جائے اور پاؤں کی حد قبضہ القدم ہے یعنی کھپ پائیں اور پیر سے ہونے مقام سے اس کو قطع کرنا چاہیے کہ ایڑی اس کی چھ جائے اور ہاتھ کی طرف چار انگلیاں کاٹی جائیں گی مسلمانوں کے باقی فرقوں میں ہاتھ کاٹنے کی جگہ میں اختلاف ہے بعض کا مذہب ہے کہ شانے سے جدا کیا جائے کیونکہ عرف لغت میں انگلیوں سے شانے تک سارا ہاتھ ہے اور بعض کے نزدیک صرف کہنیوں تک کاٹا جائے کیونکہ آیت و من میں ہاتھ کی حد کہنی ہے اور بعض کہتے ہیں کلائی تک کیونکہ تمیم میں ہاتھ کی حد یہی ہے لیکن ہذا شیعہ میں حکم ہے صرف انگلیوں کی جڑوں سے کاٹنے کا اور قرآن مجید میں اس حصہ پر بھی ہاتھ کا اطلاق ہوا ہے جیسے يَكْتُبُوْنَ اَلْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ وہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ پس جب ہاتھ کی حدیں مختلف بیان کی گئی ہیں تو حدود میں احتیاط کو زیادہ ملحوظ رکھنا جاتا ہے حتیٰ کہ اَلْحَدُّوْهُ تَشْدِيْدٌ اِلَّا بِالشَّكِّ لِيْنِ حَدِيْنٍ شَبَّهَاتٍ کی بناء پر ختم کی جایا کرتی ہیں پس یقینی حد جس سے کم کا امکان نہیں وہ یہی ہے کہ انگلیوں کی جڑوں سے کاٹا جائے اور یہی احتیاط کا مقتضی ہے نیز مقصود یہ ہے کہ مجرم کو سزا مل جائے تاکہ دوسروں کے لئے بھی عبرت ہو اور اس کو بھی آئندہ جرات نہ ہو تو یہ اس حد کے کاٹنے سے بھی حاصل ہوجاتی ہے اور وہ آئندہ اپنے کاروبار سے بھی معطل نہیں ہوتا اور اسی قسم کا ایک واقعہ چور کی سزا کے متعلق معتمد کے زمانہ میں ہوا اور امام محمد تقی علیہ السلام نے جب دلیل سے سمجھایا تو معتمد کو سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ ہم نے پورا واقعہ مقدمہ تفسیر ص ۶۶ پر ذکر کیا ہے۔ چور کی سزا کا مقتضی بیان ص ۹۶ سے شروع ہو رہا ہے۔

مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا، یعنی جب ڈاکو گرفتار ہو جائے اور گواہ جھکت جائیں تب تو سزا کا ملنا حتمی ہوتا ہے۔ اب کوئی لاکھ توبہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۲۵﴾

اے ایمان والو! ڈرو اللہ سے اور ڈھونڈو اس تک وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں

کرسے تو یہ سزا مل نہیں سکے گی لیکن اگر گرفتاری سے قبل یا حاکم شرع کے سامنے ثبوت سے قبل توبہ کر لے تو اس کی یہ توبہ مقبول ہوگی اور اس سے سزا دفع کی جائے گی پس قاضی کو اس پر قدرت اس وقت حاصل ہوگی جب ثبوت ہو جائے اور اس سے پہلے وہ آزاد ہے اور اس کیلئے توبہ کی گنجائش ہے۔

رکوع نمبر ۱۰، وسیلہ تلاش کرنے کا حکم

پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ڈھونڈو اور اس میں شک نہیں کہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رُک جائے اور دوسرا یہ کہ جن چیزوں کی بجا آدری کا اس نے حکم دیا ہے ان کو بجا لایا جائے یعنی محرمات سے پرہیز اور واجبات کی ادائیگی کی جائے اور مشرکین عامہ نے یہاں وسیلہ سے یہی معنی مراد لیا ہے لیکن یہ دیکھنا ہے کہ واجبات و محرمات کا ہمیں از خود تو علم ہو نہیں سکتا اور قرآن مجید میں اگرچہ سب کچھ موجود ہے لیکن وہ محتاج تفصیل ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہمیں اچھائی اور برائی کی تفصیل بتانے والا کوئی ہوتا کہ اچھے کام کر کے اور برائیوں سے بچ کر ہم خدا کا قرب حاصل کریں اور یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ نہ ہم خود تمام عبادات کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ تنہا قرآن مجید سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کے بیان کے لئے ایک ایسے ہادی کی ضرورت ہے جو حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی ہمارے سامنے وضاحت کرے اور وہ وجود ذی جود جناب رسالت کا ہے تو پس معلوم ہوتا کہ خدا تک پہنچنے کے لئے سب سے بڑا وسیلہ حضرت رسالت کا وجود مبارک ہے اور چونکہ شریعت قیامت تک اور قرآن کے احکام بھی قیامت تک ہیں لہذا وسیلہ کی ضرورت بھی قیامت تک ہے تو ضروری ہے کہ قیامت تک کیلئے ایسے ہادی متعین ہوں جو ہر دور میں خدا کی اطاعت کے طریقے تسلیم کرتے رہیں تاکہ ہم نیکیوں پر عمل کر کے اور برائیوں سے بچ کر خدا کا قرب حاصل کر سکیں اور اس کا معین کرنا خدا کا کام ہے جس طرح جناب رسالت کو اس نے ہی منتخب فرمایا اور ہمیں بھی اس طرح ان کے بعد ان کا ہر قائم مقام جو امت کیلئے وسیلہ ہوگا وہ ہی بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے نامزد فرمایا اور حضرت رسالت نے غدیر کے بھرے مجمع میں بازو کچھڑ کر اعلان فرمادیا یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میری رضامندی ڈھونڈنے کیلئے وسیلہ بناؤ بلکہ فرمایا ڈھونڈو یعنی تمہارا کام وسیلہ بنانا نہیں بلکہ وسیلہ ڈھونڈو کہ اس سے تنگ پکڑنا ہے اور میرا کام ہے وسیلہ بنانا اور تم تک پہنچنا جس طرح میرا کام ہے نبی بنا کر بھیجنا اور تمہارا کام ہے عمل کرنا۔ اسی بنا پر تفسیر فہمی میں ہے کہ اس سے مراد ہے امام اور عیون میں جناب رسالت سے منقول ہے کہ آئمہ امام حسین کی اولاد سے ہوں گے جو ان کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے ان کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ عروہ دشمنی ہیں اور وہ اللہ کی طرف وسیلہ ہیں۔ (تفسیر صافی)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ

تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سب اور اتنا اور بھی تاکہ فدیہ دیں اس کو

مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۶﴾ يُرِيدُونَ

عذابِ یومِ قیامت سے تونہ لیا جائے گا اور ان کا عذاب درونک ہوگا چاہیں گے

اہلبیت عصمت کی جانب سے اعاذیث متواترہ موجود ہیں کہ اس مقام پر وسیلہ سے مراد آلِ محمد ہیں اسی بنا پر اپنی دعاؤں میں بھی انسان اس وسیلہ کو مقدم رکھتے ہیں کیونکہ ان کے واسطے سے دعا جلد مقبول ہوتی ہے۔ لوائح التضرل میں ذکر منثور اور معجم طبرانی وغیرہ سے منقول ہے کہ حضرت آدم نے اپنی دعا میں محمدؐ و آلِ محمدؐ کا واسطہ دیا تھا اور نیز مروی ہے کہ نوحؑ نے بوقت طوفان حضرت ابراہیمؑ نے بوقت آتش فرود یعنی نے بوقت گرفتاری یہود یونسؑ نے شکم ماہی میں اور حضرت موسیٰؑ نے بوقت عصا مارنے کے حضرات محمدؐ و آلِ محمدؐ کے واسطہ و وسیلہ سے دعا مانگی تھی جو مستجاب ہوئی اور مروی ہے کہ وہ دعا جس کے اقل و آخر میں درود ہو مستجاب ہوتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ
وہاں ایمان والوں کو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم تھا اور یہاں فرماتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے لئے عذاب ہوگا اور ان کا فدیہ بھی قبول نہ کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ اصول کے ترک سے کفر لازم آتا ہے نہ کہ فروع کے ترک سے پس معلوم ہوا کہ وہاں وسیلہ سے مراد اصول تھا جس سے تمسک کے بعد فلاح و کامیابی کی بشارت تھی اور یہاں کفر سے مراد اسی وسیلہ کا انکار ہے تاکہ مقدم و مؤخر کا آپس میں ربط بھی بحال رہے اور اگر تسلسل آیات اور ترتیب مضامین کو بغور دیکھا جائے تو یہ سب عہد غدیر کے ایفاد کے تاکید ہی پیغامات ہیں اور عندا رکھنے والوں کے لئے تہدید یا سزاؤں کی ہے چنانچہ صحیح بخاری جلد چہارم باب مناقب حضرت عمر سے منقول ہے کہ جب حضرت عمر کو زخم لگا اور صاحبِ فراش ہوئے تو درود سے گھبرائے ہوئے تھے پس ابن عباس نے پوچھا اے امیر المؤمنین اگر یہ تکلیف ہو گئی ہے تو تسبیح کرو۔ آپ ترجمان رسالت کی صحبت کا شرف پانچکے ہیں یہاں تک کہ حضرت عمر نے فرمایا اے ابن عباس یہ میری گھبراہٹ اور جوع فزع جو تو دیکھ رہا ہے صرف تیرے اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے ہے (یعنی حضرت علیؑ وغیرہ) خدا کی قسم اگر تمام روئے زمین میرے لئے سونابن جاتی تو میں وہ سب فدیہ دیتا۔ اس عذاب خدا کا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح تاریخ الخلفاء سیوطی اور استیعاب سے بھی منقول ہے اب دانشمند انسان خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے لیکن دوسری طرف امام الاولیاء، سید الاولیاء، سید الاولیاء حضرت علیؑ رضی اللہ عنہم میں بغیر زرہ کے شامل ہوتے ہیں اور اپنے فرزند محمدؐ اور دیگر موالیان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ لَا يُبَالِي أَيْبُوكَ اسْقَطْ عَلَيَّ الْمَوْتِ أَوْ الْمَوْتِ اسْقَطْ عَلَيَّ بِتِيرَةِ بَابِ كُوْ پر وہ نہیں کہ موت میں جاڑے یا موت اس پر آجائے اور اسقدر اطمینان نفس کہ بوقت شہادت فرماتے ہیں فَمَوْتٌ بِمَوْتِ الْكَلْبَةِ كَعَبْرَةٍ پروردگار کی قسم میں کا ایاب ہوا ہوں اور بیخِ البلاغ میں ارشاد فرماتے ہیں مجھے موت سے اس طرح محبت ہے جوعطرحے کچھ کو اپنی ماں کے سینے

أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۸﴾ وَالسَّارِقُ

کہ نکل جائیں اگ سے حالانکہ نہ نکل سکیں گے اس سے اور ان کا عذاب دائمی ہوگا جو چوری کرے

وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا حِزًّا كَمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۹﴾

مرد یا عورت پس کاٹ دو ہاتھ ان کے بدلے میں اس کے جو ہاتھوں نے کیا سزا ہے خدا کی جانب سے اور اللہ غالب حکمت والا ہے

سے ہوا کرتی ہے۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ بِمَشْهُورَاتٍ نَفَعُ كِي سَہ اور اس لحاظ سے اس کی نحوی ترکیب میں نحویوں کے دو گروہ ہیں معجز اور اس کی جماعت کہتے ہیں یہ دراصل دو جملے ہیں السَّارِقُ مبتدأ معطوف علیہ اور السَّارِقَةُ اس کا

چور کی سزا

معطوف ہے اور ان کی خبر حکم ہما مآتی علیکم بعد محذوف ہے اور فَاَقْطَعُوا اِلَىٰ اٰخِرِهِ نیا جملہ نشائیہ ہے اور پہلے جملہ میں خبر کے حذف کا بھی یہی جملہ قرینہ ہے لیکن سیبویہ کے نزدیک ایک جملہ ہے وہ فَاَقْطَعُوا کو ہی اس کی خبر ہوتے ہیں کیونکہ جب مبتدأ میں شرطیت کا معنی پایا جائے تو خبر پر فاعل کا داخل ہونا جائز ہوا کرتا ہے اور یہاں مبتدأ میں شرطیت کا معنی یقیناً پایا جاتا ہے فَاَقْطَعُوا ہا۔ روایت کافی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے ہا دینار کی چوری میں ہاتھ کے گناہ خواہ اس کی قیمت جو

بھی ہو اور اس سے کم چوری کرنے والوں کو چور تو کہا جائے گا اور وہ اللہ کے نزدیک بھی تو چور ہے لیکن ہاتھ اس کا نہ کاٹا جائے گا اگر ہا دینار سے کم کی چوری کرنے والوں کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا تو تم دیکھتے کہ اکثر لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے ہوتے (کیونکہ اتنی چوری تو عام لوگ کر لیا کرتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے) ایک روایت میں ہے صرف چار انگلیاں کاٹی جائیں گی اور انگوٹھا نہ کاٹا جائیگا تاکہ وضو کر سکے اور نماز کے وقت اس پر سہارا بھی دے سکے اور نیز فرمایا کہ جب پاؤں کاٹا جائے گا تو اڑیسی چھوڑ دی جائے گی حضرت امیر نے ایک چور کا ہاتھ اس طرح کاٹا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے زیادہ حصہ تو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا نے اس کیلئے توبہ کی گنجائش رکھی ہے پس اگر یہ شخص توبہ کرے تو پھر وضو کس طرح کرے گا اگر سارا ہاتھ کٹ جائے اور امام محمد تقی علیہ السلام نے اِنَّ الْمَسْجِدَ لِلّٰہِ سے مستقیم کے دربار میں استدلال فرمایا تھا کہ جو اللہ کے لئے ہو اس کو نہ کاٹا جائے اور فضیلی مساجد میں داخل ہے اور مساجد اللہ کیلئے ہیں۔ بہر کیف ائمہ اہل بیت کی طرف سے روایات اس مضمون کی بہت زیادہ ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا حِزًّا كَمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ یعنی چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو اس سے دو معنی

مزید وضاحت

مراد لئے جاسکتے ہیں ① ایک یہ کہ آیت ظاہری مدلول کے مطابق چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے ② دوسرے یہ کہ اس کو کناہ قرار دیا جائے اور مقصد یہ ہو کہ اسے سخت تنبیہ کی جائے یا ایسے اسباب و ذرائع کو عمل میں لایا جائے کہ چور کو آئندہ چوری کرنے کی جرأت نہ ہو یا کہ دوبارہ چوری کرنے کی نوبت ہی نہ آئے جس طرح بے جا بولنے والے یا اعتراض کرنے والے کے متعلق کوئی

کہنے والا کہہ دے کہ اس کی زبان کاٹ دو تو اس فقرے کے بھی دو معنی نکل سکتے ہیں ایک یہ کہ اس کا بولنے والا یہ عضو کاٹ دو اور دوسرا یہ کہ اسے اس طرح ڈانٹو یا مصلحتیں کرو کہ اسے دوبارہ لب کشائی یا دہ گوی یا اعتراض کرنے کی جرأت یا ضرورت نہ رہے۔ آیت مجیدہ مذکورہ بالا میں فقہائے اسلام نے ہاتھ کاٹنے سے عضو منقوض کاٹ دینا مراد لیا ہے کیونکہ بانی شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد اوصیائے طاہرین ائمہ علیہم السلام سے آیت کی تشریح یہی وارد ہے اور سلف صالحین کی سیرت مستقرہ بھی اسی کی مؤید ہے نیز آیت مجیدہ کا اگلا حصہ بھی اسی معنی کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس میں ہاتھ کاٹنے کی علت و مصلحت نکال (مترجم) بیان کی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہے: **بِسْمِ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ** یعنی چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ دوسرے وہ اسباب و ذرائع جن کو عمل میں لانے سے چوری کا قلع قمع ہو سکتا ہے ان کی چند موثر صورتیں ہیں۔

① اسلامی تعلیمات کو حکومتی طور پر اور سرکاری سطح پر عام کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوفِ خدا پیدا ہو اور احادیثِ پیغمبر اور سلف صالحین کی عملی زندگی لوگوں کیلئے نیک، انعام اور حلال خوردگی کے لئے موثر محرک بن سکے پس لوگ اخذ و قناعت کرتے ہوئے فاقہ مستی کو چوری پر ترجیح دے سکیں۔

② زکوٰۃ خیرات و صدقات کا تقسیم کا ایسا مناسب و معروض نظام قائم ہو کہ ضرورت مند اور محتاج لوگ صاحبانِ ثروت و اربابِ دولت کی زائد از ضرورت آمدنی سے استفادہ کر کے اپنے اخراجات سے عہدہ بردار ہو سکیں پس نہ دوسروں کے اموال کی طرف للچائی ہوئی نظر اٹھانے کی نوبت آئے نہ چوری کریں۔

③ حفاظتی تدابیر سے غفلت نہ برتی جائے اور ظاہر ہے کہ ہر صاحبِ مال اپنے مال کی حتمی الامکان حفاظت کیا کرتا ہے اور باقی دُور کی بر نسبت اب مالِ دُور و جزائز ضرورت ہوں، حفاظت کے ذرائع وسیع اور آسان ہیں چنانچہ بیکاری نظام اس سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔

دور رسالت میں تعلیماتِ اسلامیہ کی ہمہ گیری محتاجِ بیان نہیں کیونکہ حکومتی سطح پر اسلامی تعلیم کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت مردوخ نہ تھی حضرت پیغمبرِ نبیؐ اپنے مواعظِ حسنہ سے اصلاحِ معاشرہ کا فریضہ خود انجام دیا کرتے تھے اسلامی معاشرہ میں ہر ایک فرد دوسرے کو خوفِ خدا کی تلقین کرنے میں پیش پیش نظر آتا تھا۔ پرائیویٹ اور نجی مجالس میں بھی قرآن و حدیث کے مضامین زیب زبان ہوتے تھے نیز نزولِ قرآن کا زمانہ تھا اور یہ ڈر بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو آمد جبریل اور نزولِ وحی کے ذریعے سے اس غلطی پر غلط کار کو فوراً رک ٹوک دیا جائے گا اور پھر سے معاشرہ میں خشت و ذلت ہوگی چنانچہ بعض کو اعلانیہ طور پر ٹوکا گیا جس سے دوسروں کے لئے بھی تنبیہ ہو گئی اور بعض مقامات پر قرآن مجید نے ایک عمومی بیان کے ذریعے سے اس طرح غلطی پر ٹوکا کہ کسی کی نشان دہی نہ فرمائی تاکہ وہ سوائے خدا کے اور کسی کے آگے شرمندہ نہ رہا اور جب حضورؐ نے نزولِ وحی کے بعد آیات کی تلاوت فرمائی تو دوسروں نے اسے عام و عظیم اور غلط کار نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ نئے ہی سرزنش برہی ہے پس وہ ظاہر ہی خشت اٹھائے بغیر اپنے دل میں شرمندہ ہوا اور اپنے گناہ سے توبہ کر لی اسی طرح نیکی کرنے والوں کی

دور رسالت میں جرائم کا انسداد

دور رسالت میں تعلیماتِ اسلامیہ کی ہمہ گیری محتاجِ بیان نہیں کیونکہ حکومتی سطح پر اسلامی تعلیم کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت مردوخ نہ تھی حضرت پیغمبرِ نبیؐ

قرآن مجید جو صلہ افزائی کرتا تھا پانچ برس سے کسی سے ایک لائق تقلید اچھا عمل سرزد ہوا تو قرآن نے اس کی مدح کر دی پس تمام صحابہ کئیے اس کی نیکی باعث رشک بن گئی اور بعض اوقات قرآنی آیات میں عمومی طور پر نیک کام انجام دینے والوں کی تعریف کی گئی تو جن لوگوں سے اس قسم کی نیکی سرزد ہوئی ہوتی تو وہ دل ہی دل میں چھوٹ نہ سماتے کہ قرآن نے میری نیکی کا ذکر کیا ہے پس اس طریقہ سے لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لیں اور برائیوں کو چھوڑنے میں ایک دوسرے سے پہل کریں پس یہی تحریکات معاشرہ کے سلبا و کابہترین ذریعہ تھیں اس لئے علاوہ اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ و صدقات کا سلسلہ پیہم جاری تھا اور قرآن مجید کا نزول اس سلسلہ کا مزید محرک و موید رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراعات حسنہ اس کے لئے سونے پر سہاگہ کام کرتے تھے پس ہر شخص عموماً اپنی زائد از ضرورت اشیاء کو پس اندازی اور ذخیرہ اندوزی کے جذبہ کے ماتحت کہیں چھپا کر نہیں رکھتا تھا بلکہ دوسرے حاجت مند لوگوں کی حاجت روائی کے پیش نظر اسے عام مندی میں فروخت کے لئے پیش کر دیتا تھا۔ پس جہاں ایک طرف معاشرتی نظام قابل رشک تھا وہاں معاشرہ انسانی بھی پوری طرح پُر سکون تھا۔

لہذا ایسے سلبے ہوئے معاشرہ میں کسی کا چوری کرنا صرف اس کی بد باطنی اور بے ضمیری کی بدولت ہی ہوا کرتا ہے جس کی سزا اللہ کا نامہ تحریراً فقہ جعفریہ کے مطابق چور کو سزا اس وقت دی جائے گی جب حاکم شرع کی عدالت میں اس کی چوری پر دو عادل گواہ قائم ہوں یا ملزم خود اعتراف جرم کرے کسی شبہ کی بناء پر ملزم کو سزا نہیں دی جائے گی نیز اگر ملزم اپنے فعل کی کوئی قابل قبول تادیل بیان کرے یعنی کسی شبہ کا دعویٰ کرے اپنی صفائی پیش کرے تو اسے صفائی کا موقعہ دیا جائے گا اور اَلْحَسْبُ دُونُ رَاٰی الشَّجَاۃِ کے اصول کے ماتحت شبہ کا نامہ ملزم کو دیتے ہوئے سزا کو روک دیا جائے گا اور جرم ثابت ہونے کے بعد حاکم شرع کی جانب سے جب سزا کا حکم ہو گا تو ملزم کو سزا فقہ جعفریہ کے ماتحت دی جائے گی۔ یعنی چور کا دایاں ہاتھ چاروں انگلیوں کی جڑ سے کاٹا جائے گا۔

چور کی سزا میں ہاتھ کی حد کے تعین پر دلائل

ہم فقہی مسائل کے استنباط کے اصول قرآن و حدیث و عقل و قرار دیتے ہیں اور اجماع کی بازگشت چونکہ ہمارے نزدیک قول محصر

کی طرف ہے لہذا اس کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ہاتھ کاٹنے میں متذکرہ بالا حد کے تعین میں ناقابل تردید رہا میں عقلاً

و نقلاً موجود ہیں۔ ① ائمہ معصومین علیہم السلام کی جانب سے احادیث وارد ہیں جو تواریکی حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ جن میں سے بعض کو ذکر کیا جا چکا ہے ② اللہ جانتا ہے کہ ہر انسان جو اعضاء و جوارح صحیح سالم رکھتا ہو اور کمانے پر قادر ہو خود کا کرکھائے اور اپنے واجب النفقہ افراد کی کفالت بھی کرے پس اگر خود نہ کما سکتا ہو یا کما سکنے اور کمانے کے باوجود خود کفیل نہ ہو تو جن لوگوں کی آمدنی اپنی مزدوریات سے وافر ہو ان کے اموال میں سے اس نے زکوٰۃ و صدقات وغیرہ حقوق مقرر کر دیئے جن سے اپنی کفالت نہ کر سکنے والوں کی دست گیری کی جا سکے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تندرست انسان خواہ مخواہ معاشرہ پر بوجھن کر رہے یا دوسروں کی کمائی پر لالچائی ہوئی نگاہیں ڈال کر ان کے اموال کو ناجائز طور پر تصرف میں لائے پس اسی مصلحت کی بناء پر چوری کو اس نے قابل سزا جرم قرار دیا تاکہ معاشرہ انسان پر بوجھننے والوں اور دوسروں کی کمائی کو ناجائز طریقہ سے حاصل کرنے والوں کی ہمت شکنی ہو سکے اور تمدن انسانی کو امن و سکون نصیب ہو پس اگر چور کا ہاتھ کٹائی یا کہنی سے کاٹ

جائے تو یہ صلت فرمت ہو جائے گی۔ کیونکہ معاشرہ سے بوجھ ہلکا ہونا تو درکنار ہاتھ کٹا انسان معاشرہ پر مستقل بوجھ بن جائے گا اور نہ کہا سکتے کے مہمان سے وہ مستقل گداگر بنے گا یا براہم میں مزید اضافہ کر کے معاشرہ کے لئے امن کی تباہی کا موجب ہوگا لیکن انگلیوں سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں اس کے لئے نزع عبرت ناک اور دس آموز ہوگی اور کہا سکتے کی صورت میں اس کے مزید بوجھ بننے کے امکان میں یقیناً کمی ہوگی

۲) کلائی سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں وہ دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکے گا بلکہ ہر شریف کام کے لئے اسے بائیں ہاتھ کا سہارا لینا پڑیگا جس سے خیس کام انجام دیئے جاتے ہیں لیکن انگلیوں سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں یہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (پ بقرہ ۱۸۵) یعنی اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لئے عسر نہیں چاہتا

۳) کلائی سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں اس کے لئے طہارت کرنا ناممکن ہو جائے گا بلکہ وہ دائمی طور پر نجس رہنے کیلئے مجبور ہوگا کیونکہ حاجات ضروریہ کے بعد یا جسم کے نجس ہو جانے کی صورت میں اگر بائیں ہاتھ سے صفائی کرنا چاہے گا تو چونکہ دایاں ہاتھ کو زایا کوئی برتن پچھٹنے سے قاصر ہے لہذا پانی ڈالنا ناممکن ہوگا اور اگر بائیں ہاتھ سے پانی کا برتن پچھٹے گا تو صفائی کرنے کیلئے ہاتھ کہاں سے لایا گیا کیونکہ دایاں ہاتھ تو مستقل طور پر بے کار کیا جا چکا ہے لیکن انگلیوں سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں یہ مشکل پیش نہیں آئے گی

۴) کلائی سے ہاتھ کٹنے کی صورت میں یہ شخص سجدہ خداوندی میں (جو نماز کا اہم رکن ہے) زمین پر ہاتھ ٹکینے سے معذور ہوگا۔ اور فقہ جفریہ کے مطابق نماز کے طور پر ہاتھ کی انگلیوں کے کٹنے سے نہ اس کی طہارت میں فرق آئے گا اور نہ اس کی نماز ناقص ہوگی۔

۵) ہاتھ کا اطلاق چار طریقوں پر صحیح ہے۔

۱) پر سے بازو پر ہاتھ بولا جاتا ہے جو کندھے سے شروع ہو کر انگلیوں کے کناروں تک ہے جب اطلاق عام میں کہا جائے کہ اللہ انسان کو دو ہاتھ اور دو بازو عطا فرمائے ہیں تو اس مقام پر بازو کے متناظر میں ہاتھ کندھوں سے شروع ہوگا

۲) آیت وضم میں ہاتھ کا اطلاق ہنریں سے بھی لیا گیا ہے

۳) آیت تسم میں ہاتھ کلائی سے شروع ہوتا ہے

۴) اور جب ہاتھ کی طرف لکھنے، پڑھنے یا کھانے وغیرہ کی نسبت دی جائے تو اس سے مراد انگلیاں ہوا کرتی ہیں پس ہاتھ کی حد کا تعین ان چاروں طریقوں سے صحیح اور لسان کے حماراتی لہجوں کے اعتبار سے مطابق واقع ہے۔

۵) ہاتھ کا لفظ کے طور پر ہاتھ کا مانا ہے تو سوالیہ پیدا ہوگا کہ ان چار معانی میں سے ہاتھ کا کونسا معنی لیا جائے؟ تو چونکہ شرعاً و عقلاً ہاتھ کا فائدہ لازم کو دیا جاتا ہے لہذا ہاتھ کے کم از کم اطلاق کے پیش نظر اس کا ہاتھ انگلیوں سے کہا جائے گا ورنہ لازم کی حق تلفی بلکہ اس پر ظلم ہوگا۔ جو عقلاً و شرعاً ناقابل قبول ہے۔

۶) ہاتھ کی حد چار احتمالات کی صورت میں اگر کم از کم حد کو اختیار نہ کیا جائے تو خلاف احتیاط ہوگا۔ کیونکہ بازو یا کہنی یا کلائی کے کٹنے کی صورت میں اس کی حق تلفی کا قوی احتمال موجود ہے۔ پس احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا ہاتھ انگلیوں سے ہی کہا جائے

۷) بعض احکام ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کے اثبات کیلئے الگ دلیل ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ دلیل اس دعویٰ کے اندر پنہاں ہوتی ہے مثلاً جب کہا جائے کہ قاتل کو پھانسی دے دو تو سنسنے والا پھانسی کے حکم کی علت کو خود ہی سمجھ جاتا ہے۔ یعنی اس کا قاتل ہونا اس کی سزا پھانسی کی علت ہے لہذا الگ دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں بعینہ اس طرح ہے جب اس طرح کہا جائے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چوری کرنا ہی ہاتھ کٹنے کی علت ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مشتق پر حکم لگانا حکم مع الدلیل ہوا کرتا ہے۔

پس جب چوری کی سزا میں ہی ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ کا وہی حصہ کاٹنا چاہیے جو بلا واسطہ چوری کے ارتکاب میں ملوث ہے لہذا کٹنے والی ہاتھ کی ایک طرف چوری میں اتنا ہے جتنا پاؤں کا دخل ہے کہ ان سے چوری کے مال کی طرف وہ چل کر گیا یا جتنا آنکھوں کا دخل ہے کہ اس نے ان کے ذریعہ سے چوری کے مال کو دیکھا پھر ہاتھ بڑھا کر اٹھایا درحقیقت چوری میں براہ راست ملوث صرف ہاتھ کی انگلیوں کا حصہ ہی ہے لہذا سزا اسی حصہ تک محدود ہونی چاہیے اور ہاتھ کاٹنے میں چوری کی نسبت کا بیان اس امر کا قرینہ واضح ہے کہ ہاتھ کا وہی حصہ کاٹا جائے جو چوری میں استعمال کیا گیا ہے نہ نفع جضریہ کے مطابق ہاتھ کی چاروں انگلیوں کا کاٹنا ہی قرآنی حکم سے چوری کی مطابقت رکھتا ہے ① قرآنی آیات میں بعض آیات کو دوسری بعض پر سنی حکومت حاصل ہے پس جب حاکم آیت سامنے آ جائے تو محکم آیت کا حکم خود بخود ساقط ہو جاتا ہے مثلاً آیت وضو میں مطلقاً حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی نماز کے لئے کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لیا کر یعنی منہ اور ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور سر اور پاؤں کا مسح کر لیا کرو اس حکم میں عموم ہے کہ خواہ تم بیمار ہو یا تندرست ہو خواہ تمہیں پانی ضرور دے یا نہ دے ہر حالت میں نماز کے لئے تم نے وضو کرنا ہے لیکن قرآن مجید میں ایک دوسری آیت موجود ہے

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (پچھلے سورہ حج آیت ۲۸) یعنی اللہ نے دین کے معاملہ میں تم پر حرج نہیں رکھی پس یہ آیت وضو کی آیت پر حاکم ہے کہ جہاں بھی وضو کرنے میں حرج اور حرج کا خطرہ لاحق ہو گا۔ وضو کی آیت کا حکم خود بخود ختم ہو جائیگا اگر کسی کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہو اور ڈاکٹر نے پانی کے استعمال پر پابندی لگا دی ہو تو رفع حرج والی آیت کی حکومت کے پیش نظر وضو کا حکم ساقط ہو گا پس پانی سے وضو کرنے کے بجائے ایسے بدلے کا انتظام کیا جائیگا جو بعض اوقات پانی کا نام تمام بن سکتا ہو اور وہ تیمم ہے چنانچہ وجوب غسل کی صورت میں پانی کی عدم موجودگی کے وقت قرآن نے تیمم کو اس کا بدلہ قرار دیا ہے پس مقامات حرج میں اسی تیمم کو وضو کا بدلہ بھی بنایا جائے گا۔ اسی طرح حد جاری کرنے کے لئے پورا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اور اس کے مقابلہ میں ایک دوسری آیت میں موجود ہے اِنَّ الْمَسَاجِدَ وَالدِّيَارَ لِعَالِيهِ (یعنی مساجد اللہ کے لئے مخصوص ہیں۔ پس وہ شمار اللہ کے لگاتی ہیں۔ اور شمار اللہ کی تعظیم کو اللہ نے قہویٰ کی نشانی قرار دیا ہے) (سورہ حج آیت ۲۴)

اب دیکھنا یہ ہے کہ مساجد سے مراد کیا ہے عام اصطلاح میں تو مساجد کی لفظ صرف زمین کے ان ٹکڑوں سے مخصوص ہے جو نماز کے معین ہوتے ہیں لیکن اصطلاحاً بلبیت میں انسانی جسم کے وہ اعضاء جو بوقت سجدہ زمین سے ٹس ہوتے ہیں ان کو بھی مساجد کہا جاتا ہے چنانچہ جسم انسانی میں مقامات سجدہ سات عضو ہیں۔ پیشانی دو ہتھیلیاں دو گٹھے اور پاؤں کے دو انگوٹھے جن کا سجدہ کے وقت زمین پر ٹیکنا واجب ہے اور انہی کو مساجد سجدہ کہا جاتا ہے اور انسانی جسم کے یہی مساجد سجدہ زمین کے جس حصہ کو ٹس کرتے ہیں وہ زمین مسجد کہلاتی ہے تو اگر مساجد کا اطلاق جسم انسانی کے اعضاء سجدہ پر اولاً وبالذات ہے اور زمین پر مسجد کا اطلاق انہی کی بدولت ہے کہ زمین سے یہ اعضاء اگر ٹس نہ ہوتے تو زمین مسجد نہ بنتی۔

پس چونکہ انسان کی جسمی مساجد سجدہ میں سے ایک مسجد ہے یعنی سجدہ کے سات اعضاء میں سے ایک عضو ہے لہذا تعظیم و احترام کی سزا وار ہے اس کے مقابلہ میں چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کا حکم موجود ہے تو تمہیلی کے احترام کے پیش نظر (چونکہ وہ مسجد

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ

پس جو توبہ کرے بعد اپنے ظلم کے اور نیک ہو جائے تو اللہ توبہ قبول کرے گا اس کی۔ تحقیق اللہ

ہونے کی حیثیت سے واجب الاحترام ہے) اس کو سزا سے مستثنیٰ قرار دینا پڑے گا پس اسی حصہ پر سزا جاری ہوگی جو جہیلی سے باہر ہے تاکہ حدود و تعزیرات کے احکام بھی مطلب نہ ہوں اور شعائر اللہ کی تعظیم بھی اپنے مقام پر برقرار ہے اور قرآن مجید میں انگیوں پر ہاتھ کا اطلاق موجود ہے چنانچہ ارشاد قدرت ہے: **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيِّدِهِمْ ثَمَّ يَقُولُونَ**

هَذَا آيَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: (پل بقرہ ۷۹) پس وہی ہے ان کیلئے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب رکھتے ہیں اور پھر انرا (انقرض) کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس آیت میں کتابت ہاتھ کی طرف منسوب ہے حالانکہ صرف انگیوں سے ہی لکھا جاتا ہے اسی طرح چوری ہاتھ سے کی جاتی ہے لیکن مسروقہ اموال کا پکڑنا صرف انگیوں کا ہی کام ہے پس سزا کے طور پر انگیوں کا کٹنا ہی قرین انصاف اور قریب عقل ہے اور فقہ جعفریہ کا یہی دعویٰ ہے کیونکہ چوری نہ کڈنے سے نہ کہنی سے نہ کلائی سے ہر اکرتی ہے لہذا براہ راست مجرم حصہ سے سزا میں تجاوز کرنا ایک انسانی جسم پر ظلم ہے جا ہے جو اسلام میں ناقابل برداشت ہے اور میری اس دلیل کا مقصد یہ ہے کہ مساجد کے احترام و تعظیم کو برقرار رکھنے پر دلالت کرنے والی آیت کو چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کے حکم پر دلالت کرنے والی آیت پر حق حکومت حاصل ہے پس ہاتھ کا وہی حصہ کٹنے کا

جو جہیلی سے مانع ہے ⑤ قرآن مجید میں قطع ید کا استعمال بھی وارد ہے اور الْقُرْآنُ يُنْسَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا یعنی قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصوں کی تفسیر کرتا ہے) چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قلعہ میں جب مصری خواتین نے زمین کو حُثْبِ یوسف میں طعون کیا تو زمین نے ان کو کھانے پر مدعو کر لیا اور ہر ایک کے سامنے ناشپاتی و مچھری رکھ دی چنانچہ ادھر انہوں نے ناشپاتوں کو کھانا چاہا اور ادھر حضرت یوسف ایک کمرے سے برآمد ہوئے اور جو بہی مصری عورتوں نے حضرت یوسف کے باجمال چہرہ کی طرف نظر اٹھائی تو حُثْبِ یوسف کے دیدار میں از خود رفتہ ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ (پل یوسف ۲۱) اس جگہ صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے انگیوں ہی کاٹ ڈالیں کیونکہ ناشپاتی کے پکڑنے کا تعلق کہنی یا کلائی سے تو ہوتا نہیں بلکہ انگیوں سے ہوتا ہے اگرچہ یہ وضاحت نہیں کہ پوری انگیوں کاٹ ڈالیں یا ان کا کچھ حصہ مانا لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ انگیوں کے کٹنے پر قرآن مجید نے قطع ید کا استعمال فرمایا ہے تو کیوں نہ اس وضاحت کے ماتحت چور کی سزا میں قطع ید کو مامی معنی پر محمول کیا جائے جس پر قرآن کی تصریح دوسرے مقام پر موجود ہے۔

یہ دس دلیل ہیں جن کے پیش نظر فقہ جعفریہ کے مطابق چور کے جرم ثابت ہونے کے بعد حاکم شرع کے حکم پر چور کے ہاتھ کی طرف چار انگیوں ہی کاٹی جائیں گی۔ **تَلَظُّ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ**۔

فَمَنْ تَابَ: اگر امام تک پہنچنے سے پہلے توبہ کرے تو حد معاف ہو جائے گی لیکن اگر بعد میں تائب ہو تو ہاتھ ضرور کٹے گا اگرچہ صاحب حق معاف بھی کرے۔ البتہ آخرت کا عذاب نہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے اگر کوئی شخص چور کو پکڑ کر چھوڑ دے تو کر سکتا ہے لیکن اگر امام تک معاملہ پہنچ جائے تو وہ بغیر ہاتھ کاٹے نہ چھوڑے گا کیونکہ معافی اس وقت تک ہو سکتی ہے

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۶۰﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلَكٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

بخشنے والا مہربان ہے کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کا ملک ہے آسمان و زمین

جب تک معاملہ امام تک نہ پہنچے اور خدا فرماتا ہے۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ امام جب حدودِ خدا کا محافظ ہے، وہ کیسے اس کو چھوڑے فرمایا صفوان بن امیہ کی مسجد الحرام سے چادر چوری ہو گئی تو چور کو گرفتار کر کے خدمتِ نبوی میں پیش پایا گیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ صفوان نے عرض کی حضور! میری چادر کی وجہ سے! فرمایا ہاں! صفوان نے کہا میں نے اس کو بخش دیا تو آپ نے فرمایا پہلے کیوں نہ بخشا تھا گویا اب بخشش کا وقت گزر گیا ہے۔

مسئلہ:۔ چوری اس وقت صادق آئے گی جب چیزِ حرز سے نکالی جائے۔ ورنہ آوارہ بڑی ہوئی چیز کو اٹھانے والا چور نہ ہوگا اور نہ اس پر چور کی سزا عائد ہوگی۔ بلکہ اس پر غضب کا حکم آئے گا۔ حرز سے مراد مقامِ محفوظ یعنی ہر وہ مقام جہاں اللہ کے علاوہ کسی غیر کا دخول بغیر اذنِ مالک کے ممنوع قرار دیا گیا ہو۔

تنبیہ:۔ چور کا ہاتھ کاٹنا عقل کے عین مطابق ہے کیونکہ یہ سزا مال کے مقابلہ میں نہیں۔ ورنہ مال کا بدلہ تو مال ہی ہوا کرتا ہے جیسے غضب کے احکام میں بلکہ یہ سزا اشرف المخلوقات انسان کو امن و اطمینان کی زندگی سے محروم کرنے کی ہے۔ کلاماً یعنی۔

فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ امام کا مقرر کرنا اس امت پر واجب ہے کیونکہ خدا نے امت پر واجب کیا ہے کہ چور پر حد لگائیں اور اس کا ہاتھ کاٹیں۔ اسی طرح زانی کے سنگسار کرنے کا حکم بھی امت کو دیا گیا ہے اور اس پر اجماع قائم ہے کہ ہر ایک فرد امت کو حد جاری کرنے کا حق نہیں۔ بلکہ حد جاری کرنے کا حق صرف امام کو حاصل ہے تو پس معلوم ہوا کہ امت پر واجب ہے کہ اپنے درمیان ایک امام مقرر کریں۔ ورنہ امت کو حدود کا حکم دینا بغیر امام کے تکلیف غیر مقدور ہے اور وہ محال ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ امت پر واجب ہے حدود کا قائم کرنا اور حدود کا قائم کرنا موقوف ہے تعین امام پر لہذا امت پر تعین امام واجب ہے گویا امت کو امامت حدود کا امر یعنی تعین امام کا امر ہے تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں۔

۱۔ آیت مجیدہ کی دلالت جس سے رازی کو بھی اتفاق ہے اس امر پر یقینی ہے کہ ہر زمانہ میں امام کا موجود ہونا ضروری ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ رازی کہتا ہے وہ ہمیں بنانا چاہیے اور ہم کہتے ہیں یوں نہیں بلکہ یہ خدا کا کام ہے جس طرح حضرت ابراہیم کو اس نے امام بنایا ہے اور حضرت ابراہیم کی دعا کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا جہد امامت ظالموں کو نہیں پہنچ سکتا اور اپنے مقام پر ثابت ہو چکا ہے کہ ہر گناہ ظلم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ گار کو امامت نہیں مل سکتی اور بعض امتت مقررین نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے اور ناممکن ہے کہ ہم ایسے شخص کو امامت کے لئے چن لیں جو گناہ گار واقعی نہ ہو کیونکہ ہم تو اس کو چنیں گے جو ظاہراً ہمیں نیک معلوم ہوتا ہوگا لیکن کیا معلوم وہ واقعتاً گناہ گار ہو اور عند اللہ ظالم ہو رہا ہے یہ انتخاب اللہ کے ہاتھ

میں ہے اور اس نے ہر زمانہ کے لئے امام نامزد فرمادئے ہیں جو معصوم ہیں۔ اور وہ اکلِ کھڑکی ہیں۔

۲۔ واجب کا مقدمہ واجب تب ہوتا ہے کہ پہلے موجود نہ ہو، مثلاً کوٹھے پر چڑھنے کے لئے سیڑھی کا نصب کرنا واجب تب ہوگا کہ سیڑھی پہلے نصب شدہ نہ ہو جب ثابت ہوگی کہ امام اقامتِ خدا کی جانب سے نامزد ہو چکے ہیں تو پھر اقامت پر دوبارہ نصب کرنے کا وجوب کیسے عائد ہوگا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ عناد و تعصب کی سچی آنکھوں پر اگر کوئی بازو لے اور کہے کہ امام نصب نہیں ہوا اور میری رٹ لگاتا رہے تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں در نہ خم غدیر کے ایک لاکھ پچیس ہزار کے مجمع میں برسرام حضرت رسالتؐ نے امام کا اعلان فرمایا اور تمام کو سنا یا اور فخر الدین رازی اس طرف سے آنکھیں بند کر کے کہتا پھرے کہ نہیں انہوں نے منہیں بنایا بلکہ ہم خود بنائیں گے تو بے شک بنانا پھرے کسی کو کوئی رک نہیں سکتا۔

۳۔ ہر واجب کا مقدمہ واجب نہیں ہوتا بلکہ اس واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے جو واجب مطلق ہو جیسے نماز وغیرہ لیکن اگر واجب مشروط ہو جیسے زکوٰۃ حج تو ان کا مقدمہ واجب نہیں کیوں کہ زکوٰۃ موقوف ہے نصاب پر اور نصاب کا حاصل کراہم پر واجب نہیں اسی طرح حج موقوف ہے زاوہ کے وجود پر اور وہ ہم پر واجب نہیں اسی طرح اقامتِ حدود بھی واجب مشروط ہے کہ اگر امام ہو تو حدود واجب ہیں لیکن امام کی تعیین ہم پر واجب نہیں ہے۔

۴۔ کسی شے کا امر اس کے موقوف علیہ کا امر اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ شے کا موقوف علیہ از قبیل اسباب ہو کیونکہ مسبب کا امر در حقیقت سبب کا امر ہوا کرتا ہے جس طرح آگ سبب ہے جلنے کا تو کسی شے کو جلانے کا امر در حقیقت آگ لگانے کا امر ہے اور سبب اسے کہتے ہیں جس کے پائے جانے کے بعد مسبب خواہ غواہ پایا جائے۔ پس اگر موقوف علیہ شے کا سبب نہ ہو بلکہ عام شرط ہو تو شے کا امر اس کا امر نہ ہوگا بلکہ وہ کسی اور دلیل کا محتاج ہوگا اور یہ بات واضح ہے کہ وجودِ امام اقامتِ حدود کے لئے سبب نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ امام بھی موجود ہو اور حدود بھی معطل ہوں جبکہ امام ظالمین کے تشدد میں مجبور ہو۔ پس معلوم ہوا کہ امام کا وجود نصبِ حدود کے لئے شرط ہے سبب نہیں۔ پس اقامتِ حدود کا امر نصبِ امام کا امر نہیں بن سکتا۔

۵۔ اگر اس آیت مجیدہ سے یہ ثابت کیا جائے کہ اقامتِ حدود کا وجوب امام کے نصب کرنے کو واجب کرتا ہے تو پھر اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ نبی کا نصب کرنا بھی امت پر واجب ہے کیوں کہ قرآن کے احکام ابتداء اسلام سے قیامت تک سب مسلمانوں کے لئے یکساں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کے لئے نصبِ امام ہو کہ نبی علیہ السلام تھے خود خدا کرے اور باقیوں کو بغیر نصبِ امام کے چھوڑ دے اور اقامتِ حدود کا بھی حکم دے دے کہ امام خود بناتے پھرو۔ تو گویا اسلام کے فرائض سابقہ مسلمانوں کے لئے کچھ اور تھے اور ہمارے لئے کچھ اور ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور باطل ہے پس ثابت ہوا کہ جس طرح پہلے دور کے مسلمانوں کے لئے نصبِ امام اللہ نے کیا اور نبی بنا کر بھیجا جو اقامتِ حدود کے لئے تھا تو اس کے بعد قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے بھی نصبِ امام خدا خود ہی کرے گا اور وہ امام جناب نبی علیہ السلام

کے قائم مقام ہوں گے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر زمانہ کا امام معصوم ہی ہوگا۔ ورنہ امت کے بعض افراد کی بعض پر ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی کہ دور اول کو تو خدا نے معصوم ہادی عطا فرمایا جو اقامت حدود اور باقی فیصلے اپنی عصمت کے پیش نظر صحیح اور بر محل کرتے تھے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے ساتھ سوتیلی ماں کا ساسلوک کیا کہ ان کو بلا ہادی چھوڑ دیا تاکہ خود بنالیں یا ایسے ہادی ان کے حصے میں رکھ دیئے جو غیر معصوم تھے اور امت کو الٹی چھری کے ساتھ ذبح کرتے تھے۔ پھر تو عجیب و غریب ہو گئی اسلامی مساوات جب کہ اسلام کی بنیاد ہی ترجیح بلا مرجح پر ہو گئی تو کسی دوسرے حکم میں مساوات کا تلاش کرنا تو فضولی محض ہی ہوگا۔ حالانکہ اسلام مساوات کا حامی ہے اور اس کے جملہ اصول و فروع میں مساوات ہے پس مسلم ہوا کہ ہر دور کا امام خدا کی جانب سے نامزد ہے اور وہ بھی نبی کی طرح معصوم اور پاک ہے جس طرح کہ دور اول کے لئے نبی خدا کی جانب سے نامزد تھا اور معصوم تھا۔

۴۔ آیت مجیدہ میں پور مرد یا عورت کے ہاتھ کاٹنے کا خطاب امت کے افراد کو ہے ہی نہیں بلکہ خطاب نبی و امام کی طرف متوجہ ہے پس نہ امت کو بالعموم خطاب ہے اور نہ مقتدمہ کے وجوب کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح سلطان وقت حکم نافذ کرتے ہیں کہ جرموں کو فلاں سزا دو تو اگرچہ خطاب عام ہوتا ہے لیکن درحقیقت سرکاری میسٹریٹ ہی اس کے مخاطب ہوا کرتے ہیں

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اقامت حدود منظم امت اور حلال و حرام کی وضاحت نیز جملہ امور دینیہ کی انجام دہی کے لئے امام کا وجود ہر زمانہ میں ضروری ہے

غیبتِ امام

تو امام کی غیبت کے زمانہ میں وجود امام کا کیا فائدہ ہوگا۔

جواب جس وقت جناب رسالتؐ موجود تھے تو وہ صرف ایک مقام پر رہتے تھے۔ اطراف مملکت کے مسلمانوں سے تو غائب تھے وہ مسلمان جو مدینہ سے دور تھے اور جناب رسالتؐ تک رسائی نہ کر سکتے تھے ان کو وجود رسالت سے کیا فائدہ تھا؟ نیز جناب رسالتؐ پر بھی یہ واجب نہ تھا کہ ہر شہر و دیار میں جا کر لپٹے فرائض کی ادائیگی فرمائیں۔ جو جواب وہاں ہوگا غیبتِ امام میں ہمارا جواب بھی وہی ہوگا۔ اگر وہاں یہ کہا جائے کہ ان کی طرف سے نائبین سب کام کرتے تھے اور ان کی نیابت میں امور شرعیہ کی بجا آوری ہوا کرتی تھی۔ تو زمانِ غیبت میں امام غائب کے نائب ان کی نیابت میں امور شرعیہ و دینیہ کی تکمیل اور بجا آوری کے ذمہ دار ہیں اور صاحب الزمان کا فرمان ہے کہ حوادث واقعہ میں ہماری احادیث کے رواد کی طرف رجوع کرو۔ کیوں کہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں حجت خدا ہوں اور حضرت صادق سے مروی ہے کہ جو شخص تم میں سے ہماری احادیث کا رادی ہو اور ہمارے حلال و حرام کو پہچانتا ہو تو اس کی حکومت پر راضی ہو جانا چاہیے کہ میں نے اس کو تمہارا حاکم بنا دیا ہے (لوامع التنزیل)

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ

عذاب دے جسے چاہے اور بخشے جسے چاہے اور اللہ ہر شے پر قدرت والا ہے (رسول)

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ۔ جسے چاہے عذاب دیتا ہے یعنی اس کا عذاب اور اس کی مغفرت اس کی مشیت کے تابع ہے لیکن یہ خیالی رہے کہ اس کی مشیت عین مصلحت ہوا کرتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ مطابق مصلحت مستحق جہنم ہوں گے ان کو جہنم بھیجے گا اور جو لوگ مطابق مصلحت جنت کے حقدار ہوں گے ان کو جنت بھیجے گا اور ان کی لغزشیں معاف کر دے گا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ۔ اس آیت مجیدہ کے شان نزول کے متعلق تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ یہود و خیر میں سے کسی نے گھر کے شادی شدہ مرد و عورت نے زنا کیا اور وہ ان کو سنگسار کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ پس یہود مدینہ کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ جناب رسالتاًک سے ان کی سزا دریافت کی جائے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اسلام میں کچھ تخفیف مل جائے اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ اگر تخفیف نہ کا حکم دیں تو قبول کر لینا ورنہ قبول نہ کرنا چنانچہ آیت مجیدہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بہر کیف یہود مدینہ کے چند متمیز اشخاص مثلاً کعب بن اشرف کعب بن اسید اور کنانہ بن ابی الحقیق وغیرہ حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور زنا محض و محصنہ کی سزا دریافت کی اور آپ کے فیصلہ کو تسلیم کرنے کا عہد کیا۔ پس جبریل رحم یعنی سنگساری کا حکم لایا تو انہوں نے انکار کر دیا کیوں کہ ان کی پہلے سے حکیم ہی یہی تھی۔ پس جبریل نے حضور سے کہا کہ آپ ابن صورت یا کو فیصل مقرر کریں اور اس کا علیہ بھی بیان کیا تو حضور نے ان سے فرمایا کیا تم سفید رنگ کے بے ریش نوجوان پہناتے ہو جو یک چشم ہے اور فرک میں رہتا ہے جسے ابن صورت یا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! آپ نے فرمایا وہ کیسا آدمی ہے تو جواب دیا کہ اس وقت دنیا بھر کے یہودیوں میں وہ مسلم طور پر۔ اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو منگو اور چنانچہ وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا میں تجھے خدا کے داعی کی قسم دے کر بوجھتا ہوں جس تے تورات کو نازل فرمایا موسیٰ پر اور تمہارے لئے دریا کے نیل کو پھیرا اور تمہیں نجات دے کر فرعون کو مبعوث لاکر کے غرق کیا نیز تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور من و سلویٰ نازل کیا۔ سچ بتا کہ تورات میں محصن یعنی شادی شدہ زنا کرنے والے کی سزا سنگساری ہے؟ تو اس نے مان لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے لیکن فرمائیے آپ کی کتاب میں کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا جب چار عادل گواہ عینی شہادت دیں تو سنگساری کا حکم واجب ہے اس نے کہا کہ تورات میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم لوگوں نے یہ حکم کیسے تبدیل کر لیا تو اس نے جواب دیا کہ پہلے بڑے گھر کو چھوڑ کر غریبوں پر تورات کا قانون نافذ کیا جاتا رہا۔ ایک دفعہ بادشاہ کے چچا زاد نے زنا کیا اور اسے چھوڑ دیا گیا اور ایک غریب نے کیا تو اسے سزا سادی گئی لیکن اس کی قوم بگڑ گئی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہلے فلاں کو سزا دی جائے یعنی بادشاہ کے چچا زاد کو نہیں بل جیل کر مشورہ کر کے ایک نیا دستور بنا لیا جو بڑے چھوٹے سب پر عائد ہو اور وہ یہ کہ چالیس کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے ان کا منہ پیچھے کر لیا جائے اور شہر میں تشہیر کیا جائے۔ اس پر موجودہ یہودی ابن صورت یا

لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا فَأُوْاهِمُ

نہ محزون ہوں آپ ان پر جو جلدی کرتے ہیں کفر میں ان لوگوں میں سے جو کہنا کہتے ہیں اپنے منہ سے

وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ شَوْءًا هَدُوا ۗ سَعَوْنَ لِلْكَذِبِ

مالا کہ نہیں مومن ہوتے دل ان کے اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں سنتے ہیں جھوٹ کے لئے

پرستہ برہم ہوئے لیکن اس نے غزیش کیا کہ انہوں نے مجھے تورات کی قسم دی تھی اس لئے میں ہی گویا پر مجبور ہو گیا پس دونوں کو دروازہ مسجد کے نزدیک سنگسار کر دیا گیا اور اسی پر آیت اتری کہ اے اہل کتاب ہمارا ہی تمہاری بہت سی چھپائی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنا ہے اور بہت سی چیزوں سے درگزر بھی کر لیتا ہے جیسے رکوع ۲۵ ص ۱۰ میں گزر چکا ہے پس ابن صوریانے پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ نے درگزر فرمایا ہے؟ تو حضور نے اس سے اعراض کر لیا تو اس نے پوچھا آپ کی نیند کیسی ہے؟ فرمایا انا کھ سوتی سے دل نہیں سوتا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر پوچھا بچہ بعض اوقات ماں کے مشابہ ہوتا ہے اور بعض اوقات باپ کے مشابہ ہوتا ہے یہ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا زن و مرد میں سے جس کا پانی پہلے آجائے بچہ اسی کی مثل ہو جاتا ہے اس نے کہا درست ہے پھر پوچھا بچے کے کون سے اعضاء پر باپ کا اثر ہوتا ہے اور کون سے اعضاء پر ماں کا اثر ہوتا ہے تو فرمایا گوشت چربی خون اور ناخن پر ماں کا اور ہڈیوں رگوں، پٹیوں پر باپ کا اثر ہوتا ہے اس نے کہا یہ بھی بجا ہے اور واقعی آپ نبی ہیں چنانچہ وہ اسلام لایا اور دریافت کیا کہ وحی کون فرشتہ لایا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرئیل تو اس نے کہا اس کی وصف بیان کیجئے تو آپ نے اس کے اصناف بیان کئے۔ اس نے کہا واقعی تورات میں ایسا ہی ہے جب ابن صوریہ مسلمان ہوا تو یہودیوں نے اس کو گالیاں دیں اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ پس بنو قریظہ نے بنو نضیر کا دامن پکڑ لیا اور عرض کی حضور ہمارے درمیان ایک اور فیصلہ بھی کیجئے کہ ہم دونوں قبیلے ایک ہی باپ کی اولاد سے ہیں اور ایک ہی دین رکھتے ہیں لیکن جب یہ لوگ ہمارا آدمی قتل کریں تو قصاص منہیں دیتے بلکہ ستر و سق کھجور اس کا خونہا ہمیں دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ ان کا قتل کریں تو یہ قصاص بھی لیتے ہیں اور دو گنی دیت یعنی ایک سو چالیس سق کھجور بھی لیتے ہیں اور ان کا مقتول عورت ہو تو ہم میں سے مرد کو قتل کرتے ہیں۔ اور مرد ہو تو ہم میں سے دو مردوں کو قتل کرتے ہیں اور عبد کے بدلہ میں ہم میں سے آزاد کو قتل کرتے ہیں۔ پس یہ ہم اور قصاص کی آیتیں نازل ہوئیں۔

قَالُوا آمَنَّا ۗ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ حضرت رسالت کے زمانہ میں اس پانچ بیٹھنے والوں میں سے ایسے

لوگ بھی تھے جو منہ سے مومن تھے اور حقیقت میں کافر تھے گویا کہ منافق تھے۔

سَعَوْنَ لِلْكَذِبِ: یعنی یہ لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں تاکہ جھوٹی باتیں بنا کر آپ کی طرف شہوب کریں۔

سَمِعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكُمْ يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

سننے ہیں اور لوگوں کے لئے جو آپ کے پاس نہیں آئے تبدیل کرتے ہیں کلام کو اپنے اپنے ٹھکانے سے

يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُوْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ

کہتے ہیں اگر شیے جاؤ یہ تو لے لو اور اگر یہ نہ دئیے جاؤ تو بچو اور جس کو چاہے خدا عذاب

فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ آدَمَةِ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ

دینا تو آپ نہیں مالک اس کیئے اللہ سے کچھ بھی یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہتا خدا کہ ان کے دلوں کو

قُلُوبِهِمْ لَمْ يَأْتِ فِي الدُّنْيَا خَيْرٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمِعُونَ لَكِن لَمْ يَكُونُوا

پاک کرے ان کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے سننے میں جھوٹ کیئے لگتا ہیں

سَمِعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ یعنی یہ مدینہ کے یہودی خیمہ کے یہودیوں کے لئے آپ سے بات سننے آئے ہیں اور ان کو

ہدایت کی گئی ہے کہ اگر شیے جاؤ یہ بات یعنی سنگساری کی بجائے کوزوں کی سزا تو قبول کر لیں اور اگر یہ بات نہ دئیے جاؤ

یعنی وہ بھی سنگساری کا حکم دیں تو نہ قبول کرنا اور چھوڑ دینا اور یہ حضور کے لئے تسلی ہے کہ وہ آپ پر اگر ایمان لائیں تو آپ

مخزون نہ ہوں کیونکہ وہ تو رات کو جب توڑ مروڑ لیتے ہیں تو آپ کی باتوں کو توڑ مروڑ کرنا ان سے کیا بعید ہے۔

مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ بِرِئَاسَتِهِ ان کے کہ تو توں کا خدا ان کو بدلہ دے گا اور وہ سزا ان کے اپنے اختیار بد کا نتیجہ ہی ہوگی پس جس

کو سزا دینے کا خدا ارادہ رکھتا ہو تو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔

أَكَلُونَ لِلشُّحِّ - تفسیر صفائی میں بہ تفسیر اہل بیت علیہم السلام سحت مندرجہ ذیل چیزوں کو کہا گیا ہے۔

(۱) حکم میں رشوت (۲) مردار کی قیمت (۳) غیر شکاری کتے کی قیمت (۴) شراب کا پیسہ (۵) زنا کی اجرت (۶) کاسن کی اجرت

یہ حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہیں (۷) جو چیز امام سے خیانت کر کے لی جائے (۸) مالِ تیمم اور اس کی مثل ہر مال (۹) سود

(۱۰) ہر مسکر کی قیمت یہ حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہیں اور فرمایا کہ رشوت لینا تو کفر ہے (۱۱) حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا

اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی کوئی حاجت روائی کرے اور پھر اس کا ہدیہ قبول کرے تو یہ سحت ہے سحت کا اصل معنی ہے

تباہ و برباد کرنا کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص مسحت المعدہ ہے یعنی اس کا معدہ شراب اور تباہ ہے پس وہ مال جو انسان کی مرگت کو تباہ

برباد کرنے والا ہو تو اس کو سحت کہا گیا ہے اور لوا مع التمزلی میں درمستشرق سے مروی ہے کہ جناب رسالتاً نے سحت کی تفسیر

میں فرمایا رشوت فی الحکم زنا کی مزدوری - کتے کی قیمت - بندر کی قیمت - سواری کی قیمت - شراب کی قیمت - مردار کی قیمت۔

لِّلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ

حرام الکر آپ کے پاس آئیں تو حکم کرو ان کے درمیان یا منہ پھیر لو ان سے اور اگر منہ پھیرو گے

عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرَّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ

ان سے تو ہرگز نہیں نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی اور اگر حکم کرو تو حکم کرو ان میں انصاف کا تحقیق اللہ دست

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿۵۷﴾ وَكَيْفَ يَحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ

رکھتا ہے انصاف والوں کو اور کس طرح آپ کو یہ لوگ حاکم مانیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات اس میں اللہ کا حکم ہے پھر

خون کی قیمت۔ زحیران کو مادہ حیران سے ملانے کی اجرت روئے والیوں کی اجرت، گانے والیوں کی اجرت، کاہن جاودگر اور قبائذہ شانس کی اجرت، درندوں اور مردہ جانوروں کے چمڑوں کی قیمت لیکن اگر رنگے جانیں تو کوئی حرج نہیں (مذہب امامیہ میں رنگے زرنگے سب برابر ہیں اور ان کی قیمت حرام ہے) بت بنانے کی اجرت سفارشن کرنا پڑیہ جہاد میں بلانے کیلئے مال مقررہ یہ سب صحت میں ان کا کھانا حرام ہے اور تفسیر کبیر میں اس کے معنی کی تین وجہیں مذکور ہیں (۱) بنی اسرائیل کے حاکموں اور افسروں کا یہ دستور تھا کہ ان کے پاس اگر کوئی جھوٹے دعویٰ والا بھی رشوت لے کر آتا تھا تو وہ اسی کی ہی سنتے تھے اور اس کے مقابل والا اگر یہ حق بجانب ہی ہوتا تھا تاہم اس کی کوئی شنوائی نہ تھی پس آیت کا یہی معنی ہے کہ جھوٹ کی سنتے ہیں اور رشوت کھاتے ہیں (مذہب امامیہ میں اس جمل کے مسلمان افسر تو ان یہودیوں کو بھی مات کر چکے ہیں اور غالباً ان کے مخالف سن کر تو ان یہودیوں کی روج بھی تڑپ جائے گی جن کی قرآن مجید مذمت فرما رہا ہے۔ سننے میں تو ایسا ہی آیا ہے کہ موجودہ دور کے افسر دونوں طرف سے لیتے رہے ہیں اور معاملہ کو طول دینے جاتے ہیں بالآخر دونوں میں سے جس کے پیسے بڑھ جائیں گے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا یا کسی کی سفارشن چلی گئی تو وہ جیت گیا اور اگر دیکھا کہ ترجیح کسی جانب کو نہیں تو تبادلہ کر کے چل دیتے اور وہ اپنا سر دھتے رہ گئے)

۲۔ غریب لوگ امراء طبقہ سے وظائف لیا کرتے تھے اور یہودیت پر صرف اسی لالچ کی خاطر باقی رہ رہے تھے پس ان کی جھوٹی باتیں سنیں اور پیسہ کھایا۔

۳۔ نبی علیہ السلام کے متعلق جھوٹی باتیں جو وہ تورات کی طرف منسوب کرتے تھے، سنتے تھے اور سو دکھاتے تھے۔

فَإِنْ جَاءُوكَ: مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان حکم کر دیا ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، آپ کے اختیار میں ہے جو مناسب ہو کر۔

فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ: یہ یہودیوں کی تشبیہ کے لئے ہے کہ یہ لوگ ایسا نذاری کے لئے آپ کے پاس نہیں آتے۔ ورنہ جب یہ لوگ تورات کو کتاب خدا جانتے ہیں اور اس میں یہ حکم موجود ہے پس اگر ایماندار ہوتے تو اس سے کیوں منہ پھیرتے اور یہ یہودیوں

يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ

روگردانی کرتے ہیں اس کے بعد اور یہ لوگ ایمان دار نہیں ہیں ہم نے انہیں تورات کو

فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

اس میں ہدایت اور نور تھا اس سے حکم کرتے تھے نبی جو تابع حکم تھے ان پر جو یہودی تھے

وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

اور خداپرست علماء ساتھ اس کے کہ امین و محافظ کیا گیا ان کو کتاب خدا کا اور تھے وہ اس پر گواہ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخُشُوا اللَّهَ وَآخِشُوا وَلَا تَسْتُرُوا بِآيَاتِي ثُمَّ قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ

پس نہ ڈرو لوگوں سے اور ڈرو میرے اور نہ فریاد میری آیات کے بدلے تمہیں قلیل اور جو نہ حکم کرے

کے الزام کے لئے ہے لہذا اس فقرہ سے یہ نہیں ثابت کیا جاسکتا کہ تورات میں تحریف نہیں ہوئی۔

رکوع نمبر ۱۱

هُدًى وَنُورٌ بِرَبِّيَّتِ هِيَ مُرَادُوهُ حَكْمٌ هُوَ يَهُودِيٌّ لَوَّكٌ دَرِيءٌ كَرْنَةُ سَمْتِ اَوَّلُورِ سَمْتِ مُرَادُ فَرَبَانِيٌّ فَرَبِيٌّ

کی صداقت ہے قرآن کریم کا یہ خبر دینا کہ تورات میں بھی یہ حکم موجود ہے جناب رسالہ کتاب کی صداقت و نبوت کا ظاہر و باہر

اعجاز تھا جس کو یہودی اپنے اپنے مقام پر تسلیم کر گئے کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ حضور نے کسی سے تورات پر کسی نہیں اور باوجود

اس کے پھر تورات کا صحیح فیصلہ بنانا ان کی نبوت کی اسی دلیل ہے۔

يَحْكُمُ بِهَا الشَّيْطُونُ :- کہتے ہیں اس سے مراد وہ انبیاء ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کے زمانہ

میں تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور تورات کے مبلغ تھے (مجمع البیان)

وَالرَّبَّانِيُّونَ :- اس کا نبیوں پر عطف ہے یعنی نبیوں کے بعد ربانی اور احبار بھی تورات کا حکم کرتے ہیں اور اسی کے

مبلغ ہیں۔ ربانی کے معنی میں کئی قول ہیں (۱) عادت (۲) دین خدا سے تسک رکھنے والا (۳) لوگوں کا مدبر و مصلح (۴) تحقیق۔ مبلغ و

واعظ (۵) علم و عمل میں کامل (۶) علم لدنی رکھنے والا۔

وَلَا تَسْتُرُوا :- یہودی علماء عزم لے کر تورات کے احکام میں تغیر و تبدل کیا کرتے تھے تو انہی کو تنبیہ فرماتا ہے کہ ایسا

نہ کرو اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ پیسے لیا کرو اور توروں سے پیسے نہ لو۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا و مافیہا حکم خداوندی

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۳۰﴾ وَكُتِبَ عَلَيْهِمُ فِيهَا آت

ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا تو وہ ہیں کافر اور ہم نے فرض کیا ان پر اس میں تحقیق

النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ

جان بدلے جان کے آنکھ بدلے آنکھ کے اور کان بدلے کان کے

کے مقابلہ میں بیچ ہے پس اس بیچ و پوچ چیز کو حکم خدا کی قیمت نہ بناؤ اور اپنی عاقبت کو محفوظ رکھو۔ لامع التذليل میں قصص الحکماء سے نقل کیا ہے کہ شیخ جعفر اول اعلیٰ اللہ مقامہ نہایت تنگدستی کے عالم میں تھے تو جب کوئی مسکرو پھینے والا آتا تھا تو فرماتے تھے اگر زبانی پوچھنا ہے تو جواب یہ ہے لیکن اگر لکھنا ہے تو میں لکھائی کی اجرت لوں گا ورنہ کسی اور سے لکھو وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْهُ تفسیر صافی میں صادقین علیہا السلام سے روایت کافی منقول ہے کہ جو شخص دودھوں کے متعلق بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا جس کے پاس حکومت کی لاشمی اور تازیانہ ہو تو گویا شریعت محمدیہ کا اس نے کفر کیا۔

واقعہ :- مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کے دو گروہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کی آپس میں جھگڑا رہتی تھی۔ بنو قریظہ کی تعداد سات سو اور بنو نضیر کی تعداد ایک ہزار تھی اور ان کی مالی حالت بھی اچھی تھی اور ہر اعتبار سے بنو قریظہ کے ساتھ نا انصافی برتتے تھے اور بڑی لے دے کے بعد ان کا آپس میں معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نضیر کے ہاتھوں مارا جائے تو قاتل بدلہ میں قتل نہ ہوگا۔ بلکہ اس کا منہ کالا کر کے اونٹ پر سوار کیا جائے گا اور اس کا منہ پیچھے کو کر کے شہر میں بھرا یا جائے گا اور نصف خون بہا بھی اس سے وصول کیا جائے گا لیکن اگر بنی نضیر کا کوئی آدمی قتل ہوگا تو قاتل سے خون بہا بھی پورا لیا جائے گا اور اس کو بدلہ میں قتل بھی کیا جائے گا۔ جب حضور ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور قبیلہ اوس و خزاعہ مسلمان ہو گئے تو یہودیوں کی عاقبت کمزور ہو گئی۔ پس بنو نضیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور بنو نضیر نے بنو قریظہ سے خون بہا اور قاتل سے قصاص دونوں چیزوں کا مطالبہ کیا لیکن بنو قریظہ نے انکار کیا اور اس میں جناب رسالت کو فیصل مقرر کر دیا۔ بنو نضیر نے عبداللہ بن ابی کو کہا کہ حضور سے یہ خواہش کی جائے کہ وہ ہمارے باہمی معاہدے کی رعایت کریں۔ اس نے جواب دیا کہ میں سفارش کروں گا اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ورنہ تم ان کا فیصلہ نہ ماننا۔ پس عبداللہ بن ابی نے اگر یہودیوں کے باہمی معاہدہ کا تذکرہ کیا کہ اب بنو قریظہ سے توڑنا چاہتے ہیں لہذا آپ کو چاہیے کہ بنو نضیر کی رعایت کریں کیوں کہ وہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں اور ان سے ہمیں خطرہ ہے خیر آپ ناموش ہوئے اور جبریل یہ آیت لے آئے جو لَا يَحْزُنُكَ الدِّينِي سے شروع ہوتی ہیں۔ پس آپ نے صاف صاف حکم سنا دیا اور دشمنوں میں سے کہ حضور نے فرمایا قرظی اور نضیر کا خون برابر ہے

وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ

دانت بے دانت کے اور زخموں میں دہلیز برابر پس جس نے بخش دیا تو وہ کفارہ ہوا اس کا اور جو

لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۵۰﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمُ

نہ حکم کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے پس وہ ہیں ظالم اور بھیجا ہم نے ان کے پیچھے

بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ مِنْ وَأَتَيْنَاهُ

عیسیٰ بن مریم کو جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات اور ہم نے دی

الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ

اس کو انجیل اس میں ہدایت اور نور ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے یعنی تورات

وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۵۱﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

اور ہدایت و موعظہ متقیوں کے لئے اور حکم کرنا چاہیے صاحبان انجیل کو جو اتارا ہے اللہ نے

ایک کے بدلہ میں ایک ہی ہوگا تو بزعمیر آپ سے برہم ہو کر چلے گئے۔

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِ: صفائی میں برداشت کافی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب قدر اپنے زخم کا بدلہ مانگا تو اسی قدر اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یعنی اگر پورے گناہ معاف کرے گا تو پورے گناہ معاف اور اگر نصف معاف کرے گا تو نصف گناہ معاف اور اگر پورا معاف کرے گا تو سارے گناہ معاف بہر کیف۔ جرم معاف کر دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔

مُصَدِّقًا: سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصدقاً ایک ہی آیت میں دو دفعہ استعمال ہوا ہے اور تکرار کلام فصحاء میں معیوب ہوا کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکرار تب لازم آتا۔ اگر معنی ایک ہوتا لیکن یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ پہلے مقام پر اس کا ذوالحال عیسیٰ ہے اور دوسرے مقام پر ذوالحال انجیل ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے اور نبیوں کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھیجا جو کہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور اس کو کتاب انجیل بھی دی جس میں تورات کی تصدیق تھی۔

هُدًى وَنُورٌ: نور سے مراد احکام خداوندی ہیں اور نور اس لئے کہا گیا کہ ان پر عمل کرنے سے انسان کی عاقبت روشن ہوگی۔
هُدًى وَمَوْعِظَةٌ: یہاں ہدیٰ سے مراد ہے ہادی یعنی فاعل کے معنی میں استعمال ہے اور پہلے مقام پر مصدر کے معنی میں استعمال تھا اور متقیوں کی تخصیص اس لئے ہے کہ صرف وہی فائدہ اٹھایا کرتے ہیں۔

فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۱۷﴾ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

اس میں اور جو نہ حکم کرے ساتھ اس کے جو اتارا اللہ نے تو پس ہیں وہ فاسق اور ہم نے اتاری

الْكِتٰبِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ

تم پر کتاب سچی جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی اور امین ہے ان پر

فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ

پس حکم کرو ان کے درمیان جو اتارا اللہ نے اور پیچھے لگو ان کی خواہشوں کے چھوڑ کر اس کو جو آیا تیرے

وَلِيَحْكُمَ بِرِيبَا اِعْتِرَاضٍ پید ہوتا ہے کہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انجیل فسوخ نہیں کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ انجیل والوں کو انجیل کے حکم بیان کرنے چاہئیں اگر فسوخ ہوتی تو اس کے احکام کو خدا کیوں نافذ فرماتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مقام پر حکایت قول ہے یعنی جب ہم نے ان کو انجیل دی تھی تو ہم نے یہ حکم بھی ساتھ ساتھ دیا تھا کہ اے انجیل والو لوگوں تک انجیل کے صحیح احکام پہنچانا اور اس وقت انجیل کے حکم ہی رائج و نافذ تھے۔

رابطہ بیان :- خداوند کریم نے مسلمانوں کو ایسے عہد کی تلقین اور تاکید کر کے پھر درمیان میں یہود و نصاریٰ کے تذکرے شروع کر دیئے۔ ان میں محض جناب رسالت اکبر کو تسلی دینا مقصود ہے کہ اگر منافق لوگ کفر کی طرف جلد بازی کریں یا یہودی اور نصرانی آپ کی بات نہ مانیں تو آپ کو غمزدہ نہ ہونا چاہیئے اور نیز یہ بھی کہ جس طرح یہودی تورات کو ماننے کے باوجود تورات کی اور حضرت موسیٰ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں اور اسی طرح نصرانی انجیل کو ماننے کے باوجود انجیل اور حضرت عیسیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اگر آپ کی امت قرآن کو مان کر آپ کی ہدایات پر عمل نہ کرے تو یہ نئی بات نہیں ہوگی۔ لہذا آپ کو اس بارہ میں تشویش نہیں لاتی ہونی چاہئے۔

تفسیر :- ایک مقام پر جو لوگ خدا کے نازل کردہ احکام کے خلاف حکم کریں۔ ان کو کافر کہا گیا ہے اور دوسری جگہ ظالم اور تیسرے مقام پر فاسق کہا گیا ہے تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں کفر سے بھی مراد فسق ہے اور تینوں لفظیں ایک معنی کیئے متعلق ہیں۔

وَأَنْزَلْنَا بِرِيبَا اِعْتِرَاضٍ حضرت رسالت اکبر کی نبوت کا اعلان فرمایا تاکہ یہود و نصاریٰ اپنے مقام پر نکر کریں اور سوچیں کہ ان کی نبوت کا بھی وہی انداز ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا تھا اور ان کی کتاب ان کی کتابوں کی مصدق بھی ہے اور یہ طریقہ تبلیغ مخالف کو مٹانے کے لئے زیادہ مناسب و موزوں ہے۔

وَمِنْ الْكِتٰبِ اِیْمَانًا کتاب پر اہم جنس کا ہے اور مراد سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں ہیں۔

وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ :- سبب کو بار سے تبدیل کیا گیا ہے جس طرح اوراق سے ہزاق پھرنی بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح آیتوں

يُؤَيِّنُ سَعْيَكُمْ يَشِيْعِيْنَ فَهُوَ مُهَيِّمٌ اِلٰی اٰخِرِ بِنَايَا گویا ہے اور اس کا معنی شاہد والی مومن۔ حافظ و نگہبان۔ امین اور

الْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا۟ءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً

پاس حق ہر ایک کے لئے تم میں سے ہم نے بنائی شریعت اور راستہ اور اگر چاہتا اللہ تو کرتا تم کو ایک امت

وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ

لیکن تم کو آزانا ہے اس میں جو تمہیں اس نے دیا پس بڑھو نیکیوں کی طرف اللہ کی طرف ہے

حاکم و قاضی باختلاف، اقوال مفسرین کیا گیا ہے۔

سوال :- جب قرآن پچھلی کتابوں کا مصدق ہے تو پھر وہ منسوخ کیسے ہیں؛ بلکہ قرآن کی تصدیق کے پیش نظر وہ قابل عمل ہیں
جواب :- قرآن مجید ان کتابوں کا صرف اس حد تک مصدق ہے کہ وہ اللہ نے نازل کیں اور پھر قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے
کہ یہ وہ نصاریٰ نے ان میں رد و بدل کر کے اپنی طرف سے بھی کچھ مطالب گھسیڑ دیئے چنانچہ جا بجا قرآن نے ان کی تحریف
کی مذمت فرمائی ہے۔ ان جب تک تحریف نہ تھی تو وہ واجب العمل تھیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تحریف کے بعد بھی وہ
عمل ہوں پس قرآن میں ان کی تصدیق ان کی حقیقی پوزیشن کے ماتحت ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ قرآن مجید نے تورات
انجیل کے تمام احکام منسوخ کر دیئے ہوں، بلکہ مصلحت کے ماتحت جن احکام کے نسخ کی ضرورت ہوئی وہ منسوخ ہوئے اور
باقی کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا گیا کیونکہ دین فطرت جو اسلام ہے وہ حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے اور ہر صاحب شریعت کے
دور میں فردی طور پر مصلحت وقتی کے ماتحت بعض احکام میں تغیر ہوتا آیا ہے چنانچہ اس سے پچھلی آیات میں قصاص کے
احکام کے متعلق صاف فرمایا ہے کہ تورات میں ہم نے یہ احکام نازل کئے تھے اور قرآن نے ان کو منسوخ نہیں کیا۔ اسی لئے
زنا کے لئے سنگساری کا حکم تورات میں بھی تھا اور اسلام میں بھی ہے اور منسوخ نہیں ہوا۔ پس تورات و انجیل کے وہ احکام
جو قرآن نے منسوخ نہیں کئے وہ واجب العمل ہیں لیکن نہ اس لئے کہ وہ تورات و انجیل کے احکام ہیں بلکہ اس لئے کہ قرآن نے
ان پر عمل کا حکم صادر فرمایا ہے اور موجودہ دور میں رائج شدہ تورات و انجیل کے احکام سب مشکوک ہیں کیوں کہ قرآن نے ان کی
تحریف کی ضروری ہے پس ہر حکم کے متعلق تحریف کا شبہ ہو سکتا ہے۔ سوائے چند ان احکام کے جن کی قرآن نے تصدیق کی ہو
پس ثابت ہوا کہ قرآن کی تصدیق ان کتابوں کے واجب العمل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

لِكُلِّ جَعَلْنَا ۱۔ یعنی ہر نبی کے لئے ہم نے جدا جدا شریعت مقرر کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اصل دین اسلام اگرچہ ایک
ہے لیکن فردی اختلاف کے ماتحت ہر صاحب شریعت پیغمبر کا منہاج و طریقہ الگ الگ ہے اس میں ایک مصلحت تو یہ ہے
کہ وقتی تقاضاؤں کے ماتحت بعض جزوی تغیرات کا داخل کرنا ناگزیر تھا اور دوسری مصلحت خود ذکر فرما رہا ہے اور وہ لِيَبْلُوَكُمْ
یعنی تاکہ تمہیں آزمائے۔ پس اس جزوی اختلاف کے باوجود سب کے سامنے ہر تسلیم خم کرنے کا نام ہے اطاعت تو اس فقرہ

مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا فَيُنِصِّكُمْ بِالْغَيْبِ تَخْلُفُون ۝۳۸ وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ

تمہاری ہر حالت میں، پس وہ خبر دے گا تمہیں ساتھ اس کے جس میں تم کو اختلاف ہے اور یہ کہ حکم کرو ان کے درمیان

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ

جو ازل اللہ نے اور نہ پیچھے لگو ان کی خواہشوں کے اور بچو ان سے کہ دہم داناں بچا دیں تمہیں بعض اُن

بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ

بعضوں سے جو تمہاری اللہ نے آپ پر پس اگر منہ پھیریں تو سچو کہ یہی چاہا ہے اللہ نے

کامات مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی ان میں سے شریعت جدا تھی۔ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی شریعت پر عامل نہیں تھے اور اگر بعض احکام میں حضرت موسیٰ کے موافق تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کے تابع تھے بلکہ ان پر اس حیثیت سے عامل تھے کہ وہ انجیل میں موجود تھے۔ اسی طرح حضرت رسالتاً کی شریعت ان دونوں سے الگ ہے اور اگر بعض احکام اسلامی تو رات و انجیل کے موافق ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام ان کے تابع ہے بلکہ ہم تو ان کو اس لئے مانتے اور عمل کرنا واجب جانتے ہیں کہ وہ قرآن کی فرمائشات ہیں۔ پس اس مقام پر پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر اور آخر میں حضرت رسالتاً کا ذکر کرنا اور ہر ایک کو جدا جدا کتاب کے عطا کرنے کا احسان جتنا اور پھر بعد والے کو پہلے کا مصدق کہنا اس وہم کا موجب تھا کہ شاید ان میں سے کسی نبی کی شریعت بھی دوسرے کی شریعت کی نسخ نہیں بلکہ سب واجب العمل ہیں تو اس آخری فقرے سے اس وہم کو دور کر دیا کہ مذہب و شریعت جدا جدا ہیں اور یہ اختلاف تمہاری آزمائش کے لئے ہے پس موسیٰ کی شریعت حضرت عیسیٰ کے وقت تک اور وہ حضرت رسالتاً کے وقت تک ہی واجب العمل تھی اور پس۔

وَأَنْ أَحْكَمَ ۝۔ اس سے پہلی آیت میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کتاب دی جو پہلی کتابوں کی مصدق و مہین ہے تاکہ آپ حکم کریں۔ ان کے درمیان جو خاندانے نازل فرمایا اور اس آیت میں پھر انہی لفظوں کو دہرا دیا گیا ہے اس کی وجہ تفسیر مجمع البیان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہودی حضور کے ہاں دو مقدمے لے کر آئے تھے ایک خیر کے دوزن و مرد کے زنا کا اور دوسرا بزقرنیہ اور بزقرنیہ کے باہمی جھگڑے کا جیسا کہ بیان کئے جا چکے ہیں۔ پس یہاں ایک حکم کا تعلق ایک قصہ سے ہے اور دوسرے حکم کا تعلق دوسرے قصہ سے ہے۔

وَاحْذَرْهُمْ ۝۔ خطاب اگرچہ جناب رسالتاً سے ہے لیکن مراد تمام امت ہے کیوں کہ حضور تو ان کی باتوں سے پھیل نہیں سکتے تھے البتہ امت کے پھیلنے کا احتمال تھا اور ان کی چالاکیوں اور حکمتوں کی اہمیت کے پیش نظر خطاب کا مرفوع حضور کی طرف رکھا تاکہ مسلمان اچھی طرح ہوشیار رہیں اور ان کے دام توذیر میں نہ پھنسیں۔

أَنْ يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفِسْقُونَ ﴿۶۱﴾

کہ سزا سے ان کو اپنے بعض گناہوں کی اور تحقیق بہت سے لوگ فاسق ہیں

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۶۲﴾

کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور کون ہے زیادہ بہتر اللہ سے فیصلہ کرنے میں واسطے اس قوم کے جو یقین رکھتی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ

اسے ایمان والو! نہ بناؤ یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو دوست بنائے گا ان کو

أَنْ يُصِيبَهُمْ ۖ اس سزا سے شائد مراد نبیؐ کی جلا وطنی ہو کہ جب ان کے سرداروں نے ازراہ سرکشی حق سے منہ موڑا اور سچ کو چھپایا تو خدا نے ان کو یہ عذاب چکھایا اور نبیؐ کو اپنی سرکشی اور سرتابی کی سزا قتل سے ملی۔

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَفِسْقٌ ۖ یہ پھر حضورؐ کی تسلی کے لئے ہے کہ باوجود دلائل و براہین کے ان کی سرکشی و سرتابی سے آپ نہ گھبرائیں بلکہ ہمیشہ لوگوں کی اکثریت فاسق ہی رہا کرتی ہے۔

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ ۖ حضرت امیر علیؑ السلام سے منقول ہے کہ حکم دو ہیں۔ ایک اللہ کا حکم اور دوسرا جاہلیت کا حکم پس جو حکم خدا سے گریز کرے گویا وہ حکم جاہلیت کا خواہاں ہے اور یہودیوں نے بھی حضورؐ کے حکم کو ٹھکرایا تھا۔ پس یہ خطاب ان کے لئے بھی ہے اور قیامت تک کے تمام ان لوگوں پر جاری ہے جو خدا کے حکم سے اعراض کریں۔

رکوع نمبر ۱۲ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ بعض مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ دوستیاں تھیں۔ چنانچہ جب جنگ بدر فتح ہوا تو مسلمانوں نے اپنے بعض دوست یہودیوں سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ کبھی تمہاری بھی باری آجائے گی تو انہوں نے جواب دیا کہ نا تجربہ کاروں سے تمہیں واسطہ پڑا ہے اگر ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا تو تمہاری بھی پریشانی ٹھکانے ہو جائے گی۔ اس پر عبداللہ بن مسعود نے تخریج کی دوستی سے بیزاری کا اعلان کر دیا لیکن عبداللہ بن ابی نے کہا میں تو ان کی دوستی سے بیزار نہیں ہوں۔ مبادا کبھی معاملہ برعکس بھی ہو جائے تو پھر کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔

اور تقاسیر میں یہ بھی مروی ہے کہ احد کے دن جب مسلمانوں پر معاملہ سخت ہوا تو ایک مسلمان نے کہا اگر معاملہ خراب ہوا تو میں فلاں یہودی کے پاس جا کر امان لوں گا اور دوسرے نے کہا کہ میں فلاں نصرانی کے پاس شام جلا جاؤں گا لیکن یہ دونوں کون تھے تو لامع التشریح میں تفسیر مدنی سے منقول ہے کہ پہلا شخص حضرت عثمان تھا اور دوسرا حضرت طلحہ تھا۔ پس یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہیں یہود و نصاریٰ سے محبت کے روابط قائم نہیں کرنے چاہئیں بلکہ ان سے نفرت کرو اور آپس میں محبت رکھو۔

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یعنی الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ۖ کفر سب ایک ہی ملت ہے۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ ۖ یہ حکم بہت سخت ہے کہ جو شخص ان سے محبت کرے گا وہ ان میں ہی شمار ہوگا۔ اسی بنا پر

مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۱﴾ فَتَرَى الَّذِينَ

تم میں سے پس وہ انہی سے ہرگاہ تحقیق اللہ نہیں ہدایت کرتا ظالم کرنے والوں کو پس دیکھو گئے ان کو جو ان کے

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ﴿۵۲﴾

دل میں بیماری ہے جلدی گھٹتے ہیں ان میں کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ آجائے ہمیں انقلاب

فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا

تو شاید اللہ بھیج دے فتح یا فیصلہ اپنا پس ہوں گے اس بات پر جو چھپائی ہے

تفسیر صافی میں بروایت عیاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو آلِ محمد سے محبت رکھنے گا اور ان کو غیر دین سے افضل سمجھے تو وہ ان میں ہی شمار ہوگا جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تَفَاتَنَ يَتَعَبَىٰ فَإِنَّهُ مَوْجِيءٌ بِعَيْنِي جَوِيزَاتُ بَعِثْهُ وَهُوَ مَجْرُوعٌ مِنْهُ

مومن کی مومن سے محبت کا ثواب جامع الاخبار میں جناب رسالت اکرم سے منقول ہے قیامت کے روز نور کے منبر ہوں گے اور ان پر نورانی چہروں اور نورانی لباسوں کے

لوگ ہوں گے جو نبی نہ ہوں گے لیکن نبی اور شہیدان کے درجہ پر رنگ کریں گے تو دریافت کرنے پر آپ نے بتایا کہ وہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہوں گے اور ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہوں گے۔ نیز حضرت موسیٰ کو

وحی ہوئی کہ تو نے کبھی کوئی عمل میرے لئے بھی کیا ہے تو عرض کی اے پروردگار! نماز روزہ صدقہ ذکر سب تیرے لئے ہی ہے ارشاد ہوا

نماز تیرے لئے دلیل۔ روزہ تیری ڈھال۔ صدقہ تیرے لئے سایہ اور ذکر تیرے لئے نور ہے پھر میرے لئے کونسا عمل ہے؟ پس لا جواب

ہو کر عرض گزار ہوئے کہ تو ہی فرما دے تو ارشاد ہوا۔ اے موسیٰ میرے دوست سے دوستی اور میرے دشمن سے دشمنی کرو تو حضرت موسیٰ کو

مسلم ہوا کہ تمام اعمال سے افضل عمل اللہ کی راہ میں اس کے دوستوں سے تولد اور اس کے دشمنوں سے تبرا کرنا ہے۔ اسی لئے خدا دوسرے

مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں پاؤ گے کہ خدا اور روزِ جزا پر ایمان رکھتی ہو اور پھر خدا و رسول کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھتی ہو اور یہ قطعاً ہر ہی نہیں سکتا خواہ وہ دشمنانِ خدا و رسول ان کے سگے باپ بھائی یا قبیلہ کے ہی کیوں نہ ہوں۔

فَتَرَى الَّذِينَ هُوَ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ يَخَدُّونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَخْتَفِينَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ السَّاجِدُونَ لِرَبِّهِمْ ۗ فَكَرِهُوا الْحُرَّةَ ۗ فَذَكَرُوا يُطَاعُونَ ۗ ۝۵۳ فَتَرَى الَّذِينَ هُوَ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ يَخَدُّونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَخْتَفِينَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ السَّاجِدُونَ لِرَبِّهِمْ ۗ فَكَرِهُوا الْحُرَّةَ ۗ فَذَكَرُوا يُطَاعُونَ ۗ ۝۵۳ فَتَرَى الَّذِينَ هُوَ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ يَخَدُّونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَخْتَفِينَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ السَّاجِدُونَ لِرَبِّهِمْ ۗ فَكَرِهُوا الْحُرَّةَ ۗ فَذَكَرُوا يُطَاعُونَ ۗ ۝۵۳

اور اسی کی ہی مذمت ہے۔ بِالْفَتْحِ: فتح کا معنی فتح مکہ یا عمومی فتح یا قضائے فیصلہ باختلاف رائے مفسرین ہو سکتا ہے۔

أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ: اس میں بھی کئی خیالات ہیں۔ ۱۔ مومنوں کا اعزاز اور کافروں کی رسوائی ۲۔ یہودیوں کا قتل یا ان کی جلا وطنی ۳۔ ان کی اپنی موت۔

فِي أَنْفُسِهِمْ نُدْمِينٌ ﴿۵۲﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُوا الَّذِينَ اقْسَمُوا

دلوں میں پشیمان اور کہتے ہیں وہ جو ایمان لائے ہیں کیا یہ وہی ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں

بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَمْرُكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا

اللہ کی پختی تمہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ضائع ہوئے ان کے اعمال پس وہ ہو گئے

خُسْرَيْنِ ﴿۵۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ

خسارہ پانے والے اے ایمان والو! جو مرتد ہو جائے تم میں اپنے دین سے پس عقرب

يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ

لائے گا اللہ ایسی قوم کو کہ ان کو محبوب رکھے گا اور وہ اس کو محبوب رکھیں گے نرم ہوں گے مومنوں پر سخت ہونگے

مُذِمَّةٍ ۚ - دونوں نماز میں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک مسلمان کی ظاہری فتح سے دنیا میں ندامت اور دوسری بروز قیامت اپنا جہنم کا عذاب دائمی اور مومنوں کے لئے درہات جنت دیکھ کر ندامت

يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا - یعنی منافقوں کا یہ رویہ دیکھ کر تعجب کے مارے مومن کہنے لگے تھے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن درحقیقت منافق تھے پس وہ دنیا میں خسارہ میں رہے کہ ان کو منافق سمجھا گیا۔ نہ ان پر مسلمانوں کو اعتماد رہا اور نہ کافروں کو اور قیامت کا خسارہ تو ظاہر ہے۔

مَنْ يَكْفُرْ - اس شرط کی جزا محذوف ہے یعنی اگر کوئی مرتد ہو گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ وہ نقصان اس کو ہی ہوگا تفسیر صافی میں قسمی سے منقول ہے کہ یہ خطاب اصحاب پیغمبر کو ہے جنہوں نے اہل کفر کے حقوق غصب کئے اور دین سے مرتد ہو گئے۔

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ - تفسیر مجمع البیان میں ہے جناب رسالت اکبر سے اس کا معنی دریافت کیا گیا تو آپ نے مسلمان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا یہ اور اس کے ساتھی مراد ہیں۔ پھر فرمایا۔ لَوْ كَانَ الَّذِينَ مُعَلَّمًا بِاللَّهِ يَا لَيْتَنَّا وَكَانَ رِجَالُ حِينِ أَيْمَانِهِمْ قَائِمِينَ - کہ اگر دین ثریا پر دکھا دیا جائے تب بھی اس کو ایمان کے لوگ حاصل کر لیں گے اور یہ قول بھی ہے کہ اس سے مراد حضرت امیر علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہیں جنہوں نے جمل مضمین اور نہروان میں ناکثین و قاسطین اور مارتین سے جہاد کیا اور صادقین علیہا السلام سے بھی ایسا ہی مروی ہے اور اس کے قول کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر حضرت رسالت اکبر نے حضرت علی کو انہی صفات سے یاد فرمایا جب کہ علم اٹھا کر جانے والے یکے بعد دیگرے علم چھوڑ کر بھاگ

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۳﴾

یہ فضل ہے اللہ کا جسے چاہے اور اللہ وسعت و علم والا ہے

سے میلہ کذاب کو۔ اما بعد تحقیق یہ زمین اللہ کی ہے۔ اس کا وارث بنائے گا۔ جسے چاہے گا اور انجام غیر متعین کے لئے ہے یہ حضرت ابوبکر کے زمانہ میں اس وحشی کے ہاتھوں قتل ہوا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ چنانچہ بعد میں وہ وحشی کہا کرتا تھا۔

فَمَثَلُ خَيْرِ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَشَرِّ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ یعنی زمانہ جاہلیت میں میں نے ایسے شخص کو قتل کیا جو لوگوں میں سے بہترین تھا اور مشرف باسلام ہونے کے بعد ایسے شخص کو قتل کیا جو لوگوں میں سے بدترین انسان تھا۔

۳۲۔ قوم بنی اسد جو طلحہ بن خویلد کے ساتھ تھے۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ رسالت اللہ نے اس کی سرکوبی کے لئے خالد کو بھیجا اور یہ شخص شام کی طرف بھاگ گیا اور بعد میں مسلمان بھی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سات گروہ جو حضرت ابوبکر کے زمانہ میں مرتد شمار کئے گئے ۱۔ بنو قریظہ ۲۔ غطفان ۳۔ بنو سلیم ۴۔ بنو یزید ۵۔ بنو تمیم بھاج بنت منذر تمیمیہ کی قوم جس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا اور میلہ کذاب سے شادی کی تھی ۶۔ قوم کنذہ ۷۔ بنو بکر اور حضرت ابوبکر نے ان کی سرکوبی کی اور حضرت عمر کے زمانہ میں غسان کی قوم مرتد ہوئی اور جبیلہ بن ایہم ان کا سردار تھا۔ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کی چادر زمین پر لگی ہوئی تھی۔ پس ایک شخص کا پاؤں اس کی چادر پر لگا گیا۔ اس نے اپنی سرداری کے گھنڈ میں غصے سے اس کو ایک طمانچہ مار دیا پھر مقدمہ حضرت عمر کے پیش ہوا۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ طمانچہ کے بدلہ میں طمانچہ ہوگا۔ مگر یہ کہ صاحب حق کو راضی کیا جائے تو اس نے ایک ہزار دینار چاہا لیکن وہ شخص نہ مانا پھر وہ رقم بڑھا گیا۔ یہاں تک کہ دس ہزار تک پہنچا لیکن اس شخص نے کہا میں تو بدلہ ہی لوں گا تو جبیلہ نے مہلت مانگی اور حضرت عمر نے مہلت دے دی۔ پس وہ وہاں سے روم کی طرف بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ فخر الدین رازی نے یہ سب تفصیل نقل کرنے کے بعد حسن کا قول نقل کیا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ جناب رسالت اللہ کے بعد ایک قوم اسلام سے پھر جائے گی پس خبر سے رہا ہے کہ میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو میرے محبوب بھی ہوں گے اور عیب بھی پس یہ آیت فیذہ خیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے جو واقع ہو کے رہی اور احجاز قرآن کی دلیل ہے۔

حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لئے اور مطلب میں الجھاؤ پیدا کرنے کی خاطر رازی اور اس کے تمام ہم مشرب مفسرین نے بہت تانا بانا شروع کر دیا اور مرتدوں کو تلاش کرنے کے لئے بہت دؤر دور تک اپنی باریک بین نگاہوں کو دوڑانے لگ گئے پس کسی کو یمن سے ڈھونڈ لائے اور کسی کا کسی اور جگہ سے کھوج نکالی لیا گیا شمال کے طور پر اگر کسی سفیر پوش کی چوروں کے ساتھ سازش ہو تو کبھی پولیس کو چوروں کے گروہ کی تلاشی کا مشورہ نہ دے گا بلکہ اگر پولیس احتیاطاً اس طرف ارادہ کرے یہی تو صاف کہہ دے گا حضور یہ تو مجھ سے شریف لوگ ہیں اور خود پولیس کے مہرہ دار و غیر خواہ ہی اور چوروں کو سزا نہیں دینے والے ہیں۔ ان کے متعلق تو احتمال ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ خود چور ہوں۔ پس وہ پولیس کو حقیقی چوروں کے گروہوں سے کوسوں دور پھرتا رہے گا اور بے گناہوں اور

غیر خوشامدیوں کو مردا پڑا کافر مبرا کہیں سے اپنانیک نامی کاسٹرنٹیکٹ میں لے لے گا اور کسی نہ کسی بے گناہ کو فرد جرم کی سزا بھی دلا دے گا۔

آئیے صحیح بخاری کا مطالعہ فرمائیے تاکہ پتہ چل جائے کہ مرتد کون تھے۔ حضور فرماتے ہیں۔ بروز عشر

۱- الا دانتے یجا بوجال من امتی فیوخذ بہم ذات الشمال فاقول یارب اصیحابی فیقال انک لاتدری ما احدثوا بعدک (الی ان قال) فیقال ان ہؤلا لم یزالوا مرتدین (تفسیر سورہ مائدہ) کتاب الفتن میں ایک حدیث صحیح بخاری میں مروی ہے۔

۲- قال النبی انا فسر حکم علی الحوض لیرفع الی رجال منکم حتی اذا ہویت لانا ولہم اختلجوا دونی فاقول ای رب اصحابی فیقول لاتدری ما احدثوا بعدک۔

حضور نے فرمایا میں حوض کوثر پر تیار منتظر ہوں گا اور تم میں سے چند آدمی میرے پاس لائے جائیں گے جب میں ان کو جام کوثر دینا چاہوں گا تو وہ ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا لے رب یہ تو میرے اصحاب ہیں تو خدا ان کا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں۔

۳- حدیث حوض میں ہے کہ جناب رسالتؐ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں۔ تو جواب لے گا کہ آپ کو علم نہیں جو آپ کے بعد یہ لوگ کرتے رہے ہیں یہ تو مرتد ہو گئے تھے اپنے پچھلے پاؤں

فیقال لا علم لک بما احدثوا بعدک انہم ارتدوا علی اذ بارہم القہقری

بہر کیف اس باب کی اس حدیث بہت کافی ہیں۔ ہم نے مقدمہ تفسیر میں ص ۱۲۹ و ۱۳۰ پر بھی بعض کا ذکر کیا ہے۔ ان میں کہیں حضور نے نہیں فرمایا کہ ذوالحمار اسود عسی یا مسیہ کذاب یا ظلیہ کو لایا جائے گا اور ان کا ارتداد مجھے سنایا جائے گا۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب ہوں گے جن کی عیب پرشی کے لئے یہ مفروضہ حدیث پر عسی سنی جاتی ہے اصحابی کا نجوم باہر وقتہ اہتدیتہ کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں جس کی اقتدار کرو گے ہر ایت پاجاؤ گے اور رجال منکم کے خطاب الفاظ تو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ خطاب مجلس وعظ میں سامنے بیٹھے ہوئے حضرات کو ہو رہا ہے کہ تم میں سے کئی ایسے ہوں گے اور یقیناً یہاں دلائل کے لوگ مقصود نہیں ہیں یا گرد و نواح کے دیہاتی مراد نہیں ہیں بلکہ مہاجرین و انصار میں سے پہلو پہلو بیٹھے والے ہی مخاطب ہو رہے ہیں اور صحاح ستہ کی مسلم حدیث کہ حضور نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَّ مَن كَانَ قَبْلُکُمْ

شہد البشیر وذراع اب ذراع حتی لو سلکو اجحرضب لسلکتوا قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى فقال النبی فیمن ہو کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کے قدم قدم چلو گے سنی کہ اگر وہ سوسمار کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں تو تم بھی وہی راہ لو گے تو راوی کہتا ہے کہ ہم نے دریافت کیا کہ یہود و نصاریٰ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اور کون مراد ہے؟ یعنی میں وہی مراد لے رہا ہوں

کہ تم انہی کے قدم بدم چلو گے یعنی جس طرح انہوں نے اپنے نبیوں کا طریقہ چھوڑ کر ان کے حقیقی دین کو مسخ کر ڈالا۔ تم بھی ایسا ہی کر گے اور یہ خطاب بھی انہوں کو اور بالخصوص انہی لوگوں کو ہے جو ساتھ اور اس پاس بیٹھے ہیں نہ کہ گردنواح کے دیہاتی بددی مراد ہیں اور نہ طائف و مین کے مدعیان نبوت مقصود ہیں۔ نیز دروازے اور جنگل کے باشندے دین کا بگاڑ ہی کیا سکتے ہیں یہ خطاب انہی کو تو ہے جن کے بگڑنے سے دین کو خطرہ تھا۔ نیز حدیث قرطاس جس کو بخاری میں متعدد جگہ ذکر کیا گیا ہے اکتب لکھ کتابا لا تفتلوا بعدی میں تینوں ایک تحریر لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو اگر طبیعت میں انصاف ہو تو بتائیے اس وقت۔ یعنی شدت مرض کے عالم میں آپ کے پاس کون لوگ موجود تھے جن کی گمراہی کا حضورؐ کو خطرہ تھا یہ مجمع عام نہیں تھا تاکہ ہر کہ و مرہ کو حضورؐ خطاب فرما رہے ہوں بلکہ یہاں تو وہ لوگ تھے جو رسولؐ کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے تھے جس طرح بیمار کے آخری لمحات میں جو جو مخصوص اصحاب ہوا کرتے ہیں۔ پس جب بالعموم مدنی بھی مراد نہیں تو بیرونجات کے دیہاتی یا مدعیان نبوت کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ اور اگر کہا جائے کہ حضرت علیؑ بھی تو اس خطرہ سے باہر نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علیؑ یقیناً اس خطرہ سے باہر ہیں۔ جب صحابہ کی بالعموم گمراہی کا خطرہ حضورؐ نے کسی اور موقع پر ظاہر کیا تھا تو حضرت عمارؓ سے صاف صاف لفظوں میں فرمایا تھا کہ اگر تمام لوگ ایک دادی میں چلیں اور تنہا علیؑ علیہ وآلہ وسلم میں چلے تو تم تمام لوگوں کو چھوڑ دینا اور وہ راستہ اختیار کرنا جو علیؑ اختیار کر رہے ہوں اور اس حدیث کی صحت کو فضل ابن رزہبان جیسا متعصب بھی تسلیم کرتا ہے کہ واقعی صحاح میں حدیث یہی موجود ہے اور حضورؐ نے عمار کو صاف فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی یعنی علیؑ حق کے ساتھ ہے اور حق علیؑ کے ساتھ ہے۔ حق اسی طرف ہوتا ہے جس طرف علیؑ ہو۔ نیز یہ کہ علیؑ کی اطاعت میری اطاعت اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور یہ حدیث صحیح بانگ دہل اعلان کر رہی ہے کہ رسولؐ کے بعد از نداد اور گمراہی سے صرف وہی لوگ بچ سکے جنہوں نے حضرت علیؑ کا دامن تمام لیا اور جو یکسو ہو گئے وہ گمراہ ہو گئے۔ چنانچہ حدیث ثقلین جو متواتر منقول ہے وہ بھی یہی کہتی ہے۔ کہ علیؑ اور آل علیؑ سے علیہم السلام کی گمراہی کی موجب ہے۔

فخر الدین رازی اپنے مستقبانہ طرز عمل اور معاندانہ ذہنیت کے پیش نظر حقائق و واقعات کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے اور حق کا خون کرتے ہوئے اپنے نظریے کی صفائی میں رقمطراز ہے کہ آیت مجیدہ شیعوں رافضیوں کے مذہب کو باطل کرتی ہے کیوں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابوبکر کی امامت و خلافت کو تسلیم کر لیا وہ کافر و مرتد ہو گئے کیونکہ حضرت علیؑ کی امامت کی نصی علی کا انہوں کا انکار کیا تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ابوبکر اور اس کی بیعت کرنے والے مرتد ہوتے تو خدا ایسی قوم کو لانا جو ان کی سرکوبی کر کے ان کو راہ راست پر لاتی کیوں کہ آیت کا طرز بیان یہی ظاہر کرتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گا تو میں ایسی قوم کو لاؤں گا جو میرے محبوب و محب ہوں گے یعنی وہ مرتدوں کی سرکوبی کریں گے۔ پس اس سے مراد یقیناً علیؑ اور اس کی جماعت نہیں۔ کیونکہ وہ ابوبکر کو اپنے قہر و غلبہ سے صحیح راستہ پر نہ لاسکے اور نہ ان کے شیعہ مراد ہیں کیونکہ یہ تو ہر دور میں مقہور و مغلوب ہی چلے آتے ہیں۔ انتہی۔

جواب :- راہِ رازی کی نافرمانی نہیں ہے کہ خدا اپنا دین قہر و غلبہ سے منوانا چاہتا ہے کیونکہ اس آیت مجیدہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر تم مرتد ہو گے تو میں تمہاری سرکوبی کے لئے کسی قاتل و جابر جماعت کو بھیجوں گا بلکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانو! تم یہ نہ سمجھو کہ ہمارا اسلام لانا اللہ یا اس کے رسولؐ کو مفید ہے بلکہ یہ فائدہ تمہارے اپنے لئے ہے ورنہ اگر تم مرتد بھی ہو جاؤ گے تو یہ خسارہ تمہاری ہی ہوگا۔ دینِ خدا کو کوئی خسارہ نہیں بلکہ تمہارے امتداد کے بعد خدا ایسی قوم بھیج دے گا جو اس کے دین کو زندہ رکھے گی وہ خدا کے محبوب و محب ہوں گے اور باقی صفات بھی ان میں ہوں گے اور ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی نبی کی امت میں سے کئی لوگ مرتد ہوتے رہے تو بعض ایسے بھی ہوتے رہے جو دین کے محافظ تھے لیکن چونکہ رازی خود اس امر کا قائل ہے کہ صداقت قہر و غلبہ کا نام ہے لہذا وہ اسلام کی خوبی بھی قہر و غلبہ میں سمجھتا ہے اور خلافتِ اکبر کی صداقت کی دلیل بھی قہر و غلبہ کو پیش کرتا ہے۔ صرف رازی نہیں بلکہ تمام اس کے ہم مشرب لوگ اسی نظریے پر آج تک ہیں کہ کفر کن کر سے شیعوں کو اپنی لائن پر لانا چاہیے اور ہر وہ مقام جہاں ان کو غلبہ حاصل ہو تو شیعوں کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہارتے ہیں۔ پانی بند کرتے ہیں۔ گھر لٹاتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں اور قتل کے فتوے دیتے ہیں۔ تاکہ مشیخ اپنے مذہب کو چھڑ دیں اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ عقیدہ اور شے ہے اور قہر و غلبہ اور شے ہے۔ کبھی اعتقاد و جہد و تشدد سے نہیں بدل سکتا۔ بلکہ اعتقاد کے لئے دلیل و برہان چاہیے۔ نبی امیہ کے دور سے آج تک اگر یہ مشیخ مقہور رہے مغلوب رہے۔ بے دردی سے قتل ہوئے اور زندہ دیواروں میں چپے گئے لیکن اعتقاد نہ چھوڑا۔ ان رازی وغیرہ کے عقائد و مسلک، ان خیال ہی چونکہ پہلے دن سے بہرہ تشدد پر تھی اور حضرت علیؑ اور جملہ نبی راسخ کے ساتھ انہوں نے یہ طریق ہی برتنا تھا۔ پڑا نچر امامت و سیاست جو اب انہیں تقسیم دینوری نے خوب تصریح کے ساتھ حقیقت کا نشانہ ہی کی ہے پس آج تک وہی بات پہلی آ رہی ہے پھر کس قدر اپنے قہر و غلبہ کے اسواہ پر نازاں ہیں۔ کہ رازی شیعوں کو مقہوریت و مغلوبیت کا طعنہ دے رہا ہے کہ یہ لوگ کس طرح محبوب و محب غلبہ بن سکتے ہیں جو ہمیشہ سے مغلوب رہے؟ گو ایذا کا محب و محبوب وہی ہوگا جو ظاہر و غالب ہو اور اپنے قہر و غلبہ سے دوسرے کو تشرک کے (بریں عقل و دانش) بائید گریت

جواب :- (۲) آیت مجیدہ کا ظاہر صاف بتلاتا ہے کہ اس کا مصداق حضرت علیؑ اور اس کے اتباع و اشیاع ہیں اور صحاح ستہ کی روایت کردہ حدیث سابقہ کہ لے عمار اگر ترام لوگ ایک طرف۔ اور علیؑ دوسری طرف ہو تو علیؑ کی طرف ہی جانا کیونکہ حق اس کی طرف اور وہ حق کی طرف ہوگا اور حدیث ثعلبیین متواتر بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ نیز جنگِ خیبر کے موقع پر حضورؐ نے حضرت علیؑ کی چوہرہ صفا گواہی تھیں۔ جیسے کہ حدیث کے الفاظ بیان ہو چکے ہیں۔ باقی وہی بات کہ ابو بکر و عمرو عثمان کی تینوں خلافتوں میں انہوں نے قہر و غلبہ کو کیوں استعمال نہ کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت قطعاً یہ ظاہر نہیں کرتی کہ خدا جن مخالفین اسلام کو بھیجے گا وہ قاتل و غالب ہی ہوں گے تاکہ مرتدین کو اسلام کی طرف لاسکیں۔ ان سبھی ان کی باقی صفات کے ایک صفت، ان میں یہ بھی ہوگی کہ بلا امتثال اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور عقلاً جہاد اس وقت واجب ہوتا ہے جب اقتدار

ظاہری بھی حاصل ہوا اور ظاہر ہے کہ پہلی تینوں خلافتوں کے زمانہ میں حضرت علیؑ اقتدار ظاہری سے محروم تھے لہٰذا جب اقتدار بلا تو ناکشین کی سرکوبی جنگِ جمل میں ہوئی اور قاسطین سے صفین میں جہاد کیا اور مارتنین سے نہروان میں نبرد آزما ہوئے

جواب (۳)۔ حضرت رسالتؐ نے فرمایا تھا ان منکھ من یقاتل علی تاویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ

قال ابو بکر وعمرانا ہو قال لابل ہو خاصت النعل یعنی علی۔ یعنی تم میں سے ایک ہوگا جو تاویل قرآن کے ماتحت جہاد کرے گا۔ جس طرح میں نے تنزیل قرآن کے ماتحت جہاد کیا ہے پس حضرت ابو بکر و عمر نے پوچھا کیسے بعد دیگے۔ کیا وہ میں ہوں گا؟ تو فرمایا نہیں؛ بلکہ وہ خاصت النعل ہے۔ یعنی علی۔ اس حدیث کو دلائل الصدق میں مندرج ص ۳۳ و ص ۳۴ اور مستدرک حاکم ج ۲ ص ۱۲۳ کنز العمال ص ۲۹۱ اور خصائص نسائی سے نقل کیا گیا ہے

جواب (۴) تفسیر قمی میں ہے کہ یہ حضرت قائمؑ کی محمدؐ علیہ السلام کے حق میں ہے اور من یؤتہ ذیٰ مصداق وہ لوگ ہیں جنہوں نے آلِ محمدؐ پر ظلم کیا۔ ان کو قتل کیا اور ان کا حق غضب کیا اور مجمع البیان میں ہے کہ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ خدا فرماتا ہے فَسَوِّتْ یعنی ائمہ کے زمانہ میں خدا ان کو لائے گا اور خلائق نے تلخہ تو وقت خطاب میں ہی موجود تھے رازی نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت ابو بکرؓ ہیں کیونکہ انہوں نے جنگ کیا مرتد لوگوں کے ساتھ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مدعیان نبوت کے ساتھ جنگ کرنا وہ کفار کے ساتھ جنگ تھا نہ کہ مرتدین کے ساتھ کیونکہ میلہ کذاب اور اس کی زوجہ دونوں کافر تھے اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے جرم میں جن مسلمانوں کو قتل کیا وہ قطعاً مرتد نہیں تھے۔ مثلاً مالک بن نویرہ اور اس کا خاندان بنو ربیع اسی طرح بنو ضیفہ یہ لوگ بے پارسے بچے مومن تھے لیکن چونکہ بیعت غدیر کو توڑ کر کسی دوسرے کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے اور قہر و غلبہ اور لڑاؤ ہو سے متاثر ہو کر کسی کو خلیفہ رسولؐ مانتے کو تیار نہ تھے۔ پس ان پر ارتداد کا فتویٰ صادر کر کے قتل کر دیا گیا۔ اگرچہ وہ کلمہ شہادتین پڑھتے رہے لیکن کسی نے نہ سنی تھی نہ سنی اور جو صدائی ہوتی رہی۔ وہ اسلامی تاریخ کے صفحہ کو سیاہ کرنے کے لئے کافی ہے۔

سجرات الانوار جلد چہارم ص ۲۶۱ ایک دفعہ شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی کا بعض معتزلی علمائے کلام کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ چنانچہ علمائے معتزلہ میں سے ایک شخص ابو بکر بن بصری نے حضرت ابو بکرؓ کی شجاعت پر بہت زور دیا اور کہا کہ وہ شجاعان عرب ہیں بلکہ مقام کے مالک تھے جب شیخ نے دلیل طلب کی تو اس نے جواب دیا کہ رسولؐ خدا کے بعد مرتدین کے ساتھ جہاد کرنے میں صحابہ کی اکثریت پس دہش کر رہی تھی لیکن انہوں نے پوری جماعت کی مخالفت کے باوجود ارادہ جہاد کو برقرار رکھا اور ذرہ بھر بھی نہ ہٹے اگر وہ غیر معمولی شجاع نہ ہوتے تو باقی صحابہ کی مخالفت ان کے ارادہ میں لغزش کا باعث ہوتی۔ شیخ نے نہایت مسانت سے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کسی کی شجاعت معلوم کرنے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں۔

۱۔ اس کی شجاعت کے کارنامے معروضی وجود میں آئیں تو معلوم ہوگا کہ شجاع ہے

۲۔ خداوند کریم کی جانب سے الہامی خبر ہو کہ فلاں شجاع ہے خواہ اس کا کوئی کارنامہ ہو یا نہ ہو لیکن حدیث اور قیاس سے کسی

کی شجاعت ثابت نہیں کی جاسکتی اور ہمیں معلوم ہے کہ خدا نے تو حضرت ابوبکر کی شجاعت کی خبر دی نہیں۔ باقی رہی دوسری بات تو اس کا پتہ چلتا ہے جب کہ کوئی شخص میدانِ حرب و ضرب میں اپنے ہمسردن سے نبرد آزما ہو اور لڑائی میں خوب جھم کہ دشمن کا مقابلہ کرے اور ڈٹ کر لڑے۔ یہاں تک کہ اس کے قدم میدان سے پھسلنے نہ پائیں اور صرف ایک دفعہ کا اس قسم کا مظاہرہ بھی کسی کی شجاعت کی دلیل نہیں بنا کرتا۔ بلکہ ممکن ہے وہ کوئی فوری جذباتی اثر ہو یا اتفاقی صورت ہو بلکہ شجاعت کے ثابت کرنے کے لئے اس طرح کے بار بار کے تجربات حاصل کرنے پڑتے ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابوبکر میں یہ بات نہ تھی پس جب خدا نے خبر دی اور نہ ان کے کارنامے شہادت دیتے ہیں تو پھر آپ کیسے جان گئے کہ وہ چوٹی کے شجاع تھے؟ ہاں البتہ ان کی بزدلی، کمزوری، جوع و فزع اور خوف و ہراس کے واقعات اس قدر ظاہر ہیں کہ محتاج بیان نہیں۔ کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ وہ کسی مذمتی کے ساتھ لڑنے کے لئے تشریف نہیں لے گئے اور نہ کبھی میدان میں مبارز طلبی کی ہے اور نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کافر کا ذرہ بھرنون بہایا ہے اور آپ جناب رسالتاً کے تمام غزوات میں شریک رہے اور یہ شرف صرف انہی کی ذات کو حاصل ہے کہ سولہ ان کے باقی تمام صحابہ کا جنگ میں مقبولیت حصہ ہوتا رہا ہے۔ علاوہ ازیں جنگ احد میں ذرا جنگ خیر میں پسائی۔ یہ ایسے واقعات ہیں جن کو چھپایا نہیں جاسکتا۔ اب فخر الدین رازی بیچارہ وہی چھپایا ہوا مقدمہ دوبارہ چار رہا ہے اور اگلی ہوئی تھوک کو دوبارہ نگل رہا ہے۔ جب تک تعصب کی پٹی انسان کی آنکھوں سے نہ اترے لاکھ اس کو سمجھائے کہ ڈر دلیں دیکھئے۔ خاک اثر ہوگا۔

رازی نے شیعہ کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آیت کا مصداق حضرت علیؑ کو نہیں قرار دیا جاسکتا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ جن لوگوں کے ساتھ لڑے ہیں وہ مرتد نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت رسالتاً نے حضرت علیؑ کے متعلق کہا ہے لایحک الامومن ولا یعضک الامنافی اور یہ حدیث مسند احمد اور صحاح ستہ میں موجود ہے اس کو ابن دوزیمان نے بھی ذکر کیا ہے اور ابن حجرؒ کی جیسے متعصب نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور منافق اسی کو کہا جاتا ہے جو زبان سے اقرار اسلام کرتا ہو اور باطن میں کافر ہو جیسے کہ قرآن کریم گواہ ہے پس جب تک کفر اندر رہے تو اس کی تعبیر ہے منافق اور جب کفر باہر نکل آئے تو اس کا نام ہے مرتد اسی طرح جو لوگ حضرت علیؑ سے بغض رکھتے تھے۔ جب تک بغض ان کے دل میں تھا وہ منافق تھے اور جب وہ بغض دل سے نکل کر زبان اور عمل تک پہنچ گیا تو وہ ارتداد و کفر بن گیا۔ لہذا جن لوگوں نے حضرت علیؑ سے لڑائی کی وہ پہلے منافق تھے اور بعد میں مرتد و کافر ہو کر سامنے آ گئے اور حضرت نے مطابق تاویل قرآن ان سے جہاد کیا جس طرح پیغمبر نے فرمایا تھا۔

جواب نمبر ۲۱۰ حضرت نے فرمایا۔ مَنْ اَذَى عَلِيًّا فَقَدْ اَذَى اٰيْتِنَا النَّاسِ مَنْ اَذَى عَلِيًّا بَعِيَتْ كَيْفَ اَمْرًا نَقِيَامَتُهُ يَهُودِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا۔ جس نے علیؑ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اے لوگو! جو علیؑ کو ازیت دے گا وہ بروز عشرِ پہرہی اور نصرانی ہو کر اٹھے گا۔ یہ حدیث مسند احمد سے منقول ہے اور ابن دوزیمان نے بھی اسے تسلیم کیا ہے۔ نیز حدیث

کا پہلا حصہ مستدبرک حاکم سے اور دوسرا حصہ مناقب خوارزمی سے بھی مروی ہے اور ممکن ہے دو حدیثیں جدا جدا ہوں۔ مہر کثیف ان حدیثوں سے صاف واضح ہے کہ علی کا دشمن صنف اسلام سے خارج ہے۔

پھر فخر الدین رازی اس بات کو دہراتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت علی سے امامت کے معاملے میں اختلاف کرنا اگر ارتداد ہوتا تو آیت کے مقتضائے مطابق خدا کسی قہر و غلبہ والے کو بھیجتا جو البکر کو مقہور و مغلوب کرتا۔ لیکن چونکہ خدا نے ایسا نہیں کیا لہذا معلوم ہوا کہ علی کی امامت کا انکار یا اس کے بارے میں ان سے اختلاف کرنے والا مرتد نہیں ہے اور اس کا جواب وہی ہے جو پہلے دیا جا چکا ہے کہ آیت کا مفہوم رازی نے غلط سمجھا ہے۔ خدا کسی سے اپنا دین قہر و غلبہ کی بنا پر نہیں منوانا چاہتا۔ اور نہ آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے۔ ہاں جب صاحبان حق کے پاس اقتدار آجائے اور ایمانداروں کی من جملہ صفات کے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ باطل پرستوں سے جہاد کریں۔ اگر ہمیشہ قہر و غلبہ خدائی اصول ہوتا تو سینکڑوں برس فرعون روئے ربوبیت نہ پہنتا بلکہ پہلے دن سے اسے قہر و غلبہ کا نشانہ بنا دیا گیا ہوتا کیوں کہ اس کا مقابلہ تو خدا سے تھا اور ربوبیت کا مدعی تھا اور خدا نے اپنے مقام پر بادجو دیکر برحق خدا اور قہار بھی ہے جبار بھی ہے۔ علی کل شیء قدیر بھی ہے لیکن اس کو صہبت سے دی تو اس کا کیا سہی مطلب ہے کہ اگر فرعون کا دعویٰ غلط ہوتا تو خدا نے قہر و غلبہ سے کیوں نہ دبا دیا اور چونکہ خدا نے قہر و غلبہ سے اس کو نہیں دبا۔ لہذا فرعون کا دعویٰ حق تھا۔ دعلی بذالقیاس فرود و شداد وغیرہ۔ پس ہم کہتے ہیں علی امام حق تھے۔ اور ان کی امامت و خلافت میں ان کے ساتھ اختلاف رکھنے والے یقیناً بفرمان نبوی مرتد تھے اور حضرت علیؑ نے جن سے جہاد کیا وہ مرتد ہی تھے اور جن سے جہاد نہیں کیا۔ وہ اس لئے کہ ظاہری اقتدار جو جہاد کی شرط ہے۔ موجود نہ تھی۔

رازی کہتا ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ آیت مذکورہ حضرت البکر کے حق میں ہے تو ماننا پڑے گا کہ حضرت البکر میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو آیت میں گواہی گئی ہیں۔ پس وہ خدا کا دوست تھا اور خدا اس کا دوست تھا۔ نیز پس وہ رحمدل بھی تھا اور کفار پر سخت بھی تھا اور جہاد کی صفت میں کہتا ہے کہ اس صفت میں حضرت البکر اور حضرت علیؑ دونوں شریک ہیں لیکن البکر میں یہ صفت بہ نسبت علیؑ کے اتم و اکمل ہے۔

جواب :- حتی کا خون دیکھئے۔ جس کے متعلق صاف نص وارد ہے کہ وہ خدا کا دوست اور خدا اس کا دوست ہے۔ جیسے حدیث راہیت جو پہلے گزر چکی ہے وہ ان صفوں سے خالی اور جس کے متعلق اس باب کی ایک حدیث بھی موجود نہیں وہ ان صفات سے متصف ہے۔ ہاں حضرت علیؑ کو جہاد کی صفت میں البکر کے ساتھ شریک مان لیا اور پھر شائد خیالی پیدا ہوا ہو کہ یہ تو علیؑ کی برابری البکر کے ساتھ لازم آتی ہے تو فوراً کہہ دیا کہ نہیں۔ یہ صفت بھی البکر میں اتم و اکمل ہے تو اس بارے میں دریافت کرتا ہوں۔

جنگ احد میں کس نے لافٹی الا علی کی سند لے لی اور کون کوہ احد کی پہاڑیوں کو قدموں سے ناپتا رہا؟
جنگ خندق میں کل ایمان بن کر کون گیا اور ثعلبن کی عبادت سے کس کی ضرب بڑھ گئی اور دوسری طرف خوف سے

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ ایمان لانے والے جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں

انکھیں کسی کی دھنس گئی تھیں۔

جنگِ نصیر میں کہ اردو غیر فرار بن کر مرد میدان کون ہوا اور مجتہد و مجتہدین کا مصداق کون تھا؟

خدا کہے علیؑ کے علاوہ کوئی مرد میدان نہیں۔ نبی کہے ایک حضرت علیؑ جن وانس کی عبادت سے افضل ہے اور وہ کوئی زخم کھایا یا نہ کسی کو مارا۔ اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ تاریخ نہیں ثابت کر سکتی کہ حضرت ابو بکر نے اپنی پوری زندگی میں کسی کافر و مشرک کو قتل کیا ہو۔ بہر کیف بلا شک یہ آیت مجیدہ حضرت علیؑ اور ان کے اتباع و اشیاع کی شان میں ہے۔ اور زمانِ آخر میں حضرت حجت علیہ السلام عجز بھی اسی آیت کے مصداق بن کر ظاہر ہوں گے۔ سورج پر دھول جھونکنے سے سورج کا کچھ نہیں بگڑتا علیؑ کے فضل و کمال کو دنیا و باقی رہی لیکن دن بدن نکھرتا و اُبھرتا رہا۔

فالزی بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شیخ کیوں نبھے جسے روشن خدا کرے

رازی کے شوک دفع کرتے کرتے طول ہو گیا ہے جو فائدہ سے خالی نہیں اور علامہ حلی نے اس آیت مجیدہ کو حضرت کی

خلافتِ بلا فضل کی دلیل بھی قرار دیا ہے۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ چاہہ نغمہ کے کنارے بیٹھ کر لوگوں کو احادیثِ نبویہ سنا رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص عمامہ پوش وارد ہوا اور بیٹھ

آیتِ دلالت

گیا۔ پس جب ابن عباسؓ کوئی حدیث بیان کرتا تھا تو مقابل میں ایک حدیث وہ بھی سنا دیتا تھا تو آخر کار ابن عباسؓ نے اس کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے منہ سے نقاب اٹھایا اور کہا اسے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے تو ٹھیک اور جو نہیں پہچانتا اسے میں بتاتا ہوں کہ میں جناب بن جنادہ بدری ابو ذر غفاری ہوں۔ میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا ہے اگر نہ سنا ہوتا تو ہرے ہرجائی اور ان دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے اگر نہ دیکھا ہوتا تو اذھی ہو جائیں کہ حضورؐ رسالتِ نبی نے فرمایا علیؑ قائم النبوة و قائم الکفوة و منصور من نصره و مخذول من خذله علیؑ نیکوں کا قائد اور کافروں کا قاتل ہے اس کا ناصر منصور ہوگا اور اس کا خازن مخذول ہوگا۔ ایک دن نمازِ ظہر میں نے جناب رسالتِ نبی کی اقتدا میں پڑھی تو مسجد میں ایک سائل نے اگر صدا دی لیکن کسی نے اس کو کچھ نہ دیا پس سائل نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر عرض کی کہ اے اللہ تو گواہ رہ کہ مسجد نبوی میں میں نے سوال کیا ہے لیکن واپس خالی جا رہا ہوں اس وقت حضرت علیؑ حالتِ رکوع میں تھے پس دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا جس میں انگوٹھی تھی تو سائل نے اگر انگوٹھی اتاری اور یہ واقعہ حضرت رسالتِ نبی

کی موجودگی کا ہے جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اے اللہ میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا کی تھی دبت اشروح لی صدی ویسری وامری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی ذریعاً من اہلی ہامہ وادخنی اشددیبہ ارضی واشرکۃ فی امری کہ اے رب میرا سینہ کھول میرا معاملہ آسان کر میری زبان کی گرہ دور فرما تاکہ میری بات کو سمجھیں اور میرے لئے میری اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر مقرر کر اور اس کو میرا شریک کار بنا تو تو نے قرآن میں صاف خبر دی ہے کہ اس کی دعا مستجاب ہوئی اور تو نے ارشاد فرمایا سنبشدا عندک بلاغیہ ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما۔ کہ اے موسیٰ ہم تیرا بازو تیرے بھائی کی وجہ سے مضبوط کر دیں گے اور تمہیں غلبہ عطا کر دیں گے کہ وہ تم تک نہ پہنچ سکیں گے وانا محمد نبیک و صلیک اللہم فاشح لی صدی ویسری وامری واجعل لی ذریعاً من اہلی علیا اشددیبہ ظہری اور میں خود تیرا نبی اور برگزیدہ ہوں اے اللہ پس کھول میرا سینہ اور آسان کر میرا معاملہ اور بنا میرے لئے میری اہل سے علی کو میرا وزیر اور اس کی بدولت میری پشت کو مضبوط کر۔ البوز کہتا ہے اہم تک خدا کی قسم دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کی جانب سے جبرئیل نازل ہوا اور عرض کی پڑھوا اِنَّمَا وَلِیُّکُمْ اللّٰهُ وَرَسُولُہٗ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا۔ یہ روایت تفسیر ثعلبی میں بھی مذکور ہے اور صادقین علیہا السلام سے بھی اسی طرح مروی ہے (مجمع البیان) اور اہلسنت کے منصف مزاج مفسرین نے تسلیم کیا ہے کہ واقعی یہ آیت حضرت علیؑ کے حق میں اتری ہے جب کہ انہوں نے انگوٹھی رکوع کی حالت میں سائی کو دی تھی اور رازی نے تفسیر کبیر میں بھی عبداللہ بن سلام سے روایت کی ہے اور البوز کی گذشتہ بیان کردہ روایت کو باختلاف الفاظ ذکر کیا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ شیعہ اس آیت سے حضرت علیؑ کی امامت کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ اس آیت میں دلی کا معنی حاکم ہے اور صدیق اس کا حضرت علیؑ ہے۔

دلی کا معنی محب اور ناصر بھی ہوتا ہے اور دلی کا معنی متصرف فی الامر بھی ہوا کرتا ہے جیسے دلی نکاح اور اس مقام پر دلی کا پہلا معنی یعنی دوست و مددگار قطعاً نہیں ہو سکتا کیونکہ دوستی اور نصرت کا مکمل تمام مومنوں کو بالعموم ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہاں مومنوں میں سے خاص طور پر وہ مراد ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہوں پس دلی اگر نصرت کے معنی میں ہوتا تو تخصیص کے لئے کوئی قید نہ لگائی جاتی اور چونکہ یہاں تخصیص ہے لہذا دلی کا معنی ناصر نہ ہوگا بلکہ متصرف ہی ہوگا کیونکہ جب ایک باطل ہو گیا تو دوسرا معنی خود بخود ثابت ہوگا اور تیسرا معنی اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔

اور روایات سے ثابت ہے کہ آیت مجیدہ حضرت علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے تو پس یہ آیت ان کی امامت کی دلیل قاطع ہے اس استدلال کے نقل کرنے کے بعد فخرالدین رازی نے اپنی عادت و فطرت کے مطابق بے ہودہ و بوسے اعتراضات شروع کر دیئے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت علیؑ نے اس آیت کو کبھی اپنی خلافت کے استحقاق کے لئے پیش نہیں فرمایا تھا اگر اس سے امامت ثابت ہوتی تو ضرور انہوں نے پیش کی ہوتی تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے احتجاجات میں یہ آیت پیش فرمائی تھی جس کو مشکوٰۃ ادا کیا تھا۔ حضور والا نہ آپ کو حکومت مل رہی ہے

نہ چسپیل رہا ہے صرف کثرت کی باوجود اور بڑے نام سن کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس آیت مجیدہ کے صریح اور واضح استدلال کو ٹھکرا رہے ہیں تو وہ کیسے اس استدلال کو تسلیم کر لیتے۔ جن کے اقدار کے لئے یہ اقرار و تسلیم واجب موت تھا اور حضرت علیؑ کے احتجاج کو عبدالبر نے استیعاب میں اور اخطاب خوارزم نے مناقب میں اور طنزی نے خصائص میں نقل کیا ہے (روایع التنزیل) تفسیر صافی میں خصال سے منقول ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے ابوبکر کے سامنے ان الفاظ سے احتجاج فرمایا۔

فَأَشِدُّكَ بِاللَّهِ أَلَى الْوِلَايَةِ مِنْ اللَّهِ مَعَ
وَلَايَةِ رَسُولِهِ فِي آيَةِ ذِكْوَةِ الْخَاتَمِ أَمْ
لَكَ قَالَ بَلْ لَأَكْ

میں تجھے خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسولؐ کی ولایت کے ساتھ اللہ کی نذرت والی آیت میں خدا کی جانب سے میری ولایت ثابت ہے یا تیری تو ابوبکر نے جواب دیا کہ آپ کی۔

اگر آپ یہ سوال کریں کہ اس قسم کے احتجاجات اگر حضرت علیؑ نے کئے ہوتے تو بخاری و مسلم نے کیوں نہ نقل کئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ میں آپ کی طرح اکثریت کی باوجود کے ماتحت آپ کے ہم پیالہ و ہم نوالہ تھے۔ جب ایک صاحب اقدار کی کٹھپتی کوئی بن جائے تو اسے دوسروں کی خوبیاں بھی برائیاں معلوم ہوا کرتی ہیں۔ ہاں حضرت علیؑ نے احتجاج کیا اور پُر زور احتجاج کیا لیکن جب کرسی اقدار پر بیٹھے والوں نے کچھ اثر نہ لیا تو ان کے ہوا خواہ اس کی نقل کیوں کرتے؟ آپ کہیں گے کہ وہ نیک لوگ تھے اور جناب رسالتؐ کی مصابیت کا شرف انہیں حاصل تھا اگر حضرت علیؑ نے احتجاج کیا ہوتا تو انہوں نے ضرور تسلیم کر لیا ہوتا۔ تو سرکار یہ آپ کی خوش فہمیاں ہیں اور ہم بھی نہیں کہتے ہیں کہ جن کسی نے جس طریقہ سے اقدار حاصل کر لیا بس اچھا ہی ہے۔ اقدار کے ساتھ نبیؐ تو لازم ہے۔ کس کی برائت ہے کہ صاحب اقدار کی طرف انگشت اٹھائے۔ ہاں وہی نیک تو تھے جن کو رسولؐ نے وصیت نامہ لکھنے کو کاغذ و دوات لانے کا حکم دیا تھا تو چونکہ بات خلاف مزاج لکھی جانے والی تھی پس صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ شرح موائف طبع نو کشور ص ۱۴۷ سے منقول ہے۔ قال الکتب لکم کتابا لا تتصلو بعدی حتی قال عبدالنبی قد غلبه الوجع حسبا کتاب اللہ و کثرا للخلط فی ذلک حتی قال النبی قوموا عنی لا ینبغی عندی المنازع (تعلیقات علی فلاح النجاة ص ۱۸) حضور نے فرمایا میں تمہارے لئے ایک وثیقہ لکھتا ہوں تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ میرے بعد تو حضرت عمرؓ نے نبی پر درد کا غلبہ ہے۔ یہی صرف اللہ کی کتاب کافی ہے۔ پھر شور و غل زیادہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے نکلی جاؤ۔ میرے پاس جگہ امت کرو اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ابن عباس سے منقول ہے۔

ظاہر میں اگرچہ تعصب تسلیم کرنے سے مانع رہے لیکن دل میں خوب جان لیا تھا رازی نے کہ اگر روایت درست ہو اور یہ آیت حضرت کی شان میں مان لی جائے تو اس سے حضرت علیؑ کی امامت و خلافت ضرور ثابت ہوتی ہے لہذا آخر میں کہہ دیا کہ چلو یہ آیت حضرت علیؑ کی خلافت کی دلیل ہی سہی۔ لیکن ہم کب انکار کرتے ہیں۔ ہم بھی تو ان کو خلیفہ و امام مانتے ہیں اور خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ پہلا خلیفہ ہے اور چوتھا ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب مومنوں کو خطاب ہے تمہارا

دلی اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ مومن جو نماز پڑھے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ پس جن مومنوں کا خدا و رسول دلی ہے انہی مومنوں کا حضرت علی دلی ہے اور مولیٰ ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر۔ حضرت عمر حضرت عثمان مومن تھے یا نہیں اور اگر وہ مومن تھے تو کیا خدا اور رسول کی ولایت ان پر حاوی تھی یا نہیں اگر خدا و رسول کی ولایت ان پر حاوی تھی تو ماننا پڑے گا کہ حضرت علی کی ولایت بھی ان پر حاوی تھی کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ خدا و رسول کی ولایت سے مراد عموم ہو اور حضرت علی کی ولایت ان تین شخصوں کے علاوہ ہو۔ ورنہ یہ شخصیں کہیں سے ثابت کرنی پڑے گی اور نیز ایک لفظ کا ایک ہی وقت میں متعدد معانی میں استعمال ہونا ناجائز ہے پس اگر روایت مسلم ہے اور ولایت کا معنی بھی تعریف ہے جسے بیان کیا جا چکا ہے تو رسول کے بعد حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر آیت کو نص قطعی ماننا پڑے گا۔ فخر الدین رازی بیچارے نے ہاتھ پاؤں اور مرد اُدھر بہت مارے اور اپنے مزعوم کو ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن حق کی گواہی کو چھپانا بھی بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ شاید میر خیال پیدا ہو اور کہ واقعی اگر روایت مان لی جائے تو حضرت علی کی خلافت بلا فصل کو تسلیم کرنا پڑتا ہے لہذا مرے سے روایت کو ٹھکرا دیا۔ چنانچہ سب بحث کے آخر میں جا کر یہ کہہ دیا روایت قابل تسلیم نہیں چنانچہ رقمطراز ہیں۔

۱) زکوٰۃ کا اطلاق صدقہ واجبہ پر ہوتا ہے مستحب کو زکوٰۃ نہیں کہا جاتا۔

۲) رکوع میں صدقہ دینا حضور و خشوع کے معنی ہے جو حضرت علی کے شان سے بعید ہے۔

۳) نماز میں فقیر کو انگوٹھی دینا فعل کثیر ہے اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔

۴) حضرت علی فقیر تھے وہ مالدار نہ تھے۔ لہذا زکوٰۃ کیسے دی؟

جواب :- صدقہ مستحب کو تمام علماء اسلام زکوٰۃ سے تعبیر کرتے ہیں۔ البتہ حقیقت نہ سہی اور مجاز ہی سہی لیکن مجاز کا اطلاق کلام میں غلط نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ ہر زبان میں عام مردوع ہے اور علامہ ابو سعود نے اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مستحب صدقہ بھی زکوٰۃ کہلاتا ہے اور جو اس کی یہ ہے زکوٰۃ سے مراد مال سے ایک مقررہ حصہ نکالنا یہ بعد والوں کی اصطلاحیں ہیں۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا اطلاق مطلق خیرات پر ہوا ہے جس طرح کہ گذشتہ قصص میں زکوٰۃ کی لفظ کا اطلاق صاف بتلاتا ہے کہ مراد اس سے خیرات ہے۔

جواب :- زکوٰۃ دینا عبادت ہے اور خوشنودی خدا کی موجب ہے لہذا منافی خشوع نہیں بلکہ مؤید خشوع ہے جس میں تو خدا نے اس کو مدحیہ رنگ میں بیان فرمایا ہے اور اگر علی نہ سہی کوئی دوسرا بھی ہوتا تب بھی آیت کا مدحیہ رنگ بتلاتا ہے کہ یہ فعل حضور و خشوع میں اس حد تک مقبول بارگاہ رب العزت ہے کہ مسجد میں تمام نمازیوں کی نمازوں سے یہ نماز بھی قرآن کی مدح ہو گئی جس کے رکوع میں صدقہ دیا گیا۔ لہذا اس کو منافی خشوع کہنا کو حشی اور باطنی اور عناد علی کا بدترین مظاہر ہے ہاں نماز میں جو لوگ فوجوں کو ترتیب دیا کرتے تھے ان کی نماز میں تو خشوع بدستور رہتا ہو گا۔

جواب :- اس کو فعل کثیر کہنا صرف اعتراض برائے اعتراض ہے۔ ورنہ سلیم العقل انسان اسے فعل کثیر کہنے پر تیار

الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْعَوْنِ ﴿۱۵﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ

زکوٰۃ در مالیکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں جو دوستی رکھتے اللہ اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے تو اللہ کا گروہ

نہیں ہو سکتا اور لطف یہ کہ یہ اعتراض کر کے اس کے بعد پانچویں سطر پر لکھا ہے کہ جو لوگ آیت کو مضموم اس شخص کے حق میں مانتے ہیں جو حالت رکوع میں انگوٹھی سے وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ فعل قلیل نماز کا مبطل نہیں ہوتا اور حالت رکوع میں انگوٹھی دینا فعل قلیل تھا۔

ہاں ہاں! دوسرے لوگ نے بھی اس کے بعد انگوٹھی کی خیرات جاری رکھی۔ لیکن کوئی نہ اتزی۔ چنانچہ تفسیر صافی میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ میں نے رکوع میں چالیس روز انگوٹھی دی تاکہ حضرت علیؑ کی طرح میرے حق میں بھی کوئی آیت آجائے لیکن نہ آئی۔

جواب ہے۔ اسی مقام پر رازی نے خود تسلیم کیا ہے۔ عین فقر و تنگ دستی کے عالم میں حضرت علیؑ کی تین صدقہ کردہ روٹیوں سورہ ہل آئی کی موجب ہوئیں اور اگر فقر کے عالم میں روٹیاں صدقہ کی جا سکتی ہیں تو انگوٹھی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ آیت ولایت کے متعلق کافی سے مروی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علیؑ کی ولایت کا فرمان نازل ہوا اور یہ آیت اتزی اور خدا نے اول الامر کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا لیکن لوگ صحیح طور پر نہ سمجھ سکے۔ تو پس ارشاد قدرت ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح ولایت کی بھی شرح فرمائی۔ پس حضورؐ نے ارتداد اہل اسلام کے خطرہ سے توقف فرمایا اور تکذیب کا ڈر بھی تھا تو یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ أَلْحَاکِ آیت نازل ہوئی اور آپ نے غدیر خم میں اعلانیہ طور پر ولایت علیؑ کا حکم سنایا اور آپ نے فرمایا کہ تمام فرائض میں سے ولایت ہی آخری فریضہ تھا اور اس کے بعد اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ اور خدا نے نازل فرمایا۔

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ الْخَصْمَ ۖ - مروی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب یہودیوں کی ایک جماعت مثلاً عبداللہ بن سلام اور ابن صوریہ وغیرہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ حضورؐ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو حضرت یوشع بن نون کو اپنا وصی مقرر فرمایا تھا۔ آپ فرمائیے کہ آپ کا وصی کون ہے؟ تو یہ آیت اِنشَاؤَ لَیْسَ لَکُمْ اِلٰہَ اِتْرٰی - پس حضورؐ نے فرمایا اٹھو پس وہ اٹھے اور مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک سائل مسجد سے نکل رہا ہے۔ حضورؐ نے سائل سے دریافت کیا کہ تجھے کسی نے کچھ دیا بھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ انگوٹھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس نے دی ہے؟ تو کہا کہ اس نے جو نماز پڑھ رہا ہے فرمایا کہ کس حالت میں تجھے دی؟ تو جواب دیا کہ حالت رکوع میں۔ پس آپ نے تکبیر کی آواز بلند کی اور اہل مسجد نے بھی تکبیر کی آواز بلند کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علیؑ میرے بعد تمہارا ولی ہے تو انہوں نے جواب دیا۔ رَضِیْنَا بِاَللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِیًّا وَبِعَلِیِّ بْنِ اَبِی طَالِبٍ وَوَلِیًّا روایات میں لفظی اختلاف ضرور ہے لیکن اس مقصد میں سب

اللَّهُ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۱۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ

یہا غالب ہونے والا ہے اے ایمان والو نہ بناؤ ان کو جو بنا تے ہیں تمہارے دین کو مسخری

هٰذَا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أُولِيَّ

اور کھیل یعنی وہ جو دیئے گئے کتاب تم سے پہلے اور کافر لوگ (نہ بناؤ ان کو)

مشفق ہیں کہ آیت مجیدہ حضرت علیؑ کے حق میں اُٹری ہے بعض لوگوں نے ولایت اور ولایت کے معنوں میں فرق کیا ہے کہ فتح کے ساتھ ہوا اس کا معنی ہے نصرت اور کسرہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے امامت و حکومت۔

تفسیر زبان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ انگوٹھی کا وزن چار شمال تھا جو چاندی کی تھی اور نگینہ یا قوت سُرخ کا تھا جس کا وزن چار شمال تھا اور

انگوٹھی کی حقیقت

اس کی قیمت ملک شام کا خراج تھا اور یہ انگوٹھی مروان بن طوق کی تھی جس کو حضرت امیر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اور انگوٹھی غنیمت میں آئی تھی اور حضرت رسالتؐ نے وہ انگوٹھی حضرت علیؑ کو دیدی تھی۔ پس حضرت نے حالتِ رکوع میں سائل کو مے دی۔

غزالی سے سر السالین میں منقول ہے کہ یہ انگوٹھی حضرت سلمان بن داؤد کی انگوٹھی تھی اور شیخ طوسی سے منقول ہے کہ انگوٹھی کا واقعہ جو میں ذوالحجہ کے دن کا ہے اور مبارک بھی ۴ ذی الحجہ کو ہوا تھا اور اس آیت کے حضرت علیؑ کے حق میں نازل ہونے کی روایت سنی و شیعہ ہر دونے نقل کی ہے اور معنوی تو اتر اس کو حاصل ہے اور یہ آیت حضرت علیؑ کی خلافتِ بلا فصل پر واضح و غیر مبہم دلیل ہے۔ اس کی تردید صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو دیدہ دانستہ حضرت علیؑ سے انحراف رکھتے ہیں۔ اور

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَارَةٌ يَصْطَفِيانَ الْبَنِيَّةَ الَّذِينَ لَمْ يَنْحَلُوا مِنْ حُلِيِّهِمْ وَمَا لَكُم بَأْسًا بَالِغَةً يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۱۲﴾

رُكُوعِ نُمْبَرِ ۱۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هٰذَا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أُولِيَّ

اگر وہ تمہارے سچے دوست ہوتے تو تمہارے دین کو محلی تمسخر نہ بناتے اور تمہارا مومن ہونا قطعاً اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ دین کے دشمنوں کے ساتھ بھی تم دوستی رکھو بلکہ یہ تمہاری ایمانی کمزوری ہوگی اور اس سے مومنوں کو درس حاصل

عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَ

جزا کے اعتبار سے وہ ہے جس پر لعنت ہو اللہ کی اور اس کا غضب ہو اس پر اور بنائے ہوں ان سے بندر اور

الْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ

سور اور عبادت کی ہوشیطان کی وہ بڑا ہے تمکانے میں اور گمراہ ہے سیدھے راستے

السَّبِيلِ ۝ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ

سے اور جب آئیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ آئے ہیں کفر کے ساتھ اور وہ

قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ سَارِعُونَ

گئے ہیں اس کے ساتھ اور اللہ جانتا ہے اس کی جو وہ چھپاتے ہیں اور دیکھو گے بہت سوں کو ان سے

فِي الْأَثَرِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْثَرُهُمُ الضَّالُّونَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَوْلَا

کہ جلدی کرتے ہیں گناہ و سرکش میں اور گمراہی میں البتہ بڑا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں کیوں نہیں

يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْثَرُهُمُ الضَّالُّونَ

روکتے ان کو خدا پرست اور علماء لوگ ناجائز کہنے اور حرام کمانے سے

انجام میں معلوم ہے کہ عذاب جہنم ہوگا۔

وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ عَبْدًا ضَلَّ مَضَىٰ هُوَ اور اس کا عطف لعنت پر ہے یعنی بڑا انجام ان کا ہوگا۔ جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔

تفسیر صافی میں منقول ہے کہ جن کو نذر بنایا گیا وہ اصحاب سبت ہیں اور جن کو سور بنایا گیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ پر مائدہ نازل ہونے کے بعد کفر کیا اور ایک قول ہے کہ سب سے اہل سبت مراد ہیں کیوں کہ ان میں سے جو انوں کو بندر اور بوڑھوں کو سور بنایا گیا تھا۔

اور طاغوت کی پوجا کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے گو سالہ پرستی کی۔

لَوْلَا يَنْهَاهُمْ آیت مجیدہ میں پر زور سرزنش ان لوگوں کی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ سے غافل ہیں اور گناہ کبیرہ کرنے والے سے بھی ان لوگوں کی مذمت سنت الفاظ سے کی گئی ہے کیونکہ گناہ کرنے والوں کو لیس ما کاناوا یعملون کہا یعنی

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۴۳﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ

البتہ وہ بُرا پیشہ کرتے ہیں اور کہا یہودیوں نے کہ ہاتھ اللہ کے بند ہیں بندھے جائیں

أَيْدِيَهُمْ وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ط

ہاتھ ان کے اور ان پر لعنت کی گئی جو اس کے جو کہا انہوں نے بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے

بُرا عمل کرتے ہیں اور نہی عن المنکر نہ کرنے والوں کو لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ کہا کہ بُرا پیشہ ہے ان کا۔ کیونکہ عمل کو کام کہا جاتا ہے اور صنعت پیشہ یا کام میں مہارت اور کارگیری کو کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کام کرنا اور ہے اور پیشہ در ہونا اور ہے کیونکہ عمل اور کارگیری کے درمیان فرق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کو چھوڑنا کسی گناہ کے کرنے سے زیادہ بُرا ہے کیونکہ گناہ کرنے والا لذت کے لئے کرتا ہے لیکن جو نیکی کو چھوڑتا ہے اس میں اس کو کوئی لذت نہیں ہوتی۔ صرف سرکشی اور عناد کے لئے اس کو چھوڑتا ہے (صافی)

برادیت کافی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم سے قبل وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو ایساں کرتے تھے اور ان کو علماء اور خدایا پرست منع نہ کرتے تھے پس ان دونوں پر عذاب نازل ہوئے اور دَبَابُ النَّيْتُونِ کا معنی گیارہویں رکوع کی تفسیر میں گذر چکا تھا اور سحت کی تفسیر دسویں رکوع کے بیان میں مذکور ہو چکی ہے خدا لہذا یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے نکتہ ہر گناہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک صرف توبی اور اس کو اثم سے تعبیر کیا گیا ہے دوسرا باہمی حقوق کی عدم رعایت جس کو عدوان کہا گیا ہے اور تیسرا مخصوص اپنی ذات کے لئے جس کو اکل سحت حرام خوری سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن دوسری آیت میں عدوان کو ترک کرنا شاید اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ اثم کا اطلاق عدوان پر بھی ہو سکتا ہے۔

قَالَتِ الْيَهُودُ بِرِشَاءِ عَبْدِ الْقَادِرِ مَوْضِعَ الْقُرْآنِ مِثْلَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۴۴﴾ کہ اللہ کا ہاتھ بند ہوا یعنی ہم پر روزی تنگ ہوئی۔ یہ کفر کا لفظ ہے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ کبھی بند نہیں ہلکا اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ قہر کا اور مہر کا تم پر اب قہر کا ہاتھ کھلا اور مہر کا ان پر (مسلمانوں پر)

غُلَّتْ أَيْدِيَهُمْ۔ اس میں تین قول ہیں، ۱) قیامت کے روز ان کے ہاتھ بند کئے جائیں گے اور عذاب خدا میں گرفتار ہوں گے، ۲) دنیا میں یہ لوگ بخل اور لعنت کے عذاب میں گرفتار کئے گئے کہ یہودیوں کو روئے زمین پر جہاں دیکھو بخیل اور ذلیل ہوگا، ۳) بددعا کا کلمہ ہے گویا مومنوں کی تعلیم کے لئے ہے کہ تم ان کو ایسا کہا کرو جس طرح قرآن مجید میں انشاء اللہ کا استعمال مومنوں کی تعلیم کے لئے ہے (مجمع)

يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ۔ چند اقوال ہیں (۱) قہر و مہر (۲) نیک کا معنی نعمت۔ یہاں نعمت دنیا و آخرت دونوں مراد

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقِتْنَا

اور زیادہ کرے گی ان کے بہت سوں کو وہ چیز جو تجھ پر اتری ہے تیرے پروردگار سے سرکشی اور کفر میں اور ڈال

بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ

دی ہم نے ان میں دشمنی اور کینہ قیامت تک جب بھی وہ روشن کرتے ہیں آگ (آپ کے ساتھ)

أَطْفَاءً اللَّهُ لَا يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِيْنَ ﴿۱۷﴾

لڑنے کے لئے تو خدا اس کو بھجا دیتا ہے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی اور اللہ نہیں دوست رکھتا فسادیوں کو

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلُهَا

اور اگر تحقیق اہل کتاب ایمان لاتے اور بچتے تو معاف کرتے ہم ان کی برائیوں کو اور داخل کرتے

ہیں (۱۷) نعمت ظاہری و باطنی اور تفسیر صافی میں آیت مجیدہ کی تفسیر کے بارے میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ

یہودی کہتے تھے خدا اب فارغ ہو چکا ہے کہ جو کرنا تھا اُس نے کر دیا یعنی تقدیر اس کی مقرر ہو چکی ہے اب اس میں وہ پابند

کم و بیش نہیں کر سکتا تو خدا اس کی تردید فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں اس کے دونوں ہاتھ محو اثبات کے کھلے ہیں۔ جسے

چاہے مٹا دے اور جسے چاہے ثابت رکھے۔ وہ پابند نہیں ہے (اور اسی کا نام بلا ہے) اور حضرت امام رضا علیہ السلام

نے سلیمان مروزی کے سامنے بلا کے ثابت کرنے کے لئے اس آیت سے استدلال فرمایا تھا۔

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا یعنی جب بھی وہ آپس میں اتفاق کر کے آپ سے لڑنے کی تیاریاں کرتے ہیں تو خدا ان میں

مپرٹ ڈال دیتا ہے پس ان کی آگ بجھ جاتی ہے یا یہ کہ جب بھی سرکشی کے لئے سر اٹھاتے ہیں تو ان پر عذاب بھیج دیتا

ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ سرکشی کی تو بخت نهران پر مسلط ہوا۔ دوبارہ کی تو فطرس رومی مسلط ہوا۔ تیسری دفعہ مجوسیوں

نے ان کو تباہ کیا۔ اب مسلمان ان پر مسلط ہوئے کہ بنو قریظہ کو قتل کیا۔ بنو نضیر جلا وطن ہوئے اور خیبر و فدک والوں کی

شوکت توڑ دی گئی (از صافی)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلُهَا

تو ان کی پہلی غلطیاں معاف کر دی جاتیں اور گناہوں کی مغفرت کے بعد وہ جنت میں داخل کئے جاتے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلُهَا

اور جو کچھ ان میں احکام خداوندی تھے ان کو بجالاتے اور ان کو چھپانے کی کوشش نہ کرتے اور من جملہ دیگر احکام کے ان کتابوں

جَبَّتِ النَّعِيمُ ﴿۶۵﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ

ان کو بات نعمت میں اور اگر وہ قائم کرتے تو رات و انجیل کو اور جو کچھ ان سے

إِلَيْهِمْ مِّنْ رَبِّهِمْ لَا كُفُوفًا مِّنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ

ان پر اپنے پروردگار سے تو کھاتے اور پاؤں کے نیچے سے ان میں سے ایک گروہ

أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿۶۶﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ

ہے منصف مزاج اور بہت ان کے بد عمل ہیں اے رسول پہنچا وہ

مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ

جو نازل ہوئی تجھ پر تیرے پروردگار سے اور اگر یہ نہ کیا تو تو نے کچھ نہ پہنچایا اور اللہ

میں حضرت رسالت کی نبرت کی نص بھی موجود تھی اور اہل بیت اطہار کی دلالت کی تاکید بھی ان میں تھی۔ گویا مقتصدائے تواریخ و انجیل محمد و آل محمد کی غلامی اختیار کر لیتے تو ان کو عذاب کے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ جس طرح کہ اب قتل اور جلا وطنی کی سزاؤں میں مبتلا کئے گئے ہیں بلکہ گھروں میں امن و چین سے بیٹھ کر اور نیچے سے خدا کا رزق کھاتے۔ یعنی کھجوروں، انگوروں اور دیگر اشجار میوہ دار جو سرکے اور سایہ لگن ہوتے ہیں ان کے پھل کھاتے اور سبزیاں جو زمین سے اگتی ہیں وہ کھاتے اور ممکن ہے یہ مراد ہو کہ اوپر سے بارش نازل ہو کر زمین کو آباد کرتی اور آسمان و زمین کی برکات سے مستفیض ہوتے۔
أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۗ براس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔

رکوع نمبر ۱۲

نعم غدیر کا دور

ہجرت کے دسویں سال جب جناب رسالت نے حج بیت اللہ کا قصد فرمایا تو لوگوں میں اعلان کر دیا گیا۔ پس مدینہ میں بہت زیادہ مخلوق جمع ہو گئی اور ہجرت کے بعد حضور نے صرف یہی ایک حج کی تھی اور ذوالقعدہ سنہ ۱ کی پانچویں یا چھٹی کو بروز سنہرے جمعہ اہل پردہ روانہ ہوئے اور مہاجر و انصار اور دیگر اطراف و نواح کے مسلمانوں میں سے بہت کافی تعداد آپ کے ہمراہ تھی اور جس زمانہ میں آپ روانہ ہوئے تھے اس وقت مدینہ میں چھپک کی وبا عام تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگ نہ جان سکے تھے۔ لیکن باہیں ہم ساتھ جانے والوں کی تعداد کم از کم نوے ہزار اور زیادہ سے زیادہ سوا لاکھ تھی اور یہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو مدینہ سے ہمراہ ہو کر گئے تھے اور زمین و طائف

يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۲۷﴾

جائے گا تجھے لوگوں (کے شر) سے تحقیق اللہ نہیں ہدایت کرتا کافر لوگوں کو

یا دیگر اطراف سے جو لوگ مکہ میں شریک جہ ہوتے تھے۔ وہ ان کے علاوہ تھے۔
 اتوار کی صبح یلمم میں پہنچے۔ پھر شام کو شرف السیالہ پہنچ گئے۔ مغرب و عشاء کی نمازیں وہاں ادا فرمائیں اور روانہ ہو گئے۔ چنانچہ سوموار صبح کی نماز عرق الظہیر میں پڑھی پھر روحا میں پہنچے اور وہاں سے روانہ ہو کر نماز مغربین راستہ میں ادا کی اور منگل کا دن مقام عرج میں پورا پھر بروز بدھ مقام ستیا پر پھر بروز خمیس مقام البراد پر نماز صبح ادا فرمائی اور روانہ ہوئے پس جمعہ کے دن جحفہ میں پہنچے اور سینچر مقام قدید اتوار مقام عسفان یہاں سے روانہ ہو کر جب مقام غیم میں پہنچے تو پیدل چلنے والوں نے صف بستہ ہو کر تھکان کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا دوڑو نہیں بلکہ تیز تیز چلو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پس سوموار کے دن مقام مرظہران میں پہنچے اور وہاں سارا دن رہے اور وہاں سے چل کر اگرچہ سورج غروب ہو گیا تھا لیکن نماز مغرب مکہ میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ جب مناسک حج ادا کر کے واپس مدینہ کو روانہ ہوئے اور تمام ساتھی بھی ہمراہ تھے یہاں تک کہ مقام غدایہ خم پر پہنچے جو جحفہ کی حدود میں ہے اور اسی مقام سے مصر بصرہ۔ کوفہ اور مدینہ کے راستے چھوٹتے ہیں۔ یہ نہیں کا دن تھا اور اشارہ ذوالحجہ کی تاریخ تھی۔ پس جبریل امین نازل ہوئے اور خداوند کریم کی جانب سے یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ (اللہ) کا پیغام لائے اور حکم سنایا کہ علیٰ کو لوگوں کا امام و ہادی مقرر فرمائیں اور ولایت کے فرض کی اہمیت اور وجوب اطاعت ہر ایک کو سمجھائیں۔ پس آپ نے حکم دیا کہ آگے نکل جانے والوں کو واپس بلایا جائے اور پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا جائے اور حکم دیا کہ لیکر کے ان پانچ بڑے درختوں کے نیچے صفائی کر دی جائے۔ چنانچہ جھاڑو دیکر اس جگہ کو صفات کر دیا گیا پس ظہر کی اذان ہوئی تو آپ ان درختوں کے نیچے تشریف لائے اور لوگوں کو نماز ظہر پڑھائی۔ سورج کی تمازت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ردا کے کچھ حصہ سے سروں کو ڈھانپتے تھے اور کچھ حصہ پاؤں کے نیچے دیتے تھے اور جناب رسالت کے لئے لیکر کی شاخ پر حضور کے سر کے اوپر ایک کپڑا تان دیا گیا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو پالانوں کے منبر پر خطبہ کے لئے کھڑے ہو گئے جو جمع کے عین وسط میں تھا اور بلند آواز کے ساتھ پورے مجمع کو اپنا خطبہ سنایا۔

خداوند کریم کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو! میں عنقریب بلایا جانے والا ہوں اور میں چلا جاؤں گا۔ مجھ سے بھی باز پرس ہوگی اور تم سے بھی باز پرس ہوگی تو تم کیا جواب دو گے! سب نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ اور ہماری خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ خداوند کریم آپ کو جزا دے۔ آپ نے فرمایا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور محمد اس کا عبد و رسول ہے اور جنت و نار و موت سب حق ہیں۔ نیز قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور خدا قبروں میں سے سب کو اٹھائے گا تو سب نے جواب دیا کہ ہم ان کی شہادت دیتے

ہیں تو آپ نے کہا اے اللہ تو گواہ رہ۔ پھر فرمایا لوگو! ایک بات سنو۔ سب نے کہا حضورؐ فرمائیے۔ تو ارشاد فرمایا۔ میں حوض کوثر پر آپ کا منتظر ہوں گا اور تم لوگ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو گے اور اس پر ستاروں کی تعداد میں چاندی کے پیاسے پر لگے پس خیال کرنا اور دیکھنا میرے بعد تعقلین سے کیا سلوک کرتے ہو تو کسی نے آواز دے کر پوچھا حضورؐ تعقلین کا مطلب سمجھائیے کہ وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تعقل اکبر اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا تمہارے پاس ہے اس کے ساتھ تسک رکھنا درنہ گمراہ ہو جاؤ گے اور تعقل اصغر میری عزت ہے اور مجھے لطیف و خبیر خدا نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ یہاں تک حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے پس ان دونوں سے آگے نہ ہونا درنہ گمراہ ہو گے اور ان دونوں کے حق میں کوتاہی نہ کرنا درنہ ہلاک ہو گے۔

اس کے بعد علیؑ کا ہاتھ پکڑا اور اس قدر بلند فرمایا کہ دونوں کی بٹنوں کی سفیدی نمودار ہو گئی اور تمام لوگوں نے حضرت علیؑ کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ پس فرمایا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ اَذَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ مَنْ اَنْفَسَهُمْ؟ یعنی لوگو تمام لوگوں میں سے کون ہے؟ جو مومنوں کا ان کے نفسوں سے بھی زیادہ مالک ہے؟ تو کہنے لگے اللہ اور اس کا رسولؐ اس کو جانتے ہیں۔ پس فرمایا اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنوں کا مولا ہوں اور میں ہی ان کے نفسوں سے زیادہ ان پر حق ملکیت رکھتا ہوں۔ فَسَمِعْتُ كُنْتُ مَوْلَاكَ فَعَلِيٌّ مَوْلَاكَ جِسْمِي مَوْلَاكَ جِسْمِي مَوْلَاكَ جِسْمِي مَوْلَاكَ اور اس فقرہ کو تین بار دہرایا اور احمد بن حنبل کی روایت میں ہے کہ چار بار دہرایا۔ پھر فرمایا اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاكَ وَعَادَ مَنْ عَادَاكَ وَأَحَبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وَأَبْغَضَ مَنْ أَبْغَضَكَ وَأَنصَرَّ مَنْ نَصَرَكَ وَأَخَذَ مَنْ خَذَكَ وَأَدْرَأَ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ لِي اللہ دوست رکھو اس کو جو دشمن ہو اس کا جو علیؑ کا دشمن ہو محبوب کر اس کو جو اس سے محبت کرے اور مبغض کر اس کو جو اس سے بغض رکھتے اور مدد کر اس کی جو اس کی مدد کرے اور ذلیل کر اس کو جو اس کو ذلیل کرے اور پھیرتی ہو اس کے ساتھ کہ جہاں یہ ہو اور فرمایا جو لوگ موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ یہ میرا حکم غیر موجودین کو پہنچادیں۔ بس ابھی تک لوگ متفرق نہ ہوئے تھے کہ امین جبریلؑ پھر نازل ہوا اور یہ آیت لایا۔ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَنْشَأْتُ عَلَيْكُمْ دِيْنَكُمْ وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دینا (الایہ) آج میں نے تمہارا دین کامل کیا اور تمہارے اوپر نعمتوں کو تمام کیا اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا۔ پس حضورؐ نے فقرہ تکبیر بلند کیا کہ دین کامل ہوا اور نعمت تمام ہوئی اور میری رسالت پر رب رضامند ہوا اور میرے بعد علیؑ کی ولایت کو پروردگار نے واجب کیا۔

پس تمام لوگ حضرت علیؑ کو مبارکباد دینے لگ گئے اور سب سے پہلے شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کہنے والے تھے۔ بَحْجَ لَكَ يَا اَبْنَ اَبِي طَالِبٍ اَصِيْحَتْ وَ اَمْسِيَتْ مَوْلَايَ وَ مَوْلَى حَلِيٍّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَبَارَكٍ مَبَارَكٍ لِي فرزند ابوطالب آپ ہمارے اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا ہو گئے اور ابن عباس نے دہیں کہہ دیا تھا کہ خدا کی قسم اب یہ چیز لوگوں کی گردنوں میں پڑ گئی ہے تو حسان بن ثابت نے عرض کی حضورؐ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ میں حضرت علیؑ کی

مدح میں کچھ اشارے آپ کے سامنے کہیں تو حضورؐ نے فرمایا اللہ کی برکت سے کہو چنانچہ حسان اٹھا اور کہنے لگا اے نبی کریمؐ قریش میں لو کہ رسولؐ کے سامنے میرا قول ولایت کے معاملہ میں ناقابل تردید ہوگا اور اس کے بعد اس نے اپنا قصیدہ پیش کیا۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْكِتٰبَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْكِتٰبَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْكِتٰبَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْكِتٰبَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْكِتٰبَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْكِتٰبَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْكِتٰبَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْكِتٰبَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْكِتٰبَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْكِتٰبَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْكِتٰبَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْكِتٰبَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْكِتٰبَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰىكَ الْكِتٰبَ

رکھے اس کو تو اپنا دشمن قرار دے۔

غدير کے دن ان سب کو حضرت رسالتؐ بلند آواز سے فرما رہے تھے۔ مقام غدير خم میں اور رسولؐ کی آواز سب لوگ سن رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے کہ (اے لوگو! تمہارا مولا اور ولی کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا اور اس میں کوئی کدورت ظاہر نہ کی تھی کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تو ہمارا ولی ہے اور ہم میں سے ولایت کے معاملہ میں آپ کا کوئی نافرمان نہ ہوگا۔ تو حضورؐ نے حضرت علیؑ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ اے علیؑ کمر بوجاؤ میں تجھے اپنے بعد والوں کا امام و بادعی مقرر کرتا ہوں پس جس کا میں مولا ہوں تو اس کا ولی ہے پس تم لوگ اس کے پیچھے دو گارا اور دوست بن جاؤ۔ وہاں یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ اس کے دست کو دست رکھ اور جو اس کے ساتھ دشمنی

اس میں تک نہیں کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے اور اسلامی جمیع احکام کے مقابلہ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ اسی پر تمام نظام اسلام کا دار و مدار تھا اور اسی بنا پر اپنے رسولؐ کو خالق نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے یہ ایک کام نہ کیا تو گو یا رسالت کا کوئی کام بھی نہ کیا۔ پس حضورؐ نے پورے اہتمام کے ساتھ اس کو ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے کم و بیش کے مجمع میں اعلان کے طور پر لوگوں تک پہنچایا اور ان سے زبانی عہد بھی لیا اور عملی طور پر بیعت بھی کرائی۔ پس اس کے نقل و روایت کا اہتمام بھی اللہ سبحانہ کی غیبی نصرت تھی سے اس قدر امت میں ظہور پذیر ہوا کہ اسلام کے کسی بڑے سے بڑے رکن کے مطلق اس قدر اہتمام نہیں کیا گیا اور سچ تو یہ ہے کہ ولایت سے بڑا رکن اسلام میں کوئی ہے ہی نہیں اور نقل و روایت کا غیر معمولی اہتمام ہی صاف بتاتا ہے کہ اسلامی جملہ احکام و فرائض میں جو مقام اس کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ کیوں نہ ہو۔ جب تبلیغ رسالت میں اس کے مقابلہ کی کوئی تبلیغ نہیں کیوں کہ صاف لفظوں میں کہا گیا، اگر یہ تبلیغ نہیں کی تو کوئی تبلیغ نہیں کی۔ گویا تمام تبلیغات کی مقبولیت کا دار و مدار اسی ایک تبلیغ پر تھا۔ یہی تو وہ ہے کہ سب بیعت ہو چکی اور مبارکباد کا قصہ ختم ہو گیا تو بھر علیؑ کیل دین کا پیغام لایا اور حضورؐ نے خوشی سے نعرہٴ تکبیر بلند فرمایا کہ پروردگار نے

مجھے تبلیغ کی کامیابی کی سند دے دی تو حسب مقام تبلیغ میں اس کے بغیر تبلیغ کامل نہیں تو مقام عمل میں اس عمل کے بغیر کوئی عمل کیسے کامل ہوگا اور اگر نبی کی تبلیغات بغیر اس تبلیغ کے نہ ہونے کے برابر تھیں تو امت کے اعمال اس عمل کے بغیر کس طرح عمل کہلانے کے مستحق ہیں؟ اور بالجملہ جب اسلام اسلام کامل کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا تو مسلمان مسلمان کامل کب بن سکتا ہے؟

اسی بنا پر تو حضرت دتیب کے مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں کو دو گواہوں سے حق مل جایا کرتا ہے لیکن حضرت علیؑ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار گواہوں کے باوجود حق نہ مل سکا۔ اب ذرا اس روایت کے نقل کا اہتمام دیکھئے۔
(۱) صحابہ کبار میں سے اس کو ایک سو دس صحابہ نے نقل کیا ہے جن میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ اور زبیر وغیرہ بھی ہیں۔

(۲) تابعین میں چوراسی تابعی ہیں۔ جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے اور تفصیل حوالہ جات ان بزرگواروں کے نام معلوم کرنے کے لئے کتاب الغدیر مصنفہ علامہ عبدالحق بن مغلطہ العالی کی جلد اول ملاحظہ فرمائیں۔

(۳) صحابہ اور تابعین کے بعد ہر دور کے اکابر علماء نے اس روایت کو مسلم طور پر نقل کیا ہے۔
پہلی صدی میں تو صحابہ کرام و تابعین سے بڑھ کر اور کون زیادہ عالم ہوگا۔

دوسری صدی میں چھٹین۔ تیسری صدی میں ۹۲، چوتھی صدی میں ۴۲، پانچویں صدی میں ۲۴، چھٹی صدی میں ۲۱، ساتویں صدی میں ۲۱، آٹھویں صدی میں ۱۸، نویں صدی میں ۱۶، دسویں صدی میں ۱۴، گیارہویں صدی میں ۱۲، بارہویں صدی میں ۱۴، تیرہویں صدی میں ۱۱۔ چودھویں صدی میں ۱۱ یعنی صحابہ و تابعین کے بعد تین سو ساٹھ ائمہ علماء نے اس حدیث کی تصدیق کی اور اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔
(۴) صرف اسی ایک حدیث غدیر پر آج تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ علامہ امینی نے چھتیس مصنفین شمار کئے ہیں جنہوں نے اسی مخصوص عنوان پر کتابیں لکھی ہیں اور سب سے آخر یہ کتاب غدیر ہے جو گذشتہ مطالب کی جامع اور اپنے فن میں بے نظیر کتاب ہے اس کی گیارہ جلدیں چھپ چکی ہیں۔ باوجود اس کے کہ دشمنان علیؑ ہر دور میں حضرت علیؑ کے فضائل و مناقب کو چھپانے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے رہے لیکن پھر بھی یہ حدیث تو ان میں اس حد تک پہنچی ہے کہ کوئی حدیث اس کے مقابلہ میں یہ مقام نہ حاصل کر سکی۔

دیکھئے فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں اسی آیت مجیدہ کے ماتحت لکھتا ہے کہ یہ آیت یہود و نصاریٰ کے کمر سے بے خوف ہونے کی تلقین کے لئے آئی ہے یعنی علم ہے کہ ان لوگوں سے ڈرنے بغیر کلمہ حق کہہ دیا کرو اور باوجود اس کے پھر بھی حدیث غدیر نقل کر ہی گیا۔ بیچارہ منہ مروڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن دستِ غیب سے چپت رسید ہوئی تو منہ سے نکل ہی گیا اور وہ بھی ادھر ادھر کے رطب و یابس اقوال اکٹھے کر کے آخر میں حدیث غدیر بھی امام محمد باقر علیہ السلام کا قول کہہ کر ذکر کر دی۔
رازی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سورہ مائدہ تمام قرآنی سورتوں کے بعد نازل ہوئی۔ جیسا کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ تو

یہودیوں کا اقدار تو اس سے پہلے ختم ہو چکا تھا اور مدینہ میں تو ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ حتیٰ کہ خیبر و فدک کے یہودی بھی جزیرہ تسلیم کر چکے تھے اور نصرانی بھی مبارک کے بعد جزیرہ پر راضی ہو گئے تھے۔ اسلام اب پورے عروج پر تھا۔ لہذا رسولؐ کو ان سے غم کھانے کی کیا ضرورت تھی کہ خدا کو جبرئیلؑ بھیج کر ضمانت دینی پڑ گئی۔ ہاں ہاں! حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ جن لوگوں کی تخریبی کارروائیوں کا ڈر تھا۔ وہ درپے آزار تھے لیکن وہ یہود و نصاریٰ نہ تھے بلکہ وہ اپنوں میں سے تھے اور وہ وہی تھے جن کے متعلق حضرت کئی بار فرما چکے تھے کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور حدیث حوض کوثر میں بھی ان کو بار بار متنبہ کر چکے تھے جو کتب صحاح میں موجود ہے۔

کتاب الملل والنحل شہرستانی سے منقول ہے حضورؐ نے فرمایا تھا۔ جس کے ستر فرتے ہوئے۔ یہود کے اکہتر فرتے ہوئے۔ نصاریٰ کے بہتر فرتے ہوئے اور میری امت کے تہتر فرتے ہوں گے اور ہر امت میں ناجی صرف ایک فرقی ہی ہوا ہے اور ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علیؑ کی ولایت کے اعلان کا حکم پہنچا تو حضورؐ چونکہ جانتے تھے کہ منافق لوگ باتیں بنائیں گے اور نہ مانیں گے اور ممکن ہے اختلاف کر کے علم بے نادت کھڑا کر دیں تو خداوند کریم نے اس امر کی ضمانت دی کہ ان کے فساد کا میں ضامن ہوں اور آپ کو محفوظ رکھوں گا۔

تفسیر صافی میں ایک لمبی روایت کے ذیل میں ہمیں حضورؐ کا خطبہ غدیر یہ تفصیلاً منقول ہے ذکر کیا ہے کہ حضورؐ نے یہ فرمایا تھا۔

میں تم میں دو چیزیں بھرتے جاتا ہوں اگر تم نے ان دونوں کو یاد تو ہو کر نہ گمراہ ہو گے۔ کتاب خدا اور میری عزت اہلبیت کیونکہ مجھے خدائے لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ تحقیق یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس بیٹھیں گے آگاہ ہو جو ان دونوں کے ساتھ تنگ رکھے گا۔ وہ نجات پائیگا اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ہلاک ہوگا آگاہ ہو کیا میں پہنچا چکا؟ تو سب نے کہا ہاں! پھر اپنے کہا لے اللہ تو گواہ رہ اور فرمایا آگاہ ہو تحقیق تم میں سے کئی آدمی میرے پاس حوض کوثر پر بیٹھیں گے جو مجھے پہنچتے ہوں گے اور وہ دھکیلے جائیں گے تو میں کہوں گے پروردگار یہ میرے اصحاب ہیں تو مجھے کہا جائے گا۔ لے محمدؐ ان لوگوں نے آپ کے بعد بدعتیں جاری کیں اور تیری سنت کو بدل ڈالا۔ تو میں کہوں گا دُور دُور۔

انی قد ترکت فیکم امرین ان اخذتم
بہما کن تصلوا کتاب اللہ وعتقی اہلبیتی
فانہ قد نسا فی اللطیف الخیر انہما لن یفترقا
حتی یرد اعلیٰ العوض الا من اعتم بھما فقد نجوا من
خالفھما فقد هلك الاھل بلغت قالوا نعم قال اللہم
اشھد شر قال الا و انہ سیر و علیٰ العوض منکر رجال
یَعْرِضُوْنِیْ فیدفعون عنی فا قول رب اصحابی
فیقال یا محمد انھم قد احدوا بصدک
وعیروا سنتک فا قول سحقا سحقا
ہی تو مجھے کہا جائے گا۔ لے محمدؐ ان لوگوں نے آپ کے بعد بدعتیں جاری کیں اور تیری سنت کو بدل ڈالا۔ تو میں کہوں گا دُور دُور۔

اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ بدعتیں کن لوگوں نے جاری کیں اور کون کون سی نئی چیزیں اسلام میں رائج کیں تو علامہ جلال الدین سیوطی نے

تاریخ الخلفاء میں بدعات کو اولیات کا نام دے کر ہر صاحب کی بدعت کو واضح کر کے دکھ دیا ہے تاکہ حق کی تلاش میں آسانی رہے۔ مسجد خیف میں حضورؐ نے حدیث ثقلین کا ذکر فرمایا اور ان سے متک کی تاکید فرمائی تو چار آدمیوں نے مکہ میں عہد کیا کہ ہم خلافت کو اہلبیت میں ہرگز نہ جانے دیں گے (ان چار آدمیوں کے نام روایت میں درج نہیں ہیں) پھر جب حضورؐ مکہ سے ارکان حج اؤکے واپس مدینہ کی طرف پلٹے اور غدیر خم میں حضرت علیؑ کا برس منبر اعلان فرمایا اور حضرت عمرؓ کے دریافت کرنے پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انہ امداء المؤمنین و ائمة المشرقین و قائد الغزاة المحجلین بقرعة اللہ

یَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ اذ لِيَا هِ الْجَنَّةِ وَاَعْدَاؤُهُ السَّاسِ کہ ہاں یہ مومنوں کا امیر متقیوں کا امام اور جن لوگوں کے اعضاء و ضو نورانی ہوں گے یعنی نمازیوں کا قائد و پیشوا ہے اور خدا اس کو بروز محشر علی صراط پر معین فرمائے گا پس وہ اپنے دوستوں کو جنت میں اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں بھیجیں گے۔ پس سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ مسجد خیف میں کیا فرمایا تھا اور آج کیا فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کی بیعت ہم سے لے کر ہی دم لیں گے۔ لہذا باہمی سازش کرنے جحفہ اور ایوا کے درمیان مقام عقبہ میں چودہ آدمی چھپ کر بیٹھ گئے۔ سات راستے کے دائیں طرف اور سات بائیں طرف تاکہ حضورؐ کی ناقہ کو ڈرائیں گے۔ لیکن حضورؐ کی سواری جب عقبہ کے قریب پہنچی تو جبرئیل نے ان چھپے ہوئے آدمیوں کے نام اور ان کا ارادہ فاسدہ ظاہر کر دیا۔ حضورؐ کے پیچھے حذیفہ آ رہا تھا تو حضورؐ نے فرمایا تو پوشیدہ ہو جا۔ پس آپ نے ان آدمیوں کے نام لے لے کر پکھلا۔ جب انہوں نے حضورؐ کی آواز سنی تو باقی لوگوں میں گھس گئے۔

اور لوائح التبریل میں ہے کہ منافق بارہ آدمی تھے۔ جنہوں نے حضورؐ کے قتل کی سازش کی تھی تاکہ حضرت علیؑ کی بیعت سے گلو خلاصی ہو جائے ان کا ارادہ تھا کہ مقام عقبہ میں حضرت کی ناقہ کو ڈرایا جائے تاکہ آپ اس سے گر کر پور پور ہو جائیں حضورؐ نے حذیفہ کو ناقہ کی جہار پکڑنے کا حکم دیا اور حضرت سلمان اور حضرت ابوذر دائیں بائیں تھے۔ اس مقام پر پہنچ کر خداوند نے درود فخر بکلی کی چمک پیدا کر دی تاکہ حضورؐ کی سواری آسانی سے گزر جائے۔ سجلی کی روشنی کی وجہ سے منافقین اپنے منہ چھپاتے رہے اور حضورؐ نے ان بارہ کے نام حذیفہ کو بتا دیئے اور فرمایا کہ ان کو ظاہر نہ کرنا اور ترمذی میں اسی لئے حذیفہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ جناب رسالت کا ہمراز تھا اور اعیان العلوم نضالی سے منقول ہے کہ حضرت عمر حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے انت صاحب سر رسول اللہ هل تری اسی فی اسماء المنافقین تو تو رسول اللہ کا ہمراز ہے کہ کیا میرا نام بھی منافقین میں ہے؟ امام غزالی نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ کس نفسی کی وجہ سے پوچھتے تھے (اقول) اگر کفر و نفاق میں کس نفسی کا راز مضمر ہے تو خدا ان کو ہی مبارک کرے) مہر کیف حضورؐ کو مسلمانوں کی پیرہ دستریوں کا خطرہ لاحق تھا لیکن خداوند کریم کے تاکید و تہدید فرما کر کے بعد حضورؐ نے مجمع عام میں حضرت امیرؑ کی خلافت کا اعلان فرمایا۔ مومنوں کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور کفار و منافقین کے سینوں پر حسد و کینہ کے سانپ لوٹنے لگ گئے اور اسی میں مصلحت خداوندی تھی تاکہ مسلمانوں کا امتحان ہو جائے جو حق پر رہے وہ بھی سوچ سمجھ کر رہے اور جو باطل کی طرف جائے وہ بھی سوچ سمجھ کر جائے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

کہہ دو اے اہل کتاب تم نہیں کسی دین پر یہاں تک کہ قائم کرو تورات اور انجیل کو

وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلِيُذَيِّنَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

اور جو اتاری گئی تم پر تمہارے رب سے اور زیادہ کرے گی بہت سوں کو ان میں سے وہ چیز جو اتاری گئی

مِن سَرَابِكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۵۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

تجھ پر تیرے رب سے سرکشی اور کفر میں پس نہ اربان کرو کافر لوگوں پر تحقیق جو لوگ ایمان لائے

جامع قرآن نے اس آیت مجیدہ کو یہودیوں کے ساتھ مخاطبات کے ضمن میں درج کر دیا تاکہ حق و صداقت کا یہ نشان کسی طرح چھپ جائے اسی لئے توراہی نے بھی کہہ دیا کہ یہ آیت یہودیوں اور نصرانیوں کے شر سے مطمئن رہنے کی تلقین ہے لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں۔ جس کے ناک میں جس ہوتی ہے وہ خوشبو و بدبو کا دُور سے احساس کر لیتا ہے اور جو جس سے محروم ہو اس کے لئے خوشبو و بدبو یکساں ہے اسی طرح رسول کی فرمائشات اور صحابہ کے طرز عمل سے جو لوگ مطلع ہیں وہ ان باریکیوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں ترتیب نزول کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا اور حضرت علیؑ سے اس بارے میں مشورہ کیوں نہیں لیا گیا؟ بشرطیکہ جو اس درست ہوں۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ یعنی جب تک تم دین کی حقیقت پر نہ چلو گے۔ تمہیں دین دار نہیں کہا جاسکتا۔ پس تم دیندار اس وقت ہو گے۔ جب تورات اور انجیل اور جملہ احکام شرعیہ جو تم پر اترے ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہو جاؤ اور من جملہ شرعی احکام کے یہ ایک بھی تھا کہ حضرت رسالتؐ کی نبوت کی تصدیق کریں اور ان کی اتباع کریں وہ تب صحیح معنوں میں دیندار ہوں گے تورات کو قائم کرنے کا حکم یہودیوں کو اور انجیل کے قائم کرنے کا حکم نصرانیوں کو ہے ایسا نہیں کہ دونوں فرقوں کو دونوں کتابوں سے تمنا کا لیا حکم دیا گیا ہو کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہ تھا کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ اور انجیل کے قائل نہیں تھے اور نصرانی ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔

مقصود یہ ہے کہ اب موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا اس وقت صادق آسکتا ہے۔ جب قرآنی اصولوں کو تسلیم کریں اور حضرت رسالتؐ کی نبوت کی تصدیق کر کے ان کی ہدایات پر عمل کریں۔

وَلِيُذَيِّنَ ﴿۵۱﴾ یعنی جو نبی تجھ پر آیات قرآنیہ کا نزول ہوتا ہے ان لوگوں کی سرکشی اور کفر بوجہ عناد و جاہ طلبی کے زیادہ ہوتا جاتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اس کی ترکیب مناسب یہ ہے کہ اس طرح کی جائے کہ جار و مجرور بالذات المؤمنات سے مشتق

وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّضْرِيُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اور یہودیوں اور صابئوں اور نصرانیوں (میں سے) جو ایمان لائے اللہ پر اور یومِ آخرت پر

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۱﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا

اور کام نیک کرے تو کوئی خوف نہیں ان کو اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا ہم نے کیا

مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ

عہد بنی اسرائیل کا اور بھیجا ہم نے ان کی طرف رسولوں کو جب بھی لائے ان کے پاس رسول

بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿۶۲﴾ وَحَسِبُوا

وہ جو نہ چاہا ان کے نفسوں نے تو بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا اور وہ سمجھے کہ

الَّا تَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا

اس کی گرفت نہ ہوگی پس اندھے ہو گئے پھر معاف کر دیا اللہ نے ان کو پھر اندھے ہو گئے

مستحق ہو یعنی ان الذین آمنوا باللہ والیومِ الآخر اور معنی اس طرح ہوگا تحقیق جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور یومِ آخرت پر اور نیک عمل کئے ان پر خوف و حزن نہ ہوگا اور اسی طرح یہودیوں نصرانیوں اور صابئوں میں سے بھی جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر اور عمل نیک کرے۔ اس پر بھی خوف و حزن نہ ہوگا۔ دریں صورت آیت پر کوئی اشکال وارد نہ ہوگا کہ یہاں یہود و نصاریٰ و صابئین کی نجات کا خدا اعلان کر رہا ہے جبکہ وہ نیک اعمال کرتے ہوں اگرچہ وہ اسلامی اصولوں کو نہ بھی مانیں یعنی تنازع فعلین کے طور پر آمنوا اور آمنوا جہاد و مجرور کی طرف متوجہ ہیں اور آیت مجیدہ کی باقی شرح پارہ اول کی تفسیر ص ۱۱۸ پر گذر چکی ہے۔

صابئی بر بعضوں کے نزدیک یہ لوگ دینِ نوح رکھتے تھے اور بعض کے نزدیک طالعکھ کو پوجتے تھے اور زبور کے قائل تھے گویا اپنے آپ کو حضرت داؤد کے مذہب کے پیرو کہتے تھے اور قبلہ بیت المقدس کو مانتے تھے۔

لَقَدْ أَخَذْنَا تفسیر صافی میں ہے کہ ان سے توحید و نبوت و ولایت کا عہد لیا گیا تھا اور چونکہ ان نبیوں نے ان لوگوں سے وہ میثاق لیا تھا جو ان پر مسبوت کئے گئے تھے اس لئے خدا ان کے میثاق کو اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے۔

فَرِيقًا كَذَّبُوا اور فریق کا معنی ہوتا ہے حصہ یعنی ایک حصہ کو جھٹلایا اور ایک حصہ کو قتل کر دیا موجودہ زمانہ کے بنی اسرائیل چونکہ اپنے گذشتگان کے افعال پر راضی تھے۔ اس لئے ان کو ان کے افعال کی سرزنش کا مستحق قرار دیا گیا۔

وَصَوَّأَكْثِيْرٌ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۷﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا

ہو گئے بہت ان میں سے اور خدا جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں تحقیق کفر کیا جنہوں نے کہا

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْبَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَبْنِيْ اِسْرَآئِيْلَ اَعْبُدُوْا

کہ اللہ خود مسیح ابن مریم ہے اور فرمایا مسیح نے اسے اولاد یعقوب عبادت کرو

اللّٰهُ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ اِنَّكَ مِنْ شُرَكَائِ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

اللہ کی جو میرا اور ہمارا رب ہے تحقیق جو بھی شرک کرے ساتھ اللہ کے تو حرام کی ہے اللہ نے اس پر جنت

وحسبوا أممًا :- یعنی ان کو یہ خیال تھا کہ ہمارے اس فعل کا عتاب ہمیں نہ ہوگا۔ پس حق وانصاف کے اصولوں سے انہوں نے بہرے ہو کر انہوں نے یہ سزائیں کیں۔ جس طرح عمراً بالادست لوگ زیر دستوں سے برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ دولت و ریاست یا اقتدار و سلطنت کے نشہ میں جو انسان چور ہوتا ہے وہ انجام نہیں دیکھا کرتا اور وہ اپنے سے زیر دستوں کو ہر ممکن کوشش سے روزنے اور پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے انہیں یہ خیال تک نہیں رہتا کہ کوئی قوت ہم سے انتقام لینے والی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن خدا کا انتقام ایک وقت کی انتظار میں ہوتا ہے اور سرکش کو مہلت دی جاتی ہے کہ فوری انتقامی کارروائی میں وہ قیامت کے روز یہ عذر نہ کرے کہ میں توبہ کر لیتا اگر مہلت ملتی۔ پس جب اس کا دل اس حد تک سیاہ ہو جائے کہ وہ توبہ کی طرف مائل ہونے کی توفیق کھو بیٹھے تو بعض اوقات وہ دنیاوی عقوبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اس کی سزا قیامت پر موقوف کی جاتی ہے پس جس طرح خدا چاہتا ہے کر لیتا ہے۔

تَعْرَآئِبًا :- ایک جماعت نے توبہ کر لی اور خدا نے مقبول کی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہی مستی اور اندھیرا گردی انہوں نے شروع کر دی اور یہودیوں کا یہ قہقہہ صرف تعلقہ سانی کے لئے نہیں بلکہ اہل اسلام اور خصوصاً بالادستوں کے لئے باعث عبرت و نصیحت ہے۔

نکتہ علمیہ :- افعال تین قسم کے ہوتے ہیں ۱) جس کا معنی علم و یقین ہو ۲) جو غیر یقینی خبر دیں ۳) جو یقین وغیر یقین میں مشترک ہوں۔ پہلی قسم کے لئے اِن سرف مشبہ بالفعل آتا ہے اور دوسری قسم کے لئے اَن ناصب فعل مضارع آیا کرتا ہے جیسے اَنْجُوْا اَنْ يَكُوْنُوْا اور تیسری قسم کے لئے معنی کی مناسبت سے کبھی اَنْ اور کبھی اَنْ آتا ہے۔

لَقَدْ كَفَرَ :- عیسائیوں کے تین گروہ ۱) یعقوبیہ وہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں ۲) نسطوریہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ۳) ملکانیہ جو اناجیم ثلثہ کے قائل ہیں۔ یعنی جو ہر اور ذات ایک ہے اور اس کا بروز و ظہور تین صفتوں سے ہے جسے باپ بیٹا اور روح القدس یا مریم سے تعبیر کرتے ہیں۔ گویا ذات ایک ہے جس کے روپ تین ہیں

وَمَا أَوْلَىٰ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۴۶﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا

اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور نہ ہوگا ظالموں کا کوئی مددگار تحقیق کفر کیا جنہوں نے کہا

إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثُلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا

کہ اللہ تین میں سے ایک ہے مالا کہ نہیں کوئی معبود مگر صرف ایک اور اگر وہ نہ باز آئیں اس سے

عَمَّا يَقُولُونَ لِيَمْسَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَ الْيَوْمِ ﴿۴۷﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ

جو کہتے ہیں تو ضرور مس کرے گا ان کو جو کافر رہیں ان میں سے عذاب دردناک کیا وہ نہیں توبہ کرتے

إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۴۸﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

اللہ کی طرف اور بخشش پاہتے ؟ اور اللہ تو غفور رحیم ہے نہیں مسیح بن مریم

پہلے ان لوگوں کی تردید ہے جو خدا حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تنہا یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے نیز وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک ماننا ظلم ہے اور ظالم کی قیامت کے روز کوئی مدد نہ ہوگی۔ ان تصریحات کے باوجود ان کی فرمائش کے خلاف ان کو خدا ماننا کفار کا ہے۔

اس کے بعد ان لوگوں کے عقائد کی تردید فرمائی جو تین کے قائل تھے یا عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے کیونکہ تین کے اعتقاد میں عیسیٰ کا ابن اللہ ہونا بھی آجاتا ہے کہ خدا صرف ایک ہی ہے اور تین کا اعتقاد رکھنے والے مشرک و کافر تھے اور ان سب کو عذاب کی دھمکی بھی دی اور توبہ کی صورت میں بخشش کا وعدہ بھی فرمایا اور کسی کو منوانے کے لئے یہی طریقہ ہی ہوا کرتے ہیں کہ اپنے عذیر کو دلیل سے ثابت کیا جائے پھر مانتے والے کو انعام کی پیش کش اور انکاری کو نقصان و خسار کی تشبیہ کی جائے اور خیر خواہی کے طریق پر ہدایت کا اس سے زیادہ کامیاب طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا۔

تشبیہ :- لکنا یہ فرقہ اگر تین کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ ایک ذات کے تین اقوام یعنی مظہر صفات مانتے تھے۔ لیکن چونکہ ان کا عقیدہ تین کے اقرار کو مستلزم ہے۔ اس لئے ان کو قائل ثلثہ کہا گیا۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ : خداوند کریم نصرانیوں کو سمجھانے کے لئے پہلے تو حضرت عیسیٰ کو اپنا مقام بیان فرماتا ہے کہ وہ اس طرح ایک رسولؐ تھا جس طرح اس سے پہلے دوسرے رسولؐ تھے اور گزر گئے۔ ہاں ان گذشتہ پیغمبروں میں سے ان کی خصوصیت خاصہ یہ تھی کہ ان کی ماں صدیقہ تھی اور ان سے پہلے کسی نبی کو یہ شرف نہیں مل سکا۔ یہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھا یا کرتے تھے لفظ مسیح و مریم کی تشریح تفسیر کی تیسری جلد میں گذر چکی ہے۔

إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَأَنَّى لَا يَكْفُرُ

مگر پیغمبر تحقیق گذرے اس سے پہلے پیغمبر اور اس کی ماں صدیقہ تھی دونوں کھاتے

الطَّعَامِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظُرْ أَنِّي يُؤْفِكُونَ ﴿۵۰﴾

تھے کھانا دیکھ کیسے ہم بیان کرتے ہیں دلیلیں پھر دیکھو وہ کیوں اٹھے جاتے ہیں

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ط

کہہ دو کیا عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو نہیں مالک تمہارے لئے مضر و نفع کا؟

پس حضرت عیسیٰ کے مقام حقیقی کے واضح ہونے کے بعد ان کے متعلق خدائی کا اعتقاد خود بخود باطل

ہو جاتا ہے۔

۱۱) اس کی ماں موجود تھی اور ماں سے پیدا ہونا خدا کی شان نہیں ہے اور ماں ہونا بھی خدا کی شان کے خلاف ہے پس نہ ماں خدا اور نہ بیٹا خدا ہوا۔

۱۲) ماں اور بیٹا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے تو گویا تمام ضروریات زندگی ان میں پائی جاتی تھیں جو مستلزم احتیاج ہیں اور بے نیازی کی شان کے خلاف ہیں۔ پس ماں اور بیٹا دونوں خدا نہیں ہو سکتے بلکہ خدا صرف ایک ہے۔ جس نے صدیقہ ماں کو عیسیٰ جیسا فرزند عطا کیا اور جو ان دونوں کا رازق تھا۔

۱۳) جب وہ دونوں کھاتے تھے تو معلوم ہوا کہ ان کی زندگی کا دار و مدار کھانے پر تھا۔ پس وہ حادث بھی تھے۔ اور محل تغیر و انقلاب بھی تھے۔ لہذا وہ فانی تھے اور خدا کی یہ شان نہیں ہے۔

۱۴) جب ان کا نفع اور نقصان سب خدا کے ہاتھ میں تھا تو وہ کسی اور کو کیسے نفع یا نقصان پہنچا سکیں گے۔ اور خدا کی شان ہے۔ نفع عطا فرمائے یا بطور سزا یا آزمائش کے کسی کو نقصان دے دے اور یہ چیز بھی اگرچہ ان کے طعام کی طرف محتاج ہونے کو لازم تھی لیکن اس کو خصوصیت کے پیش نظر علیحدہ ذکر فرمایا۔ کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ہی نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پس کھلے لفظوں ان کی تردید فرمائی کہ سوائے میرے نفع و نقصان اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ کیونکہ نفع و نقصان وہی پہنچا سکتا ہے جو کسی کی سزا ہو یا خود جاتا ہو اور وہ صرف میں ہی ہوں۔

السمیع :- ہر وقت ہر ایک کی بات سنا صرف اللہ کا ہی خاصہ ہے اور عزت عیسیٰ یا کسی اور میں یہ صفت

موجود نہیں۔ لہذا وہ خدا نہیں۔

وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۹﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ

اور اللہ ہی سنتے جانتے والا ہے کہہ دو اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں

الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا

ناحق اور نہ پیچھے لگو ایسے لوگوں کی خواہشات کے جو خود پہلے گمراہ ہیں اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سوں کو

العلیم :- ہر وقت ہر چیز کا علم صرف ذاتِ خدا کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا وہی خدا و معبود حقیقی ہے۔
تنبیہیم :- یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنے والوں کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی بزرگ نبی یا امام کے بارے میں وہی عقیدہ رکھے جو عیسائیوں کا ہے تو انہی آیات قرآنیہ کی رو سے وہ مشرک کہلانے کا مستحق ہوگا اور محمد و آل محمد اللہ کے خاص بندے اور اس کی افضل مخلوق ہیں۔ لہذا ان کے منتقلی خدائی کا عقیدہ رکھنا کفر و شرک ہے۔ نیز ان کو صفاتِ خداوندی مثلاً خلق رزق، موت حیات اور نفع و ضرر میں شریک ماننا بھی کفر ہے۔ نیز حاضر و ناظر کا مسئلہ جو عام چلا ہوا ہے اگر حاضر و ناظر کا معنی سمیع و علیم کا ہے تو سوائے خدا کے کسی کو حاضر و ناظر کہنا خواہ نبی ہو یا امام کفر و شرک ہے لیکن اگر حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے کہ خدا کی مشیت کی ماتحت چشم زدن میں دنیا کی ہفت اقلیم تو بجائے خود چودہ طبقوں کی میر کر سکتے ہیں یا اسی کی مشیت سے رموزِ خفیہ اور امورِ غائبیہ کو جان لیتے ہیں تو یہ تسلیم کرنا عین ایمان ہے اور اس کو شرک و کفر کہنا خاصانِ خدا کی ناقدر شناسی ہے۔

لَا تَقْلُوبُوا :- بہر کیف حضرت عیسیٰ کو یا دوسرے خاصانِ خدا کو اپنی عزتک ماننا ایمان ہے اور ان کو ان کی حد سے بڑھا کر آگے لے جانا کفر و شرک ہے اور خدا ان کو بطور نصیحت فرماتا ہے کہ اپنے دین میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔

وَلَا تَتَّبِعُوا :- موجودہ زمانہ کے میوردیوں اور نصرانیوں کو خطاب ہے کہ تم خود اپنے عقیدہ میں سنبھل جاؤ اور جو لوگ تم میں سے مشرکانہ عقائد پر گذر چکے ہیں۔ ان کے پیچھے نہ چلو۔ وہ خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔

تنبیہیم :- بعض جہاں ائمہ اہلبیت کے حق میں افراط کر کے غلو کی حدوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ مقدمہ تفسیر مرآة الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا خدا ان لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے ہمیں اس ذات کی عبودیت سے ہٹا دیا جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف ہماری بازگشت ہے اور فرمایا کہ اپنے جوانوں کو غالیوں کی صحبت سے بچاؤ کہ ان کے عقائد کو خواب نہ کر دیں کیونکہ غالی لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ وہ اللہ کی عظمت کو کم کر کے بندوں کو رب مانتے ہیں پھر فرمایا کہ اگر غالی بیٹ کر واپس آئے تو ہم اس کو قبول نہ کریں گے لیکن اگر کوتاہی کرنے والا ہم تک پہنچ جائے تو ہم اس کو لے لیں گے۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے خداوند کریم کے بعض صفات بیان کئے تو ایک شخص نے کہا کہ حضور

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّسْكِرٍ فَعَلُوا ۖ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۴۱﴾ تری

نہ روکتے تھے ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو کرتے تھے البتہ بڑا کرتے تھے تو دیکھو گا

كثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن

بہتوں کو ان میں سے دوست رکھتے ہیں ان کو جو کافر ہیں البتہ بڑا ہے جو بھیجا ان کے لئے ان کے نفسوں نے کہ

سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۴۲﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ

ناراض ہوا اللہ ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور اگر وہ رکھتے ایمان

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِئَاتِي وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ

اللہ اور نبی پر اور اس پر جو اتری اس پر تو نہ بناتے ان کو دوست لیکن بہت سے ان میں سے

نزدیک مچھی کا شکار بردار شیخ اور بعض کے نزدیک رشوت لینا، سود کھانا اور حرام کی قیمت وصول کرنا ہے اور تفسیر صافی میں قحی سے مروی ہے کہ وہ لوگ سو رکھتے تھے شراب پیتے تھے اور اپنی عورتوں سے ایام حیض میں بہستری کرتے تھے۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ ہے۔ یہ ان یہودیوں کی مذمت ہے جو کفار کے ساتھ میل جول رکھتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑیں چنانچہ کعب بن اشرف اسی غرض سے مکہ میں گیا تھا اور مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا بھڑکا کر جنگ خندق کا موجب ہوا تھا اور مذمت صرف انہی یہودیوں کے ساتھ متخص نہیں بلکہ قیامت تک جو لوگ ایسی حرکات کریں۔ وہ اسی آیت کے تحت ہیں انہیں گے۔ چنانچہ مجمع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو لوگ جبار حکمرانوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور ان کی خواہشات کی مطابقت کرتے ہیں تاکہ ان سے منفعت دنیا حاصل کریں۔ وہ اسی آیت میں داخل ہیں اور تفسیر صافی میں قحی سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک قوم شیعہ ایسی ہے جو حکومت کی ملازمت اختیار کرتے ہیں اور ان سے محبت اور راہ ورسم رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ شیعہ نہیں ہیں۔ بلکہ وہ انہی میں سے شمار ہوں گے۔

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِئَاتِي وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن يَخِشَوْا فِي اللَّهِ مِمَّا يُحِبُّونَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۴۳﴾

و لو کانوا یؤمنون باللہ والیومئاتی وما انزلنا الیہ ما اتخذوا لہم اولیاء ولکن کثیرا منہم لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان یخشوا فی اللہ مما یشاءون ۚ لبئس ما کانوا یفعلون ﴿۴۳﴾

اگر لوگ ایمان لائے ہوتے تو اللہ کے ساتھ اور تورات کے ساتھ ایمان رکھتے ہوتے تو یقیناً کافروں سے دوستانہ تعلقات قائم نہ کرتے اور اگر اسے عام قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ وہ مومن کہلانے والے جو غیر مومنوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا

فَسِقُونَ ﴿۱۵۱﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ

ناستی ہیں البتہ پاؤگے لوگوں میں سے سخت ترین دشمنی کے لحاظ سے ان کے حق میں جو ایمان لائے یہودی اور

الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا

جو مشرک ہیں اور البتہ پاؤگے زیادہ قریب دوستی کے لحاظ ان کے حق میں جو مومن ہیں وہ لوگ جو ایشاکو

کہ اگر ان لوگوں کا خدا و رسول و قرآن پر ایمان ہوتا تو کافروں سے ان کی محبت کیوں ہوتی مقتصد آیت کا یہ ہے کہ غیر مومن سے محبت رکھنا۔ ایمان داری کا شیوہ نہیں ہے اور قرآن مجید اسے ناسق فرما رہا ہے اور گذشتہ آیت میں ایسے لوگوں کے لئے خدا کا غضب اور دائمی عذاب بیان کیا گیا ہے۔ لہذا صاحبان ایمان کو اپنے رویہ میں احتیاط لازم ہے۔

لَتَجِدَنَّ أُمَّ آیت مجیدہ کا مقصد یہ ہے کہ یہودی لوگ اور مشرک لوگ ایمان والوں کے سخت ترین دشمن ہیں اور نصرانی لوگ ایمان والوں کے حق میں محبت کے لحاظ سے زیادہ قریب ہیں کیونکہ نصرانیوں میں تین چیزیں موجود ہیں اقیس یعنی امن کے علمداری۔ جن کو پوپ کہتے ہیں ۲۔ خدا پرست زائد و عابد ۳۔ ان میں تکبر نہیں۔ پس جب علم بھی ہو، خوف خدا بھی ہو اور باوجود ان دو چیزوں کے حق کے قبول کرنے سے تکبر و نخوت بھی مانع نہ ہو تو ایسے لوگ حق کے قبول کرنے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ صرف فضا کی سازگاری کے وہ منتظر ہوتے ہیں لیکن ان کے مقابلہ میں یہودیوں میں علمداری اور راہب تو موجود تھے لیکن ان میں تکبر و نخوت اور حسد و بغض کی جو مرض تھی وہ ان کو قبول حق سے مانع تھی۔ لہذا وہ مومنوں کے حق میں ہر وقت برائیاں سوچتے رہتے تھے حالانکہ جانتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور مشرکین مکہ تو ہر اچھی صفت سے محروم تھے کیوں کہ وہ جاہل بھی تھے اور خدا پرستی کا نام ہی تھا بلکہ بت پرستی ان کا دین تھا اور تجر و نخوت میں وہ دنیا بھر میں لاثانی تھے۔ پھر دریں حالات ان سے انصاف کی کیا توقع ہو سکتی تھی۔ پس یہود و مشرکین کو انہی وجوہات کی بناء پر مسلمانوں کے لئے شدید ترین اور قبول حق سے بعید ترین کہا گیا اور نصرانیوں کو ان کے قریب تر کہا گیا ہے۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جب اسلام کی دعوت عام ہوئی تو مشرکین نے آپس میں مسلمانوں کی ایذا رسانی کی میننگ کی۔ چنانچہ ہر قبیلہ نے اپنے قریبی مسلمانوں کو ایذا دینے کی تجویز پاس

کری۔ پس وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے لیکن حضرت رسالت ابوطالب کی وجہ سے محفوظ رہے۔ جب حضور نے مسلمانوں کی مظلومیت دیکھی اور جہاد کا حکم بھی نہ آیا تھا اور نہ ان کے ظلم برداشت کے قابل تھے اور نہ ان سے بچاؤ کی کوئی صورت تھی تو مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا کہ وہاں کا بادشاہ نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کرنے دیتا ہے۔ اس وقت حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا جس کا نام عطیہ تھا۔ پس مسلمانوں کا پہلا قافلہ پندرہ آدمیوں پر مشتمل جن میں گیارہ مرد اور چار عورتیں

ہجرت حبشہ

إِنَّا نَصْرِيْ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيْنَ وَرَهْبَانًا وَآبَتَهُمْ

نصرانی کہلاتے ہیں یہ اس لئے کہ ان میں سے عالم اور خدا پرست لوگ ہیں اور تحقیق

لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۸۴﴾

وہ بڑائی نہیں کرتے

تھیں بعثت کے پانچویں برس ماہ رجب میں خفیہ طور پر وہاں سے روانہ ہوا اور ان کے بعد دوسرے مسلمان بھی تدریجاً پہنچتے رہے۔ یہاں تک کہ بیسی مرد، عورتوں و بچوں کو لے کر دہاں جا پہنچے۔ ان میں حضرت جعفر طیار، زبیر، عبداللہ بن مسعود، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، عثمان بن مظعون وغیرہ بھی تھے

تفسیر خازن سے منقول ہے کہ جب حضرت جعفر طیار نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ دیگر صحابہ بھی تھے وہ دہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ ادھر جناب رسالتاً مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے پس جب بدر کا واقعہ آیا۔ اور کفار قریش کے چیدہ چیدہ افراد اس میں مارے گئے تو قریشی لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ نجاشی کے پاس جس قدر مسلمان موجود ہیں وہیں دہاں بھیج کر ان سے انتقام لے لینا چاہیے پس انہوں نے چیدہ جمع کر کے نجاشی کو ایک معقول رشوت دے کر مطلب براری کی تجویز منظور کی اور عمر دین عامر اور عمارہ بن ابی معیط کو اس مہم کے لئے انتخاب کیا۔ چنانچہ یہ دونوں قیمتی تحائف اپنے ساتھ لے کر بحری راستہ عبور کرتے ہوئے حبشہ میں پہنچے جب شاہی دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے نجاشی کے تخت کے سامنے سجدہ کیا اور چالوسی اور خوشامد کے طور پر کہنے لگے۔ اے بادشاہ ہماری پوری قوم کے دلوں میں آپ کی خیر خواہی کا جذبہ ہے اور وہ سب آپ کے ملک و قوم سے بدل و جان محبت و خلوص کا جذبہ رکھتے ہیں ہمیں اپنی قوم نے صرف اس لئے بھیجا ہے کہ آپ کو چند منسود اور فتنہ پرداز آدمیوں کے شر سے بچنے کا مشورہ دیں۔ کیوں کہ وہ لوگ ایک ایسے دردخ گوشخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو اپنے تئیں اللہ کا رسول ظاہر کرتا ہے ہماری پوری قوم میں سے سوائے چند بیوقوف آدمیوں کے اس کی بات کوئی سنتا ہی نہیں۔ ہم نے ان سے پوری طرح بائیکاٹ کر کے شہر سے نکال دیا تھا چنانچہ وہ عجزاً ایک شعب میں رہے جہاں ان کے پاس کسی کی آمد و رفت تک نہ تھی۔ ان کے اکثر ساتھی مہجور و پاسبان کی شدت سے مر گئے۔ پس تنگ اگر اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو آپ کے ملک و دین اور رعیت میں اتاری پھیلانے کے لئے روانہ کیا ہے۔ آپ ان سے بچیں۔ بلکہ ان کو ہمارے حوالہ کر دیں۔ ہم خود ہی ان کا انتظام کر لیں گے اور آپ کی مزید تسلی کے لئے ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ آپ کے دربار میں داخل ہوں۔ تو آپ کے سامنے سرسجدہ ہرنا تو درکنار آپ کا شاہانہ شایان شان سلام تک نہ کریں گے۔

نجاشی نے یہ تقریر سُننے ہی ان کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا تو حضرت جعفر طیار نے پہنچتے ہی آواز بلند کی۔ بادشاہ اٹھ کر والے تہ سے دربار کے داخلہ کی اجازت چاہتے ہیں؟ نجاشی نے دربار کو حکم دیا کہ اس نڈا کرنے والے کو کہو کہ یہی صلہ دوبارہ بلند کرے۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار نے دوبارہ وہی کلمات دوہرائے۔ پس نجاشی نے داخلہ کی اجازت دی اور امان کا وعدہ کیا۔ عمرو بن عاص نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا دیکھئے یہ لوگ کس طرح اپنے آپ کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں حتیٰ کہ نجاشی بھی ان کے دام میں آگیا ہے۔ اتفاقاً انہوں نے داخلے کے بعد نہ سجدہ کرنا تھا اور نہ کیا۔ عمرو بن عاص نے موقع پا کر بادشاہ کے جذبات سے کھینٹا پایا کہ دیکھئے یہ لوگ اپنے ساتھی کو سجدہ کرنا اپنی ہنگ سمجھ رہے ہیں۔ نجاشی نے دریافت کیا۔ آپ نے میرے تخت کے سامنے سجدہ کیوں نہ کیا اور دربار شاہی کے آداب کی بجا آوری سے کیوں گریز کیا؟ انہوں نے جواب دیا۔ بادشاہ! ہم تو صرف اسی ذات کا سجدہ کرنا جانتے ہیں۔ جس نے تجھے خلق فرمایا اور تجھے تاج شاہی کی امت فرمایا۔ بے شک ہم بھی بت پرستی کے زمانہ میں اس قسم کی غلطیاں کیا کرتے تھے لیکن خدا نے ہم میں ایک سچا نبی مبعوث فرمایا ہے جس نے ہمیں سلام کرنا سکھایا ہے جو اہل جنت کا طریقہ ہے۔ نجاشی سمجھ گیا کہ بات سچی ہے اور توڑت و انجیل میں بھی ایسا ہی ہے۔

کہنے لگا تم میں سے دروازہ پر آواز کس نے دی تھی؟ جو اپنے آپ کو خدا والا کہہ رہا تھا تو حضرت جعفر طیار نے جواب دیا کہ وہ میں تھا۔ خدا نے تجھے زمین کی حکومت عطا فرمائی ہے۔ تیرے دربار میں شور و غلّ مناسب نہیں اور نہ ظلم کرنا تیرے نشانیان شان ہے۔ بحث کے لئے مناسب یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے صرف میں بات کروں گا اور ان دونوں کو حکم دیجئے کہ صرف ایک آدمی میرے ساتھ بات کرے اور دوسرا خاموش رہے تاکہ فریقین کی بات ابھی طرح سمجھ میں آسکے اور تیرے لئے فیصلہ کرنا آسان ہو۔ پس عمرو بن عاص تیار ہوا۔

جعفر طیار: بادشاہ ان سے دریافت کیجئے کہ ہم غلام ہیں اور اپنے مالکوں سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں تو بے شک آپ ہمیں ان کے حوالے کر دیں۔

بادشاہ نجاشی: عمرو عاص کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے۔ کیا یہ لوگ غلام ہیں یا آزاد؟

عمرو عاص: بے شک یہ لوگ آزاد ہیں اور شرفاء قوم ہیں۔

جعفر طیار: ان سے دریافت کیجئے کہ ہمارے ذمہ کوئی مانتی قتل ہے۔ جس کا یہ قصاص لینا چاہتے ہوں؟

بادشاہ: عمرو عاص سے خطاب کرتے ہوئے۔ بتائیے۔

عمرو عاص: ہرگز نہیں بلکہ ایک قطرہ خون بھی ان کی گردن پر نہیں۔

جعفر طیار: ان سے پوچھئے۔ کیا تم نے کسی کا مال چرایا ہے جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے۔

بادشاہ: بتائیے اور اگر ایک قنطار تک بھی ہوگا۔ میں ان کی طرف سے خود ادا کروں گا۔

عمر و عاص۔ یہ نہیں حضورؐ قنطار تو بجائے خود ایک زالی بھر کسی کا حق ان کی گردن پر نہیں۔

بادشاہ۔ پھر تم لوگ ان سے کس شے کا مطالبہ کرنے آئے ہو؟

عمر و عاص۔ یہ اور ہم سب کے سب ایک دین پر تھے۔ پس یہ لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک علیحدہ دین پر چلے گئے اور کہا ہمیں قوم نے بھیجا ہے کہ آپ ان لوگوں ہی کو ہمارے مخالف کر دیں۔

نخاشی بادشاہ۔ تمہارا دین کیا تھا اور ان لوگوں نے کونسا دین اختیار کر لیا ہے؟ اس کے جواب میں عمر و بن عاص بالکل خاموش ہو گیا اور کچھ نہ کہہ سکا تو حضرت جعفر طیار گویا ہوئے۔

جعفر طیار۔ بادشاہ! جس دین پر ہم پہلے تھے وہ دین شیطان تھا۔ ہم اللہ سے کفر کر کے پتھر دین کی پوجا کیا کرتے تھے اور اب جو دین ہم نے اختیار کیا ہے وہ دین خدا اور دین اسلام ہے جو خدا کے رسولؐ اور خدا کی کتاب کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اور ہماری کتاب حضرت عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔

نخاشی۔ نہایت متحیر انداز سے۔ جعفر نے تو ایک بڑی بات کہہ دی۔ پس فوراً ناقوس بجایا گیا اور ہر طرف سے پادری اور راہب فوراً جمع ہوئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا! تمہیں اس خدا کی قسم جس نے حضرت عیسیٰؑ پر انجیل کو نازل فرمایا۔ بتائیے۔ عیسیٰ اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی بھی آنے والا ہے؟

پادری۔ جی ہاں! ہمیں حضرت عیسیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی ہے کہ جو اس نبی پر ایمان لائے گا۔ گویا اس نے میری تصدیق کی اور جس نے اس کا کفر کیا گویا اس نے میرا انکار کیا۔

نخاشی۔ حضرت جعفر طیار کی طرف متوجہ ہو کر تم لوگوں کو وہ نبی کیا بتلاتا ہے۔ کس چیز کا امر اور کس چیز سے نہی کرتا ہے، جعفر طیار۔ وہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے۔ معروف کا امر۔ برائی سے نہی۔ ہمایہ سے حسن سلوک، صلہ رحمی اور تیمم پروری سکھاتا ہے اور ہمیں صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں۔

نخاشی۔ اپنی کتاب میں سے کچھ سنائیے۔

جعفر طیار نے سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کی تو نخاشی اور اس کے تمام دربار پر گرہ پڑی ہو گیا اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس پاکیزہ کلام کا کچھ اور حصہ بھی سنائیے۔ چنانچہ آپ نے ان کی خواہش پر سورہ کہف کی تلاوت کی۔ عمر و عاص جو اپنے مقام پر انتہائی شرمساری سے سر جھکائے ہوئے تھے۔ اُس نے نخاشی کو غصہ میں لانے کے لئے ایک بہانہ سوچا۔ اور وہ یہ کہ حضورؐ! یہ لوگ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ کو سب کرتے ہیں۔

نخاشی۔ آپ کا حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے متعلق کیا نظر یہ ہے۔

جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ جب حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر ہوا تو نخاشی کہنے لگا۔ بخدا حضرت مریم و حضرت عیسیٰ کے متعلق یہی عقیدہ ہی درست اور صحیح ہے پس حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں سے

کہا کہ تم میرے ملک میں با امن و امان بسر کرو اور ابراہیمی گروہ پر کوئی تشدد نہ کیا جائے گا۔

عمر و عاص :- اسے نجاشی بادشاہ ابراہیمی گروہ سے کون لوگ مراد ہیں؟

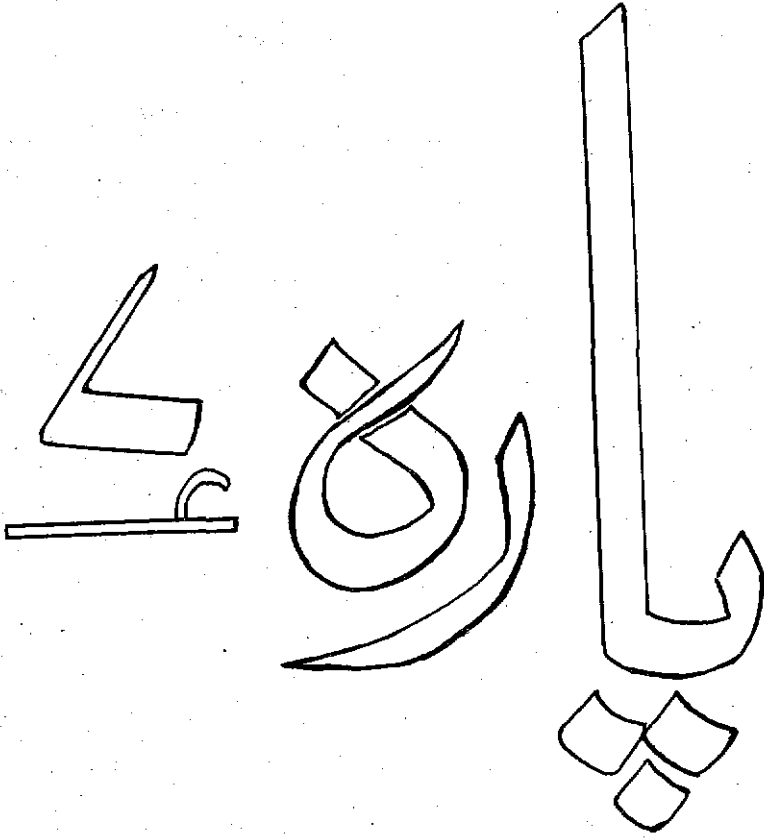
نجاشی بروہ یہی لوگ ہیں اور ان کا نبی جس نے ان کو یہاں بھیجا ہے۔ یہ سننے ہی مشرکین نے کہا کہ ملت ابراہیمی پر تو ہم لوگ ہیں۔ پس نجاشی بادشاہ نے عمر و عاص کو وہ مال واپس کر دیا جو بطور ہدیہ لائے تھے اور کہا کہ یہ ہدیہ تم لوگ مجھے بطور رشوت دے رہے تھے۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جس خزانے مجھے یہ ملک عطا فرمایا ہے اس نے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی۔ حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے نہایت پر امن زندگی بسر کی اور ادھر خذلو نذکریم نے مدینہ میں مشرکین کے دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی۔

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيبِ

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ عمارہ بن ولید اور عمر و عاص کے درمیان حبشہ کی طرف جاتے ہوئے راستہ میں ان بن ہو گئی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ عمارہ بن ولید نوبھورت نوجوان تھا اور عمر و عاص کی بیوی بھی ہمراہ تھی۔ جب کشتی میں سوار ہوئے اور عمارہ نے شراب نوشی کی تو حالت نشہ میں اُس نے عمر و عاص سے کہا کہ اپنی بیوی سے میرے لئے بوسہ کی سفارش کرو تو عمر و عاص نے انکار کیا۔ جب عمر و عاص نے شراب پیا اور نشہ میں مست ہوا تو عمارہ نے اُسے سمندر میں دھکیل دیا۔ لیکن وہ ڈوبنے سے بچ گیا اور کشتی کو پکڑ کر پھر اُپر چڑھ آیا۔

جب حضرت جعفر طیار کے بیان سے نجاشی بادشاہ خوب متاثر ہوا تو پھر عمر و عاص نے اپنا مطالبہ دہرایا۔ پس بادشاہ نجاشی نے غصہ میں اگر عمر و عاص کے مُنہ پر ایک زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ اگر تو نے پھر جعفر طیار کے متعلق کچھ کہا تو میں برا پیش آؤں گا اور ہریے اور تحفے بھی واپس کر دیئے۔

بروایت صافی عمارہ پر بادشاہ کی کنیز عاشق ہو گئی۔ چنانچہ عمر و عاص نے عمارہ کو مشورہ دیا کہ اس کے ساتھ تعلقات بڑھاؤ تاکہ بادشاہ کی خوشبو چڑھا کر ہمیں لائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر عمر و عاص نے عمارہ سے سابقہ رنجش کا انتقام لینے کے لئے بادشاہ کو عمارہ و کنیز کا معاشرہ بنا دیا اور چرائی ہوئی خوشبو بطور گواہ کے پیش کر دی۔ پس بادشاہ نے جادوگر کو بلا کر اس پر جادو کا ایسا اثر ڈالا کہ وہ سخت عذاب میں گرفتار ہو کر واصل بہنم ہوا۔ پس یہ آیتیں اُتری۔

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا

اور جب سُنیں وہ جو نازل ہوا رسول پر تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں بہتی ہیں آنسوؤں سے جو اس کے کہنا

مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۳﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ

حق کو کہتے ہیں اے رب ہمارا ہم ایمان لائے پس لکھ ہمیں شاہد دینے والوں کے ساتھ اور یہ کیسے ہو کہ ہم نہ ایمان لائیں

بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿۸۴﴾

اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس حق اور ہم پُر امید ہیں کہ داخل کرے ہم کو ہمارا رب نیک لوگوں میں

فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جُنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ فِيهَا وَ

پس بدل دیا ان کو اللہ نے جو کہ باغات کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں گے ان میں اور

ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا اور جو لوگ کافر ہوئے اور جھٹلایا ہماری آیات کو تو وہ

رُكُوع ۱۷ - وَإِذَا سَمِعُوا - جب حضرت جعفر طیار حبشہ میں مقیم تھے تو اسما بنت عمیس کے شکم سے ان کا فرزند حضرت عبداللہ - حضرت صدیقِ صفری کا شوہر وہی پیدا ہوا تھا اور نجاشی بادشاہ کا ایک لڑکا پیدا ہوا تو نجاشی نے اس کا نام محمد رکھا تھا اور جناب رسالتِ مآب کی طرف اس نے ماریہ قبطیہ کو بھیجا تھا جو حضرت کے فرزند ابراہیم کی والدہ تھیں۔ اور کافی تحفے اور بدیئے بھی ساتھ روانہ کئے تھے اور بہت سے قسیس یعنی پوپ پادری بھی بھیجے تھے کہ حضور کا کلام سُنیں اور ان کے عادات و اطوار کو دار و گفتار کا جائزہ لیں۔ پس جب وہ مدینہ میں آئے تو حضور نے اُن کے سامنے سورہ مریم تلاوت فرمائی پس وہ لوگ روئے اور ایمان لائے اور واپس حبشہ میں پہنچ کر حقیقت بیان کی اور سورہ مریم کی آیتیں سُنائیں تو نجاشی اور دیگر علماء بہت روئے۔ پس نجاشی مسلمان ہو گیا لیکن اہل حبشہ کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر نہ کر سکتا تھا۔ لہذا ہجرت کر کے واپس مدینہ کی طرف آنا چاہا۔ لیکن راستہ میں انتقال ہو گیا اور یہ آیتیں انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئیں (تفسیر صافی)

اور مجمع البیان میں ہے کہ حضرت جعفر طیار حبشہ سے اپنے سارے ساتھیوں کو ساتھ لے کر واپس آئے اور اہل حبشہ اور اہل شام میں سے اسی یا کم و بیشین تعلیم یافتہ و معتبر نصرانیوں کو بھی اسلام کی صداقت آشکار کرنے کے لئے اپنے ہمراہ لائے اور یہ عین اس وقت میں پہنچے جبکہ حضور جنگِ خیبر فتح کر چکے تھے پس فرمایا کہ میں اس بات میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ

ثُمَّ اتَّقُوا وَاَحْسِنُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَتُونَ لَكُمْ

پھر ڈریں اور نیکیاں کریں اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو اسے ایمان والوں پر ضرور آزمائے گا تم کو

اشارہ ہو جس طرح کافی میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایمان کے درجے ہیں کامل اور بعض ناقص۔

صافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ مومنین کے مراتب و منازل ہیں کوئی ایک درجہ پر کوئی دو درجہ پر۔ اسی طرح چھ سات آٹھ دس علیٰ ہذا

درجاتِ ایمان و تقویٰ

القیاس مدارج بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ایک درجہ والے پر دو کا بوجھ یا دو والے پر تین کا بوجھ اگر رکھا جائے تو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ نیز صافی میں مصباح الشریعہ سے منقول ہے کہ تقویٰ کی تین قسمیں ہیں ۱۔ خوفِ خدا کے لئے بعض

حلال امور کا ترک کر دینا اور یہ تقویٰ خاص الخاص ہے اور یہ ہے تقویٰ فی اللہ ۲۔ حرام سے بچنے کے لئے حرام سے گریز کرنا اور یہ تقویٰ خاص خاص ہے اور اس کو تقویٰ من اللہ کہا جاتا ہے ۳۔ آتشِ جہنم سے بچنے کے لئے حرام سے گریز کرنا اور

یہ تقویٰ عام ہے اور اس کی جسی مثال اس طرح ہے کہ تقویٰ بمنزلہ نہر جاری کے ہے اور یہ تین درجے مثل ان درختوں کے ہیں جو کنارہ نہر پر لگائے گئے ہوں پس ہر رنگ اور ہر جنس کا درخت اپنے جوہر و طبیعت اور لطافت و کثافت کی مناسبت سے

اپنی جڑوں کے ذریعے میرابی حاصل کرتا ہے اور پھر ان درختوں کے میوؤں اور پھلوں سے ان کی قدر و قیمت کے ماتحت ہی لوگ مستفیع ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے صَوَاتٍ وَغَيْرُ صَوَاتٍ يَسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِخَ لِبَعْضِهَا عَلَىٰ بَعْضٍ

فِي الْأَعْلَىٰ۔ پس تقویٰ عبادات کے لئے ایسا ہے جس طرح نہر کا پانی کنارے پر لگائے ہوئے درختوں کے لئے اور رنگ و ذائقہ میں درختوں کے طبائع کا فرق جو ہے وہ ایمان کے منازل کے تفاوت کی مثال ہے پس ایمان میں جس قدر بلندی اور

اس کے جوہر و روح میں جس قدر صفائی زیادہ ہوگی تو تقویٰ کا پایہ بلند ہوگا اور عبادت زیادہ خالص و طاہر ہوگی اور اللہ سے قرب بھی زیادہ ہوگا اور جس عبادت کی بنیاد تقویٰ کے بغیر ہوگی پس وہ بہا منشور کی طرح ہوگا لہٰذا اس کی وضاحت میں حدیث

فیضِ اعلیٰ اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ :-

ایمان کا پہلا درجہ ایک ناقص سی تصدیق ہوتی ہے جو کم و بیش شکوک و شبہات کی آلائشوں سے منزہ نہیں ہوتی۔ اس لئے اس میں بعض گوشے شرک کے بھی پائے جانے کا امکان ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے وَمَا يُدْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ

الْأَوْحَىٰ مُشْرِكُونَ اور اس درجہ کو عام اصطلاح میں اسلام کا نام دیا جاتا ہے جیسے قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا لَمْ نَدْخُلْ

تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اسَلَّمْنَا وَكَلَّمْنَا وَدَخَلْنَا فِي الْإِيمَانِ مِن قُلُوبِنَا اور جو تقویٰ اس ایمان سے پہلے ہوتا ہے وہ تقویٰ عام ہے۔

اور ایمان کا دوسرا مرتبہ وہ تصدیق ہے جس میں شک و شبہ نہ ہو۔ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَنؤَابُوا

اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن

اللہ ساتھ کچھ شکار کے جسے گتے ہیں تمہارے ہاتھ اور نیزے تاکہ پتہ کرے کہ کون ڈرتا ہے اس

اور اصطلاح میں اسی کو ایمان کہتے ہیں اور انہی کے متعلق ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا قُلِّبَتْ عَلَيْهِمْ اٰیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ اور جو تقویٰ اس ایمان کا پیش‌نہیہ ہوتا ہے وہ خاص ہے۔

اور ایمان کا آخری درجہ ہے شہود و عیان کا جسے محبت کاملہ کہا جاسکتا ہے یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَكَ اس کو احسان سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے جس طرح حدیث نبوی میں ہے کہ الْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنْتَ تَرَاهُ یعنی احسان کا درجہ یہ ہے کہ خدا کی اس طرح عبادت کر کہ گویا اس کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اس کو ایقان بھی کہا جاتا ہے وَهُوَ يُؤْتِيْكَوْنَ اور جو تقویٰ اس ایمان سے متقدم ہوتا ہے وہ تقویٰ خاص الخاص ہے۔

تقویٰ کو ایمان سے مقدم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایمان تقویٰ کی وجہ سے قوت و طاقت حاصل کرتا ہے یعنی جس قدر تقویٰ زیادہ ہوگا ایمان زیادہ ہوگا اگرچہ یہ بھی درست ہے کہ اصل میں ایمان تقویٰ سے متقدم ہوا کرتا ہے اور اس میں منافات اس لئے نہیں ہے کہ ایمان روشنی کی مثل ہے پہلے روشنی ہوگی تب انسان چلے گا پس تاریکی میں جو شخص ہاتھ میں لمپ لے کر روانہ ہو تو راستہ پر پہلے روشنی چمکے اور ہر قدم روشنی کے آگے بڑھنے کا پیش‌نہیہ ہوگا۔ اصل کے اعتبار سے روشنی پہلے ہے اس کے بعد روشنی کا ہر مرتبہ چلنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اسی طرح اصل میں ایمان مقدم ہے لیکن بعد کا ہر مرتبہ تقویٰ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ نیز پہلے درجہ کو علم الیقین اور دوسرے کو عین الیقین اور تیسرے کو حق الیقین سے عارف لوگ تعبیر کیا کرتے ہیں اور اس کی قدر سے وضاحت تفسیر کی تیسری جلد ص ۱۵۲ و ص ۱۵۳ پر ہو چکی ہے اور اس آیت مجیدہ میں جو تکرار ہے گویا پہلی دفعہ اِتَّقُوا وَاٰمَنُوا تقویٰ عام اور ایمان کا پہلا درجہ مراد ہے اور اِتَّقُوا وَاٰمَنُوا حَبِيبٌ دوبارہ استعمال ہوا تو اس سے مراد تقویٰ خاص اور ایمان کا دوسرا درجہ عین الیقین مراد ہے اور سہ بارہ استعمال میں تقویٰ خاص الخاص اور ایمان سے مراد درجہ حق الیقین ہے اسی لئے اس کو احسان سے تعبیر فرمایا ہے کہ تَعَبُّوا وَاٰمَنُوا حَبِيبٌ

رُكُوْعٌ ۳

بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ :- کچھ شکار اس لئے کہ صرف بری شکار حالت اور ایمان میں حرام ہے نہ کہ بھری اور بعضوں نے کہا ہے کہ جس طرح امت مسلمہ کا استئمان بھری شکار میں رکھا گیا تھا اسی طرح امت اسلامیہ کا استئمان بھری شکار میں رکھا گیا ہے۔

تَنَالَهُ اَيْدِيكُمْ :- مجمع البیان میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس پر ہاتھ پہنچیں اس سے

يَخَافَهُ بِالْغَيْبِ فَمِنْ اَعْتَدِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴿۱۶۷﴾ يَا أَيُّهَا

سے غائبانہ پس جو سرکشی کرے گا بعد اس کے تو اس کے لئے عذاب دردناک ہوگا اسے

الَّذِينَ اَمْوَالُهُمْ اَتَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَ اَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا

ایمان والو نہ بار و نیکار در حالت احرام اور جو مارے گا اُسے تم میں سے جان کر

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

تو بدلہ اس کا مثل اس کے جو جانور قتل کیا فیصلہ کریں اس کا دو عادل تم میں سے قربانی ہے کعبہ میں پہنچنے والی

مراد ہے پرندوں کے انڈے بچے اور وحشی جانوروں کے چھوٹے بچے اور جن پر نیزہ پہنچے اس سے مراد بڑا شکار ہے اور نیزہ بطور مثال کے ہے ورنہ تیر تو از، چھرا، چاقو بلکہ ہر تیز دھار آلہ اسی حکم میں داخل ہے اور تفسیر صافی میں کافی سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت بطور امتحان صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی کہ تمام جانور خباہت رسالت کے لئے دہاں بھیج دیئے گئے۔ یہاں تک کہ ان کے ہاتھ اور نیزے ان تک پہنچ سکتے تھے۔

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ :- صافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب احرام باندھ لو تو ہر جانور بری کے مارنے سے بچو۔ سوائے ناگ، بچھو اور چوہے کے جو ہا اس کے لئے کہ مشکیزیوں کو کتر جاتا ہے اور گھر جلا دیتا ہے بچھو اس لئے کہ خدا کے پیغمبر نے پھر کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو ایک بچھو نے انہیں کاٹا تھا تو انہوں نے اس کو لعنت کی تھی کہ تو نیک و بد کو نہیں چھوڑتا اور سانپ اگر تم پر حملہ کرے تو اس کو مارو ورنہ جانے دو اور لڑاکا کتا اور دوسرا درندہ اگر تمہیں چھڑیں تو ان کو قتل کرو ورنہ ان کو کچھ نہ کہو۔ لیکن کانے ناگ کو ہر حالت میں مارو اور کوسے اور چیل کو اونٹ پر بیٹھے ہوئے کنکرہ پھینک کر دور کرو۔ ایک روایت میں بھڑگدھ، مشکلی ناگ اور بیٹھریے کے قتل کی اجازت دی گئی ہے اور ایک روایت میں معصوم نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے کہ حالت احرام میں غرم جن جن جانوروں سے اپنی جان کا خوف محسوس کرے ان کو قتل کرنا جائز ہے خواہ درندہ ہو یا سانپ یاں اگر نہ چھڑیں تو خواہ خواہ ان کو نہ چھڑو۔

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ :- یعنی ہرن، بارہ سنگا وغیرہ کے بدلہ میں بکری اور گورخر، نیل گائے وغیرہ کے بدلہ میں گائے اور شتر مرغا کے بدلہ میں اونٹ اور معصومین سے ایسا ہی منقول ہے۔

ذَوَا عَدْلٍ :- حضرت باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ عادل سے مراد رسول اور اس کے بعد امام ہیں وہ جو حکم کریں بلا عذر تسلیم کر لینا ضروری ہے۔

بَالِغَ الْكَعْبَةِ :- کافی سے مروی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حالت احرام میں اگر کسی قربانی کا دو

أَوْكَفَّارَةً طَعَامٍ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ

یا کفارہ کھانا مسکینوں کا یا بدلہ اس کے روزے رکھنا تاکہ چکھتے وبال اپنے کئے کا

عائد ہو جائے تو جہاں چاہے ذبح کر سکتا ہے لیکن شکار کا فدیہ کعبہ میں ہی منبجانا ہوگا۔ نیز آپ سے مروی ہے اگر احرام عمرہ میں ہو تو قربانی کعبہ کے سامنے ذبح یا نحر کرے اور اگر احرام حج میں ہو تو قربانی منیٰ میں ذبح یا نحر کرے۔

۱- اذْكَفَّارَةً طَعَامًا: یعنی شکار کی مثل جانور اگر دستیاب نہ ہو تو اس کی قیمت لگا کر گندم لی جائے گی اور دو دو مد ایک مسکین کو دیئے جائیں گے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کے برابر پھر روزے واجب ہوں گے جس کی تفصیل یہ ہے۔

۱- اگر شتر مرغ کو مارا ہو تو ایک اونٹ نحر کرے اور اگر اونٹ سے عاجز ہو تو اس کی قیمت (جو عادل کی مقرر کردہ ہے) کی گندم خرید کرے اور دو دو مد ایک ایک مسکین کو دیتا جائے حتیٰ کہ ساٹھ مسکینوں کو دے اگر گندم بیچ جائے تو زیادہ کو دینا ضروری نہیں اور اگر گندم کم ہو تو ساٹھ کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں اور اگر اس سے عاجز ہو تو ساٹھ روزے رکھے اور یہ بھی نہ کر سکے تو اٹھارہ روزے رکھے۔

۲- شتر مرغ کا بچہ مارے تو صحیحہ ابان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس کا کفارہ وہی ہے جو شتر مرغ کے مارنے کا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر بچے کے بدلہ میں اونٹ کا بچہ دے۔

۳- اگر گورنر یا نسل گائے وغیرہ کو قتل کرے تو اس کا کفارہ گائے کی قربانی ہے اگر یہ نہ کر سکے تو اس کی قیمت سے گندم خرید کر کے تین مسکینوں کو دو دو مد فی مسکین تقسیم کرے اور عجز کی صورت میں تیس روزے رکھے اور اگر اس سے بھی عاجز ہو تو صرف نو روزے رکھے۔

۴- اگر ہرن کو قتل کرے تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے اگر عاجز ہو تو اس کی قیمت سے حسب سابق دس مسکینوں پر گندم تقسیم کرے اور عجز کی صورت میں دس روزے رکھے اور اگر اس سے بھی عاجز ہو تو تین روزے رکھے۔

۵- اگر شتر مرغ کے ایسے انڈے توڑ دے جن میں بچہ حرکت کر چکا ہو تو ہر انڈے کے بدلے میں ایک جوان اونٹ قربان کرے۔

۶- اگر شتر مرغ کے ایسے انڈے توڑے جن میں بچہ ابھی تک حرکت نہ کرنے لگا ہو تو انڈوں کی تعداد کے برابر نر اونٹ مادہ

پر بٹھلائے اور جس قدر ان سے بچے پیدا ہوں وہ قربان کرے۔ چنانچہ تہذیب سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے توڑنے کا کفارہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر میرے فرزند حضرت حسن سے پوچھ چنانچہ وہ بھی قریب ہی تشریف فرما تھے پس سائل نے ان سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ توڑنے ہوئے انڈوں کی

مقدار میں نر اونٹ مادہ پر بٹھاؤ اور جس قدر بچے پیدا ہوں وہ بیت اللہ کی قربانی کے ہوں گے یہ سن کر حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرزند! یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ بعض اوقات نر سے ملنے کے بعد اونٹنی حاملہ نہیں ہوا کرتی تو حضرت امام

حسن نے عرض کی اے بابا جان! اگر بعض اوقات اونٹیاں حاملہ نہیں ہوتیں تو اسی طرح بعض انڈے بھی تو روئی ہوا کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امیر علیہ السلام نہی پڑے اور بیٹے کو شاباش دیکر آیت قرآن تلاوت فرمائی ذَرِيَّتَهُ بَعْضُهَا مِنِّي بَعْضٌ وَاللَّهِ

سن کر حضرت امیر علیہ السلام نہی پڑے اور بیٹے کو شاباش دیکر آیت قرآن تلاوت فرمائی ذَرِيَّتَهُ بَعْضُهَا مِنِّي بَعْضٌ وَاللَّهِ

الْجَحِيمِ ﴿۸۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا

دوزخی ہیں اسے ایمان والو! نہ حرام جانو پاکیزہ چیزیں جو حلال کیں اللہ نے تم پر اور نہ

تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۸۷﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

حد سے بڑھو تحقیق اللہ نہیں دوست رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو اور کھاؤ اس سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے

حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾

حلال طیب اور ڈرو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو

جغفر کی واپسی کی خوشی زیادہ مناؤں یا فتح خیبر کی خوشی زیادہ کروں۔ پس حضورؐ نے نصرانیوں کے سامنے سورہ یسین کی تلاوت کی تو وہ بہت روئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ پس یہ آیتیں اُتریں۔

رکوع نمبر ۲۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ تَفْسِيرُ مَجْمَعِ الْبَيَانِ مِيں ہے کہ ایک روز جناب رسالتؐ نے لوگوں کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا پس سب لوگوں پر خوفِ خدا سے گریہ طاری ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد اکابر صحابہ میں سے دس آدمی عثمان بن مظعون کے گھر جمع ہوئے اور انہوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ آئندہ دن کو روزہ اور رات کو عبادت سے بسر کریں گے اور سونا گوشت کھانا عورتوں کے قریب جانا اور خوشبو لگانا ترک کریں گے۔ نیز ٹاٹ پہن کر ترک دنیا کر کے زمین میں سیاحت کریں گے جب جناب رسالتؐ کو پتہ چلا تو عثمان کے گھر تشریف لائے لیکن وہ موجود نہ تھا تو اس کی عورت ام حکیمہؓ جس کا نام خولا تھا اس سے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی ہے تو اس نے جھوٹ بولنا بھی پسند نہ کیا اور اپنے شوہر کی رعایت کو بھی ملحوظ رکھا۔ عرض کی اے انا اگر عثمان نے آپ کو کچھ بتایا ہے تو وہ صحیح ہے۔ پس حضورؐ واپس چلے گئے اور عثمان جب گھر آیا تو اس کو زوجہ نے رسولؐ کی تشریف آوری کی اطلاع دی وہ فوراً اپنے ساتھیوں سمیت خدمت رسالتؐ میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے فلاں مشورہ کیا ہے تو سب نے ہاں میں ہوا بیا اور عرض کی کہ حضورؐ! ہم نے نیک ارادہ کے ماتحت یہ فیصلہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں ہوا ہے۔ بلکہ تم لوگ اپنے نفسوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ روزے بھی رکھو اور بے روزہ بھی رہو۔ عبادت بھی کرو اور سوؤ بھی جس طرح میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی رہتا ہوں۔ عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ نیز گوشت، چربی وغیرہ بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے مقابرت بھی کرتا ہوں اور جو شخص میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ میری امت سے نہ ہوگا پھر لوگوں کو جمع کر کے آپ نے ایک خطبہ ادا فرمایا اور عورتوں سے علیحدگی، عمدہ کھانے، خوشبو، نیند اور شہوت کے بالکل ترک

لَا يُؤْخَذُ كُمْ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ

منہیں پڑاتا تم کو اللہ تمہاری لغو قسموں میں لیکن پکڑے گا تم کو ساتھ اس کے جو پکی

الْأَيْمَانَ نَكَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ

قسم کھانا تو اس کا کفارہ (بصورتِ مخالفت) دس مسکینوں کا کھانا درمیانہ وہ جو کھلاتے ہو اپنے

أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ

گھروالوں کو یا کپڑا ان کا یا آزاد کرنا غلام کا پس جو نہ پائے (اتنی طاقت) تو روزہ تین دن کا

أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ

رکھنا یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ (اور پھر توڑ دو) اور پورا کرو اپنی قسموں کو اسی طرح بیان

بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۶۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا

کرتا ہے اللہ تم پر اپنی آیات کو تاکہ تم شکر گزار بنو اسے ایمان والو! سوائے اس کے

کرنے سے منع فرمایا کہ میں تم کو راہب بنانے نہیں آیا۔ میرے دین میں گوشہ نشینی نہیں ہے بلکہ میری امت کی سیاحت روزہ اور ربانیت جہاد ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، حج و عمرہ، نماز، زکوٰۃ روزہ ماہ رمضان ادا کرو کیوں کہ اپنے نفسوں پر سختیاں اٹھانے والے لوگ تم سے پہلے ہلاک ہو گئے ہیں۔ پس خداوند کریم نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

قِسْمُ كَالْفَارِہِ
لَا يُؤْخَذُ كُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ

کرتے ہوئے کہہ دیا خدا کی قسم یا قسم بخدا میں نے یوں کیا یاں کیا۔ یہ کیا وہ کیا اور بعض لوگوں کو اس قسم کی قسم کھانے کی عادت ہوا کرتی ہے پس فرماتا ہے ایسی قسمیں درحقیقت چونکہ قسمیں نہیں ہوا کرتیں بلکہ کلام میں یہ لغو بھرتی ہوتی ہے لہذا اس کی مخالفت کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا اور نہ اس کا کوئی کفارہ ہے۔

وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ

اس میں یہ شرط موجود نہیں، قسم اللہ کے نام سے یا اس کی صفاتِ مخصوصہ سے ہو۔ پس اگر کوئی شخص نبی، امام یا قرآن کی

قسم کھائے تو وہ قسم شمار نہ ہوگی۔ (۱۶۲) قسم کھانے والا عاقل۔ بالغ صاحب اختیار ہو اور اپنے ارادہ و نیت سے کسی امر کی

قسم کھائے، پس فعل ماضی پر نہ ہو بلکہ آئندہ کے متعلق ہو کہ کروں گا یا نہ کروں گا (۱۶۲) ترک واجب یا فعل حرام یا ترک سنت یا

الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا

ہنہیں کہ شراب و مچھا اور مٹوں کے نام پر ذبح شدہ اور جوئے کے تیروں سے تقسیم بری چیزیں ہیں شیطان کا کام سے

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

پس ان سے بچو تاکہ تم نجات پاؤ۔ سوائے اس کے نہیں کہ چاہتا ہے شیطان کہ ڈالے تم میں دشمنی اور کینہ۔ شراب اور

فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ

جوئے کے معاملہ میں اور پھیرے تم کو ذکر خدا سے اور نماز سے تو کیا تم لوگ

فعلیٰ کردہ کی قسم نہ ہو بلکہ اس کے برعکس فعل واجب و سنت یا ترک حرام و مکروہ کی قسم ہو (۵) اپنے فعل یا ترک کی قسم ہو اگر کسی دوسرے کے متعلق اس کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے تو یہ بھی لغو ہوگی۔

مسئلہ: قسم کھانا جبکہ جھوٹ پر ہو حرام ہے اور عام جھوٹ سے اس کا گناہ زیادہ ہوگا اور سچی قسم کھانا مکروہ ہے
مسئلہ: قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب ہوگا جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اپنی اوسط غذا سے دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا دے۔ یعنی دو کپڑے فی کس لنگ اور قمیض یا ایک غلام آزاد کرے اور ان تمام چیزوں سے عاجز ہو تو تین دن پے درپے روزے رکھے۔

شراب و جوئے کی حرمت

تفسیر صافی میں ہے حضرت رسالتاً نے فرمایا کہ شراب پینے والے کو تعزیر دی جائے گی اگر دوبارہ پئے تو پھر تعزیر اور تیسری دفعہ بھی تعزیر لیکن چوتھی مرتبہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اور فرمایا کہ بروز مشر شرابی کے لئے حرام کار عورتوں کی شرمگاہوں سے خارج ہونے والا بدلوار پیپ اور غلیظ خون دوزخ میں غذا ہوگی جس کی حرمت اور بدلوار سے تمام اہل جہنم بھی پناہ مانگیں گے اور فرمایا کہ شرابی کی چالیس روز تک نماز قبول نہیں ہوتی اور اگر اس دوران میں بغیر توبہ کے مر جائے تو غذا اس کو جہنم میں بدلوار پیپ پلائے گا اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ شراب کے بارے میں دس آدمیوں پر حضرت رسالتاً نے لعنت بھیجی ہے

- ۱۔ کاشت کرنے والا
- ۲۔ حفاظت کرنے والا
- ۳۔ پھرنے والا
- ۴۔ پینے والا
- ۵۔ پلانے والا
- ۶۔ اٹھانے والا
- ۷۔ جس کی طرف لایا جائے
- ۸۔ بیچنے والا
- ۹۔ خریدنے والا
- ۱۰۔ اس کی قیمت کھانے والا اور چوٹی شرطیخ گوٹیاں اور اخروٹوں وغیرہ سے بازی کرنا۔ نیز تاش کھینا۔ بلکہ ہر وہ کھیل جس میں ہار جیت پر شرط مقرر ہو سب بیسیر میں داخل ہیں اور حرام ہیں۔

رجس: مذکورہ چیزوں کی حرمت کے لئے چار تعبیریں فرمائی ہیں ۱۔ رجس ہی یعنی خبیث اور گندھی ہیں۔
۲۔ شیطان فعل ہیں۔ پس ان دونوں عبارتوں کا مقصد یہ ہے کہ ان سے بچو لیکن صراحت نہیں ۳۔ صریح لفظوں میں

مُتَّهُونَ ﴿۴۱﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلُوا

باداگے اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ڈرو اور پس اگر تم پھر گئے

أَتْمَاعِلِي رَسُولِنَا الْبَلَاغِ الْمُبِينِ ﴿۴۲﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ترہا لو کہ صرف ہمارے پیغمبر پر تو ممانعت پیدا دینا ہے نہیں اور ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے کوئی گناہ اس پر

جُنَاحٌ فِي مَا طَعَبُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثَمَّ اتَّقَوْا وَأَمَنُوا

جو کھا چکے جبکہ اس سے ڈری اور ایمان لائیں (آئینہ) اور عمل نیک کریں پھر ڈریں اور ایمان لائیں

ارشاد فرمایا کہ ان سے اجتناب کرو ۴۲۔ نجات و فلاح کو ان سے بچنے پر مرتب فرمادیا کہ اگر ان سے بچو گے تو نجات پاؤ گے ورنہ نہیں اور حضورؐ نے فرمایا کہ شراب پینے والا مش بت پرست کے ہے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ :- اللہ ورسولؐ کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور ان کے احکام میں سے ایک اقرار و ولایت بھی ہے چنانچہ تفسیر صافی میں کافی سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی آیت کے ذیل میں فرمایا کہ تم سے پہلے جن قدر لوگ ہلاک ہوئے اور آج تک بلکہ حضرت تادم آل محمد کے ظہور تک جس قدر لوگ گمراہ ہوں گے وہ صرف ہماری دلالت کے ترک کی وجہ سے ہے اور ہمارے حقوق کے انکار کی ہی بدولت ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت رسالتؐ نے رحلت سے پہلے اس امت کی گردن پر یہ چیز لازمی قرار سے دی اور پھر خدا جسے چاہتا ہے راست راستہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔

فِي مَا طَعَبُوا :- مجھ البیان میں تفسیر اہل بیتؑ سے منقول ہے یعنی جو کچھ حلال رزق کھا چکے اور تفسیر صافی میں ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں نے عرض کی کہ حضورؐ جو لوگ حرمت شراب کے حکم سے پہلے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں وہ اپنے زمانہ میں شراب بھی پیا کرتے تھے تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو کچھ کھاپی چکے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ ان کی موت ایمان پر تھی۔ ہاں جو زندہ ہوں ان کے لئے بھی گذشتہ کی معافی ہے لیکن آئندہ بچنا چاہیے آیت مجیدہ میں اٰمَنُوْا تین دفعہ استعمال ہوا ہے پس معنی اس طرح ہوگا۔ وہ ایمان والے جو حرمت شراب کے بعد حرام سے بچے اور صحیح معنوں میں مومن ثابت ہوئے اور حرام سے بچنے پر ثابت قدم رہے۔ پھر ایمان پر ثابت قدم رہے اور سزا دل تقویٰ طے کیں کہ فرائض کو ادا کیا اور احسان کی صفت بھی اختیار کی یعنی مستحبات کو بھی بجالائے۔ اسی طرح پہلے مقام پر ایمان کے بعد نیک عمل اور پھر تقویٰ کے بعد نیک عمل جدا جدا معنوں میں استعمال ہوں گے۔ پہلی جگہ مراد ہوگی ظاہری نیک اور دوسری جگہ مراد ہوگی کہ وہ عمل واقع میں بھی نیک عمل تھے اور تفسیر صافی میں ہے کہ ممکن ہے کہ ایمان و تقویٰ کا تکرار تفاوت مراتب کی طرف

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَ اللَّهُ لِمُنَافِقِينَ وَاسْتَمْتَقُوا كَيْدًا مُنْجِزًا وَنَجَّوْا كَيْدَهُمْ فِي أُمْتٍ كَثِيرٍ مِمَّنْ ظَهَرَ الْبَغْيُ وَسَكَنَ الْأَرْضَ لِيُؤْتِيَ الْأُمَّةَ الْكُفْرَانِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۱۵﴾

معاف کیا اللہ نے جو گزر چکا اور جو پھر کرے گا تو بدلے گا اس سے اللہ (قیامت کو) اور اللہ غالب بدلے لینے والا ہے

سَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ لَيْسَ الْكُفْرَانُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبِينٍ ۗ لَيْسَ الْكُفْرَانُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبِينٍ ۗ لَيْسَ الْكُفْرَانُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبِينٍ ۗ

مسئلہ: کفارہ مذکورہ میں اگر روزے رکھے تو کیا ان کو پے درپے رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک صحیح روایت میں منقول ہے کہ آپ سے قصائے ماہ رمضان کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا ان کو پے درپے رکھنا واجب نہیں ہے اور جو روزے پے درپے رکھنے واجب ہیں وہ صرف ظہار کا کفارہ قتل کا کفارہ اور قسم کا کفارہ ہے اس روایت کے حصر سے پتہ چلتا ہے کہ کفارہ صید احرام کے روزوں میں پے درپے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اکثر علماء مثلاً شیخ مفید و سید مرتضیٰ وغیرہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ کفارہ ہے اور کفارہ میں تابع کا اعتبار ہوتا ہے۔ بہر صورت احتیاط پے درپے رکھنے میں ہی ہے۔

وَمَنْ عَادَ بَعْدَ تَقْوَاهُ فِي شَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ فَسَاءَ مَا يَكْتُمُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۗ

کومارے تو کفارہ دے گا اگر دوبارہ بھی غلطی کرے گا تو دوبارہ کفارہ دے گا اسی طرح چوتھی بار اس سے غلطی واقع ہوگی کفارہ دیتا رہے گا لیکن اگر جان بوجھ کر کفارہ نہ دے تو صرف پہلی دفعہ اس پر کفارہ واجب ہوگا لیکن اگر دوبارہ جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی سزا قیامت پر موقوف ہوگی اور خدا خود ہی اس سے انتقام لے گا۔

امام محمد تقی کا سبھی بن اکثم کے ساتھ مناظرہ

رد کا اور عذر یہ پیش کیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام ابھی خورد سال، بچہ ہے اور فقہ اسلامی سے بے خبر ہے اور وہ حتیٰ و باطل کی تمیز نہیں کر سکتا اور اس وقت آپ کی عمر شریف دس گیارہ برس تھی۔ ماموں نے جواب دیا کہ ہذا وہ تم سے خدا و رسول کی معرفت اور فریضہ دین کے علم میں بہتر و برتر ہے نیز احکام خداوندی میں افتخار، قرأت و قرآن میں اکتفا اور حکم و مشاہدہ خاص عام، ناسخ و منسوخ اور تنزیل و تاویل میں تم سے اعلم ہے۔ بے شک تم ان کا امتحان لے لو اگر تمہاری بات سچی ہوگی تو میں اس کے ساتھ رشتہ نہ کروں گا ورنہ تمہیں روکنے کا کوئی حق نہ ہوگا چنانچہ انہوں نے اس مرحلہ میں کامیابی حاصل کرنے کیلئے یحییٰ بن اکثم کو منگوا دیا اور کافی ہدایا و انعامات کا لالچ دیا کہ کسی طرح ماموں کے بھروسے دربار میں امام محمد تقی کو کسی مسئلہ شرعی میں لاجواب کر دے۔ جب رسم نکاح خوانی کیلئے ماموں کے پاس لوگ اکٹھے ہوئے تو یحییٰ بن اکثم بھی پہنچ گیا۔ پس عباسیوں نے ماموں سے درخواست کی کہ اگر اجازت ہو تو یحییٰ بن اکثم امام محمد تقی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ دریافت کرے۔ ماموں نے اجازت دے دی تو

یہی نے سوال کیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں اگر حالتِ احرام میں کوئی شکار کرے (یعنی اس کا کفارہ کیا ہوگا) امام نے فرمایا (تو نے مجھ سے سوال کیا ہے یہ واضح کر دو کہ) ۱، شکار حل میں کیا یا حرم میں؟ ۲، عالم تھا یا جاہل ۳، جان بوجھ کر کیا یا غلطی سے؟ ۴، غلام تھا یا آزاد؟ ۵، نابالغ تھا یا بالغ ۶، پہلی دفعہ کیا یا دوبارہ؟ ۷، پرندوں سے تھا یا زمین پر چلنے والوں میں سے تھا؟ ۸، اپنے فعل پر وہ ڈٹا ہوا ہے یا پشیمان ہے؟ ۹، رات کے وقت اس کی قیام گاہ میں اس کو پکڑا یا دن میں گرفتار کیا؟ ۱۰، احرام حج کا تھا یا عمرہ کا؟

سوال کی شقیں سن کر یہی بن اکثم اپنے مقام پر سن ہو گیا اور اہل مجلس بھی یہی کی بے بضاعتی کو جان گئے اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی وسعت سے نہایت متاثر ہوئے۔ ان کے نکاح کی تقریب انجام پذیر ہوئی اور عام لوگوں کے چلے جانے کے بعد ماہوں نے عرض کی حضور اس مسئلہ کی تمام شقوں کو خود حل فرمائیے تو آپ نے فرمایا۔

۱۔ اگر حرم حل میں پرندے کو شکار کرے تو کفارہ اس کا ایک بکری ہے اور اگر وہی شکار حرم میں کرے تو کفارہ دو گنا ہوگا اور اگر پرندے کے بیچے کو حل میں شکار کرے تو کفارہ بکری کا بیچہ ہوگا اور اگر وہی شکار حرم میں کرے گا تو بکری کا بیچہ بھی اور اس کی قیمت بھی دینی ہوگی۔ یعنی کفارہ دو گنا ہوگا۔

۲۔ اگر حرم دھوش کا شکار حل میں کرے تو حمار وحشی اور شتر مرغ کا کفارہ ہے ایک اونٹ اگر یہ نہ ممکن ہو تو سامنے مسکینوں کو کھانا اور یہ نہ ممکن ہو تو اٹھارہ روزے رکھے اور اگر گائے وحشی کا شکار ہو تو کفارہ ایک گائے اور بصورتِ محضتیں مسکینوں کا کھانا اور بصورتِ محض نوروزے رکھے اور اگر ہرن کو شکار کرے تو کفارہ ایک بکری اور بصورتِ عدم امکان دس مسکینوں کا کھانا اور یہ بھی نہ کر سکے تو تین روزے رکھے اور اگر وہی شکار حرم کے حدود کے اندر کرے گا تو کفارہ دو گنا ہوگا یعنی اگر عمرہ کا احرام ہے تو قربانی مذکورہ میں کرے اور اس کی قیمت صدقہ بھی کرے اور اگر حج کا احرام ہو تو قربانی منیٰ میں کرے اور حید اوزں کی قیمت کا صدقہ بھی دے تاکہ کفارہ دو گنا ہو جائے اسی طرح خرگوش کا کفارہ بھی ایک بکری ہے اور کبوتر کا کفارہ ایک درہم صدقہ کرے یا اس کی گندم خرید کر کے حرم کے کبوتروں کو ڈال دے اگر کبوتر کا انڈا توڑ دے تو چوتھائی درہم صدقہ دے۔

۳، ۴، ۵۔ حالتِ احرام میں محرم شخص جہالت کی وجہ سے کوئی ناجائز کام کر بیٹھے تو اس کی گرفت نہ ہوگی۔ سوائے شکار کے کیونکہ شکار کا کفارہ بہر کیف ادا کرنا پڑے گا خواہ عالم ہو یا جاہل ہو نیز جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے آزاد ہو تو کفارہ خود ادا کرے گا اور اگر غلام ہو تو اس کا کفارہ اس کے آقا پر واجب الادا ہوگا اور وہی کفارہ ہوگا جو آزاد کے لئے ہوا کرتا ہے۔

۶۔ اگر محرم نابالغ بیچہ ہو تو اس پر کوئی کفارہ نہ ہوگا۔

۷۔ اگر عمداً دوبارہ شکار کرے گا تو اس کا کفارہ نہ ہوگا بلکہ خود بخود غداً بروز قیامت اس سے انتقام لے گا اور اگر شکار کی طرف کسی کی رہبری کرے اور وہ شکار مارا جائے تب بھی اس پر کفارہ ہوگا۔

۸۔ اگر اپنے لئے پشیمان ہوگا تو یہ کفارہ اس کا بدلہ ہو جائے گا اور قیامت کے عذاب سے بچ جائے گا لیکن اگر

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ

حلال ہے تم کو شکار بحری اور اس کا کھانا واسطے فائدہ تمہارے اور مسافروں کے اور حرام ہے تم پر

صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۱۶﴾

شکار خشکی کا جب تک ہو تم حالت احرام میں اور ڈرو اللہ سے جس کی طرف محشور ہو گے

پیشانی نہ ہوگا تو کفارہ بھی دے گا اور آخرت کے عذاب میں بھی گرفتار ہوگا۔

۸۔ رات کے وقت عمری شکار کا کفارہ ہوگا لیکن غلطی سے کوئی جانور اس کی وجہ سے مرجائے تو کفارہ نہ ہوگا اور دن کو کفارہ ہوگا خواہ غلطی سے ہر یا جان بوجھ کر کرے۔

۹۔ حج کا کفارہ منیٰ میں ادا ہوگا اور عمرہ کا کفارہ مکہ میں ادا ہوگا۔

امام محمد تقی علیہ السلام کے ان جوابات کو سن کر مجمع پر سکتے طاری ہو گیا اور تمام لوگ عالمی مقام کے فضل و کمال کے معترف ہو گئے پھر امام نے یحییٰ سے بھی ایک مسئلہ دریافت کیا کہ اس مسئلہ میں تم کیا کہتے ہو کہ ایک عورت ایک شخص پر صبح کو حرام تہی پھر دن چڑھے حلال ہو گئی پھر دوپہر کے وقت حرام ہوئی اور ظہر کو حلال ہو گئی پھر عصر کے وقت حرام اور مغرب کے وقت حلال ہو گئی پھر نصف شب کو حرام اور صبح کو حلال ہوئی پھر دن چڑھے حرام اور دوپہر کو حلال ہو گئی امام کا یہ سوال سن کر یحییٰ بن اکثم اور تمام درباری فقہاء ششدر رہ گئے کسی کو جواب کی جرات نہ ہوئی۔ پس ماموں نے درخواست کی کہ حضور خود ہی بیان فرمائیں تو آپ نے فرمایا۔

۱۔ ایک شخص نے ایک کینز غیر کو صبح کے وقت دیکھا وہ اس پر اس وقت حرام تھی بعد میں خرید لیا تو حلال ہو گئی۔

۲۔ پھر دوپہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا تو وہ حرام ہو گئی اور ظہر کو نکاح کر لیا پس حلال ہو گئی۔

۳۔ پھر عصر کے وقت سے ظہار کر لیا وہ حرام ہو گئی اور مغرب کو ظہار کا کفارہ ادا کر دیا تو حلال ہو گئی۔

۴۔ نصف شب کو اسے طلاق دے دی تو وہ حرام ہو گئی اور طلاق سے صبح کو رجوع کر لیا تو حلال ہو گئی۔

۵۔ دن چڑھے مرتد ہو گیا تو عورت اسی پر پھر حرام ہو گئی اور دوپہر کو تائب ہو گیا تو عورت حلال ہو گئی (بجاء الانوار جلد ۱)

أَحِلَّ لَكُمْ بِحَالَتِ احْرَامٍ مِّنْ صَيْدِ الْبَحْرِ وَطَعَامِهِ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ

ہو اور بحری شکار کا کھانا حرام پر حرام نہیں ہے اور اس سے مراد وہ جانور جو انڈے نچے پانی میں دیا ہو۔ نیز مروی ہے کہ

حالت احرام میں آبی پرندوں کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔

وَاللَّسِّيَّامَةِ ۖ يَعْنِي جِلْنَةَ وَالسَّيَّامَةَ ۖ مَقْصُودٌ هِيَ أَنَّ بَحْرِي شَكَرًا كَمَا هِيَ وَاللَّوْنُ أَوْ سَفَرًا خَيْرٌ لِّكَرْنِ وَاللَّوْنُ دُونَكَ

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ

بنایا خدا نے کعبہ کو حرمت والا گھر واسطے روزی لوگوں کے اور حرمت والا مہینہ اور قربانی

وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اور قلاوہ ڈالا ہوا جانور یہ تاکہ تم جانو تحقیق اللہ جانتا ہے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے

وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۴۶﴾ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ

اور تحقیق اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے جانو تحقیق اللہ سخت گرفت والا ہے اور تحقیق اللہ

بیشے حلال ہے پس مقیم و مسافر ای طرح محرم و محل یا شہری و دیہاتی سب ایکسا کہہ سکتے ہیں۔

قیامًا للناس: یہ قیام مصدر ہے جس کا معنی ہے کھڑا ہونا یعنی کعبہ لوگوں کو دنیا کے معاملات میں کھڑا کرنے کا ذریعہ ہے۔ گویا اس سے دونوں پہلوؤں انسان کے سدھرتے ہیں کیونکہ کعبہ میں جاننے والوں کو دینی نامزد بھی ہے اور تجارتی دنیاوی نفع بھی ہے اور مکہ میں مقصد یہ ہو کہ کعبہ لوگوں کیلئے جائے امن ہے پس یہ ان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو ہلاک ہوجاتے پس قیام کا معنی بچاؤ ہو گا اور یہی وجہ تھی کہ آیام جاہلیت میں اگر کوئی شخص حرم کے اندر اپنے ماں باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تھا تو اسے قتل نہ کرتا تھا اور مجمع البیان میں بروایت علی بن ابراہیم معمر بن عیاد السلام سے مروی ہے کہ جب تک لوگ کعبہ کی حج کرتے رہیں گے ہرگز نہیں جب کعبہ کو گرا گیا۔ اور اس کی حج ترک کی گئی تو ہلاک ہوں گے اور ترکیب نحوی کے لحاظ سے قیامًا جعلی کا مصدر مفعول ہے اور مفعول اول کعبہ نہیں بلکہ اس کا مضامی ہے جو محذوف ہے یعنی حج کعبہ اور بیت الحرام بدل ہے کعبہ اور اس کے بعد الشہر الحرام اور الہدی اور القلائد ان تمام کا عطف کعبہ پر ہے اور یہی ہو گا کہ خدا نے کعبہ کو شہر حرام قربانی اور قلائیڈ کو لوگوں کے دینی و دنیاوی فلاح کے لئے مقرر فرمایا ہے۔

الشَّهْرَ الْحَرَامَ :- جس سے اس سے مراد چار حرمت والے مہینے ہیں رجب ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ :- ہدی سے مراد عام حج کی قربانی کا جانور اور قلائیڈ سے مراد وہ جانور جن کے گلے میں خاص پٹہ ڈالا گیا ہو جو اس کے قربانی ہونے کا نشان ہو۔

أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ :- مقصد یہ ہے کہ بیت الحرام میں عجیب و غریب جو خصوصیات خداوند کریم نے تفویض فرمائی ہیں وہ بھی اس کے ہر چیز کے علم ہونے کی دلیل ہیں مثلاً حدود حرم میں ہرن کو بھیڑنے سے خطرہ نہیں ہوتا لیکن جب حدود حرم سے باہر چلا جائے تو ہرن بھیڑنے سے ڈرتا ہے اور بھیڑنا بھی اس کے درپے آزار ہوتا ہے نیز کبوتر و دیگر طیور حدود حرم میں انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں لیکن حرم کے باہر وہ ہرگز ہرگز انسانوں کے قریب نہیں آتے۔

۲۔ خدا کو معلوم تھا کہ عربوں میں عداوتیں اور کینہ پروریاں ہونگی۔ لہذا اس نے کعبہ کو جائے امن بنا دیا تاکہ اس کے

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۹۸﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبَدُّونَ وَمَا

غفور رحیم ہے نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور

تَكْتُمُونَ ﴿۹۹﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ

جو چھپاتے ہو کہہ دیجئے نہیں برابر پلید اور پاک اگرچہ تم کو نجبی لگتی ہے زیادتی خبیثت کی

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَسْأَلُكُمْ

پس ڈرو اللہ سے اے صاحبانِ عقل تاکہ تم نجات پاؤ اے ایمان والو نہ پوچھو

عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ نَسَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ

ایسی باتیں کہ اگر ظاہر ہوں تم پر تو تم کو بُری لگیں اور اگر پوچھو وہ جب اتر رہا ہو قرآن تو ظاہر

ذریعے سے یہ کسی حد تک امن میں رہیں پس یہ تدبیر اس کے عام الغیب ہونے کی دلیل ہے۔

غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ تفسیر صافی میں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ خدا فرماتا ہے جو شخص چھٹایا بلا کرئی گناہ کرے اور اس کا یہ ایمان ہو کہ مجھے اس کے عذاب کرنے اور معاف کرنے کا اختیار ہے تو میں اس کو معاف کر دیا کرتا ہوں۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ کی بہ نسبت خبیثت کی کثرت ہے پس کسی مرحلہ میں انسان کثرت کی طرف اس لئے نہ جھکے کہ وہ کثرت ہے بلکہ حق و باطل کو معیار انتخاب قرار دے۔ پس حق کو اختیار کرے اور وہی طیب

ہے اگرچہ دنیا میں چاہنے والے کم ہی کیوں نہ ہوں اور باطل کو چھوڑ دے کیونکہ وہ خبیث چیز ہے اگرچہ دنیا کی اکثریت اس کی ہم نوا ہی ہو اور قلت و کثرت کی پردہ نہ کرتے ہوئے حق کے دامن کو تمام لینا اور باطل سے اجتناب کرنا صاحبانِ عقل کا کام ہے اور اسی کو تقویٰ

فرماتا ہے اور اس کو اختیار کرنے والوں کو فلاح کی بشارت دے رہا ہے۔ اسی بنا پر جناب رسالتاً نے ارشاد فرمایا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَشِعْرَتُكُمْ هُمْ الْفَاسِقُونَ۔ اے علیؑ تو اور تیرے شیعیہ ہی کامیاب ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ تفسیر برہان اور صافی میں بروایت قمی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ صفیہ بنت عبدالمطلب کا فرزند فوت ہو گیا یہ صفیہ زبیر کی والدہ تھی اور اسی وجہ سے وہ حضرت علیؑ اور جناب رسالتاً

رکوع نمبر ۸

کا چھوٹی زاد تھا اور یہ اس کے مانوں زاد تھے ایک دفعہ صفیہ آ رہی تھیں کہ راستہ میں حضرت عمرؓ نے ان سے کہا اپنی بالیوں کو چھپا لو کہ رسولؐ کی قربت تم کو ذرہ بھر بھی نامدہ نہ پہنچائیگی تو صفیہ نے جواب لے لیا عورت کے بیٹے میری بالیاں کہاں ہیں؟ پس حضرت رسالتاً

کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رو رو کر شکایات کی تو حضورؐ نے منادی کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ پس منبر پر تشریف لائے

تَبَدَّلْكُمْ بِمَنْ تَشَاءُونَ مِنْ تَلْفِيزِ الْمُنَافِقِينَ ۱۷۱ ﴿۱۷۱﴾ قَدْ سَأَلْنَا قَوْمًا مِّنْ قَبْلِكَ

کی جائیں گی تم پر اللہ نے معاف کیا ان کو اور اللہ بخشنے والا علیم ہے تحقیق پوچھ چکے یہ باتیں تم سے پہلے لوگ

ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿۱۷۲﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ

پھر ہو گئے ان کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں کیا اللہ نے بحیرو اور نہ سائبہ

اور فرمایا کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ میری قربت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ بے شک جب میں مقام محمود پر موجود ہوں گا تو میں صاحب استیجاب لوگوں کی شفاعت کروں گا اور آج جو شخص مجھ سے اپنے باپ کے متعلق پوچھے گا تو میں اس کو بتاؤں گا۔ پس ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو فرمایا کہ جس باپ کی طرف تجھے منسوب کیا جاتا ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے بلکہ تیرا باپ فلاں بن فلاں ہے پھر دوسرا کھڑا ہوا اور پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ وہی ہے جس کی طرف تو منسوب ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ شخص اپنے باپ کے متعلق کیوں نہیں پوچھتا جو کہتا ہے کہ میری قربت کوئی فائدہ نہ دے گی؟ پس حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ! میں خدا و رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں مجھے معاف فرمائیے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور مجمع البیان میں ہے کہ لوگ حضور کو تنگ کرتے تھے اور بعض اوقات بطور امتحان کے بار بار سوال کرتے تھے تو یہ آیت اتری اور حضور نے کثرت سوال سے منع فرمایا اور فرمایا کہ میں جو کچھ تمہیں بتاؤں حتی الوسع اس کو بجالاؤ اور جس سے میں سکوت کر جاؤں تو تم آگے بڑھنے کی کوشش مت کیا کرو کیونکہ تم سے پہلی امتیں اسی طرح نبیوں سے زیادہ سوال کر کے ہلاک و برباد ہو گئی ہیں (جس طرح گائے کی ذبح کے وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے بار بار سوال کر کے اپنے لئے ایک مصیبت تیار کر لی تھی)۔

قَدْ سَاءَ لَهَا: جس طرح حضرت عیسیٰ سے دسترخوان کے نزول کا سوال کیا اور پھر کافر ہو کر مسیح ہوئے اسی طرح حضرت صالح سے ناقہ کا سوال کیا اور پھر کافر ہو کر مورد عذاب ہوئے۔ وعلیٰ ہذا لقیاس۔

مَا جَعَلَ اللَّهُ: مقصد کو بیان کرنے سے قبل ضروری ہے کہ الفاظ کی تشریح کی جائے۔

بِحَيْرَةٍ: بے بھر سے ہے اور اس کا معنی ہے چیرنا۔ یہ فعلیہ کے وزن پر ہے لیکن اس کا معنی مفعولہ کے ہیں یعنی سمجھو اور کہتے ہیں عربوں میں دستور تھا جب ایک اونٹنی کے بعد دیگرے پانچ بچے دیتی تھی تو پانچواں بچہ اگر نہ ہوتا تو اس کو نخر کر کے عورتیں مرد مل کر کھالیا کرتے تھے اگر مادہ ہوتا تو اس کا کان چیر ڈالتے کیونکہ اس کا گوشت عورتوں کے لئے حرام ہوتا تھا اور اگر وہ مر جاتی تو عورتوں پر بھی حلال ہو جاتی تھی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ پانچواں اگر نہ ہوتا تو اس کا کان چیرتے تھے۔ پس نہ وہ نخر کیا جاتا اور نہ اس پر سواری کرتے تھے۔ اسی طرح گھاس و پانی سے اسے کوئی نہ رد کرتا تھا اور اسے بحیرہ رکن چیرل کہتے تھے۔

سَائِبَةٍ: اس اونٹنی کو کہتے تھے جو دس بچے جن چکے۔ پس اس پر سوار ہونا اور اس کو نخر کر کے گوشت کھانا حرام ہانتے تھے یہ سائبہ کیسب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ سیب کا معنی ہے زمین پر جاری ہونا۔ بعض کہتے ہیں عربوں میں دستور تھا کہ

وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

اور نہ وصیلہ اور نہ حامی دیکھیں جو لوگ کافر ہیں انہیں کہتے ہیں اللہ پر جھوٹے

وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۰۳﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ

اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے اور جب ان کو کہا جائے کہ اڑو طرف اس کے جو آمارا اللہ نے اور طرف

سفر سے والہی یا بیماری سے صحت یا اس قسم کی حاجات کے لئے منت مانتے تھے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میری اونٹنی سائبہ ہوگی۔
پس اس کو نہ گھاس پانی سے روکا جاتا تھا اور نہ اس کا گوشت وہ لوگ حلال سمجھتے تھے۔

وصیلہ کہتے ہیں یہ وصل سے ہے اور وصیلہ کا وزن بمعنی مفعولہ استعمال ہوا ہے اس کا معنی علی ہوئی حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اونٹنی جب اکٹھے دو بچے بنتی تھی تو وہ اپنا مال سمجھتے تھے اور جب نر بچہ بنتی تھی تو اپنے خدائوں کے لئے اس کو مخصوص کر دیتے تھے اور اگر ایک ساتھ نر و مادہ جن دیتی تو کہتے تھے یہ مادہ اپنے بھائی کو ساتھ ملا لائی ہے پس اس نر کو خدائوں کے لئے مخصوص نہ کرتے تھے بلکہ خود کھا جایا کرتے تھے۔

حام پر مراد اونٹ عربوں کا دستور تھا کہ زراعت کی نسل سے جب دس بطن پیدا ہو جاتے تو وہ اونٹ ان کا محترم ہو جاتا تھا۔
نہ اس پر سواری کرتے تھے اور نہ اس کا گوشت کھاتے تھے اور نہ اس کو گھاس پانی سے روکتے تھے۔ پس خداوند کریم ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے جنہوں نے یہ باتیں بنا رکھی تھیں اور پھر کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کا یہی حکم ہے۔

مصحح البیان میں بردایت ابن عباس جناب رسالت سے منقول ہے کہ عمرو بن لُحی بن قعقہ بن خندف مکہ کا بادشاہ گذرا ہے اور وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت اسماعیل کے دین کو بگاڑا اور بت پرستی کی ابتداء کی۔ بحیرہ سائبہ وصیلہ اور حامی بھی اسی نے مقرر کئے تھے میں نے اس کو جہنم میں مبتلائے عذاب دیکھا ہے کہ اس کی بدبو سے تمام اہل جہنم کو اذیت ہوتی ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ مَا رُبِّبْتُمْ بِذَلِكَ قُلُوبُهُمْ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ اللَّهُ لَهُمْ الْعَذَابَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لِمَ جَاءْتُم بِالْحَبَرِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَالُوا أَجِئْتُم بِالْبَيِّنَاتِ لِنُكِّلَنَّاهُنَّ سَائِلِينَ فَاسْمِعُوا لِقَاءَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ حَتَّىٰ يُسْمِعَهُمْ أَلْسِنَتَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَإِلَىٰ مَا رُبِّبْتُمْ بِذَلِكَ قُلُوبُهُمْ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ اللَّهُ لَهُمْ الْعَذَابَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لِمَ جَاءْتُم بِالْحَبَرِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَالُوا أَجِئْتُم بِالْبَيِّنَاتِ لِنُكِّلَنَّاهُنَّ سَائِلِينَ فَاسْمِعُوا لِقَاءَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ حَتَّىٰ يُسْمِعَهُمْ أَلْسِنَتَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَإِلَىٰ مَا رُبِّبْتُمْ بِذَلِكَ قُلُوبُهُمْ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ اللَّهُ لَهُمْ الْعَذَابَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لِمَ جَاءْتُم بِالْحَبَرِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَالُوا أَجِئْتُم بِالْبَيِّنَاتِ لِنُكِّلَنَّاهُنَّ سَائِلِينَ فَاسْمِعُوا لِقَاءَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ حَتَّىٰ يُسْمِعَهُمْ أَلْسِنَتَهُمْ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

یہ ہے کہ جس فرقہ والے اپنے مذہب کی صداقت کی دلیل اپنے باپ دادا کے طرز عمل کو بتلائیں اور اپنے موجودہ طریقہ پر ثبات قدمی کی علت باپ دادا کا دین بیان کریں تو سمجھ لیا جائے کہ وہ لوگ انہی آیات کے مصداق ہیں اور کفار کے راستہ پر گامزن ہیں اور ان کے مقابلہ میں جو فرقہ اپنے مذہب کی صداقت میں دلیل و برہان پیش کرے اور فرمان خدا و رسول سے ٹسک کرے اور مذہب پر ثبات قدمی کی دلیل عقلی نقلی اولہ کو بیان کرے تو وہ حق پر ہوگا اور حَسْبُكَ اللَّهُ رسول کے سامنے پہلے کفار استعمال کر چکے تھے لہذا اگر بعد میں کسی مسلمان کی زبان سے بھی نکلا تو وہ نیا نہیں تھا بلکہ آبائی مذہب کے پرستاروں کی سنت تھی جسے عملی جامہ پہنایا گیا۔

الرُّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

رسول کے تو کہتے ہیں ہمیں کافی ہے جس طریقہ پر پاپا ہم نے اپنے باپ دادا کو کیا اگر ان کے باپ نہ جانتے ہوں

شَيْئًا وَلَا يَعْتَدُونَ ﴿۱۵۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ

اور نہ ہدایت پر ہوں اسے ایمان والو! بچاؤ اپنے نفسوں کو نہ مزرعے کا تم کو

مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ

جو گمراہ ہو جبکہ تم ہدایت پر ہو اللہ کی طرف بازگشت ہے تم سب کی پس تم کو خبر دے گا جو تم

تَعْمَلُونَ ﴿۱۵۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ

عمل کرتے ہو اسے ایمان والو! گواہ تمہارے جب حاضر ہو تم میں سے

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ۔ کتب تفسیر میں ہے کہ ابوعلیہ نے جناب رسالت ﷺ سے اس آیت مجیدہ کے متعلق پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اور اس سلسلہ میں ہر مصیبت پر صبر کرو جب دیکھو کہ دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور بجلی کی اطاعت اور خواہش نفس کی تابعداری ہو رہی ہے کہ ہر صاحب رائے اپنی بات کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو پس اپنے نفس کو سنبھالو اور غیروں کا معاملہ چھوڑو۔

اور ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ آیت مجیدہ میں غیبت سے منع کیا گیا ہے چنانچہ صفائی و برہان میں قہمی سے منقول ہے کہ آیت کا مقصد ہے اپنے نفسوں کی اصلاح کرو۔ دوسرے لوگوں کی عیب جوئی مت کرو اور نہ ان کا نام لو کیوں کہ ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہ دے گی اگر تم نیک ہو گے اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت تقیہ کے لئے ہے کہ تم اپنے نفسوں کا بچاؤ کرو اور جب تمہاری اپنی حیثیت درست ہوگی تو گمراہ لوگوں کی گمراہی تم پر اثر انداز نہ ہوگی اور تقیہ کے ماتحت ان کی مرافقت میں کیا ہوا عمل تمہارا ضائع نہ ہوگا۔

شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ۔ اس کی ترکیب میں کئی اقوال ہیں۔ مصدر یعنی فاعل اور اس کا مضاف مخذوف یعنی عَدَدٌ شُهُودٍ بَيْنَكُمْ پس یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر اِشْتَانٌ ہے۔

۲۔ شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ۔ مبتدا ہے اور خبر میں مضاف مخذوف ہے یعنی شَهَادَةُ اِشْتَانٍ پس مضاف الیہ اِشْتَانٌ مضاف کے مقام سے ہے۔

۳۔ شہادت مصدر یعنی فعل ہے اور اِشْتَانٌ اس کا فاعل ہے یعنی چاہیے کہ گواہ ہوں وصیت پر بوقت موت دو عادل۔

الْمُوتِ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَاعِدِلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

کسی پر موت جب وصیت کرے دو ہوں عادل تم میں سے یا دو تمہارے (غیر میں) اگر

إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا

سفر کر رہے ہو زمین میں پس پہنچے تمہیں مصیبت موت کی رد کو ان کو

مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَأَنْشُرِيكُمْ بِهِ تُنَادُوا وَكُنَّا

بعد نماز کے پس قسم کھائیں اللہ کی اگر تم کو (ان پر) شک ہو کہ ہمیں خریدتے ہم بدلے اس

ذَاقُرْبِي وَلَا نَكْتُمُ الشَّهَادَةَ اللَّهُ إِنَّا إِذْ أَلَمْنَا الْأَتَمِينَ ﴿١٦٧﴾ فَإِنْ عَثَرْنَا عَلَى

(وصیت) کے رقم اگرچہ ہر دستہ دار اور ہمیں چھپتے گواہی جو اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے ورنہ ہم گنہگار ہوں پس اگر تپہ لگ جائے

أَنْهَمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخْرَجْنَا مِنْ مَقَامِهِمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقُّ

کہ وہ دو گواہ جھوٹ بول کر مستحق گناہ ہو گئے تو دو اور کھڑے ہوں ان کی جگہ ان میں سے کہ واجب ہے جن پر

إِذَا حَضَرَ :- شہادت کا مفعول فیه ہے اور اس کو وصیت کا معرول بنانا جائز نہیں ہے ۔ اولاً تو اس لئے

کہ مضاف الیہ کا معرول مضاف سے مقدم نہیں ہو سکتا اور ثانیاً وصیت مصدر ہے اور عمل میں کمزور ہے ۔ لہذا المعرول مقدم میں عمل نہ کرے گا ۔

حِينَ الْوَصِيَّةِ :- یا تو حَضَرَ کا معرول ہے اور یا إذا سے بدل ہے ۔

مِّنْكُمْ :- اس کا متعلق محذوف کا اثنان صفت اثنان کی ہے ۔

الْآخِرَانِ :- اس کا عطف اثنان پر ہے اور مِّنْ غَيْرِكُمْ اس کی صفت ہے اور تَحْسِبُوهُمَا :- اس کی صفت

ثانیہ ہے اور جملہ شرطیہ صفت اور موصوف کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ اگر گھر میں واقع ہو تو دو عادل گواہ اپنوں میں سے یعنی اہل ایمان قائم کرنے چاہئیں اور اگر سفر میں موت آجائے تو پھر بصورت مجبوری غیر مومن دو گواہوں کو مقرر کیا جاسکتا ہے ۔

مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ :- یہاں نماز سے مراد نماز عصر ہے کیونکہ حجاز میں اسی وقت قسم کھانے کا دستور تھا اور

أَرْتَبْتُمْ جملہ شرطیہ معترضہ ہے یعنی اگر تم کو گواہوں کی صدق بیانی پر شک ہو تو عصر کے بعد ان سے قسم لو اور وہ قسمیہ کہیں

عَلَيْهِمُ الْأُولَىٰ فَيُقْسِمُونَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا

(دعوت کرنا یعنی وارث) جو اولیٰ ہیں پس وہ قسم کھائیں اللہ کی ہماری شہادت زیادہ صحیح ہے ان کی شہادت سے اور ہم

اَعْتَدْنَا لِنَا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۷۸﴾ ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ يَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ

زیادتی نہیں کرے۔ ورنہ ہم ظالم ہوں گے یہ زیادہ قریب ہے کہ ادا کریں شہادت کو شیک

عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

طریقہ سے یا ڈریں کہ پٹے لگ قسم ان کی قسم کے بعد (طرف داروں کے) اور اللہ سے ڈرو اور سزا

وَاسْعَوْا لِلَّهِ لِيَهْدِيَ الْقَوْمَ الضَّالِّينَ ﴿۱۷۹﴾

اور اللہ نہیں ہدایت کرنا ناسق لوگوں کو

کہ ہم اس قسم کے بدلہ میں یا دعوت کے تغیر و تبدل کے عوض میں پیسہ نہیں لے رہے کہ جھوٹ بولیں اگرچہ وہ پہلا رشتہ دار ہی ہے اور نہ ہم شہادت کو چھپا رہے ہیں اور اگر ایسا کریں تو ہم گنہگار ہوں گے۔

أَلَا ذٰلِكَ بِاَنْ نَّخْلِفُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ يَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ ہ۔ نخلیوں کے نزدیک یَقُوْمَانِ کے فاعل ضمیر تشبیہ سے بدل ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ دعوت کے متعلق جن دو گواہوں نے پہلے گواہی دی انہوں نے جھوٹ بول کر وارثوں کو نقصان پہنچایا تھا تو وارثوں میں سے دو گواہ کھڑے کئے جائیں گے جو دعوت کے اولیٰ اور قریب تر ہیں جن پر دعوت کی دعوت کے مطابق عمل کرنا مزوری تھا پس یہ قسم کھائیں گے کہ پہلے دو گواہوں نے غلط گواہی دی ہے اور ہم سچ کہہ رہے ہیں اور ہم حق سے تجاوز نہیں کر رہے۔

اور واضح رہے کہ پہلے دو گواہوں کی گواہی چونکہ ظاہر کے خلاف تھی کیونکہ وہ مال میں دعوت کا تصرف ثابت کر کے وارثوں کو اس سے محروم کرنا چاہتے تھے اور یہ یقیناً ظاہر کے خلاف ہے اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ ان دو گواہوں نے شہادت میں خیانت اور جھوٹ سے کام لیا ہے تو ان کی شہادت کا عدم قرار دی جائے گی اور وارثوں سے قسم لی جائے گی۔ پس جب یہ دونوں دعوت کے عدم تصرف پر قسم کھائیں تو چونکہ ان کی قسم ظاہر کے بھی موافق ہے۔ لہذا اس کو قبول کیا جائے گا۔

ذٰلِكَ اَدْنٰی اَنْ يَّاتُوْا بِالشَّهَادَةِ کی طرف قسم کو پلٹانا شہادت کے صحیح ادا کرنے کا محرک ہے کیوں کہ وارثوں کی طرف سے جب رویمین کا ڈر ہو تو گواہ اپنی رسوائی اور شرمساری کے ڈر سے سچی گواہی دیں گے۔

کہتے ہیں کہ دو نضرانی اور ایک مملان مل کر مدینہ سے بغرض تجارت شام کی طرف گئے تو راستہ میں مسلمان پرہوت آگئی اس نے ایک دعوت نامہ لکھ کر اپنے سامان میں رکھا اور نضرانیوں کو اپنے وارثوں تک مالی مینپانے کی دعوت کی۔ انہوں

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا بِأَنَّكَ

جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو پس کہے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا تو کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں تو

أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱۱۹﴾ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي

ہی غیبوں کو جاننے والا ہے جب کہا اللہ نے نے عیسیٰ بن مریم یاد کرو میری نعمت

نے میت کے مال میں سے قیمتی چیزیں نکال لیں اور باقی ماندہ واپس آکر وارثوں کو دیا۔ جب انہوں نے سامان سے وصیت نامہ نکال کر پڑھا تو نصرانیوں سے باقی مال کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے ادا کر دیا جناب رسالت کا کہ پاس مقدمہ پہنچا تو آپ نے ان کی قسم پر فیصلہ کر دیا۔ پسند دونوں کے بعد نصرانیوں کے گھر سے میت کا پیالہ چاندی کا برآمد ہوا تو دوبارہ انہوں نے مقدمہ بارگاہ نبوی میں دائر کر دیا۔ جب نصرانیوں کو طلب کیا گیا تو انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی کہ یہ پیالہ ہم نے میت سے خرید لیا تھا اور پہلی دفعہ ہمیں تیلانا موصول کیا تھا۔ اس معاملہ میں نصرانی گویا مدعی تھے اور میت کے وارث مدعا علیہ تھے پس ان سے قسم لی گئی تو انہوں نے قسم کھائی پس نصرانیوں کو شہساری کے علاوہ مالی تاوان بھی ادا کرنا پڑا۔

رکوع نمبر ۷

يَوْمَ يَجْمَعُ یعنی خدا بروز قیامت نبیوں سے پوچھے گا کہ امتوں نے تمہاری باتوں کا کیا جواب دیا؟ تفسیر صافی میں بڑا کافی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس کی تاویل منقول ہے کہ خدا فرمائے گا تم نے اپنی امتوں کے لئے جو وصی مقرر کئے تھے انہوں نے اس پر عمل کیا تھا؟ پس جواب دیں گے کہ تو ہی غیبوں کے جاننے والا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اپنے علم کی نفی کا مطلب غالباً یہ ہے کہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے یا یہ کہ ہمارا علم ظاہری ہے اور تیرا علم واقعی ہے اور ظاہری علم واقعی علم کے مقابلہ میں کوئی شے نہیں۔ یا یہ کہ ہم اپنے سامنے کی بات جانتے ہیں اور تو غیب کو جانتا۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہماری ذنات کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ بس تو ہی جانتا ہے اور فخر الدین رازی نے بیان کیا ہے کہ انسان کے پاس غیر کے متعلق جو معلومات ہوا کرتے ہیں وہ درحقیقت ظنیات ہوتے ہیں اور ہر شے کا علم صرف اللہ ہی کو حاصل ہے دنیا میں تو ظن کو علم کی جگہ دی جاتی ہے کیونکہ نظام دنیاوی کا مدار ظاہری امور پر ہے لیکن قیامت کے دن ظن پر فیصلے نہ ہوں گے بلکہ وہاں واقع کے ماتحت فیصلہ ہوگا۔ لہذا انبیاء اپنے علم کی نفی کریں گے۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ ائمہ معصومین کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ لہذا یہ آیت ان کے مذہب کی تردید کر رہی ہے تو علامہ طبرسی نے مجمع البیان میں ان کا یہ جواب دیا ہے کہ شیعوں کی طرف یہ قول منسوب کرنا ظلم ہے۔ اہل اسلام میں سے کوئی بھی ایسا

چونکہ حضرت مرثیٰؑ کے زمانہ میں جادو کا زور تھا۔ اس لئے خداوند کریم نے ان کو ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ جو ان کے بس سے باہر تھا۔ پس حضرت عیسیٰؑ کے دور میں علم طب کی ضرورت تھی۔ پس ان کو یہ معجزات عطا فرمائے اور حضرت رسالتؐ کے زمانہ میں شیطاوت کا چرچا تھا لہذا قرآن مجید ان کو عطا ہوا تاکہ حجت تمام ہو۔

تِلْكَ اٰيَاتُ الْكُتٰبِ الّٰسِ۔ حضرت عیسیٰؑ پر خداوندی احسانات چونکہ زائے تھے اس لئے ان کو شمار کیا جا رہا ہے۔ تائید روح القدس کے بعد بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرنے کا ذکر بتلاتا ہے کہ بچپن اور بڑھاپے میں حضرت عیسیٰؑ کا کلام کرنا روح القدس کی تائید کا نتیجہ تھا بچپن میں کلام کرے تو اس لئے کہ عام عادی رفتار اس سن میں کلام کرنے کی متعین نہیں ہوتی۔ پس حضرت عیسیٰؑ کا کلام کرنا یقیناً روح القدس کی تائید سے ہی تھا لیکن کہوت کے زمانہ کی حضرت عیسیٰؑ کی کلام روح القدس کی تائید سے اس اعتبار سے ہے کہ وہ نبی تھے اور قوم تک تعلیمات خداوندی کا پہنچانا ان کی ذاتی اختراع نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ الہام یا وحی کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا اور روح القدس سے یہی مراد ہے۔

وَ اِذْ يُخٰبِرُ الْمَوْتٰی بِتٰسِیْرِ رِجْلِہٖؑ۔ حضرت عیسیٰؑ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ بن زکریا کی قبر پر آئے اور خدا سے دعا مانگی کہ ان کو دوبارہ زندہ کرے۔ پس حضرت عیسیٰؑ کی دعا مستجاب ہوئی اور خدا نے حضرت یحییٰ کو دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت یحییٰ نے پوچھا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو دنیا میں میرا ساتھی بنے تو حضرت یحییٰ نے جواب دیا کہ ابھی موت کی تلخی مجھ سے دور نہیں ہوئی آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آکر دوبارہ موت کی تلخی دیکھوں؟ پس آپ نے ان کو واپس بھیج دیا اور خود چلے آئے۔ آیت کی باقی تشریح تفسیر کی تیسری جلد میں گذر چکی ہے؟

تٰسِیْرِہٖ۔ بعض مفسرین و احقرام کی جیب تراشی کی ہوس میں ان کو مشرکانہ عقائد کی تعلیم دیتے ہوئے اس قسم کی آیات کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰؑ شائق تھے کہ انہوں نے پرندہ خلق کیا تو حضرت علیؑ اور ان کی اولاد طاہرین کیونکر خالق نہیں ہو سکتی۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ مٹی سے پرندہ کی شکل جیسا ایک بوتہ تیار کرتے تھے اور خدا کے اذن سے وہ پرندہ ہو جایا کرتا تھا۔ قرآن ہرگز نہیں کہتا کہ وہ پرندہ کو خلق کرتے تھے کیونکہ پرندے کی شکل جیسا ایک بوتہ بنانا اور چیز ہے اور پرندہ بنانا اور چیز ہے۔ پہلا کام حضرت کرتے تھے اور دوسرا کام خدا کرتا تھا۔ غیبت صغریٰ کے زمانہ میں ائمہ طاہرین کے خلق و رزق کا مسئلہ چلا تھا تو حضرت حجتؑ کے نائب محمد بن عثمان کی وساطت سے یہ مسئلہ امام سے دریافت کیا گیا تھا تو آپ نے یہ جواب تحریر فرمایا تھا کہ جموں کا خالق صرف اللہ ہے اور رزق کے تقسیم کرنے والا بھی صرف اللہ ہے وہ نہ جسم ہے اور نہ جسم میں حلول کرنے والا ہے۔ وہ بے مثل اور سمیع و بصیر ہے لیکن ائمہ پس وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو وہ پیدا کرتا ہے اور وہ سوال کرتے ہیں تو وہ رزق دیتا ہے کیونکہ ان کا سوال مقبول ہے۔ اور اس کے نزدیک ان کی منزلت بہت عظیم ہے (مقدمہ تفسیر مرآة الألوام) عقائد شیخ صدوق میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدُوا

اور جب میں نے وحی کی حواریوں کو کہ ایمان لاؤ میرے پر اور میرے رسول پر انہوں نے کہا ہم ایمان لائے

يَا نَتْنَا مُسْلِمُونَ ﴿۱۱۱﴾ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ

اور گواہ کہ ہم مسلمان ہیں جب کہا حواریوں نے لے عیسیٰ بن مریم کیا کر سکتا ہے

يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

تیرا پروردگار کہ اتارے ہم پر دسترخوان آسمان سے کہا ڈر اللہ سے اگر تم

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ

مومن ہو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں اور مطمئن ہوں ہمارے دل اور جان لیں

آپ نے فرمایا اے اللہ جو لوگ ہم کو خالق و رازق سمجھتے ہیں ہم ان سے بیزار ہیں جس طرح کہ حضرت عیسیٰ نصرانیوں سے بیزار ہوئے۔ لے اللہ ہم نے ان لوگوں کو ایسے عقائد کی دعوت نہیں دی۔ لہذا ان کے اعتقاد کی گرفت ہم سے نہ کرنا۔ منفصل روایت اور اس کے علاوہ اور روایات بھی مقدمہ تفسیر باب التَّقْوِيضِ میں ملاحظہ فرمائیے۔

مجوزہ کہتے ہی اس کام کو ہیں جو بندے کی طاقت سے باہر ہو اور سوائے خدا کے اس کو کوئی نہ کر سکتا ہو۔ پس نبی یا ولی کا کام ہے دُعا مانگنا اور اللہ کا کام ہے مستجاب کرنا اور خدا نیتوں اور دلیوں کی دعاؤں کا پابند بھی نہیں ہے بلکہ قبول یا رد اس کے اختیار میں ہے۔ پس نبی و امام دعا مانگتے ہیں۔ وہ زندہ کرتا ہے۔ یہ دُعا مانگتے ہیں۔ وہ مارتا ہے اسی طرح خالق رازق محی میت وغیرہ صفات اس کی ذات سے غشس ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی مخلوق میں ان صفات کو ثابت کرے تو وہ کافر و مشرک ہے۔

الْحَوَارِيِّينَ :- اس کا معنی اور وجہ تسمیہ تفسیر کی تیسری جلد ص ۲۴۲ پر ملاحظہ فرمائیے۔

مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ :- بعض روایات میں ہے کہ گوشت و روٹی تھی اور بعض میں ہے نو پختہ مچھلیاں اور نورانی تھیں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے دسترخوان کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ایک دفعہ ان کو منع فرمایا لیکن انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے دُعا مانگی جس طرح آیت میں موجود ہے۔ تفسیر صانی میں حضرت سلمان سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ کبھی زور سے ہنسنے نہ تھے اور کبھی فعلی عبت انہوں نے نہ کیا تھا۔ جب حواریوں نے مائدہ کا سوال کیا تو آپ نے صوف کا کھردرا لباس پہن کر روتے ہوئے دُعا مانگی۔ پس دو بادلوں کے درمیان ایک سُرخ رنگ کے دو مال میں مائدہ اُترا۔

أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۱۳﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ

کہ ترنے میں سچ کہا ہے اور ہو جائیں ہم اس پر گواہ کہا عیسیٰ بن

مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا

مریم نے لئے اللہ ہمارا پروردگار! اتار ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے کہ ہو ہمارے لئے عید

لأَوْلَانَا وَآخِرَتَنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۱۴﴾ قَالَ

پہلوں اور پھلوں کے لئے اور نشانی تیری طرف سے اور ہم کو رزق سے اور تو ہی ہے بہتر رزق دینے والا فرمایا

اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَنكُمُ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا

اللہ نے میں اس کو اتارنے والا ہوں تم پر پھر اس کے بعد جس نے تم سے کفر کیا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ

موجودی دیکھ رہے تھے اور اس قدر خوشبودار تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی خوشبو نہ سونگھی تھی۔ پس حضرت عیسیٰ روتے اور

شکر ادا کیا پھر وضو کر کے بسم اللہ کہہ کر درمال بٹایا دیکھا کچھ بھٹی چھلی ہے جو گھی میں تر ہے اس کے سر کی طرف نمک موجود اور

دوم کی طرف سر کہ رکھا ہوا ہے اور ارد گرد ترکاری بھی موجود ہے اور پانچ روٹیاں ہیں ایک پر نہایت دوسری پر شہد، تیسری پر

گھی، چوتھی پر پیس اور پانچویں پر بٹھا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ شیخوں نے دریافت کیا کہ یہ کھانا دنیا سے ہے یا آخرت سے

تو فرمایا کہ باذن خدا زندہ ہو جا۔ چنانچہ چھلی زندہ ہو گئی۔ اس کے چھلکے کانٹے نکل آئے پس وہ ڈر کے مارے ادھر ادھر دوڑ پڑے

آپ نے فرمایا مانگتے ہو پھر بھاگتے ہو۔ پس چھلی کو باذن خدا اپنی پہلی حالت میں پلٹا دیا تو انہوں نے کہا جب تک آپ نہ کھائیں

گے ہم نہ کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ میں تو نہیں کھاؤں گا یہ وہی کھائیں گے جنہوں نے مانگا تھا پس وہ لوگ دور

ہو گئے تو آپ نے فقیروں زمین گیروں بیماروں اور مصیبت زدوں کو بلایا اور فرمایا کھاؤ کہ تمہارے لئے یہ فائدہ مند ہوگی

چنانچہ ایک ہزار تین سو مرد و عورت نے کھایا اور حضرت عیسیٰ نے دیکھا تو چھلی ویسے کی ویسی پڑی ہے پس وہ آسمان کی طرف

پرداز کر گئی اور جن لوگوں نے کھایا تھا ان کی مصیبتیں دور ہو گئیں۔ فقیر غنی ہو گئے۔ بیمار تندرست ہو گئے اور مصیبت زدگان

کے مصائب رفع ہو گئے پس حواری اور نہ کھانے والے لوگ یہ معجزہ دیکھ کر نادم و پشیمان ہوئے پھر چالیس روز تک اترتا

رہا اور جب اترتا تھا تو تمام امیر و غریب جمع ہو جاتے تھے پس حضرت نے بارہاں مقرر فرمادیں تاکہ زیادہ بھیڑ نہ ہو۔ پھر

ایک دن مائدہ اترتا تھا اور ایک دن خالی ہوتا تھا۔ پھر حکم خداوندی ہوا کہ صرف غرباء طبقہ ہی اس کو کھائے تو امر اہ طبقہ کو غصہ

آیا اور انہوں نے کفر کیا۔ چنانچہ ان پر عذاب نازل ہوا اور بعض روایات میں ہے کہ ان کو ہریت کی گئی کہ نہ اس میں خیانت

لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۵﴾ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

اس جیسی سزا جہاں میں سے کسی کو نہ دوں گا اور جب کہے گا اللہ عیسیٰ بن مریم کو کیا تو نے

أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ الْهَيْبِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا سُبْحَانَكَ

کہا تھا لوگوں کو کہ مانو مجھے اور میری ماں کو دو معبود سوائے اللہ کے تو جواب دے گا تو

مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط

ہاں ہے نازیبا ہے مجھے کہ میں کہوں ایسی بات جو میرے لئے ناحق ہو اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہے

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ط أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱۶﴾

تو جانتا ہے جو باتیں میرے پاس ہیں اور میں نہیں جانتا جو تیرے پاس ہے صرف تو ہی غیبوں کے جاننے والا ہے

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَّا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ط

میں نے ان کو نہیں کہا مگر جو کچھ تو نے فرمایا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے

وَكَنتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُمْ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبُ

اور میں تھا ان پر گواہ جب تک ان میں تھا پس جب تو نے مجھے لے لیا تو خود ہی ان پر

کریں اور نہ دوسرے روز کے لئے ذخیرو بنائیں لیکن انہوں نے خیانت اور ذخیرو بنانا شروع کیا تو دسترخوان کا آنا بھی بند ہو گیا اور ان پر عذاب بھی آگیا۔ عذاب یہ تھا کہ سور کی شکل میں مسخ ہو گئے۔ چنانچہ ۳۳۳ مرد راتوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ گروں میں آرام سے سوئے اور صبح کو اٹھے تو خنزیر تھے گلی کوچوں میں پھرتے تھے اور پانچاٹھ کھاتے تھے لوگوں نے حضرت علیؑ کے سامنے عرض کی اور روئے حضرت عیسیٰؑ خود بھی روئے پس وہ تین روز تک زندہ رہے اور پھر مر گئے۔

اور بروایت تہذیب حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ مادہ کے نزول کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ جو کفر کی وجہ سے مسخ ہوئے وہ درگروہ تھے۔ ایک گروہ بے چھکا مچھل جسے مٹی کہتے ہیں کی شکل میں مسخ ہوا اور دریا میں پٹا گیا اور دوسرا فرقہ سومار کی شکل میں مسخ ہو کر جنگلوں میں پھیل گیا۔

رکوع نمبر ۶ ہر وَاذْ قَالَ ہر سوال و جواب قیامت کے روز ہوگا۔ لیکن چونکہ یقینی ہے اس لئے اس کو

عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۱۷﴾ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ وَإِنْتِهَاءَ

نگاہ ان تھا اور تو اُپر ہر شے کے شہید ہے اگر تو ان کو عذاب سے تو وہ تیرے

عِبَادِكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ

بذسے ہیں اور اگر ان کو معاف کرے تو تو عزیز و حکیم ہے کہے گا

اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي

اللہ اس دن فائدہ دے گی سچوں کو اپنی سچائی ان کے لئے باغات ہیں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

کہ جاری ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں دائمی راضی ہوگا خدا ان سے اور وہ راضی

صیغہ ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں کہ بروز عشر حضرت عیسیٰ سے جب پوچھا جائے گا وہ صاف لفظوں میں اس عقیدہ کی تردید اور اپنی عبودیت کا اقرار کریں گے۔

مَا فِي نَفْسِي ^{۱۸۴} یہاں مقصد یہ ہے کہ تو میری پوشیدہ باتوں کو اور غنی رازوں کو جانتا ہے لیکن میں تیری پوشیدہ باتوں اور غنی رازوں کو نہیں جان سکتا۔

تَوَقَّيْتَنِي۔۔ اس کا معنی ہے پورا لے لینا اور موت اس سے مراد نہیں ہے اور اس کی پوری تحقیق تفسیر ہذا کی تیسری جلد ص ۲۴۲ پر ہو چکی ہے۔ لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں۔

هَذَا يَوْمٌ۔۔ تفسیر صافی میں منقول ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمام مخلوق کو محشر کیا جائیگا۔ تو سب سے پہلے حضرت رسالتاؐ کے نام نداء آئے گی اور حضور دربار الہی میں حاضر ہوں گے۔ پس عرش کے دائیں جانب قیام فرمائیں گے پھر حضرت علیؑ تشریف لائیں گے اور وہ ان کے بائیں طرف کھڑے ہوں گے اس کے بعد تمام امت اسلامیہ حضرت علیؑ کے بائیں جانب کھڑی ہوگی۔ پھر باقی تمام نبیوں کو اپنی امتوں سمیت بلایا جائے گا اور وہ عرش کے بائیں جانب قیام کریں گے۔ سب سے پہلے قلم سے پھر لوح سے پھر اسرافیل سے سوال ہوگا اور وہ جواب دیں گے۔ سچ کہ آپ نے فرمایا بنی آدم میں سے پہلے پہل جناب رسالتاؐ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو تعبیر میں نے سب کچھ پہنچایا تو آپ جواب دیں گے کہ ہاں پھر سوال ہوگا کہ کیا آپ نے امت تک پہنچایا تو آپ عرض کریں گے کہ ہاں میں نے پہنچایا اور تمام ملائکہ اور اختیار امت اس کی گواہی دیں گے۔

عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱۹﴾ ۱۱۹ بِرَبِّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ط

ہوں گے اس سے یہ کامیابی بڑی ہے اللہ کے لئے ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان میں ہے

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۲۰﴾ ۱۲۰ ع

اور وہ اُپر ہر شے کے قدرت رکھنے والا ہے

پھر ارشاد ہوگا کیا آپ نے اپنے بعد کے لئے اُمت کا کوئی امام نصب کیا تھا جو میرے بعد میری محبت اور خلق پر میرا خلیفہ ہو تو عرض کریں گے۔ ہاں اے پروردگار! میں نے اپنے بھائی۔ اپنے وزیر اور اپنے وصی علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی اُمت میں اپنا خلیفہ و جانشین مقرر کیا تھا اور لوگوں کو اس کی اطاعت کا بھی حکم دیا تھا۔ پس حضرت علی علیہ السلام کو ذات پروردگار کا ارشاد ہوگا کہ کیا تجھے خلافت دی گئی تھی اور تو نے اپنے فرائض کو ادا کیا تھا تو حضرت علی عرض کریں گے بے شک! اے پروردگار! مجھے حضرت رسالت نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا لیکن اُمت نے انکار کیا تھا اور میرے حق کو دبا لیا تھا اور دوسرے لوگوں کو اگے کر دیا تھا اور میں نے جہاد بھی کیا۔ سچی کہ قتل کر دیا گیا۔ پھر سوال ہوگا کہ تو نے اپنے بھروسے کو حجت مقرر کیا تھا تو جواب دیں گے کہ امام حسن کو یکے بعد دیگرے تمام ائمہ سے سوال ہوں گے اور وہ جواب دیں گے پس اس کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن سچے لوگوں کو اپنی سچائی فائدہ دے گی اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

سُورَةُ الْاِنْعَامِ

- یہ سورہ مکہ ہے صرف اس کی چھ آیتیں مدنی ہیں اور کل آیات کی تعداد ایک سو بیسٹھ ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ سورہ اکٹھا نازل ہوا۔ اور اس کے ہمراہ ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے پس جو شخص اس کی تلاوت کرے گا تو تمام فرشتے قیامت تک اس کے لئے استغفار کریں گے۔
- ابن عباس سے مروی ہے کہ جو شخص ہر شب سورہ انعام کی تلاوت کرے گا قیامت کے روز اکمین میں سے ہوگا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مسک اور زعفران سے لکھ کر جو شخص اس کو چھ دن متواتر پئے گا وہ خیر کثیر پائے گا اور اس کو سواد نہ ہوگا اور تمام درودوں اور تکلیفوں سے اس کو تندرستی حاصل ہوگی (برہان)
- حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ سورہ انعام بیجا نازل ہوا اور اس کی تشبیح ستر ہزار فرشتوں نے کی پس اس کی تعظیم اور تکریم کرو اور اس سورہ میں ستر مقام پر اللہ کا نام موجود ہے اگر لوگ اس کی قرأت کے ثواب و برکات کو جانتے ہوتے تو قطعاً اس کو ترک نہ کرتے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے (شروع کرتا ہوں)

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ

خدا ہے اللہ کے لئے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور بنایا ظلمات اور نور کو

ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهٖمْ یُعٰدِلُوْنَ ۝۱ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِیْنٍ

پھر بھی جو کافر رہیں اپنے پروردگار کے ساتھ شریک بناتے ہیں وہ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا

الْحَمْدُ لِلّٰهِ :- حضرت امیر المومنین علیؑ السلام سے منقول ہے کہ اس آیت مجیدہ میں خداوند کریم نے دھریہ تنزیہ اور مشرکوں کے اقوال کی تردید فرمائی ہے (برہان)

دھریہ :- جو وجود خدا کے منکر ہیں زمین و آسمان کی خلقت کو ان کے مذہب کے بطلان کی دلیل قرار دیا کہ جب کوئی نبیؐ سے معمولی چیز بغیر بنانے والے کے معرض وجود میں نہیں آسکتی تو اتنا بڑا آسمان اور اتنی لمبی چوڑی زمین اپنے تمام لوازم کے ساتھ جو مصلحتوں سے پُر ہیں کیسے بغیر خالق حکیم و علیم کے پیدا ہو سکتی تھی پس وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تمام خوبیوں اور مصلحتوں کے ساتھ خلق فرمایا۔

تنزیہ :- جو نور اور ظلمت کو مدثر خلق جانتے ہیں ان کے عقیدہ میں خدا دو ہیں ایک کا نام یزدان جو نیکیوں کا خالق ہے اور دوسرے کا نام اہرمن ہے جو برائیوں کا خالق ہے اور انہی دونوں کو نور و ظلمت سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ نور خیر کا فاعل ہے۔ اور ظلمت شرک کی فاعل ہے۔ خداوند کریم نے اس قول کو اس طرح باطل کیا کہ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے ظلمت و نور دونوں کو خلق فرمایا ہے پس نہ نور فاعل ہے اور نہ ظلمت بلکہ فاعل وہ ہے جو ان دونوں کا خالق ہے۔

اور وہ چونکہ خود خیر ہے اس لئے وہ خیر کا ہی فاعل اور خالق ہے اور شر اس کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا
مشرک :- وہ جو خدا کی صفات میں اپنے نصب کردہ تہوں کو شامل اور شریک مانتے تھے ان کو آیت کے آخری فقرہ سے رد کر دیا

یَعِیْنُ لَوْۤ اَنَّ :- کا مفعول حذف کر کے تعمیم کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس کو خدائی معاملات میں شریک مانا گیا ہے نواہ وہ ثبت ہوں یا درخت ہوں اور خواہ وہ جن ہوں یا ملک ہوں نیز خواہ بنی ہوں یا امام ہوں۔ نہر کیفیت کسی کو اس کا شریک قرار دینا کفر ہے۔

خَلَقَكُمْ مِّنْ طِیْنٍ :- تفصیل طور پر دھریہ تنزیہ اور مشرکین کے عقائد کو باطل قرار دیتے ہوئے مسئلہ خلق کو واضح

ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَهُ وَأَجَلٌ مُّسَيَّبٌ عِنْدَنَا لِمَنْ آتَمَّتْ ثَوْبَهُ لُحُوفٌ ۝۲

پھر مقرر کی ایک اجل اور ایک اجل مسیّب اس کے پاس ہے پھر تم شک کرتے ہو

فرمایا ہے کہ صرف وہ اللہ ہی ہے جس نے تم سب کو مٹی سے خلق فرمایا اگر سفرت آدمہ دوڑا کے مٹی کے ڈھانچوں میں اپنی قدرت کاملہ سے روح داخل کر کے انسانی خلقت ان کو رحمت فرمائی اور تم سب لوگ انہی دو کی ہی اولاد سے ہو۔ نیز زمین سے پیدا ہونے والی غذائیں جن کی نشوونما ذرات ارضیہ سے ہوتی ہے۔ انسان کے بدنی اجزاء بنتی ہیں اور مٹی بھی انہی سے تیار ہوتی ہے جو انسان کا مادہ ہے۔ پس تخلیق انسان کا مادہ زمین کے ہی اجزاء ہیں جو قدرت کے مختلف کارخانوں سے گذر کر جسم انسانی تک منتہی ہوتے ہیں جو روح انسانی کا قالب ہے اور جسم اور روح دونوں کے باہمی ربط سے انسان بنتا ہے۔ ان میں روح بمنزلہ راکب کے اور جسم بمنزلہ مرکوب کے ہے اور ان کی ایک دوسرے سے مکمل جدائی کا نام موت ہے پس کلّٰ شَیْءٌ یَّوْجِبُ اِلَیْہِ اَصْلَابَہِ کے قاعدہ کے ماتحت موت کے بعد روح اپنی منزل کی طرف چلی جاتی ہے اور جسم اپنی حقیقت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

مادہ و طبیعت کے پرستار اجزاء ارضیہ کے ان تطورات کو مادہ و طبیعت کا عمومی دستور کہیں گے لیکن اگر ان سے دریافت کیا جائے کہ مادہ و طبیعت کے افعال شعور کے ماتحت ہیں یا بے شعوری سے صادر ہیں؟ تو تمام عقلاً زمانہ اس امر پر متفق ہیں کہ مادہ و طبیعت میں قطعاً کوئی شعور نہیں ہوتا۔ پس ان کے تمام افعال اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتے ہیں اور ناممکن ہے کہ بے شعوری کی حرکات و سکنات میں ہمیشہ توازن و اعتدال قائم رہے اور دائمی طور پر مصالح و مفاسد کے ماتحت ہوں۔ پس نظام خلق میں توازن و اعتدال کی ہمیشگی اور مصالح و مفاسد کی رعایت بانگِ دہل اپنی زبان بے زبانی سے اعلان کر رہی ہے کہ اس کا مدبر و ناظم اور خالق و رازق ایک ایسی ذات ہے جو اپنے ارادہ و مشیت سے مصلحت و حکمت کے ماتحت یہ سب کام کر رہی ہے اور مادہ و طبیعت بھی اسی کی ہی مخلوق ہیں اور اسی کے اختیار و ارادہ سے محو عمل ہیں۔ نیز مادہ کے مختلف اقدار میں یکساں لگانے کے بعد جب جسم انسانی تک نوبت پہنچتی ہے تو اس میں روح انسانی کو لا کر داخل کرنا۔ مادہ و طبیعت کے بس سے باہر ہے کیونکہ ان میں تو شعور ہی نہیں اور اگر مادہ و طبیعت ہی اس کے فاعل ہوتے تو کبھی بے شعوری سے انسانی ڈھانچہ میں حیوانی روح اور کبھی حیوانی ڈھانچہ میں انسانی روح بھی داخل کر بیٹھتے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالقِ علیم و حکیم مادہ صورت سے ارفع و اجل ہے اور وہ اللہ ہے جو تمام کائنات کا واحد خالق و مدبر ہے اور جو لوگ یہ صفت کسی دوسرے کی طرف منسوب کریں۔ وہ مشرک ہیں بعض جاہل کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے صرف حجر و آبی حجر کو خلق فرمایا اور باقی سب مخلوق کو انہوں نے خلق کیا۔ وہ خود بھی مشرک ہیں اور دوسروں کو بھی مشرک کی تعلیم دیتے ہیں کیا وہ قرآن کی ان آیتوں کو نہیں پڑھتے کہ خُلا فَرَمَاتَاہُ هُوَ الَّذِیْ

خَلَقَكُمْ ۖ صرف وہ اللہ ہی ہے جس نے تم سب کو مٹی سے خلق فرمایا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے اور تیری مخلوق ہیں اور تجھے تمام کائنات کا خالق و رازق مانتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بری و بیزار ہیں۔ جو تیرے علاوہ کسی دوسرے کو خالق یا رازق کہیں۔ تو ہمیں راہِ راست پر ثابت قدمی کی توفیق مرحمت فرما۔

مسئلہ بڑا اَجَلٌ مَّقْضٰی اَجَلًا ۖ۔ یعنی خداوند کریم نے ہر انسان کے لئے دو طرح کی اجل مقرر فرمائی ہے۔ ایک اجل مقضیٰ اور دوسری اجل مستہمی۔ پہلی کو قضائے محضوم و مبرم بھی کہتے ہیں اور دوسری کو قضائے غیر مبرم بھی کہا جاتا ہے یعنی خداوند علیم نے ہر انسان کے لئے ایک معیارِ زندگی مقرر کر دیا ہے کہ فلاں شخص کی مثلاً پچاس برس زندگی ہے پس نہ اس سے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اور نہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے اور یہ ہے اجل مقضیٰ اور قضائے محضوم اور اپنی حکمتِ شاطہ سے یہ بات بھی مقدر فرمادی ہے کہ اگر اس نے صدقہ یا دُعا یا کوئی صلہ رحمی وغیرہ کی تو اس کی عمر میں اتنے سال بڑھا دیئے جائیں گے اور اگر اس نے زنا بدکاری یا شراب نوشی وغیرہ کی تو اس کی عمر طبعی سے اس قدر کم کیا جائے گا۔ اس کا نام ہے اجل مستہمی اور قضائے غیر مبرم اور اس کا علم سوائے اس کی ذات کے اور کسی کو نہیں ہوتا وہ جس قدر کم و بیش کرے اس کے اپنے اختیار میں ہے۔

کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اجلیں دو قسم کی ہیں ایک اجل محضوم اور دوسری اجل موقوت اور بروایت ثقی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اجل مقضیٰ قضائے محضوم کا نام ہے اور اجل مستہمی وہ ہے جس میں بے واقع ہوتی ہے کہ خدا جس قدر چاہے آگے یا پیچھے کر سکتا ہے لیکن محضوم میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تفسیر ابوسعود میں ابن عباس سے منقول ہے کہ ہر انسان کی دو اجلیں مقرر ہیں۔ ایک ولادت سے موت تک اور دوسری موت سے حشر تک یعنی ایک اجل زندگی کی اور دوسری اجل برزخ کی۔ پس اگر نیک ہوگا تو اس کی برزخ کی اجل کا کچھ حصہ زندگی کی اجل میں شامل کیا جائے گا اور اس کی عمر لمبی ہوگی اور اگر بدکار ہوگا تو اس کی زندگی کی اجل کا کچھ حصہ برزخ کی اجل میں شامل کیا جائے گا اور اس کی عمر کم ہو جائے گی۔

تفسیر کبیر فیخرالدین رازی سے منقول ہے کہ حکمائے اسلام نے اجل کی دو قسمیں بیان کی ہیں ایک اجل طبعی اور دوسری اجل اختزائی پس اجل طبعی سے مراد یہ ہے کہ مثلاً فلاں انسان اگر عوارضِ خارجیہ سے محفوظ رہا تو وہ اسقدر عمر پا سکے گا اجل اختزائی سے مراد یہ ہے کہ عوارضِ خارجیہ کے اثرات اس پر وارد ہو کر اس کی عمر کو کم کر دیں۔ مثلاً ڈوب کر مرنا۔ یا قتل ہونا یا اجل جاننا وغیرہ۔ انتہی

یوں سمجھئے کہ جس طرح ہر صانع اپنے مضرع کی ایک گارنٹی مقرر کر دیتا ہے تو پس ہو سکتا ہے کہ بیرونی صدات کی وجہ سے وہ چیز گارنٹی کی میعاد سے قبل ختم ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزید حفاظت و احتیاط کی بدولت وہ چیز گارنٹی کی میعاد سے بھی بڑھ جائے۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ

اور وہی اللہ آسمانوں میں اور زمین میں ہے جانتا ہے تمہارا باطن اور تمہارا ظاہر اور جانتا ہے

پس خداوند کریم نے بھی اپنی مصنوعات کی ایک گارنٹی مقرر کی ہے جس کو وہ خود جانتا ہے اور اس کا نام اجل مقضیٰ یا قضا ہے محتوم ہے اور اسبابِ خارجہ سے اسی میں کئی یا بیشی کا نام اجل مستیٰ ہے چنانچہ ایک مقام پر ارشادِ قدرت ہے وَمَا يَسْتَوِيَنَّ مِنْ مَّعَمِّينَ وَلَا يَتَنَقَّصُ مِنْ عَمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ لَيْسَ كَيْسِي كِي عَمْرِهِ بَرُّعَائِي جَاتِي اور نہ کم کی جاتی ہے مگر یہ کہ وہ کتاب میں موجود ہے اور اجل محتوم کا علم خداوند کریم بعض اوقات انبیاء و اولیاء کو عطا فرمادیا کرتا ہے لیکن اجل مٹھی کا علم صرف اس کی اپنی ذات کے پاس محفوظ ہے بنا بریں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کی موت کی خبر دی جب وہ شخص اس تاریخ کو نہ مرا تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے وجہ دریافت کی۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تو نے اس دوران میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں نے صدقہ دیا تھا پس آپ نے فرمایا کہ اس صدقہ کی وجہ سے اس کی عمر میں زیادتی کی گئی۔

بدا کا یہ معنی نہیں کہ خداوند کریم معاذ اللہ پہلے نہیں جانتا اور پھر جان لینے کے بعد اپنے سابق فیصلہ میں ترمیم کرتا ہے اگر ایسا ہوتا پھر خدا کیسے رہا؟ عملی طور پر بدا کے قائل سارے مسلمان ہیں بلکہ تمام انسان ہیں کہ ہر معاملہ میں دعائیں مانگ کر خدا سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں اگر وہ صرف قضاے محتوم کے قائل ہوتے تو دعاؤں کا سلسلہ سارے کا سارا لغو ہوتا حالانکہ اپنے اکثر امورِ خیر کو اپنی دعاؤں کا یا اپنے پیرو مرشد کی دعاؤں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور یہ بدا کا عملی اعتراض ہے گویا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کام نہ کیا ہوتا۔ یا پیرو مرشد نے دعا نہ کی ہوتی تو میرا یہ کام نہ ہو سکتا۔ گویا بغیر دعا کے قضاے محتوم و مبرم آشکار ہوتی اور اللہ نے اب قضاے مسمیٰ کے ماتحت میری تقدیر بدل دی ہے۔ پس شیعوں پر بدا کا اعتراض بالکل لغو اور بے ہودہ ہے اور صرف دشمنِ اہلبیتِ ملاؤں کی طرف سے شیعوں کے خلاف عوام کو برا بیگینہ کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ پس وہ اپنی بدضمیری کے ماتحت بدا کے غلط سلط معانی کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور شیعوں کو موردِ دشنام بنا کر زہر اُگلتے رہتے ہیں۔ خداوند کریم حق کا نود محافظ ہے ان ہنگامہ آرائیوں سے حق کی آواز کو نہیں دبا یا جاسکتا۔

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ :- یعنی وہ اللہ جس کی بعض صفات کا پہلے بیان ہو چکا ہے وہ آسمانوں اور

زمینوں میں معبود ہے اور اہل آسمان و زمین اس کی الوہیت و توحید کے قائل ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زمین و آسمان میں اس طرح ہے جس طرح کوئی مکین مکان میں فروکش ہوا کرتا ہے۔

تفسیر بیان میں ارشادِ مفید سے مروی ہے ایک مرتبہ ایک یہودی عالم خلیفہ اول کی خدمت میں حاضر ہوا اور

توحید

مَا تَكْسِبُونَ ﴿۲۰﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا

جو تم کسب کرتے ہو اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ اس سے

مُعْرِضِينَ ﴿۲۱﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ الْبَأْسُ

منہ پھیر لیتے ہیں تحقیق انہوں نے جھٹلایا حتیٰ کہ جب ان کے پاس پہنچا پس عذریب کھلے گی ان پر حقیقت

دریافت کیا آپ اس امت کے نبی کے جانشین ہیں؟ تو خلیفہ نے ہاں میں جواب دیا۔ پس یہودی نے کہا کہ تم نے تورات میں پڑھا ہے کہ ہر نبی کا خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جو تمام امت سے اعلم ہو۔ پس مجھے بتائیے کہ خدا آسمان میں ہے یا زمین میں؟ تو خلیفہ نے جواب دیا کہ وہ آسمان میں عرش پر جلوہ نکلے ہے۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا۔ پھر تو زمین اس سے خالی ہوئی؟ نیز وہ مکان کا محتاج ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بارگاہِ خلافت سے اسے زندیق و بددین کہہ کر اور قتل کی دھمکی دے کر نکالا گیا۔ یہودی باندازِ تعجب اسلام پر مغزری کرتا ہوا باہر نکلا تو راستہ میں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام مل گئے۔ آپ نے فرمایا۔ اے یہودی! میں جانتا ہوں جو کچھ تو نے پوچھا اور جو کچھ تجھے جواب ملا۔ اب ذرا اپنے سوال کا جواب مجھ سے سن۔ خدا وہ ہے جس نے مکان کو مکان بنایا اور خود لامکان ہے اور اس سے اجل ہے کہ کوئی مکان اس کا احاطہ کرے وہ ہر جگہ ہے بغیر اس اور جہاں جگہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کو جانتا ہے اور اس کی تدبیر سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ اور تمہاری اپنی کتاب میں میرے مطلب کی تائید موجود ہے اگر میں پیش کر دوں۔ تو ایمان لائے گا؟ یہودی نے کہا ہاں! پس فرمایا تمہاری کتاب میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مشرق سے ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی طرف سے پھر مغرب کی جانب سے ایک فرشتہ آیا۔ پھر ساتویں آسمان سے ایک فرشتہ آیا اور آخر میں ساتویں زمین سے ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور ہر ایک نے حضرت موسیٰ کے سوال کے جواب میں کہا کہ خدا کی جانب سے آیا ہوں تو حضرت موسیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ اللہ جس سے کوئی جگہ خالی نہیں اور وہ کسی مکان سے بہ نسبت دوسرے مکان کے قریب تر نہیں۔ پس یہودی نے یہ سن کر کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا اور کہا کہ واقعی آپ رسول کے جانشین برحق ہیں۔

فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ الْبَأْسُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۲۲﴾ یعنی جو لوگ حق کی تکذیب کرتے ہیں یا اس کو حملِ تمسخر بناتے ہیں وہ مبتلائے عذاب ہوں گے نواہ دنیا میں یا آخرت میں بہر کیف اپنے کئے کا پھل ضرور پائیں گے۔

قرن ۱۹۳ء۔ بعض نے اس کی حد متبر برس بیان کی ہے اور بعض اسی برس کے زمانہ کو قرن کہتے ہیں لیکن

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ

اس کی جس پر وہ ہنسی کرتے تھے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ کس قدر ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے

مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ

قویم جنہیں قبضہ دیا تھا ہم نے زمین پر کہ اتنا تمہیں نہیں دیا اور بھیجا ہم نے آسمان کو ان پر

مَدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ

برستا ہوا اور بنائیں ہم نے نہریں جو بہتی تھیں ان کے نیچے پس ان کو ہم نے ہلاک کیا بوجہ ان کے

وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي

گناہوں کے اور پیدا کیں ان کے بعد دوسری قویم اور اگر ہم تمہیں آپ پر کتاب

قُرْطَابٍ فَلَسَوْكَ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا

کافذ میں پس وہ چھوئیں اس کو ہاتھوں سے تب بھی کہہ دیں گے جو کافر ہیں نہیں ہے

سِحْرٌ مَبِينٌ ۝ وَقَالُوا الْوَالِئَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا

یہ مگر جادو صریح اور کہنے لگے کہ کیوں نہ آئے اسی پر فرشتہ ؟ اور اگر ہم اتارنے فرشتہ

یہاں قرن سے مراد ہے۔ اہل زمان گویا ہر نبی کے زمانہ کے لوگ ایک قرن ہوتے۔ یہاں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے نبیوں کے زمانہ والوں کو مورد عذاب قرار دیا جو بوجہ سرکشی کے اپنے زمانہ کے نبیوں کی تکذیب کرتے تھے اور ان سے تمسخر کرتے تھے تو جب گذشتہ امتوں پر عذاب نازل ہوتے رہے تو تم بھی اہل مکہ عذاب خدا سے ڈرو اور نبی کی تکذیب نہ کرو ورنہ اگر خدا چاہے تو تمہیں بھی عذاب میں گرفتار کرے۔

وَلَوْ نَزَّلْنَا بِهِ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ قرآن کو اترا ہوا دیکھیں اور ہاتھوں پر اٹھا بھی

لیں تب بھی نبی علیہ السلام کو جادوگر ہی کہتے رہیں گے۔ یہ جناب رسالت کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے خفا نہ ہوں بلکہ آپ اپنا کام کئے جائیں۔ مردی ہے کہ نضر بن حارث نے حضرت رسالت سے عرض

لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿۸﴾ وَكُوجَعَلْنَا مَلَكًا لِّجَعَلْنَا رَجُلًا وَلِلْبَنَاتِ

ترجمہ ختم ہو جاتا پھر جہلت نہ دیئے جاتے اور اگر ہم بناتے رسول فرشتہ تب بھی اس کو ایک مرد بناتے

عَلَيْهِمْ مَا يُلْبَسُونَ ﴿۹﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرَسُولٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ

اور شتہ کرتے ان پر وہ بات جس میں اب اشتہ کرتے ہیں اور تحقیق ہنسی کی گئی رسولوں کے ساتھ جو آپ سے پہلے تھے پس اترا

سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ

ان پر جہنوں نے ہنسی کی تھی وہ عذاب جس کا مذاق کرتے تھے فرما دیجئے کہ سیر کرو زمین میں پھر

انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۱﴾ قُلْ لَيْسَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا پوچھئے کس کے لئے ہے جو کچھ آسمان اور زمین

قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْعَلَ كُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَارِيبَ

میں ہے فرما دیجئے اللہ کے لئے ہے اس نے فرم کیا اپنی ذات پر رحمت کو ضرور میں کرے گا تم کو بروز قیامت اس میں کوئی شک نہیں

کی تھی کہ تم تب ایمان لائیں گے کہ ہمارے سامنے قرآن کی تصدیق کے لئے آسمان سے فرشتے اتریں پس خدا ان کے
قول کی تردید فرما رہا ہے۔

وَكَوَجَعَلْنَا مَلَكًا لِّجَعَلْنَا رَجُلًا لِّجَعَلْنَا رَجُلًا لِّجَعَلْنَا رَجُلًا لِّجَعَلْنَا رَجُلًا لِّجَعَلْنَا رَجُلًا

وہی شبہ لاحق ہو جاتا کہ یہ تو انسان ہے اور نبی کے لئے بشریت اور انسانیت کا انکار کرنا صرف انہی تک محدود نہیں بلکہ

پہلے رسولوں کو بھی لوگ ایسا ہی کہا کرتے تھے اور رسولوں سے مسخری کیا کرتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ دیکھو ہم

جیسا بشر ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ پس ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک کر دیئے گئے۔ اب بھی

انہیں کفار کے ہم عقیدہ لوگ موجود ہیں جو بشریت کو رسالت و نبوت کے منافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید بانگِ دہل

ان کے فاسد عقیدہ کی تردید فرما رہا ہے اور اس اعتقاد کو کفریہ عقیدہ قرار دے رہا ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۱﴾

سابقہ آیتوں کے حالات سے اطلاع حاصل کریں تاکہ ان کے دلوں سے شکوک و شبہات کے

پر دے کھل جائیں اور ایمان لے آئیں۔

رُكُوعٌ عَشْرَةٌ

فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي

جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے اسی کے لئے ہے جو بسا

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّبِغُ الْعَلِيمُ ﴿۱۷﴾ قُلْ أَعْيَّرَ اللَّهُ أَخْذُ وَلِيًّا فَاطِرِ

رات اور دن میں اور وہی سُننے جاننے والا ہے کہہ دیجئے کیا اللہ کے ہوا کسی کو ولی بناؤں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ

جو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا ہے اور وہی رزق دیتا ہے اور خود نہیں دیا جاتا کہہ دیجئے مجھے علم ہے کہ

أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۸﴾ قُلْ إِنِّي أَخْذُ

ہو جاؤں پہلا حکم تسلیم کرنے والا اور تم نہ ہو شرک کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں

کتاب ۱۹۴: اگر سوال کیا جائے کہ جب وہ عذاب نازل کرتا ہے یا بروزِ محشر جب وہ گنہگاروں کو عذاب دے گا تو رحمت کہاں رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس کا ہر فیصلہ مصلحت کے ماتحت ہی ہوا کرتا ہے اور اس کی مصلحت کا مقنا صرف رحمت ہی ہے پس مفسدین کو سزا دینا عین مصلحت اور مقتضائے عدل و رحمت ہوا کرتا ہے البتہ غیر گنہگاروں کو مورد عذاب کرنا بعید از رحمت ہے اور وہ اس سے اہل و ارتح ہے بلکہ وہ تو توبہ کرنے سے گنہگاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے

وَلَهُ مَا سَكَنَ اس سے پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ کے لئے ہے جو آسمان و زمین میں ہے اور یہاں فرمایا ہے کہ اللہ کے لئے ہے جو دن و رات میں ہے دہاں مکان و مکانیات مراد تھے اور یہاں زمان و زمانیات مقصود ہیں اور اللہ ملک و ملک و خلق و رزق کے لحاظ سے سب کا مالک ہے اور ممکن ہے پہلی آیت میں جو اہر و اجسام مراد ہوں اور دوسری آیت میں اعراض و احوال مراد ہوں اور سکون حلول کے معنی میں ہو۔ پس مقصد یہ ہوگا کہ جو اہر و اعراض اور اجسام و احوال سب اللہ کے ہی ملک ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سکون حرکت کے مقابلہ میں ہو یعنی ہر ساکن چیز اور ہر متحرک چیز کا مالک خدا ہی ہے لیکن سکون کو بالخصوص ذکر فرمایا اس لئے کہ متحرک کا آغاز و انجام سکون ہی ہوا کرتا ہے۔ نیز دو متضاد چیزوں میں سے ایک کے ذکر سے دوسری کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ وہ قرینہ مقام سے سمجھی جاتی ہے اس لئے یہاں بھی صرف سکون کا ذکر کافی ہے اور مراد حرکت و سکون دونوں ہیں۔

قُلْ أَعْيَّرَ اللَّهُ بِر اہل مکہ نے جناب رسالت سے عرض کی تھی کہ آپ فقر و تنگدستی کی وجہ سے اپنے آبائی دین کو ترک کر کے نئے دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں لہذا ہم چندہ جمع کر کے آپ کو کافی مال و دولت فراہم کر دیتے ہیں پس آپ نے

إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵﴾ مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ

اگر نافرمانی کروں رب کی بڑے دن کے عذاب سے جس سے ٹالا جائے (عذاب) اس دن تو اس پر

رَحِمَهُ ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾ وَإِنْ تَيْسَسُكْ اللَّهُ بِبَصِيرٍ فَلَا كَاشِفَ

اس کا رحم ہوا اور یہ کامیابی ہے ظاہر اور اگر پہنچائے تمہیں اللہ کوئی تکلیف تو اس کا کوئی دفع کرنے

لَهُ الْآهُوَ ۗ وَإِنْ تَيْسَسُكْ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۷﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ

والا نہیں سوتا اس کے اور اگر پہنچائے کوئی خوبی تو وہ ہر شے پر قدرت والا ہے اور وہ غالب ہے

دین کی تبلیغ چھوڑ دیں تو ان کے بچوں کے جواب میں ارشاد قدرت ہے۔ ان لوگوں سے فرما دیجئے کیا میں زمین و آسمان کے خالق کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا مولانا و حاکم بنا لوں؟ حالانکہ اللہ ہی ہے جو سب کو رزق دیتا ہے اور وہ خود مختار رزق نہیں ہے اور میں تو اس بات پر مامور ہوں کہ سب سے پہلے اس کا عبادت گزار بنوں اور شرک نہ کروں۔

مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ ۗ :- یعنی کوئی اپنی نیکیوں کی بدولت یہ گنہگار نہ کرے کہ میں نیک ہوں لہذا ضرور جنت میں جاؤں گا اس کی نعمتوں کے مقابلہ میں شکر کما حقہ، اور اس کے احسان کے بدلہ میں سچی عبادت کی وفا نہایت مشکل بلکہ ناممکن ہے پس جو بھی بروز محشر گرفت سے بچ گیا اور داخل جنت ہوا وہ اللہ کے رحم و کرم کا ہی نتیجہ ہوگا۔

تفسیر مجمع البیان میں تفسیر حسن سے منقول ہے کہ جناب رسالتاً نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہوگا تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو فرمایا۔ ہاں۔ مگر یہ کہ خدا اپنی رحمت و فضل سے ڈھانپ لے، پھر آپ نے ہاتھ مبارک سر پر رکھا اور بلند آواز سے روئے۔

وَإِنْ تَيْسَسُكْ اللَّهُ ۗ :- یہ خطاب اگرچہ حضور کی طرف ہے لیکن مراد تمام امت ہے کہ تمہیں کوئی رنج و ضرر یا نفع و خوشی نہیں پہنچتی۔ مگر اللہ کی جانب سے اور اس آیت مجیدہ میں خداوند کریم اپنے بندوں کو تمام احوال میں اپنی طرف رجوع کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر رنج و دکھ کی حالت ہو تو چونکہ میرے سوا اس کا کوئی کاشف نہیں۔ لہذا مجھ سے ہی دعا مانگو اور اگر تمہیں کوئی خوشی پہنچے تو میری ہی ذات کا شکر ادا کرو۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ ۗ :- فرماتا ہے کہ تمام بندوں پر غالب و قاهر صرف میں ہی ہوں اور تمام مخلوق کی ہر حالت و کیفیت سے ہر وقت مطلع میں ہی ہوں اور میرا ہر فیصلہ اور ہر کام حکمت کے ہی ماتحت ہوا کرتا ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ حِزْبٌ ۗ :- مروی ہے کہ اہل مکہ خدمت اقدس نبوی میں آئے اور عرض گزار ہوئے کہ کیا خدا

فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۱۸﴾ قُلْ أُمِّي شَيْءٌ الْكِبْرُ شَهَادَةٌ قُلْ

اپنے تمام بندوں پر اور وہ حکیم و خبیر ہے کہہ دیجئے کون سا چیز بڑی ہے گواہی میں؟ کہہ دو

اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ

اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان اور وحی ہوا مجھے یہ قرآن کہ تمہیں ڈراؤں اس کے ذریعے

وَمَنْ بَلَغْ أَيْتَكُمْ لَتَشْهَدُوا أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهَيْهَةَ أُخْرَىٰ قُلْ لَا

اور جس تک پہنچے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ تحقیق اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہیں اور کہہ دو میں تو یہ نہیں

أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۱۹﴾

کہتا کہہ دیجئے صرف وہ ایک ہی معبود ہے اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم شریک کرتے ہو

الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُتُبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا

وہ جن کو ہم نے دی کتاب پہچانتے ہیں اسے جس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو وہ جنہوں نے خسرنا دیا

کو آپ کے علاوہ کوئی اور نبوت کے عہد کے لئے نہیں ملتا تھا؟ اور ہمارے خیال میں تو کوئی بھی تمہاری نبوت کو نہ مانے گا۔ کیوں کہ ہم نے یہودیوں اور نصرا نیوں سے دریافت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں لہذا آپ ہمیں اپنی نبوت کا کوئی گواہ دکھائیں تو یہ آیت اتزی۔

وَأُوحِيَ إِلَيَّ - یعنی میری طرف نبوت کی شہادت کے لئے یہ قرآن اترا ہے اور اللہ نے اتارا ہے پس وہ خود گواہ ہے اور اس کا یہ قرآن گواہ ہے اور اس سے بڑی شہادت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔

وَمَنْ بَلَغْ - اس کی ترکیبیں دو طرح کی گئی ہیں، جو عام مفسرین نے کی ہے کہ اس کا عطف اِسْتِذْرَارٌ کے معقول پر ہے اور معنی یہ ہوگا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں عذابِ خدا سے ڈراؤں گا اور ہر اُس شخص کو ڈراؤں گا جس تک یہ قرآن پہنچے۔ یعنی میں قیامت تک کے لئے نذیر ہوں (۱۸) جو اُنہم اہل بیت سے منقول ہے کہ اس کا عطف اِسْتِذْرَارٌ کے فاعل پر ہے اور معنی یہ ہوگا کہ میں تمہیں انداز کروں گا اور میرے بعد وہ انداز کرے گا جس تک قرآن پہنچے اور وہ صرف آلِ عَصْرِ ہیں جو رسالتا ب کے بعد قیامت تک کیلئے امتِ اسلامیہ کیلئے نذیر ہیں اور تفسیر برہان میں کافی وعیاشی سے متعدد روایات اسی معنی کی منقول ہیں کہ من بَلَغْ سے مراد آلِ عَصْرِ ہیں۔ اَلَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُتُبَ - تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ جب جناب رسالتا ب ہجرت کر کے مدینہ

أَنْفُسُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

اپنے آپ کو تو وہ ایمان نہیں لاتے اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو افتراء باندھے اللہ پر جھوٹا

أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۱﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا

یا جھٹلائے اس کی آیات کو تحقیق نہ چھٹکارا پائیں گے ظالم اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو

ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنُ شُرَكَاءِ كُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۳۲﴾

پھر کہیں گے ان کو جو شرک کرتے تھے کہاں ہیں تمہارے شریک جن کے متعلق تمہارا گمان تھا؟

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿۳۳﴾

پھر نہ ہوگا ان کا عذر مگر یہ کہ کہیں گے ہمیں اللہ پر دو گار کی قسم ہم مشرک نہ تھے

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۴﴾

دیکھو کیسے جھٹایا اپنے نفسوں کو اور گم ہو گئے ان سے وہ جس کا افترا کرتے تھے

میں تشریف فرما ہوئے تو ایک روز حضرت عمر نے عبداللہ بن سلام سے دریافت کیا کہ خداوند کریم اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ اہل کتاب حضرت رسول پاک کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یہ کیسے ہے؟ تو عبداللہ بن سلام نے جواب دیا کہ ہم رسالتاً کو اس وصف کے ساتھ پہچانتے ہیں جو خداوند کریم نے فرمائی ہے جس طرح کہ کوئی شخص چند لڑکوں کے درمیان اپنے بیٹے کو پہچان لیا کرتا ہے اور خدا کی قسم ہم محمد مصطفیٰ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں تو حضرت عمر نے دریافت کیا یہ کیسے؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضور کو تو ہم نے خدا کی بیان کردہ صفات سے صحیح پہچان لیا جو ہماری کتب میں مذکور ہیں۔ پس ہم شہادت دیتے ہیں کہ واقعی وہ وہی ہیں لیکن اپنے بیٹے کے متعلق شک ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اس کی ماں نے خیانت کی ہو۔

وَاللَّهِ رَبَّنَا ۖ تَفْسِيرُ رَبَّنَا فِي صَادِقِينَ عَلَيْهَا التَّلَامُ مِنْ مَرْدِي هِيَ كَمَا تَقَسَّمُ أَهْلًا كَمَا كَرِهِي كَمَا
رُكُوعٌ نَمْبِرُ ۹
 کہ ہم ولای علیٰ میں مشرک نہیں کرتے تھے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت لہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے قرآن میں شک ہے آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو عرض کی کہ ایک جگہ ارشاد قدرت ہے کہ اس دن رُوبرو فرشتے صاف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی نہ بول سکے گا مگر وہ جس کو رحمن کی اعانت

الْأُولَئِكَ ۝۲۵ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ

لوگوں کی اور وہ روکتے ہیں اس سے اور دُور ہوتے ہیں اُس سے اور نہیں

يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝۲۶

برباد کرتے مگر اپنے نفسوں کو ہلاک نہ نہیں سمجھتے

ہر ایک اپنے ٹھکانے لگ جائے گا اور ایک حدیث طویل میں آپ نے فرمایا کہ بہتر فرقوں میں سے ناجی فرقہ صرف وہی ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرے گا اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری کرے گا۔ ہم قرآن کے ساتھ اور قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ایک دوسرے سے قیامت تک جُلا نہ ہوں گے اور باقی بہتر فرقے ابلیس اور اس کے ساتھیوں کے پیرو ہیں۔ اور وہ بزورِ محشر کہنے والے ہوں گے کہ قسم ہے پروردگار کی ہم تو مشرک نہ تھے۔

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ۱۹۹۔ اس کی تفسیر تفسیر کی دوسری جلد میں وضاحت سے بیان کی جا چکی ہے اور جبر و اختیار کے مسئلہ پر بھی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں۔

أَكْفَنَهُ ۱۹۹۔ گناہ کی جمع ہے اس کا معنی ہوتا ہے پردہ یا غلاف۔

أَسَاطِيرُ الْأُولَئِكَ ۱۹۹۔ اساطیر جمع ہے اس کی واحد اسطوره اور اسطارہ آتی ہے۔ اس کا معنی ہے۔

ایک لمبی کہانی اور سطر کو سطر بھی اسی لئے کہا جاتا ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ قریشی کے چند سرداروں نے حضرت رسالتاً کی قرآن کی آیتیں سنیں تو انہوں نے ایک یہودی سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ گذشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ پس خدا ان کی مذمت کر رہا ہے۔

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ۲۰۰۔ اس آیت مجیدہ کے تین معانی بیان کئے گئے ہیں (۱) وہ لوگوں کو جناب رسالتاً کی

اتباع سے روکتے ہیں اور خود بھی ان سے دُور رہتے ہیں (۲) لوگوں کو قرآن کے سننے سے روکتے ہیں اور خود بھی دُور بھاگتے ہیں (۳) لوگوں کو جناب رسالتاً کی ایذا رسانی سے روکتے ہیں لیکن خود ان پر ایمان نہیں لاتے بلکہ دور رہتے ہیں۔ یہ تیسرے قولی والے اس آیت کا مصداق حضرت ابوطالب کو قرار دیتے ہیں۔

جن لوگوں نے تیسرا قول اختیار کیا ہے وہ صرف تعصب ہی کی بنا پر ہے

ورنہ حضرت ابوطالب کی جا شاری اور فداکاری کا عالم یہ تھا کہ کبھی اپنی

ایمان حضرت ابوطالب

زندگی بھر حضرت رسالتاً سے دور نہ ہوتے بلکہ پروانہ دارِ شمع رسالتاً کے شیدا ہی رہے۔ حالانکہ آیت مجیدہ ان کفار مکہ کی مذمت کر رہی ہے جو لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دُور بھاگتے ہیں اور حضرت ابوطالب کا عمل

یقیناً اس کے برعکس تھا کیونکہ وہ لوگوں کو بھی ان کی اتباع کی ترغیب دیتے تھے اور خود بھی اطاعت گزار تھے چونکہ حضرت ابوطالب ابوالاٹمہ کے ایمان کی بات چھڑ گئی تو ضروری ہے کہ اس کے متعلق قدرے وضاحت کی جائے ممکن ہے کوئی منصف طبع انسان ہدایت پالے۔

حضرت ابوطالب کا عمل - جب یہ آیت مجیدہ وَ اَنْذَرْنَا عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ اتری تو حضورؐ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ پس لوگ جمع ہو گئے تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ مہار کے دامن سے کوئی لشکر اُڑ رہا ہے تو مان لو گے؟ کہنے لگے جی ہاں! کیونکہ ہم نے آپؐ کو کبھی ٹھوٹا نہیں پایا۔ پس آپؐ نے فرمایا قیامت کے عذاب سے ڈر دو! ابولہب نے بات ٹوک دی اور چند باتیں کہہ کر مجمع کو منتشر کر دیا پھر آپؐ نے دوبارہ دعوت دی اور خطبہٴ توحید کے بعد اپنی رسالت کا اظہار فرمایا۔ پس حضرت ابوطالبؓ نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ ہم آپؐ کے مددگار اور نصیحت قبول کرنے والے اور آپؐ کی فرمائشات کی تصدیق کرنے والے ہیں یہ تمام آپؐ کا خاندان موجود ہے۔ جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ لیکن ان سب میں سے میں آپؐ کی بات کو جلدی قبول کرنے والا ہوں۔ بے شک آپؐ کو جو حکم ہوا ہے اسے پورا کیجئے خدا کی قسم میں آپؐ کا جانثار ہوں گا اور آپؐ کی پوری حفاظت کروں گا۔ ہاں بے شک میرا نفس حضرت عبدالطلب کے دین کو چھوڑنا قطعاً گوارا نہیں کرتا جس طرح وہ خدا پرست اور موحّد تھے ہم بھی خدا پرست اور موحّد ہیں نہ ہم مشرک ہیں اور نہ مشرکوں کے ساتھی ہیں پس آپؐ جو کچھ فرماتے ہیں درست اور بجا ہے۔

ابن اثیر نے کہا ہے کہ ابولہب یہ باتیں سن کر کچھ سٹ پٹایا لیکن حضرت ابوطالبؓ نے فرمایا بخدا جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی ضرور حفاظت کریں گے اور سیرتِ علیہ میں ہے کہ یہ دعوت حضرت ابوطالب ہی کے گھر میں منعقد ہوئی تھی۔

۲۔ نیز طبری نے ابن الاعرابی سے نقل کیا ہے کہ جب جناب رسالتؐ نے کلام کا ارادہ کیا تو ابولہب نے اہتری پھیلا دی اور مجمع کو منتشر کر دیا۔ دوسرے روز بھی جب حضرت رسالتؐ نے بولنا چاہا تو ابولہب نے شرارت کا ارادہ کیا لیکن حضرت ابوطالبؓ نے جھرک کر فرمایا ایک چشمِ خاموش۔ تجھے ان سے کیا واسطہ؟ پھر مجمع سے خطاب کر کے فرمایا کہ خبردار! تم میں سے کوئی نہ اُٹھے۔ چنانچہ موعوب ہو کر سب بیٹھ گئے تو حضرت ابوطالبؓ نے کہنے لگے۔ اے میرے سردار! اٹھ کر ارشاد فرمائیے جو طبع چاہے اور اپنے پروردگار کی رسالت پہنچائیے کیوں کہ آپ صادق و مصدق ہیں۔

(۳) اسنی المطالب اور سیرتِ علیہ اور دیگر کتب سیر میں برزنجی سے منقول ہے کہ اس باب کی احادیث روایات حدیث کو پہنچی ہوئی ہیں کہ حضرت ابوطالبؓ جناب رسالتؐ کے سچے محب محافظ ناصر اور تبلیغ دین میں معاون نیز

ان کی فرمائش کے تصدیق کنندہ تھے اور اپنی اولاد مثلاً حضرت جعفر طیار اور حضرت علیؑ کو حضورؐ کی اطاعت و نصرت کا حکم دیا کرتے تھے اور بزنجی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ روایات صاف بتاتی ہیں کہ ان کا دل ایمان سے پُر تھا۔

(۴) بعض کتب معتبرہ میں ہے کہ جب حضرت ابوطالبؑ جناب رسالتؐ کو دیکھتے تھے تو رو دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بھائی یاد آجاتا ہے اور حضرت عبداللہ ان کے مادری و پدیری بھائی تھے اور وہ ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے اسی طرح حضرت عبدالطلب بھی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوطالبؑ کا یہ دستور تھا کہ رات کو جناب رسالتؐ کے بستر پر حضرت علیؑ کو لٹا دیا کرتے تھے تاکہ مبادا دشمن جناب رسالتؐ کی خواب گاہ پر اطلاع پا کر ان کو قتل کر دیں۔ ایک رات حضرت علیؑ نے دریافت کیا لے آبا جان! کیا آپ مجھے یہاں قتل ہونے کے لئے لٹاتے ہیں؟ تو حضرت ابوطالبؑ نے فرمایا۔

بیٹا صبر کرو کہ صبر و اشدندی ہے کوزیکہ
ہر زندہ کا انجام موت ہے گو آزمائش سخت ہے
لیکن ہم تجھے اپنے دوست اور دوست کے
فرزند کا ذریعہ بنا چکے ہیں۔

إِصْبِرْ يَا بَنِيَّ قَاتِلُ أَهْلِ
كُلِّ سَخِيٍّ مَصِيْبَةٌ لِّشُعُوبٍ
قَدْ بَدَأْنَاكَ وَالْبَلَاءُ شَدِيدٌ
لِعِزَائِرِ الْحَبِيبِ وَأَبْنِ الْحَبِيبِ

پس حضرت علیؑ نے اپنے آپ کا نظریہ معلوم کر کے اشعار میں ہی جواب دیا۔

کیا آپ مجھے حضرت احمد کی نصرت کیلئے صبر کی تلقین فرماتے
ہیں۔ حالانکہ خدا کی قسم میں نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ جزع و فرح
کی بنا پر نہ تھا لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ آپ میری نصرت و یاری کے
کارنامے ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ میں ہر دم کس طرح آپ کا اطاعت
گزار ہوں۔ ضرور رضا خدا کیلئے حضرت احمد کی نصرت میں کوشش کروں
گا جو پیغمبرِ ہدایت ہیں اور قابلِ حمد ہیں۔ بچنے اور جوانی میں۔

أَنَا مُصِيبٌ بِالصَّبْرِ فِي نَصْرِ أَحْمَدٍ
وَقَالَ اللَّهُ مَا قُلْتُ إِلَّا الَّذِي قُلْتَ جَارِعًا
وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَرَى نَصْرِي
وَتَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَزَلْ لَكَ طَائِعًا
سَأَسْعَى لِيُوجِّهَ اللَّهُ فِي نَصْرِ أَحْمَدٍ
نَبِيَّ الْمُهْدَى الْمَحْمُودِ كَطِفْلًا وَيَانِعًا

(۵) تفسیر قرطبی میں ایک دن حضرت رسالتؐ کعبہ میں نماز پڑھنے کیلئے گئے جب نماز شروع کی تو ابو جہل نے کہا۔ کوئی ہے
جو اس کی نماز کو توڑ دے پس ایک شخص ابن زبیری اٹھا اور ایک جانور کی ادھڑی اور خون آپ پر گرا دیا جس سے آپ کا چہرہ
انور اور جسم اقدس ملوث ہو گیا۔ پس نماز کو ختم کر کے اپنے چچا زید کو اور حضرت ابوطالب کے پاس فریاد لے کر پہنچے اور فرمایا
کہ عبداللہ بن زبیری نے میرا یہ سال کیا ہے تو حضرت ابوطالب تلوارِ علم کر کے حضورؐ کے ہمراہ روانہ ہوئے جب مشرکین
نے ابوطالب کو آتے دیکھا تو اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا لیکن حضرت ابوطالب نے جھڑک کر کہا۔ خبردار جو اٹھا اس کا سر قلم
کردوں گا۔ چنانچہ سب بیٹھے گئے۔ پھر کہنے لگے بیٹا بتا تمہارے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے تو آپ نے عبداللہ بن زبیری

کا پھر نام لیا۔ پھر حضرت ابوطالب نے وہی اور جھڑی اور خون ان کے منہ ڈاڑھی اور کپڑوں پر مل دیئے اور انہیں سخت الفاظ میں ڈانٹا۔

(۷) ایک دفعہ کفار مکہ مل کر حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور کہا کہ تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو سخت دستِ الفاظ کہتا ہے آپ اسے روکیں تو جب حضرت ابوطالب نے آپ کی خدمت میں قریش مکہ کا پیغام پہنچایا۔ حضور نے جواب دیا اے عجم بزرگوار اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو بائیں ہاتھ پر رکھیں تاکہ میں یہ کام چھوڑ دوں۔ خدا کی قسم میں ایسا نہ کروں گا اور یہ بات کہتے ہوئے حضرت کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو حضرت ابوطالب نے عرض کی۔ اے فرزندِ برادر! آپ کا جو جی چاہے کریں میں بخدا آپ کو کسی قیمت پر اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ شاید سورج و چاند سے مراد دنیا بھر کا سونا و چاندی ہو کیونکہ انہوں نے چند جمع کر کے آپ کو زرِ کثیر کا لالچ بھی دیا تھا اور ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ اگر مجھے چودہ طبق کی حکومت بھی مل جائے۔ تب بھی اس تبلیغ کو نہ چھوڑوں گا کیوں کہ انہوں نے سلطنت کا لالچ بھی دیا تھا۔

(۸) جب قریش نے دیکھا کہ حضرت ابوطالب جناب رسالت کی نصرت سے باز نہیں آتے تو انہوں نے قریش میں سے ایک حسین و جمیل لڑکا عمارہ بن ولید ساتھ لیا اور حضرت ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ یہ قریش کا خوبصورت ترین لڑکا ہے لو اور اس کے بدلہ میں اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو کہ وہ ہمارے اور ہمارے باپ دادا کے دین کا دشمن ہے اور قومی اتحاد کا مخالف ہے نیز وہ ہم سب کو بے وقوف کہتا ہے پس ہم اس کو قتل کر دیں گے تو حضرت ابوطالب نے نہایت منانت سے جواب دیا کہ تم لوگ نہایت بُرا سودا کرنے آئے ہو کیا میں تمہارا لڑکا پانے کے لئے لے لوں اور تمہیں اپنا لڑکا قتل کے لئے دے دوں؟

(۹) قریش نے ایک جگہ جمع ہو کر آپس میں عہد کیا کہ بنی ہاشم سے پورا بائیکاٹ کیا جائے جب تک کہ جناب رسالت کو ہمارے حوالے نہ کریں۔ چنانچہ عہد نامہ لکھا گیا اور تمام اکابر قریش نے اوپر دستخط کئے اور دیوارِ کعبہ سے اُسے لٹکا دیا یہ ماہِ محرمِ بعثت کے ساتویں سال کا واقعہ ہے پس ابولہب کے علاوہ تمام بنی ہاشم حضرت ابوطالب کے ہمراہ شعب میں آگئے اور دو یا تین برس وہاں درختوں کے پتے کھا کر گزارے۔ اس دوران میں حضرت ابوطالب کا یہ دستور ہا کہ رات کو جب لوگ سو جاتے تو کسی فرزند یا عزیز کو حضور کے بستر پر سلا دیتے تھے تاکہ حضور کو شبِ خون کر کے اگر کفار مکہ قتل کرنے کے لئے آئیں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے لیکن حضور کو کوئی گزند نہ پہنچے۔

ادھر خداوندِ کریم نے بذریعہ ہجر علیؑ حضور کو خبر دی کہ ان کے عہد نامہ کو دیکھ کھا گئی ہے۔ رسوائے اسمِ خدا کے کہ وہ باقی ہے۔ حضور نے اپنے چچا بزرگوار کو خبر دی۔ حضرت ابوطالب نے دریافت کیا کہ کیا پروردگار نے یہ خبر بھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں! تو حضرت ابوطالب چند ہاشمی افراد کو ساتھ لے کر مسجد میں تشریف لائے

گفتار قریش یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید تکلیف سے گھبرا کر ہم سے معافی مانگنے آئے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کو ہمارے حوالے کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں پس حضرت ابوطالب نے عہد نامہ منگوا یا اور فرمایا میں ایسی بات کہتا ہوں جو ہمارے اور تمہارے ہر دو فریق کے لئے قابل قبول ہو اور وہ یہ کہ مجھے اپنے برادر زادہ نے نبی ہو جانے سے کہ خدا نے تمہارے عہد نامہ پر دیکھ کر مسلط کر دیا ہے اور سوائے اللہ کے نام کے باقی تمام تحریر کو وہ کھا گئی ہے۔ پس تم عہد نامہ کو کھولو۔ اگر ان کا کہنا درست ہے تو تم مان جاؤ اور اگر غلط ہے تو ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ گفتار قریش نے کہا یہ بات بالکل درست ہے۔ پس جب عہد نامہ کھولا گیا تو بات وہی نکلی جو آپ نے فرمائی تھی۔ کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے۔

حضرت ابوطالب کے وہ اشعار جن سے ان کی بچھگی ایمان کا پتہ چلتا ہے۔

اشعار ابوطالب

۱، ایک قصیدہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں جو آپ نے غالباً نجاشی کی طرف بھیجا تھا۔
 لیعلم خیار الناس ان محمداً - وزیر لہوسی والسیح بن مریر
 اتانا بھدی مثل ما یتابہ - فکل باسم اللہ یھدی ویعصم
 لائے تھے یہ بھی لایا ہے بس ہر ایک اللہ کے حکم سے ہدایت کرتا ہے۔
 ۲، ایک قصیدہ میں ارشاد فرمایا۔

امین ہے بندوں میں محبوب ہے اور اللہ غالب کی مہر سے
 نبی اتاہ الوحی من عند ربہ - ومن قال لا یتبع ہماسی نام
 سے اس کو وحی ہوتی ہے اور جو انکار کرے گا وہ پشیمان ہوگا۔
 ۳، ایک اور قصیدہ میں فرماتے ہیں۔

الم تعلموا اننا وجدنا محمداً - رسولاً کونہی خط فی اول الکتاب
 پایا جیسے حضرت موسیٰ رسول تھے۔
 ۴، نیز ایک جگہ فرمایا۔

فاصدع بامرک ما علیک غضاظہ
 ولا یشرب ذاک وقد منک حیوننا
 ولقد علمت بان دین محمد
 من خیر ادیان البریۃ دینا
 آپ بلا جھجک اپنی تبلیغ کو جاری رکھیں۔ آپ کو بشارت
 ہو اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور مجھے یقین ہے
 کہ حضرت محمد کا دین دنیا کے تمام دینوں سے
 بہتر دین ہے۔
 ۵، سفر شام میں ایک بھرانامی راہب کی تصدیق کے بعد آپ نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں ارشاد فرمایا۔

تحقیق آمنہ کا فرزند محمد مصطفیٰؐ جو نبی ہے وہ میرے نزدیک اولاد سے بڑھ کر ہے۔

میں نے اللہ کے رسولؐ کی بجلی کی طرح چمکنے والی تلواروں سے نصرت کی۔ میں اللہ کے رسولؐ کی حفاظت و مدد کرتا ہوں۔ جس طرح کوئی مہربان دوست مدد کیا کرتا ہے۔

تمام لوگوں کے رب نے اپنی نصرت سے اس کی تائید کی اور دین حق کو فروغ دیا۔

جب تو نے کہا میں مومن ہوں تو مجھے خوشی ہوئی۔ پس خوشنودی خدا کیسے رسولؐ اللہ کے ناصر رہو۔

تو نبی محمدؐ ہے اور روشن چہرے والا سید و سردار ہے۔

اس کے علاوہ حضرت ابوطالبؓ کے اور بہت سے اشعار ہیں جو ان کے ایمان کے بانگِ دہلِ ترخان ہیں۔ حضرت ابوطالبؓ کے اشعار سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ مومند خدا پرست تھے اور گذشتہ انبیاء کی توت اور ان پر نازل شدہ کتب پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ اور صرف دل ہی دل میں ان کا ایمان نہیں تھا بلکہ ان کے اشعار صاف بتلاتے ہیں کہ وہ اعلانیہ مومن تھے اور دوسروں کو ایمان کی تلقین فرماتے تھے۔

جب حضرت ابوطالبؓ کا انتقال ہوا تو وحی کا نزول ہوا کہ تو تم آپ کی ایذا کے درپے ہے اور اب آپ کا ناصر کوئی نہیں رہا۔ یہاں سے ہجرت کر جائیے اور اربابِ سیر و تواریخ اس امر پر متفق ہیں کہ شیخِ الابلیح حضرت ابوطالبؓ کی وفات کے بعد حضورؐ کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔

ابراہیم بن علی دینوری صہبلی نے اپنی کتاب غایۃ السؤل میں ذکر کیا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں۔ جناب رسالت نے اظہارِ نبوت کے لئے پہلے پہل حضرت عباس کو ذکر کیا تو حضرت عباس نے مشورہ دیا کہ قریش حد کریں گے اور سخت مصائب کا

ان ابن آمنۃ النبی محمدا
عندی یفوق منازل الاولاد،
(۶) آپ کا یہ شعر بھی ملاحظہ ہو:-

نصرت الرسول رسول البلیک
بیعی تلاً لأکلم السدوق
أذب واحی رسول الإله
حایة حام علیہ شفیق
(۷) ایک جگہ فرماتے ہیں:-

فأیذہ رب العباد ینصوہ
واظہر دینا حقہ غیر باطل
حضرت حمزہ کے ایمان کی خبر سن کر ان کو ثابت قدمی کی تلقین فرماتے ہیں۔

فقد سرفی اذ قلت انک مومن
فکن لرسول اللہ فی اللہ ناصر
(۸) ایک اور مقام پر حضورؐ کو مخاطب کر کے فرمایا۔

انت النبی محمد - قدرد اغت مسود

سامنا ہوگا لہذا حضرت ابوطالب سے کہنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے چچوں میں سے بزرگ ہیں چنانچہ دونوں چل کر خدمت ابوطالب میں حاضر ہوئے اور اپنا مقصد پیش کیا تو حضرت ابوطالب نے جواب دیا کہ آپ بڑی خوشی سے اپنا کام انجام دیں تمام عرب ایک دن آپ کے قدموں میں ٹھک جائیں گے۔ میرے والد بزرگوار کتابیں پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میری صلب سے ایک نبی مبعوث ہوگا، کاش کہ میں وہ زمانہ پاتا اور اس پر ایمان لانا۔ پس میری اولاد میں سے جس کو وہ زمانہ نصیب ہو اس پر ضروری ہے کہ ان پر ایمان لائیں۔

(۲) ابن حجر نے اصحاب میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوطالب سے منقول ہے میں نے اپنے برادر زادہ محمد بن عبداللہ سے سنا ہے کہ خدا نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ صلہ رحمی اور خدائے واحد کی پرستش کے لئے اور واقعی محمد بہت سچا اور امین ہے۔

(۳) حضرت فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہیں کہ حضرت عبدالطلب کا جب انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق نبی علیہ السلام کی تربیت حضرت ابوطالب کے ذمہ تھی اور میں بھی ان کی خدمت کیا کرتی تھی اور ہمارے گھر کے باغیچہ میں کھجوروں کے درخت تھے اور ان کے پکنے کا موسم تھا میں ہر روز تازہ کھجور حضور کے لئے ایک پیالہ میں جمع کر کے رکھتی تھی اور میری کنیز بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ ایک دن ہم دونوں بھول گئیں اور نبی علیہ السلام محو خواب تھے۔ نچتے باغ میں داخل ہوئے اور انہوں نے پختہ گرسے ہوئے کھجوروں کے دانے چُنی لئے اور چلے گئے۔ میں شرم و حیا سے بستر پر لیٹ رہی اور اپنے منہ پر آستین ڈال دی۔ حضرت محمدؐ بیدار ہو کر سید سے باغ میں گئے تو دیکھا زمین پر کوئی کھجور کا دانہ نہیں۔ پس ایک درخت خرما کو فرمایا۔ اے درخت خرما میں بھوکا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ کھجور نے اپنے تازہ خوشے حضور کے آگے بڑھا دیئے اور آپ نے جی بھر کر کھایا پھر وہ اپنے مقام پر بند ہو گئے۔ میں نہایت متعجب ہوئی۔ جب باہر سے حضرت ابوطالب نے دن الباب کیا تو میں پانچ دوڑی اور دروازہ کھول کر ماجرا بیان کیا۔ پس ابوطالب نے جواب دیا کہ اس میں شک نہیں کہ یہ نبی ہیں اور تجھے زمانہ یاس کے بعد خدا اس کا وزیر عطا فرمائے گا (راوندی)

(۴) حضرت ابوطالب سے مروی ہے کہ حضرت عبدالطلب نے بیان فرمایا۔ میں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا جس سے بہت گھبراہٹ ہوئی۔ پس ایک کاہنہ قریش کے پاس گیا۔ جب کہ پیشینہ اوڑھے تھا اور سر کے بال کا ندھوں پر لٹک رہے تھے اور میں سردار قوم تھا۔ میرے تغیر و پریشانی کو بھانپ کر اس نے وجہ پوچھی تو میں نے خواب بیان کیا وہ یہ کہ میں نے اپنی پشت پر ایک درخت اگا تھا دیکھا جو آسمان تک پہنچا ہے اور اس کی شاخیں مغرب و مشرق تک پھیلی ہوئی ہیں اور ایک نور دیکھا ہے جو سورج کے نور سے ستر گنا زیادہ ہے اور عرب و عجم اس کے سامنے سجدہ کننا ہیں اور دن بدن اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ قریش اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں لیکن ایک خوبرو نوجوان ان کی کمر توڑ دیتا ہے اور اس کی کھال لیتا ہے۔ میں نے ایک شاخ کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اس جوان نے مجھے روک دیا کہ تیرا اس میں حصہ نہیں ہے پس میں گھبرا گیا اور خواب سے بیدار ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کاہنہ کا رنگ فنی ہو گیا اور پھر کہنے لگی اگر یہ بات درست ہے

تو تیری صلب سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک بنے گا اور عہدہ نبوت پر فائز ہوگا۔ پس یہ سن کر میرا غم دور ہوا۔ جب جناب رسالتؐ نے دعائے نبوت فرمایا تو حضرت ابوطالبؓ یہ حدیث بھی بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھڑا وہ حضرت ابوالقاسم امین بنی (امالی صدوق)

دا، شرح ابن ابی الحدید میں ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں۔ مجھے اپنے باپ نے وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا اپنے ابن عم یعنی حضرت محمدؐ کا ساتھ نہ چھوڑنا

نصائح و وصایائے ابوطالبؓ

پس اسی میں ہر آنے والی بلا سے سلامتی ہے پھر فرمایا۔

ان الوثيقة فی السزوم محمداً - ناشد و بصحبته علیؓ یذیکا
کی صحبت کو مضبوط ہاتھوں سے تھامے رہنا۔
تحقیق دانشمندی حضرت محمدؐ کی غلامی میں ہے۔ اے علیؓ اس

(۲) ابن اثیر سے منقول ہے کہ حضرت ابوطالبؓ نے جعفر و علیؓ کو نماز پڑھتے دیکھا تو جعفر کو فرمایا۔ بیٹا اپنے چچا زاد کے بازو بن کر رہو۔

(۳) مواہب لدنیہ - تاریخ خمیس - سیرت حلبیہ اور اسنی المطالب وغیرہ میں کہی سے منقول ہے۔ حضرت ابوطالبؓ نے بوقت وفات تمام اکابر قریش کو جمع کر کے ان کو وصیتیں فرمائیں اور یہ کہا میں تمہیں حضرت محمدؐ کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ صدیق و امین ہے۔ اس سے بھلائی کرنا۔ وہ جو کچھ لائے ہیں میرا اس پر قلبی ایمان ہے۔ اگرچہ مصلحت وقت کے اعتبار سے زبانی اقرار نہ سہی۔ بے شک گرد و لواج کے عوب اس کی دعوت کو قبول کریں گے اور اس کی تعظیم کریں گے اور ان کی بدولت موت کی سختیوں میں گھس کر تمام عرب پر چھپ جائیں گے۔ اے گرد و قریش تم اس کا ساتھ دینا اور خدا کی قسم جو بھی اس کی راہ پر چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور جو بھی اس کی ہدایت پر عمل کرے گا وہ نیک بخت ہوگا اگر میری زندگی لمبی ہوتی اور موت دور ہوتی تو میں ہر قسم کے شور و غوغا کو اس سے دور کرتا۔

(۴) طبقات بن سعد میں ہے کہ حضرت ابوطالبؓ نے بوقت وفات حضرت عبدالمطلبؓ کی تمام اولاد کو جمع کر کے فرمایا تم بھلائی سے رہو گے۔ جب تک حضرت محمدؐ کی بات مانو گے اور ان کی اطاعت کرو گے۔ پس ان کی اتباع کرو اور مدد کرو فلاح پاؤ گے۔ ایک روایت میں ہے کہ محمدؐ کی تعذیب و اطاعت کرو تو ہدایت و فلاح پاؤ گے۔

(۵) جب قریش نے دیکھا کہ اسلام روز افزوں ترقی پر ہے اور حضورؐ کے حلقہ اطاعت میں لوگ فوج فوج ہو کر داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ عبادت گاہ ہے اور جب ابوطالبؓ مرجا ہیں گے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ پس یہ سن کر حضرت ابوطالبؓ نے بنی ہاشم اور قریش میں سے اپنے حلیفوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرا برادر زادہ جو کچھ کہتا ہے اس سے قبل ہمارے آباء علماء ہمیں بتا چکے ہیں اور بلا شک محمدؐ نبی صادق اور امین ہے اور اس کی شان بلند اور اللہ کے نزدیک اس کی منزلت رفیع ہے اس کی دعوت کو قبول کرو اور اس کی نصرت پر کمر بستہ

ہو جاؤ۔ اس میں زمانہ بھر تک تمہاری نیک نامی ہوگی

اب ان حقائق کے بعد صرف تعصب و عناد کا دلدادہ ہی حضرت ابوطالب کے ایمان کو چیلنج کر سکتا ہے اسی بنا پر تو علمائے احناف میں سے احمد بن

علمائے اعلام کی رائے

حسین موصیٰ جنفی نے شرح شباب الاخبار میں کہا ہے۔ اِنَّ بَعْضَ اَبْنَاءِ طَالِبٍ كَفَرُوا۔ تحقیق ابوطالب سے بغض رکھنا کفر ہے اور مالکی علماء میں علی الجہوری اور تمسانی نے کہا ہے کہ حضرت ابوطالب کو ناپسندیدہ الفاظ سے یاد کرنا رسول کو اذیت دینے کے برابر ہے اور رسالتِ گائب کو اذیت دینے والا کافر ہے اور واجب القتل ہے اور ابوطالب کا فتویٰ ہے۔ مَنْ اَبْغَضَ اَبَا طَالِبٍ فَهُوَ كَاْفِرٌ وَبِغْضِ ابِطَالِبٍ بَغْضٌ رَكْتٌ وَهٗ كَاْفِرٌ

ابن اثیر نے جامع الاصول میں ذکر کیا ہے کہ جناب رسالتِ گائب کے چچوں میں سے صرف تین شخص ایمان لائے

حضرت حمزہ۔ حضرت عباس اور حضرت ابوطالب۔ بنا بر قول اہلبیت علیہم السلام

بروایت عمرہ ابن عباس سے منقول ہے کہ مجھے اپنے باپ نے خبر دی۔ اَنْتَ اَبَا طَالِبٍ شَهِدَ عِنْدَ

الْمَوْتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَنْتَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ یعنی حضرت ابوطالب نے موت کے وقت کلمہ شہادتیں زبان پر جاری کیا تھا۔ (فضیاء العالمین)

اقول:۔ یہ روایت عوام کی تسلی کے لئے ذکر کی گئی ہے۔ ورنہ حضرت ابوطالب کے اشعار و تقاریر فصیح و دوسایا بلکہ ان کی زندگی کا ہر پہلو ایمان کا آئینہ دار تھا۔ پس جس کی رگ رگ میں جناب رسالتِ گائب کی سچی محبت رچ چکی ہو اور اپنے تمام عزیزوں۔ دوستوں سچی کہ بچوں کو حضور کی غلامی کی تلقین فرماتے ہوں اور اپنی سرمایہ زندگی پیاری اولاد کو ان پر قربان کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہوں تو ان کے متعلق کوئی کافر ہی کفر کا شبہ کر سکتا ہے۔

(۱) حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے حضرت ابوطالب کے ایمان کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بفرمانِ خدا کوئی مسلمان عورت

آئمہ طاہرین کے ارشادات

کافر کے نکاح میں باقی مہنیں رہ سکتی اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو عورتوں میں سے پہلے اظہار اسلام کرنے والی تھیں۔ ان کا حضرت ابوطالب کے نکاح میں رہنا حضرت ابوطالب کے ایمان کی دلیل ہے۔ ورنہ جناب رسالتِ گائب قطعاً برداشت نہ کرتے۔

(۲) امام محمد باقر علیہ السلام سے جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمام مخلوق کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور حضرت ابوطالب کا ایمان دوسرے پلے میں ہو تو حضرت ابوطالب کا ایمان وزنی ہوگا۔

(۳) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اصحاب کہف دل سے مومن تھے اور ظاہر میں کفار سے بیٹھے تھے

رہتے تھے۔ پس خدا نے ان کو دو گنا اجر عطا فرمایا۔ اسی طرح ہمارے جد حضرت ابوطالب کا رویہ رہا اور ان کو خدا دو گنا اجر عطا فرمائے گا۔

(۴) حضرت امام رضا علیہ السلام نے ابان بن محمود سے فرمایا اگر تم ایمان ابوطالب کا اقرار نہ کرو گے تو تمہاری بازگشت دوزخ میں ہوگی۔

(۵) حضرت امام حسن علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے حضرت ابوطالب کے ایمان کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس پر دروگر کی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر میرا باپ پوری روئے زمین کے گنہگاروں کی شفاعت کرے تو خدا ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ کیا وہ باپ بھی جہنم میں جا سکتا ہے جس کا فرزند تقسیم الخیرۃ والذکر ہو اور پھر تقسیم فرمانے لگے کہ سوائے محمد و آل محمد جو معصوم ہیں) کے انار کے حضرت ابوطالب کا نور بروز قیامت تمام غلائق کے انوار پر غالب ہوگا۔

(۶) نیز حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ میرے باپ ابوطالب میرے دادا عبدالمطلب اور ہاشم اور عبدمناف نے کہیں بت پرستی نہیں کی۔ بلکہ وہ دین ابراہیم پر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور دین ابراہیم سے تنسک رکھتے تھے۔

(۷) نیز آپ سے منقول ہے کہ حضرت ابوطالب کی اس وقت موت آئی جبکہ حضورؐ اس سے پوری طرح رفا مند تھے

(۸) امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابوطالب علیہ السلام مومن و مسلم ہو کر دنیا سے گئے ہیں۔

(۹) امام جعفر صادق علیہ السلام نے یونس سے فرمایا کہ حضرت ابوطالب نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھی ہوں گے۔

(۱۰) امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابوطالب کی انگوٹھی کے نگینہ کا نقش یہ تھا۔ رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِابْنِ اَخِي مُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِابْنِي عَلِيٍّ لَدَيْكَ وَصِيًّا۔ یعنی میں اللہ کی ربوبیت اپنے بھتیجے محمد کی نبوت اور اپنے فرزند علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوں۔

(۱۱) امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے رسول کو وحی کی تھی کہ میں دو قسم کے مددگاروں سے تیری تائید کروں گا۔ ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر۔ پوشیدہ امداد کرنے والوں کا سردار حضرت ابوطالب اور ظاہری نصرت والوں کا سردار حضرت علی بن ابی طالب تھا اور حضرت ابوطالب کی مثال مومن آل فرعون کی سی تھی۔

تذکرہ سبط۔ شرح ابن ابی الحدید۔ سیرت حلبیہ اور اسمی المطالب وغیرہ میں ہے

حضرت ابوطالب کا جنازہ

حضرت ابوطالب کی وفات کی حضورؐ کو اطلاع پہنچی تو بہت رونے اور حضرت علیؑ کو غسل و کفن و دفن پر مامور فرمایا اور دعائے مغفرت کی اور نماز جنازہ اس لئے نہیں پڑھی گئی کہ ابھی تک

نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا اور مردی ہے کہ حضرت ابوطالب کا انتقال نصف سترال کو ہوا تھا اور اس کے ایک مہینہ پانچ دن بعد جناب خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ غمزدہ ہوئے اور اس سال کا نام بھی عام الحزن رکھا گیا۔

جناب ابوطالب کے لئے حضرت رسالتاؐ نے دعائے مغفرت و رحمت کی تو عباس نے دریافت کیا کہ حضورؐ کیا ابوطالب کے لئے خیر کی امید ہے تو آپ نے فرمایا ہاں! اپنے پروردگار سے ابوطالب کے لئے مجھے بالکل نیک جزا کی ہی توقع ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضورؐ نے حضرت ابوطالب کے جنازہ کو دیکھ کر لوگوں سے فرمایا کہ میں حضرت ابوطالب کے حق میں ایسی شفاعت کروں گا کہ زمین و آسمان و لے حیران ہوں گے۔

شریف نساب سے منقول ہے کہ جب حضرت ابوطالب کا انتقال ہوا۔ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پس حضرت رسالتاؐ نے علیؑ، جعفرؑ، حمزہؑ علیہم السلام نے تشیع جنازہ کی اور ان کے لئے دعائے مغفرت کی۔

ان حقائق کی روشنی میں ہر منصف مزاج انسان حضرت ابوطالب کے متعلق اپنا صحیح نظریہ قائم کر سکتا ہے اور علمائے امامیہ کا بلکہ اہل بیت اطہار کا اس امر پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوطالب مرمن بلکہ کامل الایمان تھے۔

ہاں بنی عباس نے سیاسی مفاد کی خاطر لوگوں میں حضرت ابوطالب کے ایمان پر نکتہ چینی کی اور ساداتِ علویہ سے اپنی برتری ثابت کرنے کے لئے لوگوں کے سامنے وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہم لوگ رسولؐ کے مسلمان چچا حضرت عباس کی اولاد ہیں۔ اور علوی سادات رسولؐ کے کافر چچا ابوطالب کی اولاد ہیں۔ اور اس دھوکا سے لوگوں کو اپنے دام تزدیر میں

پھنسا لیا کرتے تھے۔ اور اسلامی مذاہب کے آئمہ سب کے سب چونکہ اسی پرفتن دور کی پیداوار تھے۔ لہذا وہ اپنے مفاد کی خاطر سلاطین کے نظریہ کو اپنانا بلکہ فروغ دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ پس یہی وجہ ہے کہ مسلمانانِ عالم نے حضرت ابوطالب

کی خدمات اور ان کی تصریحات کو پس پشت ڈال دیا اور ان کے کفر کا اعلان گلی گلی کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ روح رسولؐ ناراض ہوڑے تنگ ہو۔ ان کے متعصب نظریہ میں ذرا بھر بھی تبدیلی نہ ہوگی اور خصوصاً معاملہ خلافت میں حضرت علیؑ کو چھپے پھانے والوں نے حضرت علیؑ کی تنقیص کا ایک یہ بہانہ بھی ڈھونڈ لیا۔ پس بغض و عناد کی ہر اس طرح نکال لی کہ معاذ اللہ حضرت ابوطالب کا فرقتے۔

دیکھیے۔ حضرت علیؑ اور امیر شام کی کہیں میں خط و کتابت ہوتی تھی اور حضرت علیؑ نے بعض خطوط میں اس کو سخت سبوت الفاظ میں خطاب فرمایا۔ لیکن امیر شام کو کبھی یہ جرأت نہیں ہو سکی کہ حضرت علیؑ کو اپنے باپ کے کفر کا طعنہ دے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دورِ اولیٰ میں حضرت ابوطالب کا ایمان مسلم تھا اور یہ شکوک صرف بنی

عباس کی پیداوار ہیں اور اس کی اشاعت ان آئمہ کی سازش ہے جو اس زمانہ کے سلاطین کے وظیفہ خوار اور کاسہ لیس تھے ورنہ معاویہ ضرور حضرت علیؑ کو ان کے باپ کے کفر کا طعنہ دیتا اور عوام کے سامنے علیؑ پر اپنی برتری کی اس امر کو دلیل

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ دُقِّفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا ائِلَيْتِنَا نَرُدُّ وَلَا نُكَلِّبُكَ بَابِ

اور اگر تو دیکھے ان کو جب ٹھہرایا گیا دوزخ پر تو کہیں گے اے افسوس یہی پٹایا جاتا اور نہ جھلاتے ہم اپنے پروردگار

رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۵﴾ بَلْ بَدَّالَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ

کی آیت کو اور ہونے مومنوں میں سے بلکہ ظاہر ہوئی ان کی وہ بات جسے چھپاتے تھے

مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۲۸﴾

پہلے اور اگر ان کو پٹایا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے ان کو رد کیا گیا اور تحقیق وہ جھوٹے ہیں

قراردیا۔

شعید کے نزدیک اسی کا مومن کامل ہونا تو الگ بات ہے آثار و روایات سے تو ان کے متعلق حضرت ابراہیمؑ کا دسی ہونا ثابت ہے چنانچہ

عالم مجلسی جلد ۹ بحار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں۔ شعید کا اجراع ہے کہ حضرت ابوطالب مسلمان تھے اور انہوں نے ابتداء دعوت میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ نیز زندگی بھر کبھی بت پرستی نہیں کی تھی بلکہ حضرت ابراہیمؑ کے اوصیاء میں سے تھے۔ خیار الخالمین فتویٰ میں ہے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ حضرت رسالتاب سے پہلے نبوت کا آخری دسی کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا والد بزرگوار۔

کانی میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام مولیٰ کاظم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابوطالب رسول خدا پر حجت خدا تھے؟ تو امام نے جواب دیا کہ ایسا نہیں۔ بلکہ وہ انبیاء کے وصایا کے حامل تھے اور انہوں نے حضورؐ تک وہ پہنچا دیں اور فرمایا کہ حضرت ابوطالب نے جناب رسالتاب کی نبوت کا اور اس کی تمام شریعت کا اقرار کیا اور وصیتیں پہنچائیں اور دنیا سے کوچ کر گئے۔

پس ان واقعات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے آخری دسی تھے اور تبرکات انبیاء انہی کے ذریعہ سے رسالتاب تک پہنچے اور نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسالتاب کے باقی آباؤں طاہرین بھی یکے بعد دیگرے اوصیاء کے حضرت ابراہیمؑ تھے۔ واللہ اعلم۔ یہ پوری بحث الغریر جلد ۷ سے اختصاراً اخذ کی گئی ہے حوالہ بات کتب الغریر سے ملاحظہ فرمائیں۔

بَلْ بَدَّالَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ (جہاں کے) لئے بعض وہ حقائق ظاہر ہو جائیں گے جو ان کے علم سے چھپا کرتے تھے۔

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعُوثَيْنِ ﴿۲۱﴾ وَلَوْ تَرَىٰ

اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر صرف زندگی دنیاوی اور ہمیں اٹھایا نہ جائے گا اور اگر تو

إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ط قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ

دیکھے جب ان کو ٹھہرایا گیا پر دروگاہ کے سامنے فرمائے گا کیا یہ بات حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے بے شک پروردگار کی

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۲۲﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا

قسم دیتی ہے (فرمائے گا پس پھر عذاب دو جو اس کے کہ تم لوگ کفر کرتے تھے تحقیق خسارہ پایا جنہوں نے جھٹلایا طاعات

بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا مِحْسَرَتَنَا عَلَىٰ

خدا (قیامت کو یہاں تک کہ جب آئی ان پر قیامت اچانک تو کہا جائے انفس اس پر جو کرتا ہی کی ہم نے

(۲) ان کے وہ کثرت ظاہر ہو جائیں گے۔ جن کو وہ چھپاتے تھے کہ ان کے اعضاء و جوارح ان کے خلاف گواہ ہوں گے

(۳) جو لوگ گمراہ اماموں کے پیچھے چلے جاتے تھے ان کے لئے حقیقت کھل جائے گی اس کی جو ان سے پوشیدہ تھی

(۴) ان کے لئے اس کفر کا وبال سامنے آجائے گا جو دل میں رکھتے تھے۔

(۵) موضع القرآن میں ہے کہ اس تدبیر سے ان کے منہ سے اقرار کروایا کہ ہم نے کفر کیا تھا حالانکہ پہلے منکر ہوتے

تھے کہ ہم شریک نہ کرتے تھے۔

تفسیر برہان میں جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کو فدہ کے باہر تشریف فرما تھے تو میں بھی

ان کے پیچھے ہو گیا۔ آپ یہود کے قبرستان میں گئے اور وسط قبرستان میں کھڑے ہو کر آواز دی یا یہود۔ یا یہود۔

پس ہر طرف سے لبیک لبیک کی آوازیں اٹھیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ بتاؤ تمہارا عذاب کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے

کہ ہم جنہوں نے حضرت ہارون کی نافرمانی کی تھی اور تیرے نافرمان سب قیامت تک عذاب میں ہیں۔ پھر آپ نے ایک

ہیبت ناک آواز دی۔ کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ حضرت امیر سرخ یا قوت کے

تحت پر جلوہ گر ہیں۔ سر پر موتیرن کا تاج ہے۔ سبز و زرد قسم کے ٹھٹھے زیب تن ہیں اور چہرہ مثل چودھوی کے چاند کے ہے

میں نے عرض کی حضور یہ تو بڑی حکومت ہے؟ فرمایا ہاں میرا ملک سلیمان بن داؤد کے ملک سے بڑا ہے اس کے بعد

ہم کو فدہ میں داخل ہونے میں نے دیکھا کہ حضرت چند قدم چلتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ ہمیں خدا کی قسم ہرگز منہیں۔ تو میں نے عرض

کی حضور کس سے بات کرتے ہیں۔ حالانکہ نظر کوئی منہیں آتا۔ تو فرمایا اے جابر! میں نے واہی برہوت کو دیکھا اور وہاں

مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ۗ أَلَسَاءَ

اس میں حالانکہ وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر آگاہ ہو بڑا ہے وہ بوجھ

مَا يَرِزُونَ ﴿۲۱﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۗ وَلَلْآخِرَةُ

جو اٹھائیں گے اور نہیں ہے زندگانی دنیا مگر کھیل تماشائے اور البتہ دارِ آخرت

دو شخصوں کو عذاب میں گرفتار پایا۔ اب وہ مجھے دہائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ایک دفعہ معاف کر دیجئے اور دنیا میں آنے کی اجازت دلوائیے تو ہم ہرگز آپ کی مخالفت نہ کریں گے اور آپ کی دہلا کا اقرار کریں گے تو ان کو جواب دے رہا ہوں۔

رُكُوعِ نَمْبَرِ ۱۰

وَقَدْ خَسِرَ۔۔۔ ان آیتوں میں صیغے اگرچہ ماضی کے استعمال کئے گئے ہیں۔ لیکن مراد زمانہ مستقبل ہے۔ قیامت کے یقینی وقوع کے پیش نظر صیغہ ماضی استعمال کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس قدر یقینی ہے۔ گویا کہ وہ واقع ہو چکی ہے۔

قَالُوا أَيْخِسُّرَ تَشَابَهَ تفسیر مجمع البیان میں جناب رسالتؐ سے مروی ہے آپ نے فرمایا جب اہل نارختیوں کے منازل کو دیکھیں گے تو یہ کلمہ کہیں گے۔

وَهُمْ يَحْمِلُونَ۔۔۔ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر مجمع البیان میں قتادہ سعدی سے منقول ہے کہ مومن جب قبر سے نکلے گا تو ایک حسین و جمیل پاکیزہ بوسورت اس کے سامنے آئے گی۔ اور کہے گی کہ میں تیرا عمل صالح ہوں۔ دنیا میں تجھ پر سوار رہا۔ اب تو مجھ پر سوار ہو جا اور اسی کے متعلق ارشاد خدا ہے۔ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ فِي الْآبَاتِ وَفَدًا۔ وہ دن کہ ہم مشورہ کریں گے متقین کو کہ وہ سوار ہو کر بارگاہ پروردگار میں پہنچیں گے۔ لیکن جب گنہگار قبر سے نکلے گا تو ایک قبیح خبیث اور بد بوسورت اس کے سامنے آئے گی اور کہے گی کہ میں تیرا بڑا عمل ہوں۔ دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا۔ اب میں تجھ پر سوار رہوں گا۔

لَعِبٌ وَ لَهْوٌ۔۔۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا ایک فانی چیز ہے اور آخر گزر جانے والی ہے جس طرح کہ کھیل تماشائے تصور وقت کے بد ختم ہو جاتا ہے گویا دنیا کی ناپائیداری کو لعب و لهو سے تشبیہ دی گئی ہے۔

خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ لِيَحْزُنَكَ

بہتر ہے ان کے لئے جو ڈرتے ہیں کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غمزدہ کرتی ہیں

الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ

ان کی باتیں تحقیق وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ ظالم تو آیات

اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرٌ وَعَٰلِي

خدا کا انکار کرتے ہیں اور تحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے تو انہوں نے صبر کیا اور

مَا كَذَّبُوا وَآؤذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدَلٍ لِّكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ

جھٹلائے جانے کے اور ان کو اذیت دی گئی یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچی اور کوئی بدلے والا نہیں اللہ کے فیصلے کو

جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۴﴾ وَإِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ

اور تحقیق آئی ہے تیرے پاس خبر رسولوں کی اور اگر شاق ہے تجھے ان کی روگردانی کرنا تو اگر

لَا يَكْذِبُونَكَ ۖ بِرَأْسِ اس کے معنی میں کئی اقوال ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ دل سے آپ کو

نہیں جھٹلاتے۔ بلکہ از روئے عناد آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ مردی ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل سے حضرت رسالت

کی ملاقات ہوئی اور ابو جہل نے حضرت سے مصافحہ کیا۔ جب لوگوں نے ابو جہل پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم مجھے

یقین ہے کہ یہ سچا ہے لیکن ہم عبدمناف کی اولاد کے تابع کیوں نہیں؟ اور نیز یہ بھی مردی ہے کہ ابو جہل نے حضور

کو کہا تھا کہ ہم تیری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ہم تو اس کی تکذیب کرتے ہیں جو تو لایا ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ ۖ بِرَأْسِ اس کے معنی میں کئی اقوال ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ دل سے آپ کو

نہیں جھٹلاتے۔ بلکہ از روئے عناد آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ مردی ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل سے حضرت رسالت

کی ملاقات ہوئی اور ابو جہل نے حضرت سے مصافحہ کیا۔ جب لوگوں نے ابو جہل پر اعتراض کیا تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم مجھے

یقین ہے کہ یہ سچا ہے لیکن ہم عبدمناف کی اولاد کے تابع کیوں نہیں؟ اور نیز یہ بھی مردی ہے کہ ابو جہل نے حضور

کو کہا تھا کہ ہم تیری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ہم تو اس کی تکذیب کرتے ہیں جو تو لایا ہے۔

فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَاتَّبِعْهُم

کر لو کہ دھونڈ کرگ زمین میں یا لگاؤ کوئی سیڑھی آسمان پر پس لاؤ ان کے لئے کوئی

بَابِئِهِ ط وَ لَوْ أَسَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۱۵﴾

نشانی اور اگر اللہ چاہے تو ان کو جمع کر دے ہدایت پر پس تم نہ ہو جاہلوں میں سے

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ وَاللَّهُ يَسْعَوْهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ

صرف مانتے وہی ہیں جو سستے ہیں اور جو مردے ہیں ان کو اٹھائے گا خدا پھر اس کی طرف پٹائے

يُرْجَعُونَ ﴿۱۶﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ط قُلْ إِنَّ اللَّهَ

جاؤ گی اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ نازل ہوئی اس پر نشانی اپنے رب سے۔ تو کہہ دو کہ سچقن اللہ

کوئی نشان ان کے منوانے کے لئے لے آؤ۔ یعنی آپ براہ راست کچھ نہیں کر سکتے اگر میں چاہوں تو ان کو منوا سکتا ہوں۔ اور تمام کو ہدایت پر جمع کر سکتا ہوں۔ لیکن دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ آیات قرآنیہ اور دیگر معجزات کو نہیں مانتے اور پھر اور نشانیاں طلب کرتے ہیں تو یہ صرف ان کا عناد ہے۔ وہ ایمان نہ لانے کے بہانے بناتے ہیں۔ لہذا آپ کو رنجیدہ نہ ہونا چاہیے۔

فَلَا تَكُونُوا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ تَقْسِيرُ بَرَّانِ مِی عَلِی بن ابراہیم سے منقول ہے کہ یہ خطاب ظاہر اگرچہ جناب رسالت کی طرف ہے لیکن مراد تمام لوگ ہیں۔

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ۖ یعنی جو لوگ آیات قرآنیہ اور آپ کے استدلالات کو سنتے ہیں۔ وہ تو مان جاتے ہیں لیکن جو مننا گوارا نہیں کرتے وہ کیسے مانیں گے؟ اور آیات خداوندی کو نہ سُننے والے اور دلیل دہران کو نہ ماننے والے یعنی غور و فکر سے کام نہ لینے والے بشل میت کے ہیں اور مردوں سے ایمان کی توقع بے سود ہے۔ پس ایسے مردہ انسانوں کو قیامت کے دن ہی اپنے عناد کا مزہ چکھا یا جائے گا۔

وَقَالُوا ۗ۔ جب گفتار قریشی حضرت رسالت کی دلیلوں اور آیات قرآنیہ کی حکم برہان کے جواب سے عاجز ہوئے تو کہنے لگے اگر نبی ہے تو گزشتہ انبیاء کی طرح نشانیاں کیوں نہیں لاتا۔ مثلاً عصا کو سانپ بنانا یا پتھر سے ناقہ کا پیدا کرنا تو خداوند کریم ان کے اس قول کی تردید فرماتا ہے کہ یہ سب بہانے ہیں بے شک اللہ قادر ہے کہ ان کی مطلوب نشانیاں ظاہر کرے لیکن ان کے انکار کے بعد غلاب جتنی ہوا کرتا ہے اور ان لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں۔

قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً ۗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ وَمَا مِنْ

تواہر ہے کہ نازل کرے کوئی نشانی لیکن ان کے بہت سے منہیں جانتے اور کوئی زمین

دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَيْرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَلَكُمْ مَا

پر چلنے والا ایسا نہیں اور نہ کوئی اپنے پروں پر اڑنے والا پرندہ ہے مگر یہ کہ وہ تم جیسے گروہ ہیں

فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۷﴾ وَالَّذِينَ

نہیں چھوڑی ہم نے کتاب میں کوئی چیز پھر وہ طرف اپنے پروردگار کے جمع کئے جائیں گے اور جن لوگوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمْ وَبُكْرًا فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلِّهِ ۗ وَمَنْ

جھٹلایا ہماری آیات کو بہرے اور گونگے میں تاریکیوں میں جس کو چاہے اللہ اس کو گمراہی میں چھوڑے

يَشَاءُ يُجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۸﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابٌ

اور جسے چاہے تو کرے اس کو ادھر راہ سیدھی کے کہہ دو کیا سمجھتے ہو؟ کہ اگر آئے تم پر عذاب

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ۖ - یعنی ہر جانور و پرندہ تمہاری طرح مخلوق خدا میں اور ان کی انواع و اجناس کا اختلاف ہے اور ان کے خلق و رزق کا انتظام و اہتمام اور دیگر عجیب و غریب احوال و اطوار سب خالق کائنات کی دلیل ہیں۔
إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ - یعنی تمام چرند و پرند کو بھی مشور کیا جائے گا اور ان میں بعض کا بعض سے بدلہ لیا جائے گا اور حیوانات پر انسانی مظالم کی باز پرس بھی ہوگی۔ اور حساب و کتاب کے بعد ان کو مار دیا جائے گا اور جنت و دوزخ کا انجام صرف انسانوں کے لئے ہی ہے۔

صُمْ وَبُكْرًا - یعنی جو لوگ حق سے کنارہ کرتے ہیں اور آیاتِ الہیہ کو منہیں سنتے تو وہ ایسے ہی جس طرح کہ بہرے ہوتے ہیں اور جوتی کو بیان نہ کریں وہ بمنزلہ گونگوں کے ہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ - کفار کو کہ توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے جو ہر مقام پر لات و منات و عزتی کو سامنے لاتے تھے کہ ان سے ذرا دریافت تو کیجئے کہ جب تم کو کسی تکلیف کا دریاؤں، جنگوں، پہاڑوں اور وادیوں میں سامنا ہو جائے تو کیا اس وقت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشائی کے لئے پکارا کرتے ہو اور اگر تم ان تہوں کو سچ پچ خدا مانتے ہو اور انہیں مشکل کشا سمجھتے ہو تو ایسے اڑے دفتوں میں بھی تو ان ہی کو بلا لیا کرو کہ وہ تمہاری

بِأَسْمَاءٍ تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا

ان کو سختی گڑگڑاتے لیکن سخت ہیں ان کے دل اور زیب دیا ان کے لئے شیطان نے اس کو جو

يَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ

وہ کرتے ہیں پس جب بھلا دیا انہوں نے جو نصیحت کئے گئے تھے تو کھول دیئے ہم نے ان پر دروازے

شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ

ہرٹنے کے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو ان کو دیا گیا تو پھڑپھڑا ہم نے ان کو اچانک توڑو
قدر سخت دل ہو گئے تھے کہ پھر بھی نہ جھگے۔

لَعَلَّ تَسْوِجِي كے لئے استعمال ہوتا ہے اور مقام شک اس کا محل استعمال ہوا کرتا ہے لیکن چونکہ اللہ کے

علم میں شک نہیں ہے لہذا کلام خدا میں لعل کے استعمال کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دئے گئے جن سے
دانستہ طبقہ ان کی توبہ کی توقع اور امید رکھے اور وہ کہنے لگ جائیں کہ شاید یہ لوگ اب نصیحت قبول کر لیں گے۔

فَلَمَّا نَسُوا اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ لوگ آزمائشی دور سے متاثر نہ ہوئے۔ اور

نصیحتوں کو ٹھکرا دیا تو خدا نے ان پر اپنی نعمات کے دروازے کھول دیئے تاکہ خوشحالی کو دیکھ کر شائد وہ اپنے گناہوں سے

باز آجائیں لیکن جب یہ طریقہ بھی کارگر نہ ہوا تو پھر ان پر اچانک عذاب بھیج دیا گیا اور ان کی بڑکھاٹ دی گئی۔ نیز اس کا

یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب خوشحالی اور بدحالی کے ہر دور میں انہوں نے اپنی سرکشی اور کفر کو نہ چھوڑا۔ تو

خدا نے ان کو زیادہ ڈھیل دے دی اور ان پر دنیاوی نعمتیں اور زیادہ کر دیں۔ تاکہ پوری طرح مستحق عذاب ہو جائیں۔

چنانچہ تفسیر برہان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ کو خطاب خداوندی ہوا۔ اے موسیٰ

جب نیک لوگوں کا شعار اور جب دولت مند کو آنا دیکھو تو سمجھو کہ یہ کسی لغزش کی سزا ہے

یعنی بعض اوقات کسی سخت لغزش کی سزا میں خدا نعمت دیا وہی کارخ اس کی طرف کر دیتا ہے۔

تفسیر صحیح البیان میں جناب رسالتا کی سے مروی ہے جب دیکھو کہ گناہوں کے باوجود بھی خدا اپنی نعمتیں بھیج رہا

ہے تو سمجھو کہ یہ استدراج ہے۔ یعنی اس کی طرف سے مہلت اور ڈھیل دی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت

تلاوت فرمائی اور حضرت امیر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اے ابن آدم جب خدا کی پے درپے نعمتوں کو اپنی طرف

متوجہ دیکھو تو ڈرو۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ۲۱۹ :- یہ مومنوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ دشمنانِ خدا کی عذاب میں گرفتاری اور دینِ خدا کی ترقی

مُبْلِسُونَ ﴿۳۳﴾ فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

ناہیدہ گئے پس کٹ گئی نسل ظالم قوم کی اور حمد ہے اللہ کی

الْعَالَمِينَ ﴿۳۴﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ

جو عالمین کا رہے کہہ دیجئے کیا دیکھتے ہو اگر پکڑے اللہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کو اور مہر کرے

عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرْنَا

تمہارے دلوں پر تو کون سا وہ عبود ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں وہ لا کرنے کا دیکھئے کیسے پھر پھر کر بیان کرتے ہیں

الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ﴿۳۵﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ

ہم آیات کو پھر وہ کٹا کر تے ہیں کہہ دو کیا سمجھتے ہو اگر آئے تم پر عذاب خدا

پر حمد خدا بجالاتیں کیونکہ یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے۔ تفسیر بہان اور مجمع البیان میں ہے۔ فضیل بن عیاض نے حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام سے پرہیزگاری کا معنی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ پرہیزگاری اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے

بچنے کا نام ہے اور جو شخص شبہ کے مقام سے گریز نہ کرے گا تو وہ فعلی حرام کا نادانستہ طور پر ارتکاب کر بیٹھے گا۔

اور انسان جب برائی کو دیکھے اور باوجود طاقت کے انکار نہ کرے یعنی نہی عن المنکر کا فریضہ نہ بجالائے تو گویا وہ اللہ

کی نافرمانی کو دوست رکھتا ہے اور اللہ سے اعلانیہ دشمنی کرتا ہے اور جو شخص ظالم لوگوں کی زندگی کو پسند کرے

تو گویا وہ گناہوں کو پسند کرتا ہے۔ حالانکہ خداوند کریم نے ظالموں کو مبتلائے عذاب کرنے کے بعد خود اپنی حمد کی ہے۔

آیت مجیدہ کی تاویل کے متعلق تفسیر صافی و بہان میں بروایت قمی امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول

ہے کہ فَلَمَّا نَسَقْنَا مَا فِي الْأَرْضِ وَأَيبَسْنَا لَهَا عِظَابًا جب بھلائی انہوں نے وہ جس کی نصیحت ان کو کی گئی تھی

یعنی انہوں نے ولایت علی بن طالب کو ترک کر دیا تو خدا نے ان پر دنیاوی جاہ و جلال اور دولت و مال کے دروازے

کھول دیئے۔ وہ عیاشی میں مشغول ہو گئے تو اچانک ان کو پکڑ لیا گیا اور اس سے مراد حضرت قائم آل محمد کی سلطنت

ظاہری ہے جو اچانک قائم ہوگی اور دشمنان دین کو سزائیں ملیں گی اور ان کی نسلیں ختم کر دی جائیں گی۔ چونکہ حضرت

قائم آل محمد کی تشریف آوری حتمی اور ضروری ہے اس لئے ان کی آمد اور دشمنان دین کی گرفتاری کو صیغہ ماضی سے

ادا کیا گیا ہے۔ جس طرح قیامت کے وقوع کو متعدد آیات میں ماضی کے لہجہ میں بیان کیا گیا ہے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا جِبَالًا سَائِبًا وَنَارًا ﴿۳۶﴾ ہل ینظرون الا جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو انہوں نے اپنی تکلیفیں بیان کیں جو اس راہ میں ان کو

بَعْتَةٌ أَوْ جَهْرَةً هَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَا نُرْسِلُ

اچانک یا ظاہر کیا کوئی ہلاک ہوگا سوائے ان کے جو ظالم ہیں اور ہم نہیں بھیجتے

الرُّسُلَيْنِ إِلَّا الْمُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا

رسولوں کو مگر خوشخبری سناتے یا ڈراتے ہوئے پس جو ایمان لائے اور نیک بنے تو نہ

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُسْأَلُهُمْ

خوف ہوگا ان کو اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو تو پوچھے گا

الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِقُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ

ان کو عذاب ہوگا اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے فرما دیجئے میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں

پہنچی تھیں تو یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی اور ان کو تسلی دی گئی کہ یہ دنیاوی درد و الم تو ہیں وقتاً فوقتاً پہنچ ہی جاتا ہے البتہ دائمی عذاب اور اخروی ہلاکت صرف انہی لوگوں کے لئے ہے جو ظالم ہیں اور تفسیر صافی میں قہمی سے مروی ہے کہ بنی امیہ اچانک عذاب میں گرفتار ہوئے اور بنی عباس فہرہی عذاب میں مبتلا ہوئے یعنی بنی امیہ سے اچانک سلطنت لی گئی اور ان کو سزائیں ملیں اور بنی عباس کے لئے ایسا نہیں تھا۔

عام دنیاوی عقوبات میں بعض اہل ایمان کا اور ان کے بچوں کا مبتلا ہو جانا آزمائش ہوتی ہے۔ جس کا خدا انہیں چند در چند زیادہ بدلہ عطا فرماتا ہے جو نقصان سے بدرجہا زیادہ ہوا کرتا ہے۔

علم غیب

عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ - ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اللہ کی رحمت کے خزانے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد

ہے اس کی قدرتوں کے خزانے اور بعض کہتے ہیں رزق کے خزانے یعنی ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ میں خدائی خزانوں کا مالک نہیں ہوں تاکہ تمہیں مال تقسیم کروں اور تم ایمان لاؤ (مجمع البیان) تفسیر صافی میں بعض کتب معتبرہ سے بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام منقول ہے کہ کوہ طور پر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار مجھے اپنے خزانے دکھا تو ارشاد قدرت ہوا۔ اے موسیٰ میرا خزانہ یہ ہے کہ میں جس شے کے متعلق ارادہ کرتا ہوں تو اُسے علم دیتا ہوں کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنِ اتَّبَعِ إِلَّا

اور نہ جانتا ہوں غیب کو اور نہ کہتا ہوں تمہیں کہ میں فرشتہ ہوں (بلکہ) میں نہیں اتنا کرتا کہ

مَأْيُوحَىٰ إِلَىٰ قُلُوبِ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿۵۰﴾

اس کی جو مجھے وحی ہوتی ہے فرمادیجئے کیا برابر ہیں نابینا اور بینا کیا تم سوچتے نہیں ہو

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم

اور ڈرائیے اس قرآن کے ساتھ ان کو جنہیں ڈر ہے کہ جمع ہوں گے اپنے رب کے پاس کہ نہیں ان کا

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ۚ یعنی علم غیب جو اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ میں اسے نہیں جانتا بلکہ میں تو صرف اسی قدر جانتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے۔

کافر لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام غیب کی باتیں یعنی بعد میں ہونے والے واقعات جو مشاہدہ سے دور ہوں بتا سکے اور اسی چیز کو وہ نبی کی صداقت کی دلیل سمجھتے تھے تو خداوند کریم نے اس عقیدہ کی تردید فرمائی ہے کہ علم غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں وہ جس کو جتنا عطا فرما دے وہ جان سکتا ہے۔

إِنِ اتَّبَعِ ۚ۔ اس میں صاف صاف اعلان ہے کہ میں تو وہی کرتا ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے۔ یعنی میرا علم و عمل خدا کی تعلیم کے تابع ہے۔

وَلَا أَقُولُ ۚ۔ غالباً ان کا یہ خیال ہو کہ وہ نبی ہوتا ہے جو درحقیقت ملک ہو اور صرف ظاہری شکل میں انسان ہو تو ان کی تردید ہے کہ کہہ دیجئے میں تمہاری قوم و قبیلہ کا ایک فرد ہوں اور سچ پچ انسان ہوں ملک (فرشتہ) نہیں ہوں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرشتہ نبیوں سے افضل ہوتا ہے۔ بلکہ یہ آیت تو کفار کے عقیدہ فاسدہ کی تردید کر رہی ہے۔

هَلْ يَسْتَوِي ۚ۔ اعمی کا معنی نابینا اور اس سے مراد جاہل ہے اور بصیر کا معنی بینا اور اس سے مراد عالم ہے یعنی میں عالم ہوں اور تم جاہل ہو اور میرا علم خدا کا عطا کردہ ہے۔ لہذا تمہیں میرے پیچھے چلنا چاہیے۔

رکوع نمبر ۱۲

وَأَنْذِرْ بِهِ ۚ۔ یعنی جو لوگ حشر و نشر کے قائل ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے ان کو وعظ کرو تاکہ گناہوں سے

مَنْ دُونِهِ وَاُولَىٰ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۵۱﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ

اس کے سوا کوئی ولی اور نہ شفیع تاکہ وہ بچتے رہیں نہ ہٹان کو جو

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعُسْتِي يُرِيدُونَ وَجْهَهَا مَا عَلَيْكَ

پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام چاہتے ہیں اس کا قرب نہیں تم پر ان کے

مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ

حساب سے کچھ اور نہیں تیرے حساب سے ان پر کچھ پس ان کو

فَتَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا

ہٹائے گا (اپنی بارگاہ سے) تو ہر جاگنا ظلم کرنے والوں میں سے اور اسی طرح ہم نے آزمایا بعض کو بعض کے ذریعے تاکہ کہیں کہ بچتے رہیں قرآن اگرچہ تمام لوگوں کے لئے باعث ہدایت ہے لیکن ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جو نیامت کا خوف رکھتے ہیں کیونکہ ان پر قرآنی نصائح زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ لیکن اپنے اسم و خبر کے ساتھ حال واقع ہوا ہے۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ: تفسیر برہان دہانی میں ہے کہ مدینہ میں ایک فقراء و مساکین کا گروہ تھا جو مومن تھے۔ جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ وہ جناب رسالت کے حکم سے ایک صفہ میں رہتے تھے اور حضور خود بنفس نفیس ان کی خبر گیری کرتے تھے اور بسا اوقات ان کا کھانا خود اٹھا کر ان کے پاس لے جاتے اور وہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان کو اپنے قریب بٹھلاتے اور ان سے پیار و محبت کی باتیں کرتے تھے لیکن دولت مند و مالدار طبقہ کو یہ بات پسند نہ تھی اور آپ سے اس امر کے خواہشمند تھے کہ ان کو اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا جائے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس اصحاب صفہ میں سے ایک مسکین مومن بیٹھا ہوا تھا کہ ایک مالدار انصاری آگیا تو وہ دُور بیٹھ گیا۔ آپ کے بلانے پر بھی وہ قریب نہ آیا اور اس نے خواہش کی کہ اس مسکین کو دُور کر دیا جائے۔ تب یہ آیت مجیدہ اُتری۔

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ: تفسیر مجمع البیان میں تفسیر ثعلبی سے منقول ہے کہ قریش کا ایک گروہ جناب رسالت کے پاس سے گذرا۔ اس وقت حضور کے پاس صہیب۔ بلال۔ جناب اور عمار وغیرہ بیٹھے تھے تو قریشی کہنے لگے اے محمد! کیا ان لوگوں کے ساتھ آپ خوش ہیں؟ اور کیا ہم ایمان لاکر ان جیسے لوگوں کے تابع ہو جائیں؟ اور

أَهْوَأَاءٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿۵۱﴾

کیا یہی لوگ ہیں کہ احسان کیا اللہ نے ان پر ہم میں سے کہ اللہ نہیں جانتا تشکر گزاروں کو

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ

اور جب آئیں تیرے پاس جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر تو ان کو سلام علیکم کہو

كُتِبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ

فرض کی تیرے رب نے اپنی ذات پر رحمت تحقیق جو کام کرے تم میں سے

سُوًّا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ ۖ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ

بُورٌ جہالت کی وجہ سے پھر توبہ کرے اس کے بعد اور نیک بن جائے تو وہ بہت بخشنے

رَحِيمٌ ﴿۵۲﴾ وَكَذَٰلِكَ نَفِصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ سَابِلٍ

دالامبران ہے اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں اور تاکہ واضح ہو جائے

الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۳﴾ قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن

دستہ مجرمین کا کہہ دیجئے میں منع کیا گیا ہوں کہ عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو

کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ اگر آپ ان لوگوں کو اپنی بارگاہ سے نکال دیں تو ہم آپ کی

اطاعت کرنے کے لئے تیار ہیں اور بعض روایات میں ہے انہوں نے کہا اگر ان کو آپ نکال دیں تو ہم آپ

کے پاس بیٹھیں گے اور آپ کی باتیں سنیں گے۔ کیونکہ عرب کے قافلے آپ کے پاس آتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان

غلاموں کے ساتھ بیٹھا دیکھیں گے تو ہمیں شرمساری ہوگی۔ پس یہ آیت اتری۔

وَإِذَا جَاءَكَ لِقَاءٌ مِّنَ النَّاسِ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَاجْهًا لِلَّهِ ۚ

اور جب آپ کو لوگوں کے ساتھ ملنا ہو تو کہیں کہ میں اللہ کے لئے سونپ گیا ہوں اور اللہ کا

دُونِ اللَّهِ ۖ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَ كُمْ ۖ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَ

سوائے اللہ کے کہہ دیجئے میں نہیں پیچھے ہٹتا تمہاری خواہشات کے درنہ بھگ جاؤں گا اور

مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي

نہ ہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے کہہ دیجئے میں ایک یقینی چیز پر ثابت ہوں اپنے رب کی

وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۖ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ

طرف سے اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ نہیں میرے پاس وہ جس کی تم جلدی چاہتے ہو نہیں ہے حکم مگر اللہ کے پاس

يَقُصُّ الْحَقَّ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿۵۷﴾ قُلْ لَوْ أَن عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ

بیان حق کا کرتا ہے اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم جلدی

بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿۵۸﴾

چاہتے ہو تو بات ختم ہو جاتی میرے اور تمہارے درمیان اور اللہ بہتر جانتا ہے ظالم لوگوں کو

ذات پر رحمت فرض کی ہے جو بھی جہالت کی دہرے سے گناہ کر بیٹھے اور پھر توبہ کرے تو خدا غفور رحیم ہے۔
۱۳) امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مطلقاً تائبین کے حق میں یہ آیت اُتری ہے (مجمع البیان)

رُكُوعِ نَمْبَرِ ۱۳

عَلَىٰ بَيِّنَةٍ ۖ بَرِّئْتُمْ مِمَّا رَآهِنَّ قَالَتِ الْأَقْرَبُ لِلدَّائِمِ قَالَتِ الْأَقْرَبُ لِلدَّائِمِ قَالَتِ الْأَقْرَبُ لِلدَّائِمِ
مَا عِندِي ۖ بَرِّئْتُمْ مِمَّا رَآهِنَّ قَالَتِ الْأَقْرَبُ لِلدَّائِمِ قَالَتِ الْأَقْرَبُ لِلدَّائِمِ قَالَتِ الْأَقْرَبُ لِلدَّائِمِ
جواب میں ارشاد ہے کہ ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کے تابع نہیں ہوں اور میں اپنے یقینی مسلک پر ثابت
قدم ہوں اگر تم جھٹلاؤ اور عذاب طلب کرو تو یہ چیز مصلحت خداوندی کے تابع ہے۔ جب وہ مصلحت دیکھے گا تم
پر عذاب بھی بھیج دے گا۔

لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿۵۸﴾
اجازت ہوتی جس کی جلدی تم چاہتے ہو تو مجھ سے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ منافق چاہتے تھے کہ حضورؐ جلدی دنیا سے
کوچ کر جائیں تاکہ بعد میں اہل بیت اطہار کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ

اور اس کے پاس ہیں کئی غیب کی نہیں جانتا اسے مگر وہ ہی اور جانتا ہے جو کچھ خشکی

وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ سَحَابٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمٍ

اور تری میں ہے اور نہیں گرتا کوئی پتہ مگر وہ اسے جانتا ہے اور نہیں کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں

الْأَرْضِ وَلَا رَاطِبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۵۱﴾ وَهُوَ

میں اور نہ کوئی تر اور نہ خشک ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں ہے اور وہ

الَّذِي يَتَوْفَّقُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ

دہی ہے جو لے لیتا ہے تمہیں رات کو اور جانتا ہے جو تم کاتے ہو دن میں پھر تمہیں اٹھاتا ہے

فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَيَّبٌ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ

اس میں تاکہ پوری ہو جائے میعاد مقررہ پھر اس کی طرف تمہاری بازگشت ہے پھر تمہیں خبردار کرے گا جو تم

وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا تُبْصِرُونَ یعنی ان مصلحتوں کو خدا خود ہی بہتر جانتا ہے کہ کون فوری عذاب کا مستحق ہے اور کون
مہلت کے قابل ہے۔

وَعِنْدَكَ بِرِ آیت مجیدہ کا ظاہری معنی واضح ہے اور اس کی تاویل میں تفسیر برہان و صفائی میں بروایت عیاشی

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ پتہ گرنے سے مراد وہ پتہ ہے جو ناقص ماں کے شکم سے ساقط ہوتا

ہے اور دانہ سے مراد وہ پتہ جو ماں کے شکم میں زندہ ہوتا ہے اور رطب سے مراد مضعہ اور یابس سے

مراد ہے کامل پتہ اور کتاب مبین سے مراد ہے امام مبین اور تفسیر مجمع البیان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول

ہے کہ ظلمات الارض سے مراد شکم مادر کی تاریکیاں اور رطب و یابس سے مراد زندہ و مردہ ہے۔

بہر کیف ایک ایک آیت میں کئی کئی تاویلات ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہی جانتے ہیں جن کے پاس علم کتاب ہے۔ نماز ساعۃ

الغفلة مستدرک الوسائل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص نماز مغرب و عشاء کے درمیان دو

رکعت نماز پڑھے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد وَذُ النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

فَتَادَعَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ

تَعْمَلُونَ ﴿۶۵﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً مَّتَّحِينَ

عمل کرتے تھے اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان (کرنا کا تین) میان تک

إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّ طُونَ ﴿۶۶﴾

کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو پورا لے لیتے ہیں اس کو ہمارے فرستادہ اور وہ نہیں کوٹا ہی کرتے

ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلِيَهُمُ الْحَقِّ ۖ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسَيْنِ ﴿۶۷﴾

پھر پٹائے گئے طرف اللہ کے جو ان کا مولائے حق ہے بے شک اس کا ہی حکم ہے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے

الْعَبْدُ وَكَذَلِكَ نُفِخُ النُّوْمِ مِثْقَالَ حَبِّ خَمْبٍ ۖ وَيُرْسِلُ الرُّسُلَ هَادِئِينَ نَحْمِلُ أَسْرَارَهُمْ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ هُمُ مُّجْتَبُونَ ﴿۶۸﴾
 پڑھے اور بعد سلام کے یہ دعا پڑھے :- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِمَا فَتَحَ الْغَيْبِ الَّذِیْ لَا یَعْلَمُ جَاہِلًا اَنْتَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ۔ پھر اپنی حاجات کا ذکر کرے اور پھر کہے :- اَللّٰهُمَّ اَنْتَ وَرَبِّیْ یَعْنِیْ وَالْقَادِرُ عَلٰی طَلَبِیْ تَعَلَّمْ حَاجَتِیْ فَاَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لِمَا فَضَّلْتَ عَلٰی ۔ پس اپنی حاجات کا اللہ سے سوال کرے تو ضرور دعا مقبول ہوگی ۔

اَجَلٌ مُّسْتَجَبٌ ۔ بد کے مسئلہ کے تحت رکوع ۱۲ کی تفسیر میں صفحہ ۱۹ میں اہل مقضیٰ اور اہل مستی کی وضاحت گذر چکی ہے

رکوع نمبر ۱۲

وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۔ انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لئے یہ بھی لطف خداوندی ہے کہ اس کے اعمال کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کیلئے ملائکہ مقرر کر دیئے کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ میرے اعمال کو باقاعدہ ضبط کیا جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کی خود بخود کوشش کرے گا ۔

تَوَفَّتْهُ ۔ تفسیر برہان میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ قرآن میں ایک مقام پر ہے ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِمَا فَتَحَ الْغَيْبِ الَّذِیْ لَا یَعْلَمُ جَاہِلًا اَنْتَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ۔ یعنی ملک الموت تمہیں لے لیتا ہے اور تیسرے مقام پر ہے تَتَوَفَّاہُمْ الْمَلَائِکَةُ ۔ فرشتے ان کو لے لیتے ہیں ان مقامات میں وفات سے مراد موت ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر بہت زیادہ مخلوق کی رُوح قبض ہوتی ہے ۔ لہذا آپ ان آیات کے معنی کی وضاحت فرمائیں ۔ تو آپ نے فرمایا کہ خداوند کریم نے ملک الموت کو کافی معاون فرشتے عطا فرمائے ہیں جو ارواح کو قبض کرتے ہیں ۔ جس طرح ایک پولیس افسر کے ماتحت بہت سے سپاہی ہوا کرتے ہیں ۔ پس اس بناء پر وفات کی نسبت اللہ ملک الموت اور ملائکہ سب کی طرف درست ہے ۔

وَهُوَ اَسْرَعُ الْحُسَيْنِ ۔ تفسیر مجمع البیان ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے حساب خلق کے

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا

کہہ دیجئے کہ کون نجات دیتا ہے تم کو خشکی و تری کی تاریکیوں میں کہ پکارتے ہو اس کو گڑگڑا کر اور پرشیدہ کہ اگر

وَخَفِيَّةً لِّئِنْ أُنجِيتُمْ مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۳﴾ قُلْ اللَّهُ

ہیں نجات دے دے اس سے تو ہر جائیں گے شکر گزاروں میں سے کہہ دیجئے اللہ

يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْكِرُونَ ﴿۳۴﴾ قُلْ هُوَ

نجات دیتا ہے تم کو ان سے اور ہر مصیبت سے پھر تم شرک کرتے ہو کہہ دیجئے وہ

الْقَادِرُ عَلٰی أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ

قادر ہے کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے

أَرْجُلِكُمْ أَوْ يُلَبِّسَكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظُرُوا

نیچے سے یا تمہیں فرقہ بازی کے اشتباہ میں ڈال دے اور پھکائے بعض کو بعض کا سختی دیکھئے

كَيْفَ نَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿۳۵﴾ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ

کس طرح پھیر پھیر کر ہم بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ وہ سمجھیں اور جھٹلایا اس کو تیری قوم نے

متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔ وہ اس طرح ایک وقت میں سب کا حساب لے لے گا۔ جس طرح ایک ہی وقت میں سب کو رزق پہنچا دیتا ہے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ تمام مخلوق کا حساب ایک بکری کے دہنے کی دیر میں ختم ہو جائے گا۔

تَضَرُّعًا وَخَفِيَّةً: تفسیر مجمع البیان میں جناب رسالتاًؐ سے مروی ہے کہ بہترین دُعا وہ ہے جو بیکسوئی میں چپکے سے مانگی جائے اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو رہے۔ آپ ایک قوم کے پاس سے گذرے جو باواؤں بند دُعا مانگ رہے تھے فرمایا تم کسی بہرے یا دُور بسنے والے کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم تو اُسے پکارتے ہو۔ جو سمیع قریب ہے (یعنی اس کی اور چپکے سے دُعا مانگنا زیادہ بہتر ہے۔

قُلْ هُوَ: تفسیر مجمع البیان میں تفسیر کلبی سے منقول ہے کہ جناب رسالتاًؐ نے اس آیت کے نازل

وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۳۱﴾ لِكُلِّ نَبَأٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ

حالا کہ وہ حق ہے کہہ دیجئے نہیں ہوں میں تم پر نگران ہر خبر کے لئے ایک واقعہ ہوتا ہے اور غریب

تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ وَإِذْ آرَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

تم جان لو گے اور جب دیکھو ایسے لوگوں کو جو گھستے ہوں ہماری آیات میں تو ان سے منہ پھیر لو

حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴿۳۳﴾ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ

میں تک کہ وہ گھس جائیں کسی بات دوسری میں اور اگر بھلا سے تمہیں شیطان تو نہ بیٹھو

بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۴﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ

بعد یاد آنے کے ظالم لوگوں کے ساتھ اور نہیں ہے اوپر تقویٰ کرنے والوں کے

ہونے کے بعد وضو فرمایا اور نماز پڑھی اور چار دعائیں مانگیں (۱) امنت پر آسمانی عذاب نازل نہ ہو (۲) زمین کا عذاب ان پر نہ آئے (۳) فرقہ بندی سے محفوظ رہیں (۴) باہمی قتل و غارت میں گرفتار نہ ہوں تو جبریل کا نزول ہوا اور عرض کی۔ خداوند کریم نے پہلی دونوں دعائیں قبول کی ہیں اور پچھلی دونوں دعائیں قبول نہیں کیں۔ اور امنت اسلامیہ پچھلے دونوں عذابوں میں گرفتار ہوگی اور یہ آزمائش ہے جس سے کھرے کھرے کی تمیز ہوگی۔

وَإِذْ نَأَيْتُ بِ- یہ خطاب اگرچہ جناب رسالت کی طرف ہے لیکن معنوی طور پر ساری امت مراد ہے اور خدائی پیغامات کی تبلیغ میں جناب رسالت پر نیاں کا اور دو نام ممکن ہے اور یہی شیعی عقیدہ ہے۔ اور تفسیر صافی میں قی سے منقول ہے کہ جناب رسالت نے فرمایا جو شخص خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جس میں امام حق کو سب کیا جا رہا ہو یا کسی مسلمان (مومن) کی فیتہ ہو رہی ہو۔

تفسیر برہان میں ہے حضور نے فرمایا خدا رحم کرے اس بندے پر جو اچھی بات کرے اور فائدہ اٹھائے ورنہ چُپ رہے اور بچ جائے اور تمہیں یہ جائز نہیں کہ جو جی چاہے سنتے پھرد کیونکہ خدا فرماتا ہے۔ کان اٹکھ اور دل ہر ایک سے قیامت کے روز باز پرس ہوگی۔

وَمَا عَلَى الَّذِينَ - جب بے دین طبقہ کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت ہوئی تو مسلمانوں نے عرض کی کہ ہم پر واجب ہے جب بھی مشرکین قرآن کے ساتھ تسمن کریں۔ تو ہم اٹھ جائیں پس اس صورت میں تو ہم مسجد الحرام اور طواف بیت اللہ سے بھی محروم ہو جائیں گے تو یہ آیت آتری کہ جہاں تک ممکن ہو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ چھوڑ دو

حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَلَكِنْ ذَكَرْنَاهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۶۹﴾ وَذَرِ الَّذِينَ

ان کا حساب کچھ بھی دسین ایک نصیحت ہے تاکہ وہ ڈریں اور چھڑان کر

اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرْنَاهُمْ

جنہوں نے بنایا ہے اپنا دین کھیل اور تماشہ اور دھوکا دیا ان کو زندگی دنیا نے اور ان کو نصیحت کر

أَنْ تَسْأَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ كَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا

مبادا پھنس جائے کوئی نفس اپنے کئے میں کہ نہ ہوگا اس کا سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ

شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ يُبَسِّلُونَ

سفارشی اور اگر بدل دے ہر قسم کا بدلہ تو نہ لیا جائے گا اس سے وہ وہی لوگ ہیں جو پھنس گئے

بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا

اپنے کئے میں ان کے پینے کے لئے گرم پانی ہوگا اور دردناک عذاب جو اس کے کہ

يَكْفُرُونَ ﴿۷۰﴾ قُلْ أُنذِرُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا

کفر کرتے تھے کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں سوائے اللہ کے اس کو جو نہ نفع دے اور نہ نقصان

دور نہ ہو لوگ مسلمان ہیں اور تقویٰ رکھتے ہیں ان پر کفار کے جرم کا کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ یہ تو ایک نصیحت تھی۔ تاکہ وہ لوگ

باز آجائیں۔

أَنْ تَسْأَلَ ۖ - مَعْلًا مُسَوَّبٌ ہے کیونکہ مفعول ہے بطریق مجاز الخذف یعنی دراصل تھا۔ كَوَاهِبَةٌ أَنْ تَسْأَلَ

اور تحت اللفظ مراد ہی معنی کر دیا گیا ہے اور لیس اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر جملہ نفس کی صفت واقع ہوا ہے

أُولَئِكَ ۖ - مبتدا ہے اور الَّذِينَ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اس کی خبر ہے اور لَهُمْ شَرَابٌ أَلِيمٌ

آخندہ ممکن ہے کہ أُولَئِكَ کی خبر ثانی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ متالف ہو۔

تلمیح ۖ - آیات تلاقی ہیں کہ لہو و لعب کا دین حق سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی بناء پر فرماؤ کہ قَوْلٌ ہے کہ

ہر امت کے لئے ایسی عیدیں مقرر ہوتی ہیں۔ جن میں وہ لہو و لعب میں مشغول ہوتے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ کی عیدیں

كُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۶﴾ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمٌ

ہر جاؤ تو وہ ہوجائیں گے اس کا قول حق ہے اور اسی کا ہے ملک جس دن پھونکا جائے گا صور میں جانے

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۴۷﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ

والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو اور وہ حکیم و خبیر ہے اور جب ابراہیم نے اپنے چچا

أَزْرَأْتَنِي أَخْذًا مَّا إِلَهَةٌ إِيَّيَّكَ وَقَوْمِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۸﴾

آزر کو کہا کیا بناتا ہے تو تیرے کو معبود تحقیق میں سمجھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں

کہے گا ہر جاؤ تو ہوجائیں گے۔

يَوْمَ يُنْفَخُ ۚ۔ اس کی ترکیب میں بھی چند اقوال ہیں۔ (۱) پہلے یوم سے بدل ہے (۲) قَوْلُهُ الْحَقُّ سے متعلق ہے یعنی اس کا فیصلہ حق ہوگا۔ جب نفع صور ہوگا (۳) وَلَهُ الْمُلْكُ سے متعلق ہے یعنی نفع صور کے دن اسی کی ہی حکمرانی ہوگی۔

لِأَبِيهِ أَزْرَأَ ۚ۔ تفسیر مجمع البیان میں زجاج کا قول منقول ہے کہ علم الانساب کے ماہرین کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تاریخ تھا اور علامہ طبری فرماتے ہیں کہ زجاج کا قول ہمارے علماء کے مسلک کی تائید کرتا ہے کہ آزر یا تو حضرت ابراہیم کا نانا تھا یا چچا تھا کیوں کہ علامہ امامیہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت رسالت کے آباد کا سلسلہ آدم تک موحدین کا تھا اور حضور نبی اکرم سے مروی ہے کہ اللہ مجھے پاک صلبوں سے پاکیزہ ارحام میں منتقل فرماتا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے تمہارے دور میں ظاہر کر دیا۔ مجھے کسی دور میں جہالت کی میل آلودہ نہ کر سکی ماس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضور کے آباد میں سے کوئی بھی کافر ہوتا تو حضور اپنے تمام آباد کو پاک نہ فرماتے۔

قرآن مجید کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا باپ تھا اور کتب حدیث و تفسیر میں بعض روایات بھی اسی مطلب کی تائید کرتی ہیں۔ چنانچہ تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم کا باپ آزر بت تراش تھا اور فرود کا خمدار عام اور وزیر مملکت بھی تھا۔ نیز علم نجوم میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ تو اس نے اپنے بادشاہ فرود بن کنعان سے ذکر کیا کہ علم نجوم کے حساب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس زمانہ میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ہمارے دین کو ختم کر دے گا اور نئے دین کی دعوت دے گا۔ فرود نے پوچھا کہ وہ کس ملک میں پیدا

وَكَذَٰلِكَ نُرِيّٰ اِبْرٰهِيْمَ مَلٰكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ
 الْمُؤَقِنِيْنَ ﴿۶۱﴾

اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیمؑ کو ملکوت آسمانوں اور زمین کی اور تاکہ وہ ہر جائے

المؤقنین ﴿۶۱﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كَوْكَبًا قَالْ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا

یقین والوں میں سے پس جب چھاگئی اس پر رات تو دیکھا ستارہ کہا یہ میرا رب ہے ؟ پس جب

ہر گاہ تو کہا کہ ہمارے ہی ملک میں پیدا ہوگا۔ نمود نے پوچھا کیا وہ پیدا ہو تو نہیں چکا ؟ آذر نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس نمود نے عورتوں اور مردوں میں جدائی کا حکم دے دیا۔ لیکن اسی دوران میں حضرت ابراہیمؑ کی والدہ حاملہ ہو گئیں اور اپنے حمل کو پوشیدہ کئے رہیں۔ یہاں تک کہ وقتِ ولادت قریب پہنچا تو آذر سے کہا کہ میں بیمار ہوں اور اس زمانہ کا دستور تھا جب عورت بیمار ہوتی تو مرد سے علیحدگی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ پس پہاڑ کی ایک غار میں اس نے علیحدگی اختیار کر لی۔ وہاں حضرت ابراہیمؑ پیدا ہوئے پس ان کی والدہ نے ایک پارچہ میں اس کو لپیٹا اور جگہ سموار کر کے وہاں لٹا دیا اور خود غار سے باہر آگئیں اور غار کا دروازہ پتھروں سے بند کر دیا۔ حضرت ابراہیمؑ اپنا انگوٹھا چوستے تھے اور خداوند کریم کی قدرت سے اس سے دودھ نکلتا تھا جو حضرت ابراہیمؑ کی غذا تھی۔ حضرت کی والدہ بھی موقعہ پا کر اسے دیکھ جایا کرتی تھی۔ ادھر نمود نے ہر نوزائیدہ لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیمؑ غار کے اندر ایک دن میں ایک ماہ کے برابر بڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ ۱۳ برس غار میں رہے۔ اس کے بعد جہاں طے کو آئی تو حضرت ابراہیمؑ ماں کے دامن سے لپٹ گئے اور غار سے باہر آنے کی خواہش ظاہر کی تو ماں نے ان کو قتل کے خطرہ سے آگاہ کیا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو وہ غار سے باہر تشریف لائے اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔ پس ماں ان کو اپنے ساتھ لائی اور اپنی اولاد میں شامل کر دیا اور آذر کو سارا ماجرا بیان کیا چنانچہ آذر کو بھی ان سے محبت ہو گئی اور باقی اولاد کی طرح بت بنا کر ان کو بھی بازار میں فروخت کرنے کے لئے دیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ ان کی گردنوں میں رسی ڈال کر بازار میں گھسیٹتے تھے اور فرماتے تھے کوئی ہے ایسی چیز کو خریدنے والا جو نہ نفع دے اور نہ نقصان دے تو حضرت ابراہیمؑ کے بھائیوں نے آذر کو اس بات کی اطلاع کر دی۔ چنانچہ اس نے منع کیا لیکن حضرت ابراہیمؑ نے اس کا کہا نہ مانا اور اس کو نصیحت کی جس کی قرآن خبر دے رہا ہے۔

تفسیر برہان میں روضۃ الواعظین سے ایک طویل روایت منقول ہے جس میں جناب رسالتؐ نے فرمایا کہ نمود چونکہ حاملہ عورتوں کے شکم چاک کر داتا تھا اور بچوں کو مروا ڈالتا تھا۔ جب حضرت ابراہیمؑ کی والدہ حاملہ ہوئیں تو ان کا باپ اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر نمود کے ڈر سے بھاگ گیا اور رُشا گیا۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا والد آذر نہیں تھا اور اس کی تائید حضرت امیر کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ آذر حضرت ابراہیمؑ کا تربیت کے

أَفَلْ قَالَ لَا أَحِبُّ الْأَفْلِينَ ﴿۱۰﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا

وہ ڈوبا تو کہا میں تو ڈوبنے والوں کو نہیں چاہتا مہر جب دیکھا جائز چمکتا ہوا کہا یہ میرا رب ہے؟ جب

أَفَلْ قَالَ لَبِئْسَ لِمَنِ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿۱۱﴾

وہ ڈوبا تو کہا اگر مجھے نہ ہدایت کرے میرا پروردگار تو میں ضرور ہوجاؤں گا گمراہ قوم میں سے

اعتبار سے باپ تھا اور حضرت صادق علیہ السلام سے صراحتاً منقول ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تارخ تھا۔
وَكَذَٰلِكَ ۙ - اس کا پچھلے واقعہ پر عطف ہے یعنی جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم پر بت پرستی کی برائی واضح
کر دی تاکہ آذر اور اس کی ساری قوم کو ہدایت کریں اسی طرح ہم نے ان کو ملکوتِ ارض و سما کی بھی سیر کرائی۔ تاکہ وہ اپنی اتالیقی
قوت سے اپنی قوم کو اپنے مذہب کا گرد ویدہ بنا سکیں اور تاکہ وہ خود بھی یقین کرنے والوں میں سے ہوجائیں۔ کتاب سندرگن کے
جہرسم اللہ کے باب میں ہے۔ جابر جعفی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لِاَشْيَا حَيْثُ كُنِيَ تَقْسِيرُ لَوْ جَعِيَ تُو
آپ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم کے سامنے حجابات اٹھائے گئے تو انہوں نے جانبِ عرش میں ایک نور دیکھا تو سوال
کیا کہ کس کا نور ہے تو جواب ملا کہ یہ علی بن ابی طالب کا نور ہے۔ پھر تین نور دیکھے اور ان کے متعلق سوال کیا کہ یہ کون ہیں؟
تو جواب ملا کہ فاطمہ سحن و حسین کے نور ہیں پھر ان کے گرد نور دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ اولادِ فاطمہ سے
نور اماموں کے نور ہیں پھر ان کے گرد اگر بہت زیادہ نور دیکھ کر پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ علی بن ابی طالب کے شیعوں
نور ہیں۔ ابراہیم نے سوال کیا ان کی علامتیں کیا ہوں گی تو جواب ملا، اکاون رکعت نماز، ۱۲، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جہر سے پڑھنا
۱۳، رکوع سے پہلے قنوت، ۱۴، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی۔ اسی مضمون کی روایت باب تختم بالیہین میں باختلاف الفاظ مذکور ہے۔
اور باب القنوت میں جناب رسالت اکب سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جانبِ عرش میں ایک نور دیکھا تو سوال کیا کہ یہ کس
کا نور ہے تو ارشاد ہوا میرے برگزیدہ محمد کا نور ہے پھر انوار آئمہ کا ذکر ہوا۔ آخر میں دریافت کیا کہ ان کے ارد گرد بہت سے
نور جن کی تعداد تو ہی جان سکتا ہے کون ہیں؟ تو جواب ملا کہ شیعیان علی بن ابی طالب کے نور ہیں تو حضرت ابراہیم نے ان کی علامتیں
دریافت کیں پس جواب ملا، اکاون رکعت نماز، ۱۲، جہرسم اللہ الرحمن الرحیم، ۱۳، رکوع سے پہلے قنوت، ۱۴، جبین کا زمین پر گرنا
وفا بآسمانہ شکر مراد (۱۵)، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی۔ پس حضرت ابراہیم نے دعا مانگی۔ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ شَيْعَةِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ
عَلِيِّ ابْنِ اَبِي طَالِبٍ۔ اسے اللہ مجھے علی کے شیعوں میں سے بنا تو ارشاد ہوا کہ میں نے تجھے ان میں سے کر دیا ہے اور قرآن میں
نازل فرمادیا۔ اِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لِاَشْيَا حَيْثُ

اقول۔ بعض روایات میں زیارتِ اربعین بھی شیعوں کی علامات سے بیان کی گئی ہے۔ فَلَمَّا احْبَبْتُ ۲۲۲ اس زمانہ

فَلَمَّا رَأَى السُّبْحَ بَارِزَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبْرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ

پھر جب دیکھا سورج کو روشن تو کہا دیکھا یہ میرا رب ہے؟ یہ بڑا ہے جب وہ ڈوبا۔ تو کہا

يَقَوْمِ إِنِّي بُرِيءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ ﴿۴۹﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ

اے قوم تحقیق میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو تحقیق میں نے خاص کیا اپنے منہ کو اس ذات کے لئے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۵۰﴾ وَحَاجَّةٌ قَوْمَهُ

جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا درحالیکہ میں ضعیف ہوں اور نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے اور جھگڑی اس سے اس کی قوم

میں جبکہ عقول انسانیہ اس قدر ترقی یافتہ نہ تھے کہ اولیٰ عقلیہ سے ان کی اصلاح کی جاتی۔ پس ان کے ساتھ ساتھ چل کر ان کے عقائد کا بطلان ان پر واضح کرنا اور صحیح راستہ کی نشاندہی کرنا ہی موزوں ترین طریقہ تھا جس کو حضرت ابراہیمؑ نے اختیار فرمایا۔ اور حجت خدا کی یہی شان ہوا کرتی ہے کہ گویا بطور فرض کے حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ چلو فرض کرو یہی خدا ہے لیکن جب وہ ڈوبا تو فرمایا کیا خدا کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ ڈوب جائے۔ میں تو اس جیوں کو خدا نہیں مانتا۔ پھر چاند پرستوں سے بھلا کام ہوئے اور ان کو بھی اسی طرز گفتگو سے اپنے عقیدہ نامردہ کی برائی سے آگاہ کیا۔ پھر سورج پرستوں سے بات ہوئی تو بھی وہی طریقہ اختیار فرمایا اور مومن کے سوال کے جواب میں امام رضاؑ کے بیان کا بھی یہی خلاصہ ہے جو تفسیر صافی میں مذکور ہے اور حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام ان کے افول و غروب کو بیان کر کے ان پر یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ اس قسم کے تغیرات حادثہ کی شان سے ہیں اور خدا وہ ہے جو حادثہ نہیں بلکہ قدیم ہے اور تغیرات سے بلند و بالا ہے۔

﴿۴۹﴾ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ - جب ان لوگوں پر ان کے عقیدہ نامردہ کا بطلان واضح فرما چکے تو ان سے بیزاری کا اعلان فرمایا اور پھر اپنا عقیدہ ظاہر فرمایا کہ میں تو صرف اس ذات کی عبادت کروں گا جو آسمان و زمین کی خالق ہے اور چاند، سورج ستارے بھی اسی کی مخلوق ہیں کیونکہ جب ثابت فرمایا کہ یہ چیزیں حادثہ ہیں۔ تو مقصد یہ ہوا کہ ایک وقت تھا کہ یہ چیزیں نہ تھیں اور بعد میں ہوئیں تو چونکہ واجب الوجود تو ہیں نہیں ورنہ مسبوق بالعدم نہ ہوتیں۔ پس ممکن ہوئیں اور ہر ممکن منصفہ شہود پر قدم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ جانب وجود کو ترجیح دینے والی اس کی علت نہ ہو اور جس علت نے ان کی جانب وجودی کو ترجیح دے کہ منصفہ شہود پر جلوہ گری کا شرف بخشا وہ قدیم اور واجب الوجود ہونی چاہیے۔ ورنہ اس پر بھی حادثہ کا شائبہ عائد ہوگا۔ پس وہ واجب الوجود ذات جو ازلی وابدی اور جمیع صفات کمالات کی جامع اور آسمانوں و زمینوں اور ان میں بسنے والی جمیع مخلوق کی موجد و مبدع ہے وہ ہے سچا پروردگار اور وہی ہے معبود حقیقی۔

قَالَ اتَّحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ

تو کہا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں درحالیکہ اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے اور میں نہیں ڈرتا اس سے جو تم شریک کرتے

يَهِيَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا

ہر مگر یہ کہ جو خدا چاہے اعطا کیا ہے میرے رب نے ہر شے کا علم سے کیا تم

تَتَذَكَّرُونَ ﴿۸۱﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ

منہیں نصیحت لیتے اور کیسے ڈروں اس سے جو تم شریک بناتے ہو حالانکہ تم نہیں ڈرتے اس سے کہ تم نے

أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ

شریک بنائے اللہ کے وہ جن پر نہیں اتاری اس نے تم پر کچھ دلیل پس ہم دونوں فریقوں میں سے

أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۲﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

کون امن کا زیادہ مقدار ہے اگر ہو تم باذوق ؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہ ملاوٹ کی

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ - یعنی چاہد، سورج، ستارے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو۔ وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ لہذا میں ان سے کیوں ڈروں۔ ہاں یہ چیزیں اس وقت نقصان دے سکتی ہیں جب خدا ان کو یہ طاقت دے دے اور اس کی مشیت کا تقاضا ہو۔ لیکن پھر بھی پرستش و عبادت تو اسی کی ذات کے لئے زیادہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے نہ ان کے لئے جو ہر امر میں اس کے محتاج ہیں۔

وَكَيفَ أَخَافُ - یعنی ڈرنا تمہیں چاہیے تھا کہ خدائے حقیقی کے شریک بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو جب تم غیر خدا کی عبادت کر کے خدائے حقیقی سے منہیں ڈرتے تو میں خدائے حقیقی کی عبادت کرتے ہو گئے ان سے کیوں ڈروں۔ جو خدا نہیں تو سوچ کر بتاؤ کہ امن کا دامن میرے ہاتھ میں ہے یا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا - وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان سے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ان کے لئے امن ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور سیاق آیات بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ بعض روایات میں ظلم سے یہاں زنا کاری پوری اور شراب نوشی مراد لی گئی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مرضی خدا کے خلاف اپنی خواہش نفسانی کی اطاعت میں جو کام کیا جائے تو گویا اس کام میں شرک جلی نہ سہی شرک خفی کا ثائبہ تو ہوتا ہی ہے۔ لہذا معصوم نے غالباً یہ افراد بطور تاویل

إِيْمَانَهُمْ يُظَلِّمُوا وَلَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿۴۵﴾ وَتِلْكَ

اپنے ایمان کی ظلم سے ان کے لئے ہی امن ہے اور وہی ہیں ہدایت پانے والے اور یہ ہماری

حُجَّتَنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ

حجت ہم نے دی ابراہیم کو اپنی قوم پر ہم درجے بلند کرتے ہیں جسے چاہیں تحقیق تیرا رب

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۴۶﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ كُلًّا هَدَيْنَا ۗ وَنُوحًا هَدَيْنَا

حکیم و علیم ہے اور ہم نے بنشاس اس کو اسحق و یعقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور نوح کو ہدایت کی

مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ

اس سے پہلے اور اس کی اولاد سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ

وَهَارُونَ ۗ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْحَسَنَاتِ ﴿۴۷﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ

و ہارون اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ

کے آیت مجیدہ کے مصداق قرار دیتے ہیں۔

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ۖ— یعنی چاند۔ سورج ستاروں کے پجاریوں کے مقابلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید پر استدلال فرمایا وہ ہماری عطا کردہ حجت تھی۔ یہ آیت صاف بتاتی

ہے کہ حضرت ابراہیم نے چاند یا سورج یا ستارہ کی ربلتیت کا اقرار نہیں کیا تھا۔ بلکہ دلیل توحید کو بیان کرنے کیلئے خصم کے سامنے بنا دہر فرض کے گفتگو کی تھی اور بطور استفہام انکاری کے ان سے خطاب فرمایا تھا۔

ذَرَجَاتٍ ۖ— بعض لوگ نے اس کو مضاف پڑھا ہے اور توہین نہیں پڑھی اور اگر توہین کے ساتھ پڑھا جائے تو مِّنْ نَّشَأٍ مَّفْعُول ہوگا نَرْفَعُ کا اور ذَرَجَاتٍ تَمِيز ہوگا۔

وَنُوحًا هَدَيْنَا ۖ— تفسیر برہان میں کافی سے مروی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو الجارود سے فرمایا کہ لوگ امام حسن اور امام حسین کے متعلق کیا کہتے ہیں تو اس نے عرض کی حضور! لوگ ان کو اولاد رسول نہیں تسلیم کرتے۔ آپ نے فرمایا پھر تم ان کے سامنے کون سی دلیل پیش کرتے ہو تو ابو الجارود نے عرض کی۔ مولانا! ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پیش کرتے ہیں کہ خداوند کریم نے ان کو حضرت نوح کی ذریت سے قرار دیا حالانکہ

وَالْيَاسَ كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۶﴾ وَإِسْعِيلَ وَيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ط

والیاس سب نیک لوگ تھے اور اسمعیل و یسع و یونس اور لوط

وَكَلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾ وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ج

اور ہم نے سب کو فضیلت دی اور ان کے آباء و اولاد و برادری میں سے بعض کو

وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۸۸﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ

اور ان کو ہم نے چن لیا اور ہدایت کی سیدھے راستے کی یہ اللہ کی ہدایت ہے

يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط وَلَوْ أَشْرَكُوا الْحَيْطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں سے اور اگر وہ شرک کرتے تو حبط ہو جاتے ان سے وہ

حضرت عیسیٰؑ ماں کی طرف سے ان کی طرف منسوب تھے تو آپ نے فرمایا پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ابوالجبار و
نے عرض کی وہ کہتے ہیں کبھی کبھی لڑکی کی اولاد کو بھی اولاد کہا جاتا ہے لیکن وہ اولاد صلیبی نہیں کہلاتی۔ آپ نے
فرمایا تم پھر کیا جواب دیتے ہو تو عرض کی اقا! ہم آیت مبالغہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر وہ کیا کہتے ہیں؟
تو عرض کی حضور! عرب میں عام مروج ہے کہ دوسرے کی اولاد کو بھی لوگ اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے ہیں۔ آپ نے
فرمایا میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پیش کرتا ہوں کہ حسینؑ کا صلیبی اولاد رسولؐ ہونا ثابت ہو جائے اور اس کا
سوائے کافر کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ راوی نے عرض کی مولا فرمائیے تو آپ نے وہ آیت پڑھی جس میں ان عزرائل
کی تفصیل ہے جو مردوں پر حرام ہیں اس میں یہ لفظ ہے وَصَلَّاهُمْ أَبْنَاكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ یعنی تمہارے
صلیبی بیٹوں کی منگولہ عورتیں تم پر حرام ہیں تو چونکہ رسولؐ پر حسینؑ کی بیویاں حرام تھیں۔ لہذا ان کا صلیبی فرزند ہونا ثابت
ہو گیا۔

علامہ طبرسی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ کا ذریت نوح یا ذریت ابراہیمؑ سے ہونا اس امر کی دلیل ہے۔
کہ حسینؑ اور ان کی اولاد ذریت رسولؐ ہے۔ اسی بنا پر صحابہ حسینؑ اور ان کی اولاد کو یا ابن رسول اللہ
کہہ کر پکارا کرتے تھے۔

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ - تفسیر برہان میں عیاشی سے منقول ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ
خدا نے حضرت ابراہیمؑ اور ان سے پہلے نبیوں کی ذریت کا ذکر فرمایا کہ ابراہیمؑ کو اسحق و یعقوب عطا فرمائے اور

عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا

انسان پر کوئی چیز کہہ دو کس نے آٹاڑی کتاب جو لائے حضرت موسیٰ کو وہ نور و

وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْتُمْ

ہدایت تھی لوگوں کے لئے جس کو تم نے ورق درق کر دیا بعض کو نغ ہر کیا اور بہت کو چھپایا اور تم

مَالَكُمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿۷۰﴾

سکھائے گئے جو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا کہہ دیجئے اللہ نے پھر چھوڑ دیا ان کو اپنی حالت پر کہہ دیکھتے

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُوكٌ مُّصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ

رہیں اور یہ کتاب اس کو ہم نے آٹا بارکت تصدیق کرنے والی ہے اس کو جو اس کے سامنے ہے اور تاکہ ڈراؤ

أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ

کہ اور گرد و نواح والوں کو اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں قیامت پر اس پر ایمان لاتے ہیں

قَرَاطِيسٍ ۚ— یعنی وہ لوگ قورات کو الگ الگ ادراق میں لکھ لیا کرتے تھے۔ جن ادراق پر اپنے مطلب کی

بات ہوتی تھی اس کو برقت ضرورت پیش کرتے تھے اور جو غلاف منشاء ہوتی تھی اس کے ادراق کو چھپا لیا کرتے تھے

أُمَّ الْقُرَىٰ:— کلمہ کا نام ہے اور اس کو اُم القریٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی جگہ کی زمین کو

خلق کیا گیا تھا اور پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ کعبہ تھا اور جناب رسالتاؐ کو اتنی بھی اسی نسبت سے کہا جاتا ہے

تفسیر برہان میں ہے کہ ایک مقام پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے لوگوں کے غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے

فرمایا جو خود ان پڑھ ہو وہ لوگوں کو کیا پڑھائے گا۔ حالانکہ خدا فرماتا ہے میں نے ایسا پیغمبر بھیجا ہے جو ان پڑھ لوگوں کو

کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم جناب رسالتاؐ بہتر یا بہتر زبانیں لکھ اور پڑھ سکتے تھے

اقول:— غالباً اس زمانہ میں اہل زمانہ کی کل زبانوں کی تعداد اسی قدر ہوگی اس لئے معصوم نے تحدید فرمادی

ورنہ عالمی رسول کو عالمی زبانوں پر عادی ہونا چاہیے اور چونکہ جناب رسالتاؐ عالمین کے رسول تھے لہذا عالمین کی

زبانوں پر عادی تھے۔ جن کی تعداد کو سوائے خداوند کریم کے کوئی جان نہیں سکتا اور ممکن ہے مراد مطلق کثرت ہر اور بہتر

یا بہتر کا تذکرہ بطور تفہیم کے ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے میرے پاس بیسیوں خطوط آئے یا مجھے بیسیوں آیتیں حفظ ہیں۔ تو

وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحْفَظُونَ ﴿۶۶﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

اور وہ اپنی نماز پر پابندی کرتے ہیں اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو افتراء بانوے اللہ پر جوڑتا

أَوْ قَالَ أُوْحَىٰ إِلَىٰ وَاكْمُرِيُوْحَ إِلَيْهِ شَيْئًا وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ

یا کہے مجھ پر وحی کی گئی۔ حالانکہ نہیں وحی ہوئی اس پر کچھ اور کہے میں نازل کروں گا جس طرح اللہ نے نازل کی

اللَّهُ وَكَوْتَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ

اور اگر دیکھ گے جبکہ ظالم موت کی سختی میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے (ان کو کہیں گے)

اس سے مراد یہی عدد نہیں ہوتا بلکہ مراد سیکڑوں اور ہزاروں ہوا کرتے ہیں اور کثرت مطلقہ کے بیان کے لئے یہ ایک حمارہ ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ۔۔۔ روایات میں ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی السرح کے بارے میں اتری کہ یہ شخص کاتب وحی تھا اور جب حضرت فرماتے تھے لکھو عَلِيمًا حَكِيمًا تو یہ لکھتا غَفُورٌ رَحِيمًا اور اگر آپ فرماتے تھے کہ لکھو حَقُّوْنَا رَحِيمًا تو یہ لکھتا عَلِيمًا حَكِيمًا۔ پھر مرتد ہو گیا اور منافقوں سے کہا کرتا تھا کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے اور میں بھی قرآن جیسی باتیں کر سکتا ہوں۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا لیکن عثمان کی سفارش سے اس کو چھوڑ دیا اور پھر اسی کو عثمان نے اپنے دُورِ خلافت میں مصر کا گورنر مقرر کیا تھا۔

وَكَوْتَرَىٰ۔۔۔ تفسیر برہان میں بروایت جابر بن یزید جعفی امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ کافر کی رُوح قبض کرنے کے لئے ملک الموت کو خدا جیبتا ہے کہ

کافر پر موت کی تلخی

میرے فلاں دشمن کے پاس جاؤ جس پر میں نے احسانات کئے اور اس کو جنت کی دعوت دی لیکن اس نے میرا کفر کیا اور مجھے گالیاں دیں پس جا کر اس کا رُوح قبض کرو تاکہ ہم اس کو جہنم میں اُلٹے مُنہ ڈالیں پس ملک الموت اس کی طرف جاتا ہے اس حالت میں کہ شکل سیاہ، بچل کی طرح آنکھیں گرج کی طرح ہر لٹاک آواز شب تار کی طرح زنگ اور اس کے ہر سانس سے آگ کے شرارے اٹھتے ہیں۔ سر آسمان میں اور دونوں پاؤں مشرق و مغرب میں ہوتے ہیں۔ اس کے پاس لوسہ کے حربے اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں شعلہ ہائے جہنم کے تازیاں ہوتے ہیں اور اس کے ہمراہ غازیان جہنم میں سے ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے پس جب ملک الموت ایسی اندوہناک اور ہیبت ناک حالت میں آتا ہے تو کافر دیکھتے ہی مدہوش ہوجاتا ہے اور آنکھیں اس کی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں تو ملک الموت سے التبا کرتا ہے کہ مجھے مہلت دی جائے تو میں اب نیک کام کروں گا۔ لیکن اس کو جواب ملتا ہے کہ اب ہرگز ہرگز اجازت نہیں دی سکتی۔ پھر ملک الموت سے کہتا ہے کہ میرے مال اہل نیچے قبیلہ اور باقی ترکہ ان کو کیا کروں تو جواب ملتا ہے کہ ان سب کو اپنے غیر کے لئے چھوڑ دو۔ پس وہ لوسہ کے

أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى

نکالو اپنی جانیں آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت آمیز عذاب کا جوہر اس کے کہ کہتے تھے تم

اللَّهُ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُوَّ أِفْرَادًا

اللہ پر ناسخ اور تمہیں تم اس کی آیات سے تکبر کرتے اور آؤ گے تم ہمارے پاس تنہا تنہا

كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ

جس طرح ہم نے تم کو خلق کیا پہلی مرتبہ اور چھوڑ دو گے وہ جو ہم نے تم کو دیا تھا پیٹھ کے پیچھے اور ہم نہ دیکھیں گے
 سب سے اس کو مارتے ہیں کہ اس کی ہر رگ اور ہر جوڑ میں درد ہوتا ہے پس قدموں سے رُوح کھینچنے کی ابتدا کرتے ہیں
 اور آتش تازیانوں سے اس کو مارتے جاتے ہیں اور رُوح قبض کرتے جاتے ہیں اور یہی اس کی سکرات اور تلخی کا وقت
 ہوتا ہے اور جب اس کی رُوح حلقوم تک پہنچتی ہے تو فرشتے اس کے منہ اور دبر کو مارتے ہیں اور کہا جاتا ہے
 کہ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ نکالو اپنی جان آج تم کو ذلت آمیز عذاب کی سزا دی جائے گی کیوں کہ تم اللہ پر ناسخ پڑیں
 کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ الخ

فُرَادَىٰ :- تنہا آؤ گے یعنی مال و اولاد یا تمہارے مصنوعی خدا تمہارا ساتھ نہ دیں گے۔ تفسیر صفائی میں فرماتے ہیں

مردی ہے کہ حضرت رسالتؐ نے یہ آیت جناب فاطمہ بنت اسد کے سامنے تلاوت فرمائی تو جناب فاطمہؑ نے
 فُرَادَىٰ کا معنی دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اس کا معنی ہے کہ تم عربیان مشرور ہو گے جس طرح ابتدائے خلقت
 میں تھے تو بی بی نے یہ سن کر اظہار غم کیا پس آپ نے ان کے حق میں دُعا مانگی کہ وہ اپنے کفن کے ساتھ مشرور ہوگی
 اور بروایت احتجاج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مردی ہے آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا لوگ ننگے مشرور
 ہوں گے فرمایا نہیں بلکہ اپنے کفروں میں مشرور ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ کفن تو بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جو ننگہ بدن کے
 دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے کفن کو بھی نیا تیار کر سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص بلا کفن دفن ہو جائے تو
 آپ نے فرمایا کہ خدا اس کی شرمگاہ کو مستور کر دے گا۔ جس طرح جاب ہے گا اس قسم کی اور روایات بھی بہت زیادہ
 ہیں۔ چنانچہ کفن میت کے متعلق وارد ہے کہ اپنے مردوں کو اتھے کفن دیا کرو۔ کیونکہ طشتر کے دن وہ اپنے اکھان پر
 فخر کریں گے۔ لہذا جن روایات میں فُرَادَىٰ یعنی عربیان ہونا بتایا گیا ہے وہ قابلِ تاویل ہے اور لغت بھی اس معنی کی
 تائید نہیں کرتی۔ پس فردی کا معنی اکیلا و تنہا بلا ناصر و مددگار کیا جائے تو زیادہ الٰہی ہے بلکہ متعین ہے چنانچہ آیت
 مجیدہ کا ذیل خود اس کا تفصیلی بیان ہے کہ ہر چیز پیچھے چھوڑ آؤ گے تو تمہارے شفعاء و مشرکاء بھی تمہارا ساتھ وہاں نہ دے

مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۗ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ

تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی جن کے متعلق تم گمان رکھتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہیں تحقیق ٹوٹ جائیں گے تمہارے

وَصَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۱۵﴾ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ

تعلقات اور ختم ہوجائیں گے جن کا تم گمان کرتے تھے تحقیق اللہ چیرنے والا ہے دانہ اور گٹھلی کو نکالتا ہے زندہ

الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۗ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَاإِنِّي تُؤْفَكُونَ ﴿۱۶﴾

کرمرد سے اور نکلانے والا ہے مردہ کو زندہ سے یہ ہے اللہ پس تم کہاں روگردانی کرتے ہو؟

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۗ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ

پھوڑنے والا ہے صبح کا اور کیا اس نے رات کو سکون اور سورج اور چاند کو حساب سے یہ تقدیر ہے

سکھیں گے۔

فَالِقُ الْحَبِّ: بر تفسیر برہان میں بروایت مفضل امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی تائید یہ

رکوع نمبر ۱۸

مراد مومن اور مردہ سے مراد کافر بھی مروی ہے یعنی مومنوں سے کافر پیدا ہوجاتے ہیں اور کافر سے مومن پیدا ہو جاتے ہیں اور ظاہری معنی کے لحاظ سے مقصد یہ ہے کہ خدا دانہ اور گٹھلی کو ٹکٹا کرتا ہے پس دانہ اور گٹھلی جو از قسم جادات ہیں۔ ان سے زندہ پودے اگاتے ہیں جو از قسم نباتات ہیں اور انہی پودوں سے دانے اور گٹھلیاں پھر پیدا کرتا ہے اسی طرح مٹی سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور انسان سے مٹی پیدا کرتا ہے۔ انڈوں سے پرندے اور پرندوں سے انڈے پیدا کرتا ہے۔ دعویٰ ہذا نقیاس

جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا: بر معصوم سے مروی ہے کہ اپنے کعبہ مدائن کے لئے دن کو اختیار کیا کرو کیونکہ رات سکون کے لئے ہے اور امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ عورت بھی باعث سکون ہے۔ لہذا رات کو شادی کرنا سنت ہے اور صافی میں کافی سے مروی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے غلاموں کو حکم کرتے تھے کہ طلوع فجر سے پہلے ہانور کو زین نہ کیا کر دیوں کہ خدا نے رات کو ہر شے کے لئے سکون قرار دیا ہے۔

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ: بر سورج اور چاند حساب کے لئے ہیں کہ سورج بارہ بجوں کو تین سو بیسٹھ دن اور چھ گھنٹے میں طے کرتا ہے اور چاند بارہ بجوں کو ۱۸ دنوں میں طے کرتا ہے تقریباً پس سورج کے پورے دور سے سال بنتا ہے اور

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿۹۰﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ

عزیزِ علیم کی اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لئے ستاروں کو کہ ہدایت پاؤ ان کے ساتھ

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۹۱﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ

نخل کی وتری کی تاریکیوں میں تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کیا آیات کو واسطے اس قوم کے جو جانیں اور وہ

مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ط قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے پس کہیں پھرنے کی جگہ اور کہیں امانت رہنا ہے تحقیق کھول کھول کر بیان کیا آیات کو

يَفْقَهُونَ ﴿۹۲﴾ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ

اس قوم کے لئے جو سمجھیں اور وہ جس نے آسمان سے پانی پس ہم نے نکالی اس سے انگری ہر شے کی

شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ

پس نکالا اس سے سبزی کہ نکاتے ہیں اس سے دانے جڑے ہرے اور کھجوروں کے ٹکڑوں

مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمُرَانَ

میں سے گچھے قریب اور باغات انگری اور زیتون اور انار کے

اور پانڈ کے پورے دور سے مہینہ بنتا ہے اور اسی طرح ان کی گردشیں دن رات مہینے اور سال کی تعیین کی موجب ہوتی ہے

فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ط بِرَاسِ كُنَى مَعْنَى مِثْلِ كُنَى اقوال ہیں، مستقر رحم مادر میں تا ولادت اور مستودع قبر میں تا قیام

ہم مستقر شکرِ مادر میں اور مستودع۔ صلبِ پدر میں ہم مستقر درئے زمین پر اور مستودع آخرت میں اللہ کے پاس ہم مستقر آیام

زندگی میں اور مستودع زمانِ برزخ میں ہم مستقر قبر میں اور مستودع درئے زمین پر ہم صافی میں مصومینِ علیہم السلام سے مروی ہے

کہ مستقر سے مراد ایمانِ ثابت ہے اور مستودع سے مراد وہ ایمان ہے جو موت سے پہلے صلب ہو جائے۔ تفسیر بران

میں تہذیب سے مروی ہے کہ سلیمان دہلی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھے ایسی دعا تعلیم فرمائیے جس کی بدت

خدا مجھے ایمانِ مستقر عطا فرمائے اور کامل ایمان ہو کر مروں تو آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد دعا پڑھا کرو۔ كَذَيْتُ بِاللَّهِ

رَبًّا وَبِحَمْدِهِ نَبِيًّا وَبِإِسْلَامِ رَجِيئًا وَبِالْقُرْآنِ كِتَابًا وَبِالْكَتْبَةِ قَلْبًا وَبِوَعْدِي وَرَبِّي وَإِنَّمَا مَا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ

مُشَبَّهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ ۖ انظروا إلى شربة إذا أشرب ويُنْعَلُ ۖ إِنَّ فِي

ہتے بٹتے اور نمونہ دیکھو اس کے پھل کو جب پھلدار ہو اور اس کے پکنے کو تحقیق اس میں

ذَلِكَ لَايْتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَ

نشانیاں میں اس قوم کے لئے جو ایمان لائیں اور بنائے انہوں نے اللہ کے شریک جنوں کو حالانکہ ان کو اللہ نے خلق فرمایا

خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ حِلْمٍ ۖ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۱۱﴾

اور تجویز کر لئے اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں بے سمجھے پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو یہ نسبت دیتے ہیں

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنۡىٰ يَكُوۡنُ لَهٗ وَّلَدٌ ۗ وَكَمۡ تَكُنۡ لَّهٗ صٰحِبَةٌ ۗ

پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ کہاں ہے اس کی اولاد حالانکہ نہیں اس کی بوری اور اس

وَالاٰتِيَةِ صَلٰوٰتِ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَہٗ اِنۡىٰ رَضِيۡتۡ بِهٖمۡ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْۡءٍ قَدِيۡرٌ ۗ

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۖ جنوں کو خدا کا شریک مان لیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جنوں سے مراد ملائکہ ہیں کیونکہ جن کا معنی ہے پوشیدہ اور چونکہ ملائکہ بھی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ اس لئے ان پر جن کا اطلاق کر دیا گیا اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کے مقابلہ میں نصاریٰ عیسیٰ کو اور یہود عزیز کو خدا کے بیٹے مانتے تھے آیت میں ان سب کی تردید ہے اور بعضوں نے کہا ہے جن سے مراد شیاطین ہیں اور چونکہ مشرکین بت پرستی میں شیاطین کے تابع تھے تو گویا انہوں نے شیاطین کو ہی خدا کا شریک بنا لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ آیت مجیدہ میں جو جس کے عقیدہ کی تردید ہے جنہوں نے وہ خدا مانتے تھے یزدان اور اہرمین کہ فائدہ مند اور اچھی چیزوں کا خالق یزدان ہے اور موزی و نقصان دہ چیزوں کا خالق اہرمین یعنی شیطان ہے تو انہوں نے خلق میں اہرمین کو یزدان کا شریک مان لیا۔ جس طرح کہ تثنویہ گردہ نور اور ظلمت دو خدا مانتے ہیں کہ نور خیر کا خالق ہے اور ظلمت شرک کا خالق ہے۔

تَعَالٰی عَمَّا يُصِفُونَ ۖ۔ یعنی خدا بلند و بالا ہے اس سے کہ اس کیلئے بیٹے یا بیٹیاں ہوں کیونکہ اولاد باپ کے مشابہ ہوتی ہے پس اولاد جب حادث ہوگا تو باپ کو بھی حادث ماننا پڑے گا کیونکہ مشابہت کا تقاضا یہی ہے اور ساحتِ قدس الہی اس عیب سے پاک و مبرا ہے۔ وہ قدیم ازلی و ابدی اور جمیع صفات کلمات کا جامع ہے۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ ۖ یعنی آسمانوں اور زمینوں کا موجد اولیٰ ہے ایسا نہیں کہ پہلے ان چیزوں کا نمونہ یا مثال موجود ہو اور ان کو دیکھ کر یہ بنائے ہوں۔

۱۹

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰۲﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا

نے پیدا کیا ہر چیز کو اور وہ ہر شے کو جانتے والا ہے یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار نہیں کوئی معبود سوا

هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدْهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱۰۳﴾ لَا تَدْرِكُهُ

اس کے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو پس اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا محافظ ہے نہیں اس کو پکنتی

الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۰۴﴾ قَدْ جَاءَكُمْ

آنکھیں اور وہ پالیتا ہے آنکھوں کو اور وہ لطیف و خبیر ہے تحقیق آئی تمہارے

بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا

پس نصیحتیں اپنے رب کی طرف سے پس جو سمجھے تو اس کو ہی فائدہ ہوگا اور جو نہ سمجھے اس کو ہی نقصان ہوگا اور میں

عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ﴿۱۰۵﴾ وَكَذَٰلِكَ نُصِرْتُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ

نہیں تمہارا ذمہ دار اور اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں اور تاکہ کہیں کہ تو نے درس لیا ہے اور تاکہ اس کو

لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۶﴾ اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ

بیان کریں اس قوم کیلئے جو سمجھتے ہیں اتباع کرو اس کی جو وحی ہوئی تم پر اپنے رب کی جانب سے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے

لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ۖ هُوَ الَّذِي يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۰۷﴾

لا تدریکہ اللہ ابصار کے جو لوگ خدا کی رویت کے قائل ہیں کہ دنیا میں خواص اس کو دیکھ سکتے ہیں اور قیامت کے

دن ہر خاص و عام دیکھے گا۔ انہوں نے خدا کو نہیں سمجھا۔ خدا وہ ہے جس کا احاطہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے اور جو کسی وقت یا کسی

کو بھی نظر آسکتا ہے اس کی مثال و شبہ بن سکتی ہے اور خدا وہ ہے جس کی مثال ہے نہ شبیہ اور قرآن کی یہ آیت کھلے لفظوں

اعلان کر رہی ہے کہ رویت خدا ناممکن ہے۔

وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ ۖ بے اس لام کو لام صیرورہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ نے ایسی پُر از حکمت باتیں بیان کیں اور مسائل

توضیح کو واضح فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ کہیں سے پڑھا ہے اور ہماری تصریح آیت ہی ان کے اس نظریہ کا باعث

ہوئی۔ اس کا معطوف علیہ خذرت ہے۔ یعنی ہم آیات بیان کرتے ہیں کئی فوائد کے لئے اور اس لئے کہ کہیں

تو پڑھا ہوا ہے۔

عَنِ الشِّرْكَانِ ۝۱۶۰ وَكُوشَاءِ اللَّهِ مَا اشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ

اور منہ پھیر دشرک کرنے والے اور اگر چاہتا اللہ تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے نہیں کیا تم کو ان پر نگران اور نہیں ہو تم

عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝۱۶۱ وَلَا تَسْتَبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْتَبُوا اللَّهَ عَدْوًا

ان پر وکیل اور نہ گالی دو ان کو جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا پس گالیاں دیں گے اللہ کو ازراہ عناد بغیر سمجھے

بَغْيٍ عَلِيمٍ كَذَلِكَ نُنَبِّئُ الْكَلِمَةَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا

کے اسی طرح ہم نے زینت دی ہر قوم کیلئے ان کے عمل کو پھر طرف رب کے ان کی بازگشت ہر گئی تو انہیں گاہ جو وہ

وَكُوشَاءِ اللَّهِ ۝۱۶۰۔ مجمع البیان میں ہے یعنی اگر خدا چاہتا کہ ان کو جبراً واضطراراً ایمان پر رکھا جائے تو پھر کوئی بھی مشرک نہ ہوتا۔ لیکن وہ مجبور تو کرتا نہیں کیونکہ پھر تکلیف ہی ساقط ہو جاتی ہے پس ان کو اختیار دے دیا تاکہ جنت و نار کا استحقاق باقی رہے تفسیر اہلبیت میں ہے کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگ مؤمن و معصوم ہوتے اور کوئی گنہگار نہ ہوتا مگر جنت و نار کی امتیاز نہ ہوتی پس اس نے استحقاق ثواب و عتاب کیلئے انسانوں کو کرنے اور نہ کرنے کی طاقت بھی دی، اختیار بھی دیا اور حجت بھی تمام کی اور اپنے اوامر و نواہی سے بھی ان کو آگاہ کر دیا۔

وَلَا تَسْتَبُوا الَّذِينَ ۝۱۶۱۔ کتب تفسیر میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت رسالت کے اس فرمان کا معنی دریافت کیا گیا کہ شرک چھوڑنی کی چال سے بھی زیادہ آہستہ چلتا ہے جو صاف پتھر پر چل رہی ہو تو آپ نے فرمایا صحابہ مشرکین کے خداؤں کو سب کرتے تھے اور اس کے مقابلہ میں مشرک لوگ خدا کو سب کرتے تھے پس رسول نے اسی لئے صحابہ کو منع فرمایا اور اسی کو شرکِ نفسی قرار دیا اور اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ ایسا کام یا ایسی بات کرنا ناجائز ہے جس کی وجہ سے دوسرا شخص خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے۔ تفسیر صفائی میں کافی سے منقول ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا دشمنانِ خدا کو سب نہ کرو جبکہ وہ جس رہے ہوں۔ ورنہ وہ اللہ کو سب کریں گے اور بروایت عیاشی آپ نے فرمایا کیا تم نے کسی سے سنا ہے کہ اللہ کو سب کرتا ہو تو راجح ہے کہا نہیں حضور! آپ نے فرمایا جو شخص دل اللہ کو سب کرے گا اس نے گویا اللہ کو سب کیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا۔ ان کو گالیاں نہ دو۔ ورنہ تمہیں گالیاں دیں گے۔ جناب رسالت سے مروی ہے۔ حضرت علی کو فرمایا یا علی! جو تجھے سب کرے گا گویا اس نے مجھے سب کیا اس نے گویا اللہ کو سب کیا اور ایسا شخص اُسے منہ جہنم میں جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دشمنانِ خدا اور رسول سے بیزار ہونا عین ایمان ہے۔ لیکن دشمنانِ خدا اور رسول کے سامنے ایسی بات کرنا جو تو میں آئمہ اور سبکی مذہبِ حقہ کی موجب ہو جائز نہیں ہے۔

لَقَدْ جَاءَتْهُمْ ۝۱۶۲۔ تفسیر مجمع البیان میں آیتِ مجیدہ کے شانِ نزول کے متعلق منقول ہے کہ قریش نے سوال کیا تھا یا محمد! آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس ایک عصا تھا۔ جس کو پتھر پر مارتے تھے تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلتے تھے اور آپ فرماتے ہیں

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۹﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلُوبُهُمْ

عمل کرتے ہیں اور انہوں نے قسم کھائی اللہ کی کچی قسم کہ اگر آئی ان پر کوئی نشانی تو ضرور ایمان لائیں گے اس پر کہہ دیجئے

إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱۰﴾ وَنَقَلَبُ فِئْدَتَهُمْ

کہ بس نشانیاں تو اللہ کے پاس ہی ہیں اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ جب آئیں تو یہ لوگ ایمان نہ لائیں اور ان کو دین کے چھان

وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۱۱﴾

کے دل اور آنکھوں کو جس طرح کہ وہ ایمان نہیں لائے اس پر پہلی مرتبہ اور پھر پڑتے ہیں ان کو اپنی سرکشی میں کہ وہ سرگرداں ہیں

حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے نیز آپ فرماتے ہیں کہ قوم ثمود کے لئے ناقہ پیدا ہوئی تھی۔ آپ ہمارے سامنے بھی تو کوئی ایسی نشانی ظاہر کریں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں۔ حضور نے فرمایا تم کو کسی نشانی مجھ سے طلب کرتے ہو تو کہنے لگے آپ کو وہ صفا کو سونا بنا دیں اور ہمارے بعض مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیں تاکہ ہم ان سے آپ کے متعلق دریافت کر لیں اور ہمیں فرشتے دکھائیں جو آپ کی شہادت دیں تو آپ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ضرور مان لیں گے اور آپ کے تابعدار ہو جائیں گے اس کے بعد مسلمانوں نے بھی سفارش کی کہ آپ ایسا ضرور کریں تو حضور دعا کے لئے تیار ہوئے پس جبریل امین کا نزول ہوا۔ اور عرض کی خدا فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو کہہ صفا سونا ہو جائے گا لیکن اگر وہ نہ مانے تو ان کو فوراً مبتلائے عذاب کر دیا جائے گا۔ اگر چاہو تو ان کو اپنی حالت پر رہنے دو۔ تاکہ سوچ سمجھ کر ان کو توبہ کا موقع ملے۔ حضور نے فرمایا میں بھی درست ہے۔ لہذا دعا ترک کر دی۔

وَنَقَلَبُ بِبَعْضِ ان کی سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دل الٹ جاتے ہیں لیکن اگر آیات کو مشاہدہ بھی کر لیں تب بھی ایمان پر موقن نہیں ہوتے یا یہ کہ بروز مشران کو ایمان نہ لانے کی سزا دی جائے گی اور وہ عذاب دائمی میں گرفتار رہیں گے۔

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ

اور اگر ہم انہارے ان پر فرشتے اور کلام کرتے ان سے مردے اور زندہ کر لائیں ان پر ہر شے کو

قَبْلًا مَا كَانُوا لِلْيَوْمِ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَكَذَلِكَ

رُو بدو تب بھی وہ ایمان لانے کے نہیں مگر یہ کہ چاہے اللہ لیکن اکثر ان کے جاہل ہیں اور اسی طرح

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفًا

کئے ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن شیطان انسان اور جن پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کی طرف ملے کی باتیں

الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذُرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۴﴾ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ

دھوکا کے لئے اور اگر چاہتا تیرا رب تو وہ ایسا نہ کرتے پس چھوڑ ان کو افتراء بازوں کے ساتھ اور تاکہ مان ہوں اس کا طرف

مکرم نمبر ۱

وَلَوْ أَنَّا بَدَّلْنَا بِرَبِّهِمْ لَعْنَةَ آدَمَ وَآلِهِ عَلَى الْعَالَمِينَ لَعَنَّا أَكْثَرَهُمْ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا جَعَلْنَا

سبھی آادریں اور مردے بھی ان کے ساتھ کلام کریں اور ہر شے زندہ ہو کر ان کے رُو بدو آجائے تب بھی وہ اپنی ضد کو نہ چھوڑیں گے مگر یہ کہ اللہ ان کو مجبور کرے لیکن اللہ مجبور تو کرتا نہیں۔ لہذا ان سے ایمان کی توقع فضول ہے۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَنَا: تفسیر برہان و صافی میں بروایت قہی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے جو بھی نبی بھیجا ہے اس کی امت میں دو شیطان ایسے ہوئے ہیں جو ان کی موجودگی میں تکلیف دیتے رہے اور ان کے بعد ان کی امت کو گمراہ کرتے رہے مثلاً حضرت نوح کی امت میں قیظ قوس اور خرام حضرت ابراہیم کی امت میں کلیل اور رزام حضرت موسیٰ کی امت میں سامری اور مرعیباً۔ حضرت عیسیٰ کی امت ہی بوس اور مرین اور حضرت رسالت کی امت میں جلتز اور رزین جلتز کا معنی لومڑی اور رزین کا لغوی معنی ہے نیلی انگٹوں والا۔ اسی مناسبت سے ان کے نام جلتز اور رزین تھے اور یہ دنیاوی تکالیف ہر مومن کے لئے ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ جامع الاخبار میں معصوم سے متعدد روایات منقول ہیں کہ کوئی مومن اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا ایک روایت میں ہے دریا کی موجوں میں ہو تو وہاں بھی خدا ایک شیطان بھیج دے گا جو اس کو اذیت دینا رہے گا۔ پس دنیا مومن کے لئے آزمائش گاہ ہے اور صبر کلید نجات ہے۔

وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ: اس کا عطف غرور پر ہے یعنی ملے کی باتیں کرتے ہیں دھوکا دینے کے لئے اور اس لئے کہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دلوں کو اپنی طرف جھکا لیں تاکہ وہ ان کی بات مان کر ان کے افعال کو رد کر دیں ان کے شریک ہو جائیں۔

فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ: خطاب حضرت رسالت کو ہے اور مراد اس سے امت ہے۔

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۹﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا

پس کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو اور کیا ہے تمہیں کہ نہ

تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلْنَا لَكُمْ مَا حَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا

کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے حالانکہ اس نے مفضل بیان کیں جو تم پر حرام کیں مگر وہ جس

اضْطُرُّمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ

کے کھانے کے لئے تم مجبور ہو جاؤ اور تحقیق بہت لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے بغیر جاننے کے تحقیق تیرا رب نواب

هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۲۰﴾ وَذُرُّوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ

جاتا ہے سرکشوں کو اور چھڑ دو ظاہری گناہ اور باطنی تحقیق جو لوگ کساتے ہیں گناہ

الْأَثَمَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۲۱﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ

ختم سب بدل دیئے جائیں گے اس کا جو کساتے ہیں اور نہ کھاؤ اس سے کہ نہ نام لیا جائے اس پر اللہ کا

پر ہوتے ہیں اسی بنا پر ارشاد ہے کہ اگر آپ اکثریت کے پیچھے جائیں گے تو وہ تمہیں راہِ راست سے بھٹکا دیں گے۔ یعنی قلت یا اکثریت حدیقت کا معیار نہیں ہے حق والوں کو اپنی قلت سے گھبرا نا نہیں چاہیے اور باطل پرستوں کو اپنی کثرت پر اترا نا نہیں چاہیے

فَكُلُوا: چونکہ اکثریت کا نظریہ یہ تھا کہ اپنی قلتیات کو ہی وہ دین سمجھتے تھے چنانچہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے تھے

کہ تم لوگ اپنی ماری ہوئی چیزیں کھاتے ہو اور خدا کی ماری ہوئی چیز سے گریز کرتے ہو تو ارشادِ خداوندی تھا کہ ان لوگوں کی مزعومہ باتوں کی

پردہ نہ کیجئے۔ پس وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور جن جن چیزوں کو تم پر حرام کر دیا گیا ہے ان کی تفصیل بتا دی گئی ہے۔

ان کے علاوہ سب چیزیں حلال و طیب ہیں۔ پس جو جانور اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا جو اس کے کھانے میں تم کو کوئی باک نہیں ہونا چاہیے

حرام و حلال کی تفصیل اسی جلد کی ابتداء میں مذکور ہو چکی ہے۔

مَا اضْطُرُّمُ إِلَيْهِ: یعنی حرام چیزوں کا کھانا تمہیں جائز نہیں ہے البتہ جہاں مجبوری ہو مثلاً بھوک سے مر رہا ہو اور کھانے

کو کوئی چیز دستیاب نہ ہو سکتی ہو تو صرف اتنا کھائے جس سے اس کا نفس محفوظ ہو جائے اور اس قدر اس کیلئے معاف ہو جائیگا۔

وَذُرُّوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ: عربوں کا یہ خیال تھا کہ اگر زنا ظاہر کیا جائے تو اس میں گناہ ہے۔ لیکن اگر پوشیدہ طور پر کیا جائے

تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پس خداوندِ کریم زنا کی ہر دو قسموں سے منع فرما رہا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ظاہری گناہ سے

عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْمِنَنَّ إِلَىٰ أَوْلِيَآءِهِمْ لِيَجَادِيَ لَكُمْ

اور تحقیق یہ گناہ ہے اور تحقیق شیاطین دوسراں ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کو تاکہ تم سے جھگڑیں اور

وَإِنْ أَطَعْتُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿۱۳۲﴾ أَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا

اگر ان کی اطاعت کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے کیا ہو جو مردہ پس ہم اس کو زندہ کریں اور کریں

لَهُ نُورًا يَشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ

اس کیلئے نور کہ چلے ساتھ اس کے لوگوں میں اس کی مثل ہے جو تاریکیوں میں ہو کہ نہ نکلنے پائے ان سے اسی طرح

زَيْنَ الْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۳﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اٰكٰبِرًا

مزیبے کافروں کیلئے جو کرتے ہیں اور اسی طرح کئے ہم نے ہر بستی میں گناہگاروں کے سرکردہ

مراد اعضاء و جوارح کا فعل اور باطنی گناہ سے مراد عقیدہ قلبی ہے یعنی ظاہری و باطنی ہر دو قسم کی برائیوں سے بچو۔

وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِٖ لَكٰفِرٌ مّبِينٌ۔ تفسیر مع البیان میں مروی ہے کہ نارس کے جو سیریں نے مشرکین مکہ کو لڑا دیکھا تھا۔ کیونکہ زمانہ قدیم سے ان کی دوستی تھی۔ خط کامضمون یہ تھا کہ حضرت محمدؐ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ لیکن تعجب ہے کہ وہ اپنی ماری ہوئی چیز تو کھاتے ہیں اور خدا کی ماری ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے حالانکہ اللہ کی ماری ہوئی مخلوق کی ماری ہوئی چیز سے بدرجہ اولیٰ حلال ہونی چاہیے۔ پس اس خط و کتابت کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں۔ بہر کیفیت اس مطلب کی تفصیل استدلالی طریقہ سے ہم نے کتاب کی اسی جلد کی ابتداء میں بیان کی ہے مزید توضیح وہاں طلب کیا

رُكُوعٌ ۙ نَمْرًا

أَوْ مَن كَانَ مِيتًا كَانَ۔ مردہ کے زندہ ہو کر چلنے کی مثال اس شخص کی ہے جو کفر کے بعد ایمان لائے اور فر ایمان کے ساتھ چلے پھرے اور ہمیشہ تاریکیوں میں رہنے والے کی مثال کافروں کی ہے جو نور ایمان کو قبول نہیں کرتے

تقدیر عبارت یہ ہے۔ مَثَلُهُ مِثْلُ مَنْ فِي الظُّلُمَاتِ۔ یعنی کافر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تاریکی میں ڈوبا ہو تو فرماتا ہے کیا روشنی میں چلنے والا تاریکی میں رہنے والے کی طرح ہو سکتا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ فر ایمان کے ساتھ چلنے والے سے مراد اللہ ہیں اور تفسیر اکرم میں نور سے مراد دلائل علیٰ لی گئی ہے۔

جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ مِّنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُوْنَ بِلِسَانٍ فَهْمٍ۔ خداوند کریم نے مگھاروں اور گنہگاروں کے تقرر کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ کیونکہ اس نے ان کو ایمان کی طرف توجہ کیا منہیں۔ بلکہ اپنے اختیار پر چھوڑ دیا اور آیات خداوندی کا نزول چونکہ ان کے عقائد کی زیادتی کا موجب ہوتا ہے نیز ان کی تمام قوائے بدنسیہ خواہ ظاہری ہوں خواہ باطنی سب اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ اس لئے اس کی جانب

مُجْرِمِيهَا لِيُكْرَهُ فِيهَا وَمَا يَكْفُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۷۴﴾ وَإِذَا جَاءَهُمْ

تاکہ وہ اس میں مکر کریں حالانکہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے نہیں اور جب آئے ان پر

آيَةً قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِحَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ

کوئی آیت آتی ہے ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے مثل اس کے جو دئیے گئے خدا کے رسول۔ اللہ خوب جانتا

يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ

ہے جہاں رکھتا ہے اپنی رسالت کو عنقریب پہنچے گی ان کو جنہوں پر ہم کریم کیا ذات اللہ کی جانب سے اور عذاب سخت دہرا

بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكْفُرُونَ ﴿۱۷۵﴾ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۗ

کے جو کرتے ہیں پس جس کے متعلق چاہے اللہ کہ اس کو ہدایت کرے ترکہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے

وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ

اور جس کے متعلق چاہے کہ اس کو گمراہ کرے ترکہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ و تاریک گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان پر

منسوب ہونا درست ہے اور سلسلہ جبر و تفویض کو کتاب کی دوسری جلد میں لکھا جا چکا ہے۔

لَنْ نُؤْمِنَ بِحَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ

میں نبی ہے جس کو وحی الہی ہوتی ہے تو ہم ہرگز نہ مانیں گے۔ جب تک کہ ہم پر وحی نہ ہوگی تو خدا اس کے قول کی ترویج فرما رہا ہے

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۗ

چونکہ حیر و اکراہ سے منزه و مبرا ہے۔ نہ وہ جبراً کسی کو ایمان کی طرف لاتا ہے اور نہ جبراً کسی کو کافر بناتا ہے بلکہ اس نے کفر و ایمان

کے اختیار کرنے میں انسان کو آزاد کر دیا ہے اور دونوں راستے دکھائیے ہیں۔ پھر ایمان کے فوائد اور کفر کے نقصانات بھی واضح کر دیئے

پس جو جنت میں جائے تو اپنی مرضی سے اور جو جہنم اختیار کرے وہ بھی اپنی مرضی و اختیار سے تو اس مقام پر آیت مجیدہ کا مقصد یہ ہے

کہ جو لوگ اپنی مرضی و اختیار سے سوچ سمجھ کر دل سے ایمان لاتے ہیں اور اس کے اصول و فروع پر ثبات قدم سے آگے بڑھتے ہیں۔

تو خدا ان کے متعلق دارِ آخرت میں جنت کو واجب کر دیتا ہے اور بہشت میں جانے کی راہیں اس کے سامنے ہموار ہو جاتی ہیں پس اس کا اول

اسلام کے ہر حکم کو قبول کرنے کیلئے آگے بڑھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ یقین کرنے کیلئے اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اسلامی احکام پر عمل کرنے

میں دلچسپی تو جانتے خود وہ سرورِ محسوس کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں انتہائی کٹھن اور مشکل مراحل سے عبور کرتے ہیں انہیں دشوار نہیں معلوم ہوتا

كَذَلِكَ يُجْعَلُ اللَّهُ لِلرَّجْسِ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۶﴾ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا

اسی طرح کرتا ہے اللہ عذاب ان پر جو ایمان نہیں لاتے اور یہ راستہ ہے میرے رب کا سیدھا

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۲۷﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَيَسْمَعُ سَائِرَاتِهِمْ

ہم نے کھول کر بیان کیں آیتیں واسطے اس قوم کے جو نصیحت کچریں ان کے لئے سلامتی کا گھر اپنے رب کے پاس ہے اور وہ ان

يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۸﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَبْعَثُ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ لَوْلِيَهُمْ

کادلی ہے جو ان کے عمل کے اور جس دن ان کو جمع کرے گا سب کو (تو کہے گا) اے گروہ جن تم نے بہت سے لئے انسان

مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ

(گمراہ کر کے) اور کہیں گے ان کے دوست انسان نے ہمارا رب ناکوہ اٹھایا ہم نے ایک دوسرے سے اور پہنچے اس اجل تک جو تو نے ہماری مقرر کی تھا (گمراہ)

مَثُوكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۹﴾ وَكَذَلِكَ نُوحِي

جہنم تمہارا ٹھکانا ہے کہ ہمیشہ ہو گے اس میں مگر جب اللہ چاہے تحقیق تیرا رب دانا و دینا ہے اور اسی طرح ملا دیں گے

جیسا کہ شہد کے بلا کے متعلق تاریخ شاہد ہے کہ بڑھ بڑھ کر نيزوں اور تيزوں کو اپنے سینہ پر لیتے تھے اور سرور محسوس کرتے تھے اور اس کے برخلاف جب کوئی شخص اپنے عداوہ و ضد کی بدولت کفر کو اختیار کرے اور اس پر ڈٹا رہے تو خدا اس پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے پس جس قدر اس کے سامنے آیات خداوندی کی تلاوت کی جائے اس کے سینہ میں کڑھن اور تنگی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور لمحہ بہ لمحہ حق سے دور تر ہوتا جاتا ہے اور حق کا قبول کرنا سے اس قدر سخت اور گراں معلوم ہوتا ہے جیسا کہ آسمان پر پڑھنا مشکل ہے۔ اسی بنا پر آخر میں فرمایا کہ یہ ایمان نہ قبول کرنے کی ان کو سزا ہے اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ خدا گمراہ نہیں کرتا بلکہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں تو ان کا سینہ قبولی اسلام سے تنگ ہوتا چلا جاتا ہے اور بالآخر ان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ ایمان نہ لانے کا ان پر عذاب ہے۔

يُدْعَشُ الْجِنَّ بِسَمْعِيٍّ جَبَّ بَرُوزِ حُشْرٍ قَامِ غَلَاثِقِ كُوَاثَمَا يَجَانِي كَا تَوَابِيْسِ اِدْرَاسِ كِي فَوْجِ جَوْ قَوْمِ جَنَاتِ سَعِ هَرْ كِي سَبَّ كِي خُطَابِ هَرْ كَا كَمُ نَعْنِي اَنَسَانُو كِي بُرِي جَمَاعَتِ اِنِي سَاهَقْدَ مَلَانِي تَحِي اِدْرَ مَمْنِ هِي كَمِ اَمِيْسِ كِي فَوْجِ كِي وَه كَرْنِي جَنْزَلِ جَو اَنَسَانُو كِي سِي سِي هُوْنِي وَه بَحِي اِسْ خُطَابِ سِي شَارِلِ هُوْنِ وَه اَكْرَبُ بِنِ نَبِيْسِ تَحِي لِيكِنِ اَمِيْسِ كِي رِفَاقَتِ وَ مَحَبَّتِ نَعْنِي اِن كُوَا يَابَانِيَا جِيْسَا كَمِ تَفْسِيْرِ صَانِي كِي مِيْنِ قَوْمِي سِي مَسْئُولِ سِي كَلِي مِيْنِ ذَالِي قَدَمَانِ هُوْ وَ مَشْهُمُ دَرَانِ كَمِ يَكْنُ مِيْنِ جِيْسِي هَمْ لِيْنِي جَوْ بَحِي كِي قَوْمِ سِي مَحَبَّتِ كَر سِي وَه اَنْبِي سِي سِي شَارِلِ هُوَا نَوَا هِ اِن كِي جَنَسِ سِي نَبِيْحِي هُو۔

بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۳۰﴾ يَبْعَثُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ الْمَيِّتَ تَكْمُلُ رُسُلٌ

ہم ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو اس کے کب کرتے تھے اسے گروہ جن و انس کی نہیں آئے تھے تھے تھے ہاں تم میں سے رسول

مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ

کہ بیان کرتے تم پر ہماری نشانیاں اور تمہیں ڈراتے اس دن کی طامات سے کہیں گے ہم مانتے ہیں اپنا قصور اور ان کو

أَنْفُسِنَا وَعَرَّثْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَيْنَا أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا الْفَرِينَ ﴿۱۳۱﴾

دھکر دیا زندگی دنیا نے اور انہیں گے اپنا قصور کہ وہ کافر تھے

ذَلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ

یہ اس لئے کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا ستیروں کو ظلم سے کہ اس کے اہل پر وہ غفلت میں ہوں اور ہر ایک کیلئے درجہ ہے

قَالَ أَفَلَيْتَهُمْ:۔ خطاب خداوندی کے جواب میں وہ انسان نما جن جو ابلیس کے ہم بیالہ و ہم نوالہ تھے بول اٹھیں گے کہ اے پروردگار! ہم موقعہ موقعہ پر ایک دوسرے سے برابر فائدہ اٹھاتے تھے یعنی ایسا نہیں کہ قوم جن کو اس سلسلہ میں ہم پر سبقت حاصل ہو۔ پس وہ پیش رو ہوں اور ہم ان کے پیرو ہوں بلکہ ہم اس پاٹ کے ادا کرنے میں ابلیس کے برابر کے حصہ دار ہیں کسی وقت وہ ہم سے امداد لیا کرتا تھا اور کسی وقت ہم اس کی مدد سے کہ کام نکال لیتے تھے۔ گویا ابلیس کے مقتدی ہونے میں وہ اپنی توہین سمجھیں پس حکم ہو گا کہ سب جہنم میں جاؤ۔ وہ تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانا ہے۔

قَوْلِي:۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب لوگوں کے اعمال بد ہو جاتے ہیں تو خدا ان پر ظالم حاکم کو مسلط کر دیتا ہے چنانچہ مجمع البیان میں کافی سے مروی ہے مالک بن دینار کہتا ہے میں نے بعض کتب حکمت میں پڑھا ہے خدا فرماتا ہے میں اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کو میرے قبضہ میں ہیں۔ اپنے اطاعت گزاروں پر ان کو رحمت بنا کر مسلط کرتا ہوں اور نافرمانوں پر ان کو عذاب بنا کر مسلط کرتا ہوں پس بادشاہوں کو گائیاں مزدور بلکہ اپنے مہربان ترین پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرو۔

يَبْعَثُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ:۔ خداوند کریم نے جنوں اور انسانوں پر اپنی حجت تمام کرنے کیلئے رسول بھیجے بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہی رسول جو انسانوں کی طرف آتے تھے جنوں پر بھی تمام حجت کرتے تھے اور بعض کہتے

۳ رکوع نمبر

ہیں کہ جنوں کے لئے علیہ نبی و رسول بھیجے گئے اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا قوم جنات کی طرف بھی خدا نے کوئی رسول بھیجا تھا تو اپنے فریاد ہاں ایک نبی بھیجا تھا جس کا نام یوسف تھا اس نے ان کو دعوت توحید دی تو انہوں نے اس کو شہید کر ڈالا تھا۔ حضرت سلیمان پیغمبر جنوں اور انسانوں دونوں کے مبلغ تھے اور حضرت رسالت اب کے مستغنی تو سب کا عقیدہ ہے کہ حضور جنوں

مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ

اپنے عمل کے اور نہیں تیرا رب غافل اس سے جو عمل کرتے ہیں اور رب تیرا غنی صاحب رحمت ہے اگر چاہے تو

يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخِرِينَ ﴿۱۳۳﴾

تمہیں ختم کر دے اور پیچھے لائے تمہارے بعد جو چاہے جس طرح تمہیں پیدا کیا دوسروں کی ذریت سے

إِنَّمَا تَتَوَعَّدُونَ لَا تَلَايَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۳۴﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ

تحقیق جو تم وعدہ کئے گئے ہو ان سے والا ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے کہہ دیجئے اے قوم عمل کرو اپنے مقام پر

إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۳۵﴾

میں بھی عمل کرتا ہوں پس غمخیزب بازو گے کس کے لئے ہے انجام آخرت کا تحقیق نہ چھٹکارا پائیں گے ظالم

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا

اور کیا انہوں نے اللہ کے لئے اس سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور چوپائیس سے حصہ تو کہا یہ اللہ کے لئے ہے اپنے گمان کے مطابق اور یہ

اور انسانوں سب کے نبی ہیں۔

وَذَٰلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ ۖ - یعنی خدا کریم ظلم کے ساتھ کسی ایسی والوں کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتا جنگ کہ ان کو غفلت سے

جگانے والا کوئی اپنی طرف سے نبی یا حجت نہ بھیجے کیونکہ ان تمام حجت کے بغیر عذاب ظلم ہے اور اللہ ظلم سے پاک و بے غم اور وہ عادل ہے

إِن يَشَاءُ - یعنی جس طرح تمہیں پیدا کیا اور زمین پر تم کو آباد کیا - حالانکہ تم سے پہلے کچھ اور قومیں آباد تھیں اب تم ان کے قائم مقام

دارت بن گئے ہر اسی طرح اگر خدا چاہے تو ان دونوں قوموں کو ختم کر دے اور ایک ایسی قوم کو زمین کا دارت بنا دے جو ان دونوں سے الگ ہے

عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ - یعنی اپنی اپنی منزل یا اپنے اپنے مقدر کے مطابق - یا اپنے اپنے طریق پر یا اپنی حالت پر کام کئے جاؤ اور اپنے

طریق سے کام کرتا ہوں آخر تم کو معلوم ہو گا کہ اچھائی کس میں تھی؟ گو یہ یہ تبدیلیاں نہیں ہے جو امر کے لباس میں کی گئی ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ - تفسیر صافی میں ہے کہ عربوں کا دستور تھا کہ اپنی کھیتی باری میں سے ایک حصہ اللہ کیلئے

مقرر کرتے جو ساکنین پر خرچ کرتے تھے اور اس سے جہان نوازی بھی کرتے تھے اور ایک حصہ توں کیلئے

عربوں کی بد عادات

مقرر کرتے جو بت خانہ کے ملازمین کو دیا کرتے تھے پھر دیکھتے تھے کہ جو چیز اللہ کیلئے مقرر ہے اگر وہ زیادہ اچھی ہے تو اس کا توں کیلئے مقرر کردہ

چیز سے تبادلو کر لیتے تھے اور اگر توں والی چیز زیادہ اچھی ہوتی تو اپنے مقام پر رہنے دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ کو کیا ضرورت ہے وہ تو غنی ہے

لِشْرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ

ہمارے شرکوں کے لئے پس جو ان کے شرکوں کے لئے ہوتا وہ تو اللہ تک نہ پہنچ سکتا تھا اور جو اللہ کے لئے ہوتا تو وہ ان کے شرکوں کو بھی

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۳۵﴾ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الشُّرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ

منا تھا بہت برا حکم کرتے ہیں وہ اور اسی طرح مزین کیا بہت سے مشرکوں کے لئے اپنی اولاد کا قتل کرنا ان کے شرکوں نے

لِيُرَوْا لَهُمْ وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۶﴾

تاکہ ان کو ہلاک کریں اور تاکہ نیکو کریں ان پر ان کا دین اور اگر چاہتا اللہ تو ایسا نہ کر سکتے پس پھوڑو ان کو ساتھ ان کے افتراءوں کے

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرِّثُ حَجْرًا لَا يُطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ تَشَاءُ بِزُعْبِهِمْ وَأَنْعَامٌ

اور کہا انہوں نے کہ یہ چوپائے اور کھیتی بیج ہے نہ کھائے اسکو مگر جسے ہم چاہیں اپنے گمان میں اور کئی چوپائے

حَرِّمَتْ ظُهُورَهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ

ان پر سواری حرام ہے اور کئی چوپائے نہیں نام لیتے اللہ کا ان پر افتراء کرتے ہوئے اس پر عنقریب ان کو بدلہ دیا

اور مجمع البیان میں آئمہ سے مروی ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ حصہ اگر بتوں کے حصہ میں مل جاتا تو الگ نہ کرتے تھے لیکن اگر بتوں کے حصہ میں سے کچھ اللہ کے حصہ میں مل جاتا تو اسے واپس الگ کر لیتے اور کہتے تھے کہ اللہ غنی ہے اسی طرح جب اللہ کے لئے مقرر کردہ کھیتی سے پانی بہ جاتا اور بتوں کی کھیتی میں آتا تو اس کو بند نہ کرتے تھے لیکن اگر بتوں کی کھیتی کے پانی میں شگاف ہوتا اور اللہ کی کھیتی کی طرف آتا تو اسے فوراً بند کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے اس کو کیا ضرورت ہے۔ خداوند کریم ان کے اس دستور کی حکایت اور مذمت فرما رہے ہیں۔

۱۳۵) وَكَذَلِكَ... اور عادت سابقہ کی طرح بعض عربوں میں دو سرری بدعات یہ تھی کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ فقر و فاقہ کے پیش نظر یا عار و شرم کے خطرہ سے اور بت خانہ کے محافظین نے اس اقدام کی طرف انہیں آمادہ کیا تھا۔ اصل وجہ یہ ہوئی کہ حیرہ کے بادشاہ نعمان بن منذر نے ایک قوم عرب پر چڑھائی کی توفیق کے بعد وہ ان کی لڑکیوں کو امیر کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ جن میں ایک عرب سردار قیس بن عاصم کی لڑکی بھی تھی پھر فریقین کی آپس میں شطج ہوئی تو ہر لڑکی نے واپس آنا قبول کیا لیکن قیس کی لڑکی نے واپس آنے سے انکار کر دیا پس قیس نے قسم اٹھائی کہ ہر پیرا ہونے والی لڑکی کو آئندہ دفن کر دوں گا پس رفتہ رفتہ یہ بدعات عربوں میں سرایت کر گئی اور شرفاد عرب نے اپنا دستور مذہب بنایا

۱۳۶) ان کا دستور تھا کہ بعض چوپایوں اور کھیتوں کے متعلق کہتے تھے کہ ان کا کھانا حرام ہے مگر جن لوگوں کو ہم اجازت دیں اور بعض چوپایوں کے متعلق کہتے تھے ان پر سواری حرام ہے مگر جن کو ہم اجازت دیں اور بعض حیرانوں پر وقتہ ذبح بتوں کا نام لیتے تھے اور ان سب باتوں کے

بِأَكَاثُرٍ آيَاتُرِدُونَ ﴿۱۳۹﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا

ان کے افتراءوں کا اور کہا انہوں نے کہ جو ان چوپاؤں کے شکم میں ہے خالص ہے ہمارے مردوں کیلئے

وَمَحْرَمٌ عَلٰی اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ تَكُنْ مَمِيَّةً فَهَمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفُهُمْ

اور حرام ہے ہماری عورتوں پر اور اگر وہ مُرُوہ ہو تو سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ عنقریب بدل دے گا

اِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۴۰﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا

ان کو ان کی باتوں کا تحقیق وہ دانا و بینا ہے تحقیق نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے قوفی سے بے علم کے اور حرام کیا اپنے

مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ اِفْتِرَاءً ۗ عَلٰی اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ۗ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿۱۴۱﴾

اوپر وہ جو ان کو رزق دیا اللہ نے افتراء کرتے ہوئے اللہ پر تحقیق گمراہ ہوئے اور نہ تھے ہدایت پانے والے

باوجود دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے پس وہ اللہ پر افتراء پر وازی بھی کرتے اسی جلد کی ابتدا میں سائبہ وسیلہ اور حرام کی تفسیر میں اس مقصد کی تفصیل گذر چکی ہے۔ ص ۱۴۲ و ص ۱۴۵

﴿۱۴۱﴾ وَقَالُوا ۗ- بھیرہ اور سائبہ کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ اگر بچہ زندہ پیدا ہوگا تو مردوں پر حلال ہوگا اور عورتوں پر حرام ہوگا لیکن اگر ان کے پیٹ سے بچہ مُرُوہ پیدا ہو تو اس میں عورت و مرد دونوں شریک ہونگے اور ہر ایک پر اس کا کھانا حلال ہوگا اور اسی شے میں ان کی نافرمانی چار طرح کی تھی ۱) اللہ کا نام لئے بغیر ذبح کرنا ۲) اسے خُلا کا شکم کہہ کر حلال جاننا ۳) زندہ پیدا ہونے والے بچے میں مرد و عورت کا تفرقہ ۴) مردہ بچے میں دونوں کی مسادات۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ ۗ- عربوں کی ان جاہلی بد عبادات کا مریج و ناکل دو باتیں بنتی ہیں۔ لڑکیوں کو قتل کرنا۔ خدا کے حلال کو حرام اور اسی کے حرام کو حلال سمجھنا پس اس آیت مجیدہ میں پر زور الفاظ میں ان کی سرزنش فرمائی۔ پہلے فرمایا کہ وہ خاوا میں ہیں جو اولاد کو قتل کرتے ہیں اور اللہ کے حلال رزق کو حرام کہتے ہیں پھر فرمایا یہ ان کے کہ تو اللہ پر افتراء ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ ایسے لوگ راہِ راست سے دُور اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔

قرآن مجید میں اس قسم کے قصص و حکایات صرف کانون تک محدود رکھنے کے لئے منہیں بلکہ اس قسم کے واقعات درحقیقت قیامت تک کے لئے درس آموز ہیں اور قرآنی تصریحات سے صاف ظاہر ہے کہ جاہلی عرب خدا کے وجود کے منکر نہیں تھے بلکہ توبہ کی پرستش کو ذاتِ احدیت تک رسائی کا اور اس کی بارگاہ تک قرب حاصل کرنے کا وسیلہ قرار دیتے تھے۔ بایں ہمہ ان کو مشرک کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے اعمال سے

عبرت و نصیحت

توں کو استقلالی حیثیت دے کر فرائض خداوندی کو نظر انداز کرتے تھے اور اپنی اچھی سے اچھی چیزوں کی نذر کر کے بُری اور رومی چیز خدا کے لئے مقرر کر دیتے تھے اور مہانہ یہ کرتے تھے کہ خدا کو کیا ضرورت ہے۔ وہ تو غنی مطلق ہے میری قوم اگر بُرا نہ مانے تو ذرا ہم بھی سچم بصیرت سے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان جیسی عادات ہم میں تو کبھی نہیں پائی جاتیں ہم نے خدا اور وسیلہ کے درمیان تو اس قسم کی تقسیم نہیں کی ہم خدا کے لئے کتنی قربانی کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ وسیلہ کیلئے جس قدر قربانی کی جاتی ہے وہ درحقیقت خدا کی خوشنودی کے لئے ہی ہے تو سمجھو دیکھنا یہ ہوگا کہ عرب جو قربانیاں وسیلہ کی نذر کرتے تھے کیا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہی ایسا کرتے ہیں۔ پھر فرق کیا رہا، کہ وڑھا رو سپہر سال عزا داری کے نام پر صرف ہوتا ہے لیکن اگر نظر غائر اور فکر صائب سے حالات و حقائق کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اتنی زر کے کثیر میں سے صرف ہزاروں روپے کا نچر خوشنودی خدا کیلئے ہوتا ہے اور اس کا اکثر حصہ نام و نمود یا تعیش و ماغی یا بے ہودہ رسوم اور فقط ہاؤ ہو کی خاطر ہی برباد ہو جاتا ہے اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عزا داری کی اسٹیج شرحی احکام اور قرآنی فرامین سے بالکل بیگانہ ہوتی ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا مقصد شہادت قطعاً نظر انداز کر دیا جاتا ہے خود اسٹیج پر تشریف لانے والے حضرات حسین کو دار سے انتہائی بیگانہ اور کوسوں دُور ہوتے ہیں جن جن خلاف شرع باتوں کے خلاف حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی اس سے کئی گنا زیادہ قربانیاں ان حضرات میں ہو رہی ہوتی ہیں، بود کر حسینی کیلئے پیش پیش نظر آتے ہیں رشک، دشمنی، استہزاء میں اسلام سے پہلو تھی۔ لباس غیر اسلامی اخلاق میں بے راہ رومی اور عادات میں بے پناہ بے دینی کا ظہور نہ نماز نہ روزہ اور نہ حلال و حرام میں فرق، غرضیکہ صرف زبان سے اعلان ہوتا ہے اور پر زور انظوں میں دھندلا دیا جاتا ہے کہ حسینؑ نے اسلام کو زندہ کیا اس سے مراد یہی اسلام ہے جو ان لوگوں کے عادات و اطوار اور کردار و گفتار سے عیاں ہے۔ دریں صورت اگر کوئی جو ایسے حق جیسے میں آجائے تو وہ کیا درس لے کر جائے گا۔ اور کونسی حقیقت سے متاثر ہو کر پٹے لگاوہ مرنے والا بدلہ پر اکتفا نہ کرے گا کہ حسینؑ کا روزا ہی نجات کے لئے کافی ہے وہ زور چپے گا کہ حسینؑ نے کسی مقصد کو پروان چڑھایا اور کون سے اسلام میں از سر نو روح حیات چھوٹی اور حسینؑ کے مقصد اور اس کے پیش کردہ اسلام میں سے تم نے کیا کچھ لیا۔ اگر اپنا کردار نیکو ہو تو عربوں نے زبان سے حسینؑ کی حقانیت کا نعرہ بلند کرنا چننا مفید نہیں ہو سکتا اور جب اسٹیج حسینؑ پر تشریف لانے والے دینی حسینؑ سے بیگانہ ہوں تو عوام کا کونسا روزا رو دیا جائے۔ عوام کو وہی پسند ہوگا جو اسلام کا پیغام پہنچانے بغیر سیدھی جنت کا ٹکٹ دیدے۔ وہ یہ نہ بتائے کہ حسینؑ کا دین کیا تھا اور حسینؑ کا مشن کیا تھا۔ صرف وہ یہ لفظ دہراتا ہے کہ حسینؑ جنت کا مرد ہے وہ یہ نہ کہے کہ علیؑ والوں پر کون سے فرائض عائد ہوتے ہیں اور شیطان علیؑ کی علامات کیا ہیں؟ بلکہ صرف اتنا کہتی کہ علیؑ کا نام لینے والے جاگیر جنت کے مالک ہو جاتے ہیں بس عباسؑ کا آل صرف یہی ہو کر رہ گیا۔ آمد نہ نشندہ و برخواستہ جیسے گئے ویسے واپس آگئے یہی حقیقی ساقی باہت پھر سُن کر آگئے کہ تمہارا نام تھا اور حسینؑ بے گناہ مارے گئے۔ یہ درس نہ کسی نے پڑھا اور نہ سنا کہ علیؑ نے ہمیں لاشعرا عمل اور دستور زندگی کیا کچھ بتایا اور حسینؑ کن اعمال و فروع کو فروغ دینے کے حامی تھے۔ جن کی وجہ سے اس قدر دلسوز و ہوشیار مصائب کا سامنا کرنا پڑا؟

اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو آہی کن کی ہے اور اس کا جرم کون ہے؟ تو میں کھلے لفظوں میں بلا جھجک کہنے کو تیار ہوں کہ سب سے بڑا قصور ان لوگوں کا ہے جو اپنے متین عالم کہلو اگر کلمہ حق کے زبان سے جاری کرنے سے گریز کرتے ہیں انہوں نے اسیٹیج حسینی کے فضائل کو کبھی پس پشت ڈال دیا اور عوام کی خوشنودی اور اپنی جیب پڑھی کی خاطر ان کو مقصد شہادت سے بے بہرہ رکھا جس طرح سابق علماء نے یہود و منافق دنیاویہ کی خاطر تورات کی آیات کو توڑ مروڑ کر اپنا کام نکالتے تھے جن آیات میں بد اعمالیوں کی مزا کا بیان ہوتا یا جو آیت نیک اعمال کی دعوت دیتی ان کو چھپاتے تھے اور جن آیات میں حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والوں کے لئے جنت کی پیش کش تھی ان کو دہرا دہرا کر قوم کو خوش کرتے اور ان کے حوسے مانڈے وصول کر کے پیٹ پڑھی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بعینہ اپنی عادات کا مظاہرہ مطلع منظر رکھ دیا ہے کہ جن جن احادیث و آیات میں عمل کی دعوت ہے۔ اسیٹیج پر ان کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور جن جن آیات و احادیث میں دلائل علی پر جنت کی پیش کش ہے وہ زور زور سے بیان کی جاتی ہیں۔ نعرے بھی لگ گئے داد تحسین بھی ہو گئی اور جیب بھی پڑ ہو گئی اگر یہ کہا جائے کہ عوام اہل اعمال کی ابت منتہ نہیں تو یہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ عوام کو جس طرح فضائل کے سننے کا عادی بنا لیا گیا ہے ان کو احکام شرعیہ کے سننے کا عادی بھی بنا لیا جاسکتا ہے ایران و عراق میں ذاکرین و واعظین مجالس میں مسائل شرعیہ بیان کرتے ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی عورتیں بھی بارگاہِ دقیق مسائل فقہیہ سے بجزبی واقف ہیں اور یہ ہمارا اسیٹیج چونکہ احکام شرعیہ سے بیگانہ ہے۔ یہاں عورتیں تو بھائے خود مردوں کو بھی کسی دینی حکم کا پتہ نہیں اور ایمان کے بڑے بڑے دعوئے کرنے والوں کو معمولی سے معمولی مسئلہ فقہیہ سے واقفیت نہیں نماز روزہ کے جزوی مسائل تو درکنار خود نماز منہیں آتی کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ وضو غسل کے طریقہ کا پتہ نہیں اور صحیح طہارت کی خبر نہیں تو بتائیے۔ ستر سالہ حسینیؑ کے ماتم کی صفت بچانے والے کو "ادوم مرگ کلمہ اسلام بھی درست یاد نہ ہو سکے تو اس نے اس طویل عرصہ میں حسینیؑ پر پیغام کیا سنا اور وہ کیا سمجھا کہ حسینیؑ نے کونسا اسلام بچایا تھا اور اس اسلام کی حدود کونسی ہیں؟ علیؑ کی غضبِ خلافت کو روٹتے ہی لیکن یہ کسی نے نہ بتایا کہ علیؑ کون کون سے قوانین و فرامین کا نفاذ چاہتے تھے۔ خدا کی قسم صفحہ قرطاس پر اپنا دردِ دل نہ بان قلم سے اگل رہا ہوں۔ بہت کچھ داستانِ غم باقی ہے لیکن موضوع اجازت نہیں دیتا کہ آگے بڑھوں غور کیجئے۔ کرور ڈالر روپیہ کا سالانہ خرچ کس جائز مصرف پر کام آیا۔ ان عوام کو اس لائن پر لگایا جاسکتا ہے بشرطیکہ بیان کرنے والے اپنے بیان میں حسینیؑ مشن کی پاسداری کا خیال کریں۔ یہ بیان کرنے والوں کے دلوں نے سنا کہ حسینیؑ مقصد کی اشاعت میں جس قدر روپیہ خرچ ہو۔ وہ باعث خوشنودی خدا و رسولؐ ہے تو کرور ڈالر روپیہ ہر سالہ عوام کی بہانہ سے خرچ ہو جاتا ہے اگر ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہوتا کہ اس روپیہ کا جائز مصرف یہ ہے اور ناجائز یہ ہے تو اس میں کیا قباحت تھی لیکن چونکہ اپنی آمدنی میں کمی کا اندیشہ ہے لہذا خرچ کرنا بتایا اور کس طرح کرنا ہے؟ نہ بتایا۔ بیان کرنے والوں کے زور بیان کے نتیجہ میں جو لوگ اپنے بدلوں کو چھین کر سکتے ہیں تو اگر حسینیؑ کی نماز کے صدقہ میں نماز کی اہمیت بیان ہوتی تو وہ کس طرح قبول نہ کرتے جس کے دل میں حسینیؑ کا درد ہے اس کے دل میں حسینیؑ کی ہر پیاری چیز کا درد ہوگا اگر بتایا جائے کہ حسینیؑ کو نماز کس قدر عزیز تھی کہ چلپاتی ہوئی دستوں میں ہلاتے ہوئے بچوں کو دیکھتے چکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں بل کھاتے نیزوں کے سلنے اور طوفان کی طرح برستے ہوئے

تیروں کی بارش میں ہر محبت کو دل سے نکال کر اپنے پروردگار کی محبت میں سرسجود ہو کر نماز اور دینِ خدا کی لاج رکھ لی۔ جہلا نماز کی یہ اہمیت سن کر کون حسینی ہے جو نمازِ خدا سے منہ پھیرے اسی طرح تمام احکامِ شریعیہ کو اگر اہمیت سے بیان کیا جائے تو عوام میں قبول کا مادہ بھی ہے اور وہ ہر ممکن قربانی لینے کو تیار بھی ہیں جو قوم کوڑا روپیہ سالانہ عزا داری پر خرچ کر سکتی ہے وہ فرائضِ زکوٰۃ و خمس سے کیوں نا آشنا ہو۔ جو قوم زیارات پر شوق سے روپیہ خرچ کر سکتی ہے وہ حج سے بے بہرہ کیوں ہو؟ ہاں یہی دانشگاہِ الفاظ میں کہنے کو تیار ہوں کہ جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ و خمس ادا نہیں کرتے تو ان کے مال میں مساکین و غرباء کے حقوق موجود ہیں۔ اگر ایسا روپیہ عزا داری پر خرچ کیا جائے تو فائدہ مند نہ ہوگا۔ ہر عزا دار کو سوچنا چاہیے کہ آیا میرا مال جس سے عزا داری پر خرچ کر رہا ہوں حلال تو ہے اگر حلال نہیں تو پیسے حلال کرنا ضروری ہے۔ پھر خرچ کرے بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ یا خمس علیحدہ کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ سال بھر کی مجالس میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ذاکرین و واعظین کی خدمت بھی اسی پیسہ سے کی جاتی ہے اور یہ سراسر ناجائز اور غلط طریقہ ہے اس سے نہ فریضہ زکوٰۃ و خمس ادا ہوگا اور نہ عزا داری کا ثواب ملے گا۔ پس خدا کی جانب سے فرض کردہ حقوق اپنے مقام پر رہیں اور آئمہ کی طرف سے عائد شدہ حقوق اپنے مقام پر رہیں۔ جس مال سے خدائی حقوق ادا نہ ہوں گے وہ بارگاہِ آئمہ میں بھی قابلِ قبول نہ ہوگا۔ جاہلی عرب کے دستور کی مذمت سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے ورنہ ہم بھی اسی مذمت کے حقدار ہوں گے۔ جس طرح وہ قتلے۔ کیونکہ قرآنی آیات قیامت تک کیلئے زندہ ہیں۔ حسینی مشن کی تبلیغ کے دو طریقے ہیں۔ ایک عمومی طریقہ جس کے ذریعہ سے حسینی مشن کی صداقت و حقانیت سے عام انسانوں کو روشناس کروایا جائے۔ اور دوسرا خصوصی طریقہ جس سے حسینی مشن کو آئندہ نسوں تک پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ پہلی صورت کیلئے انعقادِ مجالس اور اہتمامِ عزا داری نہایت کامیاب اور مفید ترین طریقہ ہے لیکن دوسری صورت کے لئے جس کا نتیجہ پہلی صورت کی بر نسبت زیادہ معنی خیز اور مفید تر ہے وہ زیادہ سے زیادہ مدارس و فینیا کا قیام ہی ہو سکتا ہے کیونکہ مدارس و فینیا علومِ اولیٰ و آخریٰ کی نشر گاہیں ہیں۔ ان کے ذریعہ سے حسینی مشن کے صحیح خدو خالی معلوم ہوتے ہیں۔ دشمنانِ دین کے سوالات کے جوابات کا بھی انہی سے پتہ چلتا ہے اور مقصدِ حسینی کی پوری وضاحت کے کفیل بھی یہی ہو سکتے ہیں اگر ہم نظرِ انصاف سے دیکھیں تو دوسری اقوام کے سامنے شرم کے مارے منہ نیچا کرنا پڑتا ہے۔ کہ جہاں دوسری اقوام کے دینی مدارس کی تعداد ہزاروں سے زائد ہو جائے حسینی مشن کے پاسدار مدارس جعفریہ کی تعداد پورے ملک میں انگلیوں پر گننے کے قابل ہے اور پھر وہ بھی کسی مہر سی کی حالت میں۔ اگر میری قوم بڑا نہ مانے تو عرض کر دوں۔ جہاں حسینی مشن کی تبلیغ و ترویج کے عمومی پہلو کی خاطر کوڑا روپیہ سالانہ صرف کیا جاتا ہے۔ وہاں اس مقدار سے نصف ہی یا چوتھائی ہی سہی۔ بلکہ اس سے بھی بہت کم۔ بہر حال کچھ نہ کچھ تو پیغامِ حسینی کی خصوصی ترویج و بقا کے لئے بھی خرچ ہو۔ پس جہاں ہمارا عمومی تبلیغی پہلو کامیاب ہے وہاں ہمیں اس پہلو سے بھی پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنی قوم کی سعادت اور دیادلی کے بل بوتہ پر جامعہ علیہ باب النجف کی بنیاد ایک ایسے علاقہ میں رکھی تھی۔ جہاں حسین والوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن ہمیں یہ یقین تھا کہ قوم کا ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس کو اوجِ رفعت پر پہنچانے میں ہماری آواز پر لبیک کہے گا لیکن تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ قوم صرف وہاں خرچ کرتی ہے

جہاں نام نہ نہ ہو ہاؤ ہو ہو اور سعی و دماغی عیاشی ہو۔ دیکھئے میں خود عزادار ہوں اور عزاداری کو عین ایمان سمجھتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ امام حسینؑ کی عزاداری میں تصنع اور بناوٹ کا رنگ نہ ہو بلکہ حقیقت ہی حقیقت ہو۔ ہماری عزاداری صحیح معنوں میں ہو عزادار صحیح معنوں میں ہوں، بیان کرنے والے صحیح طریقہ پر بیان کریں اور اس پر جو خرچ ہو۔ صحیح طریقہ پر ہو۔ تاکہ ہر دیکھنے اور سننے والے کو ہماری عزاداری اپنی طرف جذب کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کردار، ہمارا طریقہ، ہماری عادت خرد مفہوم عزاداری کے خلاف علم نبادت بن گئے ہوں تو اس صورت میں دیکھنے والا بجائے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے تماشائی بن کر آئے گا اور ویسے کا ویسا اپنے گا اور اس قسم کی غلطیوں کا ازالہ صرف مدارس و دینیہ کی کثرت سے ہی ہو سکتا ہے اور علمائے کرام کی موصلا افزائی سے ہی اس اہم مقصد میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اگر مدارس و دینیہ پر صرف رقم و اجبہ ہی خرچ کی جائیں۔ تب بھی بہت کچھ کام چل سکتا ہے۔ قرآن مجید نے لوگوں کے قتل کرنے کی مذمت کی۔ اس قصہ کو صرف اسی حد تک محدود رکھنا انصافی ہے کہ صرف جاہل عربوں کا ہی دستور تھا۔ چونکہ قرآن کی ہر آیت قیامت تک زندہ رہے لہذا قیامت تک کے لئے آیت مجیدہ کا مٹا ہوا باقی ہے اس زمانہ میں عار و شرم کی وجہ سے لوگوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یا تعلق کر دیا جاتا تھا۔ تاکہ ہماری لڑکی کو دوسرا کوئی نہ لے اگر یہ عادت ہم میں بھی موجود ہو تو اس سے بچنا چاہنا فرض ہو گا۔ مضمون احادیث ہے کہ کوزاری زہوان لڑکی کو بلا دہ شادی سے محروم رکھنا گناہ ہے اور نیک بخت ہے وہ انسان جسکی لڑکی پہلا خون حیض بھی شوہر وار ہو کر دیکھے اور ایک حدیث میں ہے اگر کوئی مومن کسی مومن سے لڑکی کا رشتہ طلب کرے تو اگر وہ طلب کرنے والا تھو ہر اور لڑکی کے اخراجات ادا کرنے پر توفیق رکھتا ہے تو لڑکی والے پر اس کی خواہش کو قبول کرنا واجب ہے۔ بشرطیکہ کسی اہم نقصان یا خرابی کا خطرہ نہ ہو۔ احادیث اس باب میں بکثرت موجود ہیں۔ پس جوان لڑکی کو بلا عذر شرعی بغیر شادی کے گھر رکھنا گناہ کبیرہ ہے اور جو لوگ اس بدترین گناہ کے مرتکب ہیں وہ ان عربوں سے بدترین ہیں۔ جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کیونکہ ان کے ظلم سے لڑکی کا سر سے خاتمہ ہو جاتا تھا اور ان کے ظلم سے تو جوان لڑکی نہ مرقی ہے اور نہ جیتی ہے۔ بعض جہلا جب اپنی لڑکی کا رشتہ کہیں منہیں کرتے اور عذر کرتے ہیں کہ ہمیں شان و مافوق و امان نہیں ملتا۔ بعینہہ انہی جاہل عربوں والا عذر ہے۔ پھر بعض مقامات پر کہتے ہیں ہماری لڑکی کا قرآن سے عقد ہے کوئی کہتا ہے کہ موصلا سے عقد ہے کوئی کہتا ہے علم حضرت عباس سے عقد ہے اس قسم کے خرافات پنجاب کے بعض خاندانوں میں اب تک موجود ہیں اور اسی کا نام ہے زندہ درگور کرنا۔ ان جہلا سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہ اپنے لڑکوں کی تو دو ڈو ڈو بلکہ تین تین اور چار چار تک۔ بیویوں سے شادی کرادی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کا تو قرآن یا موصلا یا علم سے عقد کر دو لیکن وہ چونکہ مرد ہیں۔ اس لئے آزاد ہیں اور لڑکیاں چونکہ مسکین ہوتی ہیں اور حیوان کو مانع ہوتی ہے اپنی خواہش کے اظہار کو اپنی حقیقت و شرافت کے منافی سمجھتی ہیں۔ اس لئے ماں باپ کے سامنے نام نہیں لے سکتیں پس ان کو اٹھی پھڑی سے ذبح کیا جاتا ہے اور وہ اندرون پردہ موت سی زندگی گزار کر دنیا سے آخر چل بستی ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو ہدایت کرے جو اپنی اولاد پر اس قسم کے مظالم ڈھاتے ہیں اور ان کو ذرہ بھر بھی رحم نہیں آتا۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوسَاتٍ وَالتَّخْلُ وَالزَّرْعَ

وہ وہی ہے جس نے پیدا کئے باغاتِ مستحبتوں پر اور بنیر چھتوں کے اور کھجور اور کھیتی کر

مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشَابِهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ

انگ ہے ان کا زائقہ اور زیتون اور انار کھتے جتنے اور جڑا جڑا کھاؤ ان کے پھل

إِذَا أَثَرَ وَآتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ السُّرْفِينَ ﴿۷۲﴾

جب پھلدار ہوں اور ادا کر دو اس کا حق کٹائی کے دن اور نہ بے جا خرچ کرو تحقیق وہ نہیں دوست رکھتا بے جا خرچ کرنے والوں کو

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطواتِ

اور چوپاؤں سے سواری کے نئے اور فرش کے نئے کھاؤ جو تمہیں رزق دیا اللہ نے اور نہ پیچھے چلو نقش قدم

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۷۳﴾ ثَمْنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنَ

شیطان کے تحقیق وہ کھلا تمہارا دشمن ہے اٹھ جوڑے بھینٹ سے دو اور

زَكْوَعٍ نَمْرَمٍ ۚ بِرَجُلَاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ ۚ یعنی بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے زمین سے بلذ چھتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جیسے انگور اور بعض پودوں کیلئے چھتوں کے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَآتُو حَقَّهُ ۚ اس حق سے زکوٰۃ مراد نہیں کیونکہ زکوٰۃ کا

حکم مدینہ میں نازل ہوا۔ اور یہ آیت مکی ہے بلکہ یہاں حق سے مراد عام صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کھیتی میں دو حق واجب ہوتے ہیں ایک وہ حق جس کا مواخذہ ہوگا اور دوسرا وہ حق جو محض عطا ہے اور اس کے ترک کا مواخذہ نہ ہوگا۔ وہ حق جس کا مواخذہ ہوگا

اس سے مراد زکوٰۃ ہے جو درواں یا میواں حصہ نکالا جاتا ہے اور وہ حق جس کا مواخذہ نہ ہوگا وہ یہ کہ فصل کی کٹائی کے دن ساتلین اور ساکین کو ایک ایک مٹھی دی جائے اور اس مٹھوں کی احادیث بکثرت وارد ہیں۔ چنانچہ معصوم نے فرمایا کہ رات کو فصل جمع نہ کرو، نہ کٹائی کرو

نہ قرانی کرو اور نہ کھیتی میں بیج ڈالو کیونکہ یہ مواقع ہیں صدقہ کے اور رات کو کوئی سائل مسکین نہ آسکے گا۔ لہذا غیرات نہ نکل سکے گی۔ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ فرمایا نہ کرہ صدقہ دیتے وقت ایک مسکین کو ایک مٹھی سے زیادہ دینا سراف شمار ہوتا ہے بس ایک کو ایک ہاتھ کی مٹھی کی مقدار

وَمِنَ الْأَنْعَامِ ۚ یعنی وہ اللہ جس نے باغات پیدا کئے اور چوپاؤں میں سواری کے جانور پیدا کئے جن کی اون اور بالوں سے کپڑے تیار کئے جاتے ہیں جو بچانے کے کام آتے ہیں یا ان کے چمڑوں کے بھرنے بنتے ہیں۔

ثَمْنِيَّةٌ أَزْوَاجٌ ۚ اٹھ جوڑے دو بھینٹ کے ایک پالتو اور دوسرا جھگی۔ اسی طرح دو بکری کے ایک پالتو اور دوسرا جھگی دو اونٹ کے

أَوْحَىٰ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ تَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

جو عجب پر وحی ہوئی کہ کوئی چیز حرام ہو کھانے والے پر جو کھائے مگر یہ کہ مردہ ہو یا گرایا ہوا خون ہو

أَوْ لَحْمَ خَيْزُرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

یا سور کا گوشت جو کہ وہ پلید ہے یا فسق ہو کہ نام یا جلتے غیر خدا کا اس پر پس جو لاچار ہو کہ نہ باغی ہو

وَلَا عَادِيَاتٍ رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۲۶﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُنْفُرٍ

اور نہ مرگش نہ تحقیق تیرا رب مہربان ہے اور ان پر جو یہودی ہیں ہم نے حرام کیا ہر ناخن دار

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَالِيَا

اور گائے اور بھیڑ سے ہم نے حرام کیا ان پر ان کی چربی کو مگر وہ جو اوپر پشت کے ہو یا انتڑیوں پر ہو

أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِغَيْرِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۱۲۷﴾ فَإِن

یا بڑھکی سے ملی ہوئی ہو یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی سرکشی کا اور ہم سچے ہیں پس

كَذَّبُواكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُكَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۲۸﴾

اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور نہیں پھرتا اس کا عذاب مجرم لوگوں سے

اور غیبیست وہ جس سے نفس کراہت کرے یا روح و بدن انسانی کیلئے نقصان دہ ثابت ہو تو اس تاعدہ کی بنا پر حرام چیزیں کافی ہیں لیکن یہاں مرمت چار چیزوں کا ذکر فرمایا اور اسے قرآن میں کئی بار دہرایا، مردہ، خون، شہزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی مذکورہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے اور ان کو عام کھایا کرتے تھے اور اس کے مقابل میں بحیرہ سائبہ اور حرام جن کا بیان گزر چکا ہے ان کو حرام سمجھتے تھے پس قرآن کریم کا صبر حقیقی نہیں بلکہ صبر اضافی ہے اور چونکہ وہ لوگ بھی مدعی تھے کہ ہم کو اللہ کا حکم ایسا ہے پس ارشاد فرمایا کہ ان کو کہہ دو مجھے تو جو کچھ وحی ہوئی ہے ان چار چیزوں کے علاوہ کوئی چیز بھی کھانے والے کو حرام نہیں ہے یعنی بحیرہ سائبہ وغیرہ سب حلال ہیں اور یہ چار چیزیں حرام ہیں پھر تم نے اس کا اٹھ کیسے نکال لیا۔

عَنْبَاءً بِلَاغٍ وَلَا عَادٍ بِرَأْسِ اس کی تفسیر سورۃ ماڈہ میں گزر چکی ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُنْفُرٍ پھر یہ چیزیں حرام کر دی گئیں سزا کے طور پر ورنہ درحقیقت وہ حلال تھیں۔

ذٰلِكُمْ وَصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۵۳﴾ وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ فَاتَّبِعُوهُ

یہ تم کو اس نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور تحقیق یہ میرا راستہ سیدھا ہے اس پر چلو

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذٰلِكُمْ وَصَّكُمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ

اور نہ چلو اور راستوں پر ورنہ جدا کر دیں گے تم کو اس کے راستے سے یہ تم کو اس نے حکم دیا ہے تاکہ تم

تَتَّقُوْنَ ﴿۵۴﴾ ثُمَّ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلٰى الَّذِيْ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ

بچہ مہریم نے دی موسیٰ کو کتاب واسطے پُر کر کے اس کے جو اس نے احسان کیا اور تفصیل ہر چیز کی

شَيْءٍ وَّهٰدٰى وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُوْنَ ﴿۵۵﴾

اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں

وَبِالْوَالِدَيْنِ ۖ تَقْوِيْمًا مِّمَّا فِى الْكِتٰبِ مِنْ رَّبِّكَ ذٰلِكُمْ اَحْسَنُ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۵۶﴾

اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ :- تفسیر صافی میں ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے برید علی کو فرمایا کہ فرمان خداوندی اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ

مُّسْتَقِيْمٌ کا مطلب جانتے ہو تو راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ نہیں۔ تو فرمایا علی اور باقی اوصیاء علیہم السلام کی ولایت مراد ہے۔ پھر

پوچھا فَاتَّبِعُوْهُ میں کسی کی اطاعت کا حکم ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا تو فرمایا علی کی اطاعت کا حکم ہے۔ پھر پوچھا وَلَا

تَتَّبِعُوا السُّبُلَ میں کن کن راستوں پر چلنے سے منع فرمایا ہے تو میں نے عرض کی مولا مجھے معلوم نہیں تو آپ نے فرمایا فلاں فلاں

کی ولایت مراد ہے پھر فرمایا عَنْ سَبِيْلِهِ میں کو سارا راستہ مراد ہے تو میں نے عرض کی میں نہیں جانتا تو فرمایا علی علیہ السلام کا راستہ مراد ہے

کہ اوروں کی اطاعت کرو گے تو وہ نہیں علی کے راستے سے الگ کر دیں گے۔

ثُمَّ اَتَيْنَا ۖ :- چونکہ تم بعد کے لئے آتا ہے حالانکہ حضرت موسیٰ کو تورات پہلے دی گئی تھی نہ کہ بعد میں اسی کی کئی تاویلین کی گئی ہیں

وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ :- یعنی پھر ان کو یہ کہو کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی ۱۲، پھر تم پر میں یہ تلاوت کرتا ہوں کہ تم نے

موسیٰ کو کتاب دی ۱۳، پہلے قصہ سے متعلق ہے جہاں حضرت ابراہیم کی ذریت کا ذکر تھا کہ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔

تَمَامًا :- اس کے معنی میں کئی دہرہ بیان کئے گئے ہیں ۱۴، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ نیکیاں کرنے والوں پر نعمت کو

تمام اور مکمل کر دوں ۱۵، موسیٰ پر جو ہم نے احسان نبوت کیا تھا اب کتاب دے کر اس کو تمام اور مکمل کر دیا۔ وغیرہ

مُبَارَكٌ ۖ :- برکت سے ہے اور برکت کا معنی ہے اچھی صفت کا پائیدار ہونا اور اس کا اصل

رُكُوْعٌ نُّمْبَرٌ

نبوت یعنی جم جانا اور اسی بنا پر تَبَارَكَ اللهُ کا معنی ہوتا ہے کیونکہ اس میں صفات خیر پائیداری اور

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ

نہیں انتظار کرتے مگر اس کی کہ آئیں ان پر فرشتے یا آئے تیرا رب یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی

رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمِنَتْ

جس دن آئے گی کوئی نشانی تیرے رب کی تو نہ فائدہ دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان جو نہ ایمان لایا تھا

مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انظُرُوا أَنَا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۶۱﴾ إِنَّ

پہلے یا نہ لایا تھا اور اپنے ایمان میں اچھائی کہہ دو انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں تحقیق سچ ہیں

الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ

نے ٹھکڑے کیا اپنے دین کو اور ہو گئے فرقتے آپ کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہیں ان کا معاملہ اللہ کے

إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَنْبِئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۶۲﴾

سپردہ ہے سچہ وہ ان کو خبر دے گا اس کی جو وہ کرتے تھے

هَلْ يَنْظُرُونَ - فرشتوں کی آمد کی انتظار سے مراد ملائکہ موت ہیں یا ملائکہ عذاب ہیں یا منکر و کبیر مراد ہیں۔

يَوْمَ يَأْتِي - تفسیر آئمہ میں ہے کہ آیات سے مراد کومر ہیں اور آیت منتظرہ سے مراد حضرت قائم اکمل محمد ہے۔ مردی ہے کہ قائم اکمل محمد کی توار سے پہلے پہلے جو لوگ ایمان نہ لائے ہوں گے تو توار کے ڈر سے ان کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا۔ ابوبصیر سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے ابوبصیر طوبیٰ ہے ہمارے ان شیعوں کے لئے جو اس کے زمان غیب میں اس کا انتظار کریں گے اور بوقت ظہور اس کے فرماں بردار ہوں گے۔ پس وہ اللہ کے اولیاء ہیں جن پر نہ خوف ہوگا نہ حزن۔

برداشت مجمع البیان حضرت رسالتؐ نے فرمایا۔ چھ چیزوں کے ظہور سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ، ۱) دابة الارض، ۲) دجال، ۳) دخان، ۴) موت، ۵) سورج کا مغرب سے طلوع، ۶) قیامت۔

فَرَّقُوا دِينَهُمْ - ان لوگوں کی مذمت ہے جنہوں نے اپنی بدعات و خواہشات کو دین میں داخل کر کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا اور دین کو ٹھکڑے کر کے خود بھی فرقتے فرقتے ہو گئے اور بعضوں نے فَاذَّكُرُوا - پڑھا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے دین سے علیحدگی اختیار کی اور گروہ گروہ ہو گئے اس کے بعد حضورؐ کو تسبیح دی گئی ہے کہ آپ کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ان لوگوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ بلکہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور خدا خود ہی ان سے نپٹ لے گا۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى

جو نیکی کرے تو اس کے لئے اس کا دس گنا ہے اور جو کسے برائی تو نہ بدلہ دیا جائے گا

نیکی کا بدلہ دس گنا

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ: تفسیر صفائی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب شیطان کو خدا نے قوت عطا کی تو حضرت آدمؑ نے عرض کی ہے پروردگار تو نے اس کو میری اولاد پر مسلط کر دیا ہے اور ان کی رگ دپے میں اس کو داخل کر دیا ہے تو اس کے مقابلہ میں میری اولاد کیا کرے گی؟ تو ارشاد ہوا کہ تیری اولاد کی برائی ایک کی ایک ہی لکھی جائے گی اور نیکی ایک کی دس شمار ہوگی۔ حضرت آدمؑ نے مزید خواہش کی تو ارشاد ہوا کہ سانس کے حلقوم کو پہنچنے تک ان کیلئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ پھر حضرت آدمؑ نے مزید خواہش کی تو ارشاد ہوا کہ بخشوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت آدمؑ نے عرض کی کہ بس کافی ہے۔ علامہ فیض ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کے دس گنا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نفس انسانی کا تعلق عالم علوی سے ہے اور نیکی کا تعلق بھی عالم علوی سے ہے۔ پس نفس انسانی نیکی کرے تو دس گنا بڑھ جاتی ہے۔ لیکن چونکہ برائی عالم سفلی سے تعلق رکھتی ہے۔ لہذا وہ ایک ہی رہتی ہے۔ جیسے انسان اگر ایک پتھر ایک اندازہ قوت سے اوپر کی طرف پھینکے تو مثلاً وہ ایک گز اوپر جاتا ہے لیکن اگر اس پتھر کو اسی مقدار قوت سے نیچے کی طرف پھینکے تو دس گز یا اس سے بھی زیادہ حرکت کرے گا کیونکہ پہلی حرکت خلاف طبع تھی اور دوسری موافق طبع ہے۔

۱۱۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے اگر کوئی شخص سنت روزہ رکھے اور پھر اپنے کسی برادر ایمانی کو بٹھانے کے لئے جائے پس وہ اگر اس کو کھانے کی دعوت دے تو اس روزہ دار کو افطار کرنا چاہیے۔ تاکہ مومن خوش ہو اور اس عمل سے اس کو اس دن کے روزے کا ثواب ملے گا کیونکہ خدا فرماتا ہے جو نیکی کرے گا اس کو دس گنا اجر ملے گا۔ ۱۲۔ زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ خدا جو فرماتا ہے جو نیکی کرے گا اس کو اس کا دس گنا ثواب ملے گا۔ کیا یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو دلاور اہل محترم نہیں رکھتے تو آپ نے فرمایا یہ صرف مومنوں کے لئے ہے۔ زرارہ کہتا ہے میں نے پوچھا کہ حضورؐ اگر ایک شخص روزہ دار ہو نماز کی ہر اہم سے پرہیز کرتا ہو اور صفت تقویٰ سے متصف ہو۔ لیکن نہ دلائے اہل بیت رکھتا ہو اور نہ ان سے دشمنی رکھتا ہو اس کا کیا اجر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ان کو خدا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔

۱۳۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اس شخص کے لئے دین ہے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آجائیں۔ تو کسی نے پوچھا حضورؐ کیسے۔ تو آپ نے فرمایا ارشاد خداوندی ہے کہ نیکی ایک کے بدلہ میں دس ہوگی اور برائی ایک کی ایک ہی رہے گی۔ پس جو نیکی کرے گا تو اس نے دس کمائیں اور جو برائی کرے گا۔ اس کی صرف ایک لکھی جائے گی پس خدا پناہ دے ایسے شخص سے جو دن میں دس برائیاں کرے اور ایک نیکی بھی اس سے نہ ہو سکے تو اس صورت میں اس کی برائیاں نیکیوں پر غالب آجائیں گی۔

الْأَمْثَلَهَا وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ﴿۱۶۱﴾ قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ

مگر اتا ہی اور نہ ان پر ظلم ہوگا کہہ دیجئے تحقیق مجھے اپنے رب نے ہدایت کی صراط

مُسْتَقِيمَةً دِيْنًا قِيَامًا لِّمَّةِ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۶۲﴾ قُلْ

مستقیم کی کہ وہ دین صحیح ملت ہے ابراہیم کی جو حنیف تھے اور نہ تھے مشرکوں میں سے کہہ دیجئے

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمُحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶۳﴾ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

تحقیق میری نماز اور قربانی اور زندگی اور موت اللہ کے لئے ہے جو جہازوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں

وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۱۶۴﴾ قُلْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ اَبْعِيْ رَبًّا وَّهُوَ

اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا اسلام لانے والا ہوں کہہ دیجئے کیا غیر خدا کو بناؤں رب ملائکہ وہ

(۱۶۱) حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن لوگ تین قسم پر ہوتے ہیں۔ (۱) وہ جو جمعہ میں امام سے پہلے پہنچے اور خاموشی اور سکون رکھے پس ان کا جمعہ میں آنا اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اور تین دنوں کا ثواب نازل بھی ہے۔ (۲) وہ جو جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں اور گپ شپ میں وقت گزارتے ہیں پس ایسے لوگوں کا حق صرف گپ شپ ہی ہے (۳) وہ لوگ جو بوقت خطبہ پہنچے اور نماز میں مشغول ہو گئے پس یہ دعائیں لیں تو خدا اگر چاہے تو منظور کرے اگر پاسے تو رد کر دے۔

(۱۶۲) معصوم سے دریافت کیا گیا کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا کیا طریقہ ہے تو فرمایا کہ ہر ماہ میں تین روزے پہلے عشرہ کی جنیس۔ دوسرے عشرہ کی بدھ اور تیسرے عشرہ کی نیس۔ خدا فرماتا ہے نیکی ایک ہو تو اس کا بدلہ دس ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ہر ماہ میں تین روزے رکھے تو وہ صائم الہر ہوگا (برہان)

(۱۶۳) ایک روایت میں ہے کہ آیت مجیدہ میں حسنت سے مراد ولادہ اکی محمد اور ریبۃ سے مراد عبادت اکی محمد ہے۔

وَلِلّٰهِ اِسْرٰهِيْمَ حَنِيفًا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے حنیفاً مسلماً کا معنی ہے وہ خالص مخلص جس میں تینوں کی عبادت کا ذرہ بھر شائبہ نہ ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ انہا، ناخن ترشوانا اور نعت سب عنیفت میں سے ہیں نیز آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں سوائے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے دین ابراہیم پر کوئی ثابت قدم نہیں ہے اور جناب رسالتا کیسے مروی ہے کہ خدا نے حضرت خلیل کو عنیفت کے ساتھ بھیجا اور ان کو ان چیزوں کا حکم دیا کہ انہیں کوٹا، ناخن لینا،

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

ہر شے کا رب ہے اور نہیں کمانا کوئی نفس مگر اپنے لئے اور نہیں اٹھانا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷۵﴾ وَهُوَ الَّذِي

پھر تمہارے رب کی طرف تمہاری بازگشت ہے تو تمہیں خبر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے اور اسی نے کیا

جَعَلَكُمْ خَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ

تم کو نائب زمین میں اور بلند کیا بعض کو اور بعض کے درجوں میں تاکہ تم کو آزمائے

فِي مَا آتَاكُمْ ط إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۷۶﴾

اسی میں جو تم کو دیا تحقیق تیز راب جلد سزا دینے والا ہے اور تحقیق وہ بخشنے والا مہربان ہے

بلغوں کے بال دُور کرنا۔ نافر کے نیچے کے بال مونڈنا اور متعذ کرنا۔

وَلَا تَسْرِ مَا أَرْسَلْنَا بِهِ تَفْسِيرًا فِي مِثْقَاتِ الْمَوَازِينِ

اور نہ چوری کرے جو ہم نے بھیجے تھے اس کے ثقل میں عین الرضا سے منقول ہے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام

سے مروی ہے جب حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو قاتلین حسین علیہ السلام کی اولاد کو قتل کریں گے کیا یہ حدیث

درست ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہے شک درست ہے تو پوچھا گیا خدا تو فرماتا ہے کہ ایک کا مجار دوسرا نفس نہیں ٹھانے گا

پھر اس کا کیا مطلب ہو گا تو کہنے لگا خدا کی سب باتیں صحیح ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کی اولاد چونکہ اپنے باپ دادا کے فعل

پر راضی ہیں اور ان پر نازل ہیں اور جو بھی کسی کے فعل پر راضی ہو وہ اس جیسا ہوا کرتا ہے اگر کوئی شخص مشرق میں قتل کرے اور مغرب کا

آدمی اس کے قتل پر راضی ہو تو اللہ کے نزدیک وہ بھی قاتل کا شریک قرار دیا جائے گا پس حضرت قائم آل محمد جب ظہور فرمائیں گے۔ تو

قاتلین حسین علیہ السلام کی اولاد سے ان کے باپ دادا کے فعل کا بدلہ لیں گے کیونکہ یہ لوگ ان کے فعل پر راضی ہیں۔

آج ۱۱ ربیع الآخر ۱۴۳۳ھ مطابق یکم ستمبر ۱۹۹۳ء بروز اتوار بوقت پونے ۵ بجے شام پانچویں جلد کی تفسیر سے فارغ ہوا اور خدائے

متعالیٰ سے دست بردار ہو کر مجھے اس کا نسخہ میں تمام کی توفیق مرحمت فرمائے اور تمام ماہی شدہ رکاوٹوں کو دور کرے اور لوگوں کو

زیادہ سے زیادہ علوم قرآنیہ کی شوق عطا فرمائے تاکہ اس کتاب سے استفادہ کریں۔ اور آج ۲۸ رمضان المبارک ۱۴۳۳ھ مطابق

۲۲ اگست ۱۹۹۳ء بروز بدھ بوقت ۵ بجے شام پانچویں جلد کا دوسرا ایڈیشن کتابت ہو گیا تاکہ تب محمد شفیع سرگودھا

وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

مجھی جلد سورۃ اعراف سے شروع ہوگی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ