

نَيْلُ الْمَرَامِ

مِن تَفْسِيرِ آيَاتِ الْأَحْكَامِ

تأليف

السيد محمد صديق حسن خان

القنوجي البخاري ۱۲۴۸ھ - ۱۳۷۵ھ

ترجمہ حافظ ابو بکری

تقديم، توثيق، و تعليق

على السيد صبح المدني

۱۳۸۲ھ - ۲۰۶۲ھ

نظر ثانی و تسمیہ عبدالخیر اویسی

مکتبہ محمد سعید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com

نیل المرام

من تفسیر آیات الاحکام

عقائد العلماء الأئمة

نیل الملام

میں تفسیر آیت الاحکام
تالیف 0011
4501-2015

السید محمد صدیق حسن خان

شمس لٹریچر

مکتبہ المدینہ اسلامیہ

041-2528282, 2524001

سائبر لہور ویب سائٹ

www.KitaboSunnat.com

- درمیانہ اور ابتدائی سطح پر تفسیر آیت الاحکام
- درمیانہ اور ابتدائی سطح پر تفسیر آیت الاحکام
- درمیانہ اور ابتدائی سطح پر تفسیر آیت الاحکام
- درمیانہ اور ابتدائی سطح پر تفسیر آیت الاحکام

مکتبہ المدینہ اسلامیہ

Mob:0300-4826023,042-37114650

جملہ حقوق کمپوزنگ بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	نیل اللؤلؤء من تزیینت لکھنؤ
باہتمام	عبدالرحمان عابد
کمپوزنگ	محمد یحییٰ کمپوزنگ سنٹر
طبع سوم	مئی 2015ء
تعداد	1100
قیمت	450/-

اسٹاکسٹ

طیبہ قرآن مجلی

مکتبہ سنز شری محمدی، من پور بازار فیصل آباد

041-2629292, 2624007

اسلامی کتب خانہ ڈاک خانہ بازار چچا وطنی، ضلع ساہیوال

0346-7467125, 0335-6439701

- مکتبہ المدینہ، من پور بازار فیصل آباد ● مکتبہ عائشہ صدیقہ، اقبال مارکیٹ، کشمیری چوک، ناولپٹری
- والی کتب گھر، اردو بازار، گورنمنٹ نوالہ ● مکتبہ نعمانیہ، اردو بازار، گورنمنٹ نوالہ
- قدیمی کتب خانہ آرام باغ، کراچی ● مکتبہ قرآن وحدیث، کورٹ روڈ نزد ریس چوک، کراچی
- روحانی کتب گھر، حیدر چوک، کراچی ● مکتبہ محمدیہ، ہاڑی چوک، ملتان 0302-7799183

www.KitaboSunnat.com

مکتبہ محمدیہ
قذافی سٹریٹ
الذوالارالہ، حور

E: mail: maktabah_muhammadiyah@yahoo.com
& maktabah_m@hotmail.com
Ph.: 042-37114650, Mob.: 0300-4826023

59	مضمون نمبر: ۲۳	11	مقدمة المؤلف
62	مضمون نمبر: ۲۴	13	سورة البقرہ کی تفسیر
65	مضمون نمبر: ۲۵	13	مضمون نمبر: ۱
66	مضمون نمبر: ۲۶	14	مضمون نمبر: ۲
68	مضمون نمبر: ۲۷	15	مضمون نمبر: ۳
68	مضمون نمبر: ۲۸	17	مضمون نمبر: ۴
70	مضمون نمبر: ۲۹	19	مضمون نمبر: ۵
72	مضمون نمبر: ۳۰	21	مضمون نمبر: ۶
72	مضمون نمبر: ۳۱	22	مضمون نمبر: ۷
73	مضمون نمبر: ۳۲	23	مضمون نمبر: ۸
75	مضمون نمبر: ۳۳	25	مضمون نمبر: ۹
77	مضمون نمبر: ۳۴	27	مضمون نمبر: ۱۰
80	مضمون نمبر: ۳۵	30	مضمون نمبر: ۱۱
82	مضمون نمبر: ۳۶	35	مضمون نمبر: ۱۲
83	مضمون نمبر: ۳۷	37	مضمون نمبر: ۱۳
86	مضمون نمبر: ۳۸	38	مضمون نمبر: ۱۴
91	مضمون نمبر: ۳۹	41	مضمون نمبر: ۱۵
92	مضمون نمبر: ۴۰	42	مضمون نمبر: ۱۶
93	مضمون نمبر: ۴۱	44	مضمون نمبر: ۱۷
96	مضمون نمبر: ۴۲	44	مضمون نمبر: ۱۸
97	مضمون نمبر: ۴۳	46	مضمون نمبر: ۱۹
98	مضمون نمبر: ۴۴	46	مضمون نمبر: ۲۰
100	مضمون نمبر: ۴۵	49	مضمون نمبر: ۲۱
101	مضمون نمبر: ۴۶	51	مضمون نمبر: ۲۲

مضمون نمبر: ۲.....	۱۳۸	مضمون نمبر: ۲۷.....	۱۰۴
مضمون نمبر: ۳.....	۱۳۹	مضمون نمبر: ۲۸.....	۱۰۴
تفسیر سورۃ النساء.....	۱۴۱	مضمون نمبر: ۲۹.....	۱۰۵
مضمون نمبر: ۱.....	۱۴۱	مضمون نمبر: ۵۰.....	۱۰۹
مضمون نمبر: ۲.....	۱۴۵	مضمون نمبر: ۵۱.....	۱۱۰
مضمون نمبر: ۳.....	۱۴۶	مضمون نمبر: ۵۲.....	۱۱۱
مضمون نمبر: ۴.....	۱۴۸	مضمون نمبر: ۵۳.....	۱۱۵
مضمون نمبر: ۵.....	۱۴۹	مضمون نمبر: ۵۴.....	۱۱۷
مضمون نمبر: ۶.....	۱۵۰	مضمون نمبر: ۵۵.....	۱۲۱
مضمون نمبر: ۷.....	۱۶۴	مضمون نمبر: ۵۶.....	۱۲۲
مضمون نمبر: ۸.....	۱۶۶	مضمون نمبر: ۵۷.....	۱۲۲
مضمون نمبر: ۹.....	۱۶۷	مضمون نمبر: ۵۸.....	۱۲۲
مضمون نمبر: ۱۰.....	۱۶۸	مضمون نمبر: ۵۹.....	۱۲۴
مضمون نمبر: ۱۱.....	۱۶۹	مضمون نمبر: ۶۰.....	۱۲۴
مضمون نمبر: ۱۲.....	۱۸۴	مضمون نمبر: ۶۱.....	۱۲۵
مضمون نمبر: ۱۳.....	۱۸۶	مضمون نمبر: ۶۲.....	۱۲۶
مضمون نمبر: ۱۴.....	۱۸۹	مضمون نمبر: ۶۳.....	۱۲۸
مضمون نمبر: ۱۵.....	۱۸۹	مضمون نمبر: ۶۴.....	۱۲۹
مضمون نمبر: ۱۶.....	۱۹۱	مضمون نمبر: ۶۵.....	۱۳۲
مضمون نمبر: ۱۷.....	۱۹۱	مضمون نمبر: ۶۶.....	۱۳۲
مضمون نمبر: ۱۸.....	۱۹۲	مضمون نمبر: ۶۷.....	۱۳۴
مضمون نمبر: ۱۹.....	۱۹۳	مضمون نمبر: ۶۸.....	۱۳۴
مضمون نمبر: ۲۰.....	۱۹۵	مضمون نمبر: ۶۹.....	۱۳۵
مضمون نمبر: ۲۱.....	۱۹۹	سورۃ ال عمران کی تفسیر.....	۱۳۷
		مضمون نمبر: ۱.....	۱۳۷

256.....	مضمون نمبر: ۳	209.....	مضمون نمبر: ۲۲
259.....	مضمون نمبر: ۴	214.....	مضمون نمبر: ۲۳
266.....	مضمون نمبر: ۵	220.....	مضمون نمبر: ۲۴
269.....	مضمون نمبر: ۶	221.....	مضمون نمبر: ۲۵
273.....	مضمون نمبر: ۷	222.....	مضمون نمبر: ۲۶
279.....	مضمون نمبر: ۸	223.....	مضمون نمبر: ۲۷
279.....	مضمون نمبر: ۹	225.....	مضمون نمبر: ۲۸
285.....	مضمون نمبر: ۱۰	226.....	مضمون نمبر: ۲۹
287.....	مضمون نمبر: ۱۱	229.....	مضمون نمبر: ۳۰
287.....	مضمون نمبر: ۱۲	231.....	مضمون نمبر: ۳۱
288.....	مضمون نمبر: ۱۳	233.....	مضمون نمبر: ۳۲
290.....	مضمون نمبر: ۱۴	234.....	مضمون نمبر: ۳۳
290.....	مضمون نمبر: ۱۵	236.....	مضمون نمبر: ۳۴
292.....	مضمون نمبر: ۱۶	240.....	مضمون نمبر: ۳۵
294.....	مضمون نمبر: ۱۷	241.....	مضمون نمبر: ۳۶
296.....	مضمون نمبر: ۱۸	242.....	مضمون نمبر: ۳۷
299.....	مضمون نمبر: ۱۹	243.....	مضمون نمبر: ۳۸
300.....	مضمون نمبر: ۲۰	244.....	مضمون نمبر: ۳۹
302.....	مضمون نمبر: ۲۱	246.....	مضمون نمبر: ۴۰
310.....	سورۃ الانعام	247.....	مضمون نمبر: ۴۱
310.....	مضمون نمبر: ۱	248.....	مضمون نمبر: ۴۲
311.....	مضمون نمبر: ۲	251.....	سورۃ المائدہ
312.....	مضمون نمبر: ۳	251.....	مضمون نمبر: ۱
313.....	مضمون نمبر: ۴	254.....	مضمون نمبر: ۲

340	مضمون نمبر: ۲	314	مضمون نمبر: ۵
340	مضمون نمبر: ۳	314	مضمون نمبر: ۶
341	مضمون نمبر: ۴	317	سورة الاعراف
341	مضمون نمبر: ۵	317	مضمون نمبر: ۱
342	مضمون نمبر: ۶	317	مضمون نمبر: ۲
344	مضمون نمبر: ۷	319	مضمون نمبر: ۳
345	مضمون نمبر: ۸	319	مضمون نمبر: ۴
346	مضمون نمبر: ۹	320	مضمون نمبر: ۵
347	مضمون نمبر: ۱۰	322	سورة الانفال
348	مضمون نمبر: ۱۱	322	مضمون نمبر: ۱
349	مضمون نمبر: ۱۲	323	مضمون نمبر: ۲
349	مضمون نمبر: ۱۳	325	مضمون نمبر: ۳
354	مضمون نمبر: ۱۴	326	مضمون نمبر: ۴
354	مضمون نمبر: ۱۵	326	مضمون نمبر: ۵
355	مضمون نمبر: ۱۶	330	مضمون نمبر: ۶
355	مضمون نمبر: ۱۷	330	مضمون نمبر: ۷
358	مضمون نمبر: ۱۸	331	مضمون نمبر: ۸
358	مضمون نمبر: ۱۹	332	مضمون نمبر: ۹
360	مضمون نمبر: ۲۰	333	مضمون نمبر: ۱۰
361	مضمون نمبر: ۲۱	333	مضمون نمبر: ۱۱
362	تفسیر سورة هود	334	مضمون نمبر: ۱۲
362	مضمون نمبر: ۱	335	مضمون نمبر: ۱۳
366	تفسیر سورة النحل	336	سورة براءت (توبه)
366	مضمون نمبر: ۱	336	مضمون نمبر: ۱

394	مضمون نمبر: ۳	367	مضمون نمبر: ۲
395	مضمون نمبر: ۴	358	مضمون نمبر: ۳
396	مضمون نمبر: ۵	369	مضمون نمبر: ۴
397	مضمون نمبر: ۶	370	مضمون نمبر: ۵
402	مضمون نمبر: ۷	373	مضمون نمبر: ۶
403	مضمون نمبر: ۸	373	مضمون نمبر: ۷
407	مضمون نمبر: ۹	375	تفسیر سورة الاسراء
409	مضمون نمبر: ۱۰	375	مضمون نمبر: ۱
410	مضمون نمبر: ۱۱	376	مضمون نمبر: ۲
413	مضمون نمبر: ۱۲	377	مضمون نمبر: ۳
415	تفسیر سورة الفرقان	379	مضمون نمبر: ۴
415	مضمون نمبر: ۱	380	مضمون نمبر: ۵
416	مضمون نمبر: ۲	381	مضمون نمبر: ۶
416	مضمون نمبر: ۳	382	مضمون نمبر: ۷
417	مضمون نمبر: ۴	384	تفسیر سورة طه
418	تفسیر سورة القصص	384	مضمون نمبر: ۱
418	مضمون نمبر: ۱	385	تفسیر سورة الحج
419	تفسیر سورة محمد	385	مضمون نمبر: ۱
419	مضمون نمبر: ۱	386	مضمون نمبر: ۲
421	مضمون نمبر: ۲	387	مضمون نمبر: ۳
422	تفسیر سورة الفتح		مضمون نمبر: ۴
422	مضمون نمبر: ۱	390	تفسیر سورة النور
423	تفسیر سورة الحجرات	390	مضمون نمبر: ۱
423	مضمون نمبر: ۱	392	مضمون نمبر: ۲

مضمون نمبر: ۲..... 423	مضمون نمبر: ۱..... 443
تفسیر سورة النجم..... 425	تفسیر سورة الطلاق..... 444
مضمون نمبر: ۱..... 425	مضمون نمبر: ۱..... 444
تفسیر سورة الواقعة..... 426	مضمون نمبر: ۲..... 446
مضمون نمبر: ۱..... 426	مضمون نمبر: ۳..... 448
تفسیر سورة الحديد..... 427	مضمون نمبر: ۳..... 449
مضمون نمبر: ۱..... 427	تفسیر سورة التجمید..... 452
تفسیر سورة المجادلہ..... 429	مضمون نمبر: ۱..... 452
مضمون نمبر: ۱..... 429	تفسیر سورة النوح..... 454
تفسیر سورة الجثر..... 432	مضمون نمبر: ۱..... 454
مضمون نمبر: ۱..... 432	تفسیر سورة المزمل..... 455
مضمون نمبر: ۲..... 433	مضمون نمبر: ۱..... 455
مضمون نمبر: ۲..... 433	مضمون نمبر: ۲..... 456
تفسیر سورة المنتجنہ..... 435	تفسیر سورة المدثر..... 459
مضمون نمبر: ۱..... 435	مضمون نمبر: ۱..... 459
مضمون نمبر: ۲..... 437	تفسیر سورة ارايت..... 460
مضمون نمبر: ۳..... 440	مضمون نمبر: ۱..... 460
تفسیر سورة القم..... 442	تفسیر سورة الكوثر..... 462
مضمون نمبر: ۱..... 442	مضمون نمبر: ۱..... 462
تفسیر سورة المنافقین..... 443	 468
..... 454	 468
..... 454	 468
..... 454	 468
..... 454	 468

مقدمہ المؤلف

الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله و سلم
و علي و آله الطاهرين و صحبه الراشدين

جمہ و صلاح کے بعد ایہ کتاب ان آیات کا مجموعہ ہے جن کی پہچان ہر اس شخص کے لئے ضروری ہے جو قرآن کے احکام شرعیہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ بائیس سو آیات ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں یہ تقریباً دو سو آیات ہیں۔ اگر ہم فی الوقت اس بات سے صرف نظر کریں اور ہر مفید جملہ کو آیت قرار دیں تو یہی آیات درست ہوگی جسے تجویز تک کلام کہتے ہیں تو تقریباً پانچ سو سے بھی زائد ہو جائیں گی یا وہ جسے اس قرآن میں شک ہو وہ اسے بار بار پڑھے۔ مثلاً کسی ایسے عالم کو کبھی جاننا ہو اسی کے حفظ کو لازم قرار دیتا ہو بلکہ انہوں نے شرط لگاتی ہے کہ انسان اس کے اہم مقامات کو جانتا ہو تاکہ بوقت ضرورت متعلقہ مسائل تک رسائی ممکن ہو اور جو ان مقامات کو الگ کا بی وغیرہ بر نقل کر کے تو یہ اسے کافی ہو گا۔ میں نے اپنی کتاب میں یہ آیات احکام میں سے دو اقسام کو بیان میں کیا۔

جس کا معنی اور مفہوم واضح ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
وَالْيَمِينُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نَمَاز قَام كِرَادًا زَكَاةً اِدَاءً

اس لئے کہ اس کی لاعلمی سے کوئی خطرہ نہیں ہاں اگر اس قسم کی آیت کا معنی واضح نہ ہو بلکہ استدلال کر کے وضاحت کی جائے تو اسے استدلال کی قسم میں بیان کر دینا مثلاً صبر اور تیمم کی آیات۔

⑤ جس میں مجتہدین کسی خاص مسئلے پر استدلال میں اختلاف کرتے ہوں اور ان کا حکم ولیح نہ ہو اور وہ عقلی الدلائل سے بھی نہ ہوں کیونکہ جو اسے عقلی الدلائل میں مانتا ہے انکا جاننا ضروری بھی نہیں مزید یہ کہ اس آیت سے استدلال کو سمجھنے کا بھی کوئی قاعدہ نہیں۔

یہ بات اس استدلال کی طرح ہے کہ آدمی "لنسر کبوا و زینة" یعنی تاکہ تم اس چھوڑے پر سواری کرو اور یہ خوبصورتی کے لئے ہے سے چھوڑے کے گوشت کی حرمت پر استدلال کرے۔ اس کی پہچان صرف ان مجتہدین کے لئے ضروری ہے جو ان سے استدلال کرتے ہوں۔ اس صورت میں کسی ایسے شخص کے لئے ان آیات کا تعین نہیں کیا جاسکتا جو گمان کرتا ہو یا ان آیات

میں پوشیدہ معانی سے احکام نکالنے جائز سمجھتا ہو۔ اس کی عدم موجودگی میں اس کی پہچان کا کوئی راستہ نہیں اور یہ علمائے برہان کے نزدیک انتہائی کمزور راستہ ہے۔

یہاں فقط ان آیات کا تذکرہ مقصود ہے جو احکام پر واضح دلالت کرتی ہیں تاکہ احکام تلاش کرنے والا بالعموم اپنا مقصد حاصل کر لے طالب علم کے لئے یہ مناسب نہیں کہ اپنا مقصود حاصل ہونے کے بعد کتاب اللہ میں دیکھنا ترک کر دے جو کہ اپنے اندر عمدہ معانی سموئے ہوئے ہے اور جس سے ظاہر و پوشیدہ آداب و احکام نکالے جاتے ہیں یہی گمراہی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ امور میں بہت بڑا ستون تمہائی میں محبت کا ذریعہ سختی میں مدد دیتا، اندھیروں میں روشنی کے کام آتا، غموں سے نکلنے کی راہ سینوں کی شفا کا باعث اور مشتبہ کاموں میں فیصلہ عطا کرتا ہے۔ یہ نامناسب ہے کہ اس سے لحو بھر بھی غفلت برتی جائے اور اس کا کوئی ایک لفظ بھی ترک کیا جائے۔ سید امام حافظ محمد بن ابراہیم الوزیر رحمۃ اللہ علیہ نے ”فضائل القرآن والتنبیہ علی الاعتماد علیہ“ کے عنوان سے ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔

جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہاں میں ان آیات کی مختصر تفسیر کروں گا جو اس کے متعلقہ تمام احکام پر مشتمل ہوگی اور میں یہاں سوائے راجح ترین قول کے دوسرے مختلف اقوال ذکر نہیں کروں گا اور مختلف دلائل میں سب سے واضح اور صحیح قول ذکر کروں گا۔ مجھے اپنی زندگی بھر اس قسم کی مختصر تفسیر آج تک دیکھنے کو نہیں ملی۔

اس کی ابتدا ماہ صفر کے شروع میں ہوئی اور اس کا اختتام صفر ۱۲۸۷ ہجری میں ہوا۔ میں نے اس کا نام ”نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام“ رکھا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے مقاصد بیان کرنے کے لئے ”فتح البیان“ کے نام سے میں نے ایک تفسیر لکھی ہے جو کہ روایت و روایت اور استنباط و احکام کو سموئے ہوئے ہے اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو تحقیق کے مراتب پر جانا چاہتے ہیں اور گہرائی کی مسند پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس تفسیر کو ضرور پڑھیں، ممکن ہے کہ آپ اس جیسی کوئی دوسری تفسیر نہ پائیں۔ ان شاء اللہ القدیر۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال ہے کہ وہ میری اس مختصر محنت کو اپنے لئے خاص کر لے اور اس کے عام لطائف سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے۔ آمین!

سورة البقرہ کی تفسیر

اس کی دو سو چھیالیس آیات ہیں:

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یہ سورۃ مدنی ہے جو مختلف اوقات میں نازل ہوئی۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ سورۃ مدینہ میں مندرجہ ذیل آیت ”وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ“ ”ذرا اس دن سے جبکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔“ ہے جو آسمان سے اترنے والی آخری آیت۔ یہ حجۃ الوداع کے دوران قربانی کے روز منیٰ کے میدان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح حرمت سود کی آیات بھی ان آیات میں سے ہیں جو نزول قرآن کریم کے آخری دور میں نازل ہوئیں۔ اس سورۃ کی فضیلت میں کئی احادیث ہیں۔

مضمون نمبر: ۱

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ (البقرہ: ۲۹) ”وہ ذات جس نے تمہارے لئے پیدا کیا۔“
ابن کثیر کا معنی ”مِنْ اَجْلِكُمْ“ کرتے ہیں۔ (”ای لاجل انتفاعکم“ یعنی اسے تمہارے فوائد کے لیے پیدا کیا ہے)

اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز اصل میں جائز ہے جب تک کہ کوئی دلیل اس کو اس کے اصل سے منتقل نہ کر دے۔ یہاں حیوانات وغیرہ میں کوئی فرق نہیں جن سے فائدہ لیا جاتا ہے بغیر تکلیف کے اور مَسَافِي الْأَرْضِ کے جملہ سے مزید تاکید ہوتی ہے کہ تمام تر اشیاء کا استعمال جائز ہے اور یہ مذکورہ بالا مسئلہ پر سب سے مضبوط دلیل ہے۔

اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے علاوہ جو کچھ زمین میں ہے وہ ہمارے لئے پیدا کیا ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں ”کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس پر لفظ زمین بولا جاسکتا ہے وہ زمین میں داخل ہے تو لفظ زمین دونوں صفات کو شامل ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ معدنیات بھی زمین میں شامل ہیں اسی طرح سرنگیں اور اس میں جو سفر وغیرہ کیا جاتا ہے اس لئے کہ کسی خاص چیز کا ذکر اس کے علاوہ بقیہ کی نفی پر دلیل نہیں ہو سکتا۔“

لغت کا ہے۔“ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دونوں منع کرتے تھے اور انہیں کہتے کہ ایسا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان من احد میں من زائد تاکید کے لئے ہے۔ ایک قول کے مطابق ”یعلمان“ تعلیم سے نہیں بلکہ اعلام سے ہے۔ عرب کے کلام میں تعلم اعلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ابن انباری اور ابن اعرابی نے ذکر کیا ہے۔ یہ بات ان کے بہت سے اشعار میں ملتی ہے جس طرح کعب بن مالک کا قول ہے ع

تَعَلَّمْ رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّكَ مَدْرِيحِيْ
وَأَنَّ وَعَيْدًا مِنْكَ كَمَا لَا تُخَذِ بِالْيَدِ
”تم رسول اللہ ﷺ کو بتادو کہ آپ مجھے پانے والے ہیں اور آپ کی وعید گرفتاری کی طرح ہے۔“

قطانی کہتا ہے ع

تَعَلَّمْ أَنَّ بَعْدَ الْغَيْ رُشْدًا
وَأَنَّ لِذَلِكَ الْغَيْ انْقِشَاءً
”لوگوں کو بتادو کہ گمراہی کے بعد ہدایت ہے اور یقیناً یہ گمراہی چھٹ جانے والی ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان: ”فَلَا تَكْفُرْ“ ڈرانے کا سب سے عمدہ طریقہ ہے اور سب سے بڑی تنبیہ ہے یعنی یہ گناہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے لہذا تم کفر نہ کرو۔ اس میں دلیل ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ بظاہر اس میں یہ ہے کہ جادو پر اعتقاد کرنے اور نہ کرنے والے میں کوئی فرق نہیں یعنی جو جادو گر بننے کے لئے سیکھتا ہے اور جو اس کے ضرر و نقصان کو دور کرنے کے لئے اسے سیکھتا ہے ان میں کوئی فرق نہیں۔ جادو کی طرف تفریق کی نسبت اور جادو کا اس کے لئے سبب ہونا یہ دلیل ہے کہ جادو میں محبت و بغض وصال، علیحدگی اور قربت و دوری کے باہم ملنے کی تاثیر موجود ہے۔

علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ جادو گر اکثر ان باتوں کی طاقت نہیں رکھتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے علیحدگی کے بارے میں بیان کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مذموم کام کا ذکر جادو کے لئے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو سیکھنے کا مقصد واضح کیا ہے اور اگر وہ اس سے زیادہ طاقت رکھتا تو اسے بھی ذکر کرتے۔ ایک دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ یہ بات عموم کو سامنے رکھ کر کی گئی حالانکہ جادو گر جو بیان کیا گیا اس سے بھی زیادہ کی قدرت رکھتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ جادوئی نفسہ کوئی اثر نہیں رکھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَا هُمْ بِضَالِّينَ مِنْ دِينِهِمْ وَمِنْ اٰيَاتِهِ اِلَّا بِالْاِذْنِ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وہ مغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی

نقصان نہیں پہنچا سکتے۔“ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کے ان دونوں حصوں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اور وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ۔ میں کوئی فرق نہیں کیونکہ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جادو کی بذات خود تاثیر ہے لیکن نقصان کے لئے وہ مؤثر نہیں مگر جس اثر کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں۔

اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے کہ جادو کی بذات خود تاثیر اور ثابت شدہ حقیقت بھی ہے اس بات کی مخالفت سوائے معتزلاً اور امام ابوحنیفہ کے کسی نے نہیں کی جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان: ”وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ“ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جادو گر کو جادو فائدہ نہیں پہنچاتا اور نہ اس کے لئے کوئی نفع کھینچ کے لاتا ہے بلکہ وہ صرف نقصان اور گھائے کا معاملہ ہے۔ ابوالسعود کا کہنا ہے کہ: ”جس سے ہلاکت کا خطرہ ہو اس سے بچنا بہتر ہے جیسا کہ فلسفہ سیکھنا کہ اس میں گمراہی کی طرف جانے کا خدشہ ہے۔“ یہاں لینے سے مراد تبدیل کرنا ہے یعنی جس نے کتاب اللہ سے جو شیطان پڑھتے ہیں بدل لیا۔

اہل لغت کے نزدیک خلاف کا معنی ”حصہ“ ہے۔

مضمون نمبر: ۳

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ۔ (البقرة: ۱۱۵)
”اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے تم جہر بھی مومنہ کرو اور ہر نبی اللہ کا منہ ہے۔“

مشرق کہتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہو اور مغرب کہتے ہیں جہاں سورج غروب ہو جائے یعنی وہ دونوں سمتیں اور جوان کے درمیان مخلوقات اور جہان ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ہیں تو اس لیے یہ فرمان ساری زمین کو شامل ہوا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ”فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا“ یعنی جس طرف بھی تم قبلہ رو ہو وہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے یعنی جس طرف تمہیں قبلہ رو ہونا پسند ہو۔ یہ اجازت اس وقت ہے جبکہ قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے کہ جس کی طرف رخ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہمیں حکم دیا گیا: فَسَوِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ”آپ اپنا چہرہ مسجد

حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا چہرہ اسی طرف پھیرا کریں۔“
امام زحمری رحمۃ اللہ علیہ کشف میں فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں جب مسجد حرام اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا تو میں نے زمین کو تمہارے لئے مسجد بنایا، پس تم جس جگہ چاہو نماز ادا کرو اور اپنا مونہہ اس طرف کرو کیونکہ قبلہ رو ہونا ہر جگہ ممکن ہے اس کے لئے ایک مسجد سے دوسری مسجد یا ایک جگہ سے دوسری جگہ خاص نہیں ہے۔“

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ ”اس تخصیص کی کوئی خاص وجہ نہیں کیونکہ اس کے الفاظ زیادہ وسیع ہیں ہاں اگر سبب بیان کرنا مقصود ہو تو کوئی حرج نہیں۔“

امام ابن منذر، ابن حاتم اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہم نے روایت کر کے صحیح کہا اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں لیکن جو ہمیں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ قرآن میں سب سے پہلے قبلہ کی سمت منسوخ ہوئی۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَوْلَا اَلْمَشْرِيقُ وَ اَلْمَغْرِبُ** الایۃ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی اور بیت العتیق کو چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت العتیق کی طرف پھیر دیا اور حکم **وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ** کے ساتھ پہلا حکم منسوخ کر دیا: ابن منذر ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔

ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، مسلم، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز پڑھا کرتے اس سواری کا رخ جس طرف بھی ہو جاتا، پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی ”فَايَسَّمَا تَوَلَّوْا فَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ“ اور فرمایا اس مسئلہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ابن جریر دارقطنی اور حاکم نے روایت کی اور امام حاکم نے صحیح کہا۔

صحیح بخاری میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر ہی مشرق کی جانب نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور جب فرض نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا تو اپنی سواری سے اترتے، قبلہ رو ہوتے اور نماز کی ادائیگی فرماتے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اسی طرح ابن ابی شیبہ اور ابو داؤد نے بیان کیا۔

سنان نزول

عبد بن حمید ترمذی، ابن ماجہ اور ابن جریر وغیرہ نے یہ روایت کی ہے کہ

حاکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دارقطنی، ابن مردویہ اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہم نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اسی طرح بیان کیا ہے مگر انہوں نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے کچھ خط کیجئے۔

اسی طرح ابن مردویہ نے ضعیف سند کے ساتھ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً ذکر کیا۔ اسی طرح سعید بن منصور اور ابن منذر نے عطاء سے بیان کیا یہ اثر مرسل ہے۔ ابن ابی حاتم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ”فَنَسَمَ وَجْهَ اللَّهِ“ کا یہ معنی بیان کیا ہے: ”اللہ تعالیٰ کا قبلہ جس جانب بھی وہ رخ کر لے مشرق ہو یا مغرب۔“

ابن ابی شیبہ دارقطنی، ترمذی اور ابن ماجہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے قبلہ ہے۔ ابن ابی شیبہ دارقطنی بیہقی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی طرح بیان کیا اور ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح بیان کیا۔

مضمون نمبر: ۵

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (البقرة: ۱۷۳) ”میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔“

وعدہ کے مفہوم میں اختلاف ہے، ایک قول کے مطابق امامت ہے، ایک قول کے مطابق نبوت ہے، ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کا وعدہ ہے اور ایک قول کے مطابق آخرت کے عذاب سے امن ہے، اس قول کو امام زجاج نے ترجیح دی ہے اور سیاق کے اعتبار سے سب سے پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے۔

اہل علم کی ایک جماعت نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو اور شرعی احکامات پر کاربند ہو کیونکہ اگر وہ اس سے پھسل گیا تو وہ ظالم ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ جس چیز پر بھی عہد کا لفظ بولا جاسکتا ہے وہ بھی اس سے مراد ہو اور جو اس کے عموم سے فائدہ حاصل ہو۔ پس لفظ کے عام ہونے کے اعتبار سے خاص سبب اور سیاق کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ تمام کو شامل ہے پس اس سے ظلم کی صفت سے بچنے کی شرط کے ساتھ ساتھ امور سے متعلق تمام

معاملات پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔

ابن جریر یہ قول پسند کرتے ہیں کہ ”یہ آیت اگر چہ ظاہر ہے کہ اعتبار سے اس بات کی خبر ہے کہ میرا امامت کا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا اس میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی جانوں پر ظلم کریں گے۔“

امام شوکانی، فتح القدر میں فرماتے ہیں: ”یہ بات آپ پر مخفی نہ رہے کہ اس کلام کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے مناسب یہ قول ہے کہ یہ خبر اپنے بندوں کے لئے حکم کے معنی میں ہے کہ شرعی امور کا ذمہ دار کسی ظالم کو نہ بنائیں، ہم نے صرف یہ کہا کہ یہ حکم کے معنی میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خبر سے پہلو تہی کرنا جائز نہیں، ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عہد امامت وغیرہ کا بہت ظالموں کو ملا ہے۔“

عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں روایت کرتے ہیں ”قَالَ اِنِّي جَاءَ عَلَيَّ لِلنَّاسِ اِمَامًا“۔ لوگ تیرے دین تیری رہنمائی اور تیری سنت کی پیروی کریں ”قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي“ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد کے علاوہ امام؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ کہ وہ اولاد جو ان کی سنت کی رہنمائی میں دین کی پیروی کریں۔

فرمائی اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ”اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔

عبد بن حمید ابن جریر اور عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ بات قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی کہ اس کا وعدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، لیکن دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حاصل کریں گے وہ مسلمانوں کے وارث ہوں گے، ان سے مل کر جنگ کریں گے، ان سے نکاح کریں گے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ اور عزت صرف اپنے دوستوں کو عطا فرمائے گا۔

عبد بن حمید اور ابن جریر نے مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں یہ ذکر کیا کہ ”میں کسی ایسے ظالم کو امام نہیں بناؤں گا کہ جس کی پیروی کی جائے۔“

ابن اسحاق ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ اگر ظالموں کی اولاد میں کوئی ظالم ہوگا تو

اسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ملے گا اور یہ مناسب بھی نہیں کہ اسے کسی کام پر ذمہ دار مقرر کیا جائے۔“
عبد بن حمید ابن جریر اور ابن منذر رحمہم اللہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ”کسی
خالم کی بات ماننے کا ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تجھ پر کوئی عہد و پابندی نہیں۔“

عبد بن حمید رحمہم اللہ سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ”میں
نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔“
ابن جریر رحمہم اللہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں روایت کرتے
ہیں کہ ”کسی خالم کے لئے کوئی وعدہ نہیں مگر میں اس سے وعدہ کروں تو تم توڑ دو۔“

مضمون نمبر: ۶

وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰہِمْ مُّصَلًّی - (البقرة: ۱۲۵) ”تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر
کرو۔“

سیدنا نافع اور ابن عمر رضی اللہ عنہما وَاَتَّخِذُوا فِعْل ماضی پڑھتے ہیں اور باقی لوگ امر کا صیغہ
پڑھتے ہیں اور لغت میں کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام کہتے ہیں۔

مقام کی تعین میں اختلاف ہے ان میں سب سے صحیح قول یہ ہے کہ وہ حجر اسود ہے جسے لوگ
جاتے ہیں اور اس کے پاس طواف کی دو رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق پورا حج ہے،
یہ قول عطاء اور مجاہد سے مروی ہے۔ ایک قول کے مطابق عرفہ اور مزدلفہ ہے یہ بھی عطاء سے مروی
ہے۔ فحسی کہتے ہیں: ”حرم سارا مقام ابراہیم ہے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مجاہد سے مروی ہے اور امام بخاری نے اسے منقول کیا ہے۔
خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے منقول کیا ہے۔
اور یہ کہ وہ مقام ابراہیم ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منقول کیا ہے۔
یہ کہ وہ مقام ابراہیم ہے۔
نیک و بد آتا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منقول کیا ہے۔
روایں سند بخاری سے منقول ہیں۔
تم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منقول کیا ہے۔

اسلم وغیرہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے اسے منقطع کیا۔
 مسلم وغیرہ نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی کہ نبی ﷺ نے رمل کیا تین چکر آہستہ
 آہستہ دوڑ کر لگائے اور چار چکر چل کر اور جب فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف گئے وہاں
 اس کے پیچھے دو رکعات ادا کیں پھر یہ آیت پڑھی: **وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى**۔
 لفظ **مُصَلًّى** میں اختلاف ہے جس نے مقام ابراہیم کی تفسیر حج کے ارکان اور مقامات کی
 ہے وہ کہتا ہے کہ مصلی سے مراد دعا ہے۔ نماز جو دعا ہو اور جس نے مقام ابراہیم کی تفسیر حجر اسود
 سے کی ہے وہ اس کا معنی یوں بیان کرتا ہے کہ تم مقام ابراہیم کو اپنی نماز کے لئے قبلہ بناؤ پس
 انہیں اس حجر اسود کے پاس نماز کا حکم دیا گیا اور یہی بات صحیح ہے۔

اس کے پاس کا معنی اس کے چاروں اطراف کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور اس کے پیچھے نماز
 ادا کرنا نبی ﷺ اور آپ ﷺ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے معلوم ہوتا ہے۔

مقام ابراہیم کے بارے میں احادیث کی اہمات الکتب وغیرہ میں بے شمار صحیح احادیث اس
 پر دلالت کرتی ہیں کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کعبہ اللہ کی تعمیر کے لئے کھڑے
 ہوتے تھے جب دیوار اونچی ہو گئی تو یہ پتھر اسماعیل علیہ السلام لائے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہوں جیسا
 کہ بخاری شریف میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے یہ وہی پتھر ہے جو کعبہ کی دیوار کے
 ساتھ لگا ہوا تھا سب سے پہلے اسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں سے ہٹایا جیسا کہ
 عبدالرزاق اور بیہقی نے صحیح مسند کے ساتھ ذکر کیا اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے مختلف طرق
 سے بیان کیا۔

ابن ابی حاتم نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث نبی ﷺ کے حج کے طریقہ کے بارے میں بیان
 کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی ﷺ نے طواف کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے پوچھا یہ
 مقام ابراہیم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! اسی طرح ابن مردویہ نے بھی ذکر کیا۔

مضمون نمبر: ۷

أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لَطَائِفِينَ وَالْعِكْفِينَ وَالرَّمْعَ السُّجُودَ (البقرة: ۱۲۵)
 ”تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کا اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں
 کے لئے پاک صاف رکھو۔“

پاک صاف رکھنے سے مراد ایک قول کے مطابق [ ] دوسرے قول کے مطابق [ ] اور [ ] تیسرے قول کے مطابق [ ] چوتھے قول کے مطابق [ ] غبیث شخص سے پاک صاف رکھنا ہے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ ان تمام اقسام میں سے کوئی ایک قسم مخصوص نہیں بلکہ جس پر بھی طہارت و پاکیزگی کا لفظ بولا جائے تو وہ اس میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان بَشِيئَةٍ میں خود اللہ تعالیٰ کی جانب اضافت عزت و بزرگی کے لئے ہے۔

حسن ابن ابی اسحاق مدینہ والے ہشام اور حفص رضی اللہ عنہما پڑھتے ہیں اور دوسرے بَشِيئَةٍ پڑھتے ہیں۔ بیت سے مراد کعبہ ہے کہ طواف کرنے والا اس کا طواف کرتا اور اس کے گرد گھومتا ہے۔ ایک قول کے مطابق مسافر وہ ہے جو مکہ سے گزر جانے اور اعتکاف کرنے والا وہ ہے جو یہاں قیام پذیر ہے۔

[ ] ایک قول کے مطابق پڑوسی اور مجاور بننے کو کہتے ہیں نہ کہ وہاں رہنے کو۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول الرُّكُوعِ السُّجُودِ سے مراد نماز پڑھنے والے ہیں۔ ان دو رکعات کا بالخصوص ذکر کیا کیونکہ نماز کے ارکان میں سے زیادہ معزز ہیں۔

ابن ابی حاتم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ کھڑا ہو تو وہ طواف کرنے والوں میں شمار ہوگا جب بیٹھا ہو تو اعتکاف کرنے والوں میں اور جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو رکوع اور سجدہ کرنے والوں میں شمار ہوگا۔

عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہما نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا جو مسجد میں سوتے ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا: ”وہ اعتکاف کرنے والے ہیں۔“

مضمون نمبر: ۸

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ (البقرة: ۱۴۴)

”آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہوں تو اپنا چہرہ اسی

طرف پھیرا کریں۔“

شطر سے مراد جہت و طرف ہے یہ طرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اسی معنی میں شاعر کا قول ہے ع

أَقْسُوهُ لَأَمِّ زُبَيْعٍ أَفِيْمِي صُدُوْرَ الْعَيْسِ شَطْرَ بَنِي تَمِيْمِ

بعض اوقات شطر سے مراد نصف ہوتا ہے اور اسی معنی میں نبی ﷺ کا یہ فرمان ہے کہ

الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ۔ یعنی وضو نصف ایمان ہے۔

اور مطلق طور پر بعض کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس بات میں تو اختلاف نہیں کہ مسجد حرام کی جانب سے مراد کعبہ کی عمارت ہو۔ قرطبی بیان کرتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ دیکھنے والے پر قبلہ رخ ہونا فرض ہے اور نہ دیکھنے والے کے لئے اس سمت رخ کرنا فرض ہے۔ انہوں نے اس بات پر استدلال ایک ممکن الاستدلال دلیل سے کیا ہے۔

ابن بی شیبہ عبد بن حمید اور ابن جریر نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے کہ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کا معنی اس کی طرف رخ کرنا ہے۔

عبد بن حمید ابوداؤد ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے سیدنا براء رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان کے بارے میں ذکر کیا کہ اس جانب۔

عبد بن حمید ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم اور امام حاکم اور بیہقی نے اپنی سنن میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح بیان کیا۔

ابوداؤد نے اپنی کتاب تاریخ میں اور ابن جریر اور بیہقی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں کہ ”شَطْرُهُ“ سے مراد اس طرف ہے۔

ابن جریر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ سارا قبلہ ہے اور بیت اللہ کا قبلہ دروازہ ہے۔

امام بیہقی نے اپنی سنن میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً ذکر کیا کہ ”بیت اللہ مسجد والوں کا قبلہ ہے اور مسجد حرم والوں کا قبلہ ہے اور حرم زمین کے مشرق و مغرب میں بسنے والی میری امت کا قبلہ ہے۔“

مضمون نمبر: ۹

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (۱۵۸)

”صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اس لئے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں اور اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ قدر دان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔“

صفا: لغوی طور پر صفا کا اصل معنی ملائم پتھر ہے یہ مکہ میں ایک معروف پہاڑ کا نام ہے اسی طرح مروہ مکہ میں معروف پہاڑ کا نام ہے۔ وہ چھوٹے پتھر جن میں نرمی ہو بعض نے کہا کہ جن چھوٹے پتھروں میں سختی ہو بعض کے مطابق تمام پتھروں کو عام ہے اور بعض کے نزدیک سفید چمکدار پتھر ہیں اور جبکہ بعض کہتے ہیں کہ وہ سیاہ پتھر ہیں۔

جگہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے بطور علامت مقرر کیا ہے۔ موقوف کی جگہ سعی اور قربانی کی جگہ۔ اسی سے قربانی کو نشان لگانا ہے یہ نشانی ہے لوہے کے تیز دھار آلے سے قربانی کی کوہان پر لگائی جاتی ہے۔

حج البیت: حج البیت کے معنی ہیں حج بیت اللہ کی

حج البیت کے معنی ہیں حج بیت اللہ کی

حج البیت کے معنی ہیں حج بیت اللہ کی

حج البیت کے معنی ہیں حج بیت اللہ کی

الجناح: جناح کا اصل جنوح ہے اور اس کا معنی میلان ہے اور اسی سے پسلیاں ہیں اپنے ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے۔

گناہ نہ ہونا دلیل ہے اس کے واجب نہ ہونے پر یہی بات امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھیوں اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ امام زحتری اپنی تفسیر کشاف میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سعی کرنا واجب ہے مگر رکن نہیں اور اسکے چھوڑنے والے پر قربانی کرنا لازم ہوگا۔

سیدنا ابن عباس اور سیدنا ابن زبیر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہم اور ابن سیرین اس کے واجب نہ ہونے کے قائل ہیں۔ اس آیت کے وجوب پر دلیل کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مضبوط کرتا ہے وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا جَمُورًا کہتے ہیں کہ سعی واجب ہے اور یہ حج کے بقیہ ارکان میں سے ایک رکن ہے یہی قول سیدنا عبد اللہ بن عمر سیدنا جابر اور سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے اور یہی بات حسن رضی اللہ عنہ نے کہی اسی موقف کی طرف امام شافعی اور امام مالک رضی اللہ عنہما گئے ہیں اور امام شوکانی رضی اللہ عنہ نے بھی اسے پسند کیا اور یہی راجح ہے۔

مدن ان نزول

ان لوگوں نے بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث سے استہدایا ہے کہ

ان لوگوں نے بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث سے استہدایا ہے کہ
 [Redacted text]

بارہا چڑھاتے تھے جو ان کا معبود تھا اور جو ایسا کرتا وہ جاہلیت میں صفا مروہ کی سعی کو گناہ سمجھتا تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے ان کے چکر لگانے کی وضاحت فرمائی لہذا اب کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ انہیں چھوڑے۔ امام مسلم وغیرہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا وہ فرماتی ہیں میری عمر کی قسم اللہ تعالیٰ اس کے حج اور عمرہ کو مکمل نہیں کرے گا جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نَزَّانَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا..... فرمایا ہے۔

امام طبرانی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی فرض کی ہے پس تم سعی کرو۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور شافعی ابن سعد ابن المنذر ابن قانع اور بیہقی نے سیدہ حبیبہ بنت ابی حجرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے دیکھا لوگ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شدت کی وجہ سے آپ کا احرام ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے دوڑو اللہ تعالیٰ نے دوڑنا تم پر فرض کیا ہے۔ یہ روایت مسند احمد میں ان کے اپنے شیخ عبداللہ بن مولیٰ سے وہ اپنے استاد عطا بن ابی رباح سے وہ صفیہ بنت شیبہ سے وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ روایت ہے، وہ عبدالرزاق کی سند سے بھی بیان کرتے ہیں ہمیں معمر نے خبر دی وہ واصل مولیٰ ابن عیینہ سے وہ موسیٰ بن عبیدہ سے وہ صفیہ بنت شیبہ سے وہ کہتی ہیں کہ انہیں ایک خاتون نے خبر دی تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اور اس بات کی تائید وہ حدیث کرتی ہے جس میں نبی ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔

مضمون نمبر: ۱۰

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (۱۷۳)

”تم پر مردہ اور (بہا ہوا) خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔“

ابو جعفر نے مجھول ہونے کی بنا پر ”حرم“ پڑھا ہے اور انما کا کلمہ حصر کے لئے اپنے مخاطب کو پورا لیتا اور باقی کو چھوڑ دیتا ہے اور یہاں حرمت نے اس کے بعد ذکر ہونے والے امور کو محصور کر لیا۔ المیتہ: وہ جانور ہے جس کی روح بغیر ذبح کے پرواز کرے۔ اس عام حکم کو اس طرح کی حدیث سے خاص کیا جاسکتا ہے جس میں نبی ﷺ کا فرمان ہے کہ ”ہمارے لئے دو مردار اور دو خون حلال کئے گئے ہیں دو مردار ٹڈی اور مچھلی ہیں اور دو خون جگر اور تلی ہیں۔“ اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ دارقطنی حاکم اور ابن مردویہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح عنبر کے متعلق جو کہ صحیحین میں ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ موجود ہے ”أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ“۔

جہاں مردار سے مراد خشکی کا ہے نہ کہ سمندر کا، اکثر اہل علم سمندر کے تمام جانوروں کو کھانا جائز قرار دیتے ہیں وہ زندہ مل جائے یا مردہ اور بعض کا کہنا ہے کہ سمندر کے جانوروں میں سے وہ حرام ہیں جو خشکی کے حرام جانوروں سے مشابہت رکھتے ہیں۔

ابن حبیب نے پانی کے خنزیر کے بارے میں توقف اختیار کیا ہے۔

ابن قاسم کہتے ہیں میں اسے حرام نہیں سمجھتا البتہ میں اس سے بچتا ہوں۔

علماء کا اتفاق ہے کہ خون حرام ہے۔ ایک دوسری آیت میں ذکر ہے یا بہایا ہوا خون تو اس مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ جو گوشت کے ساتھ گھل مل جائے وہ حرام نہیں۔ قرطبی فرماتے ہیں اس پر اجماع ہے۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ گوشت پکانی تو خون کی رنگت ہڈی کے اوپر آ جاتی نبی ﷺ اسے کھاتے اور انکار نہ فرماتے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ”لَحْمَ الْخِزْيُورِ“ اور دوسری آیت

قُلْ لَا آجِدُ فِيهَا مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَعْرُومًا عَلَى طَائِعِم بِطَعْمِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِزْيُورٍ.

”آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو۔“

ان آیات کے ظاہر سے صرف گوشت کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور جبکہ خنزیر کی چربی کے حرام ہونے پر تمام علماء امت کا اجماع ہے، جس طرح کے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا۔ اہل علم کی ایک جماعت نے ذکر کیا کہ چربی گوشت میں شامل ہے اور امام قرطبی نے اس بات پر بھی اجماع بیان کیا ہے کہ خنزیر کے بالوں کے سوا سارا ہی حرام ہے اس سے جوتے کی سلائی جائز ہے اور ایک قول کے مطابق گوشت سے مراد تمام اجزاء ہیں اور صرف گوشت کو خصوصاً ذکر کیا کیونکہ کھانے کا مقصود یہی ہے کرتا ہے۔

الاہلال: آواز بلند کرنا کہا جاتا ہے اس نے اس طرح آواز لگائی، یعنی اس نے آواز بلند کی اور اسی سے لے کر آواز نکالنا ہے جو کہ وہ پیدائش کے وقت چیخا اور آواز نکالا ہے۔ یہاں اہلال سے مراد وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ لات وغزئی کا نام لیا جائے، جب ذبح کرنے والا بت پرست ہو اور آگ کا نام لیا جائے جب کہ ذبح کرنے والا نجس ہو تو اس کے اور اس جیسے دوسری چیزوں کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
امام شوکانی کے تصنیف اہدیر میں فرماتے ہیں کہ اس کی مثال فوت شدگان سے صلوات رکھنے

والوں کی ہے، ان کی قبروں پر جا کر ذبح کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی اسی میں شامل ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کی جائے اس کے اور کسی بت کے لئے ذبح کرنے میں کوئی فرق نہیں۔“

میں کہتا ہوں اسی طرح جو اولیاء سے عقیدت رکھنے والے ان کے لئے ذبح کرتے ہیں تو یہ بھی غیر اللہ کے نام پر دیا گیا ہے، اگرچہ ذبح کے وقت ان اولیاء کا نام نہ بھی لیا جائے اس لیے اس میں اور طواغیت کے ذبح کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ اکثر اہل علم نے اس مسئلہ پر الگ سے کتب بھی تالیف کی ہیں، ہم طوالت کے خوف سے اس مسئلہ میں نہیں جاتے اور جو اس مسئلہ کی تفصیل چاہتا ہو تو وہ ہماری تفسیر ”فتح البیان فی مقاصد القرآن“ کا مطالعہ کر لے، ہم نے اسی میں نہایت عمدہ باتیں ذکر کی ہیں جو حق کے متلاشی کو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ غنی کر دیتی ہیں۔

مضطرب: _____

جھوک: _____

_____

ایک قول کے مطابق مسلمانوں پر بغاوت کرنے اور ان پر ظلم کرنے والا نہ ہو اور اس صورت میں اسلامی حکومت ہو تو یہ شخص کا باغی بھی شامل ہے اور عادی اس ڈاکو کہتے ہیں جو مسلم حاکم وقت پر خروج کرنے والا اور رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے اور اسی طرح کی دوسرے جرائم میں مبتلا شخص بھی اس میں شامل ہے۔

ایک قول کے مطابق ”غُيْرَ بَاغٍ“ سے مراد کسی دوسرے مجبور پر بغاوت نہ کرنے والا اور ”لَا عَادٍ“ سے مراد اس کی جھوک میں رکاوٹ پیدا کرنے والا۔

ابن ابی حاتم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”غُيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ“ کے بارہ میں ذکر کرتے ہیں کہ جس نے ان حرام شدہ اشیاء سے مجبوری کے وقت کچھ کھایا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے بغیر مجبوری کے کھایا تو اس نے بغاوت اور سرکشی کی۔ ابن منذر اور ابن ابی حاتم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ”غُيْرَ بَاغٍ“ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ مردار میں ہے اور ”وَ لَا عَادٍ“ کھانے میں ہے۔

سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن منذر اور ابن ابی حاتم، مجاہد کا قول بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”غُيْرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ“ کے بارے میں کہ ”مسلمانوں پر بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ ان پر زیادتی کرنے والا ہو جو رشتہ داری کو توڑتے ہوئے نکلے یا ڈاکو

ڈالے یا زمین میں فساد کرے یا جماعت اور امام کے درمیان تفریق ڈالے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی غرض سے نکلے اور وہ مردار کھانے پر مجبور ہو جائے تو اس کے لئے مردار کھانا جائز نہیں۔

ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ ابوسعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ عادی ڈاکو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ”فَلَا تَأْكُمُ عَلَيْهِ“ یعنی اس کے کھانے میں اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اسے جو حرام کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ کس قدر رحیم ہے کہ اس نے مجبوری کے وقت اس کے لئے حرام کو حلال کر دیا۔

مضمون نمبر: ۱۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ لَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ - (۱۷۸)

”اے ایمان والو! تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے آزاد آزاد کے بدلہ میں غلام غلام کے بدلہ میں عورت عورت کے بدلہ ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اسے بھلائی کی اتباع کرنا چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنا چاہیے۔“

کُتِبَ عَلَيْكُمُ کا معنی ہے تم پر فرض کیا اور لازم کیا گیا اسی سے عمر بن ابی ربیعہ کا قول بھی ہے ع

كُتِبَ الْقِتَالُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْغَنَائِيَاتِ جَرُّ الدُّلُولِ

یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اطلاع دی کہ اس نے ان کے لئے یہ قانون مقرر کیا ہے۔ ایک قول کے مطابق کُتِبَ سے یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوح محفوظ میں قلم کے ساتھ یہ بات لکھی گئی اور قصاص کا اصل قصص الانبیا ہے یعنی اس کے پیچھے جانا اسی سے (قاص) قصہ گو ہے، کیونکہ وہ حکایات کو بیان کرتا ہے اور ”قصص الشعر“ یعنی بالوں کو جڑ سے اکھاڑنا، یہ محاورہ بھی اسی سے ہے گویا کہ قاتل قتل کرنے میں پہلے کے طریقہ پر چلتا ہے اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ”فَارْتَدًّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا“ یعنی وہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔

ایک قول کے مطابق قصاص قصص ماخوذ ہے سے جس کا معنی کاٹنا ہے کہا جاتا ہے میں نے ان دو کے درمیان سے کاٹ دیا۔ اس آیت سے علماء جمہور یہ استدلال کرتے ہیں کہ آزاد کو غلام کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے۔

امام ابوحنیفہ ان کے ساتھ ثوری ابن ابی لیلیٰ اور داؤد رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ہے جب کہ وہ سردار نہ ہو تو اسے قتل کیا جائے گا ہاں اگر وہ سردار ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا اس بات پر اجماع ہے مگر امام مخفی سے یہ روایت ہے کہ یہ مذہب امام ابوحنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا مطلق طور پر نہیں ہے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے منشی کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ بات سیدنا علی اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور یہی بات سعید بن مسیب، ابراہیم الحنفی، قتادہ اور حکم بن عیینہ نے کہی اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اسی فرمان سے استدلال کیا ”وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ“ اس استدلال کی تاویل کرنے والوں نے جو اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذکر کیا ”الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ“ یہ آیت النفس بالنفس کی تفسیر ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا“ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے توراہ میں بطور شریعت مقرر کی تھی۔

دوسرے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال کرتے ہیں کہ ”مسلمانوں کے خون آپس میں برابر ہیں“۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ مجمل ہے اور آیت اس کی وضاحت کرتی ہے، لیکن کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ”الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ“ اپنے جملہ کے اعتبار سے صرف یہ فائدہ دیتا ہے کہ غلام کو غلام کے بدلہ میں اور آزاد کو آزاد کے بدلہ میں قتل کیا جائے مفہوم کے اعتبار سے اس میں ایسی کوئی دلیل نہیں کہ آزاد کو صرف غلام کے بدلہ میں قتل کیا جاسکتا ہے اور جو یہاں سے اس قسم کا مفہوم اخذ کرے گا تو اس پر اس کے متعلق قول کو ذکر کرنا لازم ہے اور جو یہ مفہوم اخذ نہیں کرتا تو اس پر یہاں کسی قول کا ذکر کرنا لازم نہیں۔ اس کے متعلق علم الاصول میں بحث لکھی گئی ہے۔

بعض کہنے والوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا کہ مسلمانوں کو کافر کے بدلہ میں قتل کیا جائے یہ کہنے والے کوئی اور امام ثوری ہے کیونکہ ”ح“ آزادی یہ جس طرح مسلمان پر منطبق ہوتی ہے تو اسی طرح کافر پر بھی ہوتی ہے اور اسی طرح غلامی اور نسوانیت کافر اور مسلم دونوں پر منطبق ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا اس فرمان سے بھی استدلال کیا ”ان النفس بالنفس“

کیونکہ نفس کا لفظ جس طرح کافر کی جان پر صادق آتا ہے اسی طرح مسلمان کی جان پر بھی صادق آتا ہے۔

جہور کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں نے نبی ﷺ سے منقول سنت سے استدلال کیا کہ ”مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے، اور ان دونوں آیات کی مراد کو واضح کرنے والی ہے (اس موضوع پر بحث بہت طویل ہے)۔ اور اسی آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ مرد کو عورت کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے، انہوں نے گذشتہ کی طرح دلائل پیش کئے ہاں اگر عورت کے اولیاء عورت کی دیت مرد کی دیت سے زیادہ دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ یہی امام مالک، شافعی، احمد، حنفی اور ابو ثور کا مذہب ہے۔ اور جہور کا یہ موقف ہے کہ آدمی کو عورت کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا اور دیت میں کوئی زیادتی نہیں یہی بات (حق) سچ ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے منہجی کی شرح میں اس بحث کو وضاحت کے بیان کیا ہے لہذا مزید تحقیق کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔

میں کہتا ہوں میں نے اس مسئلہ کی وضاحت ”مسئلہ الختام شرح بلوغ المرام“ میں کی ہے جو دیکھنا چاہے تو وہاں دیکھ لے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ”لَمَنْ عُدِّيَ لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ“ لفظ ”من“ سے قاتل یا مجرم مراد ہے اور ”العُدِّي“ بھائی سے مراد مقتول یا اس کے اولیاء ہے اور ”شئ“ سے مراد خون ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ قاتل یا مجرم کو جب کہ مقتول یا اس کے ورثاء کی طرف سے وہ خون معاف کیا جائے جو اس قتل کی سزا کے طور پر اس شرط پر لازم ہوا تھا کہ اس سے دیت یا ارش لی جائے تو مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ قاتلوں سے اس خون کا بدلہ اچھے طریقے وصول کرے اور اسی طرح مجرم پر لازم ہے کہ جو دیت اس کے ذمہ لگی ہے تو وہ متعلقہ لوگوں کو اچھے طریقہ سے ادا کرے۔ (دیت قتل کے بدلہ میں جو رقم ادا کی جائے اور ارش جو عضو کے بدلہ میں ادا کیا جائے)

ایک قول یہ ہے کہ ”من“ اس سے مراد ولی ہے اور ”اخ“ سے مراد قاتل ہے اور ”شئ“ سے مراد دیت ہے تو معنی یہ ہوا کہ مقتول کے ورثاء جب قصاص میں معافی کی طرف مائل ہوں اور دیت چاہتے ہوں تو قاتل کو اختیار ہے کہ وہ دیت ادا کر دے یا خود کو قصاص کے لئے ان کے سپرد کر دے جیسا کہ امام مالک سے مروی ہے کہ آپ اس صورت میں قاتل کے لئے اختیار ثابت کرتے تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے علماء کے مطابق اسے اختیار نہیں دیا جائے گا مگر اس صورت

میں کہ جب اولیاء دیت لینے پر راضی ہوں۔ لہذا قاتل کو اس میں کوئی اختیار نہیں اور اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے دیت ادا کرے۔

ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جوان دوگرہوں میں سے جس کو دیت سے کچھ زیادہ دیا جائے جو کہ جائز ہے تو اس صورت میں ”عفی“ کا معنی فضل ہے، لہذا اس صورت میں ”عفی“ کا معنی فضل ہے گزشتہ تمام توجیہات کی بنا پر ”شیء“ کا انکار اس کی حیثیت کم کرنے کے لئے ہے پس ”شسنى“ معانی دیت میں معمولی سی چیز پر لاگو ہوگا اور معافی اور غامی سے کسی ایک کی طرف سے آئے گی۔ اور اس صورت حال میں قصاص نہیں ہوگا بلکہ دیت ہوگی۔

ابن ابی حاتم سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عربوں کے دو قبائل نے جاہلیت میں اسلام سے پہلے تھوڑی سی جھجک کی، ان میں کچھ قتل ہوئے کچھ زخمی ہوئے حتیٰ کہ وہ انہوں کو عورتوں اور بچوں کو قتل کیا اور ابھی انہوں نے ایک دوسرے سے دیت نہ لی تھی کہ وہ مسلمان ہو گئے تو ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے پر سامان جنگ اور مال کے بارے میں ظلم کر رہا تھا اور انہوں نے قسمیں اٹھا رکھی تھیں کہ ہمارے غلام کے بدلہ میں ان کا آزاد قتل کیا جائے گا اور عورت کے بدلہ میں مرد قتل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ عبد بن حمید اور ابن جریر نے قسمی سے اسی طرح بیان کیا۔

ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم اور بیہقی نے اپنی سنن میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کی ہے کہ وہ لوگ مرد کو عورت کے بدلہ میں قتل نہ کرتے، لیکن مرد کو مرد کے بدلہ میں عورت کو عورت کے بدلہ میں قتل کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ”النفس بالنفس“ آیت نازل فرمائی۔ تو قتل عمد میں بطور قصاص آزاد لوگ آپس میں برابر ہو گئے، ان کے مردان کی عورتیں کسی جان کے قتل کرنے میں یا اس سے کم تر جرم میں اور اسی طرح غلام بھی قتل عمد میں یا اس سے کم تر جرم میں ان کے مرد اور ان کی عورتیں برابر ہیں۔

ابن جریر اور ابن مردویہ نے ابو مالک سے روایت بیان کی کہ انصار کے دو قبیلوں کے مابین جنگ تھی، ان میں سے ایک دوسرے پر غالب تھا گویا کہ یہ ان سے زائد کا مطالبہ کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تاکہ ان کے درمیان صلح کرادیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ”الحر بالحر“ الخ

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت نے ”النفس بالنفس“ والی آیت کو منسوخ

کردیا۔ عبد بن حمید، ابن جریر، امام حاکم اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ”فَمَنْ عَفِيَ لَهٗ“ کے بارہ میں روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کی طرف سے معافی کے لئے رضامندی کا ارادہ ہے اور ”فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ“ یہ معافی چاہنے والوں کے لئے حکم ہے اور ”وَ اِذَا عَادَ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ“ یہ قاتل کی طرف سے کہتے ہیں کہ مطلوبہ چیز اچھے طریقہ سے ادا کر دیں اور ”ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ“ یہ بنی اسرائیل کے مقابلہ میں تم پر رب تعالیٰ کی تخفیف اور رحمت ہے جو ان میں قتل کے بدلہ میں عورت قتل ہوا کرتی تھی۔

امام بخاری وغیرہ رضی اللہ عنہم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا اور ان میں دیت نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس امت سے فرمایا ”مُحِبَّبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ“ سے ”فَمَنْ عَفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ“ تک پس معافی یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت کو قبول کیا جائے اور ”فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اِذَا عَادَ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ“ ان چیزوں میں سے ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے ”فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ“ کا معنی یہ ہے کہ جس نے دیت لینے کے بعد قتل کیا اس کے لئے دردناک عذاب ہے۔

میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے معافی کو بغیر معاوضہ یا معاوضہ کے ساتھ قانون بنا دیا ہے اور ان پر کوئی تنگی نہیں کی جیسا کہ یہودیوں پر کی تھی کیونکہ ان پر قصاص واجب تھا اور معافی کی اجازت نہ تھی اور جیسا کہ عیسائیوں پر تنگی کی کہ ان پر معافی واجب تھی اور دیت نہ تھی۔

اہل علم کا اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے کہ جو دیت لینے کے بعد قاتل کو قتل کرے پس ایک جماعت جن میں امام مالک اور شافعی رضی اللہ عنہم بھی ہیں، وہ ہے کہتی ہے کہ یہ اس کی طرح ہے جس نے شروع میں قتل کیا اور تا چاہے اسے قتل کریں اور چاہیں تو اس کو معاف کریں۔ قباہہ عکرمہ اور سدی وغیرہ کا کہنا ہے کہ اسے لازمی قتل کیا جائے گا اور حاکم وقت وراثہ سے معافی نہ دلوائے۔ حسن رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ صرف دیت ادا کر دے اور اس کا گناہ آخرت کے عذاب تک باقی رہے گا۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے اس کا معاملہ حاکم کے سپرد ہے وہ جس طرح مناسب سمجھے کرے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
ابن جریر قباہہ سے بیان کرتے ہیں کہ پورا اہل قصاص یا معافی دیا کرتے تھے ان کے

درمیان دیت نہیں تھی اور انجیل والوں کو صرف معافی کا حکم دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے قتل، معافی اور دیت کو رکھا ہے اور ان تین چیزوں کو ان کے لئے جائز قرار دیا یہ ان سے پہلے کسی امت کے لئے نہیں تھا۔ عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ احمد ابن ابی حاتم اور بیہقی نے ابوشریح الخزامی سے روایت بیان کی کہ نبی ﷺ نے فرمایا جسے قتل کا صدمہ پہنچے وہ تین میں سے ایک کام کا اختیار رکھتا ہے یا تو وہ قصاص لے یا معاف کر دے یا دیت لے لے اگر وہ چوتھی کسی چیز کا ارادہ کرے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو اور جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔

اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا جاسکتا ہے کہ کبیرہ گناہ مومن بندہ کو اس کے ایمان سے خارج نہیں کرتا کیونکہ میں کوئی شک نہیں کہ عہد اقل کرنا اور زیادتی کرنا بالا جماع کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس قتل کے باوجود بھی اسے ایمان کے ساتھ مخاطب کیا گیا اور جبکہ ابھی قصاص ادا کرنا بھی باقی ہے اسے مومن کہا، اسی طرح اخوت و بھائی چارگی کو اس قاتل اور ان وراثت کے درمیان ثابت رکھا اس سے مراد ایمانی اخوت ہے اور اسی طرح اس کے معاف کر دینے کو اچھا عمل قرار دیا اور یہ چیز سوائے مومن کے کسی کے لائق نہیں۔ (مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ) اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ پس چاہیے کہ یاد رکھو۔

مضمون نمبر: ۱۲

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ لِدَيِّهِ طَعَامٌ مِّسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۳﴾ (البقرة: ۱۸۳)

”لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس دنوں میں کتنی کو پورا کر لے اور اس کی طاقت رکھنے والے فد یہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے تو وہ اسی کے لئے بہتر ہے لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔“

تمام مسلمانوں کے درمیان اس بات میں اختلاف نہیں کہ رمضان کے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر فرض کئے ہیں۔

صیام کے معانی لغت میں رکنے اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے سے رک جانے کے ہیں ور شریعت میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کر کے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو کہتے ہیں۔

ایک قول کے مطابق مریض کی دو حالتیں ہیں اگر وہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا تو روزہ چھوڑنا اس کے لئے اچھا عمل ہے، اگر وہ تکلیف اور مشقت کے ساتھ طاقت رکھتا ہے تو اس کے لئے رخصت ہے، یہی جمہور کا قول ہے۔

اہل علم کا سفر کی مسافت میں اختلاف ہے کہ کس قدر مسافت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ ایک قول کے مطابق قصر نماز کی مسافت (اور قصر نماز کی مسافت میں اختلاف معروف ہے) معتبر ہے اور یہی قول جمہور کا ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بلا دلیل مسافت کی مقدار ذکر کی ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ جس پر سفر کا نام صادق آتا ہو اس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نکلی اور اطاعت کے سفر میں افطار کرنے پر اجماع ثابت ہے اور جائز سفر میں اختلاف ہے (اور حق بات یہ ہے کہ اس میں بھی رخصت ہے) اسی طرح نافرمانی کے سفر میں اختلاف ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ“ سے میری ایسی کوئی مراد نہیں جو ان روزوں کی ادائیگی کو پے در پے واجب کرتی ہو۔

اہل علم نے اس آیت میں اختلاف کیا ہے ”وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ“ کیا یہ محکم ہے یا منسوخ؟ رخصت روزے فرض ہونے کی ابتدائی ایام میں تھی کیونکہ یہ بھی مسلمانوں پر بھاری تھی، تو جو شخص ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا اور طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑ دیتا پھر یہ رخصت منسوخ ہو گئی، یہی جمہور کا قول ہے۔ بعض اہل علم سے مروی ہے کہ یہ رخصت منسوخ نہیں ہوئی، یہ بوڑھے مرد عورتوں کے لئے خاص ہے (جب کہ یہ لوگ مشقت کے ساتھ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو) اور یہ صورت ”يُطِيقُونَهُ“ کو شد کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں مناسب ہے تو معنی یہ ہوگا کہ وہ اس سے تکلیف محسوس کرتے ہوں۔

جمہور کے نزدیک اس آیت کا تائخ اللہ تعالیٰ کا فرمان ”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“ علماء نے فدیہ کی مقدار میں اختلاف کیا ہے ایک قول کے مطابق گندم کے علاوہ ہر روز ایک صاع (آجکل کے حساب کے مطابق ۲ کلو اور ایک سو گرام) ہے اور گندم سے نصف

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صاع ہے۔ ایک قول کے مطابق صرف ایک مد (آدھا ۵۰۰ گرام) ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ کے فرمان ”فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا“ کا معنی یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کے ساتھ کھانا کھلانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مجاہد کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے کھانے میں مد سے زیادہ دیا۔ ایک قول کے مطابق جس نے ایک مسکینوں کے ساتھ دو دوسرے مسکین کو کھانا کھلایا۔ ”وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ“ کا معنی یہ ہے کہ فدیہ دیکر افطار کرنے سے تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اور یہ حکم منسوخ ہونے سے پہلے تھا۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ تم سفر اور بیماری میں مشقت کے بغیر روزہ رکھو۔

مضمون نمبر: ۱۳

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ (البقرة: ۱۸۵)

”تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو۔“

یعنی جو اس مہینہ میں موجود ہو اور وہ سفر میں نہیں بلکہ مقیم ہو۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے سلفِ خلف کی ایک جماعت کا کہنا ہے جو رمضان کا مہینہ اقامت کی حال میں پالے اور مسافر نہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ اس کے بعد چاہے سفر شروع کر لے یا مقیم ہی رہے۔ اور جمہور کا کہنا ہے کہ جب وہ سفر شروع کر لے تو روزہ چھوڑ دے کیونکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ جب وہ مہینہ میں شروع سے آخر تک موجود رہے نہ کہ کچھ حصہ موجود ہو اور پھر وہ سفر کے لئے نکلے تو اس پر صرف وہ روزے فرض ہیں جب تک وہ مقیم رہے یعنی بات سچ ہے اور اس پر سنت صحیحہ کے دلائل ہیں اور نبی ﷺ نے رمضان میں سفر کے لئے نکلنے تو روزہ نہ رکھتے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان ”يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“۔ میں یہ بات ہے کہ یہ رب تعالیٰ کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اور تمام دین کے امور میں اللہ تعالیٰ کی مراد میں سے ایک مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ”مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ

حَسْرَج“ اور رسول اللہ ﷺ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ آسانی کی رہنمائی کرنے اور مشکل کاموں سے منع فرماتے جیسا کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”آسانی کرونگی نہ کرو خوشخبری دو متفر نہ کرو“، یہ صحیح میں موجود ہے۔ ”یسر“ سے مراد آسانی ہے جس میں سبکی نہ ہو اور یہاں تکبیر سے مراد اس کہنے والے کی بات ہے جو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے۔

جہور کا کہنا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی رغبت ہے اس کے وقت میں اختلاف ہے۔ بعض سلف کے متعلق یہ مروی ہے کہ وہ عید الفطر کی رات تکبیرات کہا کرتے۔ ایک قول کے مطابق جب وہ شوال کا چاند دیکھتے تو خطبہ کے اختتام تک تکبیرات کہتے ایک قول کے مطابق امام کے نکلنے تک اور صبح کے مطابق عید الفطر کے دن کی تکبیرات مراد ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تکبیرات گھر کے نکلنے سے لے کر امام کے نکلنے تک ہیں یہی بات امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تکبیرات صرف عید الاضحیٰ میں کہنا چاہئیں عید الفطر میں نہیں۔ عبد بن حمید اور ابن جریر ابن عباس رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ“ کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد گھر میں چاند دیکھنا ہے۔

ابن جریر ابن ابی حاتم اور امام بیہقی رحمہ اللہ سیدنا ابن عباس رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ“ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آسانی یہ ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھا جائے اور سبکی یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھا جائے اور یہ بات رسول اللہ ﷺ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو اگر تم پر بادل کر دیئے جائیں تو پھر تیس دن کی مدت پوری کر لو۔“ سعید بن منصور اور ابن ابی شیبہ نے سیدنا ابن مسعود رحمہ اللہ سے یہ بیان کیا کہ وہ اور تکبیر کہتے: ”اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ“

مضمون نمبر: ۱۴

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّكْعَتِ إِلَى نَسَائِكُمْ مِنْ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ

عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَمَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتِغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا
وَأَشْرِبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى السَّبِيلِ وَلَا تَبْأَشْرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
الْمَسْجِدِ (البقرة: ۱۸۷)

” (رمضان کے) روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لئے حلال کیا
گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے
اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرمایا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور
اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک
کہ صبح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور
عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مساجد میں اعتکاف میں (بیٹھے
ہوئے) ہو۔“

اللہ تعالیٰ کے فرمان ”أُحِلَّ لَكُمْ“ میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ چیز حلال کی
جو ان پر اس سے پہلے حرام تھی (یہ اسی طرح ہے) جس طرح کہ آیت کے شان نزول سے یہ
فائدہ ملتا ہے۔ الرّفث، یہ اشارہ ہے جماع کی طرف، زجاج کہتے ہیں کہ ”رفث ایک جامع کلمہ
ہے اور یہ ہر اس کام پر بولا جاسکتا ہے جو مرد اپنی بیوی سے چاہے۔“ رفث کے بعد ”الھی“ شامل کیا
تاکہ عورت تک پہنچنے کے معنی کو شامل ہو۔

عورتوں کو مردوں کا لباس قرار دیا اور مردوں کو عورتوں کا کیونکہ جماع کا رفث ہر ایک
دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ہو جاتا ہے یہ اس ملنے کی طرح ہے جو کپڑا اور کپڑا پہننے والے کے
درمیان ہے۔ ”خان اور اختان“ ایک معنی میں ہیں ان کا نام خیانت کرنے والے رکھا کیونکہ یہ
جرم ان پر عائد ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ”فَسَابَ عَلَيْكُمْ“ دو معنوں میں ہے۔ (۱) جو انہوں نے اپنی جانوں
کے ساتھ خیانت کی اس پر ان کی توبہ کی قبولیت۔ (۲) رخصت اور جائز قرار دے کر ان حکم میں
تخفیف کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان ”عَفَا عَنْكُمْ“ میں ایک احتمال یہ ہے کہ گناہ سے
معافی اور دوسرا یہ کہ گنجائش اور آسانی۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ”ابْتَغُوا“ ما کتب اللہ لکم۔ سے مراد بچہ ہے، یعنی اپنی بیویوں سے مباشرت کے ذریعہ تم وہ چیز تلاش کرو جو نکاح کا سب سے بڑا مقصد ہے اور نسل اولاد کا حصول ہے۔ ایک قول کے مطابق قرآن کریم میں جو کام تمہارے لئے جائز قرار دیئے گئے انہیں تلاش کر دینا قول زجاج وغیرہ کا ہے۔ ایک قول کے مطابق گنجائش اور رخصت ہے اور ایک قول کے مطابق لونڈیاں اور بیویاں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں جو قرآنی اسلوب کے مطابق مفید نہیں اور نہ ہی ان کی کوئی دلیل ہے۔

”خِطُّ الْاَبْيَضِ“ سفید دھاگے سے مراد آسمان کے مشرقی کنارے کی سفید روشنی ہے، یہ وہ نہیں جو لومڑی کی دم کی طرح ہوتی ہے وہ فجر کا ذب ہے جو کسی چیز کو حلال کرتی ہے اور ”خِطُّ الْاَسْوَدِ“ نہ حرام۔ اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور تبیین کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ممتاز والگ ہو جائے اور یہ کام اسی وقت ہوتا ہے جبکہ فجر کا وقت شروع ہو۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ”ثُمَّ اَتَمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الْاَيْلِ“ یہ فرضی روزوں کے لئے حکم ہے اور تمام روزوں کو شامل ہے۔ شافعی مسلک کے مطابق فرض روزوں کے لئے خاص ہے کیونکہ آیت اس ضمن میں آئی ہے۔

نظری روزہ افطار کرنے کے جواز پر امام ابوحنیفہ نے عائدہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث ہے جو امام مسلم نے بیان کی وہ کہتی ہیں کہ ہمیں طلوہ تحفہ میں دیا گیا آپ ﷺ نے فرمایا مجھے دکھاؤ صبح سے روزہ دار تھا چنانچہ آپ ﷺ نے وہ طلوہ لے کر کھا لیا۔ مزید یہ کہ اس میں یہ بھی تصریح ہے کہ روزے کی انتہا رات تک ہے۔ پس جب رات مشرق سے طلوع ہو اور دن مغرب میں چلا جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے اور اس کے لئے کھانا پینا وغیرہ تمام کام جائز و حلال ہیں۔

یہاں مباشرت سے مراد جماع ہے ایک قول کے مطابق یہ اس بوس و کنار کو بھی شامل ہے جس میں یہ عمل شہوت کے ساتھ ہو، جب شہوت کے بغیر ہو تو جائز ہے جس طرح کہ عطا شافعی ابن منذر وغیرہ نے کہا اور اسی پر اس اجماع کو محمول کیا جائے گا جو ابن عبدالبر نے نقل کیا ہے کہ متکلف نہ جماع کرے اور نہ بوسہ دے، پس یہ اجماع کا بیان اسی صورت میں مفید و معتبر ہے جو کہ یہ کام شہوت کے ساتھ ہوں۔

اعتکاف لغت میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں اور شرع میں مخصوص شرائط پر مخصوص طریقہ سے ٹھہرنے کا نام ہے۔ اس پر اجماع ہے کہ یہ واجب نہیں اور اس پر بھی کہ یہ صرف مسجد میں ہو سکتا

ہے۔ اعتکاف کے مکمل احکام حدیث کی شروحات میں موجود ہیں ان میں سے کچھ نے میں بلوغ المرام کی شرح میں بیان کئے ہیں۔

صحابہ کی جماعت سے اس آیت کے شان نزول کے بارے احادیث مروی ہیں جنہیں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں بیان کیا ہے شوق رکھنے والے شخص کو چاہیے کہ اس کی طرف رجوع کرے۔

مضمون نمبر: ۱۵

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ۱۸۸)

”اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔“

یہ حکم تمام امت کے لئے اور ہر قسم کے مال کے لئے عام ہے اس عام حکم سے صرف وہی مال خارج ہو سکتا ہے جو مال کسی شرعی دلیل کی بنا پر لینا جائز ہو اور وہ حق کے ذریعہ لیا جائے نہ کہ باطل طریقہ سے اور حلال و جائز کھایا جائے نہ کہ گناہ کے ذریعہ سے کمایا ہو مال اگرچہ صاحب طعام ناپسند کرے۔ جیسا کہ قرض کی ادائیگی ہے جبکہ قرض دار اپنے قرض کو ادا کرنے سے روکے ہوئے ہو زکوٰۃ وغیرہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واجب کی ہے اسے تسلیم کرنا اور وہ خرچ جسے شریعت نے واجب قرار دیا ہے۔

حاصل کلام یہ کہ جس مال کو اس کے مالک سے لینا شریعت نے جائز قرار نہیں دیا وہ باطل طریقہ سے کھایا گیا ہے اگرچہ مال کا مالک خوشی سے دے جس طرح بدکاری کی اجرت اور نجوی کی شیرینی ہے اور شراب کی قیمت ہے۔

لغت میں ”باطل“ جانے اور ختم ہونے والے کو کہتے ہیں، معنی یہ ہوا کہ تم باطل طریقہ سے مال کھانے اور حکام رحمۃ اللہ علیہم نے دلائل دے کر رشوت کو جمع نہ کرو۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ حاکم کے فیصلہ سے حرام حلال نہیں ہوتا اور نہ ہی حلال حرام ہوتا ہے اور مال و دولت اور شرمگاہوں میں کوئی فرق نہیں اور جس کے لئے حج کسی چیز کا فیصلہ کر دے (حج اس فیصلہ میں جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسم کا سہارا لے) تو یہ کھانا اس کے لئے حلال نہیں ہوگا کیونکہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقہ سے

حاصل کیا گیا ہے۔

اسی طرح حاکم رشوت لے اور کسی کے لئے ناحق فیصلہ کر دے تو یہ بھی لوگوں کا مال باطل طریقہ سے کھانا ہے اور اس بات میں علماء کے مابین کوئی اختلاف نہیں کہ حاکم کا فیصلہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کرتا۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے خلاف قول مروی ہے تو ایسا قول جو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، وہ ناقابل قبول اور جیسا کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میرے پاس جھگڑے لاتے ہو ممکن ہے تم میں سے کوئی دوسرے کی نسبت اپنی دلیل زیادہ اچھی طرح بیان کر سکتا ہو تو میں وہی فیصلہ کروں جس طرح میں سنوں، تو جس کے لئے میں اس کے بھائی کے حق میں کوئی فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے کیونکہ میں نے اس کے لئے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دیا ہے۔ یہ حدیث صحیحین وغیرہ میں موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان: ”فريقاً“ یعنی ایک ٹکڑا ایک حصہ ایک جماعت۔

ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم، سیدہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بارے میں روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ: ”یہ اس کے بارے ہے جس کے ذمہ مال ہو اور اس پر کوئی ثبوت نہ ہو تو وہ مال لے کر حاکم کے پاس جھگڑا کرے جبکہ اور وہ جانتا بھی ہے کہ سچ بات اس کے برخلاف ہے۔ سعید بن منصور اور عبد بن حمید مجاہد کا قول بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے تم جھگڑا نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو کہ تم ہی ظالم ہو۔ ابن منذر نے قتادہ سے اسی طرح بیان کیا۔

مضمون نمبر: ۱۶

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَكَيْسَ الْبِرِّ بَانَ
تَاتُوا الْمَيُّوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ اَتَقَى وَاتُوا السُّبُوتَ مِنْ ا
بُوَابَهَا (البقرة: ۱۸۹)

”لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں (کی عبادت) کے اوقات اور حج کے موسم کے لئے ہے (احرام کی حالت میں) اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کوئی نیکی نہیں بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو اور گھروں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں تم دروازوں میں سے آیا کرو۔“

الاہلۃ جمع ہے ہلال کی یہ جمع پورے ماہ کے چاند کے اعتبار سے ہے یا ہر رات مختلف اوقات میں مختلف مقدار میں طلوع ہونے کے اعتبار سے۔ ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو مہینہ کے شروع اور آخر میں ظاہر ہوتا ہے اس میں چاند کے زیادہ اور کم ہونے کی حکمت کی وجہ بیان ہوئی ہے یہ اس لئے ہے کہ اوقات کی وضاحت ہو جائے جنہیں لوگ اپنی عبادات اور دوسرے معاملات میں مقرر کرتے ہیں جیسا کہ روزہ رکھنا، افطار کرنا، حج کرنا، حبل کی مدۃ اور عدت کا وقت معلوم کرنا، کرایہ جات اور قسمیں وغیرہ ادا کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان **لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِّينَ وَ الْاِحْسَابَ**۔ (یونس: ۵) بھی ہے ”تا کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔“

المواقیت جمع ہے میقات کی اور میقات وقت سے ہے۔ بعض علمائے معانی نے اس جواب یعنی **”قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ“** کو انتہائی حکیمانہ انداز مخاطب قرار دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس انداز سے جواب دینا جس کا اسے اندازہ نہ تھا، کیونکہ یہی سب سے مناسب واہم مقصد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چاند کی بیت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے تو انہیں جواباً وہ حکمت بتلائی گئی کہ جس کی وجہ سے یہ کبھی بیشی ہوتی ہے کیونکہ پوچھنے والے کا سب سے اہم مقصد یہی تھا اور یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ اسے یہ بات معلوم کروائی جائے۔ انصار جب حج کے لئے جاتے تو احرام باندھ لینے کے بعد حج مکمل ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ مکانوں کی چھتوں سے پھلانگ کر آتے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ محرم کے لئے جائز نہیں کہ اس کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل ہو، اس لیے وہ اپنے گھروں کے پیچھے سے آتے۔

ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ یہ ضرب اللشل ہے اور معنی یہ ہے کہ یہ نیکی نہیں کہ تم جاہلوں سے سوال کرو لیکن پرہیزگاری اور نیکی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور تم علماء سے سوال کرو جس طرح کہ محاورۃ **”اقیت هذا الامر من بابہ“** یعنی میں اس کام کو اس کے دروازے سے آیا۔ ایک قول کے مطابق یہ مثال ہے عورتوں سے جماع کرنے کی کہ لوگوں کو عورتوں کے پاس سامنے سے آنے کا حکم دیا گیا نہ کہ پیچھے سے ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔

مضمون نمبر: ۱۷

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿البقرة: ۱۹۰﴾

”اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ
زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔“

اہل علم کے درمیان اس بات میں اختلاف نہیں کہ ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ان فرامین
”فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ“ اور ”وَاجْعَلْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا“ ”كُنْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصِطَرٍّ“
اور ”ادْفَعْ بِالْيَدِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“ کی وجہ سے قتال ممنوع تھا اور اسی طرح کی دوسری آیات جو
حکمہ میں نازل ہوئیں۔

جب نبی ﷺ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا اور سورہ
بقرہ کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک قول کے مطابق سب سے پہلے قتال کے متعلق اللہ تعالیٰ کا
فرمان ”إِنَّ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَانِهِمْ ظُلْمًا“ نازل ہوا اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو آپ
سے جنگ کرتا آپ اس سے جنگ کرتے اور جو آپ سے ہاتھ روک لیتا آپ اس سے ہاتھ روک
لیتے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرامین ”اقتلوا المشركين، قاتلوا المشركين كافة“ نازل
کئے اور ایک قول کے مطابق اس آیت سے ستر آیات منسوخ ہوئیں۔

سلف کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ”الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ“ سے مراد عورتوں، بچوں اور
راہب وغیرہ کے علاوہ اور انہوں نے اس آیت کو حکم قرار دیا ہے وہ اسے منسوخ نہیں کہتے اور
”اعتدئ“ زیادتی سے مراد پہلے قول والوں کی یہ ہے کہ کفار کے جو گروہ لڑائی کے قائل نہ ہوں ان
سے لڑنا اور دوسرے قول کے جو قائل ہیں ان کے نزدیک ”اعتدئ“ سے مراد یہ ہے کہ جو قتل کا
مستحق ہوا ہے چھوڑ دیا جائے اور کسی بے گناہ کو اس جرم میں قتل کر دیا جائے۔

مضمون نمبر: ۱۸

وَالْقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿البقرة: ۱۹۰﴾

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رَحِيمٌ

”انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور (سنو) فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں اور مارو کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“

ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ خطاب مہاجرین کے لئے ہے اور ضمیر ”ہم“ کفار قریش کی طرف جاتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی اور مکہ سے ان لوگوں کو نکال دیا جو فتح مکہ کے وقت بھی مسلمان نہ ہوئے تھے ”فتنہ“ کے معنی اور مفہوم کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اور ظاہر بات یہ ہے کہ اس سے مراد دین میں فتنہ ہے گو کہ اس کا کچھ بھی سبب ہو اور چاہے کسی نبی صورت ہو پیٹنگ وہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان ”وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“ میں اہل علم کا اختلاف ہے ایک گروہ کے مطابق یہ آیت محکم ہے کہ حرم میں جنگ جائز نہیں مگر اس صورت میں کہ کوئی زیادتی کرنے والا جنگ کرتے ہوئے حد سے گزرے تو اس کے دفاع میں اس کے ساتھ جنگ جائز ہے اور یہی بات صحیح ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یہ آیت مندرجہ ذیل آیت ”فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَيْفَ حَسِبْتُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ“ سے منسوخ ہے اس استدلال کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں عام اور خاص کی بناء پر دونوں آیات کو جمع کرنا ممکن ہے پس مشرک کو حرم کے علاوہ جہاں بھی وہ مل جائے قتل کرنا چاہیے اور اس بات کی تائید نبی ﷺ کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ یہ حرم مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں تھا اور میرے لئے بھی دن میں کچھ وقت کے لئے حلال کیا گیا یہ روایت صحیح میں موجود ہے۔

کہنے والوں نے نبی ﷺ کے اس فرمان کہ ”ابن حنظل کو قتل کر دو جبکہ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا“ سے مسخ کی دلیل لی ہے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے لئے حرم کو حلال کیا تھا۔ اور ”فان انتهوا“ کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے باز آ جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں (تو اللہ تعالیٰ غفور

مضمون نمبر: ۱۹

وَقِيلُوا لَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ اتَّهَمُوا فَلَا عُدْوَانَ
إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

”ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ مٹ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آجائے پس اگر زیہ رک جائیں (تو تم بھی رک جاؤ) اور زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔“
اس آیت سے مشرکین کے ساتھ جنگ کا حکم ہے اگرچہ وہ حرم میں ہوں اور وہاں جنگ کی ابتدا نہ بھی کریں۔

اس کی انتہا یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ تعالیٰ کا ہو اور یہ اسلام میں داخل ہونا اور اس کے مخالف بقیہ مذاہب سے نکلنا ہے پس جو اسلام میں داخل ہوا اور شرک سے تائب ہو گیا تو اس سے جنگ جائز نہیں۔

ایک قول کے مطابق یہاں ”فتنہ“ سے مراد شرک ہے اور ظاہری طور پر اچھے عموماً کی وجہ سے دین میں فتنہ مراد ہے جس طرح کہ پہلے گذر چکا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ تم زیادتی نہ کرو سوائے اس کے جو ظلم کرے اور ظلم یہ ہے کہ وہ فتنہ سے باز نہ آئے اور اسلام میں داخل نہ ہو اور ظالموں کے بدلے کو دشمن کا نام دیا گیا اللہ تعالیٰ کے ان فرامین ”وَجَزَّوْا سَيِّئَةً مِّسِيئَةً وَمَثَلُهَا اور فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ“ کی طرح۔

مضمون نمبر: ۲۰

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة: ۱۹۳)

”حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں اور حرمتیں ادلے بدلے کی ہیں پس جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی کے مثل زیادتی کرو جیسی تم پر کی گئی ہے۔“

حرمتوں، حرمت کی جمع ہے، جیسے ظلمات، ظلمت کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حرمتوں کو جمع کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ حرمت والے مہینے، شہر اور احرام کی حرمت و پاسداری کرنا ہے اور حرمت لفظ جمع ہے اور اس کے معنی ہیں کہ کسی چیز کی تکلیف اور روکائی سے شریعت بروک آن لائن اور کتاب میں

برابری ہے تو معنی یہ ہوا کہ جس میں قصاص کا حکم جاری ہو وہ سب حرمت ہے، تو جو تمہاری حرمت پامال کرے تو تمہارے لئے بھی جائز ہے کہ تم بدلہ کے طور پر اس کی حرمت کو پامال کرو۔

ایک قول کے مطابق یہ شروع اسلام میں تھا پھر جنگ سے منسوخ ہو گیا اور ایک یہ ہے کہ یہ حکم امت محمدیہ کے درمیان بحال ہے اور منسوخ نہیں ہوا۔ تو اس کے لئے جائز ہے جس کے مال یا بدن میں زیادتی کی جائے کہ وہ اس قدر زیادتی کر سکتا ہے یہی بات امام شافعی وغیرہ نے کہی ہے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ قصاص کے معاملات حکام کے ذمہ ہیں اور اسی طرح مال کا حکم ہے نبی ﷺ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ: ”امانت ادا کرو جو تمہیں امین جانے اور جو تم سے خیانت کرے اس سے خیانت نہ کرو۔“ اسے دارقطنی وغیرہ نے روایت کیا۔ یہی قول امام ابوحنیفہ کا جمہور مالکیوں اور عطاء خراسانی کا ہے۔ اور پہلا قول زیادہ راجح ہے۔ یہی بات ابن منذر نے کہی اور اسے ابن العربی اور قرطبی نے پسند کیا اور یہ مذہب امام اور زاعی نے امام مالک سے بیان کیا اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ نبی ﷺ نے ابوسفیان کی بیوی کے لئے جائز قرار دیا کہ اس کے مال میں سے اس قدر لے لیا کرے جو کہ اسے اور اس کی اولاد کو کافی ہو یہ واقعہ صحیح میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ”فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ“ سے زیادہ واضح اور زیادہ صریح کوئی دلیل نہیں۔ یہ جملہ پہلے جملہ ”وَالْحُرْمَةُ قِصَاصٌ“ کی تاکید میں ہے اور برابر بدلہ کو دشمنی کا نام اسی لئے دیا گیا جیسا کہ اوپر گذر چکا۔

ابن جریر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ۶ ہجری ۲ ذی الحجہ میں (جو کہ حرمت والا مہینہ تھا) عمرہ کے لئے روانہ ہوئے اس وقت مشرکین نے مکہ میں داخل ہونے اور بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا تو آپ ﷺ نے آئندہ سال دوبارہ آنے کی شرط پر ان سے صلح کر لی آپ ﷺ اور آپ کے ساتھی جن رضی اللہ عنہم آئندہ سال مکہ میں عمرہ کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں اس آیت میں واقعہ بیان فرمایا:

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ سے اسی طرح بیان کیا اور عبد بن حمید اور ابن جریر نے مجاہد سے یونہی بیان کیا انہوں نے قتادہ سے بھی اسی طرح بیان کیا اور ابن جریر نے ابن جریج سے بھی اسی طرح بیان کیا۔

ابوداؤد اپنی کتاب ناخ میں ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم اور امام بیہقی اپنی سنن میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرامین ”لَمْ يَنْعَضِي عَلَيْكُمْ، وَجَزَأُوا سَيْبَةً، وَلَمِنْ اَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ“ کے بارہ میں روایت کرتے ہیں کہ: ”یہ اور اس قسم کی آیات مکہ میں نازل ہوئیں، مسلمان اس وقت تھوڑے تھے ان کے پاس کوئی بادشاہ نہ تھا جو مشرکین کو اپنی طاقت سے دبا سکتا جبکہ مشرکین، مسلمانوں کو گالی گلوچ اور اذیت رسانی کی پالیسی پر عمل پیرا تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو ان کے ساتھ بدلہ میں ایسا کر سکتا ہے تو وہ ان کی طرح کرے یا صبر کرے یا معاف کر دے۔“

جب رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سلطان (سردار) کو عزت عطا فرمائی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے مظالم اپنے سردار تک پہنچاؤ اور جاہلیت کی طرح ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا۔ (الاسراء: ۳۳)“ اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مارا جاتا ہے تو ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”سردار اس کی مدد کرے گا حتیٰ کہ ظالم سے اسے انصاف دلوائے گا اور جو سردار کے بغیر خود ہی اپنی مدد کرنے لگا تو وہ نافرمان اور حد سے گذرنے والا ہے اس نے جاہلیت کی حیثیت والا کام کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی نہ ہوا۔“

میں کہتا ہوں کہ یہ آیت جسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ناخ قرار دیتے ہیں۔ یہ تو اس معنی کی تائید کرتی ہے جو آیات بقول سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما منسوخ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ”فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا“ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے طاقت رکھی ہے یعنی اسے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس سے وہ قاتل پر مسلط ہو سکتا ہے اسی لئے فرمایا کہ قتل میں زیادتی نہ کرو۔

پھر اگر ہم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا معنی تسلیم کر لیں تو پھر یہ مذکورہ آیات کے عموم سے قتل کے لئے خاص ہوگی نہ کہ ان کی ناخ، کیونکہ اس آیت میں صرف قتل ہی کا حکم بیان ہوا ہے اور وہ آیات قتل وغیرہ سب کو شامل ہیں اور یہ بات عربی زبان سے معلوم ہوتی ہے جو زبان کلام اللہ کی تفسیر کے لئے مرجع اور اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔

مضمون نمبر: ۲۱

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۵﴾ (البقرة: ۱۹۵)

”اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور سلوک و احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“

اس آیت میں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا حکم ہے اور وہ جہاد ہے یہ لفظ ہر عمل کو شامل ہے جس پر فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ بِأَيْدِيكُمْ کی ”ب“ زائد ہے اس کی مثال ”الْمَ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَوْمِي“ میں بھی ”ب“ ہے۔ مبرد نے کہا بِأَيْدِيكُمْ کا معنی ہے بِأَنْفُسِكُمْ محمول کرتے ہوئے کہ بعض ذکر کر کے کل مراد لیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ”بِمَا كَسَبَتْ آيَاتِكُمْ“۔ ایک قول کے مطابق یہ بطور مثال کہا گیا ہے عربی کا ایک مجاورہ ہے کہ ”فلان القبي بیده فی امر کذا“ ہے فلاں شخص نے اس کام میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ یہ مجاورہ اس وقت قرار پاتا ہے جبکہ کوئی فرمانبرداری کرے کیونکہ جنگ میں گرفتاری دینے والا اپنا اسلحہ اپنے ہاتھ سے پھینک دیتا ہے اسی طرح ہر عاجز کا کام ہے چاہے وہ کسی بھی عمل میں ہو۔

ایک قوم کہتی ہے اس کی تقدیر یہ ہے کہ تم اپنی جانیں اپنے ہی ہاتھوں سے نہ ڈالو۔ اور التهلکة مصدر ہے هلاکا و هلكا و تهلكة سے یعنی تم نہ پڑو ایسی چیز کو جو تمہیں ہلاک کر دے۔ اس آیت کے معنی میں سلف کے کئی اقوال ہیں۔ عنقریب ان کا اور اس آیت کے شان نزول کا بیان آئے گا۔

حق بات یہ ہے کہ لفظ کے عموم کا اعتبار ہو گا نہ کہ خاص سبب کا پس ہر وہ چیز جس پر یہ بات صادق آئے کہ وہ دین و دنیا میں ہلاکت کا باعث ہے تو وہ اس میں داخل ہے یہی بات امام ابن جریر طبری نے فرمائی۔

من جملہ اس آیت کے حکم میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ آدمی جنگ میں کود جائے اور طاقت نہ ہونے کے باوجود اکیلا ہی لشکر پر حملہ کر دے اور ایسے فائدے کے بغیر ہی جو مجاہدین کے لیے نفع بخش ہو، اور سبب منکرین کا انکار اس آیت کے تحت اس واقعہ کے اندراج کے لیے رکاوٹ ہرگز نہیں ہے ان کا گمان یہ ہے کہ آیت اسباب پر متجاوز نہیں ہو سکتی اور اس گمان

کو عربی زبان دور کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ”وَ اَحْسِنُوْا“ یعنی اطاعت کے دائرہ میں رہ کر خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو کہ وہ اس خرچ کے بدلہ تمہیں اچھا دے گا۔

عبد بن حمید اور امام بخاری اور امام بیہقی اپنی سنن میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت خرچ کے بارے میں نازل ہوئی۔ سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ: ”یہ تنگدستی کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ چھوڑنا ہے۔“ عبد بن حمید اور امام بیہقی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح بیان کرتے ہیں عبد بن حمید اور ابن جریر عکرمہ سے بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں اور ابن جریر نے حسن سے بھی اسی طرح بیان کیا۔ ابن حمید اور بیہقی شعب الایمان میں حسن سے بیان کرتے ہیں کہ یہ نکل ہے۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم، زید بن اسلم سے اس آیت کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ: ”لوگ ان لشکروں کے ساتھ بغیر خرچ جاتے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تو وہ لوگ اثناء راہ یا تو لشکر سے الگ کر دیئے جاتے یا وہ بوجہ بن جاتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ”جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کریں اور یہ کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔“ ہلاکت یہ ہے کہ آدمی بھوک پیاس اور چلنے سے ہلاک ہو جائے اللہ تعالیٰ نے مال داروں سے فرمایا ہے کہ ”تم احسان کر ڈالو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

عبد بن حمید، ابو یعلیٰ، ابن جریر اور بغوی اپنی مجمع میں ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن حبان، ابن قانع اور طبرانی، ضحاک بن جبیر سے روایت بیان کرتے ہیں کہ: ”انصاری اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے، صدقہ کرتے، ایک مرتبہ انہیں قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا جس سے ان کو خدشہ ہوا اور اس کام سے انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔“

عبد بن حمید، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابو یعلیٰ، ابن جریر، ابن ابی حاتم، حاکم، طبرانی، ابن مردویہ اور امام بیہقی اپنی سنن میں اسلم بن عمر سے روایت کی کہ: ”ہم قسطنطنیہ میں تھے اور اہل مصر پر سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور اہل شام پر سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ تھے تو رومیوں کی ایک بڑی صف نکلے ہم نے بھی ان کے مقابلہ میں صف بندی کی، مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے رومیوں کی صف پر حملہ کر دیا تھا کہ وہ ان میں داخل ہو گیا تو لوگ چیخنے لگے اور کہنے لگے سوان اللہ اس نے خود کو محکم ملائل و براہین سے مرین مشوع و مشوع کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہلاکت میں ڈال دیا تو صحابی رسول سیدنا ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمایا کیا تم اس کی تفسیر میں تاویل کرتے ہو؟ یہ آیت تو ہم انصاری جماعت کے بارہ میں نازل ہوئی اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت عطا فرمائی اور اس کے مددگار زیادہ ہو گئے تو ہم میں سے بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ: ”لوگوں کے مال ضائع ہو چکے اور یقیناً اللہ پاک نے اسلام کو عزت عطا فرمائی اور اس کے مددگار زیادہ ہو گئے تو کیوں نہ ہم اپنے مالوں کی طرف جائیں اور جو ضائع ہو چکے ہیں ان کی اصلاح کر لیں؟ تو اللہ عزوجل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت ہمارا رد کرتے ہوئے نازل فرمائی۔ پس ہلاکت یہ ہے کہ اموال کی دیکھ بھال کے لئے جانا اور اس جنگ و جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔“

عبد بن حمید ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم اور بیہقی نے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت بیان کی کہ: ”آدمی گناہ کرتا ہے تو اپنے ہاتھ سے خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔“ عبد بن حمید ابن منذر ابن مردویہ طبرانی اور بیہقی شعب الایمان میں نعمان بن بشیر سے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ عبد بن حمید اور ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ مایوسی ہے۔

ابن جریر ابن منذر اور ابن ابی حاتم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ”ہلاکت اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔“ ابن ابی حاتم عبدالرحمن بن الاسود بن عبد یغوث سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو ایک آدمی اکیلا ہی دشمن کی طرف دوڑ کر گیا تو اس پر مسلمانوں نے عیب لگایا اور انہوں نے اس واقعہ کو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف بطور اطلاع کے بھیجا انہوں نے اس آدمی کی تقرری بھیجی اور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”وَلَا تَلْقُوا“ لآیۃ ابن جریر ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان ”وَأَحْسِنُوا“ کا مقصد ہے کہ: ”ذمہ داریاں ادا کرو“ عبد بن حمید ابو اسحق سے اسی طرح بیان کرتے ہیں عبد بن حمید اور ابن جریر عکرمہ سے بیان کرتے ہیں کہ: ”تم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو۔“

مضمون نمبر: ۲۲

وَ اتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

”حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کرو۔“

علماء نے حج و عمرہ کو مکمل کرنے کے معنی و مراد میں اختلاف کیا ہے۔ ایک قول ہے مطابق ان کی ادائیگی کے لئے ایسے جانا کہ اس میں کوئی نافرمانی نہ ہو اور نہ کسی فرض یا شرط میں کمی واقع ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان: "فَاتَّمَمْتَهُنَّ" اور "ثُمَّ اتَّعَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْكَيْلِ" ہے۔

سفیان ثوری کہتے ہیں پورا کرنے کا معنی ہے کہ "صرف اس غرض سے نکلے اور اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہ ہو"۔ ایک قول کے مطابق پورا کرنے کا معنی ہے کہ "دونوں عمل الگ الگ کئے جائیں نہ یہ تمتع ہو اور نہ قرآن ہو"۔ یہی بات ابن حبیب نے کہی وہ کہتے ہیں کہ ان کو پورا کرنا یہ ہے کہ "ان میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کے لئے نامناسب ہو"۔ ایک قول کے مطابق ان کا پورا کرنا یہ ہے کہ "اپنے گھر سے ہی ان کا احرام باندھیں" اور ایک قول کے مطابق کہ "ان دونوں کے سفر میں حلال اور پاکیزہ مال خرچ کرے"۔

ابن ابی حاتم ابو نعیم دلائل میں اور ابن عبدالبر التمشید میں یعلیٰ بن امیہ سے روایت ذکر کرتے ہیں کہ: "ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اس وقت آپ ہرانہ مقام پر تھے آنے والے پر خوشبو کے نشان تھے اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ مجھے میرے عمرہ کے بارے میں کیا حکم کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت "وَ اتَّعَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ"۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عمرہ کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں یہ ہوں آپ ﷺ نے فرمایا جبہ اتار دے اور خود سے خوشبو کا اثر ختم کرے پھر جو تو اپنے حج میں کرتا ہے وہی عمرہ میں کر۔" اسے امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے بیان کیا ہے، لیکن ان کی حدیث میں ہے کہ سوال کے بعد نبی ﷺ پر وحی نازل ہوئی اور وحی کیا نازل ہوئی اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔

ابن جریر اور سیدنا ابن منذر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حج کی تکمیل قربانی کے دن ہے جبکہ حمرہ عقبہ کو نکر مارے جائیں اور جب بیت اللہ کی زیارت کر لی جائے تو وہ حلال ہے اور عمرہ کی تکمیل یہ ہے جبکہ بیت اللہ کا طواف کر لے صفا و مروہ کی سعی کر لے تو وہ حلال ہو گیا۔ حج و عمرہ کے فضائل میں بہت احادیث وارد ہوئی ہیں یہ جگہ ان کے ذکر کی نہیں اور امت کا حج کے واجب ہونے پر اتفاق ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔

اس آیت سے عمرہ کے وجوب پر استدلال کیا گیا ہے کیونکہ مکمل کرنے کا حکم ہی اس کا حکم ہے یہ بات علی ابن عمر ابن عباس، عطاء طاوس، مجاہد، حسن ابن سیرین، شعبی، سعید بن جبیر، مسروق، عبد اللہ بن شداد، سفیان، ابو یوسف اور ابن الجہم ماکہ میں سے کسی ایک امام مالک بخاری اور اصحاب

رائے نے جیسا کہ یہ بات ابن منذر نے بیان کی کہ یہ سنت ہے امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ وہ اس کے وجوب کے قائل تھے۔

اسے سنت کہنے والوں میں سیدنا ابن مسعود اور سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور حج و عمرہ کو واجب کہنے والوں نے جس چیز سے استدلال کیا وہ نبی ﷺ سے صحیح میں ثابت ہے کہ ”آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی ہے وہ حج و عمرہ کا تلبیہ کہے“ اور یہ بات بھی صحیح میں آپ ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”عمرہ حج میں قیامت کے دن تک داخل ہو گیا ہے۔“ دارقطنی اور امام حاکم نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”حج اور عمرہ دونوں فرض ہیں لہذا اس میں کوئی حرج نہیں جس سے بھی ابتداء کرو۔“

دوسری جماعت نے اس سے استدلال کیا جو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کتاب الام میں ذکر کیا ہے اور عبدالرزاق ابن ابی شیبہ اور عبد بن حمید نے ابوصالح احمطی سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حج جہاد ہے اور عمرہ نفل ہے۔“ ابن ماجہ نے طلحہ بن عبید اللہ سے مرفوعاً اسی طرح بیان کیا۔ ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید اور امام ترمذی نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا عمرہ کے متعلق کیا وہ واجب ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں البتہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم عمرہ کرو۔ ان لوگوں نے اس آیت اور ان احادیث سے جو اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ عمرہ واجب اور فرض ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ صورت اس وقت ہوگی کہ جب کوئی آدمی عملاً اس عمرہ میں داخل ہو جائے تو وہ بلا اختلاف واجب ہو جائے گا۔ یہ استدلال اگرچہ کمزور اور ناقص ہے لیکن دلائل میں تطبیق کے لئے اس راستہ کو اپنانا ضروری ہے۔

خصوصاً جبکہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی ﷺ سے واجب نہ ہونے کی صراحت موجود ہے اسی پر ان دلائل کو محمول کیا جائے گا جو اس کے وجوب کے لئے وارد ہوئے ہیں۔ جیسا کہ امام شافعی نے کتاب الام میں ذکر کیا کہ وہ خط جو نبی ﷺ نے عمرو بن حزم کے لئے لکھا تھا ”عمرہ چھوٹا حج ہے“ اور اس حدیث کی طرح جو امام بیہقی شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اس نے کہا آپ مجھے وصیت کیجئے آپ ﷺ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو حج کرو عمرہ کرو سن اور اطاعت کرو اور علانیہ زندگی کو اپنا اور چھپ کر زندگی گزارنے سے بچو۔

اور جن احادیث میں حج اور عمرہ کا انکھا ذکر ہے تو اس کے لیے یہی کہنا مناسب ہے کہ حج اور عمرہ یہ تمام اعمال سے افضل ہیں ان دونوں کے دوران ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے اور گزشتہ تمام برائیوں کو ختم کر دینے والے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ

فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ حَصْرًا مَعْنَى هُوَ رُكْنًا - ابو عبیدہ، کسائی اور ظلیل کہتے ہیں کہ محاورہ اس طرح ہے "احصر بالمرض وحصر بالعدو" یعنی مرض بیماری کی وجہ سے روک دیا گیا یا دشمن نے محاصرہ کر لیا ہے۔ جبکہ ابن فارس کی مجمل میں اس کے برعکس ہے اس میں کہا گیا "احصر بالعدو حصر بالمرض" دشمن کی طرف سے گھیرا گیا اور بیماری سے روک لیا گیا اور ابن عربی نے پہلی بات کو ترجیح دی ہے اور وہ کہتے ہیں اکثر اہل لغت کی یہی رائے ہے۔ زجاج کہتے ہیں تمام اہل لغت سے اسی طرح مروی ہے۔ فراء کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں خواہ بیماری دشمن میں سے اس بات کی ابو عمرو و الشیبانی نے موافقت کی اور کہا کہ "حصرنی الشیء و احصرنی" مجھے کسی چیز نے روکا اور اس نے میرا محاصرہ کیا میں مستعمل ہوں یعنی روک رکھا۔

اہل لغت کے درمیان اس اختلاف کی وجہ سے ائمہ فقہاء نے اس آیت کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ وہ ہے الْمُحْصَرُ جو مکہ سے احرام باندھ لینے کے بعد کسی ممنوعہ کام کو چلے بیماری، دشمن یا کسی اور وجہ سے۔ شوافع اور مدینہ والے کہتے ہیں آیت سے مراد دشمن کا روکنا ہے۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ دشمن کا روکنا جہاں بھی یہ روک دیئے جائیں اور اگر قربانی ساتھ ہو تو قربانی ذبح کر کے سر منڈا دینا ان کے لیے حلال کر دیا ہے جس طرح کہ نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے حدیبیہ کے مقام پر کیا تھا۔

امام شافعی نے کتاب الام عبدالرزاق، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ذکر کی ہے کہ دشمن کے روکنے کے سوا کوئی حصر نہیں ہاں جسے کوئی بیماری یا تکلیف پہنچے یا راستہ سے بھٹک جائے تو اس کے ذمہ کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ "فاذا امنتم" جب تم امن میں ہو تو یہ امن خوف کے بعد ہوا کرتا ہے۔

ابن ابی شیبہ، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ دشمن کے سوا کوئی روکنا نہیں۔ اور زہری سے بھی اسی طرح روایت ہے اور ابن شیبہ نے عطاء سے انہوں نے کہا کہ "رکاوٹ صرف بیماری، دشمن یا کسی ممنوعہ کام کی ہی معتمر"۔ انہوں نے عروہ سے بھی نقل کیا ہے: "جو چیز بھی محروم کو روک دے وہ حکم لانا ہے"۔ ابام بخاری رضی اللہ عنہ نے سیدنا عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ

موقف یہ ہے کہ یہ خطاب محاصرہ میں موجود لوگوں سے خاص ہے یعنی احرام سے اس وقت تک حلال نہ ہونا جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ قربانی جسے تم نے حرم کی طرف بھیجا ہے اپنے مقام تک پہنچ چکی ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اسے ذبح کرنا جائز ہے۔

اس جگہ کی تعیین میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور شافعی رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ وہ محاصرہ کی ہی جگہ ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو حدیبیہ کے سال روک دیا گیا تھا۔ امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ وہ حرم ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”ثُمَّ مَسَّحَلْهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ“ کی وجہ سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ مخاطب ہے جو امن میں ہو اور اس کا بیت اللہ تک پہنچنا ممکن ہو۔ احناف نبی ﷺ کے حدیبیہ میں نحر کرنے کا جواب دیتے ہیں کہ حدیبیہ کا وہ کنارہ جو مکہ کی نشیمنی جانب ہے وہ حرم میں داخل ہے۔ اس پر احناف کا رد اس طرح کیا گیا کہ جس پر نبی ﷺ نے قربانی کی تھی وہ جگہ حرم میں سے نہیں ہے۔

”فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ“ یہاں مرض سے مراد ہر وہ تکلیف ہے جس پر لغت کے اعتبار سے بیماری کا نام لیا جاسکے اور سر میں تکلیف سے مراد یہ ہے کہ اس میں جوئیں یا زخم یا اس طرح کی کوئی اور تکلیف ہو تو آیت کا معنی یہ ہوا کہ جو مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر منڈا دے تو ایسے شخص پر فدیہ ہے اور سنت ایسے موقعہ پر روزہ، صدقہ اور قربانی ثابت کرتی ہے۔

صحیح میں ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو احرام کی حالت میں دیکھا کہ ان کے چہرے پر جوئیں گر رہی ہیں تو آپ ﷺ نے نہیں سر منڈانے کا حکم دیا اور چھ مسکینوں کو کھانا کھلانے یا بکری قربان کرنے یا تین دن روزہ رکھنے کو کہا۔ (بخاری)

ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اس بات میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ وہاں قربانی بکری کی ہے۔ اور انہوں نے جمہور سے یہ نقل کیا کہ آیت میں مذکور روزہ تین دن ہے اور کھانا کھانا چھ مسکینوں کو ہے۔ حسن، عکرمہ اور نافع سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تکلیف کا فدیہ دس دن کے روزے ہیں اور کھانا دس مسکینوں کا ہے۔ گذشتہ صحیح حدیث ان پر رد ہے اور ان کے قول کو باطل قرار دیتی ہے۔

امام مالک، شافعی، ابوحنیفہ ان کے ساتھی اور داؤد رحمہم اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس صورت میں کھانا کھانا نبی ﷺ کے مد کی طرح کے دوہ ہیں یعنی ہر مسکین کے لئے۔ ثوری کہتے ہیں کہ گندم کا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نصف صاع اگر اس کے علاوہ کوئی اور جنس ہو تو ایک صاع۔ یہ بات امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے۔ ابن منذر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے پھر کیونکہ کعب رحمۃ اللہ علیہ کی اطلاعات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا کہ کھجور کے تین صاع چھ مسکینوں پر صدقہ کرو۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف روایات آتی ہیں ایک قول ان سے مالک اور شافعی کی طرح مروی ہے اور ان سے یہ بھی مروی ہے کہ اگر گندم کھلائی جائے تو ہر مسکین کے لئے ایک مد ہے اور اگر کھجور کھلائی جائے تو نصف صاع ہے۔

اس فدیہ کی ادائیگی کی جگہ میں اختلاف ہے عطا کہتے ہیں کہ جو خون (قربانی) ہے وہ تو مکہ میں دینی چاہے اور کھانا اور روزے جہاں چاہے رکھے یہی بات اصحاب رائے کہتے ہیں۔ طاؤس اور شافعی کا کہنا ہے کہ کھانا اور قربانی مکہ کے سوائے ہو سکتی اور روزے جہاں چاہے رکھے۔ مالک اور مجاہد کہتے ہیں کہ تمام کام جہاں چاہے کرے۔ امام شوکانی فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آخری بات ہی صحیح ہے کیونکہ جگہ متعین کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔

”لِذَاذِ اٰمِنْتُمْ“ یعنی جب تم بیماری سے صحت یاب ہو جاؤ۔ ایک قول کے مطابق دشمن کے خوف سے (گذشتہ کے برخلاف) لیکن دشمن سے بے خوفی زیادہ ظاہر ہے۔ بیماری کے اختتام پر اٰمِنْتُمْ کے استعمال سے اس صورت میں یہ اس قول کو مضبوط کرے گا جو کہتا ہے ”فَاِنْ اٰخَصِرْتُمْ“ سے مراد دشمن کا گھیراؤ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ”فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا“ ہے اور یہ اس کے قول کی تائید کرتا ہے جو یہ بات کہے کہ یہاں صرف بیماری کا عذر مذکور ہے۔

یہاں اختلاف واقع ہوا ہے کہ کیا اس سے مخاطب صرف محصورین ہیں یا تمام امت ہے؟ جیسا کہ گزر چکا ہے۔

”فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَلَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ“ تمتع کا معنی ہے کہ آدمی عمرہ کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کرے حلال ہو کہ مکہ میں ہی رہے یہاں تک کہ پھر وہاں سے ہی حج کا احرام باندھے، تو اس طرح عمرہ کرنے سے اس کے لیے وہ کام حلال ہے۔ جو محرم کے لئے حلال نہ تھے تو یہ معنی ہے تمتع و استمتع کا اور اہل علم کے مابین تمتع کے جائز ہونے پر کوئی اختلاف نہیں۔ امام شوکانی فتح القدیر میں فرماتے ہیں: ”بلکہ میرے نزدیک حج کی اقسام میں سب سے افضل ہے جیسا کہ میں نے متنی کی شرح میں لکھا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر کتاب ”الدرر البہیہ اور اس کی شرح ”الدراری المفضیۃ“ میں بھی یہی مذکور ہے اور اس معنی میں اختلاف گزر چکا ہے۔

”فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ“

یعنی جو قربانی نہ پائے مال نہ ہونے کی وجہ سے یا جانور نہ ہونے کی وجہ سے تو وہ تین دن حج کے ایام میں روزہ رکھے اور یہ احرام کی ابتدا سے قربانی کے دن تک رکھ سکتا ہے۔ ایک قول کے مطابق یوم الترویہ (آٹھ ذی الحجہ) سے ایک دن پہلے یوم الترویہ اور عرفہ کے دن تھے۔ ایک قول کے مطابق حج کا احرام باندھنے سے لے کر عرفہ کے دن تک۔ ایک قول کے مطابق یہ روزے ذی الحجہ کے پہلے عشرہ سے رکھے۔ ایک قول کے مطابق جب تک کہ وہ مکہ میں رہے۔ ایک قول کے مطابق جائز ہے کہ احرام سے پہلے تینوں روزے رکھے۔ بعض اہل علم نے ایام تشریق میں اس شخص کے لیے روزے جائز قرار دیئے ہیں جو قربانی نہ کر سکے اور کچھ دوسروں نے منع کیا ہے۔

”اِذَا رَجَعْتُمْ“ یہاں واپس پلٹنے سے مراد اپنے وطن کو واپس پلٹنا ہے۔ احمد اور اسحاق کہتے ہیں کہ راستہ میں روزہ کفایت کر جائے گا اور اس پر اس کے واجب میں ایسی کوئی تکلیف نہیں جب کہ وہ اپنے وطن پہنچ جائے۔ یہی بات شافعی، قتادہ، ربیع، مجاہد، عکرمہ اور حسن بصری وغیرہ کہتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جب منیٰ سے واپس پلٹے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں اور پہلی بات زیادہ راجح ہے۔

صحیح میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی نہ پائے وہ حج میں تین دن روزہ رکھے اور سات روزے جب گھر کو واپس پلٹ جائے (وہاں جا کر رکھے)۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رجوع کی وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد گھر کو واپس جانا ہے۔

یہ بات بھی صحیح میں ثابت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ”اور سات روزے رکھنا جب تم اپنے شہروں کو لوٹ جاؤ“ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ دس مکمل ہو گئے اس کے باوجود کہ ہر شخص جانتا ہے کہ تین اور سات دس ہوا کرتے ہیں، لیکن اس دن کو دور کرنے کے لئے کہ کوئی اس کو اختیار نہ سمجھ بیٹھے کہ اگر حج کے دنوں میں رکھے تو تین دن اور اگر گھر لوٹ کر رکھے تو سات یہ بات زجاج نے کہی۔ اور مبرد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تصریح کے ساتھ اس لئے ذکر کیا کہ یہ دلیل ہے تعداد کو پورا کرنے پر تا کہ کوئی وہم کرنے والا یہ خیال نہ کر لے کہ سات کو ذکر کر دینے کے بعد بھی کچھ باقی ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ تاکید ہے عرب لوگ اس قسم کا خلاصہ

ثلاث واثنتان فهن خمس او سادسة تميل الى شماسى
يعنى تين اور دو پانچ ہیں اور چھٹی میرے انکار کی طرف حائل ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان: کاملہ یہ کل حساب ذکر کرنے کے بعد روزہ کی دوسری تاکید ہے روزوں
کے حکم کی مزید پختگی کے لیے لائی گئی ہے تاکہ اس تعداد میں کمی نہ ہونے پائے۔
”ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلًا حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“ میں بعض لوگوں کے
زردیک حج تمتع کی طرف اشارہ ہے، تو ایسی صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ مسجد حرام کے
پاس رہنے والوں کے لئے تمتع جائز نہیں جیسا کہ ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا خیال ہے، وہ کہتے
ہیں کہ جس نے ان میں سے تمتع کیا تو اس پر جرمانہ کے طور پر بکری کی قربانی لازم ہے لہذا یہ اس
سے کھا نہیں سکتا۔

ایک قول کے مطابق یہ آیت حکم کے طرف لوٹی ہے کہ قربانی اور روزہ واجب ہے اور یہ اس
پر واجب نہیں جو کہ مسجد حرام کے قریب رہائش پذیر ہو جیسا کہ شافعی اور ان کے یعنی اس سے مراد
وہ لوگ ہیں جو حرم کے رہائشی نہیں یا وہ لوگ مراد ہیں جو میقات کے اندر نہ ہوں۔
مضمون نمبر: ۲۳

”الْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ“ (البقرة: ۱۹۷)

”حج کے معلوم مہینے ہیں۔“

اس میں کچھ الفاظ محذوف ہیں۔ اصل عبارت یہ ہے ”وقت الحج اشھر“ کہ حج کرنے کا وقت
چند ماہ ہے۔ ایک قول کے مطابق اصل عبارت اس طرح ہے ”الحج فی اشھر“ یعنی حج ان مہینوں میں
ہے۔ اس عبارت سے اس پر نصب ہونا چاہیے اور حرف جر محذوف ماننے کی صورت میں نصب
لازم آئے گا نہ کہ رفع۔ فراء کہتے ہیں مشہور رفع ہے کیونکہ اس کا معنی ہے حج کا وقت چند ماہ ہے۔
ایک قول کے مطابق حج چند ماہ کا حج ہے۔

معلوم مہینوں میں اختلاف ہے۔ سیدنا ابن مسعود سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما عطاء ربیع مجاہد اور
ازہری رحمہم کہتے ہیں کہ یہ شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ کا پورا مہینہ ہے۔ یہی بات امام مالک نے کہی۔
ابن عباس، سدی، شععی، اور نخعی کہتے ہیں کہ یہ شوال ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں۔
یہی بات ابوحنیفہ شافعی اور احمد وغیرہ رحمہم نے کہی اور یہ امام مالک رحمہم سے بھی مروی ہے۔

قربانی کے دن کے بعد حج کے اعمال میں جو اختلاف رونما ہوا ہے اس سے ایک فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ جس نے کہا کہ ذوالحجہ سارا ہی وقت ہے تو اس کے مطابق تاخیر پر کوئی دم (قربانی) نہیں۔ جس نے کہا کہ اس میں سے صرف دس دن ہیں تو اس نے تاخیر پر دم (قربانی) لازم کر دی۔ اس آیت سے اس شخص نے بھی استدلال کیا جو کہتا ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں سے پہلے جائز نہیں یہ عطاء طاووس مجاہد اور زاعی شافعی اور ابو نوری ہیں ان کا کہنا ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں سے پہلے باندھا تو اسے چاہیے کہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے کیونکہ یہ احرام حج کے لیے ناکافی ہے، جیسا کہ جو شخص وقت سے پہلے نماز شروع تو یہ اس کو کافی نہ ہوگی۔ احمد اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ صرف مکروہ ہے، اسی طرح مالک سے مروی ہے اور امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ حج کا احرام سارا سال بغیر کراہت کے جائز ہے اسی طرح ابو حنیفہ سے بھی مروی ہے۔

اس قول کی بنا پر مناسب ہے کہ اس فائدہ کو دیکھا جائے جو اس آیت میں مذکورہ ن کے مہینوں کا وقت ذکر ہوا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس پر نص اس کی فضیلت میں اضافہ ہے۔ سارا سال احرام باندھنے کے جواز کا قول اسحق بن راہویہ ابراہیم الحنفی نوری اور لیث بن سعد سے مروی ہے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلُومِ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ“ سے دلیل لی ہے اللہ تعالیٰ نے سارے سال کے ہلال (چاند) حج کا وقت بتانے کے لئے بتائے اور تین ماہ خاص نہیں کئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ذکر خاص ہے اور یہ آیت عام ہے (اصول یہ ہے کہ) اور خاص عام پر مقدم ہوا کرتا ہے۔

حج کو عمرہ پر قیاس کرنے والوں نے دوسری دلیل یہ بتائی ہے کہ جیسے عمرہ سارا سال ہوتا ہے تو اسی طرح حج بھی پورا سال ہو سکتا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدر میں فرماتے ہیں یہ بات پوشیدہ نہیں کہ یہ قیاس نص قرآنی سے متصادم ہے جو کہ باطل ہے اور صحیح بات وہی ہے جو پہلے لوگوں نے کہی۔ اگر ”اشھر“ جو کہ ”الحج اشھر معلومات“ میں مذکور ہے تین ماہ کے ساتھ خاص ہو تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر ایسا نہیں تو ”اشھر“ جو ”شھر“ کی جمع قلت ہے جو تین سے دس تک استعمال ہوتا ہے اور تین کا عدد قابل یقین ہے تو پھر اس پر توقف کرنا واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان ”مَعْلُوْمَاتٌ“ کا معنی یہ ہے کہ حج سال بھر میں ایک مرتبہ ہے سال کے معلوم مہینوں میں یہ عمرہ کی طرح نہیں۔ یا مراد یہ ہے کہ نبی ﷺ کی وضاحت کے ساتھ یہ معلوم نہیں یا حاطب میں کو معلوم ہے ان سے آگے بھی کرنا جائز نہیں۔

”لَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ“۔ لغت میں فرض کا اصل کاٹنا ہے اسی سے ہے کمان نہریا پہاڑ کا کنارہ پس حج کا فریضہ آزاد بندوں پر لازم ہے جس طرح کمان کے لئے ایک دہانہ (کنارہ) لازم ہے۔

ایک قول کے مطابق فرض کا معنی علیحدہ کرنا ہے یہ بھی قطع کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ جس نے کسی چیز کو کاٹا گویا اس نے اسے غیر سے جدا کر دیا۔ تو آیت کا معنی یہ ہوا کہ جس نے ان مہینوں کی ابتدا ہی سے اپنے اوپر حج لازم کر لیا، نیت و باطنی ارادہ سے ظاہری افعال میں سے احرام باندھ کر اور تلبیہ کے کلمات بول کر جو کہ سنے جاتے ہیں۔

امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ اس کا خود پر یہ لازم کرنا تلبیہ یا قربانی کو نشانی لگانا اور اس راہ پر چلنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حج کے احرام میں نیت ہی کافی ہے۔

”فَلَا رَفْعَ“۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن جبیر سدی، قتادہ حسن، عکرمہ زہری، مجاہد اور امام مالک کہتے ہیں کہ اس کا معنی جماع ہے۔ ابن عمر طاووس اور عطاء وغیرہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں رَفْعٌ یہ ہے کہ کلام میں فحش گوئی کرنا۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں رَفْعٌ یہ ہے کہ کلام میں لغو باتیں کرنا۔

”وَلَا فُسُوقَ“ شریعت کی حدود سے نکلنا ہے۔ ایک قول کے مطابق بتوں کے لئے ذبح کرنا ہے۔ ایک قول کے مطابق بُرے القاب سے پکارنا ہے۔ ایک قول کے مطابق گالی گلوچ کرنا ہے یہ بات تو ظاہر ہے کہ کسی متعین نافرمانی کے ساتھ اسے مخصوص نہیں کیا جاسکتا اور جس نے بھی خاص کیا تو اس نے اس اعتبار سے کیا کہ اس گناہ پر فسق کا نام آتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے بتوں کے لئے ذبح کے متعلق فرمایا: ”أَوْ فُسُقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ“ اور بُرے القاب پکارنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ“ (المحجرات) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ کے بارے میں فرمایا: سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ۔

عربی جاننے والے شخص پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ فسق کا نافرمانیوں میں سے کسی ایک پر اطلاق نہیں ہو سکتا۔

”وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ“، یہ جدل سے مشتق ہے اس کا معنی قتل ہے اور یہاں اس سے مراد جھگڑنا ہے۔ ایک قول کے مطابق گالی گلوچ ہے جبکہ ایک قول کے مطابق اپنے آباء پر فخر کرنا ہے اور پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے۔

ان امور کی نفی کا معنی ان سے منع کرنا ہے اور بار بار نفی کرنا مبالغہ کے لئے ہے اور حج میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خصوصاً ان تین باتوں کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان حرکتوں سے باز رہنا لازم ہے اور اس اعتبار سے حج میں یہ اور بھی زیادہ رسوا کن عمل ہے۔

”وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ“۔ برائی ذکر کرنے کے بعد بھلائی کی ترغیب ہے اور تافرمانی کے بعد اطاعت کی ترغیب ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس سے کچھ بھی فوت نہیں ہوتا یعنی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔

”وَتَزَوَّدُوا“، اس میں زادراہ لینے کا حکم ہے کیونکہ بعض عرب کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے رب کے گھر کا حج کیسے کریں وہ ہمیں کھلاتا نہیں تو وہ بخیر زادراہ کے حج کے لئے چل پڑتے اور کہتے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں پھر یہ لوگ وہاں پہنچ کر لوگوں سے سوال کرتے اور یہ ان لوگوں پر بوجھ بن جاتے۔ عبد بن حمید، امام بخاری، ابوداؤد اور نسائی وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے۔ ایک معنی ”وَتَزَوَّدُوا“ کا یہ ہے کہ تم اپنے ٹھکانے (آخرت) کے لئے زادراہ اعمال صالحہ سے حاصل کرو۔

”فَيَأْتِيَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى“ کیونکہ بہترین زادراہ تقویٰ ہے۔ اور پہلی بات زیادہ راجح ہے جیسا کہ شان نزول اس پر دلالت کرتا ہے اور اس میں یہ خبر بھی ہے کہ بہترین زادراہ منع کردہ امور سے بچنا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہیں زادراہ لے کر نکلنے کا حکم دیا گیا ہے اس کام کو کرنے میں ڈرو اللہ تعالیٰ سے کیونکہ بہترین زادراہ تقویٰ ہے۔ ایک قول کے مطابق معنی یہ ہے کہ بہترین زادراہ یہ ہے کہ مسافر ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچے اور لوگوں سے سوال کرنے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے۔

مضمون نمبر: ۲۴

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ۔ (البقرة: ۱۶۸)

”تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔“

اس آیت میں حج کرنے والوں کے لئے تجارت وغیرہ کی رخصت و اجازت ہے یعنی وہ کام جن سے رزق حاصل ہو سکے یہاں فضل سے مراد یہی ہے۔ اور فضل کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: فَاتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ (الجمعة: ۱۰) ”تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔“ یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم فریضہ حج کی ادائیگی کے سفر

میں اپنے رب کا فضل تلاش کر دیکھو ان لوگوں کے رد میں نازل فرمایا جو اسے ناپسند کرتے تھے۔ حق بات یہ ہے کہ اس تجارت کی اجازت رخصت کی شکل میں ہے اور اس کو چھوڑنا زیادہ اولیٰ ہے۔

”فَاِذَا اَفْضُتُمْ“ ”جب تم لوٹو“ یعنی تم واپس جاؤ۔ جب پانی برتن کے کناروں سے بہنا شروع ہو جائے۔ عرب کہتے ہیں کہ ”فاسض الماء“ یعنی پانی بہنا شروع ہو گیا۔ جب پانی کناروں تک پہنچ جائے۔ فیاض آدمی اسے کہتے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے دینے والا ہو۔ تو الفضنہم کا معنی یہ ہوا کہ جب تم خود واپس آؤ۔ یہاں ”انفسکم“ مفعول کا ذکر چھوڑ دیا جیسا کہ عربی کے اس محاورے میں ہوا ”دفعوا من موضع کذا“ وہ لوگ فلاں جگہ سے چلے گئے۔ (یعنی عبارت ”دفعوا انفسہم من موضع کذا“ یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو فلاں مقام سے لوٹالیا)

”مَنْ عَرَفْتِ“ ”عرفات ایک اس جگہ کا نام ہے یعنی ٹھہرنے کی جگہ اس آیت سے عرفہ میں لازماً ٹھہرنے پر استدلال کیا گیا ہے کیونکہ واپسی ٹھہرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔

”فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ“ ”تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو“ ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے تلبیہ اور تکبیرات مشعر حرام کے قریب دعا کرنا حج کے شعائر میں سے ہے۔ ایک قول کے مطابق ذکر سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھنا ہے اور اہل علم کا اجماع ہے کہ سنت یہی ہے کہ حج کرنے والا مزدلفہ میں ان دونوں کو جمع کرے۔

مشعر جبل قزح کو کہتے ہیں جس پر امام کھڑا ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق مزدلفہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان عرفہ کی تنگ وادی سے وادی مشرک ہے۔

”وَ اذْكُرُوهُ كَمَا هَدٰكُمْ“ ”اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی“ کما کا ف مصدر محذوف کی صفت ہے اور ما مصدریہ یا کافہ ہے یعنی اسے یاد کرو اچھا یاد کرنا جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی اچھی ہدایت۔ یہاں ذکر کا دوبارہ حکم تاکید کے لئے ہے۔ ایک قول کے مطابق پہلا ذکر کا حکم مشعر حرام کے پاس ہے اور دوسرا ذکر کا حکم اخلاص کے لیے ہے۔ ایک قول کے مطابق دوسرے حکم سے مراد ان پر نعمت شمار کرنا ہے۔

”وَ اِنْ كُنْتُمْ مِنْ قِبَلِهِ“ ”حالانکہ تم اس سے پہلے“ میں ”ان“ یہ وہی فائدہ دیتا ہے جس طرح خبر پر لام آئے تو فائدہ دیتا ہے۔ ایک قول کے مطابق ہے ”قد“ کے معنی میں ہے یعنی تحقیق تم

تھے اور ”قبلہ“ میں ضمیر ”ہ“ ہدایت کی طرف لوٹتی ہے اور ایک قول کے مطابق یہ ضمیر قرآن کی طرف لوٹتی ہے۔

”لَمَنْ الصَّالِحِينَ“۔ ”راہ بھولے ہوئے تھے“ یعنی جاہل۔

ثُمَّ اٰفِيضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

”پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔“

ایک قول کے مطابق یہ خطاب قریش کے بہادروں (سرداروں) کے لئے ہے کیونکہ یہ لوگ باقی عوام کے ساتھ عرفات میں نہیں ٹھہرتے تھے بلکہ یہ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور یہ جگہ حرم میں ہے تو اسی وجہ سے انہیں عرفات جانے کا حکم دیا گیا۔ اس بنا پر ”نم“ کے ذریعہ جملہ کا عطف کے لئے ہوگا نہ کہ ترتیب کے لئے اور ایک قول کے مطابق تمام امت کو خطاب ہے۔

”الناس“ سے مراد ابراہیم ہیں یعنی پھر وہاں سے واپس آؤ جہاں سے ابراہیم علیہ السلام واپس آئے۔ اس میں احتمال ہے کہ انہیں عرفات سے لوٹنے کا حکم ہو رہا ہے اور یہ کسی احتمال بھی ہے کہ یہ دوسری جگہ سے لوٹنے کا حکم ہو یعنی مزدلفہ سے تو اس صورت میں ”نم“ اصل طریق پر استعمال ہوگا یعنی ذکر میں ترتیب کے لئے کہ ترتیب زمانی کے لیے جس میں اعمال کئے جاتے ہیں۔ اس دوسرے احتمال کو ابن جریر الطبری نے ترجیح دی ہے اور یہی قرآن کے ظاہری معنی کا تقاضا ہے۔ انہیں استغفار کا حکم دیا گیا کیونکہ یہ لوگ نزول رحمت اور قبولیت و اجابت کے مقام پر ہیں۔

ایک قول کے مطابق اسٹغفروا کا حکم اس شخص کے لئے ہے جو سنت ابراہیمی کی مخالفت کرتے ہوئے عرفات سے پہلے مزدلفہ میں ٹھہرے۔ ایک قول کے مطابق اس میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا اور انہیں معاف فرماتا ہے۔

”فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ“۔ ”پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو“ یعنی حج کے اعمال پورے کر لو اس معنی میں نبی ﷺ کا یہ فرمان ہے کہ مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو یعنی جب تم حج کے اعمال سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ ایک قول کے مطابق مناسک سے مراد قربانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے آباء کو یاد کرتے عرب جب اپنے حج سے فارغ ہوتے تو جمرات کے پاس ٹھہر کر اپنے آباء کے نام فخر سے یاد کرتے اور کس کے مناقب بیان کرتے تو اللہ عزوجل نے اس جگہ ان کو یاد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ان کو حکم

دیا کہ جس طرح تم انہیں یاد کرتے ہو اسی طرح یا اس سے زیادہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر حقیقی انعامات کرنے والا ہے۔

مضمون نمبر: ۲۵

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيّٰمٍ مَّعْدُوْدٰتٍ۔ (البقرہ: ۲۰۳)

”اور اللہ تعالیٰ کی یادگنتی کے ان چند دنوں (ایام تشریق) میں کرو۔“

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ اس آیت میں گئے ہوئے دنوں سے مراد منیٰ کے دن ہیں اور یہی ایام تشریق ہیں اور یہ تینوں نام ان پر ہی صادق آتے ہیں اور یہی رمی جمار کے دن ہیں۔ شطیہ اور ابراہیم کہتے ہیں کہ گئے ہوئے دنوں سے مراد دس دن ہیں اور معلوم دنوں سے مراد قربانی کے دن ہیں اسی طرح مکی سے مروی ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں جو ہم نے اجماع ذکر کیا یہ صحیح نہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو ابو عمر بن عبدالبر وغیرہ نے نقل کیا۔

ضحاک نے ابو یوسف سے روایت کیا کہ معلوم دن قربانی کے دن ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَ ذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيّٰمٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰی مَا رَزَقْتُمْ مِنْْ بَہِیْمَةِ الْاَنْعَامِ۔ اور ان مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں۔“

کرخنی نے محمد بن الحسن سے بیان کیا کہ معلوم ایام قربانی کے تین دن ہیں یوم الاضحیٰ اور اس کے بعد کے دو دن (۱۰، ۱۱، ۱۲)۔ کہا طبرانی فرماتے ہیں۔ ابو یوسف اور محمد کے قول کے مطابق معلوم اور گئے ہوئے دنوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ قرآن میں مذکور گئے ہوئے دن بغیر اختلاف کے ایام تشریق ہیں۔

امام مالک کے متعلق مروی ہے کہ آپ معلوم اور گئے ہوئے ایام کو جمع کر کے چار دن کہتے تھے (ایک) قربانی کا دن اور تین دن بعد کے۔ قربانی کا دن معلوم ہے معدود نہیں اور اس کے بعد دو دن معلوم بھی ہیں اور معدود بھی اور جو تھا دن معدود ہے نہ کہ معلوم اور یہی بات سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ معلوم دن ذی الحجہ کے دس دن اور ایام تشریق ہیں۔

آیت میں مذکور اللہ تعالیٰ کا فرمان ”فَاذْكُرُوا اللّٰهَ“ کے مخاطب حاجی وغیرہ ہیں یہ موقف جمہور کا ہے اور ایک قول کے مطابق یہ صرف حج کرنے والوں کے ساتھ خاص ہے۔ اہل علم کا اس کے وقت میں اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق عرفہ کے دن صبح کی نماز

سے ایام تشریق کے آخری دن عصر تک ہے۔ ایک قول کے مطابق عرفہ کی صبح سے قربانی کے آخری دن کی نماز عصر تک ہے اور یہی قول ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ ایک قول کے مطابق قربانی کے دن نماز ظہر سے ایام تشریق کے آخری دن صبح کی نماز تک ہے امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔

”فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ“ یہ قربانی کا دوسرا اور تیسرا دن ہے۔ ”فَلَا آئِمَّ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا آئِمَّ عَلَيْهِ“۔ ”دو دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، حسن، عکرمہ، مجاہد، قتادہ اور نخعی رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ جس نے گنتی کے دنوں میں سے دوسرے دن رمی کی تو اس پر کوئی حرج نہیں اور جس نے تیسرے دن تک مؤخر کر دی تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔

تو آیت کا معنی یہ ہوا کہ یہ دونوں طرح جائز ہے، یہ انداز تقسیم یہاں اہتمام اور تاکید کے لئے اختیار کیا گیا ہے کیونکہ عرب کچھ ایسے ہیں کہ جلدی کی مذمت کرتے تھے اور کچھ تاخیر کی مذمت کرتے تھے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان دونوں صورتوں پر گناہ کا کوئی تصور نہیں۔

سیدنا علی اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما اس آیت کا معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نے تاخیر کی یا جلدی کی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادیں گے اور یہ آیت جلدی اور تاخیر دونوں کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لِمَنْ اتَّقَى ”یہ پرہیزگار کے لئے ہے۔“ اس کا معنی ہے کہ اختیار اور گناہ نہ ہونا اس کے لئے ہے جو ڈر گیا کیونکہ متقی پر اس چیز سے بچتا ہے جو شک میں مبتلا کر دے تو اس لیے وہ خاص طور پر اس حکم کا زیادہ حق دار ہے۔ انفس کہتے ہیں اس کی تقدیر یہ ہے کہ ”ذَلِكَ لِمَنْ اتَّقَى“ یعنی، یہ متقی کے لئے ہے۔

ایک قول کے مطابق یہ اس کیلئے ہے جو حج سے واپس پلٹنے کے بعد تمام نافرمانیوں سے بچے۔

ایک قول کے مطابق اس سے مراد وہ شخص ہے جو شکار سے پہلے بچے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے تمام تر سلامتی اس کیلئے ہے جو متقی ہو۔ ایک قول کے مطابق یہ ذکر کے متعلق ہے یعنی ذکر اس کے لئے ہے جو اپنے حج میں ڈر گیا کیونکہ حقیقی حاجی یہی ہے۔

مضمون نمبر: ۲۶

”آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟“

یہاں سوال کرنے والے مومنین ہیں انہوں نے نبی ﷺ سے پوچھا کہ ہم کیا چیز خرچ کریں؟ یعنی کس مقدار میں اور کس جنس کی ہو؟ تو جواباً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اس سے صرف کی وضاحت سے خبردار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا کہ سب سے پہلے ارادہ ہے کیونکہ کسی چیز کی اہمیت اس وقت شمار کی جاتی ہے جبکہ اسے حقیقی جگہ اور صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے۔

ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ“ - ”آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو“ میں خرچ کی وضاحت موجود ہے کہ وہ ساری خیر و بھلائی ہے۔ ایک قول کے مطابق لوگوں نے آپ ﷺ سے نیکی کی صورتیں پوچھیں کہ جس میں وہ خرچ کریں۔ یہ ظاہر کے خلاف ہے۔

فَلِللَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالتَّمِي وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ. ”وہ ماں باپ کے لئے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔“ یہ بیان اس لئے ہے کہ ان کو مال دینے میں صدقہ ہے اور دوسرا صلہ رحمی بھی ہے جبکہ وہ محتاج ہوں۔ اسی طرح یتیم محتاج زیادہ حقدار ہیں صدقہ کے ان محتاج لوگوں سے جو یتیم نہیں ہیں کیونکہ وہ مال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ”مَسْكِينٍ“ وہ ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس پر رہنے والا ہو کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں۔

”ابْنِ السَّبِيلِ“ مسافر راہ گذر کو کہتے ہیں اسے راستہ کا بیٹا اس لئے کہا گیا کہ وہ راستہ پر چلنا رہتا ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت نقل کی کہ: جس روز یہ آیت نازل ہوئی اس وقت یہ زکوٰۃ نہیں تھی اس وقت صرف خرچ تھا کہ آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا اور اسی طرح صدقہ کیا کرتا پس زکوٰۃ نے اسے منسوخ کر دیا۔ حسن کہتے ہیں یہ محکم ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ یہ نفل ہے اور آیت کا ظاہر بھی یہی ہے۔

پس جو خرچ کرنے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قربت پسند کرے تو اس کیلئے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ مذکورہ صورتوں میں سے کسی ایک پر خرچ کرے۔ ابن جریر نے روایت بیان کی اور ابن منذر ابن جریر سے بیان کرتے ہیں کہ مومنوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ہم اپنے مال کہاں دیں؟ تو اس کے جواب میں آیت یہ نازل ہوئی یہ خرچ نفل ہے اور زکوٰۃ ان تمام میں برابر

ہے۔ ابن منذر نے روایت بیان کی کہ سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ہم اپنے اموال میں سے کیا اور کہاں خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی۔

مضمون نمبر: ۲۷

كُحِبَّ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ۔ (البقرة: ۲۱۶)

”تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو۔“

یعنی جن باتوں سے ان کا امتحان لیا گیا ان تمام میں سے ایک قتال یعنی جنگ کی فرضیت ہے اس سے مراد کفار سے جنگ ہے اسی آیت سے اس کی فرضیت کا استدلال کیا گیا ہے۔ یہی زیادہ مناسب ہے۔ ایک قول کے مطابق جہاد نفل ہے اس سے مراد صرف صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں یہ بات امام ثوری اور اوزاعی کا خیال ہے۔ جمہور اسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اگر دشمن ہمارے شہروں میں آگھے تو جہاد فرض عین ہے اور اگر وہ اپنے شہروں میں ہو تو پھر فرض کفایہ ہے۔ ”کُرْهُ“ بمعنی مشقت کے ہے اگر اسے ”کُرْهُ“ پڑھیں تو معنی یہ ہوگا کہ جس کام پر مجبور کیا گیا۔ فتح کے معنی میں ضمہ پڑھنا جائز ہے۔ پس یہ دو لغتیں ہوں گی۔

جہاد کو مکروہ ناپسندیدہ اس لیے کہا ہے کہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے، وطن اور گھروالوں سے الگ رہنا پڑتا ہے۔ اور جان چلے جانے کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ اور مصدر پڑھنے کی صورت میں مبالغہ کا معنی ہوگا۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ مکروہ کے معنی میں ہو جیسا کہ اہل عرب کا قول کا ہے

”اَللِّدْرُھُمْ صَرَبٌ الْاَمْرِ“

ابن منذر اور ابن ابی حاتم، ابن شہاب سے اس آیت کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ جہاد ہر ایک پر فرض ہے خواہ وہ جہاد کرے یا بیٹھا رہے بیٹھنے والے سے اگر مدد مانگی جائے تو وہ مدد کرے اگر اس سے تعاون مانگا جائے تو وہ تعاون کرے اگر اسے نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکلے اور اگر اس سے لا پرواہی کی جائے تو وہ بیٹھ رہے۔ جہاد کی فرضیت اور اس کی فضیلت پر بہت سی احادیث آئی ہیں ان کے تفصیل کی یہ جگہ نہیں ہے۔

مضمون نمبر: ۲۸

يَسْتَلُوْا نَفْسَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ۔ (البقرة: ۲۱۷)

”لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔“

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سیویہ کہتے ہیں کہ ”قتال فیہ“ ”شہر حرام“ سے بدل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ کے متعلق سوال اس لئے ہوا کہ اس میں قتال کا کیا حکم ہے۔ زجاج کہتے ہیں اصل عبارت یہ ہے کہ ”یَسْتَلُونَكَ عَنِ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ“ یعنی یہ لوگ آپ سے قتال کے بارہ میں سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینہ میں، ”قتل قتال فیہ کبیر“ آپ فرمادیتے کہ اکہیں قتال گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی ایسا کام ہے کہ جس سے ان کو منع کیا گیا اور ”الشہر الحرام“ حرمت والے مہینہ سے مراد جنس ہے۔

اہل عرب ان مہینوں میں خون نہیں بہاتے تھے اور نہ ہی دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے۔ حرمت والے ماہ ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور ربیع الثانی تین پے در پے اور ایک الگ ہے۔ وَصَلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ۔
یعنی بڑا گناہ ہے اور حرمت والے مہینہ میں جنگ سے زیادہ سخت گناہ ہے، مرد وغیرہ کی تحقیق کی۔

جمہور کے موقف کے مطابق اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم اے کفار قریش! ہم پر حرمت والے مہینہ میں قتال و جنگ کو بڑا گناہ سمجھتے ہو اور جو تم اللہ کی راہ سے روکنے والی حرکت کرتے ہو جو اسلام کا ارادہ کرے اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو اور مسجد حرام سے روکتے ہو اور حرم میں رہنے والوں کو یہاں سے نکالتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرم کے اعتبار سے بڑا ہے۔ اور شان نزول اس معنی کا گواہ ہے اور فائدہ یہ دیتا ہے کہ اس سے یہی مراد ہے۔

کیونکہ ان کی طرف سے اس آیت میں ان کے جس سوال کا ذکر ہے، یہ اس چیز کے انکار کا سوال ہے جو نبی ﷺ کے روانہ کیے ہوئے لشکر سے سرزد ہوا تھا

وَ الْفِتْنَةُ الْكُبْرُ مِنَ الْقَتْلِ، ”یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔“ یہاں فتنہ سے مراد کفر ہے یعنی تمہارا کفر اس جنگ سے بڑا ہے جو نبی ﷺ کے بھیجے ہوئے لشکر سے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک قول کے مطابق فتنہ سے مراد حرم والوں کو وہاں سے نکالنا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں فتنہ سے مراد ان کا دین سے فتنہ میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جانا ہے، یعنی کمزور مومنوں کو فتنہ میں مبتلا کرنا یا خود ”فتنہ ہی ہے کہ جس پر کفار ہیں۔ یہ پہلی دو صورتوں میں سے زیادہ راجح ہے کیونکہ کفر اور حرم سے نکالنے کا ذکر گزر چکا ہے وہ دونوں ”صَدُّ“ روکنے کے ساتھ ذکر ہوئے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت والے مہینہ میں قتال و جنگ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔

پھر ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے اور سوائے دفاعی جنگ کے حرمت والے مہینہ میں جنگ جائز نہیں۔ ابن سیدنا عباس رضی اللہ عنہما اور سفیان ثوری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت جہاد کی آیت سے منسوخ ہے اور یہی قول جمہور ائمہ کا ہے۔

مضمون نمبر: ۲۹

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - (البقرة: ۲۱۹)

”لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔“

یہاں سوال کرنے والے مومنین ہیں اور شراب کہتے ہیں انگور کے پانی کو جو جوش مارے اور گاڑھا ہو جائے اور اس سے جھاگ نکلتا شروع ہو جائے اور جو عقل پر پردہ ڈال دے وہ اس کے حکم میں شامل ہے، جیسا کہ جمہور کا موقف ہے۔

ابوضیفہ ثوری، ابن ابی لیلیٰ، ابن بشرمہ اور کوئی فقہاء رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ انگور کی بنی ہوئی شراب کے علاوہ جس کا زیادہ حصہ نشہ میں مبتلا کر دے وہ حلال ہے، یعنی جو مقدار نشہ میں مبتلا کرے اس سے کم تھوڑی حلال ہے۔

ابوضیفہ اس موقف کی طرف گئے ہیں کہ جسے پکا کر تیسرا حصہ ختم کر دیا جائے وہ حلال ہے۔ اس میں اختلاف مشہور ہے۔ میں نے شراب پر بلوغ المرام کی شرح مسک الختام میں اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے اور شوکانی رضی اللہ عنہ نے بھی منتہی میں بہت طویل کلام کی ہے اسی طرح سید علامہ محمد بن اسماعیل نے سبل السلام میں بھی بہت طویل گفتگو کی ہے۔

”میسر“ سے مراد اس آیت میں عرب کا وہ جوہ ہے جو وہ تیروں سے کھیلنا کرتے تھے۔ سلف کی ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کا کہنا ہے ہر وہ چیز جس میں جوایا چوسر کا کھیل یا شطرنج وغیرہ ہو وہ ”میسر“ ہے حتیٰ کہ بچوں کا اخروٹ یا گیند وغیرہ سے کھیلنا بھی اس میں شامل ہے مگر وہ کھیل جو جائز ہیں ان میں جہاد کیلئے گھوڑوں کی دوز میں حصہ لینا یا اپنا حق لینے میں قرعہ اندازی کرنا ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ادو طرح کا ہے ایک کھیل اور دوسرا جس میں رقم لگائی جائے۔ جو کھیل میں جو ”میسر“ ہے وہ زرد اور شطرنج اور ”میسر قمار“ تمام کھیلیں ہیں اور رقم لگانا وہ ہے جس سے لوگ خطرہ محسوس کریں اور ہر وہ چیز جس میں رقم لگائی جائے وہ جوہ ہے۔

قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ، ”آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔“ یعنی شراب اور جوے میں پس شراب کے گناہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے مستقل استعمال سے عقل میں خرابی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس سے جھگڑا گالی گلوچ فحش گوئی جھوٹ نمازیں اور تمام واجبات چھوڑ جاتے ہیں، یہ کوئی کم گناہ نہیں ہے جیسا کہ فاسد عقل آدمی سے بھی ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں، اور جو اکیلے کی خرابیاں یہ ہیں کہ جو فقر و فاقہ لاتا ہے، بلا فائدہ مال کا ضیاع، عداوت و دشمنی اور سینوں میں وحشت پیدا ہونا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔

”وَمَا مَنَعَ النَّاسَ“ اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، ”یعنی شراب کا فائدہ“ یہ ہے کہ اس کی تجارت نفع دیتی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے استعمال کے بعد جو خوشی چستی دل کی قوت و مضبوطی، معده کی اصلاح اور قوت باہ حاصل ہوتی ہے۔ عرب کے شعراء نے ان چیزوں کی طرف ہی اشارہ کیا ہے اور اسی طرح فارسی شعراء بھی، لیکن یہ جگہ اس موضوع کے بیان کی نہیں۔

جوے کے فوائد یہ ہیں کہ کسی چیز کا انسان کو بغیر تک و دو کے مل جانا جس کے لیے اسے کوئی مشقت نہیں کرنا پڑتی اور جب اسے اس میں سے حصہ ملتا ہے تو اسے خوشی و راحت حاصل ہوتی ہے اور جوے کے گیارہ تیر ہوتے ہیں۔ امام شوکانی نے فتح القدر میں ان کا ذکر کیا ہے۔

وَأَسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا۔ ”لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔“ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ شراب اور جوے میں اگرچہ فائدہ ہے، لیکن ان کے اپنانے سے جو گناہ پہنچتا ہے وہ اس فائدہ سے زیادہ ہے کیونکہ عقل تباہ کرنے والی شراب میں کوئی خیر و بھلائی نہیں اس سے لامحدود برائیاں جنم لیتی ہیں۔ کچھ ان میں سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حادی الارواح میں ذکر کیں۔ ان سے تلخیص کر کے میں نے اپنی کتاب مشیر مساکن الغرام الی روضات دار السلام میں ذکر کیں۔

اسی طرح جوے میں بھی کوئی خیر و بھلائی نہیں، اس میں مال کا خطرہ، فقر کا اندیشہ اور دشمنی پیدا کرنا جو خون بہانے اور حرمات کو پامال کرنے تک پہنچتا ہے۔ حمزہ اور کسائی نے آنکھ پڑھا ہے اور باقی لوگوں نے آنکھ پڑھا ہے جبکہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اقرب پڑھا ہے۔

امام احمد ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور امام حاکم رضی اللہ عنہ نے اسے صحیح کہا اور اسی طرح مختارہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے

فرمایا: اے اللہ ہمارے لئے شراب کے بارہ میں اطمینان بخش بیان نازل فرما کیونکہ یہ مال اور عقل ضائع کر دیتی ہے، تو ”يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ“ نازل ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کو بلایا گیا اور انہیں یہ پڑھ کر سنائی گئی۔ پس سیدنا عمر رضی اللہ عنہما نے کہا اے اللہ شراب کے متعلق اطمینان بخش بیان اتار تو وہ آیت نازل ہوئی جو سورہ نساء میں ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى“ رسول اللہ ﷺ جب نماز کھڑی ہوتی تو اعلان فرماتے کہ زہد کی حالت میں کوئی بھی نماز کے قریب نہ آئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کو بلایا گیا انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی تو وہ کہنے لگے۔ اے اللہ ہمارے لئے شراب کے متعلق اطمینان بخش بیان نازل فرما تو سورہ المائدہ کی آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْمَاحْمَلُوا الْمَيْسِرَ وَالْأَنْصَابَ وَالْأَزْلَامَ رَجَسٌ مِنْ عَمِ الشَّيْطَانِ“ نازل ہوئی عمر رضی اللہ عنہما کو بلایا گیا انہیں ”فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ“ تک پڑھ کر سنایا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، ہم رک گئے، ہم رک گئے۔

مضمون نمبر: ۳۰

وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ - (البقرة: ۲۱۹)

”آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد چیز۔“

”عفو“ کہتے ہیں جو بھل و آسان ہو اور دل پر جو بھ نہ بنے، تو معنی یہ ہوا کہ جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو اور اپنی جانوں کو مشقت میں نہ ڈالو۔ ایک قول یہ ہے کہ جو گھر والوں کے خرچ سے زائد ہو وہ خرچ کرو۔ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ یہ نقلی خرچ کے متعلق ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت والی آیت سے منسوخ ہے اور ایک قول کے مطابق یہ حکم ہے اور مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔

مضمون نمبر: ۳۱

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتْمَى - (البقرة: ۲۲۰)

”اور تمہ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔“

یہ آیت اللہ تعالیٰ کے فرامین ”وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ“ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، اور ”إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا“ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا

جاتے ہیں۔“ کے بعد نازل ہوئی یتیموں کے سرپرستوں پر یہ حکم گراں گذرا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ”قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ“ ”آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔“ یہاں اصلاح سے مراد ہے کہ ان یتیموں کا اپنے سرپرستوں کے ساتھ کھل مل جانا ان کے مال میں اصلاح کی بنا پر ہوا اور یہی بات ہر لحاظ سے صحیح تر ہے۔

اسی آیت میں یتیم کے سرپرستوں اور جنہیں وصیت کی جائے ان کے لئے کاروبار مضاربت اور حثیکہ وغیرہ میں مال استعمال کرنے کا جواز ہے۔

وَ اِنْ نُسَخِلْنٰهُمُ فَاِخْوَانُكُمْ۔ ”تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔“ مخالف کی تفسیر میں اختلاف ہے ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملانا یہ ہے کہ ان یتیموں کا مال ہو اور ان کے سرپرست پر اس اکیلے کے لئے کھانا تیار کرنا باعث مشقت ہو اور اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ ملانے کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہ ہو تو وہ یتیم کے مال سے اس قدر لے سکتا ہے کہ جو اس کی محنت و کوشش کے لئے کافی ہو اور سرپرست اپنے گھر والوں کے خرچ کے ساتھ اس کے مال کو رکھ لے۔ اس میں زیادتی و کمی کا امکان ہے اور یہ آیت رخصت کی دلیل ہے اور اپنے ما قبل کے لئے ناخ ہے۔

ایک قول کے مطابق ”مخالطہ“ سے مراد یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک قول کے مطابق یتیم کو رشتہ دینا ہے اور سب سے مناسب یہ ہے کہ ”مخالطہ“ کو کسی خاص قسم میں محدود نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ ہر قسم کے مخالف شامل ہے جس طرح جملہ شریعہ سے فائدہ لیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ”فَاِخْوَانُكُمْ“، مبتداء محذوف کی خبر ہے یعنی وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَاللّٰهُ بِعَلْمِ الْمُفْسِدِ۔ ”بدنیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔“ ان کے اموال کو ان کے ساتھ ملانے سے ”مِنَ الْمُصْلِحِ“ ”نیک نیت سے ان یتیموں کے لئے۔“ یہ سرپرستوں کے لئے دھمکی ہے یعنی اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں وہ ہر ایک کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا جو اچھا کرے گا وہ اپنے لئے کرے گا اور جو خراب و برباد کرے گا تو وہ اس پر بوجھ ہوگا لہذا اس میں وعدہ اور دھمکی دونوں ہیں مگر فساد کی پہلے ذکر مزید دھمکی اور سزا کی تاکید کیلئے ہے۔

مضمون نمبر: ۳۲

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا۔ (البقرة: ۲۲۱)

”اور شرک کرنے والی عورتوں سے تا وقتیکہ وہ ایمان نہ لائیں تم نکاح نہ کرو۔“

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس آیت میں مشرک عورتوں سے نکاح و شادی کرنے سے روکا گیا ہے۔ ایک قول کے مطابق ”مشرک“ سے مراد بت پرست عورتیں ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ تمام اہل کتاب کو عام ہے کیونکہ اہل کتاب بھی مشرک ہیں۔ ”وَ قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ۔“ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اہل علم نے اس آیت میں اختلاف کیا ہے ایک جماعت نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرک عورتوں اور من جملہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا ہے پھر ماندہ کی آیت نازل ہوئی تو اہل کتاب کو اس عام سے خاص کر دیا یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما امام مالک سفیان بن سعید عبد الرحمن بن عمر اور اوزاعی رحمہم کا مذہب یہی ہے۔

ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ یہ آیت ماندہ کی آیت کے لئے ناخ ہے۔ یہ اہل کتاب اور مشرک عورتوں سے نکاح حرام کرتی ہے، یہ امام شافعی رحمہم کے دو اقوال میں سے ایک ہے اور اہل علم کی ایک جماعت نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ ان کی یہ بات کہ یہ آیت ماندہ کی آیت کے لئے ناخ ہے اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ شروع میں نازل ہوئی اور سورہ ماندہ آخر میں نازل ہوئی اس لیے پہلی بات ہی راجح ہے اور سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا طلحہ، سیدنا جابر، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہم اور سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، حسن، طاووس، عکرمہ، شعبی اور ضحاک رحمہم کا مذہب یہی ہے۔ جیسا کہ نحاس اور قرطبی نے بیان کیا اور ابن منذر نے ان مذکورہ لوگوں سے نقل کیا۔

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس میں زیادہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے لوگوں میں سے کسی سے یہ بات ثابت نہیں کہ یہ حرام ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ لفظ مشرک اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کے ان فرامین ”مَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ“ (نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو)۔

اور ”لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ“ کی وجہ سے شامل نہیں ”اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ نہ تھے۔۔۔“ بالفرض لفظ مشرک عام ہے تو اس عموم کو سورہ ماندہ کی آیت مخصوص کرتی ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا۔

”وَلَا مَآءٌ مِّنْهُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ“۔ ایماندار لونڈی بھی مشرک کرنے والی آزاد عورت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے بہت بہتر ہے۔“ کیونکہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے غلام اور لونڈیاں ہیں، یہی بات زیادہ مناسب ہے اس لئے کہ لفظ سے یہی ظاہر ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ یہی زیادہ بلیغ ہے۔

کیونکہ مومنہ لونڈی کو آزاد مشرک پر فضیلت دی گئی ہے اس سے آزاد مومنہ آزاد مشرک سے برتر ثابت ہوتی ہے اور یہی سب سے مناسب ہے۔ واحدی اور ابن عساکر نے سدی کی سند سے ابومالک سے وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کی ایک سیاہ فام لونڈی کے بارے میں نازل ہوئی (الحدیث) ابن ابی حاتم نے مقاتل بن حیان سے روایت نقل کی کہ سیدنا حدیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک سیاہ فام لونڈی تھی انہوں نے اسے آزاد کیا اور اس سے شادی کر لی۔

وَلَوْ اَعْجَبْتُمْ - یعنی اگر یہ مشرکہ خوبصورتی مال و دولت اور حسب و نسب کے اعتبار سے تمہیں اچھی لگتی ہو۔ یہ جملہ حالیہ ہے۔ ”وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ“ اپنی مومنہ عورتوں کا نکاح مشرک مردوں کے ساتھ نہ کرو، یعنی ان کے ایمان دار ہونے تک ان سے مومنہ عورتوں کا نکاح نہ کرنا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ مشرک مرد مومنہ عورت سے جماع نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے اسلام پر حرف آتا ہے اور تمام قراء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تنکحوا میں تاء کو ضمہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ - ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ اس پر گفتگو و لَامَةٌ پر گفتگو کی طرح ہے اور ترجیح بھی وہی ترجیح ہوگی۔

مضمون نمبر: ۳۳

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ - (البقرة: ۲۲۲)

”آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔“

”حیض“ مصدر ہے اور ایک قول کے مطابق اسم ہے۔ ایک قول کے مطابق محیض وقت اور جگہ سے تعبیر ہے اور دونوں جگہ استعمال جائز ہے لفظ ”حیض“ کا لغوی معنی بہنا اور پھوٹنا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ ”خاص السیل و حیض“ یعنی سیلاب بہہ پڑا اور پھوٹ گیا اسی سے حوض ہے کیونکہ پانی اس کی طرف بہتا ہے۔

”قل هو اذی“ - ”کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے“، یعنی ایسی چیز ہے کہ جس کی بو سے تکلیف

محسوس کی جاتی ہے، تکلیف کننا یہ ہے گندگی سے جو کہ ناپسند بات پر بولا جاتا ہے۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَا تُسَبِّحُوا صَدْرَ لِحْمِكُمْ بِالْمَعْنِ وَالْأَذَى۔ ”اپنی خیرات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو۔“ اور یہ فرمان: وَذَعِ أَدْهُمُ۔ ”اور جو ایذا (ان کی طرف سے پہنچے) اس کا خیال بھی نہ کیجئے۔“ مَا عَتَزُوا النِّسَاءَ لِهِيَ الْمَوْحِيضُ۔ ”حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی حیض کے اوقات میں ان سے اجتناب کرو یہ معنی اس وقت ہوگا جبکہ حیض کو مصدر پر محمول کریں گے یا حیض کی جگہ سے اجتناب کرو یہ معنی اس صورت میں ہوگا جبکہ اسم پر محمول کیا جائے۔ اس علیحدگی سے مراد جماع نہ کرنا ہے نہ کہ اٹھنا بیٹھنا یا چومنا کیونکہ یہ تو جائز ہے بلکہ حائضہ کی شرمگاہ کے علاوہ یا تہہ کے اوپر سے فائدہ لینا جائز ہے۔

اس بات میں اختلاف موجود ہے۔ لیکن جو ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبیدہ السلمانی سے جو مروی ہے کہ مرد پر لازم ہے کہ جب اس کی بیوی حائضہ ہو تو وہ اس کے بستر سے الگ رہے یہ صحیح نہیں اور حائضہ عورت سے جماع کے حرام ہونے پر اہل علم کے مابین کوئی اختلاف نہیں یہ دین کی ضروری باتوں میں سے ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا هُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ۔ ”اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔“ طہسہ کہتے ہیں حیض ختم ہونے کو اور ”طہر“ کہتے ہیں غسل کرنے کو۔ قراء کے اختلاف کی وجہ سے اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ اس کا خاوند جماع نہیں کر سکتا حتیٰ کہ وہ پانی سے پاک نہ ہو جائے۔

محمد بن کعب القرظی اور یحییٰ بن بکیر کہتے ہیں کہ جب پانی موجود نہ ہو حائضہ عورت تیمم کر کے پاک ہو جائے تو یہ عورت اپنے خاوند کے لئے حلال ہے اگرچہ غسل نہ بھی کیا ہو۔ مجاہد اور عکرمہ کہتے ہیں کہ خون بند ہو جانے کی صورت میں وہ اپنے خاوند کے لئے حلال ہے لیکن وضو کر لے۔ ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد کہتے ہیں کہ اگر دس روز گزرنے کے بعد خون بند ہوا تو پھر غسل سے پہلے اس سے جماع کرنا جائز ہے اور اگر دس روز نہ گزرے ہوں تو پھر غسل کرنے تک جائز نہیں یا اس پر ایک نماز کا وقت آ جائے۔ ابن جریر الطبری نے بالمشہد پڑھنے کو ترجیح دی ہے۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتوح القدر میں فرماتے ہیں کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ کہا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال ہونے کی دو انتہائیں مقرر کی ہیں جس کا دونوں قراءتیں تقاضہ کرتی ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ
(۱) خون کا رگنا۔ (۲) اس حالت سے پاک ہونا۔ دوسری انتہا یہی انتہا زیادہ شامل ہے

پس اس تک پہنچنا واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان جو اس حکم کے بعد ہے وہ دوسری انتہا کے معتبر ہونے کی دلیل ہے۔

”فَإِذَا تَطَهَّرْنَا“ سے پتہ چلتا ہے کہ معتبر پاکیزگی ہے نہ کہ صرف خون کا رکننا۔ تحقیق دونوں قراءتوں کو دو آیات کے مرتبہ پر رکھیں تو جیسے ان دو آیات کو جمع کرنا واجب ہے جن میں سے ایک دوسری سے عمل کے اعتبار سے زیادہ کو شامل ہو اسی طرح دو قراءتوں کو جمع کرنا بھی واجب ہے۔

فَاتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ - ”تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی“ اور اتیان جو ”فاتوہن“ میں ہے سے ”کنایتاً“ جماع مراو ہے یعنی لوگ اس جگہ سے جماع کریں جو اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہے اور وہ ہے قبل سامنے کے راستہ سے۔ ایک قول کے مطابق مِنْ حَيْثُ میں ”من“ بمعنی ”فی“ ہے۔ جیسے: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (ای فی یوم الجمعة) ”جب جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے۔“ یعنی جمعہ کے دن میں

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ (ای فی الارض)۔ مراد ہے ”انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے۔“ یعنی زمین میں۔

ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ جس طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، جماع کرو، یعنی روزہ احرام اور اعتکاف کی حالت نہ ہو۔ ایک قول کے مطابق معنی یہ ہے کہ طہر کی حالت میں نہ کہ حیض میں۔ ایک قول کے مطابق جائز (حلال) طریقہ سے نہ کہ زنا کے طریقہ سے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝ ”اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔“ ایک قول ہے کہ ”توا بون“ سے مراد توبہ کرنے والے گناہوں سے اور ”مستہرون“ پاکیزہ رہنے والے جنابت و بے وضو رہنے سے۔ ایک قول کے مطابق حیض کی حالت میں بیوی کے پاس آنے سے۔ اور پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے۔

مضمون نمبر: ۳۴

نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَئِكُمْ أَنِي شِئْتُمْ (البقرة: ۲۲۳)

”تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو آؤ۔“

لفظ ”حسرت“ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جواز صرف اس شرمگاہ میں ہے جو خصوصاً سامنے ہے جو کہ اولاد کا پیدا اٹھی مقام ہے جیسا کہ کھیتی گلہ جات کی پیدا اٹھی جگہ ہے پس اس نطفہ کو جو ان کے رحموں میں جاتا ہے اور اس سے نسل انسانی پیدا ہوتی ہے اس دانے سے تشبیہ دی جو زمین میں ڈالا جاتا ہے اور اس سے نباتات پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک ایسا مادہ ہے کہ جس سے کچھ حاصل کیا جاتا ہے یہ جملہ پہلے جلے فَا تَوُّهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَ كُمْ اللّٰهُ۔ کی وضاحت ہے۔

”اَنْتٰی سِتْنَمُ“ ”جس طرح چاہو“، یعنی جس طرف سے تم چاہو پیچھے آگے بیٹھا کر لانا کر اور پہلو کے بل جہاں سے چاہو لیکن جماع کھیتی والی جگہ میں ہی ہو۔ ایک شاعر کہتا ہے

انما الارحام ارضون لنا محترنات فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات
بے شک ارحام (رحم) ہماری زمین ہیں کاشت کرنے کیلئے، ہمارے ذمہ اس میں بیج ڈالنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اس کا اگانا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ”اَنْتٰی“ لائے ہیں کیونکہ یہ لغت میں ”اَيْسَنَ كَيْفَ مَتٰی“ سب کو شامل ہے۔ لیکن سیبویہ نے یہاں اس کی تفسیر كَيْفَ سے کی ہے۔ پہلے اور بعد والے صحابہ تابعین اور تمام ائمہ کرام کا موقف یہی ہے جو ہم نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا اور یہ کہ عورت کی در میں جماع حرام ہے۔ جبکہ سعید بن مسیب، نافع اور ابن عمر اور محمد بن کعب القرظی اور عبد الملک بن المبارشون سے مروی ہے کہ یہ جائز ہے۔ ان سے امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ امام مالک کی ایک کتاب جس کا نام کتاب السر میں منقول ہے امام مالک کے ماہر تلامذہ اور ان کے شیوخ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں کہ یہ امام مالک کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ عنہ ایک بڑی عظیم شخصیت کے مالک ہیں کہ ان کی طرف کتاب السر کو منسوب کیا جائے اور یہ قول عتیبہ میں موجود ہے۔

ابن عربی نے ذکر کیا کہ ابن شعبان کہتے ہیں ایک بہت بڑی جماعت اس کے جواز کی قائل ہے اور امام مالک رضی اللہ عنہ سے بھی کئی روایات صحابہ اور تابعین کی (جماع السوان واحکام القرآن) میں موجود ہیں۔ طحاوی کہتے ہیں کہ اصح بن الفرغ نے عبد الرحمن بن القاسم سے روایت کیا کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں پایا جس کی میں اپنے دین میں پیروی کرتا ہوں کہ وہ اس کے حلال

ہونے میں شک کرے یعنی عورت کی در میں جماع کرنے کے بارے میں پھر انہوں نے
 نِسَاؤُكُمْ حَرْمٌ لَّكُمْ پڑھا اور کہا اس سے زیادہ واضح بات کیا ہوگی؟ اور امام حاکم دارقطنی،
 خطیب بغدادی نے امام مالک سے ایسے طرق سے روایت کیا جو اس کے جواز کا تقاضا کرتے ہیں،
 حالانکہ ان کی اسناد میں ضعف ہے۔

امام طحاوی نے محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم سے روایت کیا کہ انہوں نے امام شافعی سے سنا وہ
 فرما رہے تھے کہ نبی ﷺ سے اس کی حلت و حرمت کے بارے میں کوئی صحیح روایت ثابت نہیں
 اور قیاس کے مطابق وہ حلال ہے، یہ روایت ابو بکر الخطیب نے بھی بیان کی۔ ابن الصباغ کہتے
 ہیں ربیع قسم اٹھاتے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یقیناً ابن عبدالحکم نے
 امام شافعی رضی اللہ عنہ پر یہ جھوٹ بولا ہے۔ کیونکہ امام شافعی اس کی حرمت کو اپنی چھ کتابوں میں بیان
 کر چکے ہیں۔

ہم نے اس مسئلہ پر بلوغ المرام کی شرح مسک الختام میں بالتفصیل بیان لکھا ہے، اس کی
 طرف لوٹنا چاہیے۔ صحیح اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ کتاب الام میں اور ابن ابی شیبہ، احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن منذر اور امام بیہقی
 اپنی سنن میں خزیمہ بن ثابت کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ ایک پوچھنے والے نے عورتوں کے
 پشت میں جماع کرنے کے بارے میں پوچھا؟ نبی ﷺ نے فرمایا کہ حلال ہے اس میں کوئی حرج
 نہیں جب وہ واپس پلٹا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تو نے کیا کہا؟ کیا پیچھے ہے آگے کی طرف
 تو یہ تو ٹھیک ہے یا پیچھے سے پیچھے کی طرف تو وہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں
 شرماتا تم عورتوں کی پشت میں نہ آؤ۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نہ
 دیکھے گا جو اپنی عورت کی پشت میں جماع کرے۔ اسے ابن ابی شیبہ، ترمذی، نسائی اور ابن حبان
 نے روایت کیا۔ سیدنا ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جو اپنی بیوی کی پشت میں جماع کرتا
 ہے تو یہ چھوٹی لواطت ہے، اسے احمد اور بیہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے
 ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی سے اس کی پشت میں جماع کرے۔
 اسے احمد ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا۔

اس کے متعلق بے شمار احادیث سے منع ثابت ہے۔ اسی طرح صحابہ اور تابعین کی ایک

جماعت سے مرفوعاً اور موقوفاً ثابت ہے اور ایک جماعت سے اس کی حلت کا قول بھی مروی ہے جیسا کہ گذر چکا۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدر میں فرماتے ہیں کہ ان اقوال میں بالکل بھی دلیل نہیں ہے اور کسی کے لئے جائز نہیں کہ ان اقوال پر عمل کرے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جو جائز قرار دے سکے اور جو یہ گمان کرے کہ یہ اس آیت کا مفہوم ہے تو اس کے فہم و سمجھ نے غلطی کی۔ اس کی تفسیر ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ نے بیان کی یہ اس کے خلاف ہے جو ان غلطی کرنے والوں نے کہا، کہنے والا کو کوئی بھی ہو اور جس کا یہ گمان ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے پشت میں جماع کیا تو اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہ یہ آیت اسے حلال قرار دے اور جس نے یہ گمان کیا تو اس نے غلطی کی بلکہ جس چیز پر یہ آیت دلالت کرتی ہے وہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ وہ تو ایک سبب ہو سکتا ہے جو کہ یہ لازم نہیں کرتا کہ یہ آیت اس کی حلت کے لئے نازل ہوئی اور یقیناً آیات مختلف اسباب کے لئے نازل ہوتی ہیں جو کبھی حلال کرتی اور کبھی حرام کرتی ہیں۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس سے باز رہو اور اگر چاہو تو اس سے باز نہ آؤ۔ یہ بات ان سے ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن منذر اور ضیاء نے مختارہ میں بیان کی اور اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ابن ابی شیبہ نے بیان کی اور سعید بن مسیب سے ابن ابی شیبہ اور ابن جریر نے بیان کیا۔

مضمون نمبر: ۳۵

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّآيْمَانِكُمْ۔

”اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔“

”عرضۃ“ کہتے ہیں نشانہ کو یہ بات جو ہری نے کہی۔ ایک قول کے مطابق سختی اور توفیق سے ہے اسی معنی میں عرب کا یہ جملہ ہے کہ عورت نکاح کے قابل ہے جبکہ وہ درست اور اس پر قادر ہو اور فلاں کے لئے نشانہ یعنی طاقت ہے۔ یہ ہمت پر بھی بولا جاتا ہے ایک مقولہ ہے کہ فَلَانٌ عُرْضَةٌ لِلنَّاسِ ”لوگ اس کے پیچھے آتے رہتے ہیں۔“

پہلے معنی کی بنا پر وہ اسم ہوگا کیونکہ یہ ایک کم تر چیز کے لئے رکاوٹ ہے یعنی تم اللہ تعالیٰ کو اپنی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قسموں پر پردہ اور آڑ نہ بناؤ اپنی قسموں پر۔ یہ بات اس لئے ہے کہ آدمی بعض اچھے کاموں مثلاً صلہ رحمی یا کسی پر احسان یا لوگوں کے درمیان صلح نہ کروانے کی قسم اٹھاتا ہے، پھر وہ اس کام سے اس لئے باز رہتا کہ اس نے یہ کام نہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ اور یہی معنی جمہور نے اس آیت کی تفسیر کا بیان کیا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات سے روکا ہے کہ وہ اپنی قسموں کو نشانہ یعنی آڑ اور رکاوٹ بنائیں کہ جس پر قسم اٹھائی ہے اور جس کے بارے میں قسم اٹھائی گئی اسے یقین کہا گیا تاکہ وہ قسم سے مل جائے۔ اس طرح مندرجہ ذیل آیت اَنْ تَبْسُرُوْا وَ تَتَّقُوْا وَ تُصَلِّحُوْا بَيْنَ النَّاسِ "ایمانِکُمْ" کا عطف بیان ہوگی۔

اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی ان قسموں میں رکاوٹ نہ بناؤ کہ جو تمہاری نیکی پر ہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا باعث ہوں۔ "لَا یْمَانِکُمْ"۔ "لَا تَجْعَلُوْا" اور اس کا تعلق "عُرْضَةً" سے بھی جائز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سبب اور رکاوٹ نہ بناؤ اپنے اور نیکی وغیرہ کے درمیان۔

دوسرے معنی کے مطابق جو کہ سختی اور قوت ہے آیت کا معنی ہوگا کہ نہ بناؤ اللہ کی قسم کو اپنی جانوں کے لئے قوت اور خیر و بھلائی کے کاموں سے رکنے کی کوشش۔ تیسرے معنی کے مطابق تفسیر صحیح نہیں وہ معنی ہے ہمت۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ فلاں لوگوں کی ڈھال ہے تو آیت کا معنی ہوگا کہ اللہ کو اپنی قسموں کے لئے ڈھال نہ بناؤ کہ تم اس کی بہت زیادہ قسمیں اٹھانے لگو۔

اسی کے متعلق ہے وَاَحْفَظُوْا یعنی اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قسم اٹھانے والوں کی مذمت فرماتے ہوئے فرمایا: وَلَا تُطْعُ كَلَّ حَلَاٰفٍ مَّهِيْنٍ ۝ (القلم: ۱۰) "اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہانہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو۔" عرب لوگ قسمیں تھوڑی اٹھانے کی وجہ سے قابل تعریف سمجھے جاتے تھے تو اس تفسیر سے اَنْ تَبْسُرُوْا منع کی علت بنے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے درمیان رکاوٹ نہ بناؤ اس ارادہ سے کہ تم نیکی کرو پر ہیزگاری بنو اور لوگوں کے درمیان صلح کرو، کیونکہ جو قسم زیادہ اٹھاتا ہے تو وہ قسم توڑنے کی جرأت بھی کرتا ہے اور اپنی قسم میں نیکی محسوس کرتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں بہت سے اقوال ہیں جو اپنی وجوہات کی طرف لوٹتے ہیں جنہیں ہم نے ذکر کیا اور وہ اقوال فتح القدر وغیرہ میں مذکور ہیں۔

مضمون نمبر: ۳۶

لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ۔ (البقرة: ۲۲۵)

”اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔“

”لغو“ مصدر ہے لغوا، يلغوا، لغوا اور لغى، يلغى، لغوا، لغى سے۔ جب کوئی گفتگو میں غیر ضروری بات لے آئے یا ایسی بات کرے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اور یہ گفتگو سے گری ہوئی بات ہوتی ہے جس کو شمار نہیں کیا جاتا۔ لغو قسم یہ ہے کہ معیار سے گری ہوئی قسم اٹھانا کہ گنتی میں نہ آسکے۔ پس آیت کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں کے بدلے جو ساقط ہیں سزا نہ دے گا، لیکن ان قسموں پر سزا دے گا جو تم دلی ارادہ سے اٹھاؤ گے، یعنی جو تم اپنے پختہ ارادہ قسم اٹھاؤ گے وہی حقیقی قسم ہوگی، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان: وَ لَٰكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ۔ ہے، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو۔“ اور شاعر کا قول ہے ع

ولست بما خود بلغو تقوله اذا لم تعد عاقدات العزائم
ترجمہ: تیری لغو بات گرفت کے قابل نہیں، جب تک کہ تو یقین اور پختہ ارادہ نہ کرے۔

اہل علم نے لغو کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور جمہور علماء کا کہنا ہے کہ آدمی یہ کہے لا واللہ، بلی واللہ۔ ”نہیں اللہ کی قسم ہاں اللہ کی قسم۔“ یعنی اپنی ہر بات اور گفتگو میں اس کا قسم اٹھانے کا نہ ارادہ ہو اور نہ ہی عقیدہ ہو۔ مروی کہتے ہیں کہ لغو قسم کے اس معنی پر عام علماء کا اتفاق ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سلف کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ آدمی ایک کام پر قسم اٹھاتا ہے کہ اس نے کیا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا جیسا اس نے گمان کیا تھا یہ لغو قسم ہے اور اسی موقف کی جانب احناف گئے ہیں، یہی بات امام مالک رضی اللہ عنہ نے مؤطا میں کہی۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا لغو قسم یہ ہے تم غصہ کی حالت میں قسم اٹھاؤ، یہی بات طاؤس اور کھول نے کہی اور امام مالک سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک قول کے

مطابق لغو قسم ہے جو پختہ ارادہ سے لینی کسی قسم مجموع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سعید بن مسیب، ابو بکر بن عبدالرحمن، عبداللہ بن زبیر اور سیدنا عروہ رضی اللہ عنہم کا بھائی کہتے ہیں کہ لغو قسم اٹھانے والا وہ ہے جو یہ قسم اٹھائے کہ وہ ضرور شراب پیئے گا یا ضرور رشتوں کو توڑے گا۔ ایک قول کے مطابق لغو قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے خلاف بددعا کرے گویا کہ وہ ایسے کہے کہ اللہ اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اللہ اس کا مال تلف کر دے وہ یہودی ہو جائے وہ مشرک ہو جائے۔ یہ بات زید بن اسلم نے کہی۔

مجاہد کہتے ہیں لغو قسم یہ ہے کہ دو آدمی سو دا کریں ایک ان میں سے کہے اللہ کی قسم میں اس طرح نہیں خریدوں گا، دوسرا کہے اللہ کی قسم میں اس طرح نہیں بیچوں گا۔ ضحاک کہتے ہیں کہ لغو قسم وہ ہے کہ جس کا کفارہ دے دیا جائے، یعنی جب اس قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے تو وہ ختم اور لغو ہو جائے گی۔

لغوی معنی سے مطابقت کی وجہ سے راجح قول پہلا ہی ہے اور اس لئے بھی کہ دلائل اس پر منطبق ہوتے ہیں۔

مضمون نمبر: ۳۷

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ - (البقرة: ۲۲۶)

”جو لوگ اپنی بیویوں سے (تعلق نہ رکھنے کی) قسمیں اٹھائیں۔“

یؤلون، یہ حلفوں کے معنی میں ہے یعنی وہ قسم اٹھاتے ہیں۔ ایلاء کے بارہ میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ جمہور کا کہنا ہے کہ آدمی قسم اٹھائے کہ میں اپنی بیوی سے چار ماہ سے زیادہ عرصہ تک صحبت نہ کروں گا، اگر وہ چار ماہ یا اس سے کم کی قسم اٹھائے تو وہ ایلاء کرنے والا نہیں۔ ان کے نزدیک یہ قسم غلطی پر محمول ہوگی۔ یہی بات امام مالک، شافعی، احمد اور ابو ثور رحمہم نے کہی۔

ثوری اور کوفیوں کا کہنا ہے ایلاء یہ ہے کہ آدمی چار ماہ یا اس سے زیادہ کی قسم اٹھائے۔ یہ عطاء کا قول ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ذہ ایلاء کرنے والا نہ ہوگا حتیٰ کہ وہ قسم اٹھائے کہ وہ اس عورت کو کبھی بھی نہیں چھوئے گا۔ ایک جماعت کا کہنا ہے جب آدمی قسم اٹھائے کہ وہ اپنی بیوی کے ایک روز یا اس سے کم و بیش قریب نہ جائے گا پھر وہ چار ماہ تک صحبت کرے تو یہ عورت ایلاء کی وجہ سے اس سے علیحدہ ہو جائے گی، یہی بات ابن مسعود، نسائی، ابن ابی لیلیٰ، حاکم، حماد بن ابی سلیمان، قتادہ اور اسحاق کہتے ہیں۔ جبکہ ابن منذر کا کہنا ہے کہ اکثر اہل علم نے اس قول کا

انکار کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ”مِنْ نِسَائِهِمْ“ آزاد اور غلام سب کو شامل ہے جبکہ وہ بیویاں ہوں اسی طرح ”لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ“ میں غلام بھی شامل ہے جب وہ اپنی بیوی کے بارے میں قسم اٹھائے۔ یہ بات احمد شافعی اور ابو ثور رضی اللہ عنہما نے بھی کہی انہوں نے مزید کہا کہ اس کا ایلاء آزاد کی طرح ہی ہے۔

امام مالک زہری عطاء ابو حنیفہ اور اسحق رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس کی مدت دو ماہ ہے اور قسمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوٹنے سے ایلاء کی مدت آزاد کی نسبت آدھی ہے۔

تَرَبُّصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ - ”ان کے لئے چار مہینے کی مدت ہے۔“

مریض کا معنی انتظار اور تاخیر ہے جیسا کہ شاعر نے کہا

تربص بهار يب المنون لعلها تطلق يوما او يموت حليلها
اللہ تعالیٰ نے اس مدت کا وقت مقرر کیا بیوی سے تکلیف دور کرنے کے لئے جاہلیت والے ایک اور دو سال تک کے لئے ایلاء کرتے اور اس سے بھی زیادہ ان کا مقصد یہ ہوتا کہ عورتوں کو تکلیف دی جائے۔ ایک قول کے مطابق چار ماہ سے زیادہ عورت اپنے خاوند سے صبر کی طاقت نہیں رکھتی۔

”فَإِنْ قَاءَ وَ“ - ”پھر اگر وہ لوٹ آئیں۔“ اور لوٹ آنا اس معنی میں ہے ”حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ“ (الحجرات: ۹) ”یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔“ اسی لئے زوال کے بعد سایہ کے لئے فسی کا لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ مشرق سے مغرب کی جانب لوٹ گیا۔

ابن منذر کہتے ہیں تمام علماء کا اجماع ہے کہ فسی سے مراد جماع ہے جسے جماع کا کوئی عذر لاحق نہ ہو اگر اسے بیماری یا قید کا عذر ہے تو وہی اس کی بیوی ہے۔ پس جب عذر ختم ہو اور وہ جماع کرنے سے انکاری ہو ان دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی اگرچہ مدت گزر چکی ہو یہ امام مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

ایک جماعت کا کہنا ہے عذر کے وقت بقائم ہوش و حواس لوٹنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کی طرف سے کافی ہوگا یہ بات حسن، عکرمہ، نخعی، اوزاعی اور احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم نے کہی۔ جمہور نے ایلاء کرنے سے پہلے ایلاء نام قرار دیا ہے کیونکہ جب تک وہ لوٹنے سے پہلے عذر کے طور پر اپنی بیوی کے جماع

کرے۔ جبکہ حسن اور نخی بیتہ کہتے ہیں کہ اس پر کفارہ نہیں۔ کیونکہ جب اس نے بیوی کو تنگ کرنے سے توبہ کر لی ہے۔

”فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ“، ”تو اللہ بھی بخشنے والا۔“ اس خاوند کو جو اپنی بیوی کو تکلیف دینے سے توبہ کرتا ہے۔ ”رَحِيمٌ“ مہربان ہے۔“

”وَإِنْ عَزَمُوا“، ”اور اگر قصد کر لیں۔“ ”الْعَزْمُ“ کہتے ہیں کسی چیز پر گرہ باندھنا تو ”عَزَمُوا الطَّلَاقَ“ کا معنی یہ ہوگا کہ اگر وہ دلی طور پر طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں۔

طلاق کہتے ہیں نکاح کی گرہ کو کھولنا، اس میں دلیل ہے کہ چار ماہ گزرنے پر طلاق واقع نہ ہوگی جیسا کہ امام مالک بیتہ نے کہا کہ مدت گزرنے کے بعد خود ہی طلاق واقع نہ ہوگی اور یہ بھی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”فَإِنَّ اللَّهَ سَجِيعٌ“ سماع بولنے کے بعد کسی سننے والے کا تقاضا کرتا ہے۔

ابو حنیفہ بیتہ کہتے ہیں اس کے ایلاء کو سننے والا اور اس کے عزم کو جاننے والا ہے جو چار ماہ کے گزرنے پر دلیل ہے۔ امام شوکانی فتح القدر میں فرماتے ہیں: جان لو کہ ہر مذہب والے نے اس آیت کی تفسیر اپنے مذہب کے مطابق کی ہے اور انہوں نے ایسا تکلف کیا کہ جس پر کوئی لفظ اور نہ کوئی دوسری دلیل منطبق ہوتی ہے اس کا معنی ظاہر و واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ایلاء کرنے کے لئے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے چار ماہ تک کی قسم اٹھا سکتا ہے پھر اس کے بعد اس ایلاء کرنے والے کے حکم کی اپنے بندوں کو خبر دی جبکہ مدت گزر جائے ”فَإِنْ فَتَاءٌ وَا“ ”اگر وہ لوٹ آئیں۔“ یعنی اگر وہ لوٹ آئے اپنی شادی باقی رکھنے اور نکاح قائم رکھنے کی طرف تو ”فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ“ ”تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔“

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ۔ ”اور اگر طلاق کا ہی پختہ عزم کر لیں عزم ان لوگوں کی طرف سے اس ایلاء اور اس کے ارادہ پر تو اللہ تعالیٰ اس بات کو سننے والا ان کی بات کو اور جاننے والا اس عزم و ارادہ کو۔“ یہ آیت کا معنی ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت نہیں کرے گا اور مدت مقرر نہ کی یا چار ماہ سے زیادہ کی مدت مقرر کی تو ہم پر چار ماہ تک مہلت دینا لازم ہے، اگر یہ مدت گزر جائے تو اسے اختیار ہے یا تو اپنی بیوی کے نکاح کی طرف لوٹ آئے تو اس صورت میں مدت گزرنے کے بعد یہ اس کی بیوی اسی طرح ہوگی جس طرح کہ مدت گزرنے سے پہلے تھی یا اسے طلاق دے تو اس

صورت میں وہ عورت اس مطلقہ کے حکم میں ہوگی جسے شروع سے طلاق دی گئی۔

لیکن اگر چار ماہ سے کم مدت مقرر کی اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی قسم پوری کرے تو جو قسم اٹھائی ہے اس کے مطابق عورتوں سے علیحدہ ہو جائے، جس طرح کہ رسول اللہ ﷺ نے کیا جبکہ ایک ماہ تک آپ نے ایلاء کیا تو پورا مہینہ گزرنے تک آپ اپنی بیویوں سے علیحدہ رہے۔

اگر مدت گزرنے سے پہلے ہی جو کہ چار ماہ سے کم ہے اپنی بیوی سے جماع کا ارادہ کرے تو قسم توڑ دے اور اس پر کفارہ لازم ہے اور یہ اس طرح ہوگا جو آپ ﷺ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ: جس نے کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھائی اور اس کے علاوہ کوئی اور بہتر چیز دیکھی تو وہ بہتر کی طرف جائے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا دے۔

فسی کے بارے میں اسلاف کے مختلف اقوال ہیں، پس مناسب ہے کہ لغوی اعتبار سے فسی کی طرف ہی لوٹنا چاہیے جو کہ ہم واضح کر چکے ہیں۔ صحابہ اور تابعین کے اس میں مختلف اور آپس میں مخالف اقوال ہیں اور متعین بات یہی ہے کہ جو بات آیت کریمہ میں ہے اسی کی طرف لوٹنا چاہیے اور وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں لہذا اس کی دونوں ہاتھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔

مصنف میں عبدالرزاق نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کی کہ غلام کا ایلاء دو ماہ ہے۔ جبکہ امام مالک نے ابن شہاب سے نقل کیا کہ غلام کا ایلاء آزاد کی طرح ہے۔

مضمون نمبر: ۳۸

وَالْمُطَلَّقَاتُ - (البقرة: ۲۲۸)

”اور طلاق والی عورتیں۔“

اس عام حکم کے تحت تمام مطلقہ عورتیں داخل ہیں جنہیں دخول سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان **لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا** سے خاص کر دیا گیا ”تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہیں جسے تم شمار کرو۔“ پس خاص پر عام کو باقی رکھنا لازم ہو گیا اور اس عموم سے عورتیں نکل گئیں جنہیں دخول سے پہلے ہی طلاق دی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان **وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ** اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے“ سے حمل والی عورتیں بھی نکل گئیں اور اسی طرح اس حکم سے ”آ کہ“ جس کو حیض آنے کی امید نہ ہو (اولاد سے مایوس عورتیں بھی اس فرمان سے نکل گئیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

فَعِدَّتَهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ”تو ان کی عدت تین ماہ ہے۔“ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ”وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔“

”التربص“ کا معنی ہے انتظار، ایک قول ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے مگر امر اور حکم (لیتر بصرن) کے معنی میں، یعنی وہ انتظار کریں، خبر کے صیغے سے لانے کا مقصد اس کے وقوع پذیر ہونے کی تاکید ہے اور اسے مبتداء کی خبر بنا کر اس کے وقوع کو مزید مؤکد کیا۔ ابن عربی فرماتے ہیں یہ باطل اور غلط بات ہے، یہ شریعت کے حکم کی خبر ہے پس اگر کسی مطلقہ کو انتظار کرتے ہوئے نہ پایا گیا تو یہ عمل شریعت کا نہیں اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی خبر واقعہ کے خلاف ہے۔

”ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ“ ”تین حیض تک“ اس کی جمع قُرُوءٌ ہے یہ بات جمہور نے کہی۔ اصمعی کہتے ہیں کہ اس کی ”مرو“ (قائمہ اور واؤ کی شد کے ساتھ) ہے ابو زید قرو پڑھتے ہیں ان کا کہنا ہے پہلے دونوں بھی صحیح ہیں اور کہتے ہیں ”أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ“ کا معنی ہے عورت حائضہ ہوگئی اور پاک ہوگئی۔ انفخ کہتے ہیں ”أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ“ کا معنی ہے حیض والی ہوگئی پس جب حیض والی ہو جائے تو ”قِسْرَاتٌ“ بغیر الف کے پڑھیں گے۔ ابو عمرو بن علاء کہتے ہیں کہ عرب کے چھ لوگ حیض کو قرو اور کچھ طہور کو قرو کہتے ہیں کچھ ان دونوں حیض اور طہور کو قرو کہتے ہیں۔

معلوم رہے کہ قرآن مجلی وقت کے ہے مقولہ ہے کہ ”هبت الرياح فلو نھا امی لو قھھا“ ہوا اس کے قرآن یعنی گلاں وقت میں چلی ہیں، اس لئے حیض اور لہر کو قرآن بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حیض اور طہر کا ایک وقت معلوم و مقرر ہے اور اہل عرب کبھی اس کا اطلاق طہارت پر اور کبھی حیض پر کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ قرآن کا لغت عرب میں حیض اور طہر کے لئے مشترک ہے اور اسی اشتراک کی وجہ سے اس کی تعین کے بارے میں کہ اس آیت میں مذکور قروء سے کیا مراد ہے اہل علم میں اختلاف ہے، اہل کوفہ کا کہنا ہے اس سے مراد حیض ہے، سیدنا عمر سیدنا علی سیدنا ابن مسعود سیدنا ابو موسیٰ بنی امیہ، مجاہد، قتادہ، ضحاک، عکرمہ، سدی اور احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کا یہی قول ہے۔ اسی قول کو سید محمد الامیر نے سبل السلام میں ترجیح دی ہے اور ہم نے اسے مسک الختام میں ذکر کیا ہے۔ حجاز والے کہتے ہیں کہ اس سے مراد طہارت و پاکیزہ ہونا ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سیدنا ابن عمر زید بن ثابت رضی اللہ عنہم، زہری ابان بن عثمان اور امام شافعی رضی اللہ عنہم کا مسلک یہی ہے۔

امام شوکانی رضی اللہ عنہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ جان لو ان تمام کے درمیان اس بات پر توافق ہے کہ قروء سے تمام کے نزدیک تو مراد ایک وقت ہے آیت کا معنی یہ ہوا کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنی

جانوں کو تین اوقات تک روک کر رکھیں۔ اس بنا پر یہ آیت تعداد کی تفسیر و وضاحت تو کرتی ہے لیکن جس کی گنتی کی گئی اسے مجمل و غیر واضح رکھتی ہے، پس محدود کی وضاحت اس کے علاوہ کسی جگہ سے تلاش کرنا واجب ہے۔ پس پہلے قول والوں نے اپنے اس موقف کہ اس آیت سے مراد حیض ہے کے لیے آپ ﷺ کے اس فرمان سے استدلال کیا تو نماز چھوڑ دے افتراء کے دنوں میں اور آپ ﷺ کے اس فرمان سے کہ لونڈی کی طلاق دو ہیں اور اس کی عدت دو حیض ہیں۔ عدت کا مقصد ہے رحم کا خالی ہونا، یہ مقصد حیض سے پورا ہوتا ہے نہ طبر سے۔

دوسرے قول والوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کہا فطلقوہن لہدنہن۔ تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو۔ اس میں اختلاف نہیں کہ یہاں طلاق کا حکم طہر کے وقت میں دیا جا رہا ہے اور آپ ﷺ کے اس فرمان سے جو آپ ﷺ نے عمر سے کہا: اسے حکم دو کے رجوع کرے پھر اسے روکھے رکھے، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے پھر اسے حیض آئے پھر پاس ہو، یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ طہر میں عورت کو طلاق دی جائے۔

ابوبکر بن عبدالرحمن کہتے ہیں، ہم نے اپنے فقہاء میں سے کسی کو اس بات کے سوا کہتے ہوئے نہیں پایا کہ قرء سے مراد طہر ہے۔ پس جب آدمی طہر میں طلاق دے اور اس نے اس طہر میں صحبت نہیں کی تو اسے شمار کیا جائے گا، اگرچہ اس کا ایک لمحہ یا ایک گھڑی ہی باقی نہ رہ گئی ہو۔ پھر وہ عورت حیض کے بعد دوسرے طہر میں جائے گی پس جب وہ تیسرے حیض کا خون دیکھے تو یہ عورت عدت سے نکل گئی۔

میرے نزدیک دونوں قول والوں کے دلائل میں بعض ٹھوس دلیل نہیں، البتہ پہلے لوگوں کا قول کہ نبی ﷺ نے فرمایا تو اپنے اقراء کے دنوں میں نماز چھوڑ دے، میں کوئی جھگڑا نہیں، جس طرح ایک مشترک لفظ کی حالت ہوتی ہے کہ کبھی وہ ایک معنی میں بولا جاتا ہے اور کبھی دوسرے معنی میں، جھگڑا تو اس آیت میں مذکور اقراء میں ہے، لیکن آپ ﷺ کا فرمان لونڈی کے بارے میں کہ اس کی عدت دو حیض ہیں، یہ حدیث ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارقطنی اور حاکم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کی اور ابن ماجہ اور اسمعیلی نے ابن عمر سے مرفوعاً روایت کی۔ اس کی دلالت پہلے لوگوں کے قول پر مضبوط ہے۔

لیکن ان کا یہ کہنا کہ عدت کا مقصد رحم مادر کا خالی ہونا ہے جو کہ حیض سے معلوم ہوتا ہے نہ کہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طھر سے۔ اس کا جواب یہ ہے یہ مقصد تو پورا ہو جاتا ہے، اگرچہ اس عدت میں حیض نہ بھی ہو یہ اس صورت میں کہ ہم اقراء کی تفسیر طھر فرض کریں حالانکہ حقیقت یہ نہیں بلکہ اقراء جس طرح حیض پر مشتمل ہے اسی طرح طھر پر مشتمل ہے۔

دوسرے گروہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا فطلسقوہن لہدنہن۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لہدنہن کے لام میں جھگڑا ہے تو اس میں یہ احتمال پیدا ہو گیا اور احتمال والی بات سے دلیل نہیں لی جاسکتی البتہ ان کا استدلال آپ ﷺ کا عمر سے کہنا کہ اسے کہو وہ اسے لوٹائے۔ الحدیث صحیح ہے اور اس کی دلالت ان کے موقف کے مطابق مضبوط ہے اور یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ اس عورت کی عدت تین طہر اور تین حیض گزرنے پر پوری ہوگی تو اس کے لئے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہوگی۔ بعض اہل علم کی ایک جماعت نے جواز پیش کیا ہے کہ مشترک کو دونوں معافی پر محمول کیا جائے اس طرح تمام دلائل جمع ہو جائیں گے اختلاف بھی ختم ہو جائے گا اور کوئی جھگڑا بھی نہ رہے گا۔

زخشری نے ایک اشکال اٹھایا ہے کہ ”سلافة“ کی تمیز قروء جو آئی ہے یہ جمع کثرة کا صیغہ ہے اس کی بجائے اقراء آنا چاہیے تھا جو کہ جمع قلت کا صیغہ ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عرب اس کے استعمال میں گنجائش رکھتے ہیں اور ہر ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں اس لئے کہ جمع میں یہ دونوں مشترک ہیں۔

وَلَا يَجْعَلُ لَّهُنَّ أَنْ يُكْتَمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِنَّ أَرْحَامِهِنَّ۔

”انہیں حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے رحم میں پیدا کیا ہوا ہے چھپائیں۔“

ایک قول کے مطابق اس سے مراد حیض ہے۔ ایک قول کے مطابق حمل ہے اور ایک قول کے مطابق دونوں (حیض اور حمل) ہیں۔ چھپانے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس سے خاوند کو تکلیف دینا اور اس کا حق چھیننا ہے، مثلاً جب عورت کہے کہ میں حیض سے ہوں اور حقیقت میں وہ حیض سے نہ ہو تو یہ اس خاوند کا حق رجوع لے گئی اور جب وہ یہ کہے کہ میں حیض سے ہوں اور وہ حیض سے نہ ہو تو اس کے لئے خرچ لازم آئے گا جو اسے نہیں ملنا چاہیے تھا، تو اس طرح بھی اس نے اس خاوند کو تکلیف پہنچائی۔

اسی طرح حمل ہے کہ وہ عورت اسے چھپاتی ہے تاکہ اس کا حق رجوع ختم نہ دے، بعض اوقات حمل کا دعویٰ کرتی ہے تاکہ اسے خرچ ملے اسی طرح اور بھی مقصد خاوند کو تکلیف دینے کا ہو سکتا

ہے۔ اس مدت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ جو عورت کی تصدیق کرتی ہے کہ کس وقت میں اس کی عدت مکمل ہوگی، تو اس آیت میں عورت کی بات قبول کرنے کی دلیل ہے گو وہ نفی میں ہو یا اثبات میں۔

إِنْ كُنَّ يَوْمِينَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔

”اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔“

اس میں چھپانے کی سخت سزا ہے اور اس بات کی وضاحت سے کہ ان عورتوں میں سے جو بھی اپنے پیٹ کی چیز چھپائے گی تو وہ ایماندار کہلانے کی حقدار نہیں ہے دَوُّ بَعُولَتُهُنَّ ان کے خاوند بیہ جمع ہے ”بعل“ کی اس کا معنی ہے خاوند اسے بعل اس نری کی وجہ سے کہا جاتا ہے جو اسے اپنی بیوی پر حاصل ہے۔ اس لئے مشرکین عرب یہ لفظ رب تعالیٰ پر بولا کرتے۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: أَدْعُونَ بَعْلًا ”کیا تم بعل کو پکارتے ہو۔“ یہاں بعل بمعنی رب سے اسے بعل اور بعل لہ بھی کہا جاتا ہے جس طرح ذکر کی جمع ذکور اور ذکورہ آتی ہے۔ بَعُولَتُهُنَّ میں تا جمع جمع ہے یہ شاذ ہے قیاسی نہیں بلکہ سماعی ہے اور بعل لہ بھی مصدر ہے بعل بعلی بروز اس معنی وہ خاوند ہوا۔ اَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ انہیں لوٹانے کے پورے حق دار ہیں۔ یہاں سے رجوع ہے یعنی اسے لوٹانے کا یہاں اسم تفضیل کا صیغہ اس لئے لایا گیا کہ آدمی جب عورت کو لوٹانا چاہے اور عورت انکار کرے تو مرد کی بات کو عورت کی بات پر ترجیح دی جائے گی۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اس عورت کو بھی لوٹنے میں کچھ حق حاصل ہے۔ یہ بات ابوالسعود نے کہی۔

یہ حکم اس خاوند کے لئے ہے جسے لوٹانے کا حق ہے پس یہ اس عام حکم سے مخصوص ہو گیا جو عام حکم اس فرمان الہی لَوْ اَلْمَطْلَقُ بَعْرًا بَصْنًا بِاللَّهِ يَهْنُ ”کیونکہ یہ حکم تینوں اقسام اور ان کے علاوہ کو بھی عام ہے یعنی انتظار کی مدت پس جب انتظار کی مدت گزر جائے تو وہ عورت اپنی جان کی زیادہ حق دار ہے اور یہ عورت اس مرد پر حلال نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ اس کا نیا نکاح ولی اور گواہوں تکلی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ ہو اور اس موقف میں کوئی اختلاف نہیں۔

اور رجوع کلام اور صحبت دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے اور رجوع میں احکام نکاح میں سے بارہ کرنا لازم نہیں۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں اصلاح چاہتے ہیں یعنی مرد

تو پھر یہ حرام ”ان ارادوا اصلاحاً“ یعنی اگر رجوع سے اپنی اللہ تعالیٰ کے فرمان حرام ہے۔ ”وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا“ اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لئے نہ روکو“

ایک قول یہ ہے کہ جب رجوع کے ساتھ تکلیف دینے کا ارادہ ہو تو بھی صحیح ہے اگرچہ وہ حرام کا ارتکاب کرے اور اپنی جان پر ظلم کرے اس لحاظ سے آیت ”ان ارادوا“ میں مذکورہ شرط خاوند کو ترغیب اصلاح کے ارادہ کی دینے اور تکلیف کے ارادہ سے منع کرنے کے لئے ہے اس سے مراد اصلاح کے ارادہ کو رجوع کے صحیح ہونے کے لئے شرط بنانا نہیں۔

مضمون نمبر: ۳۹

وَأَلْهَنَّا مِثْلَ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ (البقرة: ۲۲۸)

”اور عورتوں کے بھی ایسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔“

یعنی ان عورتوں کے بحیثیت بیوی مردوں کے ذمہ حقوق اسی طرح ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں لہذا مرد کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقہ سے اس کے ساتھ زندگی گزارے وہ طریقہ جو عام لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے پیش آتے ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عام عادت کے مطابق اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھے طریقہ سے پیش آئیں جیسا کہ شریف عورتیں اپنے خاوندوں سے پیش آتی ہیں مثلاً خاوند کی اطاعت کرنا اس کے لئے زیب و زینت اختیار کرنا اور آپس میں محبت کرنا وغیرہ۔

وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ۔ ”ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔“

یعنی وہ ایسا مرتبہ ہے کہ جو عورتوں کے لئے نہیں اور وہ یہ کہ ان مردوں کا خرچ کا ذمہ دار ہونا اور اس لئے بھی کہ مرد محنت و مشقت کرتے ہیں عقل مند ہیں اور قوی ہیں۔ مردوں کو وراثت میں عورتوں سے زیادہ ملتا ہے اور یہ بات کہ ان عورتوں کا کے حکم کی تعمیل کرنا اور ان کی رضا مندی پر راضی ہونا اور اگر ان عورتوں پر مردوں کی کوئی دوسری فضیلت نہ بھی ہو تو یہ بھی مرد کی فضیلت کا حصہ ہے۔ سوائے اس کے کہ عورت مرد سے پیدا کی گئی جو کہ ثابت ہے کہ حواء کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔

اصحاب سنن نے عمرو بن احوص سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک

تمہارے (خاوندوں کے) تمہاری عورتوں (بیویوں) کے ذمہ حق ہیں اور تمہاری عورتوں بیویوں کے تمہارے (یعنی خاوندوں کے) ذمہ حق ہیں تمہارا حق تمہاری عورتوں کے ذمہ یہ ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو تو تمہاری بیوی اس شخص کو تمہارے بستر پر بیٹھنے دے اور نہ ہی ایسے لوگوں کو تمہارے گھر میں آنے کی اجازت دے، خبردار ان (بیویوں) کا تمہارے ذمہ حق یہ ہے کہ ان کے کھانے اور پینے میں ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ“ اسے امام ترمذی نے صحیح کہا۔

امام احمد ابوداؤد ذنسانی، ابن ماجہ، جریر، حاکم اور بیہقی نے معاویہ بن حیدہ القشیری سے روایت بیان کی انہوں نے نبی ﷺ سے سوال کیا کہ عورت کا خاوند پر کیا حق ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جب تو کھائے تو اسے بھی کھلا اور جب تو پہنے تو اسے بھی پہنا اور اس کے چہرے پر نہ مار اور اسے سوائے گھر کے کہیں نہ جھڑک۔“

عبد بن حمید اور ابن جریر نے مجاہد سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”وَلِلسِّبِّ جَالٍ عَلَيْهِمْ ذَرْبًا“ کے بارہ میں نقل کیا ہے کہ یہ فضیلت و برتری ہے جو اللہ پاک نے انہیں عورتوں پر دی وہ محنت و مشقت اور زائد وراثت سے اور ہر قسم کی وہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عورتوں پر عطا فرمائی۔

مضمون نمبر: ۲۰

الطَّلَاقُ - (البقرة: ۲۲۹)

”یہ طلاقیں۔“

یعنی طلاق کی تعداد جس میں رجوع کا حق ہے۔ یہاں طلاق سے مراد طلاق رجعی ہے اس کی دلیل وہ لفظ ہیں جو پہلی آیت میں گزرے وہ ہیں مَوْتَانِ ”دو مرتبہ“ یعنی پہلی اور دوسری جبکہ تیسری کے بعد رجوع نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ دو مرتبہ فرمایا نہ کہ دو طلاق کا اور ”دو مرتبہ“ کے الفاظ اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ طلاق علیحدہ علیحدہ اوقات میں ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ ہوگی، کہ نہ دونوں طلاقیں ایک ہی مرتبہ، مفسرین کی ایک جماعت کا بھی یہی خیال ہے۔

دوسری طلاق کے بعد دو باتوں میں سے کسی ایک کو اپنانا لازم ہے یا تو تیسری طلاق دے کہ اس کو زوجیت سے علیحدہ کر دے یا اسے روک کر نکاح قائم و دائم رکھے اور تیسری طلاق نہ دے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَاَمْسَاكَ فرمایا یعنی جس نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دینے کے بعد رجوع کر کے بعد روک لے۔ بِمَعْرُوفٍ، یعنی جو طریقہ لوگوں میں اچھے انداز سے زندگی گزارنے کا ہے

اس کے مطابق۔ اَوْ تَسْرِيحٍ يٰ اِحْسَانٍ یعنی تیسری طلاق دے کر بغیر کسی تکلیف و مصیبت کے چھوڑنا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقہ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری طلاق کے بعد رجوع کر لے، ”اَوْ تَسْرِيحٍ يٰ اِحْسَانٍ“ یا احسان کرتے ہوئے چھوڑنا یعنی دوسری طلاق کے بعد رجوع نہ کرنا حتیٰ کہ عدت گذر جائے۔ مگر پہلا معنی ہی صحیح ہے۔

اہل علم نے تین طلاقیں ایک مرتبہ دینے میں اختلاف کیا ہے۔ کیا تینوں واقع ہو جاتی ہیں یا ایک ہی؟ پہلا موقف جمہور کا ہے اور دوسرا ان کے علاوہ دوسروں کا اور یہی صحیح ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تصنیفات میں اس مسئلہ کی وضاحت کر دی ہے اور اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے۔

(نواب صدیق حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ) میں بھی یہی کہتا ہوں اور اسی موقف کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ پرانے اور نئے بڑے بڑے علماء کی ایک جماعت نے اختیار کیا۔ میں نے اس موضوع پر مسک الختام شرح بلوغ المرام میں بہت عمدہ بالتفصیل اور انتہائی واضح طریقہ سے لکھا ہے۔

مضمون نمبر: ۴۱

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ سَيِّئًا۔ (البقرة: ۲۲۹)

”اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔“

یہ خطاب مردوں کو ہے یعنی ان کے لئے جائز نہیں کہ جو اپنی بیویوں کو حق مہر دیا ہے انہیں تکلیف دینے کے لئے اس میں سے کچھ بھی واپس لیں ”سَيِّئًا“ کو کفرہ اس لئے لایا گیا کہ کوئی معمولی و حقیر چیز بھی نہیں یعنی کجا یہ کہ زیادہ چیز لی جائے۔ خصوصاً جو انہوں نے ان عورتوں کو دیا ہے اسے لینا جائز و حلال نہیں، مزید یہ کہ مہر کے علاوہ بھی جن اموال کی وہ مالکہ ہیں انہیں لینا مردوں کیلئے جائز و حلال نہیں، اسلئے کہ یہ ایسی چیز ہے جس پر خاوند بہت حریص ہوتا ہے حالانکہ جو اس عورت کی ملکیت ہے یہ اسے لینے کا مجاز نہیں کیونکہ جو مال اس نے بطور حق مہر دیا ہے جب اس کا لینا اس کیلئے وہ جائز نہیں تو پھر اس کے علاوہ دوسرا حال جو کہ خالصتاً عورت کی ملکیت ہے اس مال کا لینا تو بالاولیٰ جائز نہ ہوا۔

ایک قول یہ ہے کہ یہ خطاب ائمہ اور حکام کے لئے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ”فَسِيْانٌ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خِيفَتُمْ“ سے مطابقت کرنے کیونکہ اس میں خطاب ائمہ اور حکام سے ہے اس بنا پر اس لینے کی نسبت ان کی طرف کی جائے اس لئے کہ یہی اس کا حکم دینے والے ہیں اگر پہلی بات وَمِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس کے خاوند کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف یہ نسبت بہت بعید ہے اس لیے کہ ان عورتوں کو رقم دینا ائمہ و حکام کے حکم سے تو نہیں تھا۔

ایک قول کے مطابق دوسرا قول زیادہ مناسب ہے تاکہ انتظام میں تشویش و خرابی پیدا نہ ہو۔ ”إِلَّا أَنْ يَخَافَا“ ”ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو خوف ہو۔“ یعنی تمہارے لئے جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں ”إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ“ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں جو اس نے خاوند اور بیوی کے لئے مقرر کی ہیں اور حسن معاشرت کے ذریعہ اس نے ان پر ان حدود کی پابندی لازم کی ہے اطاعت و فرمانبرداری اور۔

”فَإِنْ خِيفْتُمَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ“۔ ”اس لئے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں

اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔“

یعنی جب ائمہ اور حکام، خاوند یا بیوی کے درمیان انصاف کرنے والے اگرچہ وہ ائمہ و حکام میں سے نہ ہوں اس بات سے ڈریں کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے جو کہ ان دونوں پر واجب ہے تو ”فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ“ ”تو پھر عورت رہائی پانے کے لئے کچھ دے ڈالے اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔“

یعنی مرد و عورت کسی پر کوئی گناہ نہیں کہ اس نکاح سے عورت خود اپنی جان کے بدلہ فدیہ میں اس قدر مال دے کہ آدمی اس پر راضی ہو کر طلاق دلا لے اور یہ خلع کی صورت ہے۔

جمہور کا کہنا ہے کہ یہ خاوند کے لئے جائز ہے اس کے لئے اس خوف کی وجہ سے یہ مال لینا جائز و حلال ہے اور اس بات کی قرآن کریم نے صراحت کر دی ہے۔

ابن منذر نے بعض اہل علم سے بیان کیا کہ جو وہ لے لے اس کے لئے حلال نہیں اور اسے رد کرنے پر مجبور بھی نہ کیا جائے۔ یہ انتہائی گہری ہوئی بات ہے۔ حمزہ نے ”إِلَّا أَنْ يَخَافَا“

مجهول پڑھا ہے اور فاعل محذوف ہے وہ ائمہ اور حکام ہیں۔ اسے ابو عبید نے بھی پسند کیا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”فَإِنْ خِيفْتُمَا“ کے بارہ میں کہا ہے کہ یہ خوف خاوند و بیوی کے علاوہ

بن جبیر، حسن اور ابن سیرین کا ہے۔ نحاس نے ابو عبید کے اس اختیار کو ضعیف اور کمزور کہا۔

بکر بن عبد اللہ المازنی سے منقول ہے کہ یہ آیت سورہ نساء کی مندرجہ ذیل آیت ”وَ اِنْ اَرَدْتُمْ اَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَاَنْتُمْ اِحْدُهُنَّ فَنظَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا اَتَاْخُذُوْنَہُ بَهْتَانًا وَاَنْمَا مَبِيْنًا“ ”اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے۔“

یہ قول اجماع سے خارج ہے اور ان دونوں آیات میں کوئی تناقض بھی نہیں ہے۔

اہل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ جب خاوند بیوی سے جو اس نے مہر وغیرہ دیا ہے اس سے زائد کا مطالبہ کرے اور وہ عورت اس پر راضی ہو تو کیا یہ اس کے لئے جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کے ظاہری اسلوب سے تو جواز معلوم ہوتا ہے، کیونکہ معین مقدار کی کوئی قید نہیں امام مالک، شافعی اور ابو ثور کا یہی خیال ہے، صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت سے بھی اسی کی طرح مروی ہے۔ جبکہ طاووس، عطاء انصاری، احمد اور اسحاق رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ خلع کی مذمت میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔

ان میں ایک حدیث سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو عورت اپنے خاوند سے بلا وجہ طالق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی مہک بھی حرام ہے۔“ احمد، ابوداؤد، ترمذی، اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور امام حاکم رضی اللہ عنہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلع مانگنے والیاں منافق ہیں۔

احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن جریر، حاکم اور بیہقی رضی اللہ عنہم نے بھی روایت کیا، عباس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو عورت اپنے خاوند سے کسی اہم بات کے بغیر طلاق کا سوال کرے تو وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گی اور بے شک اس کی خوشبو چالیس سال تک کی مسافت پر پائی جاتی ہے۔“

اہل علم نے خلع لینے والی عورت کی عدت کے بارہ میں اختلاف کیا ہے اور راجح مسلک یہ ہے کہ خلع والی عورت ایک حیض عدت گزارے اس لئے کہ ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی کو حکم دیا کہ وہ ایک حیض عدت گزارے۔ اس مسئلہ میں بہت سی احادیث آئی ہیں اور ایسی کوئی مرفوع روایت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نہیں آتی، جو اس کے معارض و بالمقابل ہو، بلکہ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ خلع کی عدت طلاق کی عدت کی طرح ہے اور یہی جمہور کا مذہب ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں رَضِيَ اللهُ عَنْهُ یہ قول صحابہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ہو غیرہ میں سے اکثر اہل علم کا ہے، انہوں نے اس پر استدلال یوں کیا ہے کہ خلع والی عورت کا ان جملہ طلاق والی عورتوں میں سے ہونے کی وجہ قرآن کریم کے عمومی حکم میں داخل ہے اور حق بات وہی جو ہم نے ذکر کی ہے، کیونکہ نبی ﷺ کا فرمان قرآن حکیم کے عام حکم کو خاص کرتا ہے۔ مکمل بحث مسک الختام شرح بلوغ المرام میں ہے اس کی طرف لوٹنا چاہیے۔ حلالہ کے مسئلہ کے بارہ میں کئی احادیث آئی ہیں ان کو بھی معلوم کر لیجیے۔ پس یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔

مضمون نمبر: ۴۲

فَإِنْ طَلَّقَهَا - (البقرة: ۲۳۰)

”پھر اگر اس کو (تیسری بار) طلاق دے دے۔“

یعنی تیسری طلاق جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اَوْتَسْرِيحٍ بِسَاحِسَانٍ میں تذکرہ فرمایا ہے یعنی اگر یہ تیسری طلاق واقع ہو جائے تو تین طلاؤں کی وجہ سے وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ اور یہ عورت اس مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہو۔

فَلَا تَحِلُّ لَهَا مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

”تو اب اس کے لئے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے آدمی سے نکاح نہ کر لے۔“ یعنی حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے خاوند سے شادی کر لے۔

آیت کے ظاہری حکم سے سعید بن مسیب اور ان کے موافق احباب نے فرمایا ہے کہ صرف عقد نکاح ہی کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ“ سے مراد یہی ہے۔ جبکہ پہلے اور بعد کے جمہور کا موقف یہ ہے کہ عقد نکاح کے ساتھ صحبت بھی ضروری ہے اس لئے کہ نبی ﷺ سے اس پر اعتبار ثابت ہے اور یہ زیادتی قبول کرنا لازم ہے، ممکن ہے کہ سعید بن مسیب اور ان کے تبعین کو یہ روایت نہ پہنچی ہو۔

اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ اس سے شرعی نکاح مقصود ہے نہ کہ حلالہ کی غرض سے حیلہ بہانہ کیا جائے تاکہ اس نکاح کو پہلے خاوند کی طرف لوٹانے کا ذریعہ بنایا جائے کیونکہ یہ عمل منقولہ

دلائل سے حرام اور مذموم ہے، مزید یہ کہ حلالہ کرنے والا بھی قابلِ مذمت ہے اور وہ ادھار لیا ہوا ساڑھ ہے جس پر شارع علیہ نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کروانے والے اس پر بھی لعنت فرمائی جو اس ساڑھ کو ادھار پر لیتا ہے۔

اس پر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین اور اغاثة اللمغان میں بالتفصیل گفتگو فرمائی ہے۔

”فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا“ ”پھر اگر وہ بھی طلاق دے۔“ یعنی دوسرا خاوند ”فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا“ ”تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں“، یعنی پہلے خاوند اور بیوی پر ”أَنْ يَتَرَاجَعَا“ یعنی ہر ایک ان میں سے دوسرے کی طرف رجوع کرے۔

ابن منذر کہتے ہیں المل علم کا اجماع ہے کہ آزاد آدمی جب اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے پھر اس کی عدت گزار جائے تو وہ عورت دوسرے خاوند سے نکاح کر لے اور یہ دوسرا خاوند اس کے ساتھ دخول کرے پھر اسے چھوڑ دے یہ اور عورت عدت پوری ہونے کے بعد پھر پہلے خاوند سے نکاح کر لے تو پھر پہلا خاوند تین طلاق کا حق رکھتا ہے۔

إِنْ طَلَّ أَنْ يَتَرَاجَعَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

”بشرطیکہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔“

یعنی میاں بیوی کے لازمی حقوق جو ہر ایک کے دوسرے کے ذمہ ہیں، لیکن اگر یہ یقین پیدا نہ ہو سکے کہ وہ دونوں یا ایک ہی یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے یا وہ شک میں ہوں اور انہیں یقین نہ ہو تو اس نکاح میں دخول جائز نہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا گمان ہے اور ایسے کام کے ارتکاب کا خطرہ ہے جو خاوند اور بیوی پر حرام ہے۔

مضمون نمبر: ۴۳

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ أَعْلَهُنَّ مَا مَسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ (البقرة: ۲۳۱)

”جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آمیں تو ایب انہیں اچھی

طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ ایک کر دو۔“

بلوغ الی اشئ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز تک پہنچنا۔ اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اس چیز کے ساتھ مل

جانا اور بلوغ قربت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا مگر تعلق کے لئے مجازی طور پر قرینہ کے ساتھ جیسا کہ یہاں ہے، تو یہاں حقیقی معنی مراد لیتا اور مست نہیں، کیونکہ عورت جب عدت کی مدت کے آخر حصہ تک پہنچ جائے گی جو کہ رجوع کیلئے آخری مقررہ وقت ہے اس وقت اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور خاوند کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔

امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں ”بلغن“ کا معنی قربت ہے۔ علماء کا اجماع کے ساتھ مزید فرماتے ہیں کہ یہ معنی کرنے میں مجبوری ہے اس لئے کہ مقررہ مدت پوری ہونے کے وقت روکنے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور ”امساك بمعروف“ کا معنی ہے کہ زوجیت کے حقوق ادا کرنا اور اس پر بیعتگی کرنا۔

بلکہ وہ دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کر سکتے ہیں یا تو اچھے طریقہ سے بغیر تکلیف دیئے روک لیں یا اچھے انداز سے رخصت کر دیں، یعنی اسے چھوڑ دیا جائے، رجوع نہ کیا جائے تاکہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔

”وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا“۔ ”اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ روکو۔“

جیسا کہ جاہلیت کے لوگ عورت کی طلاق کے موقع پر کیا کرتے تھے تاکہ اس کی عدت پوری ہو جائے پھر رجوع کرتے بغیر ضرورت اور محبت کے، بلکہ ان عورتوں پر دشمنی و عداوت اور ان پر ظلم کرتے ہوئے۔ تاکہ ان کی عدت کی مدت طویل ہو اور انتظار کا عرصہ زیادہ ہو

ابن ماجہ ابن جریر اور بیہقی سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما سے روایت ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا حال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے کھیلتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تجھے طلاق دی پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا، یہ طلاق کا طریقہ مسلمانوں کا نہیں۔ عورت کو اس کی عدت سے پہلے طلاق دو“۔ یعنی حیض آنے سے پہلے۔

مضمون نمبر: ۴۴

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ (البقرة: ۲۳۲)

”اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند

ہوں۔“

اس آیت میں وَإِذَا طَلَقْتُمْ اور فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ کے الفاظ سے خطاب اگر خاوندوں سے ہے تو اس صورت میں ان کی طرف سے عضل کے معنی میں ہوگا کہ جو اپنی عدت گزرنے کے بعد شادی کا ارادہ رکھتی ہوں، انہیں شادی سے روکنا جاہلیت کی غیرت کی وجہ سے جیسا کہ بہت خلفاء اور سلاطین اس غیرت میں مبتلا ہوئے کہ جو عورتیں ان کے ماتحت تھیں وہ کسی دوسرے کے تحت ہوں، کیونکہ جب انہیں دنیاوی ریاست ملی اور اس میں نخوت و تکبر پیدا ہوا تو وہ یہ گمان کرنے لگے کہ وہ بنی آدم کی جنس سے نکل گئے ہیں۔ سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ خوف الہی اور تواضع و انکساری کے ذریعہ ایسے کاموں سے بچالے۔

یہ خطاب اولیاء ذمہ داروں سے ہے تو اس صورت میں طلاق کی نسبت ان کی طرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہی نکاح کا سبب ہیں کیونکہ اولیاء ہی ان مطلقات کا نکاح انہیں طلاق دینے والے خاوندوں سے کرانے کے ذمہ دار ہیں۔

یہاں ”بلغن اجلهن“ مقررہ مدت تک پہنچنے سے مراد حقیقی معنی ہے، یعنی اس کی عدت ختم ہو جائے نہ کہ وہ معنی جو پہلی آیت میں گزرا ہے۔

”عضل“ کہتے ہیں روکنے کو۔ ایک قول ہے کہ تنگ کرنا اور روکنا یہ بھی ”مبس“ یعنی روکنے کے معنی میں آتا ہے اور ہر مشکل کام عرب کے نزدیک معضل ہے اور ”داء عضال“ کہتے ہیں لاعلاج بیماری کو۔

”أَزَوَّاجَهُنَّ“ سے اگر ان کے طلاق دینے والے خاوند مراد لئے جائیں تو وہ گذشتہ کے اعتبار سے مجازی ہوں گے اور اگر وہ مراد لئے جائیں جن سے نکاح ہوگا تو وہ بھی مجازی ہوں گے کہ وہ عنقریب خاوند ہوں گے۔

امام بخاری اور اصحاب سنن وغیرہ نے سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بہن تھی، میرے پاس میرے چچا کا بیٹا آیا میں نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا تو کچھ عرصہ وہ اس کے پاس رہی، پھر اس نے ایک طلاق دی اور رجوع نہ کیا حتیٰ کہ عدت گذر گئی۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کی خواہش کی، پھر اسے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے اسے کہا اے لُجْجَعُ (پھٹو) میں نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کر کے تیری عزت کی تو نے اسے طلاق دی پھر دوبارہ تو نے نکاح کا پیغام بھیجا! اللہ کی قسم وہ تیری طرف کبھی بھی نہیں

لوٹے گی۔ اس آدمی میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں تھی وہ عورت بھی اس کی طرف لوٹنا چاہتی تھی اور اللہ تعالیٰ اس عورت کی اپنے خاوند اور اس مرد کی اپنی اس عورت کی طرف حاجت و ضرورت کو جان گیا تو اللہ تعالیٰ نے ”وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ“ نازل فرمائی۔ سیدنا مفضل بن یسار رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارہ میں نازل ہوئی میں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور میں نے اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس مرد (پہلے خاوند) کے ساتھ کر دیا۔

مضمون نمبر: ۳۵

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ - (البقرة: ۲۳۳)
 ”مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔“

جب اللہ تعالیٰ نے نکاح طلاق کا تذکرہ فرمایا تو ساتھ ہی رضاعت دودھ پلانے کے مسائل بھی ذکر دیئے کہ اگر میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں اور ان کی اولاد ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ اس لئے ایک قول ہے کہ یہ حکم طلاق والی عورتوں کے لئے خاص ہے اور ایک قول ہے کہ یہ عام ہے۔

حَوْلَ مِائِئِينَ كَامِلِينَ - ”دو سال کامل۔“ یہ تاکید اس لئے ہے کہ یہ وقت کے اعزازہ لئے دلیل بن سکے کہ یہ حقیقی وقت ہے نہ کہ اعزازہ سے۔ اس میں ابو حنیفہ کے اس قول کا رد ہے کہ دودھ پلانے کی مدت تیس ماہ ہے اور اس میں زفر کا بھی رد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان يَلْمِزْنَ أَرَادَ أَنْ يُنْفِخَ الرِّضَاعَةَ ”جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو“ میں یہ دلیل سمجھتا ہے کہ دو سال دودھ پلانا حتمی نہیں بلکہ دودھ کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اس سے کی کرنا جائز ہے آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ بچوں کو دودھ پلانا ان کی اپنی ماؤں پر واجب ہے اور اسے محمول کیا گیا ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کو قبول نہ کرے تو پھر اس ماں پر لازم و واجب ہے۔

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ -

”اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے۔“

یعنی اس باپ پر لازم ہے جس کی اولاد پیدا ہوئی اور یہاں لفظ والد کی بجائے باپ کے ذمہ لفظ لائے تاکہ یہ دلیل بن سکے کہ اولاد باپ کی ہوا کرتی ہے نہ کہ ماں کی اسی لئے اولاد کی نسبت ماؤں کی بجائے باپوں کی طرف ہوتی ہے گویا کہ ان عورتوں نے صرف اسے جنا ہے اور یہ معنی

زنجیری نے کشاف میں ذکر کئے ہیں۔

یہاں رزق سے مراد وہ کافی کھانا ہے جو مقدار لوگوں کے درمیان معروف ہے اسی طرح پہننے سے مراد بھی وہی ہے جو لوگوں کے درمیان معروف ہو۔ اس میں دلیل ہے کہ یہ سب کچھ بچوں کی ان ماؤں کے لئے جو دودھ پلا رہی ہیں باپوں پر لازم ہے یہ طلاق بائنہ کی صورت میں ہے لیکن ان کے علاوہ ان کا کھانا اور پہننا خاندانوں پر واجب ہے گویا کہ اگر وہ ان کی اولاد کو دودھ نہ بھی پلا رہی ہوں تو پھر بھی نان نفقہ ان کے خاندانوں کے ذمہ پر ہے۔

لَا تَكْلِفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا۔

”ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔“

یہ معروف کے ساتھ مقید ہے یعنی یہ خرچ اور پہنا باپ پر اس دستور کے مطابق واجب ہے جو لوگوں میں رائج ہے اسے صرف اتنی تکلیف دی جائے گی جو اس کی طاقت و وسعت میں داخل ہوگی نہ کہ جس سے وہ مشقت میں پڑ جائے اور اسے پورا کرنے سے عاجز آ جائے۔

ایک قول یہ ہے کہ عورت کو تھوڑی اجرت پر صبر کرنے کے لئے مجبور نہ کیا جائے اور نہ خاندان کو حد سے زیادہ خرچ کرنے پر مجبور کیا جائے بلکہ میانہ روی کا لحاظ رکھا جائے۔

مضمون نمبر: ۴۶

لَا تُضَارُّ وَالِدًا وَوَالِدًا هُوَ كَلِدًا۔ (البقرة: ۲۳۳)

”ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر نہ پہنچایا جائے۔“

ایک کو قائل اور دوسرے کو مفعول قرار دیتے ہوئے یعنی باپ کو بچے کی وجہ سے کھانے اور پینے میں تکلیف نہ دی جائے کہ اس سے اس قدر مطالبہ کیا جائے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا یا اس بچے کی حفاظت کی غرض سے حد سے نہ گذرے جس کی اسے ضرورت نہیں یا اس عورت کو اپنے خاندان کی طرف سے تکلیف نہ دی جائے کہ وہ ان چیزوں میں کمی کرے جو اس خاندان پر لازم ہیں یا وہ مرد بغیر سب کے اس سے اس کا بچہ چھینے۔

ہو کلدھا کی باء کو تضار کا صلہ بنانا جائز ہے اس بنا پر کہ اس سے نضر کا معنی ادا کیا جائے یعنی نہ تکلیف دی جائے اس کی والدہ کو اس کے بچے کے ساتھ کہ وہ اس کی بری تربیت کرے یا اس کے خورد و نوش میں کمی کر دے۔ بچہ کو کبھی باپ اور کبھی ماں کی طرف منسوب کیا گیا کیونکہ ان میں

سے ہر ایک اس نسبت کا حق دار ہے، مزید یہ کہ ان دونوں کے دلوں میں نرمی اور شفقت موجود ہے۔ یہ جملہ گذشتہ جملہ کی تفصیل و وضاحت ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک کو طاق سے بڑھ کر تکلیف ندی جائے اور نہ اپنے بچے کی وجہ سے پریشان کیا جائے۔

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ - "وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔" یہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ پر معطوف ہے اور ان دو کے درمیان جو ہے وہ معروف کی تفسیر ہے یا اس کی علت اور یہ معطوف معطوف علیہ کے درمیان زائد ہے۔ اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ ایک قول ہے کہ بچہ کے وارث کے ذمہ اس کو دودھ پلوانا ہے، جس طرح یہ فرض اس کے باپ کے ذمہ تھا۔ یہ بات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، قتادہ رضی اللہ عنہ، حسنی رضی اللہ عنہ، مجاہد رضی اللہ عنہ، احمد رضی اللہ عنہ، ابو حنیفہ اور ابن ابی لیلی رضی اللہ عنہ نے آپس میں اختلاف کے ساتھ کہی۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو وراثت میں حصہ لیتا ہے یا صرف مردوں پر یا ہر رشتہ دار پر اگرچہ وہ اس کا وارث نہ بھی ہو؟ تو اس کے جواب میں کئی ایک اقوال ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ وارث سے مراد باپ کا وارث ہے اس پر دودھ پینے والے کا خرچ اور پہننا معروف طریقہ سے واجب ہے، یہ بات ضحاک نے کہی۔ امام مالک رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں ضحاک کی مثل فرماتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے اور یہ کہ کسی آدمی پر اس کے بھائی قرابت دار رشتہ دار کا خرچ لازم نہیں، ضحاک نے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ بچہ کا کوئی مال نہ ہو، اگر اس کا مال ہے تو اس کی رضاعت کی اجرت اس کے مال سے لی جائے گی۔

ایک قول کے مطابق آیت میں مذکورہ وارث خود بچہ ہی ہے یعنی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے خود دودھ پئے جبکہ اس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ اس کے مال کا وارث ہو یہ بات قبیصہ بن ذؤب اور بشیر بن نصر جو عمر بن عبدالعزیز کے قاضی تھے انہوں نے کہی اور امام شافعی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

ایک قول کے مطابق جو باقی رہ گیا ہے والد اور والدہ میں سے کسی ایک کی موت کے بعد پس جب باپ فوت ہو جائے تو ماں پر لازم ہے کہ وہ بچے کی ذمہ داری ادا کرے جبکہ اس بچے کے پاس مال بھی نہ ہو، یہ بات سفیان ثوری نے کہی۔

لیکن قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ کا معنی ہے دودھ

پلانے والے کا وارث پر واجب ہے کہ وہ نومولود کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اس کی ماں کیا کرتی تھی دودھ پلانا خدمت کرنا تربیت کرنا۔

ایک قول کے مطابق عَسَى الْوَارِثِ کا معنی ہے کہ اس کے کام پر ماں کو مجبور کرنا حرام ہے جیسا کہ باپ کو مجبور کرنا حرام ہے یہ بات اہل علم کی ایک جماعت نے کہی انہوں نے کہا یہی اصل ہے تو جو یہ دعویٰ کرے کہ اس میں حرف عطف تمام امور پر مشتمل ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی دلیل بھی پیش کرے۔

قرطبی فرماتے ہیں یہی صحیح ہے اگر اس سے وہ تمام امور مراد لئے جائیں کہ دودھ پلانا خرچ کرنا اور تکلیف نہ دینا تو وہ کہے گا کہ وارث پر بھی اسی طرح ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہوگی کہ تکلیف نہ دینے پر عطف ہے اس بنا پر کافی مفسرین نے تاویل کی جو قاضی عبدالوہاب کے لئے بیان ہوئی۔

ابن عطیہ امام مالک اور ان کے تمام ساتھی فحسی زہری ضحاک اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے وَمِثْلُ ذٰلِكَ سے مراد یہ ہے کہ اسے تکلیف نہ دی جائے لیکن رزق اور پہنانا کچھ بھی واجب نہیں۔ ابن قاسم نے مالک سے بیان کیا جو ہم امام مالک سے پہلے ذکر کر آئے ہیں اور ان کے نسخ کا دعویٰ بھی۔ آپ پر وہ موقف جس کی طرف ہر جماعت گئی ہے اس کی کمزوری مخفی نہ ہوگی کیونکہ انہوں نے عَسَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ کے معنی کو اس معنی کے ساتھ مخصوص کیا ہے یعنی دودھ پلانے والی کو تکلیف نہ دی جائے۔ اس موقف کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فائدہ دیتا ہے لَا تَضَارُّ وَالِدَهُمْ وَلَدًا یہ ہر اس تکلیف دینے والی پر صادق آتا ہے جسے بھی تکلیف پہنچے نومولود کی طرف سے یا اس کے علاوہ کسی اور کی طرف سے۔

لیکن قرطبی ~~مختلف~~ کا قول ہے کہ اگر تمام امور مراد لئے جائیں تو عبارت ”مثل ھو لواعہ“ وہ ان کی طرح کہے گا پس اس کی نمایاں کمزوری مخفی شدہ سکے گی کیونکہ اسم اشارہ مذکورہ تاویل یا اس جیسی کوئی اور تاویل کرنے کے لئے جس طرح ایک کے لئے درست ہے تو اسی طرح متعدد کے لئے بھی درست ہے۔

لیکن پہلے قول والے جس موقف کی طرف گئے ہیں کہ وارث سے مراد بچے کا وارث ہے تو اس کے مد مقابل یہ کہا جائے گا کہ وہ بچہ کے زندہ موجود ہونے کے باوجود حقیقی وارث نہیں ہو سکتا بلکہ وہ مجازی وارث ہوگا اس بات پر اکتفا کرتے ہوئے جو اس کی طرف تاویل کی گئی۔

لیکن دوسرے قول والے جس بات کی طرف گئے وہ یہ ہے کہ گودارث کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے لیکن بچہ کے غمی ہونے کے باوجود خرچ اس پر واجب ہوگا اسی لئے یہ کہنے والے نے ساتھ قید لگائی کہ بچہ فقیر ہو۔

وارث کی تفسیر میں گذشتہ اختلاف ماں باپ بچے کے ضمن میں محمول کیا جائے گا کہ وارث کی نسبت ان میں سے ہر ایک کی طرف ہو۔

مضمون نمبر: ۳۷

لَئِنْ أَرَادَا فِصَالًا - (البقرة: ۲۳۳)

”پھر اگر دونوں اپنی رضامندی اور باہمی مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں۔“

ضمیر والدین کی طرف جاتی ہے، فصال کا معنی دودھ چھڑانا ہے یعنی بچے اور پستان کے درمیان علیحدگی کرنا اسی معنی میں اسے فصول کہا جاتا ہے کہ اسے اس کی ماں سے چھڑایا علیحدہ کیا جاتا ہے۔

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا - ”تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔“ اس چھڑانے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دودھ پلانے کی مدت دو سال مکمل بیان فرمائی تو اس فرمان کے ساتھ قید لگا دی کہ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمِ الرِّضَاعَةَ ”جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو۔“ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ باپ اکیلا اگر دو سال سے پہلے دودھ چھڑانے کا ارادہ کرے تو اس کے لئے جائز ہے۔

یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کی رضامندی اور باہمی مشورہ کو مستتر قرار دیا ہے تو دونوں صورتوں کو جمع کرنے کے بغیر چارہ کار نہیں سواس صورت میں کہا جائے گا کہ مذکورہ بالا آیت میں مذکور ارادہ دونوں کی طرف سے ہو۔ یا کہا جائے گا کہ اس ارادہ سے مراد جب بچے کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ نہ ہو اس وقت کے لئے ہے یا بچے کو اس کی ماں کے علاوہ کوئی اور دودھ پلانے۔

مضمون نمبر: ۳۸

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ (البقرة: ۲۳۳)

”اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا ہو۔“

زجاج کہتے ہیں اس کی تفسیر یوں ہے کہ ”ان تسترضعوا الاولاد کم غیر الوالدة“ محکم دلائق و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یعنی تم اپنی اولادوں کو ان کی والدہ کے علاوہ دودھ پلوانا چاہو اور سیبویہ کے نزدیک تَسْتَرُ ضِعْوًا لَا وِلَادَ كُمْ میں لام کو حذف کیا جائے گا کیونکہ یہ دو مفعولوں کی طرف متہدی ہے اور پہلا مفعول محذوف ہے تو ان تَسْتَرُ ضِعْوًا الْمَرْوُوعِ اَوْلَادِكُمْ - معنی یہ ہوا کہ تم دودھ پلواؤ دودھ پلانے والیوں سے اپنی اولادوں کو۔ - فَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اَیْتُمْ۔ ”تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔“

ایک قول یہ ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنی اولاد کو ان کی ماؤں کے علاوہ سے دودھ پلواؤ جب تم ماؤں کو ان کا حصہ اس قدر ادا کرو جس قدر وہ تمہارے لئے دودھ پلائیں اس وقت تک جب تک کہ وہ دودھ پلائیں یہ بات سفیان ثوریؒ مجاہد کہتے ہیں۔

قائدہ اور زہری کہتے ہیں آیت کا معنی ہے جب تم نے دودھ پلوانے کے ارادہ سے جو دینا ہے وہ ان کے حوالہ کر دو یعنی والدین راضی بخوشی حوالہ کریں اور یہ دونوں کے اتفاق اور خیر کے قصد سے ہوا اور معاملہ نیکی و معرفت کے ارادہ سے ہوا اس بنا پر فرمان الہی سَلَّمْتُمْ مردوں کے لئے عام ہے اور عورتیں اس میں تخلیفاً شامل ہوں گی۔ جبکہ پہلے قول کے مطابق صرف مردوں کو خطاب ہے۔

ایک قول کے مطابق اِذَا سَلَّمْتُمْ کا معنی ہے کہ جس سے تم دودھ پلوانے کا ارادہ کرو اسکے حوالہ اس کی اجرت کرو تو معنی یہ ہوا کہ جب تم دودھ پلانے والیوں کو جو کچھ دینا چاہو وہ ان کو دیدو اس دستور کے مطابق بالمعروف جو عام لوگوں میں معروف ہے ان کی اجرت و مزدوری کا ان کے حق میں اضافہ بھی نہ ہو اور اس میں کمی بھی نہ کی جائے۔ کیونکہ ان کی اجرت پوری نہ دینا انہیں بچے کے معاملہ میں سستی کی طرف لے جائے گا اور اضافہ بھی اسی طرح کی صورت حال پیدا کرے گا۔

مضمون نمبر: ۴۹

وَ الْبَلِیِّنَ یَعْرِفُونَ مِنْكُمْ وَ یَلِدُونَ اَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِانْفِسیْہِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ
وَ عَشْرًا۔ (البقرة: ۲۳۳)

”تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن عدت میں رکھیں۔“

جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کی عدت بیان کی تو اس کے ساتھ ہی دودھ پلانے کا ذکر کیا

پھر اس کے بعد فوت شدہ کی عدت کا تذکرہ کیا تا کہ کوئی وہم نہ کر سکے کہ فوت شدہ کی عدت طلاق والی کی طرح ہے۔ زجاج کہتے ہیں آیت کا معنی ہے کہ تم میں سے جو خاوند فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں ہوں تو وہ بیویاں انتظار کریں۔ ابوعلی الفارسی کہتے ہیں اس کی تقدیر یہ ہے کہ جو مرد تم میں سے فوت ہو جائیں اور وہ بیویاں چھوڑیں تو وہ ان کے بعد انتظار کریں۔

ایک قول کے مطابق تقدیر یوں ہوگی کہ ”وازواج الیہین“ جو خاوند فوت ہوں..... یہ صاحب کشاف زنجیری نے ذکر کیا اور اس پر اعتراض یہ ہے کہ ”وازواج الیہین“ وَیَسْتَرُونَ اَزْوَاجًا کہنا مناسب نہیں اس صورت میں یہ تقدیر نامناسب نہیں کیونکہ ظاہر نکرہ غیر کی طرف لوقفا ہے اور جب نکرہ کا تکرار کیا جائے تو قانونی طور پر وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں..... اور اس طرح دوست نہیں بنتا۔

فوت شدہ کی عدت کی یہ مقدار متعین کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بچہ بعض اوقات کمزور حرکت کرتا ہے تو اس کی حرکت دیر سے معلوم ہوتی ہے اور اس مدت سے زیادہ تاخیر ممکن نہیں۔ اس آیت کے عموم سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی یہی عدت ہوگی لیکن اس عموم کو مندرجہ ذیل فرمان الہی خاص کرتا ہے: **وَاُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ**۔ یعنی حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ جب اظہار حمل وضع ہو جائے۔

یہ موقف جمہور کا ہے۔ بعض صحابہ اور اہل علم کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ حاملہ دونوں میں دوسری عدت گزارے عام اور خاص کو جمع کرتے اور ان دونوں پر عمل کرتے ہوئے جبکہ حق بات جمہور کی ہی ہے۔ عام اور خاص کو اس طریقہ سے جمع کرنا لغت کے قوانین اور شریعت کے قواعد و ضوابط کے لحاظ سے مناسب نہیں۔

خاص کو عام سے نکالنے کا معنی اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ خاص کا حکم عام کے حکم کے مخالف ہو۔ آپ ﷺ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے سورہ اسلمیہ کو وضع حمل کے بعد نکاح کی اجازت دی۔

سربص کا معنی ہے انتظار اور صبر کرنا نکاح سے۔ آیت کا ظاہری حکم یہی ہے کہ چھوٹی بیوی آزاد لوٹنی، حیض والی اور حیض سے مایوس میں کوئی فرق نہیں کہ ان تمام کی عدت فوت ہونے کی صورت میں چار ماہ دس دن ہے۔

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عربی کہتے ہیں اس پر اجماع ہے سوائے اس کے جو اہم سے بیان ہوا کہ آزاد اور لوٹھی برابر ہیں۔ باقی کہتے ہیں ہم اس میں کوئی اختلاف نہیں جانتے سوائے اس کے جو ابن سیرین سے مروی ہے کہ اس کی عدت آزاد کی عدت کی طرح ہے اور یہ ان سے ثابت نہیں۔ اہم اور ابن سیرین نے جو موقف اپنایا وہ اس آیت کے عموم سے اپنایا اور ان کے علاوہ دوسروں نے جو موقف اپنایا وہ فوت شدہ کی عدت کو حد پر قیاس کرتے ہوئے کہ وہ لوٹھی کے لئے نصف ہے کیونکہ فرمان الہی ہے فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب۔ یعنی ان لوٹھیوں پر، شادی شدہ عورتوں کی نسبت آدمی سزا ہے۔

اور پہلے یہ حدیث بھی گذر چکی کہ ”طلاق الامة تطليقتان و عدتها حیضتان“ یعنی لوٹھی کی طلاق دو ہیں اور اس کی عدت دو حیض ہیں یہ دلیل کے لئے نہایت عمدہ ہے۔ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ لوٹھی کی طلاق آزاد کی طلاق سے نصف ہے اور اسی طرح اس کی عدت بھی نصف ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ کہا جائے کہ لوٹھی کی طلاق ایک اور نصف ہے اسی طرح اس کی عدت ایک حیض اور نصف ہے کیونکہ طلاق اور عدت کی یہ مقدار معقول نہیں مذکورہ حدیث میں زبردستی وقت کو توڑتے ہوئے۔

لیکن یہاں اس قیاس کے لئے ایک امر مانع ہے جس پر جمہور عمل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فوت شدہ کی چار ماہ دس دن عدت مقرر کرنے کی حکمت وہ ہے جو ہم نے ذکر کی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ حمل سے صاف ہے اور یہ بات اتنی مدت میں معلوم ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں آزاد اور لوٹھی کے درمیان کوئی فرق، بخلاف اس کے کہ غیر فوت شدہ کی عدت دو حیض ہیں کیونکہ اس سے رحم مادر کا خالی ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ فرق نہ کرنے کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے جو ابھی ہم ام ولد کی عدت کے بارہ میں ذکر کریں گے۔

اہل علم نے ام ولد کے بارہ میں اختلاف کیا ہے کہ جس کا سردار فوت ہو جائے سعید بن مسیب، مجاہد، سعید بن جبیر، حسن، ابن سیرین، زہری، عمر بن عبدالعزیز، اطلق بن راہویہ، اوزاعی اور احمد بن حنبل مختلف سے مروی ہے کہ وہ چار ماہ دس دن عدت گزارے، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ: ”تم ہم پر ہمارے نبی محمد ﷺ کی سنت خلط ملط نہ کرو، ام ولد کی عدت جبکہ اس کا سردار فوت ہو جائے چار ماہ دس دن ہے۔“ اسے احمد ابوداؤد، ابن ماجہ، حاکم نے بیان کیا اور امام حاکم نے کہا ابوداؤد ابویوسف نے بھی یہی کہا جبکہ ابویوسف نے اسے اس وقت آت لایا ہے کہ

یہ موقوف ہے۔

طاہس اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس کی عدت دو ماہ پانچ راتیں ہیں۔ ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ثوری اور حسن بن صالح کہتے ہیں وہ تین جنس تک عدت گزارے گی یہ سیدنا علی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما عطا اور ابراہیم رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔

امام مالک، شافعی اور احمد رضی اللہ عنہم اپنے مشہور قول کے مطابق اس کی عدت ایک جنس بتاتے ہیں اور جسے جنس نہیں آتا اس کی عدت ایک ماہ ہے۔ کجا بات سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما، معنی، کجول میث، ابو سعید، ابو ثور اور جمہور رضی اللہ عنہم نے کہی۔

علاء کا اجماع ہے کہ یہ آیت بحد والی آیت کے لئے ناسخ ہے جس میں ایک سال عدت کا ذکر ہے اگرچہ وہ عداوت میں پہلے ہے۔

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ"۔ پھر جب مدت ختم کر لیں۔" یہاں بلوغ سے مراد عدت ختم کرنا ہے۔ فَلَاحِ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فَاِذَا بَلَغْنَ لِحُدُودِهِنَّ"۔ توجوا چھائی کے ساتھ وہ اپنے لئے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔"

زیب و زینت اختیار کرنا اور پیغام نکاح کے لئے ملاقات وغیرہ کرنا۔ ہاں المعروفی کا معنی ہے جو شریعت اور اچھی عادت کے خلاف نہ ہو۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے عدت گزارنے والی پر سوگ منانا واجب قرار دیا ہے۔ یہ بات صحیحین وغیرہ میں مختلف استاد سے ثابت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: کسی ایسی عورت کے لئے طہال نہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے کہ وہ چار ماہ دس دن ہیں۔ اسی طرح صحیحین وغیرہ میں نبی ﷺ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو فوت شدہ خاوند کی عدت گزار رہی ہے وہ ہر منگائے۔ "احمد" یعنی سوگ کہتے ہیں زیب و زینت چھوڑنے کو طہال خوشبو نہ کپڑے اور زیورات وغیرہ۔

بائے کی عدت میں اختلاف دو اقوال پر مشتمل ہے۔ ابو حنیفہ کے اصحاب اس آیت سے بغیر ولی کے نکاح جائز ہونے کی دلیل لیتے ہیں کیونکہ فعل کی قائل کی طرف نسبت مباشرت و وصیت پر محمول کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یا ایہاء سے خطاب ہے اگر ان یا ایہاء کے بغیر نکاح صحیح ہے تو یہ خطاب کون سے دنوں میں صحت پر مشتمل احکام کی کتب میں ہونی چاہیے۔

مضمون نمبر: ۵۰

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لِمَا عَرَفْتُمْ بِهِ مِنْ حِطْيَةِ النِّسَاءِ - (البقرة: ۲۳۵)

”تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارہ ان عورتوں سے نکاح کی بات کرو۔“

جناح کہتے ہیں گناہ کو یعنی تم پر کوئی گناہ نہیں اشارہ وضاحت کی ضد ہے اور یہ لفظ کسی چیز کے کنارہ پر بولا جاتا ہے یعنی اس کی ایک طرف گویا کہ وہ اس چیز کے گرد گھوم رہا ہے مگر اس پر ظاہر نہیں کر رہا اور گفتگو میں اشارہ کرنے والا اپنے ساتھی کو ایسی بات کرتا ہے کہ وہ اس کا مفہوم سمجھ جائے۔

امام زحہری کشاف میں فرماتے ہیں اشارہ اور کنایہ میں فرق یہ ہے کہ کنایہ سے کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کا ذکر ایسے لفظ سے کریں جو اس کے لئے نہیں بنایا گیا اور اشارہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا تذکرہ کریں جس سے غیر مذکورہ چیز پر دلالت ہو سکے جس طرح ضرورت مند ضرورت پوری کرنے والے سے کہتا ہے میں تیرے پاس آیا تاکہ تجھے سلام کروں اور تیرے معزز چہرہ کی زیارت کروں اسی لئے انہوں نے کہا:

وَ حَسْبُكَ بِالنِّسْلِيمِ مِثْلِي تَقَاضِيًا -

”یعنی مجھ سے تقاضا کرنے کے لئے تیرا سلام ہی کافی ہے۔“

اور گفتگو کو اس سمت جمانا جو فرض و عاقبت پر دلالت کرے اسے تلوح کہتے ہیں۔ گویا کہ وہ مقصود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

الْخَطْبَةُ کہتے ہیں جو مطالبہ کرنے والا اپنے مطالبہ کے سلسلہ میں کرتا ہے قول و فعل کی زمی سے۔ الْخَطْبَةُ کہتے ہیں ایسی گفتگو جس سے آدمی خلیب بن جائے۔

لَوْ اُكْتِنْتُمْ لِي اَنْفُسِكُمْ - ”یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔“

اس کا معنی ہے تم چھپاؤ اور عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کو پوشیدہ رکھو۔ اکتان چھپانے اور پوشیدہ رکھنے کو کہتے ہیں اس معنی میں ہے ”بعض مکتون“ چھپائے ہوئے انڈے اور ”در مکتون“ چھپائے ہوئے موتی۔

عَلِمَ اللّٰهُ اَنْكُمْ مَعَدُّكُمْ وَ نَهْنٌ - ”اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے۔“ یعنی

تم ان سے بولنے پر صبر نہ کرو گے اس لئے کہ جو تمہیں ان میں رغبت ہے پس تمہیں واضح بات

کرنے کی بجائے اشارہ کرنے کی اجازت دی ہے۔

وَلٰكِنْ لَا تُوَاعِدُ وَهَنْ مِسْرًا - ”لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کرلو۔“ جبکہ اصل عبارت ”علی سر“ ہے۔

اہل علم نے سر کے معنی میں اختلاف کیا ہے ایک قول ہے کہ نکاح۔ یہ جمہور علماء کا مذہب ہے یعنی آدمی دوران عدت خاتون کو یہ نہ کہے کہ تم میرے ساتھ نکاح کرو بلکہ اشارہ بات کرے۔ ایک قول کے مطابق سر کا معنی زنا ہے۔ یعنی تمہاری طرف سے زنا کا وعدہ نہ ہو دوران عدت کہ پھر نکاح ہوگا۔ یہ بات جابر بن زید ابو بکر، حسن، قتادہ، ضحاک، نخعی نے کہی اور ابن جریر الطبری نے اسے پسند کیا۔

ایک قول کے مطابق سر کا معنی جماع ہے یعنی تم خود اپنی صفت کثرت جماع کی بیان نہ کرو تا کہ انہیں نکاح کی ترغیب ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔

ابن عطیہ کہتے ہیں امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ دوران عدت عورت سے ایسی گفتگو کرنا جس میں جماع کا تذکرہ ہو یا اس پر رغبت ہو جائز نہیں، مزید فرماتے ہیں امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت کا دوران عدت خود اپنے دل میں پختہ فیصلہ کرنا اسی طرح باپ کا اپنی کنواری بیٹی اور مالک کا اپنی لونڈی کے بارہ میں پختہ فیصلہ مکروہ ہے۔

اَلَا اَنْ تَقُولُوْا كَوْلًا مَّعْرُوْفًا - ”ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو۔“

یہ استثناء منقطع ہے جو لکن کے معنی میں ہے۔ معروف قول یہ ہے کہ اس سے مراد اس قدر اشارہ ہے جو جائز ہے۔ صاحب کشاف نے اسے منقطع قرار دینے سے منع کیا اور کہتے ہیں کہ یہ مندرجہ ذیل فرمان الہی سے مستثنیٰ ہے لَا تُوَاعِدُ وَهَنْ مِسْرًا یعنی کسی قسم کا عہد معاہدہ مگر ایسا وعدہ جو معروف ہو مگر نہ ہو اس بنا پر اسے استثناء مفرغ قرار دیا ہے۔

منقطع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اشارہ کو پختہ وعدہ بنانا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ اشارہ وعدہ کا راستہ ہے نہ کہ بذات خود وعدہ۔

مضمون نمبر: ۵۱

وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ - (البقرة: ۱۳۵)

”اور عقد نکاح پختہ نہ کرو۔“

یعنی عقد نکاح پر پختہ عزم نہ کر ڈیہاں علی کو حذف کر دیا۔ سیبویہ کہتے ہیں اس آیت پر قیاس میں کیا جاسکتا۔ نحاس کہتے ہیں نہ گره باندھو عقد نکاح کی اسلئے کہ تَعَزِمُوا اور تَعَقِدُوا کا معنی یک ہی ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ عزم فعل سے پہلے ہوتا ہے پس اس نہی میں مبالغہ ہے کیونکہ جب کسی چیز کی طرف قدم بڑھانا منع ہے تو اس کام سے رکنا بالاولیٰ منع ہوا۔

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ۔ ”حتیٰ کہ عدت ختم ہو جائے۔“ اس سے مراد ہے کہ عدت پوری ہو جائے یہاں کتاب سے مراد وہ حد اور مقدار ہے جو عدت کے نام پر لکھی جاتی ہے اور اس سے کتاب اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ محدود اور لازم کی گئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح: **ثُمَّ الصَّلَاةُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا** ”یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ اوقات پر فرض ہے۔“

اور یہ حکم کہ دوران عدت عقد نکاح کی حرمت پر تمام وقت کا متفقہ اجماع ہے۔

ضمون نمبر: ۵۲

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ۔ (البقرة: ۲۳۶)

”تم پر کوئی گناہ نہیں۔“

یہاں جناح سے مراد مہر کا جرمانہ ہے تو حرجانہ ساقط کرنے کے لئے گناہ ساقط کیا یعنی تم پر روغیرہ کی ادائیگی کوئی حرجانہ نہیں۔

إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ۔ ”اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو۔“ مذکورہ طریقہ سے۔ مَا لَكُمْ مَسْوُوهُنَّ ”بغیر ہاتھ لگائے۔“ ما مصدر یہ ظریفہ ہے مضاف کو مقدر مانتے ہوئے یعنی ایسے حصہ میں طلاق دو جس میں تم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک قول ہے کہ ما شرطیہ ہے شرط کا شرط پر تراش کی رو سے تاکہ دوسرا پہلے کے لئے قید ہو جائے تو معنی یہ ہوا کہ اگر تم طلاق دو کہ تم نے میں چھوا نہیں۔ ایک قول ہے کہ ما موصولہ ہے یعنی اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو جنہیں تم نے ہاتھ میں لگایا۔

اسی طرح **أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً** ”یا بغیر مہر مقرر کئے۔“ ایک قول ہے کہ اذ بمعنی لالا کے ہے، یعنی مگر یہ کہ تم نے مہر مقرر کیا۔ ایک قول ہے کہ حتیٰ کہ معنی میں ہے یعنی حتیٰ کہ تم نے مہر مقرر

کیا ہو۔ ایک قول ہے کہ واؤ کے معنی میں ہے یعنی اور تم نے مہر مقرر کر دیا۔ میں اس طوالت کی کوئی وجہ نہیں جانتا۔

آیت کا معنی اس التباس سے زیادہ واضح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہ ساقط کر دیا ان طلاق دینے والوں سے جو دو کاموں میں سے کسی ایک میں بھی واقع نہ ہوئے ہوں، یعنی اس ایک کی نفی کی مدت تک۔ الگ تمیز واضح کی نفی ممکن نہیں مردوں کی یکسر نفی ہوگی۔

اگر ہاتھ لگایا تو مقررہ یا مہر مثل لازم ہو گیا، اگر مہر بتایا گیا تو ہاتھ نہ لگانے کی صورت میں بھی نصف لازم آئے گا اور ان میں سے ہر ایک گنہگار ہے؟ یعنی مقررہ مہر کی صورت یا مثل مہر کی صورت یا مقررہ مہر کا نصف حصہ۔

جان لو کہ جنہیں طلاق دی جاتی ہے ان کی چار اقسام ہیں:

① ایسی مطلقہ جس کا حق مہر مقرر ہو اور اس کے ساتھ دخول بھی ہو یہ وہی ہے جس کا اس آیت سے قبل ذکر گذر چکا ہے، اس کے متعلق خاوندوں کو منع کیا ہے کہ حق مہر سے کچھ بھی واپس لیں اور ان کی عدت تین قروہ ہیں۔

② ایسی مطلقہ جس کا حق مہر مقرر نہیں کیا اور نہ ہی اس کے ساتھ دخول ہوا یہ وہی ہے جس کا ابھی ذکر ہوا، اس کا حق مہر کوئی نہیں بلکہ متعہ ہے۔ سورہ اتزاب میں ہے کہ جس مطلقہ سے دخول نہیں ہوا اس کی عدت نہیں۔

③ ایسی مطلقہ جس کا حق مہر مقرر ہوا لیکن اس کے ساتھ دخول نہ ہوا۔ اس کا ذکر مندرجہ ذیل فرمان الہی میں ہوا ہے: **وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَ لَقَدْ كَرِهْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً** ”اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو۔“

④ ایسی مطلقہ جس کا مہر مقرر نہیں ہوا اور دخول ہو چکا اس کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں ہوا ہے: **فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ**۔ ”اس لئے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو۔“

فرمان الہی **مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ** سے مراد جب تک کہ تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو فریضہ سے مراد یہاں مہر مقرر کرنا ہے۔

”وَمَعَهُ هُنَّ“ - ”اور اچھا فائدہ دے“ یعنی انہیں ایسی چیز دو جو ان کے لئے فائدہ مند ہو اس حکم کا ظاہر تو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بات سیدنا علیؑ، سیدنا ابن عمرؓ، حسن بصریؒ، سعید بن جبیرؒ، ابو قلابہؒ، زہریؒ، قتادہؒ اور ضحاکؒ نے فرمائی۔

وجوب کے دلائل میں سے یہ فرمان الہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا لَمَعَهُ هُنَّ وَسَرَ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ۝
(الاحزاب: ۴۹) ”اے مومنو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی تم ان کو طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی عدت کا حق نہیں جسے تم شمار کرو پس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریق پر انہیں رخصت کر دو۔“

امام مالکؒ، ابو سعید اور قاضی شریح وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم کہتے ہیں مذکورہ مطلقہ کے لئے سامان (فائدہ) دینا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے مستحب ہے واجب نہیں حَقًّا عَلٰی الْمُحْسِنِينَ اگر واجب ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں پر لاگو کرتے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ وجوب کے منافی نہیں بلکہ اس کو مزید موکد کرتا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں فرمان الہی ہے: حَقًّا عَلٰی الْمُتَّقِينَ یعنی اسے بجالانا اور پورا کرنا اہل تقویٰ پر بہیزگاروں کی علامت ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔

اس میں ایک اختلاف ہے کہ کیا جماع اور مہر مقرر کرنے سے پہلے اس مطلقہ کے علاوہ کسی دوسری کے لیے متعہ مشروع اور جائز ہے یا کہ صرف اسی کے لیے ہی مشروع ہے؟ بعض نے کہا کہ ہر مطلقہ کے لئے جائز ہے اس موقف کو سیدنا ابن عباسؓ اور سیدنا ابن عمرؓ، جماعہ عطاء جابر بن زید سعید بن جبیر ابو العالیہ، حسن بصری اور شافعی دو میں سے ایک قول کے مطابق اور احمد اور احنق نے اپنایا ہے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا کہ کیا وہ دخول اور اس کا حق مہر مقرر ہونے سے پہلے طلاق دی جائے اس کے علاوہ کے لئے واجب ہے یا صرف مستحب، تو انہوں نے مندرجہ ذیل فرامین الہیہ سے استدلال کیا ہے۔ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلٰی الْمُتَّقِينَ ”طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا بہیزگاروں پر لازم ہے۔“

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتن تَرُدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ
أُمْتِعْكُنَّ وَأَسْرِ حَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً (الاحزاب: ۲۸) ”اے نبیؐ! اپنی بیویوں

سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔“

پہلی آیت ہر مطلقہ کے لئے عام ہے اور دوسری نبی ﷺ کی بیویوں کے لئے ان کا مہر مقرر ہو چکا تھا اور ان سے دخول بھی ہوا تھا۔

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ الَّتِي كُنَّ مِنْكُمْ أَمْهَاتٍ** کی وجہ سے یہ مطلقہ کے لئے واجب ہے جبکہ اسے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی جائے اگرچہ اس کا مہر مقرر ہو چکا ہو کہتے ہیں کہ یہ احزاب کی آیت بقرہ کی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے۔

اہل علم کی ایک جماعت کا موقف ہے کہ سامان دینا ان طلاق والیوں کے ساتھ خاص ہے جن کا مہر مقرر نہ ہو اور جنہیں وظیفہ زوجیت سے قبل طلاق دی جائے کیونکہ جس عورت کے ساتھ دخول ہو گیا وہ تو پورے حق مہر یا مہر مثل کی حق دار ہے اور جس سے دخول نہ ہوا اور اس کے خاوند نے مہر مقرر کیا اور دخول سے قبل طلاق دی تو یہ نصف مہر کی حق دار ہوگی یہ قول سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اور مجاہد رضی اللہ عنہ کا ہے۔

اس بات پر اجماع ہے کہ جسے دخول سے پہلے اور مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دی جائے وہ صرف سامان (متعہ) کی حق دار ہے جبکہ وہ آزاد ہو یا اگر وہ لونڈی ہے تو جمہور کا موقف ہے کہ اس کے لئے صرف (متعہ) کچھ سامان ہے۔ اوزاعی اور ثوری کہتے ہیں کہ یہ سامان اس کا نہیں کیونکہ وہ اپنے مالک کی لونڈی ہے اور مالک اس کے مال کا حقدار نہیں اس لئے کہ تکلیف لونڈی نے اٹھائی ہے مالک نے نہیں۔ اس لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ متعہ اس طلاق یافتہ عورت کے لئے جائز قرار دیا جس کو دخول اور حق مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دی جائے کیونکہ اسے اس طلاق کی صورت میں تکلیف دی گئی۔

اس جائز متعہ کو (کچھ سامان) دینے کے بارہ میں اختلاف کیا گیا۔ کیا یہ مقررہ مقدار ہے یا نہیں؟ امام مالک اور شافعی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں معروف طریقہ سے دینے میں کوئی حد نہیں بلکہ جس پر متعہ (سامان) کا نام لیا جاسکے اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب خاوند بیوی میں متعہ کی مقدار میں جھگڑا ہو جائے تو عورت کے لئے مہر مثل کا نصف واجب ہوگا اور یہ پانچ درہم سے کم نہیں ہو سکتا کیونکہ کم از کم مہر دس درہم ہے۔

اس بارہ میں اسلاف کے کئی اقوال ہیں۔

عَلَى الْمَوْبِعِ قَلْبُهُ وَعَلَى الْمُقْبِرِ قَلْبُهُ۔ ”خوشحال اپنے اعزاز سے اور سنگدست اپنی طاقت کے مطابق۔“ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس میں خاوند کی مالی حالت پر اعتبار کیا جائے گا پس مال دار کا حصہ مزدور کے حصہ سے بڑھ کر ہوگا اور بیوی کی حالت کو نہ دیکھا جائے گا شافعی مذہب میں ایک قول ہے کہ یہ کمزور موقف ہے شافعی مذہب میں بلکہ حاکم دونوں کی حالت دیکھ کر زیادہ واضح صورت میں اجتہاد کرے۔

مَتَاعًا۔ ”سامان“ یعنی انہیں دستور کے مطابق سامان دو جو شرعاً معروف ہے اور اس کی عادت کے موافق ہے۔ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ”بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔“ یہ متاعا کی صفت ہے یا فصل محذوف کا مصدر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دیا ہے۔

مضمون نمبر: ۵۳

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ۔ (البقرة: ۲۳۷)

”اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو۔“

یعنی تم نے ان سے صحبت کی ہو اس میں یہ دلیل ہے کہ اس قسم کی مطلقہ عورتوں کے لئے حصہ واجب نہیں ان مطلقہ عورتوں کے بالمقابل جنہیں دخول اور مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دی جائے کہ وہ حصہ کی مستحق ہوتی ہیں۔

وَلَقَدْ كَرِهْتُمُ لَهُنَّ كَرِيضَةً فَلْيُصْفُ مَا كَرِهْتُمُ۔ ”اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔“ یعنی جو تم نے مہر مقرر کیا اس کا آدھا حصہ تم پر واجب ہے اس بات پر اجماع ہے اور اس بات پر بھی اتفاق آتا ہے عورت جس کے ساتھ دخول نہ ہو اور حق مہر مقرر ہوا اور وہ مرد فوت ہو گیا تو یہ عورت پورے مہر کی حق دار ہے اسے وراثت میں بھی حصہ ملے گا اور اسے عدت بھی گزارنی پڑے گی۔

(خلوت) تنہائی کے بارہ میں اختلاف ہے کیا تنہائی دخول کے قائم مقام ہے اور عورت اس وجہ سے پورے حق مہر کی مستحق ہے جس طرح دخول کی وجہ سے ہوتی ہے یا نہیں؟ پہلے موقف کو امام مالک اور شافعی رحمہما اپنے قدیم موقف میں اور کوئی اور خلفائے راشدین اور جمہور علماء نے اپنایا ہے اور ان کے نزدیک عدت بھی واجب ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جدید موقف میں فرماتے ہیں، سوائے آدمے مہر کے کچھ واجب نہیں یہی چیز ظاہر آیت میں ہے اس لئے کہ یہ گذر چکا کہ ہاتھ لگانا ہی جماع ہے۔ ان کے نزدیک عدت واجب نہیں اسی موقف کو سلف کی ایک جماعت نے اپنایا ہے۔

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ” یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں۔“

یعنی وہ طلاق والی عورتیں اس کا معنی ہے کہ وہ حق چھوڑ دیں اور گذر کر دیں یہ سب سے زیادہ عام سے استثناء مفرغ ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ عام ہے اور ایک قول ہے کہ یہ منقطع ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اس آدمے حق کو چھوڑ دیں جو خاندنوں پر اس کے لئے واجب ہے۔ ضمیر ہونے کی وجہ سے نون ساقط نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اعراب کی علامت نہیں اسی موقف پر جمہور مفسرین ہیں جبکہ محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ **إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ** سے مراد مرد ہیں اور یہ لفظی اور معنوی اعتبار سے کمزور ہے۔

أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ”یادہ غفص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔“

ایک قول کے مطابق اس سے مراد خاندن ہے۔ یہ بات جبیر بن مطعم، سعید بن مسیب، شرح سعید بن جبیر، مجاہد، شعبی، عکرمہ، نافع، ابن سیرین، ضحاک، محمد بن کعب القرظی، جابر بن زید، ابو مجلز، ربیع بن انس، ایاس بن معاویہ، کھول اور مقاتل بن حیان رضی اللہ عنہم نے کہی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال میں سے جدید قول یہی ہے۔ یہی بات ابو حنیفہ کے اصحاب ثوری ابن شبرمہ اوزاعی نے کہی اور ابن جریر نے اسے ترجیح دی اس قول میں قوۃ اور کمزوری دونوں موجود ہیں۔

مضبوطی اس کی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ درحقیقت خاندن ہی ہے کیونکہ اسی کی طرف طلاق کی نسبت کی جاتی ہے لیکن اس کی کمزوری یہ ہے کہ اس کی طرف سے معافی غیر معقول بات ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے معافی یا درگذر سے مراد یہ ہے کہ وہ اسے پورا مہر دے یا پھر بات واضح نہیں کیونکہ درگذر کا اطلاق زیادتی پر نہیں ہوتا۔

ایک قول کے مطابق مذکورہ بالا فرمان الہی سے مراد ولی ہے یہ بات نخعی، علقمہ، حسن طاووس، عطاء، ابو الزناد، زید بن اسلم، ربیعہ زہری، اسود بن یزید، شعبی، قتادہ مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قدیم قول میں کہی اس میں بھی قوۃ اور کمزوری دونوں موجود ہیں۔

قوۃ یہ ہے کہ اس میں عموماً معنی معقول ہے اور کمزوری یہ ہے کہ نکاح کی گرہ خاندن کے ہاتھ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں ہے نہ کہ ولی کے اور اس قول کی کمزوری میں مزید اس بات سے اضافہ ہوتا ہے کہ ولی کے لائق ہی نہیں کہ وہ خاوند کو مہر محاف کرے۔ جس کا وہ مالک ہی نہیں۔ امام قرظی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر اجماع بیان کیا ہے کہ اس عورت کے مال کا ولی کچھ بھی مالک نہیں اور مہر اس عورت کا مال ہے تو دو وجوہات کی بنا پر راجح بات وہ ہے جو پہلے لوگوں نے کہی۔

① خاوند کے ہاتھ میں درحقیقت نکاح کی گرہ ہے۔

② اسے پورا مہر محاف کرنا اس مالک سے وقوع پذیر ہو سکتا ہے ولی کے برعکس جو تصرف کا حق رکھتا ہے۔

ان کا عضو کا نام زیادتی رکھنا گویا ظاہر کے خلاف ہے لیکن بالعموم خاوند بوقت نکاح پورا مہر ادا کر دیتے ہیں تو اس صورت میں عضو مقول ہوگا کیونکہ اس نے یہ مال بیوی کے لئے چھوڑ دیا اور وہ اس میں سے نصف کا مطالبہ نہیں کر سکتا اس مسئلہ میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مشکل میں ڈالنے کی صورت ہے جیسا کہ کشاف میں ہے کیونکہ یہ درگزر حتمی ہے یعنی اس بیوی نے اس سے جو مطالبہ کا حق رکھتی تھی اسے چھوڑ دیا مگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ مشکل اور پورا مہر حوالہ کرنے میں بوجھل ہے اس سے پہلے کہ خاوند نے مہر ادا کر دیا ہو۔

مضمون نمبر: ۵۴

حُفْظُوا عَلَيَّ الصَّلَاةِ (البقرة: ۱۳۸)

”نمازوں کی حفاظت کرو۔“

کسی چیز کی محافظت کرنا یہ ہے کہ اس پر عین عمل کرنا اور اس کی پابندی کرنا اور یہ حکم وجوب کے لئے ہے اور نمازوں سے مراد پانچ فرض نمازیں ہیں تو معنی یہ ہوا کہ ان کی شرائط و ارکان کا خیال رکھتے ہوئے ان پر پابندی سے کار بند رہو۔

وَالصَّلَاةِ الْوُجُوبِ - ”بالخصوص درمیان والی نماز کی۔“ اوسط کا معنی ہے کسی چیز کا درمیانی یعنی بہترین اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ”ہم نے اسی طرح تم کو عادل امت بنایا ہے۔“

درمیانی نماز کو اس کی عزت و شرف کی وجہ سے اسے الگ سے ذکر کیا حالانکہ یہ نمازوں کے عام حکم میں داخل ہے۔

اہل علم نے درمیانی نماز کی تعیین میں اختلاف کیا اور یہ اٹھارہ اقوال ہیں۔ انہیں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے منشی الاخبار کی شرح میں ذکر کیا اور ہر ایک کی دلیل بھی ذکر کی ان تمام میں سے سب سے راجح اور صحیح ترین قول جسے جمہور نے اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے اس لئے کہ بخاری مسلم اور اصحاب سنن وغیرہ کے ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے مراد فجر کی نماز لیتے تھے حتیٰ کہ میں نے احزاب کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”ان لوگوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز سے مشغول کر دیا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھرے۔“ اسی طرح مسلم ترمذی ابن ماجہ وغیرہ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔

اور ابن جریر ابن منذر طبرانی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً بیان کیا اور بزار نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مرفوعاً ذکر کیا اور بزار نے بھی سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مرفوعاً ذکر کیا اور طبرانی نے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ضعیف سند کے ساتھ مرفوعاً ذکر کیا۔ جنگ احزاب کے ذکر کے بغیر کئی ایک مرفوع احادیث صحیح سند کے ساتھ آتی ہیں جن میں یہ صراحت ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بے شمار آثار مروی ہیں کہ یہ عصر کی نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعیین ثابت ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔

لیکن جو سیدنا علی اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے کہ یہ صبح کی نماز ہے جیسا کہ یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مؤطا میں ان سے روایت کی ہے اور ابن جریر نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح دوسرے لوگوں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہما سے بیان کیا تو یہ تمام ان کے اقوال ہیں اس بارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً کچھ بھی ثابت نہیں اور ایسی باتیں دلیل بھی نہیں ہو سکتیں کجا یہ کہ ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کی مخالف ہو، وہ ثبوت جس کے تو اتر تک پہنچنے کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال قابل حجت نہیں تو تابعین تبع تابعین کے اقوال بلاوائی قابل حجت نہیں اور اسی طرح یہ دلیل بھی لائق حجت نہیں جو ابن ابی حاتم نے حسن سند کے ساتھ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ اس سے مراد مغرب کی نماز ہے۔

اسی طرح ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں جو اقوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں کہ یہ ظہر کی نماز یا اس کے علاوہ دوسری نمازیں ہیں لیکن اس حدیث میں گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے مرفوعاً منقول ہے اور اس میں صلاۃ الوسطیٰ سے مراد ظہر کی نماز ہے جیسا کہ ابن جریر نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ذکر کیا کہ یہ ظہر کی نماز ہے۔ اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں بلکہ یہ سیدنا زید (بن ثابت) رضی اللہ عنہ سے لفظ وہ کے ساتھ مروی ہے اور انہوں نے اس بات پر دلیل لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو پہر کو نماز پڑھا کرتے اور یہ نماز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر گراں گذرتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس کا ذکر کیا۔

یہ استدلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح احادیث تک کہاں پہنچتا ہے؟ اسی طرح ان روایات کا بھی اعتبار نہیں جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما المؤمنین سیدہ عائشہ اور سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما وغیرہ کے اقوال پر مشتمل ہیں کہ یہ ظہر کی نماز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات دلیل نہیں ہو سکتی۔

لیکن جو ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سیدہ عائشہ اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً مروی ہے کہ قرآن میں اس طرح ہے: **الصَّلَاةُ الْوَسْطَىٰ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ**۔ یہاں صلاۃ العصر کا حلف صلاۃ الوسطیٰ پر ہے۔ یہ دلیل ہے کہ صلاۃ العصر اس کے علاوہ ہے۔ یہ استدلال از روئے ثبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت احادیث کے معارض و مخالف نہیں جو ثبوت اس بات کا رد نہیں کرتے کہ یہ عصر کی نماز ہے اور یہ قراءۃ جو تین امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے ان الفاظ کے ساتھ **وَصَلَاةُ الْعَصْرِ** منقول ہے، یہ اس قراءت کے مخالف ہے جو ابن جریر نے عروہ سے بیان کیا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مصحف میں **وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ** تھا اور ایک روایت کے مطابق **صَلَاةُ الْعَصْرِ** بغیر واؤ کے تھا۔

اسی طرح ابن جریر طحاوی اور بیہقی نے عمر بن رافع سے یہ روایت بیان کی کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے مصحف میں **وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ** لکھا ہوا تھا یہ روایات ان روایات کی تلاوت اور قراءت کے اعتبار سے مخالف ہیں اور باقی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعیین کے بارہ میں گدلا پن، طاوٹ اور مخالف روایات سے صحیح اور صاف روایات موجود ہیں اس لئے کہ ایسے دلائل موجود ہیں جو حفصہ عائشہ اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہن کی نقل کردہ قراءت کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔

جب آپ نے ہماری بیان کردہ تحقیق کو پہچان لیا کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد صلاۃ العصر ہے تو اس کا معارض و مخالف کوئی منقول نہیں۔ ہاں بقیہ اقوال کے دلائل میں ایسی کوئی قوت نہیں کہ ہم

ان کے ذکر اور اس کے رد میں بحث کریں کیونکہ ایسی کوئی بات نبی ﷺ سے ثابت نہیں۔ بعض کہنے والوں نے اس امر پر اعتماد کیا جس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں نماز ہے کیونکہ وہ درمیانی ہے اس لحاظ سے کہ اس سے پہلے فلاں نمازیں ہیں اور اسی طرح اس کے بعد بھی فلاں نمازیں ہیں۔ یہ تو صرف رائے اور بے کار اندازہ ہے اور یہ اس لائق نہیں کہ اسکی طرف شرعی احکام منسوب کئے جائیں، اس مفروضہ پر جس کا وجود ہی نہیں جو فرامین رسول اللہ ﷺ کے مخالف ہے تو اس کا ان روایات کے ساتھ جو صحت قوت اور رسول اللہ ﷺ سے ثبوت کے اعتبار سے زیادہ بلند درجہ کی ہیں مقابلہ کیسے کیا جاسکتا ہے؟

ہائے اللہ کی قسم! تعجب ہے اس قوم پر جو اپنے سنت کے علم میں کوتاہی کو اور بہترین نفع بخش علم سے اعراض کو کافی نہیں سمجھتے حتیٰ کہ انہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر کلام کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا اور بے علمی اور بے راہ روی سے کتاب اللہ کی تفسیر کرنے کی جرأت کرتے ہیں نتیجتاً کبھی تو وہ اپنی ایسی حرکت پر خوش ہوتے ہیں اور کبھی انہیں اس پر رونا آتا ہے۔

وَقَوْمًا لِلَّهِ فٰیٔینَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے لئے ہا ادب کھڑے رہا کرو۔“

قنوت سے مراد اطاعت ہے یہ قول جابر بن زید، عطاء، سعید بن جبیر، ضحاک اور شافعی رحمہم اللہ کا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد خشوع ہے یہ قول سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہم اللہ کا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس سے مراد دعا ہے یہ قول سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک ماہ تک رغل اور ذکوان نامی قبیلہ پر قنوت میں بددعا کرتے تھے۔

ایک قوم کا کہنا ہے قنوت سے مراد لمبا قیام ہے۔ ایک قول کے مطابق ”فانعمین“ کا معنی ٹھہرے ہوئے یہ سدی کا قول ہے۔ اس پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو سیدنا زید بن ارم رضی اللہ عنہ صحیحین وغیرہ میں موجود ہے کہ: ”رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں لوگ اپنے دوسرے سے دوران نماز ضرورت کی گھٹکو کر لیا کرتے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی وَ قَوْمًا لِلَّهِ فٰیٔینَ پس ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔

ایک قول کے مطابق لغت میں قنوت کی اصل یہ ہے کہ کسی چیز پر بیٹھتی کرنا پس ہر وہ معنی جو بیٹھتی کے مناسب ہو اس پر قنوت کا لفظ بولنا درست ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا کہ قنوت کے تیرہ معانی ہیں، جنہیں امام شوکانی رحمہم اللہ نے نخل الاوطار میں ذکر کیا۔ یہاں مذکورہ حدیث کی وجہ سے قنوت کو خاموشی پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے۔

اصطلاحاً جس پر قنوت کا لفظ بولا جاتا ہے اس بارہ میں احادیث مختلف آتی ہیں کیا یہ رکوع سے پہلے یا بعد؟ کیا یہ تمام نمازوں میں ہے یا بعض میں؟ کیا یہ کسی مشکل وقت کے ساتھ خاص ہے یا نہیں؟ راجح مسلک یہ ہے کہ یہ کسی مشکل کے پیش آنے پر خاص ہے اور اس کی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے منشی الاخبار کی شرح میں وضاحت فرمائی ہے اور میں نے اس سے بہترین جملہ الروضۃ الندیہ اور مسک الختام میں ذکر کیا ہے۔

مضمون نمبر: ۵۵

لَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا (البقرة: ۲۳۹)

”اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی سہی یا سواری سہی۔“

خوف سے مراد گھبراہٹ ہے اور رِجَال جمع ہے رَجُلٌ یا رَجُلٌ کی۔ عرب کے اقوال میں سے ایک یہ ہے کہ رَجُلٌ الانسان یو رَجُلٌ رَجُلٌ جب سواری موجود نہ ہو اور اپنے قدموں پر چلے تو وہ رَجُلٌ اور رَجُلٌ کہتے ہیں فِلاں فِغْصٌ گھری طرف ننگے پاؤں چل کر گیا۔ اسے ابن جریر طبری وغیرہ نے بیان کیا۔

سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمازوں کی محافظت کا حکم ذکر کیا، مزید یہ کہ خوف کی حالت کا ذکر بھی کہ یہ اس صورت حال میں جو ممکن ہو وہ کریں اور اپنی طاقت کے مطابق نمازوں کو ادا کر کے محافظت کریں چلتے ہوئے یا سواری پر جیسے بھی ہوں۔ اور ان پر یہ واضح کر دیا کہ یہ عبادت ہر حال میں جگہ کی مناسبت سے لازم ہے۔ اہل علم نے خوف کی حد جس میں یہ صورت جائز ہو جائے اس میں اختلاف کیا ہے اور فروعی کتب میں اس کے متعلق پوری طرح بحث کی گئی ہے۔

فَإِذَا أَسْتَمْتُمْ ”ہاں جب تم امن میں ہو جاؤ“ یعنی تمہارا خوف ختم ہو جائے تو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر واپس لوٹ جاؤ، یعنی قبلہ رو ہو کر کھڑے ہوئے تمام تر شروط دارکان کو بجالاتے ہوئے۔ نماز پوری کرو فرمان الہی ہے: فَادْكُفِرُوا اللّٰهُ كَمَا عَلَّمَكُمُ ”تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی“ یعنی جیسے اس نے شریعت کے مطابق تمہیں سکھایا جسے تم نہیں جانتے تھے۔

كَمَا۔ میں کاف محذوف مصدر کی صفت ہے، یعنی ایسا ذکر جو تمہاری تعلیم کے موافق اور تمہاری تعلیم کے ہم مثل ہو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی صورت میں ہم پر

انعام فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم نہ دیتے تو ہم کچھ بھی نہ معلوم کر سکتے اس لئے اللہ تعالیٰ ہی کی تمام تعریفیں ہیں جس کے وہ لائق ہے۔

مضمون نمبر: ۵۶

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: ۲۳۱)

”طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔“

مفسرین نے اس آیت میں اختلاف کیا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد متعہ ہے اور یہ ہر طلاق والی کے لئے واجب ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ آیت ان ثیبہ کے ساتھ خاص ہے جن سے جماع کیا گیا کیونکہ اس آیت سے پہلے ان عورتوں کے متعہ (سامان) کا ذکر گذر چکا جن سے خاوندوں نے جماع نہیں کیا، ہم اس متعہ (سامان) پر گفتگو کر چکے اور اس اختلاف کو بھی ذکر کر آئے کہ یہ ان طلاق والیوں کے ساتھ خاص ہے جن سے صحبت نہ کی گئی ہو اور اسی طرح مہر بھی مقرر نہ کیا ہو یا یہ آیت تمام طلاق والیوں کے لئے عام ہے۔

ایک قول ہے کہ یہ آیت واجب متعہ شامل ہے، کو جو کہ ایسی طلاق والی عورت کو دیا جائے جس سے صحبت نہ کی ہو اور نہ ہی مہر مقرر کیا ہو اور غیر واجبہ کو بھی شامل ہے یعنی تمام مطلقہ عورتوں کا متعہ (سامان) صرف مستحب ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں متعہ سے مراد خرچ ہے۔

مضمون نمبر: ۵۷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ (البقرة: ۲۶۴)

”اے ایمان والو! اپنی خیرات کو برباد نہ کرو۔“

خیرات و صدقات کو باطل کرنے کا مفہوم ہے کہ اس کا اثر زائل ہو جائے اور اس کا نفع اور اجر برباد ہو جائے۔ یعنی احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تم اپنے صدقات برباد نہ کرو۔ اس کے منع کے بارہ میں صحیح احادیث مروی ہیں۔

مضمون نمبر: ۵۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّنْ طَبِيتِ مَا كَسَبْتُمْ (البقرة: ۲۶۷)

”اے ایمان والو! اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔“

میں تم کو تم کو بتاتے ہیں اس میں سے خرچ اور اپنے خرچ کے وسائل کی طرح نہیں کہتے ہیں۔ ایک

جماعت کا کہنا ہے یہاں طیبات سے حلال مراد ہے اور دونوں معافی کو یکجا کرنے سے یہاں کوئی مانع نہیں اس لئے کہ عمدہ اور پسندیدہ مال دین داز ائیل اسلام کے نزدیک حلال پر بولا جاتا ہے اگرچہ اہل لغت کے نزدیک جو چیز فی نفسہ عمدہ ہو گو وہ حلال ہو یا حرام اس پر بولا جاتا ہے تو درحقیقت اہل لغت کی بات پر اہل دین کو مقدم رکھا جائے گا۔

ایک قول کے مطابق اس میں کمائی کے جواز کی دلیل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا مقدم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی روایت نقل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی اس شخص سے بہتر کھانا نہیں کھاتا جو کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے۔“

وَمِمَّا آخَرَ جُنَّا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ”اور زمین میں سے تمہارے لئے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے۔“ یعنی ان میں سے پاکیزہ اس سے پہلے جملہ کو جس پر یہ دلالت کرتا ہے حذف کر دیا وہ نباتات کا نہیں اور دینے ہیں۔

آہت کے ظاہری حکم سے زمین سے نکلنے والی ہر چیز پر زکوٰۃ واجب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیداوار کو خاص کیا ہے جسے آدمی بولتے ہیں اور ایک مناسب وقت مقرر کر کے کاٹتے ہیں اور وہ نصاب کو پہنچے اور کھجور کا اور انگور کے پھل کے بارہ میں مختلف مذاہب کی تفصیل فروری کتب میں موجود ہے۔

وَلَا تَكْمُمُوا الْخَبِيْثَ ”ان میں بری چیزوں کے خرچ کرنا کا قصد نہ کرنا۔“
یعنی تم گھنیا مال کا قصد نہ کرو۔ آیت میں پاکیزہ مال خرچ کرنے کا حکم ہے اور گندہ مال خرچ کرنے سے منع کیا گیا۔ سلف کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اس آیت میں فرض زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ یہ عام ہے فرض اور نقل صدقات میں اور یہی بات زیادہ ظاہر ہے۔

فرمان الہی تَنْفِقُوْنَ سے پہلے طرف نہ لائی گئی جو کہ تخصیص کا قاعدہ دیتی ہیں یعنی تم رومی چیز کو خرچ کرنے کے لئے خاص نہ کر لو کہ اسی پر قائم ہو جاؤ۔ وَ لَسْتُمْ بِأَخِيْذِيْہِ ”جیسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔“ یعنی حالت یہ ہے کہ تم ایسی چیز اپنے آپ کے معاملات میں کسی وقت نہیں لیتے اسی طرح جمہور نے معنی واضح کیا ہے۔ ایک قول کے مطابق وَ لَسْتُمْ بِأَخِيْذِيْہِ کا معنی ہے کہ اگر تم ایسی چیز بازار میں دیکھو تو فوراً فروخت کر دو۔

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوْا فِيْہِ ”ہاں اگر انہیں بند کر لو تو (اور بات ہے)۔“ آدمی نے اس کام میں آنکھیں بند کر لیں جبکہ وہ دست ہو یا اور اس کے کچھ حق پر راضی ہو جائے اور تجاوز کر جائے اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس سے صرف نظر کر لے۔

مضمون نمبر: ۵۹

وَ اَحْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ۱۷۵)

”حالاںکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔“

لغت میں ربو کہتے ہیں مطلقاً زیادتی یا زائد چیز کو۔ شرع میں ربوا کا لفظ دو چیزوں پر بولا جاتا ہے۔ (۱) اضافہ کا سود (۲) ادھار کا سود۔

اس کی تحصیل فروری احکام کی کتب میں موجود ہے۔ اکثر و بیشتر جاہلیت والے جو کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ جب قرض کا مقررہ وقت پورا ہو جاتا تو صاحب مال مقرض سے کہتا کیا تو قرض ادا کرے گا یا سود دے گا؟ تو اگر وہ قرض ادا نہ کرتا تو قرض خواہ اس مال کی مقدار کو بڑھا دیتا اور کچھ عرصہ تک کی مدت مقرر کر دیتا۔ یہ صورت بالاتفاق اور آیت کے معنی و مفہوم سے حرام ہے کہ اللہ جبارک و تعالیٰ نے کاروبار کو حلال رکھا اور اس کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم کو حرام قرار دیا جو کہ سود پر مشتمل ہو۔

بیع مصدر ہے باع بیع سے یعنی بدلہ دیا اور معاوضہ لیا۔ بہت سی احادیث سود کے گناہ عظیم کے بارہ میں وارد ہیں ان میں سے امام حاکم اور بیہقی، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”سود کے تہرہ روزے ہیں ان میں سے سب سے آسان یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے اور سب سے بڑا سود مسلمان آدمی کی عزت (بے عزتی کرنا) ہے۔“ اس معنی کی احادیث تعداد کے اختلاف کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے سیدنا مروی ہیں ان میں سے عبداللہ بن سلام، سیدنا کعب اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہم ہیں۔ اس مقصد کی مکمل گفتگو ہماری بلوغ المرام کی شرح مشک الحتام میں ہے اسے دیکھنا چاہیے۔

مضمون نمبر: ۶۰

وَ اِنْ تَبَيْتُمْ فَلَكُمْ رِبُّهُنَّ مِنْ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَ لَا تَظْلَمُونَ (البقرة: ۲۷۹)

”ہاں اگر تو بہ کر لو (سود سے) تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے (تم اسے لے سکتے ہو)

نہ تم ظلم کرو (اپنے مقرضوں پر زائد مال لے کر) نہ تم پر ظلم کیا جائے۔“

اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کے سوال کو تو بہ نہ کرنے کی صورت میں کام وغیرہ کا بیع میں لینا حلال ہے۔ اس آیت کا سیلاب الموان کم تظلموا فلا ذنوبکم من حرم بین حکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اللَّهُ وَرَسُولِهِ” اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔“ اس بات پر دلیل ہے کہ سود کھانا اس کا کام کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

مضمون نمبر: ۶۱

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ (البقرة: ۲۸۰)

”اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے۔“

جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود والوں کو اپنے مال لینے کی صورت میں اصل مال لینے کا حکم فرمایا تو ساتھ ہی تنگ دست لوگوں کو آسانی تک مہلت دینے کا حکم بھی فرمایا۔ تنگی یہ ہے کہ مال نہ ہونے کے اعتبار سے حالات کی تنگی۔ اسی معنی میں حبش الحسرة تنگی کا لفظ ہے۔ الحسرة سے مراد مہلت دینا ہے اور ميسرة مصدر ہے آسانی کے معنی میں اور کان تامہ وجد کے معنی میں ہونے کی وجہ سے ذکوہ مرفوع کرتا ہے۔ یہ قول سیبویہ اور ابوعلی القاسمی وغیرہ کا ہے۔

اور سیدنا ابی بنی اللہ کے مصحف میں اس طرح لکھا تھا: وَإِنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ اس معنی میں کہ اگر مطلوبہ چیز تنگی والی ہے۔ اس بنا پر آیت کے الفاظ سود والوں کے ساتھ مخصوص ہوں گے اور جو ذو پڑھتا ہے تو اس بنا پر یہ عام ہوگا تمام مقروض لوگوں کے بارہ میں اور اسی موقف کو جمہور نے اپنایا ہے۔

وَ أَنْ تَصَدَّقُوا اور صدقہ کرو تم۔“ تنگ دست مقروضوں پر ان کے قرضوں سے بری کر دینے کی صورت میں تمہارے لئے بہتر ہے۔ اس میں ان لوگوں کو ترغیب دلائی گئی کہ وہ اپنے اصل مال کا پورا یا کچھ حصہ تنگ دست لوگوں پر صدقہ کر دیں اور اس عمل کو مہلت دینے سے بہتر قرار دیا۔ یہ بات سدی ابن زید اور ضحاک نے کہی۔

دوسروں نے کہا: آیت کا معنی ہے تم صدقہ کرو غنی پر اور فقیر تمہارے لئے بہتر ہے۔ جبکہ صحیح بات پہلی ہے اور آیت میں غنی کی کوئی متجاش نہیں۔

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ”اگر تم میں علم ہو۔“ اس کا جواب محذوف ہے یعنی اگر تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے تو تم اس پر عمل کرتے اور صحیحین وغیرہ میں بے شمار احادیث مروی ہیں جو ترغیب دلاتی ہیں کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دینی چاہیے۔

مضمون نمبر: ۶۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَدَّيْتُمْ بِبَيْنٍ (البقرة: ۲۸۲)

”اے ایمان والو! جب تم آپس میں ایک دوسرے سے قرض کا معاملہ کرو۔“

یہ قرض کے لین دین کے متعلق ابتدائی بیان ہے جو کہ لوگوں کے درمیان پیش آتا ہے سود کے احکام بیان کر دینے کے بعد یعنی جب کوئی تم میں سے کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ کرے خواہ وہ قرض لینے والا ہو یا دینے والا تو اس کا لکھنا ضروری ہے ان تمام افراد کے لئے یہ احکام بیان کئے جا رہے ہیں۔

”قَدِين“ قرض ہر اس معاملہ کا مفہوم ادا کرتا ہے جس میں ایک چیز دوسرے کے عوض میں اس طرح دی جائے کہ ایک چیز نقد ہو اور دوسری ادھار ہو۔ عرب کے نزدیک جو موجود ہوا سے عین کہتے ہیں اور جو عائب ہوا سے دین کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معنی اپنے اس فرمانِ باری اجلِ مُسَمَّیٰ میں بیان فرمائے ہیں اسی سے یہ بھی استدلال کیا گیا کہ نامعلوم مدت جائز نہیں۔ بالخصوص اس سودے میں جس میں قیمت نقد ادا کی گئی اور مطلوبہ چیز مخصوص صفت کے ساتھ حاصل کرنا پاتی ہو اس کی مدت مقرر نہ کرنا جائز ہے۔

صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جو بچوں کے تیار ہوئے بیچ کرے تو وہ معلوم وزن اور مقرر مدت تک کے لئے بیچ کرے۔ یہی بات جمہور کہتے ہیں اور انہوں وقت مقرر کرنے کی شرط رکھی ہے کہ دونوں مہینوں یا سال کا وقت مقرر کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ اس جیسی شرط جائز نہیں کہ فصل کی کٹائی یا بویائی یا قافلہ کے واپس پلٹنے تک وغیرہ وغیرہ۔ اس کو امام مالک بخینے نے جائز قرار دیا ہے۔

فَاكْتَبُوهُ ”تو اسے لکھ لیا کرو۔“ یعنی قرض کو خواہ وہ بیچ کی صورت میں ہو یا قرض کی شکل میں یا قیمت کی نقد اور چیز کی ادھار ادائیگی کی صورت ہو کیونکہ یہ لکھنا جھگڑا ختم کرنے اور اختلافات دور کرنے میں بہت معاون ہیں۔

وَكَيْتُبْ بَيْنَكُمْ كِتَابٌ ”اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ لکھے۔“ یہاں لکھنے کا وہ طریقہ بیان کیا گیا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا۔ ظاہری حکم تو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بات عطا اور قحسی وغیرہ نے کہی۔

اور انہوں نے کاتب پر لکھنا واجب قرار دیا ہے جبکہ اسے بلایا جائے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا لکھنے والا موجود بھی نہ ہو ایک قول کے مطابق یہ حکم استحباب کے لئے ہے یہ بات جمہور نے کہی۔
بِالْعَدْلِ ”عدل کے ساتھ۔“ یہ کاتب کی صفت ہے یعنی کاتب اس کام کو عدل و انصاف کے ساتھ کرے یعنی برابر لکھے نہ زیادتی کرے اور نہ ہی کمی کرے اسی طرح دونوں میں سے کسی ایک کی طرف نہ جھکے یہ حکم دونوں قرض لینے اور دینے والے کو ہے کہ وہ ایسا کاتب منتخب کریں جو اس صفت سے موصوف ہو اس کے دل اور قلم میں ان میں سے کسی ایک کی پسند (خواہش) دوسرے کے خلاف موجود نہ ہو بلکہ ان کے مابین سچ کی کوشش کرے اور انصاف کرے۔

وَلَا يَأْتِ كِتَابٌ ”کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔“ نفی کے سیاق کی وجہ سے یہ نکرہ ہے جو عموم کا مفہوم ادا کرتا ہے یعنی نہ ر کے کوئی بھی کاتب قرض کا معاملہ لکھنے سے جیسا کہ عَلَّمَهُ اللَّهُ ”اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے۔“ یعنی اس طریقہ کے مطابق جو اسے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا سکھایا ہے یا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان کے مطابق انصاف و عدل کے مطابق سکھایا ہے۔

فَلْيَكْتُبْ وَيَمْلِكِ ”پس اسے لکھ دینا چاہیے اور وہ لکھوائے۔“

اِمْلَالٌ اور اِمْلَاءٌ یہ دو لغات ہیں۔ پہلی مجاز یوں اور بنو اسد کی ہے اور دوسری بنو تمیم کی لغت ہے۔ یہ آیت پہلے لوگوں کی لغت کے مطابق آئی ہے اور دوسری کی لغت کے مطابق مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی: فَهِيَ تُمْلِي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (الفرقان: ۵) ”بس وہی صبح شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔“

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ”یہ وہ شخص ہے جس کے ذمہ حق ہو۔“ اس سے مراد قرض دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا لکھوانے کا کیونکہ گواہی کی صورت یہ ہے کہ وہ خود اقرار کرے کہ قرض میرے ذمہ واجب الادا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تقویٰ و پرہیزگاری کا حکم دیا کاتب سے لکھوانے کے بارہ میں۔ اسم اور صفت کو یکجا ذکر کرنے سے فرمان الہی میں مبالغہ پیدا ہوا کہ وَيُسْقِي اللَّهُ رَبَّهُ ”اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔“

وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا کہہ کر کمی اور نقصان سے منع فرمایا ”اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔“ ایک قول کے مطابق یہ کاتب کو منع کیا ہے۔ جبکہ پہلی بات زیادہ بہتر ہے کیونکہ قرض دار سے نقص و کمی متوقع ہے اور اگر یہی نہیں کاتب کے لئے ہو تو پھر اس میں صرف کمی سے منع مراد نہ

ہوگی کیونکہ اس سے جس طرح کی متوقع ہے اسی طرح زیادتی کا بھی اندیشہ موجود ہے۔

مضمون نمبر: ۶۳

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ (البقرة: ۲۸۲)

”ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے۔“

ضمیر کی جگہ اظہار ہے تاکہ زیادہ واضح ہو سکے۔

مَسْفِيهَا ”نادان۔“ اسے کہتے ہیں جو اچھی طرح معاملات چلانے میں کوئی رائے نہ رکھتا ہو تو وہ لینے اور دینے میں کوئی خوبی نہیں رکھتا۔ اس کی تشبیہ گھٹیا کپڑے سے بیان کی جو ہلکا بنا ہوا ہو۔ مختصر یہ کہ بیوقوف نادان وہ ہے جو فضول خرچ ہو یا تو خرچ کرنے کا طریقہ نہ ہو یا درست جگہ معلوم ہونے کے باوجود بے کار جگہ کھیل میں خرچ کر دے۔

ایک قول کے مطابق اس سے مراد ایسا بچہ جو لکھنا نہیں جانتا اَوْ ضَعِيفًا یا کمزور ہو۔ اس سے مراد بوڑھا شخص یا بچہ ہے۔ اہل لغت بیان کرتے ہیں الضعف سے مراد بدنی کمزوری اور الضعف سے مراد رائے کی کمزوری ہے۔

أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْمِلَ هُوَ ”یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔“ یعنی وہ گونگا ہے یا عاجز ہے یا قیدی ہے یا ایسا غائب ہے کہ جو کتاب کے پاس نہیں آ سکتا، تو اس اس مراد یہ ہوا کہ جس صورت میں لکھنا لکھوانا مناسب ہے اس طریقہ کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔

ایک قول ہے کہ کمزور اسے کہتے ہیں جس کی عقل کمزور ہو۔ ہوشیاری میں ناقص ہو اور لکھوانے سے عاجز ہو اور وہ جو لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بچہ ہے فَلْيَحْمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ”تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوادے۔“ یہاں ضمیر قرض دار کی طرف لوٹتی ہے پس اس نادان جسے مال کے تصرف سے روکا گیا ہے کی طرف سے اس کا ولی لکھوائے اور بچے کی طرف سے اس کا وصی یا ولی لکھوائے اسی طرح ایسے عاجز کی طرف سے بھی لکھوائے جو اپنی کمزوری کی وجہ سے لکھوانے نہیں سکتا۔

وَيُؤْتِيهِ كُوَاسٌ لِّمَنْتَجِبَ كَيْفَ لَمْ يَكُنْ ”وہ بچہ کے حکم میں ہے یا اس سے مراد حاکم یا قاضی ہے جو طاقت نہیں رکھتا اس کی طرف سے اس کا وکیل ذمہ دار لکھوائے جبکہ وہ خود صحیح العقل ہو اور اس کی زبان پر کوئی پریشانی یا مصیبت آئی ہو یا اسے ایسی کوئی مصیبت تو نہ آئی ہو لیکن وہ ایسا جاہل ہو کہ

جس طرح لکھنا مناسب ہے وہ نہ لکھ سکتا ہو۔

امام طبری فرمان الہی میں وَلَّيْتُهُ کی ضمیر کے بارہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حق کی طرف لوٹتی ہے یہ بات سخت کمزور ہے۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں: ایسا نادان جسے تصرف سے روکا گیا ہے اس کا ولی کے بغیر تصرف کرنا بالاجماع فاسد ہے۔ ہمیشہ ہکے لئے منسوخ ہے اسے کوئی واجب قرار نہیں دے سکتا اور نہ اس پر کوئی چیز راجح قرار دی جاسکتی ہے بیشک ایسے نادان کا تصرف جسے تصرف سے روکا نہیں گیا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔

مضمون نمبر: ۶۴

وَاسْتَشْهِدُوا (البقرة: ۲۸۲)

”اور گواہ رکھ لو۔“

استشہاد کہتے ہیں گواہی طلب کرنے کو اور دو کا تہوں کو دو گواہ قرار دیا گواہی کی رو سے مجازی طور پر یعنی اس اعتبار سے کہ ان دونوں کا معاملہ گواہی کی طرف لوٹتا ہے۔

مِنْ رَجَالِكُمْ ”اپنے میں سے مرد (گواہ رکھ لو)“ یہ وَاسْتَشْهِدُوا کے متعلق ہے یعنی مسلمانوں میں سے پس اس حکم سے کفار خارج ہیں۔ اس آیت سے غلاموں کے نکلنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی جبکہ وہ مسلمان ہوں مسلمان مردوں میں سے ہوں۔ یہ بات شریح عثمان ابنی احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور ابو ثور نے کہی۔

ابو حنیفہ امام مالک شافعی اور جمہور علماء فرماتے ہیں غلام کی گواہی جائز نہیں اس لئے کہ اسے آزادی کا نقص لگتا ہے۔ شعسی اور نخعی فرماتے ہیں: زیادہ کی بجائے تھوڑی معمولی چیز میں درست ہے۔ جمہور اس کے جائز نہ ہونے پر دلیل لیتے ہیں کیونکہ اس آیت میں خطاب ان لوگوں سے ہے جو قرض کے لین دین کا معاملہ کرتے ہیں اور غلام کسی ایسی چیز کے مالک نہیں ہوتے کہ جس میں یہ معاملہ کیا جاسکے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوا کرتا ہے نہ کہ خاص سبب کا اور یہ بھی کہا گیا کہ غلام سے قرض کا لین دین درست ہے اور باقی تمام معاملات بھی جبکہ اس کا مالک اس کی اجازت دے۔

لوگوں نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے کہ کیا گواہی واجب ہے یا مستحب ہے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما، ضحاک، عطاء، سعید بن مسیب، جابر بن زید، مجاہد، داؤد بن علی

الظاہری اور ان کے بیٹے رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے اسے ابن جریر طبری نے راجح قرار دیا ہے۔

شعی، حسن مالک، شافعی، ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا موقف ہے کہ یہ مستحب ہے۔ یہ اختلاف جو ان لوگوں کے مابین ہے وہ اس بات پر ہے کہ کاروبار میں گواہی کے واجب ہونے پر واجب قرار دینے والوں نے اس فرمان الہی سے استدلال کیا **وَ اَشْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ** ”خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔“ اس حکم اور **وَ اسْتَشْهَدُوْا** میں کوئی فرق نہیں تو کاروبار میں گواہی کو واجب قرار دینے والوں پر لازم آتا ہے کہ وہ قرض کے لین دین میں بھی گواہی کو واجب قرار دیں۔

فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا ”اگر دو مرد نہ ہوں“ یعنی دو گواہ **فَرَجُلٌ وَاِمْرَاَتَانِ** ”تو ایک مرد“ اور دو عورتیں“ کافی ہیں۔ **مَنْ قَرَضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ** ”جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو“ یعنی ان کے دین اور ان کی سچائی و انصاف کو۔

اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ گواہی میں ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں ہوں گی اور یہ کہ صرف ایک عورت کی گواہی مرد کے بغیر جائز نہیں، سوائے ان معاملات کے کہ جن کا علم انہی سے ہو سکتا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ جس طرح ایک آدمی کی گواہی اور مدعی کے قسم اٹھانے سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو کیا اس طرح دو عورتوں کی شہادت اور مدعی کے قسم اٹھانے سے فیصلہ ہو سکتا ہے؟

امام مالک اور شافعی رضی اللہ عنہما اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیتے ہیں اور ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا موقف ہے کہ یہ جائز نہیں۔ یہ بات اس اختلاف کی طرف جاتی ہے کہ گواہ کے ساتھ مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنا حق بات یہ ہے کہ یہ جائز ہے اس کی دلیل موجود ہونے کی وجہ سے اور یہ زیادتی کتاب عزیز میں موجود فرامین کے مخالف بھی نہیں پس اسے قبول کرنا ہی متعین کرنا پڑے گا۔

امام شوکانی رضی اللہ عنہ نے اس بات کی وضاحت اپنی منقحی کی شرح اور اپنی دوسری تالیفات میں کی ہے اور ہر سمجھ دار کو اس بات کا علم ہے کہ اس آیت میں ایسی کوئی دلیل نہیں جس سے رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ کو رد کیا جاسکے جو نبی ﷺ ایک گواہ اور قسم سے کیا ہے، اس فیصلہ کو رد کرنے کیلئے لوگوں کے پاس صرف ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جس کی بنیاد کرنے والی وادی کے کنارہ پر ہے یعنی

بے بنیاد ہے اور وہ ہے کہ نص بر زیادتی رخ ہے، ان کا محکم دلائل و براہین اسے مزید مشوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ دعویٰ باطل ہے بلکہ نص پر زیادتی شریعت سے ثابت ہے یہ بھی ہمارے پاس وہی لائے جو ہمارے پاس گذشتہ نص لے کر آئے اور یہ بھی ان پر لازم ہے کہ وہ مطلوبہ بات کے الٹ فیصلہ نہ کریں اور نہ ہی اس قسم کے ساتھ جو طلب کرنے والے پر لوٹ جائے حالانکہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے اس بات کا جواب ہی ہمارا جواب ہے۔

ہم نے نص پر زیادتی کے حکم کو حصول المأمول من علم الاصول نامی اپنے رسالہ میں خوب واضح کیا ہے اور گواہ کے ساتھ قسم کے مسئلہ کو پر مسک الختام میں بالتفصل وضاحت کی ہے۔ ان دونوں کو دیکھنا چاہیے۔

أَنْ تَصِلَ إِحْدَهُمَا ” تاکہ ایک کی بھول چوک کو۔“ ابو عبیدہ تَصِلُ کا معنی بھول جانا کرتے ہیں یعنی کم عقل اور کم حافظہ کی وجہ سے اور پھسلنا گواہی سے یہ بھی بھول کا ایک حصہ ہے اور اس حصہ کو ذکر کیا۔ حمزہ نے ان تَصِلُ پڑھا ہے۔

فرمان اللہی فَتَذَكَّرُ اس قراءت کی رو سے اس کا جواب ہوگا۔ جمہور کی قراءت کے مطابق تھل پر عطف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ جس نے اسے مرفوع پڑھا ہے تو اس نے اسے جملہ استثناء فیہ کی بنا پر پڑھا ہے۔ ابن کثیر اور ابو عمر کی قراءت میں فَتَذَكَّرُ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اسے مزید یاد کروادے۔ جماعت کی قراءۃ شد کے ساتھ ہے یعنی اسے تنبیہ کر دے جب وہ غافل ہو جائے یا بھول جائے۔ یہ آیت متعدد عورتوں پر اعتبار کرنے کی علت ہے۔ یعنی ایک گواہی دے اور دو عورتیں ایک دوسرے آدمی کے بدلہ میں گواہی دیں تاکہ ان میں سے ایک دوسری کو اس کے پھسلنے پر یاد کروادے۔

اس بنا پر گفتگو میں حذف مانا جائے گا وہ پوچھنے والے کا سوال ہے کہ ایک آدمی کے بدلے دو عورتوں پر اعتبار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے ایک کے پھسلنے پر دوسری اسے یاد کروادے گی۔ فی الحقیقت اس علت یاد کروانا ہے لیکن پھسلنا جب اس کا نسب ہوا تو یہ اپنے مرتبہ پر آئے گا اور تھل اور تذکر کا اسم فاعل ہوگا کیونکہ ان دونوں عورتوں میں سے ہر ایک پر اس صفت کا لگنا جائز ہے۔

پس معنی یہ ہوا کہ اگر یہ بھول جائے تو وہ یاد کروادے اور اگر وہ بھول جائے تو یہ یاد کروادے، یہاں تعین نہیں کی بلکہ صرف ان دونوں میں یاد کرنے کا اعتبار کیا گیا کیونکہ مردوں کے مقابلہ عورتوں میں کمزوری پائی جاتی ہے اور بعض اوقات ابہام کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھولنا اور یاد

کرانا ان دونوں میں باری باری واقع ہو جائے یہاں تک کہ کبھی ایک اس وجہ سے بھول گئی اور دوسری کسی اور وجہ سے بھول گئی تو ہر ایک ان میں سے دوسری کو یاد کرادے۔

سفیان بن عیینہ اس فرمان الہی قَسَدًا تَسْرًا اِحْذَهُمَا الْاُخْرٰی ” تاکہ ایک کو دوسری یاد دلا دے۔“ کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ ایک دوسری کو یاد دلائے۔ یعنی دو دعوتوں کی اکٹھے مل کر گواہی ایک مرد کی گواہی کے ہم مثل ہے۔ اسی طرح ابو عمرو بن علاء سے مروی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ باطل ہے اس پر شرعی دلیل کوئی نہیں اور نہ لغوی دلیل ہے اور نہ ہی عقلی دلیل ہے۔

مضمون نمبر: ۶۵

وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (البقرة: ۲۸۲)

”اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔“

یعنی گواہی دینے کے لئے جو انہوں نے اس سے قبل اٹھا رکھی ہے۔ ایک قول کے مطابق جب انہیں گواہی دینے کے لئے بلایا جائے۔ انہیں مجازی طور پر شہداء کہا گیا جیسا کہ یہ بات پہلے گذر چکی۔

حسن اسے دونوں معنوں پر محمول کرتے ہیں۔ اس نئی کا ظاہری حکم یہ ہے کہ گواہی دینے سے باز رہنا حرام ہے۔

www.KitaboSunnat.com

مضمون نمبر: ۶۶

وَلَا تَسْمُوْا (البقرة: ۲۸۲)

”اور کاہلی نہ کرو۔“

یعنی اے مومنو! معاملہ کرنے والوں یا اے گواہو! سستی نہ کرو۔
 اَنْ تَكْتُمُوْا ”کہ تم اسے لکھو۔“ یعنی جو تم قرض کا لین دین کر رہے ہو اس کے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ ایک قول کے مطابق تم حق اور سچ لکھو ایک قول کے مطابق سچی گواہی لکھو ایک قول کے مطابق سچی کتاب لکھو۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سستی سے منع فرمایا کیونکہ بعض اوقات قرض کے معاملات لکھتے لکھتے انسان تھک جاتا ہے پھر اس میں مزید مبالغہ پیدا کیا۔ صَهِيرًا اَوْ كَبِيْرًا ”خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو“ فرما کر یعنی تم لکھنے میں سستی نہ کرو خواہ کیسی ہی صورت حال ہو اگرچہ قرض زیادہ سے یا تھوڑا۔
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہاں چھوٹے کا ذکر پہلے کیا اور بڑے کا بعد میں اس کی اہمیت کی وجہ سے اور اس خیال کو دور کرنے کے لئے کہ کوئی کہے یہ تو تھوڑا سا مال ہے اس کے لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔

إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ” جس کی مدت مقرر ہے یہ بات۔“ یعنی مذکورہ تحریر جس کی طرف اس فرمان الہی کی ضمیر جاتی ہے اَنْ تَكْبُورًا۔ اَقْسَطُ یعنی زیادہ انصاف اور زیادہ محفوظ اور زیادہ درست ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وَ اَقْوَمُ لِلسَّهَادَةِ” اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے۔“ یعنی یہ گواہی کو درست رکھنے اور اسے مزید پختہ کرنے میں مددگار ہے۔ یہ اَقَامَ سے منی ہے اور اس طرح اَقْسَطُ بھی اپنے فعل اَقْسَطَ سے منی ہے۔ سیویہ نے صراحت کی ہے کہ یہ قیاس ہے یعنی افضل التفصیل کو منی قرار دینا۔

وَ اَدْنَى اور زیادہ قریب کرنے والی ہے۔ یعنی زیادہ قریب ہے اَنْ اَلَا تَرْتَابُوا کہ تم شک میں مبتلا ہو۔ یعنی شک و شبہ تمہارے معاملات میں نہ رہنے پائے اور یہ بات کہ جو کتاب تم لکھتے ہو یہ تمہاری عزت و آبرو سے ہر قسم کے شک کو دور کرتی ہے۔

اَلَا اَنْ تَكُوْنَ” ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ۔“ ان استثناء کی بنا پر منصوب ہے۔ یہ بات انغش نے کہی اور کسان تامہ ہے یعنی مگر یہ کہ وہ واقع ہو جائے یا تجارت موجود ہو اور استثناء منقطع بھی ہو سکتا ہے یعنی لیکن تمہارے خرید و فروخت کے وقت وہ حاضر ہو یعنی دونوں چیزیں جو ایک دوسرے کے بدلہ میں دینا ہیں۔ تَلْدِيرُ وَ نَهَا بَيْنَكُمْ” جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو۔“ گھومنے کا معنی ہے لینا اور دینا“ آپس میں بیع و شراء خرید و فروخت کرنا اور یہ ہاتھوں ہاتھ لینے کا معنی ادا کرتا ہے۔

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْبُورُوا” تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔“ یعنی تم پر یہ معاملہ نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وَ اَشْهَدُوا اِذَا تَبَايعْتُمْ” خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔“ یہ وہ خرید و فروخت ہے جو ابھی مذکور ہوئی یعنی نقد تجارت میں گواہی کافی ہے۔ ایک قول اسی طرح ہے اور ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی تم خرید و فروخت کرو وہ نقد ہو یا ادھار کیونکہ یہ صورت سب سے زیادہ اختلاف کی جڑ کو اکھاڑنے والی ہے اور جھگڑے وغیرہ کو سب سے زیادہ کاٹنے والی ہے۔ جبکہ گواہی کے واجب اور مستحب کے بارہ میں قریب ہی اختلاف کا ذکر ہو چکا ہے کہ یہ گواہی واجب ہے یا مندوب۔

مضمون نمبر: ۶۷

وَلَا يُضَارَّ كِتَابٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ (البقرة: ۲۸۲)

”اور نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو۔“

یہاں فاعل یا مفعول ہونے کا احتمال موجود ہے۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے اور گواہ کو ان سے پوچھتے وقت قبول نہ کرنے کی صورت میں یا تحریف و تبدیل کرنے کی صورت میں اور زیادتی اور کمی کرنے کی صورت میں مذکورہ تحریر میں۔ اس تفسیر پر سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن ابی اسحاق کی قراءت دلالت کرتی ہے وَلَا يُضَارَّ پہلی راہ پر کسرہ۔ دوسری صورت میں ”لا یضار کتاب و لا شہید“ کا معنی یہ ہوگا کہ لکھنے والے اور گواہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ انہیں اس کام کے لئے اس وقت بلا یا جائے جبکہ وہ اپنے کسی ضروری کام میں مصروف ہوں اور ان پر قبول کرنے کے لئے سختی کی جائے اور ان کی رضامندی کے حصول کے لئے تکلیف و اذیت دی جائے یا وہ کسی دور کے مقام پر ہوں تو انہیں اس موقع پر حاضر ہونے کا کہا جائے۔

اس پر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی قراءت دلالت کرتی ہے وَلَا يُضَارَّ باب مفاعلہ دو باتوں کو ایک ہی مرتبہ معتبر قرار دیتا ہے۔ وَإِنْ تَفْعَلُوا ”اور اگر تم یہ کرو۔“ یعنی جو تکلیف دینے سے تمہیں منع کیا گیا۔ فَإِنَّهُ ”تو یہ“ یعنی تمہارا ایسا کرنا فُسُوقٌ ”کھلی نافرمانی ہے۔“ یعنی اطاعت و فرمانبرداری سے نکل کر گناہ میں شامل ہونا ہے۔

مضمون نمبر: ۶۸

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ (البقرة: ۲۸۳)

”اور اگر تم سفر میں ہو۔“

جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھنے کا قانون اور گواہی کا مسئلہ ذکر فرما چکے تاکہ مال و دولت کی حفاظت ہو سکے اور شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو اس کے بعد لکھنے والے کی عدم موجودگی کے عذر کو ذکر کیا اور سفر کے حالات بیان فرمائے کیونکہ یہ من جملہ عذر میں سے ہے اور اسے وہ تمام عذر شامل ہو سکتے ہیں جو اس سفر کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گروہی دی ہوئی چیز کو لکھنے کے قائم مقام رکھا یعنی اگر تم سفر میں ہو۔

وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا” اور لکھنے والا نہ پاؤ۔“ اپنے سفر میں فَرِهْنُ ”تو پھر کوئی چیز رہن گروی رکھ لی جائے“ اہل علم کا کہنا ہے سفر میں گروی رکھنا قرآن مجید سے ثابت ہے اور حضر میں رسول اللہ ﷺ کے عمل سے جیسا کہ صحیحین میں موجود ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی ایک زرہ یہودی کے پاس گروی رکھی۔ جمہور کا موقف ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز قبضہ میں لینا ضروری ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے: مَقْبُوضَةٌ اِمَامٍ مَالِكٍ بِسَيِّئِهِ كَا مَوْقِفٍ هُوَ كَمَا يَجَابُ وَقَبُولٌ سَهْلٌ بَعْدَ الْغَيْرِ گروی رکھنا درست ہے۔

مضمون نمبر: ۶۹

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ۔ (البقرة: ۲۸۳)

”اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔“

گواہوں کو منع فرمایا کہ جب ان کے پاس گواہی ہو اور انہیں ادا کرنے کے لئے بلایا جائے تو وہ گواہی نہ چھپائیں یہ فرمان الہی وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ کی تفسیر ہے، یعنی وہ تکلیف نہ دے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب پہلی راہ کسور ہو، پہلے جو دو تفسیریں گزری ہیں ان میں سے ایک کے مطابق ہے۔

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ“ اور جو اسے چھپالے وہ گنہگار دل والا ہے۔“
بالخصوص دل کا ذکر اس لئے کیا کہ چھپانا اسی کا کام ہے اور اس لئے بھی کہ یہ اعضا کا سردار ہے۔ یہ ایسا نکلرا ہے اگر یہ درست رہا تو سارا بدن درست ہوگا اور اگر یہ خراب ہوگا تو سارا بدن خراب ہوگا۔ باقی اعضاء جو کرتے ہیں ان کاموں کو اس کی طرف منسوب کرنا زیادہ بلیغ ہے کسی کو دل کے کاموں پر م مواخذہ کرنے میں یہ زیادہ واضح ہے۔

قلب کو فاعل یا مبتداء ہونے کی بنا پر مرفوع پڑھیں گے اور آتم خبر ہوگی، علم نحو میں جس طرح موجود ہے۔ جائز ہے کہ قلبہ آتم کا بدل ہو بدل البعض من الكل۔

اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ اس ضمیر کا بدل ہو جو آتم میں ہے جو کہ سن کی طرف لوٹتی ہے اس صورت میں قلبہ پڑھا جائے گا جس طرح فرمان الہی ہے إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ۔

امام بخاری رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں ابوداؤد ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم ابن ماجہ ابو نعیم اور بیہقی سیدنا ابوسعید خدری رحمہم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ یہ آیت اس طرح پڑھتے: يَا يٰهٰ

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَا يَنْهُمْ بَدِينٌ“ فان اٰمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا تِك۔ کہتے ہیں یہ اپنے ما قبل کے لئے ناخ ہے۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدر میں فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں اس جلیل القدر صحابی سے اللہ راضی ہو یہ آیت نسخ کے باب میں سے نہیں یہ تو امانت داری سے تعلق رکھتی ہے اور اس سے پہلی آیت اس امان یا امانت داری کے نہ ہونے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس بنا پر یہ آیت ثابت اور محکم ہے منسوخ نہیں۔ (یہاں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے بات ختم ہو گئی)۔

میں کہتا ہوں زیادہ حق بات یہ ہے کہ اس میں تطبیق اور تاویل کی جائے گی اور نسخ کا حکم لگانے سے پہلے جس قدر ممکن ہو دونوں میں سے ایک کو دوسرے میں داخل کیا جائے گا جیسا کہ میں نے یہ بات افادہ الشیوخ بمقدار النسخ والمنسوخ میں اچھی طرح بیان کر دی ہے۔

ابن جریر صحیح سند کے ساتھ سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں سے عرش سے اترنے والی سب سے نئی (آخری) آیت قرض کی آیت ہے۔

سورة البقرہ کی غیر منسوخ قوانین کی آیات مکمل ہوں

سورة آل عمران کی تفسیر

اس کی ۲۰۰ آیات ہیں یہ سورۃ مدنی ہے

قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس پر اجماع ذکر کرتے ہیں کہ جو احادیث اس کی فضیلت کے متعلق آتی ہیں وہ بقرہ اور آل عمران کے مابین مشترک ہیں۔

مضمون نمبر:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ (ال عمران: ۲۸)

”مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔“

اس آیت میں مومنین کو کافروں کے ساتھ دوستی سے روکا گیا ہے گو وہ کسی وجہ سے بھی ہو۔ اسی طرح فرمان الہی ہے: لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ (ال عمران: ۱۱۸) ”اے ایمان والو! تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔“ مزید ایک جگہ فرمایا: وَمَنْ يُتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (المائدہ: ۵۱) ”تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے تو وہ بے شک انہی میں سے ہے۔“ دوسری جگہ فرمایا: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (المجادلہ: ۲۲) ”اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کو آپ ہرگز نہیں پائیں گے۔“ ایک اور جگہ فرمایا: لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَاءَ اَوْلِيَاءَ (المائدہ: ۵۱) ”اے ایمان والو! تم یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔“ مزید ایک جگہ فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ (الممتحنہ: ۱) ”اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔“

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ”اور جو ایسا کرے گا۔“ یعنی یہ دوستی لگا۔ ”گافلیبس من اللہ فی حسی“ ”وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں۔“ یعنی اس کی کسی چیز میں بھی دوستی نہ رہے گی بلکہ وہ ہر لحاظ سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ ”إِلَّا أَنْ تَقْتُلُوا مِنْهُمْ تَقَةً“ ”مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔“ یہاں ہوشیار کرنے کے لئے خطاب کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی اگر تمہیں ان سے کسی قسم کا خوف ہو کہ جس سے بچنا ضروری ہو تو پھر وقتی دوستی ہو سکتی ہے ورنہ کسی بھی حالت میں ان سے دوستی جائز نہیں۔

اگر کسی کام سے تمہیں ڈر ہو تو اس سے بچنا واجب ہے یہ استثناء مفرغ ہے عام حالات سے اس میں دلیل ہے کہ ان سے خطرہ کے باوجود روتی جائز ہے لیکن یہ ظاہری ہونی چاہیے نہ کہ باطنی اور حقیقی، جبکہ اس بات کی اسلاف میں سے کچھ لوگوں نے مخالفت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی ہے اس کے بعد تقیہ کرنا جائز نہیں۔

مضمون نمبر: ۲

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - (العمران: ۹۷)

”اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔“

اللہ میں جو لام ہے اسے لام ایجاب اور لام لازم کہتے ہیں۔ ف علی ذکر کر کے اس معنی کو مزید موکد بنایا یہ طریقہ عربوں کے نزدیک دلالت کے اعتبار سے سب سے زیادہ واضح ہے جیسا کہ کوئی کہنے والا کہے فلاں کے لئے یہ ذمہ داری ہے۔

اس کے وجوب کو موکد کرنے کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا اس لئے کہ یہ زیادہ بلیغ طریقہ ہے اور اس کی عزت و حرمت کی عظمت بیان کرنے کے لئے جو اپنایا۔ یہ خطاب تمام انسانیت کو شامل ہے اس سے کوئی نہیں نکل سکتا سوائے اس کے جسے کوئی دلیل خاص کر دے مثلاً بچہ اور غلام۔

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ”جو اس کی طرف راہ پاسکتے ہوں۔“

اہل علم کا اس طاقت کے بارہ میں اختلاف ہے کہ وہ کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ زادراہ اور سواری اور انہی دو کی نبی ﷺ نے اس حدیث میں تفسیر کی ہے جو امام حاکم وغیرہ نے روایت کی اسی موقف کو صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کی ایک جماعت نے اپنایا اور امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے بھی اکثر اہل علم سے نقل کیا اور یہی بات حق ہے۔

امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب قوی اور مضبوط ہو جائے تو اس پر حج لازم ہو جاتا ہے اگرچہ اس کے پاس زادراہ اور سواری نہ بھی ہو۔ جبکہ کمانے کی طاقت رکھتا ہو اور یہی بات سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عکرمہ نے کہی۔ ضحاک کہتے ہیں اگر وہ مضبوط جو ان ہے اور اس کے پاس مال نہیں تو اس پر لازم ہے کہ وہ مزدوری کرے حتیٰ کہ حج مکمل کرے۔

من جملہ استطاعت میں جو پہلی بات داخل ہوتی ہے وہ یہ کہ حج کا راستہ پر امن ہو اس اعتبار سے کہ خود حاجی کی جان اور اس کا مال جو کہ زادراہ ہے وہ بھی پر امن ہو ہاں اگر امن نہیں تو

استطاعت بھی نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا يَهْدِ اِلَيْهِ خُودِ اٰتِي جَانِ پُر اور اپنے مال پر خوف زدہ ہے تو یہ بیت اللہ تک راہ کی طاقت نہیں رکھتا اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

اہل علم کا اختلاف ہے کہ جب دوران سفر ظالم لوگ ہوں جو صرف حاجی کا کچھ زاد راہ چھوڑیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اسے کچھ نہ دے اور اس سے حج کا فریضہ ساقط ہو گیا۔ ایک جماعت نے ان کی ہے موافقت کی اور ایک جماعت نے ان کی مخالفت کی اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو زاد راہ اور سواری کی طاقت رکھتا ہے اور راستہ پر امن ہے اس اعتبار سے کہ وہ گزرنے کی طاقت رکھتا ہو اگرچہ ظالموں کو کچھ مال دے کر حاجی گذر سکتا ہے اور اس کے زاد راہ میں نقص نہیں ہوتا اور اس کے لئے کوئی روکاؤ بھی نہیں تو اس سے حج ساقط نہ ہوگا بلکہ اس پر واجب ہے کیونکہ وہ کچھ مال دے کر راستہ کی طاقت رکھتا ہے لیکن جو مال راستہ میں دینا ہے وہ من جملہ استطاعت کے اندر ہو۔

اگر آدمی کے پاس زاد راہ اور سواری تو ہے لیکن وہ راستہ کی چوگٹی یا ٹیکس نہیں دے سکتا تو اس پر حج واجب نہیں کیونکہ وہ اس راہ کی استطاعت نہیں رکھتا اور یہ انتہائی ضروری ہے یہ بات استطاعت کی تفسیر زاد راہ اور سواری کے منافی بھی نہیں کیونکہ حج کی راہ سے گزرنے والوں کو تکلیف دی جاتی ہے سوائے اس کے جو زاد راہ اور سواری اس قدر رکھتا ہے جو یہ ٹیکس والے لیتے ہیں۔

شاید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کی وجہ یہ ہو کہ ٹیکس لینا منکر اور نافرمانی کا عمل ہے تو حاجی پر لازم نہیں کہ وہ منکر میں شامل ہو۔ پس وہ اس قدر طاقت رکھتا ہے کہ جو استطاعت میں داخل ہے کہ حاجی اس قدر صحت مند ہو کہ سواری کے قابل ہو، تو اگر وہ ایسی عمر میں پہنچ چکا ہے کہ وہ چلنے اور سوار ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے اجازت ہے اگرچہ زاد راہ بھی ہو اور سواری بھی ہو تو وہ گویا راستہ کی طاقت نہیں رکھتا۔

جو زاد راہ اور سواری کا مالک ہے اور حج نہ کرے اس کے بارہ میں سخت وعید کی بہت زیادہ احادیث آئی ہیں، جنہیں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدر میں ذکر کیا اور ان پر گفتگو بھی کی ہے۔

مضمون نمبر: ۳

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (العمران: ۷۵)

”ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لئے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا۔“

یعنی اسے وہ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے لائے گا جس طرح کہ یہ بات نبی ﷺ سے صحیح سند سے ثابت ہے اور وہ خیانت اسے تمام مخلوقات کے سامنے رسوا کر دے گی۔ یہ جملہ خیانت کی حرمت پر مزید تاکید کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہے اور اس سے مزید نفرت پیدا کرنے کے لئے ہے اس اعتبار سے کہ یہ ایسا گناہ ہے جو گنہگار کو گواہوں کے سامنے سزا دلوائے گا اور محشر والے اسے دیکھ رہے ہوں گے وہ قیامت کے روز اپنی خیانت کو کمر پر اٹھائے ہوئے آئے گا اس سے پہلے کہ اس سے حساب لیا جائے اور اسے سزا دی جائے۔

ال عمران کی تفسیر مکمل ہوئی۔

تفسیر سورۃ النساء

اس کی ۱۷۶ آیات ہیں اور یہ پوری سورۃ مدنی ہے

قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سوائے ایک آیت کے جو فتح مکہ کے سال عثمان بن طلحہ حبشی کے بارہ میں نازل ہوئی وہ آیت یہ ہے: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا**۔
”اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ۔“

مضمون نمبر: ۱

وَأَنَّ يَخِفُّمَ إِلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا۔ (النساء: ۳)
”اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو تم نکاح کر لو۔“

جزاء کو شرط کے ساتھ ملانے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی یتیم بچیوں کی کفالت کرتا ہے کیونکہ یہی ان کا ولی و نگران ہے اور یہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کا مہر ساقط نہ ہوگا، یعنی اس بارہ میں وہ انصاف نہ کرے اور جو مہر دوسری بیویوں کو دیا ہے وہ اسے نہ دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں ان سے نکاح کرنے سے روک دیا ہے ہاں اگر یہ ان سے انصاف کریں اور انہیں ان کے مہر سے اچھا دیں تو پھر کوئی حرج نہیں اور ان لوگوں کو ان کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کا حکم دیا گیا جو انہیں پسند ہوں۔ اس آیت کا شان نزول یہی ہے یہ نہی اس صورت کے ساتھ خاص ہے اور سلف کی ایک جماعت نے کہا یہ آیت اس رواج کی ناسخ ہے جو جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں یہ رواج تھا کہ آدمی جتنی عورتوں سے چاہتا شادیاں کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چار تک انہیں محدود کر دیا۔ پس جزاء کو شرط کے ساتھ ملانے کی وجہ یہ ہوئی کہ اگر وہ ڈریں کہ بیویوں میں انصاف نہ کر سکیں گے کیونکہ وہ یتیم عورتوں میں حرج محسوس کرتے ہیں اور عام عورتوں میں حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔

خوف کا لفظ ضد کے مد مقابل ہوتا ہے، بعض اوقات جس چیز سے انسان ڈرتا ہے وہ معلوم ہوتی ہے اور بعض اوقات گمان میں ہوتی ہے اسی لئے ائمہ نے اس آیت کے معنی میں اختلاف کیا

ہے۔ ابو عبید کہتے ہیں خِفْتُمْ کا معنی ہے تم یقین کر لو۔ دوسروں نے کہا اس کا معنی ہے تم نے گمان کیا۔ ابن عطیہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے ایقنتم، یعنی کہ اس کا گمان غالب یہ ہے کہ وہ یتیم بچی کے ساتھ انصاف میں کمی کرے گا تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے اور اس کے علاوہ کسی دوسری عورت سے نکاح کر لے۔

مَا طَابَ فِي مَا مَوْصُولَهُ ہے تو معنی یہ ہوا کہ تم عورتوں میں سے پاکیزہ قسم کی عورت سے نکاح کرو یعنی حلال سے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ ایک قول کے مطابق یہاں ما (ظرفیہ) مدت کے لئے ہے یعنی جب تک تم نکاح کر سکتے ہو اسے ابن عطیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ فراء نے کہا کہ ما مصدر یہ ہے نحاس کہتے ہیں کہ یہ بہت بعید ہے۔

اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آیت میں مذکورہ شرط کا مفہوم کوئی نہیں اس لئے کہ جسے یتیم کے ساتھ انصاف کے بارہ میں خوف نہ ہو اس کے لئے ایک سے زائد نکاح کرنے جائز ہیں۔

مِنَ النِّسَاءِ میں من یا تو بیان کے لئے ہے یا تبعیض کے لئے کیونکہ اس سے غیر یتیم مراد ہیں مثنیٰ یعنی دو دو۔ وَ ثَلَاثٍ یعنی تین تین۔ وَ رُبْعٍ یعنی چار چار۔

اس آیت سے چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کی حرمت پر استدلال کیا ہے اور یہ وضاحت کی کہ یہ خطاب تمام امت سے ہے اور ہر نکاح کرنے والے کو اختیار دیا کہ اس تعداد میں جو چاہے پسند کر لے جس طرح کسی جماعت سے کہا جائے کہ یہ ہزار درہم ہیں انہیں تقسیم کر لو یا اس تھیلی میں دو دو اور تین تین اور چار چار ہیں اور یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ تقسیم شدہ مال سارا ذکر کیا جائے گیا خاص مقدار جس میں تقسیم ہوا۔

ہاں اگر وہ مطلق طور پر ہو جس طرح کہا جائے درہم تقسیم کر دو اور اس سے مراد یہ لی جائے کہ جو کمایا ہے تو معنی اس طرح نہ ہوگا کیونکہ آیت دوسرے معنی میں ہے نہ کہ پہلے میں۔ اس بنا پر جس نے ایسے لوگوں سے کہا جو بہت زیادہ مال معین مقدار میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ تم دو دو تین تین چار چار میں تقسیم کرو تو انہوں نے کچھ مال لوگوں کے مابین دو دو اور کچھ مال تین تین اور کچھ مال چار چار کر کے تقسیم کیا تو یہ معنی عربی لغت کے موافق ہوگا۔

یہ بات بھی معلوم ہے کہ اگر کوئی کہنے والا کہے: "جاء في القوم مثنى وهم مائة الف" میرے پاس ایک لاکھ افراد آئے دو دو کی ٹولیوں میں تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ وہ دو دو کر کے آئے اور جاعلی القوم ثلاث و زباع اسی طرح کہ لوگ میرے پاس تین تین اور چار چار کی ٹولیوں

میں آئے، ”کا مفہوم و معنی بھی یہی ہوگا اور یہاں لفظ جمع سے خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطاب ہر ایک آدمی سے ہے۔ جس طرح اَقْلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ اَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اَتُوا الزَّكَاةَ وغیرہ۔

فرمان الہی: فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَى وَتِلْكَ وَرُبَعٌ۔
 ”عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو دو دو تین تین چار چار سے۔“
 تاکہ تم میں سے جس کو جو عورت اسے اچھی لگے وہ نکاح کر لے دو دو تین تین یا چار چار سے۔
 یہی معنی عربی لغت کا متقاضی ہے۔ اس سے یہ آیت ان کے خلاف دلیل ہے جو اس موقف کے خلاف اس سے دلیل لیتے ہیں۔ اس بات کی تائید اس آیت کے آخری جملہ سے ہوتی ہے فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً۔ اگر تم انصاف کرنے سے ڈرو تو پھر ایک عورت سے شادی کرو۔
 اگرچہ یہاں خطاب تمام لوگوں سے ہے لیکن یہ ہر ایک فرد سے خطاب کے برابر ہے پس سب سے مناسب بات یہ ہے کہ چار سے زائد شادیاں کرنے کی حرمت پر سنت سے دلیل لی جائے نہ کہ قرآن سے ہاں کچھ لوگوں نے اس آیت سے (۹) نو نکاح کرنے جائز قرار دیئے ہیں اس اعتبار سے کہ واد جمع کرتی ہے گویا کہ اس نے کہا اس مذکورہ پوری تعداد سے نکاح کر لو تو یہ ان کی عربی لغت سے جہالت اور عدم تعلق کی دلیل ہے۔

ان کا یہ استدلال اس وقت درست ہو سکتا تھا کہ جب عبارت اس طرح ہوتی، ”انکحوا النِّسَاءَ وَثَلَاثًا وَّارْبَعًا“ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ دو سے اور تین سے اور چار سے نکاح کرو تو اس قول کی توجیہ ہو سکتی تھی ہاں انصاف کا تذکرہ کر کے یہ امکان بھی زائل کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں واد جمع والی استعمال فرما رہے ہیں اور لفظ ”اد“ جو کہ تخمیر کیلئے ہے اسے استعمال نہیں فرمایا کیونکہ اختیار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعداد میں سے دوسروں کے علاوہ ایک ہی جائز ہے اور یہ نظم قرآنی کے مطابق نہیں۔ یعنی اگر تمہیں انصاف نہ کرنے کا خطرہ ہو تو پھر ایک عورت سے ہی نکاح کر لو اور اس وقت اصل عبارت یہ ہوگی ”فانکحوا واحداً“ جیسا کہ ”فانکحوا ما طاب لکم“ اس پر دلالت کرتا ہے، بعض کا خیال ہے ”الزموا واحداً“ یا ”اختاروا واحداً“ یعنی ایک کو لازم پکڑ لو یا ایک پسند کر لو۔

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً۔ ”لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے۔“

پہلا معنی زیادہ مناسب ہے، معنی یہ ہوا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان حقوق وغیرہ کی تقسیم میں عدل نہ کر سکو گے تو ایک سے ہی نکاح کرو۔ یعنی جو انصاف نہ کرنے کا خوف رکھتا ہو تو اسے ایک سے زائد کرنے سے روکا گیا ہے۔

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ ”یا تمہاری ملکیت کی لوٹڈی۔“

غلاموں میں سے اگرچہ ان کی تعداد کسی قدر ہو جیسا کہ ما موصولہ اس مفہوم کا فائدہ دے رہا ہے جبکہ ان کے وہ حقوق نہیں ہوتے جو آزاد بیویوں کے ہوتے ہیں ان سے نکاح کرنے کا معنی ملکیت کی صورت میں ہے نہ کہ نکاح کی صورت میں اور اس میں یہ دلیل ہے کہ لوٹڈیوں میں تقسیم کا کوئی حق نہیں جیسا کہ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ جو تقسیم میں انصاف نہ کر سکنے سے خوف زدہ ہو اور وہ ایک نکاح کرے۔

ملکیت کی نسبت دائیں ہاتھ کی اس لئے کی کہ اسی سے مال پکڑا جاتا ہے اور اسے بھی اسی سے پکڑا جائے گا اور تمام امور جو عموماً آدمی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ ذَلِكْ یہ معنی چار نکاح یا ایک نکاح یا صرف لوٹڈی رکھنا۔ اَذْنَى اَلَّا تَعُوْلُوْا۔ ”زیادہ قریب ہے کہ ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔“ یعنی یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم کرو۔ عال ببول کا معنی ہے جب آدمی جھک جائے اور ظلم کرے۔

اِنْ خِفْتُمْ کا معنی ہے بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا یہ جس کا تمہیں حکم دیا گیا زیادہ قریب ہے ظلم نہ کرنے کے یہی اکثر مفسرین کا قول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اَلَّا تَعُوْلُوْا کا معنی ہے کہ تمہاری اولاد زیادہ نہ ہو۔ ثعلبی کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی نے یہ نہیں کہا۔ ابن عربی نے بیان کیا کہ جب آدمی کی اولاد زیادہ ہو جائے تو کہا جاتا ہے اَعْمَالُ الرَّجُلِ لیکن عَمَالُ كَثُرُوْا کے معنی میں درست نہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ قول زید بن اسلم اور جابر بن زید نے کہا یہ دونوں مسلمانوں کے امام ہیں یہ تینوں قرآن کی ایسی تفسیر نہیں کر سکتے جس کی عربی لغت میں گنجائش نہ ہو۔ یہ بات امام قرطبی نے کسائی ابو عمرو الدہلی ابن اعرابی سے نقل کی ہے۔

ابو حاتم کہتے ہیں امام شافعی ہم سے زیادہ عربی زبان جانتے تھے ممکن ہے یہ بھی ایک لغت ہو۔ دردی کہتے ہیں یہ حمیر کی لغت ہے۔ شعر پڑھو

وان الموت ياخذ كل حي بلا شك وان امشي وعالا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”یعنی اگرچہ اس کی اولاد اور بھیڑ بکریاں زیادہ ہو جائیں۔“

مضمون نمبر: ۲

وَلَا تُورَثُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا -

(النساء: ۵)

”بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گذراوقات کے

قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔“

اہل علم نے ان بے عقل لوگوں کے بارہ میں اختلاف کیا ہے کہ یہ کون ہے؟

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ یتیم ہیں کہ تم ان کو ان کے مال نہ دو۔ نحاس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

اس آیت کے بارہ میں جو کہا گیا ان میں سب سے عمدہ بات یہ ہے۔ امام مالک کہتے ہیں یہ

چھوٹے بچے ہیں یعنی انہیں اپنے مال نہ دو کیونکہ وہ ضائع کر دیں گے اور کچھ بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔

مجاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد عورتیں ہیں۔ نحاس وغیرہ کہتے ہیں یہ بات درست نہیں۔

عرب عورتوں کے لئے سفاہ یا سلمات استعمال کرتے ہیں۔

مخاطب جو کہ بے عقل ہیں ان کی طرف مال کی نسبت کی وجہ میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ

ہے کہ اس کی نسبت ان کی طرف اس لئے ہے کہ یہ ان کے ہاتھ میں ہے اور اسے وہ دیکھ رہے

ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس لئے کہ یہ ان کے مال کی جنس میں سے ہے کیونکہ مال لوگوں میں

بنیادی طور پر مشترک ہوا کرتا ہے۔ ایک قول کے مطابق مخاطب لوگوں کے حقیقی مال مراد ہیں۔ یہ

بات سیدنا ابو موسیٰ اشعری سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما حسن اور قتادہ رضی اللہ عنہما نے کہی۔

اس حکم کا مقصد ایسے لوگوں کو دینے سے روکنا ہے جو کہ اس کا استعمال صحیح نہیں جانتے مثلاً

عورتیں بچے اور جو سمجھ بوجھ کم رکھتا ہے جو نہیں جانتا کہ اس مال سے کن صورتوں سے نفع حاصل ہوگا

اور وہ نقصان دہ طریقوں سے نہیں بچتا کہ وہ اس کے مال کو تباہ کر دیں گے اور ضائع کر دیں گے۔

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ۔ ”ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ اور کھاؤ۔“

یعنی ان کے لئے اس میں سے کھانا مہیا کرو اور ان کے پہننے کے لئے بھی حصہ نکالو۔ یہ حکم

ان لوگوں کے بارہ میں ہے جن کا خرچ اور پہننا اس کے ذمہ ہے، یعنی بیویاں اولاد وغیرہ لیکن

جس نے یہ بات کہی کہ اموال سے مراد یتیموں کے مال ہیں تو معنی یہ ہوا کہ تم اس سے تجارت کرو

حتیٰ کہ فائدہ حاصل کر لو اور ان پر اس نفع سے خرچ کرو اور ان کے مال میں سے ان کے لئے رزق مقرر کرو جو وہ خود اپنے آپ پر خرچ کریں اور اسی سے پہنیں۔

اس آیت سے بے عقل لوگوں پر پابندی لگانے کے جواز پر استدلال کیا ہے یہی بات جمہور نے کہی۔ امام ابوحنیفہ نے کہا جو بالغ و عاقل ہو جائے اس پر پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ اس سے قرابت داروں پر خرچ کرنے کے بارہ میں بھی استدلال کیا ہے۔ اس سلسلہ میں اختلاف معروف ہے جو اپنی جگہ پر مذکور ہے۔

مضمون نمبر: ۳

وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ - (النساء: ۶)

”یتیموں کو آزماتے رہو۔“

ابتلا کا معنی امتحان ہے امتحان کے معنی میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وصیت کرنے والا یتیم کے بااخلاق ہونے تک کی مہلت دے تاکہ وہ اپنے ہر کام کے انجام کو معلوم کر سکے اور مال کو صحیح طریقہ سے استعمال کر سکے تو یہ نگران مال اس وقت اسے دے جبکہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے متعلق اس سے سمجھ داری کی امید ہو۔

ایک قول یہ ہے کہ وہ اسے کچھ مال دے اور اسے استعمال کرنے کو کہے حتیٰ کہ اسے اس یتیم کی صحیح حالت معلوم ہو جائے ایک قول یہ ہے کہ اس کے گھریلو خرچ میں دیکھے تاکہ اسے اس مال کے استعمال کا طریقہ دیکھ کر معلوم ہو جائے اگر یتیم بچی ہے تو اسے اتنا مال دے کہ جو گھریلو کو گھر کے کام کاج کے لئے دیا جاتا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ - ”ان کے بالغ ہو جانے تک۔“

بلوغت سے یہاں سمجھ داری مراد ہے فرمان الہی ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ - (النور: ۵۹) ”اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں۔“ بلوغت کی نشانیوں میں سے چہرے پر بالوں کا پھوٹنا اور پندرہ سال کی عمر کو پہنچنا ہے۔

امام مالک اور ابوحنیفہ وغیرہ کہتے ہیں۔ احتلام کے بغیر بلوغت کا حکم نہیں لگایا جاسکتا ہاں اگر سترہ سال گذر چکے ہوں۔ یہ علامات مرد اور عورت کے لئے عام ہیں اور جبکہ عورت حیض اور حمل سے خاص ہے۔

فَإِنْ أَنْتُمْ مَنَّهُمْ رُشْدًا۔ ”پھر اگر ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ۔“
یعنی تم اچھی طرح دیکھ لو۔ اسی معنی میں یہ فرمان الہی ہے: اَنْتُمْ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا۔
(القصص: ۲۹) ”کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔“ ایک قول کے مطابق یہاں اس کا معنی ہے کہ
وہ جان لے اور پالے اور رُشْد اور رُشْد کے بارہ میں کہا گیا کہ یہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔
اہل علم نے یہاں رشد کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔

ایک قول کے مطابق عقل اور دین میں درستی ہے۔ ایک قول کے مطابق خصوصاً عقل میں
درستی ہے۔ سعید بن جبیر اور فہمی کہتے ہیں کہ یتیم کو مال اس وقت تک نہیں دیا جاسکتا جب تک کہ
اس میں سمجھ داری نہ دیکھی لی جائے اگر چہ وہ بوزھا ہو جائے۔ ضحاک کہتے ہیں اگر چہ وہ سوسال کا
ہو جائے۔

جمہور علماء کے نزدیک سمجھ داری بلوغت کے بعد ہی آتی ہے اور اگر بلوغت کے بعد بھی وہ سمجھ
دار نہ ہو تو اس سے پہلے والی پابندیاں ہٹائی نہیں جائیں گی۔ امام ابوحنیفہ کہتے ہیں آزاد بالغ پر
پابندی نہیں لگائی جاسکتی اگر چہ وہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر فاسق ہو اور تباہی و بربادی میں بھی
سب سے آگے ہو۔ یہی بات نضی اور زفر کہتے ہیں۔ قرآنی اسلوب سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ
انہیں ان کا مال اس وقت دیا جائے گا جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں اس انتہا سے مراد نکاح کا پہنچنا
ہے اور یہ انتہا عقل مندی دیکھنے کے ساتھ مقید ہے۔

تو دونوں حکم جمع کرنے ضروری ہیں، تو یتیموں کو بلوغت سے پہلے ان کے مال نہ دیئے جائیں
اگر چہ ان کی عقل مندی معروف ہی ہو اور نہ بلوغت کے بعد ہاں جب تک ان میں سمجھ داری اچھی
طرح دیکھی نہ لی جائے۔ رشد سے اس کی خاص قسم مراد ہے جو کہ مال کے صحیح استعمال ضائع نہ
کرنے اور اسے اپنی حقیقی جگہ پر استعمال کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔

فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ ”تو انہیں ان کے مال سوچ دو۔“

بلوغت کی حدود کو پہنچنے تک کی تاخیر کے بغیر ہی۔

وَلَا تَأْكُلُوا مَالًا سَرَّافًا وَبَدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا۔ ”اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے
ان کے اموال کی جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو۔“

اسراف کا لغوی معنی آگے بڑھنا اور حد سے گزرتا ہے۔ نضر بن شہیل کہتے ہیں سرف کا معنی
فضول خرچی ہے اور بدار کا معنی حد سے گزرتا ہے، یعنی یتیموں کا مال فضول خرچی اور حد سے

گذرتے ہوئے نہ کھاؤ کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ یا یہ معنی ہے کہ نہ کھاؤ فضول خرچی اور حد سے گزرنے کی وجہ سے یا حد سے گزرنے والے فضول خرچی کرنے والے بن کر نہ کھاؤ کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں اور تم کہو کہ ہم یتیموں کے مال جہاں چاہیں خرچ کریں اس سے پہلے پہلے کہ وہ بالغ ہو جائیں اور وہ ہمارے ہاتھوں سے چھین لیں۔

مضمون نمبر: ۴

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔

”مال داروں کو چاہیے کہ بچتے رہیں ہاں اگر وہ مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھالے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نگران دسر پرستوں کے لئے یتیموں کے مال میں سے کیا حلال ہے اس کی وضاحت فرمائی اور غنی کو حکم دیا کہ وہ دور رہے اور بچے کو سارے کا سارا مال دیدے، اس سے کچھ بھی نہ لے جبکہ محتاج کے لئے جائز رکھا کہ اس کے مال سے دستور کے مطابق اس کے مال میں سے کھا سکتا ہے۔

اس بارہ میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے؟ ایک قوم کا کہنا ہے کہ جب ضرورت ہو تو قرض لے سکتا ہے اور جب آسانی سے ادا کر سکے تو ادا کر دے یہ بات سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبیدہ سلمانی، ابن جبیر، شعیب، مجاہد ابو العالیہ اور اوزاعی نے کہی۔ شخصی عطاء، حسن اور قتادہ کہتے ہیں محتاج اگر دستور کے مطابق کھائے تو اس پر ادائیگی نہیں کی جاتی۔ جمہور فقہاء نے کہی اور یہی قرآنی اسلوب سے زیادہ قریب تر ہے۔ کیونکہ جب اس کو کھانے کی اجازت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرض نہیں ہے۔

اور معروف سے مراد یہ ہے جو لوگوں کے درمیان دستور ہو تو وہ یتیموں کے مال سے اس قدر آسودہ نہ ہو کہ وہ کھانے پینے اور پہننے میں تکلفات کرنے لگے اور نہ ہی خود کو قاتل کشی اور بے پردگی کی حالت میں چھوڑ دے۔

اس آیت میں یتیموں کے ذمہ داروں سے خطاب ہے جو ان کی درستی کے ذمہ دار ہیں مثلاً باپ، دادا یا جنہیں یہ وصیت کر جائیں۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے آیت سے مراد یتیم ہے کہ اگر وہ غنی ہے تو اس پر ہاتھ کھلا رکھے اور اگر وہ فقیر ہے تو اسی قدر اس پر خرچ کرے جس قدر اسے مال

ماصل ہو۔ اور یہ قول انتہائی گراہوا ہے۔

فَإِذَا ذَكَرْتُمْ آلِهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ۔ ”پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بناؤ۔“

کہ انہوں نے تم سے مال لے لیا ہے تاکہ تم اپنے آپ سے تہمت کو دور کر سکو اور ان کی طرف سے پیش آمدہ کسی قسم کے دعویٰ سے بے خوف ہو جاؤ۔ ایک قول کے مطابق قانونی گواہی یہ ہے کہ ان کے سمجھ دار ہونے سے پہلے جو خرچ کیا اس پر گواہ بناؤ۔ ایک قول کے مطابق ان سے لئے ہوئے قرض کی واپس کی وقت گواہ بناؤ۔

قرآن کریم کے اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ان کا مال انہیں دیا جائے تو گواہ بنانا جائز ہے اور یہ عام ہے، عقل مندی سے پہلے کچھ مال دیا ہو یا بعد میں سارا مال دیا جائے۔ سورۃ انعام میں ہے: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ (الانعام: ۱۵۲) ”اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو کہ مستحسن ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔“ اور سورۃ اسراء میں بھی اسی طرح آتا ہے۔

مضمون نمبر: ۵

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ (النساء: ۸)

”اور جب تقسیم کے وقت آجائیں۔“

یعنی وراثت کی تقسیم اولوا القربیٰ قرابت سے مراد یہاں وراثت کے علاوہ قرابت دار ہیں۔ اسی طرح الویعی و المسکین یتیم اور مسکین۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ جب یہ لوگ وراثت کی تقسیم کے وقت آجائیں تو ان کا بھی حصہ ہے اور تقسیم کرنے والے انہیں بھی کچھ دیں۔ ایک قوم کا موقف ہے کہ آیت تو محکم ہے اور حکم انتخاب کے لئے ہے اور مردوں کا کہنا ہے کہ یہ فرمان الیٰ لیسو صبیکم اللہ فی اولادکم سے منسوخ ہے۔

یہاں پہلی بات زیادہ واضح ہے کیونکہ آیت میں مذکور قرابت دار وراثت کے علاوہ ہیں وہ میراث کی تقسیم میں شامل ہی نہیں کہ جس وجہ سے یہ کہا جائے کہ یہ آیت الواریث سے منسوخ ہے۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ اولوا القربیٰ جو یہاں مذکور ہیں وہ وراثت ہیں تو اس صورت میں

رخ کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ ورنہ کے علاوہ دوسرے قرابت داروں کو کچھ دینا واجب ہے اس قدر کے جس سے ورنہ کے دل خوش رہیں۔ یہی اس کا حقیقی معنی ہے، پس اسے احتساب کی طرف قرینہ کے بغیر نہیں لے جایا جاسکتا۔ فَارْزُقُوهُمْ مِمَّنْ فِي مَالِكِ اس مال کی طرف لوٹی ہے جو تقسیم کے لئے رکھا گیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جو چھوڑ دیا اس کی طرف لوٹی ہے۔ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ”اور ان سے نرمی سے بولو۔“ خوبصورت بات وہ ہے جس میں احسان نہ جتلیا ہو اس تھوڑا سا مال دینے میں اور اسی طرح تکلیف دہ باتیں بھی نہ ہوں۔

مضمون نمبر: ۶

يُوصِيكُمُ اللَّهُ - (النساء: ۱۱)

”اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔“

یہ اس اجمالی فرمان الحمد للہ رجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون - تفصیل یہ ہے ”ماں باپ اور خویش و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے۔“

یہ آیت دین کے ارکان میں سے ایک رکن احکام کے ستونوں میں سے ایک ستون اور اہم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے کیونکہ اس میں علم فرائض کے تمام اہم امور آگئے ہیں۔ یہ علم صحابہ کرام کے ذی مرتبت علوم میں سے تھا، وہ اکثر و بیشتر اس میں بحث کیا کرتے تھے اور علم فرائض سیکھنے اور سکھانے کی رغبت احادیث میں آئی ہے۔

امام حاکم اور بیہقی اپنی سنن میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرائض کا علم سیکھو اور سکھاؤ کیونکہ اس میں علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ مجھے تو فوت کر لیا جائے گا اور یہ علم بھی اٹھالیا جائے گا اور فقہ ظاہر ہوں گے حتیٰ کہ دو آدمی وراثت میں اختلاف کریں گے تو ان کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔

امام حاکم اور بیہقی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علم فرائض سیکھو اور سکھاؤ کیونکہ یہ آدھا علم ہے یہ بھلا دیا جائے گا اور یہ پہلا علم ہے جو میری امت سے کھینچ لیا جائے گا۔ سیدنا عمر سیدنا ابن مسعود اور سیدنا انس رضی اللہ عنہم سے علم فرائض سیکھنے کی رغبت کے سلسلہ میں آثار مروی ہیں اور اسی طرح تابعین اور ان کے بعد ایک جماعت سے بھی اس

کی رغبت مروی ہے۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ - کا معنی ہے یعنی ان کی وراثت کے بارہ میں اور انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ اس میں پوتاشامل ہے یا نہیں؟ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجازی طور پر شامل ہے حقیقی طور پر نہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ ان پر حقیقی معنوں میں اولاد کا لفظ بولا جاتا ہے جبکہ ان کی اپنی صلیبی اولاد نہ ہو۔ اور اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ اولاد کی اولاد وراثت میں اس وقت داخل ہے جبکہ اپنی صلیبی اولاد نہ ہو اور جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اولاد کے لفظ میں اولاد کی اولاد داخل نہیں ہے) اس بات پر اتفاق ہے کہ جب صلیبی اولاد نہ ہو تو پھر پوتے وارث ہوتے ہیں، البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ اولاد کا لفظ حقیقی اولاد کی عدم موجودگی میں دلالت کرتا ہے۔ جبکہ حقیقی اولاد موجود نہ ہو۔

پوتوں کو شامل ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کافر اولاد بھی لفظ اولاد میں شامل ہے اسے سنت اولاد سے خارج کرتی ہے اسی طرح عہد قاتل بھی اس میں داخل ہے اسے بھی سنت اور اجماع خارج کرتا ہے اور اس میں فقہوں نے بھی داخل ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ فقہوہ پیشاب کرنے کی وجہ سے وارث ہوگا۔ اگر وہ دونوں جگہوں سے پیشاب کرتا ہے تو جہاں سے پہلے کرے گا اس اعتبار سے اس کا حکم ہوگا اور اگر اس کی دونوں جگہوں سے پیشاب لگتا ہے کسی ایک جگہ سے پہلے نہیں لگتا تو اسے مذکورہ منٹ کے حصوں میں سے آدھا حصہ ملے گا اور ایک قول کے مطابق دو حصوں میں کم حصہ دیا جائے گا اور وہ منٹ کا حصہ ہے یہ بات صحیحی بن آدم نے کہی اور یہ امام شافعی کا بھی قول ہے۔

یہ آیت ان احکام کی ناخ ہے جو وراثت کے سلسلہ میں ابتدائے اسلام میں تھے مثلاً قسم اٹھا کر یا ہجرت کر کے اور عہد باندھ کر وراثت ملتی تھی ان سب کو منسوخ کر دیا۔ علماء کا اجماع ہے کہ جب اولاد کے ساتھ ایسا وارث موجود ہوتا ہے جس کا مقررہ حصہ ہے تو اسے دیا جائے گا اور جو مال باقی بچے گا وہ ”لذکر مثل حظ الانثیین“ یعنی دو عورتوں کے برابر ایک مرد کا حصہ کے اصول کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اس حدیث کی وجہ سے جو صحیحین وغیرہ میں ان الفاظ کے ساتھ ثابت ہے کہ فرائض ان کے حصہ داروں کو دے دو پس جو ان حصوں سے باقی بچ جائے تو وہ زیادہ تر ہی مرد کا ہے مگر یہ کہ اس کی حیثیت کو ختم کرنے والے ساتھ ہوں مثلاً ماں جائے بھائی۔

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ۔ ”ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔“

یہ جملہ مستانفہ ہے اور ”یوصیکم اللہ فی اولادکم“ کا بیان ہے، لہذا اس میں منہم کا اضافہ چاہیے تھا۔

اولاد کے بارہ میں وصیت کے لئے یہ زائد جملہ ہے، تو اس میں ضمیر کو مقدر ماننا ضروری ہے جو ان ورثہ کی طرف جاتی ہو یعنی ان میں سے مرد اور اس سے مراد جب مرد اور عورتیں جمع ہوں لیکن جب الگ الگ ہوں تو کل وراثت میں سے مرد کا سارا حصہ ہوگا اور عورت کا آدھا۔ دو یا زیادہ عورتوں کی صورت میں دو تہائی کی مستحق ہیں۔ اصل عبارت اس طرح ہوگی ”للذکر منهم“ **فَإِنْ كُنَّ**۔ ”اگر وہ“

یہاں کن کا اشارہ اولاد کی طرف ہے، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کی طرف مؤنث ضمیر سے کس لئے اشارہ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مؤنث کی ضمیر خبر ہونے کی وجہ سے لائے ہیں تو اس طرح یہ جائز ہے۔ یا پھر کن کا اشارہ بیٹیوں کی طرف ہے یا تمام اولاد کی طرف جو کہ مؤنث ہوں ان کے ساتھ مرد نہ ہو۔

فَوْقَ التَّيْنِ۔ ”دو سے زائد“

یعنی وہ عورتیں دو سے زائد ہوں اس بنا پر کہ یہ نساء کی صفت ہے یا دوسری خبر ہے تو **فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ**، انہیں مال متروکہ دو تہائی ملے گا اور اس جگہ کے مطابق قرینہ میت پر ہی دلالت کرتا ہے۔ اسلوب قرآنی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دو تہائی بیٹیوں میں سے تین اور تین سے زیادہ کا حصہ ہے اور دو کے لئے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا اسی لئے اہل علم نے ان کے حصہ میں اختلاف کیا ہے۔ جمہور کا موقف ہے کہ اگر بھائیوں کے ساتھ یہ دو ہیں تو ان کا دو تہائی حصہ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف ہے کہ ان کا آدھا حصہ ہے۔ جمہور نے دو بہنوں پر قیاس کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارہ میں **فَإِنْ كَانَتَا التَّيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ**۔ ”پس اگر ہمیشہ دو ہوں تو انہیں دو تہائی ملے گا“ فرمایا ہے۔

جمہور علماء نے دو بیٹیوں کو دو بہنوں پر قیاس کیا ہے، کیونکہ دو بہنوں کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **فَإِنْ كَانَتَا التَّيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ**، یعنی اگر دو ہمیشہ ہوں تو ان کو دو ٹکٹے ملے گا تو اس طرح جمہور علماء نے بہنوں جبکہ وہ دو سے زیادہ ہوں اگر دو تہائی میں شریک کرنے کے لئے بیٹیوں کے ساتھ ملایا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ آیت میں ایسی دلیل موجود ہے کہ دو بیٹیوں کو دو تہائی دیا جائے اس طرح محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کہ بھائی کے ساتھ ایک بیٹی کا ایک تہائی ہے تو جب وہ دو بیٹیاں ہی ہوں گی تو دو تہائی ہوگا۔ اسی لئے اسماعیل بن عیاش اور مرد نے اس سے دلیل لی ہے۔

نحاس کہتے ہیں یہ دلیل اہل بصیرت کے نزدیک غلط ہے کیونکہ اختلاف تو اس بات میں ہے کہ جب صرف دو لڑکیاں ہوں (لڑکا کوئی نہ ہو) تو پرہ اس میں بھی اختلاف ہے اور مخالف آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جب دو لڑکیاں اور ایک لڑکا ہو تو اس وقت دو لڑکیوں کو آدمی جائیداد ملے گی، لہذا یہ ان کے حصہ مقرر ہونے کی دلیل ہے۔

جمہور جو دلیل لائے ہیں تو ہے اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیٹی کے لئے نصف مقرر کیا جبکہ وہ اکیلی ہو وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اور جب صرف دو بیٹیاں ہو تو ان کا حصہ ایک سے زائد رکھا ہے اور قیاس دو بیٹیوں کو دو بہنوں پر اعتماد کرتے ہوئے دو تہائی دینے کو لازم کرتا ہے۔ (یہ بات زیادہ واضح اور راجح ہے، اس لیے کہ احادیث کی کتب میں قیاس کے علاوہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی کا واقعہ اس بات کی تائید کرتا ہے جبکہ دیگر آئمہ کے پاس کتاب و سنت سے کوئی تائید ثبوت نہیں ہے۔)

ایک قول کے مطابق فَوْقُ زَائِدٌ ہے۔ تو معنی یہ ہوا: اگر وہ دو عورتیں ہوں۔ جس طرح فرمان الہی ہے فَاصْبِرْ بُوَا فَوْقِ الْأَعْنَاقِ ”تو تم گردنوں پر مارو۔“

یعنی گردنوں کو مارو۔ یہ نحاس اور ابن عطیہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اس لئے کہ ظروف اور تمام اسماء کلام عرب میں بغیر معنی کے زائد نہیں ہوتے۔ ابن عطیہ نے کہا کہ فَوْقِ الْأَعْنَاقِ ہی فصیح ہے اور فَوْقِ كَالْفَرْقِ زَائِدٌ نہیں بلکہ محکم غیر زائد ہے کیونکہ گردن پر مارنا جوڑ کی ہڈیوں پر مارنا ہے نہ کہ دماغ پر، اور اگر لفظ فوق زائد مانا جائے جیسا کہ کچھ علماء کا خیال ہے تو پھر عبارت یہ ہونا چاہیے تھی ”فَلَهُمَا ثَلَاثَا مَاتَرَكْ“، یعنی ان دونوں کیلئے کل ترکہ کا دو تہائی ہوگا اور وہاں فَلَہُنَّ نہ ہوتا۔

سب سے واضح بات یہ ہے جس سے جمہور دلیل لیتے ہیں جسے ابن ابی شیبہ احمد ابوداؤد ترمذی ابن ماجہ ابویعلیٰ اور ابن ابی حاتم ابن حبان حاکم اور بیہقی نے اپنی سنن میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ! سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی یہ دو بیٹیاں ہیں ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے ان کے بچانے ان کا سارا مال لے لیا ہے اور ان کے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑا جبکہ

بغیر مال کے ان کے ساتھ کوئی نکاح بھی نہیں کرے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں فیصلہ فرمایا ہے پس وراثت کی آیت نازل ہوئی **يُورِثُكُمُ اللّٰهُ فِي ذٰلِكَ كُمْ**۔ آپ ﷺ نے ان کے چچا کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ سعد رضی اللہ عنہ کی دونوں بیٹیوں کو دو تہائی دو اور ان کی والدہ کو آٹھواں حصہ دو جو باقی رہ جائے وہ تمہارا ہے۔ انہوں نے کئی سندوں سے عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن جابر سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ راوی صرف اسی حدیث سے ہی معروف ہے۔ (اس سے دوسری کوئی بھی حدیث مروی نہیں)

وَرَلَا يُوْرِيهِ لِكُلِّ وَاٰحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ ”اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے۔“

ابوین سے مراد ماں اور باپ ہیں لفظ اب کو تثنیہ تغلیبا لائے ہیں۔ اہل علم نے دادا کے بارہ میں اختلاف کیا ہے کہ کیا وہ باپ کے مرتبہ پر ہے؟ وہ بھائیوں کی موجودگی سے ساقط ہوتا ہے یا نہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف ہے کہ دادا باپ کے مرتبہ پر ہے ان کے دور خلافت میں کوئی صحابی رضی اللہ عنہ ان کا مخالف نہیں تھا۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا۔ سیدنا ابن عباس، سیدنا عبد اللہ بن زبیر، ام المؤمنین سیدہ عائشہ، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا سیدنا ابی بن کعب، سیدنا ابو درداء، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عطاء طاؤس، حسن، قتادہ، ابو حنیفہ، ابو ثور اور اسحق: **مِلَّةَ اٰبِيكُمْ اِبْرٰهِيْمَ اور يَا بَنِي آدَمَ اور آپ ﷺ کا فرمان: اِرْمُوْا بِمَا بَيْنِيْ اِسْمَاعِيْلَ** ”اے اسماعیل کے بیٹے تیر پھینکو۔“

سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا زید بن ثابت اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم دادا کے ساتھ رکے بھائی یا باپ جائے بھائیوں کو بھی وراثت کا حق دار ٹھہراتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک تہائی سے کمی نہیں کرتے اور نہ ہی مقررہ حصہ والوں سے چھٹے حصہ سے کمی کرتے ہیں زید امام مالک، اوزاعی، ابو یوسف، محمد اور امام شافعی۔

ایک قول یہ ہے کہ حصہ داروں وغیرہ کے ساتھ دادا اور بھائی چھٹے حصہ میں مشترک ہوں گے یہ ابن ابی لیلیٰ اور ایک جماعت کا قول ہے۔ جبکہ جمہور کا موقف ہے کہ دادا بھائی کے بیٹوں کی موجودگی میں ساقط ہو جائے گا۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے تقسیم کے وقت بھائی کے بیٹوں کو بھائی کے مرتبہ پر رکھا ہے۔ علماء کا اجماع ہے کہ دادا باپ کی موجودگی میں کچھ بھی وراثت کا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حق دار نہیں اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ثانی چھٹے حصہ کی حق دار ہے جبکہ میت کی والدہ نہ ہو اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ماں کی موجودگی میں ثانی ساقط ہو جائے گی اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ باپ ثانی کو ساقط نہیں کر سکتا اور علماء نے ثانی اور اس کے زندہ بیٹوں کی وراثت کے بارہ میں اختلاف کیا ہے۔

سیدنا زید بن ثابت اور سیدنا عثمان بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ وراثت نہیں ہوگی یہی بات مالک، ثوری، اوزاعی، ابو ثور اور اصحاب رائے نے کہی۔ سیدنا عمر، سیدنا ابن مسعود اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ اس کے ساتھ وارث ہوگی یہی موقف سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کا ہے۔ یہی بات شرح جامع ابن زید عبید اللہ بن الحسن، شریک، احمد، اسحاق اور ابن منذر نے کہی۔

مِمَّا تَرَكَ ابْنُ سَعْدٍ وَكَدَّ - "اس کے چھوڑے ہوئے مال سے اگر اس کی اولاد نہ ہو۔"
اولاد کا لفظ مذکر و مونث دونوں پر بولا جاتا ہے لیکن جب اولاد میں مذکر ہی موجود ہوں یا ان کے ساتھ کوئی مونث بھی ہو تو دادا کے لئے سوائے چھٹے حصہ کے کچھ نہیں اگر صرف مونث ہے تو دادا چھٹا حصہ فرض کے اعتبار سے اور باقی حصہ ہونے کے اعتبار سے لے جایگا اور میت کی اولاد کی اولاد میت کی اولاد کی طرح ہے۔

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَكَدَّ - "اور اگر اس کی اولاد نہ ہو۔"

یعنی اس کے بیٹوں کی اولاد نہ ہو جیسا اس پر اجماع گذر چکا ہے۔

وَوَرِثَةُ آبَاؤُهُ - "اس کے ماں باپ وارث ہوں۔"

ورثاء باقی تمام کے علاوہ صرف وہی ہوں جیسا کہ جمہور کا موقف ہے کہ ماں ترکہ میں سے ایک تہائی نہیں لے سکتی سوائے اس بات کے کہ جب میت کے وارث والدین کے علاوہ کوئی نہ ہوں ہاں اگر ان کے ساتھ خاوند بیوی میں سے کوئی ہو تو ماں کے لئے خاوند بیوی کے بعد باقی میں سے ایک تہائی ملے گا۔ فرمان الہی ہے فَلِأَقْرَبِهِ النَّسَبُ۔ "تو اس کی ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے۔"

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ خاوند یا بیوی میں سے کسی کی موجودگی میں ماں حصہ دار ہو تو اصل مال سے ایک تہائی اسے ملے گا ہے اس صورت میں ماں کی باپ پر فضیلت لازم آتی ہے اس صورت میں کہ خاوند بیوی میں سے کسی ایک کے ساتھ والدین موجود ہوں حالانکہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ باپ ماں سے افضل ہے جبکہ خاوند بیوی میں سے کوئی ایک ان کے ساتھ ہوں۔

(جب میت کے ورثاء صرف ماں باپ ہوں تو اس وقت تمام جائیداد کی ایک تہائی ماں کا حصہ ہی اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ)

جایا تمام کا تمام باپ کا ہے، یہ افضل ہونے کی علامت اور نشانی ہے، یہاں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے بہت اچھی ہے جس کے تسلیم کرنے میں خطرہ کی کوئی بات نہیں اور قرآن حکیم بھی اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے۔

فَبِأَن كَانَ لَكُمْ إِخْوَةٌ فَلِآخِيهِ السُّلُوسُ۔ ”ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے

بھائی کا لفظ گئے بھائی اور باپ یا ماں جائے بھائی سب پر بولا جاتا ہے۔ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ دو بھائی تین یا تین سے زیادہ کے قائم مقام ہیں۔ اس سلسلہ میں کہ ماں کو تیسرے حصہ سے محروم کر کے چھٹے کی طرف لے جاتے ہیں۔ مگر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دو ایک کی طرح ہیں کہ ایک بھائی تیسرے حصہ سے چھٹے کی طرف نہیں لے جا سکتا اسی طرح دو کا حکم ہے۔ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ دو بہنیں ہوں یا زیادہ تو وہ دو بھائیوں کی طرح ہیں۔

مِن بَعْدُ وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أَوْ فَرِيضَةٌ۔ ”یہ حصہ اس وصیت کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا میت کے قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد۔“

اہل علم نے وصیت کو قرض سے پہلے ذکر کرنے کی وجوہات میں اختلاف کیا ہے باوجودیکہ اس بات پر اجماع ہے کہ قرض وصیت سے پہلے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں وراثت سے پہلے لانا مقصود ہے نہ کہ ان کی آپس کی ترتیب ایک قول یہ ہے کہ وصیت لازمی طور پر قرض سے کم تھوڑی ہوتی ہے تو اس کی خصوصیت کی وجہ سے مقدم کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے چونکہ اکثر وصیت کی جاتی ہے لہذا اسے ہر میت کی طرف سے لازمی امر قرار دیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مسکین و فقیر لوگوں کا حصہ ہے اس لئے اسے مقدم کیا گیا اور قرض کو اس لئے مؤخر کیا گیا کہ یہ قرض دار کا حصہ ہے وہ طاقت و حکومت کے ذریعہ لے سکتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وصیت میت کی طرف سے ہوتی ہے تو اسے پہلے لایا گیا۔ یہ خلاف قرض کے کیونکہ وہ ثابت ہے اور ادا کیا جاتا ہے اس کا ذکر ہو یا نہ ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ اسے مقدم اس لئے کیا کہ یہ وراثت کے مشابہ ہے یہ کسی چیز کے بدلہ میں نہیں لی جائے گی بعض اوقات وراثہ پر یہ دینا گراں گذرتا ہے یہ خلاف قرض کے کہ اس کو ادا کرنے میں دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ وصیت اس فرمان الہی غَيْرَ مُضَارٍّ سے عقیدہ ہے جس کا ذکر عنقریب آئے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَا تَلْزَمُونَ الْمَلَائِكَةَ وَلَا تَلْزَمُونَ النَّبِيَّ وَلَا تَلْزَمُونَ الرُّسُلَ وَلَا تَلْزَمُونَ الْمَلَائِكَةَ وَلَا تَلْزَمُونَ النَّبِيَّ وَلَا تَلْزَمُونَ الرُّسُلَ وَلَا تَلْزَمُونَ الْمَلَائِكَةَ وَلَا تَلْزَمُونَ النَّبِيَّ وَلَا تَلْزَمُونَ الرُّسُلَ۔ ”تمہارے باپ

ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔“ ایک قول یہ ہے کہ اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ کی خبر مقدر ہے اور وہ یہ ہے کہ الْمَقْسُومُ عَلَيْهِمْ اور ایک قول کے مطابق اس کی خبر لَا تَدْرُوْنَ اور جو کچھ اس کے بعد ہے اور اَيْهِمْ کی خبر اَقْرَبُ ہے اور نَفْعًا تمیز ہے یعنی تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے قریب ہے فائدہ کے اعتبار سے کہ وہ تمہارے لئے دعا کرے اور وہ تمہاری طرف سے مدد کا حق دار ہو جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ”نیک بچہ جو والد کے لئے دعا کرے۔“

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حسن کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچہ افضل ہوتا ہے اور جب وہ افضل ہوگا تو وہ اپنے والد کی سفارش کرے گا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جب بیٹا باپ سے آخرت میں درجات میں بلند ہو جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ اس کے باپ کو بھی بلند کرے اور اگر باپ بیٹے سے بلند ہوگا تو وہ بھی اسی بلندی کا سوال اپنے بیٹے کے لئے کرے گا۔ ایک قول کے مطابق دنیا و آخرت کا فائدہ مراد ہے یا ابن زید نے کہا۔ ایک قول کے مطابق معنی یہ ہے کہ تم نہیں جانتے تمہارے باپ یا بیٹوں میں سے جنہیں تم وصیت کرو گے تمہیں زیادہ فائدہ دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وصیت پوری کرنے کی وجہ سے تمہیں آخرت کا ثواب عطا فرمایا وہ تمہارے لئے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے یا میت وصیت نہ کرے اور تمہارے لئے دنیاوی سامان زیادہ مقدار میں مہیا کر دے اُسے صاحب کشف نے قوی و مضبوط قرار دیا ہے کہتے ہیں کیونکہ یہ جملہ مقررہ ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جس کے درمیان آیا ہے اس کی مناسبت سے ان کی تاکید کرے۔

فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ۔ ”یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔“ یہ موکلہ مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ مکی وغیرہ نے کہا یہ حال ہے جو تاکید کر رہا ہے اور اس کا عامل يُوصِيكُمْ ہے پہلی بات زیادہ مناسب ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا۔ ”بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم والا۔“

وراثت کی تقسیم کے بارہ میں۔ حَكِيمًا ”کامل حکمتوں والا ہے۔“

کہ اس نے تقسیم کا حکم دیا اور حصہ داروں کی وضاحت فرمائی۔

زجاج کہتے ہیں وہ جاننے والا ہے تمام اشیاء کو ان کی پیدائش سے پہلے اور حکمتوں والا ہے

اس کام میں جو اس نے تقدیر میں لکھا اور جو کرتا ہے۔

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ۔ ”تمہاری بیویاں جو کچھ (مال) چھوڑیں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھا تمہارا ہے۔“

یہاں خطاب مردوں سے ہے اور ولد سے مراد حقیقی بیٹا ہے یا بیٹے کا بیٹا جیسا کہ اس پر اجماع ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ۔ ”اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لئے چوتھائی حصہ ہے۔“

اس پر اہل علم کا اجماع ہے اختلاف نہیں کہ خاندان کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی۔ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ ذَيْنَ۔ ”اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کرگئی ہوں یا قرض کی ادائیگی کے بعد ملے گا۔“ اس پر گفتگو گزر چکی ہے۔

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ۔

”اور جو تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لئے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔“

یہ حصہ اولاد ہونے کی صورت میں ہے اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں اور ایک بیوی بھی اس حصہ کی مستحق ہے اور اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو پھر بھی وہ اسی کی حقدار ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف وصیت اور قرض کی ادائیگی میں ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَلَالَةً۔ ”اور جس کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد کلالہ ہو۔“

الرجل سے مراد میت ہے اور يُؤْرَثُ مفعول ہونے کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے جس کا وارث ہونا کہ جو وارث ہوا یہ کان کی خبر ہے اور كَلَالَةً، يُؤْرَثُ مکی ضمیر سے حال ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی دوسری تراکیب بھی ہیں۔ كَلَالَةً تَكَلَّفَتْهُ سے مصدر ہے یعنی اس کو گمیر لیا، اسی وجہ سے تاج کا نام اکلیل رکھا گیا کیونکہ وہ سر کو گمیرے ہوئے ہے۔

کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ اس کا ہو اور نہ اس کا والد ہو یہ قول سیدنا ابو بکر صدیقؓ سیدنا عمرؓ سیدنا علیؓ اور جمہور اہل علم کا ہے۔ یہی بات کتاب العین والے اور ابو منصور لغوی ابن عرفہ قمی ابو عبید اور ابن لانباری نے کہی۔ ایک قول کے مطابق اس پر اجماع ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں یہی بات مدینہ کوفہ اور بصرہ والوں نے کہی یہی قول ساتوں قاضیوں کا اور چاروں خلفاء کا ہے

اور پہلے اور بعد والے جمہور کا بلکہ تمام لوگوں کا یہی قول ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے اور اس بارہ میں مرفوع احادیث ذکر ہوئی ہیں۔

ابو حاتم اور اثرم نے ابو عبیدہ سے روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ کلالہ وہ ہے جس کا وارث نہ باپ ہو نہ بیٹا اور نہ بھائی ہو، تو عرب کے نزدیک وہ کلالہ ہے۔ ابو عمر بن عبد البر کہتے ہیں ابو عبیدہ نے یہاں بھائی کو باپ اور بیٹے کے ساتھ ذکر کیا ہے جو کہ کلالہ کی شرط کے طور پر غلط ہے اس کی نہ تو کوئی وجہ ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی دوسرے نے اس کو بیان کیا ہے اور جو سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کی بالخصوص اولاد نہ ہو تو اس موقف سے ان دونوں شخصین نے رجوع کر لیا تھا۔

ابن زید کہتے ہیں کلالہ زندہ اور مردہ سب کے لئے بولا جاتا ہے، صرف انہوں نے قرابت کا نام کلالہ رکھا ہے اس لئے کہ یہ لوگ میت کے گرد گھومتے ہیں نہ تو وہ اس میت سے ہیں اور نہ یہ میت ان سے ہے، بخلاف بیٹے اور باپ کے کہ وہ دونوں اس کے اطراف میں ہیں اور جب وہ دونوں چلے گئے تو نسب میں اسے کلالہ چھوڑ گئے۔ ایک قول کے مطابق کلالہ کلال سے ماخوذ ہے یہ تھکا دینے کے معنی میں ہے گویا کہ میت نے وراثت کو وارث کی طرف دور تک اور تھکا کر پہنچایا۔ ابن اعرابی کہتے ہیں کلالہ چچا کے دور والے بیٹے ہیں۔

قصہ مختصر یورث کلالۃ پڑھنے والے کوئی ہیں اور یورث پڑھنے والے حسن اور ایوب ہیں تو اس صورت میں کلالہ سے مراد قرابت ہوگا اور جو یورث پڑھتے ہیں یہ پڑھنے والے جمہور ہیں اس صورت میں کلالہ سے مراد میت اور قرابت دونوں کا احتمال ہے۔

سیدنا علیؑ سیدنا ابن مسعود سیدنا زید بن ثابت سیدنا ابن عباسؓ سیدنا اور شعبی سے مروی ہے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں جو والد اور بیٹے کے علاوہ وراثت ہوں۔ طبری کہتے ہیں درست بات یہ ہے کہ کلالہ وہ ہیں جو بیٹے اور باپ کے علاوہ وارث ہوں۔ کیونکہ سیدنا جابرؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ! میرے وارث کلالہ ہیں کیا میں سارا مال ختم نہ کر دوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں۔

عطاء سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کلالہ سے مراد مال ہے، ابن عربی کہتے ہیں یہ کمزور بات ہے اس کی کوئی دلیل نہیں۔ صاحب کشف کہتے ہیں لفظ کلالہ تین پر بولا جاتا ہے۔

(1) جو اپنے بعد نہ بیٹا چھوڑا نہ باپ۔

(۲) جس کے پیچھے رہنے والوں میں سے نہ باپ ہونہ بیٹا۔

(۳) بیٹے اور باپ کے علاوہ کسی اور طرف سے قرابت داری ہو

أَوْ امْرَأَةً: یہ رَجُلٌ پر معطوف ہے اور یہ ان تمام احکام کے ساتھ مقید ہے جن سے وہ مرد ہے یعنی جس کی وراثت لی جا رہی ہے وہ عورت کلامہ ہو۔

وَلَكِنَّ آخَ أَوْ أُخْتٍ - "اور اس کا ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو۔"

سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس جملہ کے ساتھ مِنْ اَبٍ بھی پڑھا ہے اور عنقریب ان کا ذکر بھی آئے گا جنہوں نے یہ روایت کیا ہے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ "تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔" امام قرطبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ بھائی سے مراد یہاں ماں جائے بھائی ہیں مزید فرماتے ہیں کہ اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ سگے اور باپ جائے بھائی کی وراثت اس طرح نہیں ہے اس لئے ان کا اجماع دلیل ہے کہ مندرجہ ذیل فرمان الہی میں ذکر بھائیوں سے مراد سگے اور باپ جائے بھائی ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حَقِّ الْأُنثَىٰ - "اور اگر کئی شخص اس ناطق کے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کے لئے دو عورتوں کے مثل حصہ ہے۔"

وَلَكِنَّ آخَ أَوْ أُخْتٍ میں ضمیر مفرد کی لائے ہیں کیونکہ مراد ان میں سے ایک کی طرح ہے جیسا کہ اس بارہ میں عرب کی عادت چلی آئی ہے کہ جب دو نام حکم میں برابر ذکر کریں تو ان کی طرف لٹنے والی ضمیر مفرد لایا کرتے ہیں جیسا کہ اس فرمان الہی میں ہے: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے استعانت (مدد) طلب کرو اور بے شک وہ البتہ بہت بڑی (بھاری) ہے" اس میں و ما کی ضمیر مفرد ہے جبکہ پہلے دو چیزوں کا ذکر ہے۔ يَكْحُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - "جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ (جمع) کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے" یہاں بھی "يَنْفَقُونَهَا" میں صاء ضمیر مفرد ہے جبکہ اس سے پہلے بھی دو چیزوں کا ذکر ہے۔ بعض اوقات مشنیہ کی ضمیر بھی لاتے ہیں مثلاً فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا - "اگر وہ ملا دار ہو یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ لائق ہے" یہاں بہا میں مشنیہ کی ضمیر ہے۔

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ - "اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو

ایک تہائی میں سب شریک ہیں۔"

اس فرمان الہی کا اشارہ وَلَآءُ آخٍ اَوْ اُخْتٍ کی طرف ہے یعنی بھائی یا بہن ایک سے زائد ہو جائیں اس طرح کہ موجود لوگ دو یا اس سے زائد ہوں دونوں مرد ہوں یا دونوں عورتیں یا ایک مرد اور ایک عورت ہو۔ تو اسی سے استدلال کیا گیا ہے کہ ماں جائے بھائیوں میں مذکر مؤنث کی طرح ہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو ایک تہائی میں شریک کیا ہے اور مذکر کیا ہے مؤنث پر کوئی فضیلت ذکر نہیں کی جیسا کہ بیٹوں اور سگے اور باپ جائے بھائیوں میں ذکر کی۔

امام قرطبی فرماتے ہیں یہ اجماع ہے اور آیت دلالت کرتی ہے کہ ماں جائے بھائی جب ان کے متعلق مسئلہ پورا ہو جائے تو وہ مقدم ہوں گے سگے یا باپ جائے بھائیوں سے اور یہ مسئلہ حمار یہ میں ہوگا وہ یہ ہے کہ جب فوت شدہ عورت خاوند چھوڑے اور ماں اور دو بھائی ماں جائے اور ایک بھائی سگے تو اس صورت میں ان کو ترجیح ہوگی کیونکہ اس میں وہ شرط پائی گئی ہے جس کی موجودگی میں ماں جائے بھائی وارث بنتے ہیں جبکہ میت کالہ ہو اور یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے تمام حصے حق داروں کو دو اور جو باقی بچ جائے تو وہ سب سے قریبی مرد کے لئے ہے۔ یہ صحیحین وغیرہ میں مذکورہ ہے۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں ہم نے آیت اور حدیث کی دلالت کو اس مسئلہ پر اپنے رسالہ میں جس کا نام ”الباہث الدریۃ فی المسئلۃ الحماریۃ“ ہے بیان کیا ہے۔ اس مسئلہ میں صحابہ اور ان کے بعد اختلاف رہا ہے جو کہ معروف ہے۔

بِمَنْ بَعْدُ وَصِيَّةٌ يُؤْتِيهَا بَهَاءٌ اَوْ ذَيْنَ۔ ”اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد۔“ اس پر گفتگو گذر چکی ہے۔

غَيْرَ مُضَارٍّ جبکہ دوسروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو یعنی اس طریقہ سے وصیت کی جائے کہ کسی بھی وارث کو کسی طریقہ سے نقصان نہ ہو۔ یعنی کوئی ایسی چیز مقرر کرے جو اس کے ذمہ نہیں یا ایسی وصیت کرے جس کا مقصد سوائے ورثاء کو تکلیف دینے کے اور کچھ نہ ہو یا مطلق کسی وارث کے نام وصیت کر جائے یا وارث کے نام تو وصیت نہیں کی لیکن ایک تہائی سے زائد کر دی جسے وارث جائز قرار نہیں دیتے۔ ایسی حیلہ بازیوں سے اجتناب ضروری ہے۔

غیر مضار میں قید جو لگائی گئی ہے یہ مذکورہ وصیت اور قرض کی طرف وصیت جس سے منع کیا گیا یا ایسی ہے کہ وصیت کرنے والے کا سوائے ورثاء کو تکلیف دینے کے اور کوئی مقصد نہیں تو ایسی تمام باتیں باطل و مردود ہیں اور ایسی باتوں میں سے کوئی بھی بات قابل عمل نہیں نہ ایک تہائی

اور نہ اس سے کم۔

امام قرظی فرماتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ وصیت وراثہ کے لئے جائز نہیں۔ تکلیف نہ دینے کی قید ان تمام احکام کے متعلق ہے جو وصیت اور قرض کی ادائیگی کے سلسلہ میں بیان ہو چکی ہیں۔ ابوالسعود اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اس جگہ بالخصوص قید اس لئے ہے کہ وارث گمان کرتے ہیں کہ میت ان کے حق میں کوئی عیب کرے گی۔

وَصِيَّةٌ مِّنَ اللّٰهِ۔ ”یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔“

یہ مصدر ہونے کی وجہ سے منسوب ہے یعنی تمہیں اس بات کی وصیت کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَرِيضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ۔ ابن علیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی درست ہے کہ اس میں مضار کو عامل تسلیم کیا جائے، تو معنی یہ ہوا کہ اس کے ساتھ تکلیف ہوگی یا اس سبب سے ہوگی اس لئے اس کو مختصراً ذکر کیا اور وصیت اس بنا پر اس کا مفعول ہوگا کیونکہ اسم فاعل ذوالحال کو قرار دیا یا معنوی اعتبار سے منفی ہونے کی وجہ سے۔ حسن نے وَصِيَّةٌ مِّنَ اللّٰهِ پڑھا ہے اسم فاعل کی اس کی طرف اضافت کی وجہ سے جیسا کہ یہ شعر ہے۔

يا سارق الليلة اهل الدار
والله عولم حليم۔ ”اور اللہ تعالیٰ دانا ہے بردبار۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس وصیت کے کرنے میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں ان مذکورہ تفصیل کے ساتھ فرائض کے بارہ میں وصیت فرمائی ہے اور جو بھی وصیت ان تفصیل کے خلاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی وصیت ان پر مقدم ہوگی، جیسے وہ وصایا کہ جن میں بعض وراثہ کو بعض پر فوقیت دی گئی ہو یا ایسی کوئی بھی وصیت کہ جو ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف اور نقصان دینے کے لیے کی گئی ہو۔

تکلیف کے بڑا گناہ ہونے کے بارہ میں وصیت پر مشتمل بہت سی احادیث آتی ہیں۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسے نسائی بیہقی ابن جریر اور ابن منذر وغیرہ نے ان سے روایت کیا اور اس کی سند کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔

بیہقی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک آدمی ستر سال تک نیک لوگوں جیسے اعمال کرتا ہے جب وہ وصیت کرنے لگتا ہے تو اس میں ظلم کرتا ہے۔ تو اس کا خاتمہ برے اعمال پر ہوتا ہے اور وہ آگ میں چلا جاتا ہے اور بے شک آدمی ستر سال برے اعمال کرتا ہے اور اپنی وصیت میں انصاف کرتا ہے تو اس کا خاتمہ اچھے اعمال پر ہوتا ہے اور

وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔“ پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ فرمان الہی پڑھ لو۔

بَلِّغْ حُدُودَ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَ لَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

عبد بن حمید، احمد، ابوداؤد ترمذی (ترمذی نے اسے حسن کہا ہے) ابن ماجہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔

اس کی سند میں شہر بن حوشب راوی ہے جسے امام احمد اور ابن معین نے ثقہ قرار دیا ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں یہ قوی نہیں ابو حاتم کہتے ہیں یہ اس (اعلیٰ) درجہ کا نہیں۔ ابن عساکر کہتے ہیں محدثین نے اسے چھوڑ دیا تھا۔

فائدہ: قاضی محمد بن علی الشوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مختصر الدر المنجیہ نامی کتاب میں وراثت کے مسئلہ میں فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتاب عزیز میں بالتفصیل مذکور ہے، تو لازم ہے کہ ذوی القروض سے ابتداء کی جائے کہ جن کا حصہ مقرر ہے جو باقی (بق) رہ جائے اور وہ عصبہ کے لئے ہے بیٹیوں کے ساتھ بھائی عصبہ ہوتے ہیں اور پوتی بیٹی کے ساتھ چھٹے حصہ کی حق دار ہے جو دو تہائی پر مشتمل ہوگا، اسی طرح باپ جانی بہن، سگی بہنوں کے ساتھ اور ایک یا زیادہ ثانی دادی کو ماں کی عدم موجودگی میں چھٹا حصہ ملے گا اور یہی حصہ دادا کا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کی موجودگی سے یہ ساقط نہیں ہوتا۔

بھائیوں اور بہنوں کے لئے بیٹے یا پوتے کی موجودگی میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جب وہ دادا کے ساتھ آئیں تو اس میں اختلاف ہے اور دادا بیٹیوں کے ساتھ وارث ہوں گے سوائے ماں جائے بھائیوں کے۔ سگے بھائیوں کے ہوتے ہوئے باپ جایا بھائی ساقط ہو جائے گا۔ رشتہ دار آپس میں وارث ہوتے ہیں اور یہ بیت المال سے زیادہ مقدم ہیں اور اگر فرائض آپس میں ٹکرا جائیں (کمی ہو جائے) تو حمول ہوگا۔

لعان کرنے والی بدکار کا بیٹا اپنی ماں کا عی وارث ہوگا اور اس کے قرابت داروں کا اسی طرح اس کے برعکس حکم ہوگا اور بچہ وارث نہ ہوگا جب تک کہ وہ حیج نہ مارے اور آزاد شدہ غلام کی وراثت آزاد کرنے والے کو ملے گی اس میں عصبہ ساقط ہو جائیں گے، حصہ داروں کو حصہ ملنے کے بعد باقی سارا مال اسی کا ہوگا۔ دلاء اور جہہ کو فروخت کرنا حرام ہے اور آپس میں دو مذہب والے وارث نہ ہوں گے اور نہ قاتل مقتول کا وارث ہوگا۔

امام شوکانی رحمہ اللہ اس کی شرح جو ”المداری المفیہ“ ہے اس میں فرماتے ہیں: جان لو! کہ وراثت یا تفصیل کتاب عزیز میں معروف ہے ہم یہ ان اسے ذکر نہیں کریں گے ہم صرف اسے ذکر کرنے پر اکتفاء کریں گے جو سنت اور اجماع سے ثابت ہے اسی طرح ہم وہ باتیں بھی ذکر نہیں کریں گے جن کی سوائے ارہام کے کوئی سند نہیں جیسا کہ ہمارا اس کتاب میں اسلوب چلا آ رہا ہے۔

تو یاد رہے کہ صرف رائے اس قابل نہیں کہ اسے لکھا جائے کیونکہ ہر عالم کی ایک رائے ہے اور اجتہاد دلیل کے بغیر کی ہوتا ہے اور بعض دلیل علم کا اجتہاد دوسروں پر دلیل نہیں ہو سکتا اور جب تو یہ بات بچیان گیا تو جو کچھ کتاب عزیز میں ہے اور جو ہم نے یہاں علم فراموش جو کہ کتاب وصفت سے ثابت ہیں اس تمام کو تیرے لئے جمع کر دیا ہے اگر تجھے کوئی ایسی بات پیش آئے جو ان میں نہیں تو پھر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اپنی رائے پر اجتہاد کر کے عمل کر۔

مضمون نمبر: ۷

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - (النساء: ۱۹)

”ایمان والو!“

آیت کا معنی اس کے شان نزول سے واضح ہوتا ہے اسے امام بخاری وغیرہ رحمہم اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ جو کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے رشتہ دار اس کی بیوی کے زیادہ حق دار ہوتے اگر وہ چاہتے تو یہ عورت ان میں سے کسی سے نکاح کرتی اور اگر چاہتے تو اس کی شادی کر دیتے اور نہ چاہتے تو نہ کرتے یہ اس کے گھر والوں سے زیادہ حق دار تھے تو بس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ابوداؤد میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی آیت کے بارہ میں الفاظ اس طرح ہیں۔

آدی اپنے قرابت دار کی بیوی کا وارث ہوتا تو وہ اسے موت تک اسی طرح چھوڑ دے دیکھتایا یہ کہ وہ عورت اپنا حق میراث سے لوٹا دے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ الفاظ مروی ہیں کہ اگر وہ خوبصورت ہوتی تو یہ اس سے نکاح کر لیتے اور اگر وہ بد صورت ہوتی تو اسے روک لیتے حتیٰ کہ جب وہ بھی فوت ہو جاتی تو یہ اس کے وارث ہوتے۔ یہ شان نزول مختلف الفاظ سے مروی ہے۔

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا - ”تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بنو۔“

اور نہ یہ تمہارے لئے حلال ہے کہ تَعْضُلُوهُنَّ ”تم انہیں روک رکھو“ اس بات سے کہ کوئی تمہارے علاوہ اس سے نکاح کرے لِحْفَهُنَّ اِبْيَعُضَ مَا اَنْتُمْ بِمَعُوهُنَّ ”جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔“ یعنی جب وہ فوت ہوں تو ان کی وراثت تم لو یا جب تم انہیں نکاح کی اجازت دو تو وہ تمہیں اپنا مہر واپس کریں۔

زہرہ اور ابو جحلو کہتے ہیں عربوں کی یہ عادت تھی کہ اگر ان میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا اور اس کی بیوی زندہ ہوتی تو اس میت کا بیٹا (جو اس بیوی سے نہیں) یا اس کے قریبی حصہ میں سے کوئی اپنا کپہا اس عورت پر ڈال دیتا تو یہ شخص خود اس سے اور اس کے اولیاء سے زیادہ حق دار ہوتا اب اگر وہ چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا صرف اس مہر کے بدلہ میں جو اسے میت نے دیا تھا اور اگر چاہتا تو اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نکاح کر دیتا اور اس کا مہر خود لے لیتا اور اس عورت کو کچھ نہ دیتا اور اگر چاہتا تو روک رکھتا کہ وہ عورت اسے میت سے ملنے والی وراثت فدیہ میں دے یا وہ عورت خود فوت ہو جائے اور یہ اس کا وارث بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

ایک قول کے مطابق یہ خطاب عورتوں کے خاندانوں سے ہے جبکہ وہ انہیں برے طرز زندگی سے اس لالچ میں روک رکھیں کہ ان کی میراث ملے گی یا وہ اپنا کچھ مہر انہیں بطور فدیہ دیں۔ اسے ابن حلیہ نے پسند کیا اور کہا اس بات کی دلیل یہ فرمان الہی ہے اَلَا اَنْ يَسْتَفِيْنَ بِفِئَا حَشِيَّةٍ مِّمَّنْ يَمِيْنُوْنَ۔ ”ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں۔“ اور جب وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے تو سر پرست کے لئے جائز نہیں کہ اسے روک رکھے تاکہ اس کا مال کے حق دار بن سکے اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ یہ حکم صرف خاندان کو ہے۔

حسن کہتے ہیں جب غیر شادی شدہ لڑکی زنا کرے تو اسے سو کوڑے لگائے جائیں گے اور اسے شہر بدر کیا جائے گا اور جو کچھ اس نے خاندان سے لیا ہے وہ اس کے خاندان کو دلا یا جائے گا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں جب آدمی کی بیوی بدکاری کرے تو کوئی حرج نہیں کہ یہ اس پر سختی کرے اور مشقت میں مبتلا کرے تاکہ وہ اسے فدیہ دے۔ اسدی کہتے ہیں جب یہ ایسا کریں تو ان سے ان کے مہر واپس لے لو۔ ایک قول ہے کہ بے حیائی کی مرکب عورت سے مراد بد زبان اور گھریلو معاملات میں بری عورت ہے خواہ یہ کامزانی ہوں یا مکی۔

امام مالک اور اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا ہے خاوند کے لئے جائز ہے کہ ایسی عورت جو بد دماغ ہو اس کی تمام ملکیت لے لے یہ سب حکم اس بناء پر ہیں فَسَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ میں خطاب خاوندوں سے ہے۔ آپ یہ معلوم کر چکے ہیں جو ہم نے اس کا شان نزول پہلے ذکر کیا کہ فَسَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ میں خطاب اس شخص کو ہے جسے لَا يَهْدِيْكُمْ لَكُمْ أَنْ تَرَوْا النِّسَاءَ كَوْنَهُمَا میں خطاب کیا گیا تو معنی یہ ہوگا کہ تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ تم ان عورتوں کو اس لئے نکاح سے روکو تاکہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو یعنی جو مال ان کے پاس وراثت کے نام پر آئے سوائے اس کے کہ وہ عورتیں کلی بے حیائی کا اور خطاب کریں تو اس صورت میں تمہیں جائز ہے کہ کہیں دوسری جگہ نکاح کرنے سے انہیں روک رکھو۔

اس کلام میں کس قدر تکلف ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں باوجود اس کے کہ ایسی بے حیاء عورت کو روکنا جائز نہیں اس بات سے کہ وہ کہیں دوسری جگہ نکاح کر لے اور زنا سے مال دار ہو یہ درس ہے۔ اسی طرح انہوں نے اس فرمان الہی کو لَا تَعْضُلُوْهُنَّ کو سر پرستوں سے خطاب قرار دیا ہے اس کلام میں بھی تکلف ہے اور اسی طرح انہوں نے لَا يَهْدِيْكُمْ لَكُمْ أَنْ تَرَوْا النِّسَاءَ کو خاوندوں سے خطاب قرار دیا اس میں بھی تکلف ظاہر ہے حالانکہ یہ آیت کے شان نزول کے مخالف بھی ہے جو ہم ذکر کرتے۔

سب سے مناسب بات یہ ہے کہ کہا جائے لَا يَهْدِيْكُمْ لَكُمْ میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے یعنی اے مسلمانوں کی جماعت! تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم اپنی بیویوں کو روک رکھو یعنی اپنے پاس ہی روک لو باوجود اس کے کہ تمہیں ان میں کوئی رغبہ و خواہش نہیں بلکہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم نے جو مہر انہیں دیا ہے جب وہ واضح بے حیائی کا اور خطاب کریں تو پھر تمہارے لئے جائز ہے کہ جو تم نے انہیں دیا اس میں سے کچھ لے کر۔ ان سے طلع کر لو۔

مضمون نمبر: ۸

وَ عَاجِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - (النساء: ۱۹)

”ان کے ساتھ اچھے طریقہ سے بود و باش رکھو۔“

معروف کا معنی اس شریعت اور اس کے ماننے والوں کے نزدیک اچھی طرح زندگی گزارنا ہے۔ یہ خطاب خاوندوں سے یا ان سے جوان کی نسبت زیادہ عام ہیں۔ یہ حکم خاوند کی حیثیت

مختلف ہونے کے مطابق مختلف ہوگا اس کے فقیہی اور فقیر ہونے کے اعتبار سے اور اس کے اعلیٰ اور گھٹیا ہونے کے اعتبار سے ہے۔

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ ۖ لَوْ تَمَّ أَتَمَّ نَافِسًا كَرِهَتْ ۖ

کسی بھی وجہ سے ہو مگر بے حیائی اور نافرمانی کی وجہ سے نہ ہو فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ”تو بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔“

یعنی ممکن ہے کہ اللہ پاک اس معاملہ کو اس سمت چلا دیں جسے تم پسند کرتے ہو اور تمہاری ناپسندیدگی دور کر کے اور اسے محبت میں بدل دیں تو اس میں زیادہ وقت تک اکتھار ہے اور اولاد کے حصول کا بہت فائدہ ہے۔

اس صورت میں قانونی اعتبار سے جڑا محذوف مانی جائے گی جس پر اس کی علت کے ساتھ دلالت کی جاتی ہے نَانَ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَاصْبِرُوا وَلَا تَفَارِقُوا هُنَّ بِمَجْرَدِ هَذِهِ النِّقْرَةِ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا یعنی اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو مہر سے کام لو تم صرف اس نفرت کی بنا پر ان سے علیحدگی نہ کرو ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت فائدہ رکھ دیں۔ ایک قول کے مطابق اس آیت میں بیوی کے ناپسند ہونے کے باوجود روک رکھنے میں استحباب کا ذکر ہے۔ اس لئے کہ جب وہ اس کے ساتھ رہنے کو ناپسند کرے گا اور اس ناپسندیدگی کو ثواب کی خاطر برداشت کرے گا اور اس پر خرچ کرنا رہے گا اور اس کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارے گا تو یہ دنیا میں اچھی تعریف کا مستحق ہوگا اور آخرت میں بے پناہ ثواب کا حق دار ہوگا۔

مضمون نمبر: ۹

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْعَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْلَاهُنَّ فِنْكَارًا (المساء: ۳۰)

”اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے

خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو۔“

زوج سے مراد بیوی ہے۔ قطار سے مراد بہت زیادہ مال ہے اس میں دلیل ہے کہ مہر میں بہت زیادہ مال دیا جاسکتا ہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ”تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو۔“ ایک قول

کے مطابق یہ آیت محکم ہے اور ایک قول کے مطابق یہ سورہ بقرہ کی مندرجہ ذیل آیت سے منسوخ ہے: وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ ”سب سے مناسب بات یہ ہے کہ دونوں ہی محکم اور غیر منسوخ ہیں یہاں سے خلع کرنے والی عورت کے علاوہ مراد ہے تو اس کے خاوند کے لئے جائز نہیں کہ جو اس نے اسے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لے۔“

مضمون نمبر: ۱۰

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ۔ (النساء: ۲۲)

”اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔“

اس دستور سے روکا ہے جس پر جاہلیت کے لوگ تھے کہ جب باپ فوت ہو جاتا تو وہ ان کی بیویوں سے نکاح کر لیتے۔ یہاں سے ان نکاحوں کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے اور کن عورتوں سے حرام نہیں۔ اَلَا مَا قَدْ سَلَفَ ”مگر جو گذر چکا۔“ یہ استثناء منقطع ہے تو معنی یہ ہوگا لیکن جو جاہلیت میں گذر چکا اس سے اجتناب کرو اور اسے چھوڑ دو۔ ایک قول کے مطابق الابد کے معنی میں ہے یعنی جو گذر چکا اس کے بعد۔ ایک قول کے مطابق ”اور وہ بھی نہیں جو گذر چکا۔ ایک قول کے مطابق اس فرمان الہی مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ سے استثناء متصل ہے۔ یہ حرمت میں مبالغہ کا فائدہ دیتا ہے اس اعتبار سے کہ کلام کو ایک محال تعلق کی طرف لے جاتی ہے اس معنی میں کہ اگر ممکن ہو کہ تم گذشتہ سے نکاح کر سکو تو نکاح کرو اس کے علاوہ تمہارے لئے حلال نہیں۔

عبدالرزاق ابن ابی شیبہ احمد حاکم اور بیہقی نے اپنی سنن میں سیدنا مہمہؓ سے روایت بیان کی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماموں سے ملا ان کے ہاتھوں میں ایک جھنڈا تھا میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا ہے اس آدمی کی طرف جس نے اپنے باپ کی بیوی سے اس کے فوت ہونے کے بعد نکاح کیا ہے اور آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال ضبط کر لوں۔

پھر اس اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے اس منع کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَنِسَاءً مَسِيئًا۔ کہ یہ بے حیائی کا کام، بغض کا سبب اور بڑا ہی بُرا راستہ ہے۔ یہ تینوں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صفات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ سخت ترین حرام اور انتہائی قبیح حرکت ہے، اسے جاہلیت میں لوگ ”نکاح المقت“ کے نام سے جانتے تھے وہ یہ تھا کہ آدمی اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لے اس کے فوت ہونے یا اس کے طلاق دینے کے بعد اسے ضمیر بھی کہا جاتا تھا اور مقت کا اصل معنی عداوت (بغض) ہے۔

مضمون نمبر: ۱۱

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ۔ (النساء: ۲۳)
 ”حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں۔“

یعنی ان سے نکاح کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ان عورتوں کا ذکر کیا جو حلال ہیں اور جو حرام ہیں؛ تو اللہ تعالیٰ نے نسب میں سے سات کو حرام قرار دیا اور چھ کو رضاعت اور سسرال میں سے حرام قرار دیا اور متواتر کو بھی بیان کیا کہ عورت اور اس کی پھوپھی اسی طرح عورت اور اس کی خالہ کو جمع کرنا حرام ہے اور اس پر مسئلہ آئمہ کا اجماع ہے۔

نسب میں سے سات حرام عورتیں ہیں: (۱) مائیں؛ (۲) تمہاری لڑکیاں؛ (۳) تمہاری بہنیں؛ (۴) تمہاری پھوپھیاں؛ (۵) تمہاری خالائیں؛ (۶) بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں بھی تم پر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو۔ یہ مطلق بیان ہے اسے حدیث میں موجود احکام سے مقید کیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ رضاعت دو سال ہے سوائے سالم مولیٰ ابی حذیفہ کے رضاعت کے واقعہ کے۔ (کہ یہ واقعہ انہی کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے نہیں)

قرآن کا ظاہری اسلوب لغوی اور شرعی اعتبار یہ ہے کہ جس پر رضاعت کا حکم ثابت ہوتا ہے تو وہاں رضاعت کا حکم صادق آئیگا اور رضاعت ثابت ہو جائیگی صحیح احادیث میں صحابہ رضاعت سے پانچ مرتبہ پہننے کی قید ملی ہے۔ اس مسئلہ پر بحث و تحقیق بہت طویل ہے امام شوکانی نے اپنی تصنیفات میں اس کا پوری طرح ذکر کیا ہے اور رضاعت پر بے شمار مباحث میں سے صحیح اور سچی بات کو ترجیح دی ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے بلوغ المرام کی شرح میں ذکر کیا ہے۔

وَ أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ۔ ”اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔“

رضاعت کی بہن وہ ہے جسے تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے پیدا کردہ دودھ سے پلایا ہو؛ برابر ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یا تم سے پہلے یا تم سے بعد تمہارے بہن بھائیوں کے ساتھ دودھ

پہننے اور ماں جانی بہن وہ ہے جسے تمہاری ماں پلائے کسی دوسرے آدمی کے پیدا کردہ دودھ سے پلائے۔

وَأَمَّهَتْ نِسَاءَكُمْ وَرَبَائِبَكُمْ أَلْفِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ۔”

اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔“

رضاعت اور سسرال سے جو عورتیں حرام ہیں وہ یہ ہیں رضاعی ماں رضاعی بہن بیوی کی ماں اور رپیہ لڑکیاں اور تمہاری بہن اور دو بہنوں کو جمع کرنا یہ چھ دو گنیں اور ساتویں باپ کی مکوحد اور آٹھویں عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع کرنا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں یہ تمام محکم ہیں جن پر اتفاق ہے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں اور اس بات پر اجماع ہے سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری ایسی بیویوں کی مائیں ہیں جن سے تم نے دخول نہیں کیا۔

جمہور اسلاف کا موقف ہے کہ بیٹی سے صرف عقد کر لینے سے اس کی ماں حرام ہو جائے گی اور بیٹی حرام اس وقت ہوگی جبکہ اس کی ماں سے دخول کر لیا گیا بعض اسلاف کا کہنا ہے ماں اور رپیہ برابر ہیں ان میں سے ہر کوئی اس وقت حرام ہوگی جبکہ دوسری کے ساتھ دخول ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فرمان الہی **وَأَمَّهَتْ نِسَاءَكُمْ** کا صحیح یہ ہے کہ وہ عورتیں جن سے تم دخول کرو۔ ان کا گمان یہ ہے کہ دخول کی قید ماں اور رپیہ دونوں کی طرف لگتی ہے یہ بات خلاص نے سیدنا علی رضی اللہ عنہما سے روایت کی اور یہ سیدنا ابن سیدنا جابر سیدنا زید بن جابر سے روایت کی ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں۔ خلاص کی سیدنا علی رضی اللہ عنہما سے روایت دلیل کے قابل نہیں اعلیٰ الحدیث کے نزدیک اس کی روایت درست نہیں اس کی نسبت جماعت کا قول درست ہے اور ان کے قول کا جواب یہ دیا گیا کہ ماں اور رپیہ کی طرف دخول کی قید کو لوٹانا اعراب کے اعتبار سے جائز نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب دو خبروں کے حامل مختلف ہوں تو ان کی صفت ایک نہیں ہوتی پس نحویوں کے نزدیک اس طرح جملہ کی ترکیب جائز نہیں کہ **مردت بنسائک و هویت نساء** زیدہ المظربفات۔ اس بنا پر کہ اظہر بظاہر دونوں کی صفت ہو۔ پس اسی طرح آیت میں بھی یہ جائز نہیں کہ **وَأَمَّهَتْ نِسَاءَكُمْ** میں دونوں صفت کے لئے ایک صفت ہو اور دونوں خبریں مختلف

ہیں۔

ابن منذر کہتے ہیں جمہور کا قول درست ہے اس لئے کہ تمام عورتوں کی مائیں اس فرمان الہی میں داخل ہیں اُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور جمہور کی دلیل وہ حدیث ہے جسے عبدالملاق عبد بن حمید ابن جریر ابن المنذر اور بیہقی نے اپنی سنن میں دو سندوں سے روایت کیا ہے کہ عمرو بن شیبہ اپنے باپ وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جنب آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس کی ماں سے نکاح کرے خواہ اس کی بیٹی سے دخول کیا ہو یا نہ۔“

ہاں جب ماں سے نکاح کرے اور دخول نہ کیا ہو پھر طلاق دے دے تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں جمہور کے حق میں استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس بارہ میں روایت آتی ہے باوجود اس کے کہ اس کی سند محل نظر ہے۔ انہوں نے یہ حدیث ذکر کی پھر کہا یہ حدیث ہے اگرچہ اس کی سند میں کچھ کلام وغیرہ ہے لیکن امامت کا اجماع اسی قول کے مطابق ہے جو اس کے علاوہ دوسری اسناد کی نسبت اس کی صحت کی گواہی سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ امام زحشری کشف میں فرماتے ہیں: ”اس بات پر اتفاق ہے کہ عام عورتوں کی ماؤں کی حرمت روہ کے علاوہ غیر واضح ہے کہ ان کی حرمت پر کلام اللہ کے ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں۔“ نواب صدیق الحسن خاں مکتبہ فرماتے ہیں کہ اجماع کا دعویٰ مردود ہے یہ بات جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ان کے خلاف ہے۔

جان لو! کہ ماں کے لفظ میں ان کی والدہ وادی نانی اور اہلک اور اہلک تمام شامل ہیں کیونکہ وہ تمام جنہیں انہوں نے جنا ہے ان کی مائیں ہیں نیچے تک۔ اسی طرح بیٹی کے لفظ میں اولاد کی بیٹیاں شامل ہیں نیچے تک۔ اسی طرح بہن ہر اس بہن پر صادق آتا ہے جو سگی ماں جانی یا باپ جانی ہو اور پھوپھی ہر اس عورت کا نام ہے جو تیرے باپ یا دادا کے ساتھ سگی یا ماں یا باپ جانی شریک بنتی ہو بعض اوقات ماں کی طرف سے بھی پھوپھی ہوتی ہے یعنی ماں کی پھوپھی اور خالہ ہر اس عورت کا نام ہے جو تیری ماں کے ساتھ شریک ہو سگی ہو ماں یا باپ جائے ہو بعض اوقات باپ کی طرف سے بھی خالہ ہوتی ہے یعنی تمہارے باپ کی خالہ اور سگی ہر اس عورت کا نام ہے جس کا تیرے بھائی کے ساتھ بالواسطہ یا دور کے واسطہ سے ولادت کا تعلق ہو اسی طرح بھانجی کا معاملہ ہے۔

سراں کی طرف سے چار عمرات ہیں۔ بیوی کی ماں اس کی بیٹی باپ کی بیوی اور بیٹی کی

بیوی اور ربیہ۔ ربیہ کہتے ہیں بیوی کی بیٹی کو جو کہ اس سے نہیں بلکہ کسی دوسرے خاندان سے ہو اسے ربیہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی پرورش اس کی گود میں ہوتی ہے لہذا یہ مروی ہوئی تو ربیہ فعلیہ کے وزن پر بھٹی مفعولہ کے ہے۔

اگرچہ یہ اس آدمی کی گود میں نہ بھی ہو۔ قرطبی فرماتے ہیں: ”فقہاء کا اتفاق ہے کہ ربیہ اس آدمی پر حرام ہو جاتی جس نے اس کی ماں سے بعد از نکاح دخول کر لیا ہو۔ اگرچہ ربیہ اس کی زیر تربیت نہ بھی ہو۔“

بعض حقد میں اور ظاہری اس اترقاق سے الگ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں۔ ربیہ صرف اس صورت میں حرام ہوگی جب کہ وہ اس کی گود میں ہوا اگر وہ کسی دوسرے شہر میں ہے اور اس نے ماں کو طعمہ کر دیا ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ اس سے نکاح کر لے۔“

یہ بات سیدنا علیؑ سے بھی مروی ہے۔ ابن منذر اور طحاوی کہتے ہیں یہ بات سیدنا علیؑ سے ثابت نہیں کیونکہ اسے امراہیم بن عبید مالک بن اوس سے وہ سیدنا علیؑ سے بیان کرتے ہیں اور امراہیم مجہول راوی ہے۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں یہ روایت سیدنا علیؑ سے نقل کر کے فرماتے ہیں یہ سند قوی اور سیدنا علیؑ سے ثابت ہے اور ہے بھی مسلم کی شرط پر۔

انجو۔ حجر کی حج جہا سے حجو اور حجو بھی پڑھا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی پرورش میں ان پر ان خاندانوں کے نگرانی میں ہیں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق مجور سے مراد گھر ہیں یعنی تمہارے گھر یہ بات اثرم نے ابی عبیدہ سے بیان کی۔

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

”ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔“

یعنی ربیہ سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں یہ وضاحت ہے اس چیز کی جس پر گذشتہ مفہوم دلالت کرتا ہے۔

اہل علم کا دخول کے معنی میں اختلاف ہے جو کہ ربیہ کی حرمت واجب کرتا ہے۔ سیدنا ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ دخول سے مراد جماع ہے یہی قول طاووس اور عمرو بن دینار وغیرہ کا ہے۔ امام مالکؒ ثوریؒ ابو حنیفہؒ اوزاعیؒ اور لیثؒ فرماتے ہیں کہ جب خاندان کی ماں کو شہوت سے ہاتھ لگائے تو اس کی بیٹی اس پر حرام ہوگئی یہ امام شافعیؒ کے دو اقوال میں سے ایک ہے۔ ابن حجرؒ طبریؒ فرماتے ہیں تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت اور مرد کا صرف طوط اختیار

کرنے سے اس کی بیٹی اس مرد پر حرام نہیں ہوتی جبکہ مباشرت اور ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے، ایک قول یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ شرمگاہ کو دیکھنا ہی دلیل ہے کہ وہ جماع کی کیفیت کو پہنچا ہے۔

اسی طرح امام قرطبی نے اجماع نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں: علماء کا اجماع ہے کہ آدمی جب عورت سے نکاح کرنے پھر اسے طلاق دے اس کے ساتھ دخول سے قبل ہی یا وہ خود فوت ہو جائے تو اس کی بیٹی سے نکاح جائز ہو جاتا ہے اور دیکھنے میں اختلاف کیا ہے: کوئی کہتے ہیں جب اس کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھے گا تو یہ شہوت سے ہاتھ لگانے کے برابر ہوگا اسی طرح ثوری کہتے ہیں مگر انہوں نے شہوت کا ذکر نہیں کیا۔ ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ صرف دیکھنے سے حرام نہ ہوگی حتیٰ کہ وہ اسے ہاتھ لگائے یہی امام شافعی کا قول ہے۔ اس قسم کے اختلافات میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں دخول کی فتویٰ اور شرعی تحقیق کرنی چاہیے، مگر وہ خاص جماع کے معنی میں مستعمل ہے تو پھر اس کو چھوٹے اور نظر وغیرہ کو ملانے کی ضرورت نہیں اور اگر اس کا معنی جماع سے تمام مراد لیا جائے کہ جس قسم کا بھی فائدہ حاصل ہو تو پھر حرام ہونے کی علت وہی ہے۔

لیکن رہہ لوغڑی کے متعلق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ اسے ناپسند کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان کو ایک آیت طلال اور دوسری حرام قرار دیتی ہے اگرچہ میں ایسا نہیں کرتا۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف نہیں کہ آدمی عورت اور اس کی بیٹی جو کہ لوغڑی ہیں سے جماع کرے کیونکہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت میں حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ

لوغڑی ان کے نزدیک احکام نکاح کے تابع ہے سوائے اس کے جو کہ سیدنا عمر اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور اس بات پر فتویٰ دینے والے ائمہ اور ان کے تابعین میں سے کوئی بھی نہیں۔

وَ حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ ”اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں۔“

حلالِ حلیہ کی جمع ہے اس کا معنی بیوی ہے اس کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ وہ نکاح سے حلال ہوگئی جبکہ اس نے طلال کیا یہ حلیہ فعلیہ کے وزن پر قائلہ کے معنی میں ہے۔ زجاج اور کچھ دوسرے لوگوں کا موقف ہے کہ یہ لفظ حلال سے ہے تو اس صورت میں یہ حلیہ بمعنی حلالہ ہے۔

ایک قول کے مطابق دونوں درست ہیں کیونکہ دونوں کا معنی ہے اپنے ساتھی کا ازار کھولنا۔

علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جن عورتوں سے باپ کا نکاح ہو تو وہ بیٹے پر حرام ہیں۔ اسی طرح جن سے بیٹے کا نکاح ہو تو وہ باپ پر حرام ہیں۔ برابر ہے کہ نکاح کے ساتھ جماع ہو یا نہیں اسی کی وجہ فرماں باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ۔

”اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے پاپ نے نکاح کیا ہے۔“

پھر فرماں باری تعالیٰ ہے: **وَوَحَّاهُ لُ أَبْنَاءِكُمْ** ”اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں۔“

فقہاء کا اس نکاح کے بارہ میں اختلاف ہے جب نکاح فاسد ہو تو جماع حرام ہے یا نہیں جیسا کہ فروع کی کتاب میں واضح ہے؟ لیکن مندر کہتے ہیں کہ شہروں کے وہ نہ علماء جن سے علم حاصل کیا جاتا ہے ان تمام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جب آدمی کسی عورت سے نکاح فاسد کے نتیجہ میں جماع کرے تو یہ اس کے باپ دادا اور بیٹے پر حرام نہیں ہوتی۔ اس بات پر بھی علماء کا اجماع ہے کہ صرف لوٹری کا خریدنا اس کو اس کے خریدنے والے کے باپ اور بیٹے پر حرام نہیں کرتا اور جب اس کی حرمت واجب ہے ان کی بات تسلیم کرتے ہوئے اور جب انہوں نے ہاتھ لگائے بغیر صرف دیکھنے کے بارہ میں حرمت پر اختلاف کیا تو ان کے اختلاف کی وجہ سے جائز نہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی رسول سے اس بارہ میں جو ہم نے کہا اختلاف کا نقل کرنا درست نہیں۔

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ۔ ”جو تمہارے سگے ہیں۔“

یہ بیٹوں کی صفت ہے یعنی ان کے علاوہ جنہیں تم نے اپنے علاوہ دوسروں کے بیٹوں کو حتمی بنا لیا ہے جیسا کہ وہ لوگ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ اسی معنی میں فرمان باری تعالیٰ ہے:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ

لِئِذَا زَوَّجْنَا لَهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ (الاحزاب: ۳۷)

”پس جبکہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالک کی بیویوں کے بارہ میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے جبکہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔“

اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے: **وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَانِكُمْ أَبْنَاءَكُمْ** (الاحزاب: ۳۷)

۴) ”بہنو تمہارے لے پانک لڑکیں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا“ اسی معنی میں یہ فرمان الہی ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ۔ (احزاب: ۴۰)

”تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد ﷺ نہیں۔“

لیکن رضاعی بیٹے کی بیوی کے متعلق جمہور کا موقف ہے کہ وہ باپ پر حرام ہے۔ ایک قول کے مطابق اس بات پر اجماع ہے باوجود اس بات کے کہ رضاعی بیٹا صلبی اولاد سے نہیں اس کی دلیل وہ صحیح حدیث ہے جو نبی ﷺ سے مروی ہے بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب کہ رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں۔

اس بات میں اختلاف نہیں کہ اولاد کی اولاد نیچے تک صلبی اولاد کے مرتبہ پر ہے اور ان کی بیویوں سے نکاح کرنا ان کے آباء پر حرام ہیں۔ اہل علم کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ زنا سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اکثر اہل علم کا کہنا ہے جب کوئی آدمی کسی عورت سے زنا کرے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام نہیں ہوتا اسی طرح اس پر وہ عورت بھی حرام نہ ہوگی جبکہ اس کی ماں یا اس کی بیٹی سے زنا کرے اور کافی ہے کہ اس پر حد قائم کر دی جائے اسی طرح ان علماء کے نزدیک اس شخص کے لئے جائز ہے کہ وہ ایسی ماں کے ساتھ نکاح کر لے جس کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے اور اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے۔

اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ زنا حرمت کا تقاضا کرتا ہے یہ بات سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ، شعس، عطاء، حسن، سفیان، ثوری، احمد، اسحاق اور اصحاب رائے سے منقول ہے اور یہی بات امام مالک سے بھی منقول ہے۔ امام مالک سے جو صحیح بات مروی ہے وہ جمہور کے موافق ہے اور جمہور کی دلیل فرمان باری تعالیٰ ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ اور وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اور جس عورت سے زنا کیا گیا اس پر یہ صادق نہیں آتی کہ وہ ان کی بیویاں ہیں اور نہ ان کی بیٹوں کی بیویاں ہیں۔ دارقطنی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث لائے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے اس آدمی کے بارہ میں پوچھا گیا جو ایک عورت سے زنا کرے پھر اس کے ساتھ یا اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا ارادہ کرے تو آپ ﷺ نے فرمایا حرام، حلال کو حرام نہیں کرتا۔

حرام کہنے والوں نے جرتج کے واقعہ سے دلیل لی ہے جو صحیح میں ثابت ہے کہ جرتج نے کہا اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں چرواہا ہے! تو بچے نے خود کو اپنے زانی باپ کی

طرف منسوب کیا زنا کی وجہ سے اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں اسی طرح انہوں نے آپ ﷺ کی اس حدیث سے بھی دلیل لی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا جو کسی عورت اور اس کی بیٹی کے شرمگاہ کو دیکھتا ہے۔ یہاں آپ ﷺ نے حلال اور حرام کے درمیان وضاحت نہیں فرمائی۔ اس کا جواب یہ دیا ہے یہ مطلق مقید ہے ان دلائل سے جو اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ حرام عمل کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا۔

پھر علماء نے لواطت کے بارہ میں اختلاف کیا ہے کہ کیا یہ حرمت کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں؟ ثوری فرماتے ہیں آدمی جب کسی بچے سے لواطت کرے تو اس پر اس کی ماں حرام ہو جائے گی احمد بن حنبل کا قول ہے کہ جب اپنی بیوی کے بیٹے اس کی بیٹی یا اس کے بھائی کے ساتھ لواطت کرے تو یہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی اوزاعی فرماتے ہیں جب کسی بچے سے لواطت کی تو جس سے یہ جرم کیا گیا ہے اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس مجرم کے لئے جائز نہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کرے کیونکہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس کے ساتھ اس نے دخول کیا ہے۔

ان اقوال میں جو مختلف اعتبار سے کمزوری ہے اور اعتبار کی حیثیت سے ساقط ہے یہ بات کسی پر مخفی نہیں جن کا قول یہ ہے کہ حرام وطی کرنا یہ حرمت کا تقاضا کرتا ہے اس لئے کہ اس میں شبہات ہیں جن کی وجہ سے وہ اس استدلال کے قابل نہیں ہیں جس کے متعلق یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ لواطت حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ۔ ”اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا۔“

یعنی حرام ہے تم پر کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو۔ یہاں لفظ اختین محل رفع میں ہے کیونکہ یہ سابقہ محرمات پر معطوف ہے یہ بات نکاح میں یا لونڈی کی حیثیت میں جمع کرنے کو شامل ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت نکاح میں جمع کرنے کے متعلق خاص ہے نہ کہ لونڈی کی حیثیت میں لیکن لونڈی سے صحبت کرنا یہ نکاح سے ملتا جلتا ہے۔ امت اس بات پر جمع ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا منع ہے اور انہوں نے لونڈی کی حیثیت میں دو بہنوں کے متعلق اختلاف کیا ہے۔ تمام علماء کا موقف ہے کہ ان دونوں کو صحبت میں اکٹھا کرنا جائز نہیں۔ صرف ملکیت کی وجہ سے بعض اسلاف صحبت میں دو بہنوں کو اکٹھا کرنے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور انہوں نے ایسی لونڈی جس کے ساتھ یہ صحبت کرتا ہے اس کی بہن کے ساتھ نکاح کے جواز میں اختلاف کیا ہے اوزاعی فرماتے ہیں جب آدمی اپنی کسی لونڈی کے ساتھ صحبت کرے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ

اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کسی کا لونڈی ہونا اس کی بہن کے ساتھ نکاح کے لئے رکاوٹ نہیں ظاہریوں کا موقف ہے کہ لونڈی کے ساتھ صحبت میں دو بہنوں کو اکٹھا رکھنا جائز ہے جیسا کہ ان کو ملکیت میں رکھنا جائز ہے۔ ابن عبدالبر فرماتے ہیں وہ بات ذکر کرنے کے بعد جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لونڈی کو صحبت میں دو بہنوں کا اکٹھا رکھنا جائز ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اس قول کے مثل اسلاف کی ایک جماعت سے مروی ہے ان میں سے سیدنا ابن عباس بھی ہیں، لیکن اس بات کے متعلق وہ آپس میں مختلف ہیں اور ان شہروں کے فقہاء میں سے کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں کرتا جو فقہاء حجاز کے ہیں، عراق کے ہیں یا اس سے بھی پیچھے مشرق کے اور نہ شام کے اور نہ مغرب کے سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی جماعت سے علیحدہ ہو گیا۔ ظاہری حکم کی پیروی کرنے میں اور قیاس کی نفی کرتے ہوئے جس شخص نے ایسا کوئی ارادہ کیا تو وہ متروک ہے۔ فقہاء کی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ دو بہنوں کو لونڈی کی حیثیت میں صحبت میں جمع کرنا حلال نہیں جیسا کہ یہ چیز نکاح میں حلال نہیں۔ مسلمان اس بات پر جمع ہیں کہ اس فرمان الہی **حُرْمَتٌ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ** مکمل آیت کا معنی یہ ہے کہ نکاح کرنا لونڈی کے ساتھ ان تمام اقسام میں سب برابر ہیں تو اسی طرح واجب ہے کہ یہ قیاسی حکم ہو اور دو بہنوں کا ایک نکاح میں اکٹھا نہ کرنا اور بیوی اور پرہیزہ کا اکٹھا نہ کرنے کا بھی یہی تقاضا ہے اسی طرح یہ موقف جمہور کا ہے اور اسی دلیل کو اسی موقف کے مخالفین نے اپنایا ہے۔ واللہ الحمد والتحي

میں کہتا ہوں یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مقرر کر لیا کہ صرف عقد باندھ لینے پر نکاح کا لفظ بولا جائے گا اور صرف وطی کرنے پر بولا جائے گا ان میں سے ایک کے بارہ میں حقیقی اختلاف ہے اور دوسرے میں حجازی اختلاف ہے اور ان دونوں کی حقیقت معروف ہے۔ پس اگر ہم اس آیت میں مذکورہ تحریم کو عقد پر محمول کریں جو آیت یہ ہیں کہ **حُرْمَتٌ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ** اس بات پر کہ اس سے مراد ان کے ساتھ عقد کی حرمت ہے جو کہ اس فرمان الہی میں نہیں **وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ** جو دلالت کرتی ہے کہ دو لونڈیوں کو صحبت میں اکٹھا کرنا حرام ہے۔ اب یہ بات مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہے کہ اس فرمان الہی **حُرْمَتٌ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ** میں آزاد اور غلام برابر ہیں نکاح کرنا یا مالک بننا یہ لازم نہیں آتا کہ یہ اختلاف کی جگہ ہو یعنی دو بہنوں کو لونڈی کی حیثیت میں صحبت میں اکٹھا کرنا یہ اجماع کے مقام کی طرح

ہے اور اس طرح کی جگہ میں صرف قیاس سے محبت قائم نہیں ہوگی، اس لئے کہ اس کے برخلاف تفصیص موجود ہیں۔

اگر ہم مذکورہ آیت میں حرمت کو صرف محبت پر محمول کریں تو یہ درست نہ ہوگا، اس لئے کہ اس آیت میں اول تا آخر مذکورہ عورتوں سے نکاح کرنے کی حرمت پر اجماع ہے، اس صورت میں صرف یہ راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ اس آیت میں حرمت کو نکاح کرنے کی حرمت پر محمول کیا جائے، جو اس بات کا قائل ہے کہ محبت میں دو بہنوں کو جمع کرنے کی حرمت لوٹھی پر بھی لاگو ہوتی ہے، تو اس کی بات دلیل کی محتاج ہے، یہاں یہ بات مفید نہ ہوگی کہ یہ جمہور کا قول ہے، حق بات انسانوں کو نہیں پہنچاتی اگر حق ملاوٹ سے پاک خالص ہو کر آئے تو درست ہے وگرنہ اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔

آیت میں نکاح کو دونوں معنوں میں اکٹھا محمول کرنا درست نہیں، میری مراد نکاح اور محبت سے ہے، کیونکہ یہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا ہے، جو کہ منع ہے یا دو مشترک معنوی کو جمع کرنا ہے اس میں اختلاف اصول کی کتب میں مشہور ہے لہذا تم اس میں غور و فکر کرو۔

اہل علم کا اختلاف ہے کہ جب آدمی اپنی لوٹھی سے محبت کرنے پھر وہ اس کی بہن سے بھی محبت کرنا چاہے تو اس بارہ میں سیدنا علی، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما، حسن بصری، اوزاعی، شافعی، احمد اور اہل حق کہتے ہیں دوسری سے محبت جائز نہیں، جب تک کہ وہ دوسری کی شرمگاہ کو اپنی ملکیت سے نکال کر حرام نہ کر لے اسے فروخت کر دے یا آزاد کر دے یا اس سے نکاح کر لے۔ ابن منذر کہتے ہیں اس بارہ میں فقہاء کا دوسرا قول بھی ہے وہ یہ کہ یہ شخص پہلی کے بارہ میں یہ نیت کر لے یہ اس پر حرام ہے اور اس کے قریب نہ جائے گا پھر اس سے رک جائے حتیٰ کہ اس کے رحم کے بارہ میں معلوم ہو جائے کہ اس میں اولاد نہیں پھر وہ دوسری کے قریب جائے۔ اس بارہ میں ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے قریب نہ جائے اسی طرح حاکم اور حماد نے کہا یہی معنی شخصی سے بھی مروی ہے۔

امام مالک کہتے ہیں جب کسی کے پاس دو بہنیں ملکیت میں ہوں تو اس کے لئے جائز ہے کہ ان میں سے جس سے چاہے محبت کرے اور دوسری سے رکے رہنا اس کی امانت پر موقوف ہے اور جب دوسری سے محبت کا ارادہ کرے تو اس پر ضروری ہے کہ پہلی عورت کی شرمگاہ کو عملاً خود پر حرام کرے اپنی ملکیت سے خارج کر کے مثلاً نکاح کر لے، فروخت کر دے یا آزاد کر دے، اس سے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مکاتبت کر لے یا زیادہ عرصہ تک کسی کو خدمت کے لئے دے دے تو اگر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ محبت کی پھر دوسری پر جھکا حالانکہ ابھی اس نے پہلی کو حرام نہیں کیا تو ان دونوں سے رک جائے اور اس کے لئے ان میں سے کسی ایک کے قریب جانا جائز نہیں جب تک کہ دوسری کو حرام نہ کر لے اور اس بات کو اس کی امانت و دیانت کے سپرد نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ محرم ہے۔

قرطبی فرماتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی کو ایک طلاق دے جبکہ یہ اسے واپس لوٹانے کا حق رکھتا ہو تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس کی بہن سے نکاح کرے حتیٰ کہ اس مطلقہ کی عدت گذر جائے اور انہوں نے اس طلاق کے بارہ میں اختلاف کیا ہے جس کے بعد رجوع کا حق باقی نہ رہے کہ دوسری بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اور نہ ہی چوتھی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے جب تک کہ اس طلاق کی عدت نہ گذر جائے یہ موقف سیدنا علی، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، مجاہد عطاء، نخعی، ثوری، احمد بن حنبل اور اصحاب رائے کا ہے۔ دوسری جماعت کا کہنا ہے اس کے لئے جائز ہے کہ اس کی بہن سے نکاح کر لے اور چوتھی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے جبکہ اس کے ماتحت چار بیویاں ہوں اور ان میں سے ایک کو طلاق بائنہ دے یہ موقف سعید بن مسیب، حسن، قاسم، عروہ بن زبیر، ابن ابی لیلیٰ، شافعی، ابو ثور اور ابو عبیدہ کا ہے۔

ابن منذر کہتے ہیں میرا یہ گمان ہے کہ یہ امام مالک کا قول ہے اور وہ بھی دو روایات میں سے ایک ہے جو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور عطاء سے بھی مروی ہے۔

أَلَا مَا قَدْ سَلَفَ - "ہاں جو گذر چکا سو گذر چکا۔" اس کا ایک معنی تو وہی ہے جو گذشتہ آیت میں گذرے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اس کے علاوہ دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے جو یہ ہے کہ جو گذر چکا وہ جائز ہے۔

اس طرح کہ جب جاہلیت میں یہ جمع کی گئیں تو اس وقت نکاح درست تھا اور جب وہ آدمی اسلام قبول کر لے گا تو پھر تو وہ بہنوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لے گا۔ اور صحیح بات پہلا معنی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - "یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔"

تم کو ان اعمال میں جو منع کرنے سے پہلے تم کر چکے ہو۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ - "اور شوہروالی عورتیں۔"

یہ مذکورہ محرمات پر عطف ہے۔ المحصنہ کا اصل معنی ہے حفاظت میں آنا اسی معنی میں یہ فرمان الہی ہے لَتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ "یعنی تاکہ تم اپنی حفاظت کرو۔" اور حصان اس پاک

دامن عورت کو کہتے ہیں جو اپنے نفس کی حفاظت کرے اس کا مصدر حصانہ ہے۔

یہاں محصنات سے مراد خاوندوں والیاں ہیں۔ قرآن میں احسان کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے اور دوسرے سے مراد آزادی ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ (المائدہ: ۵)

”اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں۔“

تیسرا معنی ہے پاک دامنہ ہے، اس معنی میں یہ فرمان الہی ہے مُحْصِنَاتٍ غَيْرِ مُسْفُوْحَاتٍ ”برے کام سے بچنے کے لئے نہ کہ شہوت رانی کے لئے۔“ چوتھا معنی ہے مطہج و فرمانبردار، میں یہی معنی ہے اور محصنات فساداً اُحْصِنَ کی تفسیر میں ابن عباس ابو سعید خدری ابو قلابہ کھول اور زہری کہتے ہیں۔ یہاں محصنات سے مراد وہ قیدی عورتیں ہیں جو خصوصاً خاوندوں والیاں ہیں یعنی وہ تم پر حرام ہیں سوائے اس کے کہ وہ دارالحرب سے قید ہو کر تمہاری ملکیت میں آئیں تو اس صورت میں وہ حلال ہیں اگر چہ ان کے خاوند ہوں۔ یہ امام شافعی کا قول ہے یعنی قید عصمت کو ختم کر دیتا ہے یہی بات ابن وہب اور ابن عبدالحکم نے بھی اور انہوں نے یہ مسئلہ امام مالک سے روایت کیا، یہی موقف امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب احمد اسحاق اور ابو ثور کا ہے۔

ایسی عورت کے استبرائے رحم کے بارہ میں اختلاف ہے کہ یہ کیسے ہو جیسا کہ یہ بات فروع کی کتب میں لکھی ہوئی ہے۔

ایک جماعت کا کہنا ہے اس آیت میں محصنات کا معنی پاک دامن ہے یہی بات ابو العالیہ عبیدہ سلمانی طاووس سعید بن جبیر اور عطاء نے بھی عبیدہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کیا ہے ان لوگوں کے نزدیک آیت کا معنی یہ ہوگا کہ تمام عورتیں حرام ہیں سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت میں ہے یعنی تم ان کی عصمت کے مالک ہو نکاح اور خریدنے کی وجہ سے تم ان کی گردن کی مالک ہو۔

ابن جریر طبری بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے سعید بن جبیر سے کہا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارہ میں پوچھا گیا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، تو سعید کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس کا علم نہ ہو۔ ابن جریر نے مجاہد سے بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس آیت کی تفسیر مجھے کون بیان کرنے کا تو میں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اذنوں کی گردنیں توڑتا ہوا وہاں تک پہنچ جاؤں۔ اٹھی

اور آیت کا معنی اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے واضح ہے کہ اس میں کوئی پوشیدگی نہیں یعنی حرام ہے تم پر عورتوں میں سے پاک دامن یعنی شادی شدہ یہ جملہ اس بات سے زیادہ وسیع معنوں میں ہے کہ وہ مسلمان ہوں یا کافر یا ان میں سے کوئی تمہاری لوٹھی ہو۔

لیکن جو قید ہو کر آئے وہ حلال ہے اگرچہ وہ خاندانی ہو یا فروخت ہو کر آئے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا وہ نکاح صحیح ہو جائے گا جس پر یہ تھی اس لئے کہ یہ اپنے اس سردار کی ملکیت سے نکل آئی ہے جس نے اس سے شادی کی تھی اور یہ اصول معروف ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم پر ہوتا ہے نہ کہ کسی خاص سبب کے ساتھ۔

قرآن تعالیٰ یکتَابُ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ۔ ”یہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے تم پر۔“ لفظ کتاب مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کتاب میں لکھ دی ہے۔ زجاج اور اہل کوفہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ پوشیدہ ہے یعنی تم کتاب کو لازم پکڑ لو یہ اشارہ ہے مذکورہ حرمت کی طرف جو اسی فرمان الہی حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ..... میں ہے۔

وَ اِحْلَآ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ۔ اور ان عورتوں کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں اس میں دلیل ہے کہ مسلمانوں کے لئے مذکورہ عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے نکاح جائز ہے یہ حکم عام ہے اور اسے وہ چیز خاص کرتی ہے جو نبی ﷺ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی اور عورت اور اس کی خالہ کو جمع کرنا حرام ہیں اسی میں عدت والی عورت سے نکاح کرنا بھی ہے اور اسی طرح جو آذاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو لوٹھی نکاح نہ کرے۔ اور اسی طرح پانچواں نکاح بھی منع ہے اور لعان کرنے والے مرد و عورت آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔

ایک قول یہ ہے کہ اس وضاحت کی یہاں ضرورت نہیں کیونکہ گفتگو یہاں محرمات ابدیہ پر ہو رہی ہے اور جن کا ابھی ذکر ہوا وہ محرمات عارضیہ ہیں جن کی حرمت زائل ہو سکتی ہے۔

ہاں! البتہ لعان (لعان یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو قاتل اعتراض حالت میں دیکھے تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کو لعنت کر کے علیحدہ ہو جانا) یہ بات بھی کہنے والے سے بعید ہے کہ مذکورہ عورتوں کو جمع کرنے کی حرمت اس آیت سے ماخوذ ہے کیونکہ اس آیت نے دو بہنوں کو جمع کرنا حرام قرار دیا ہے تو جو مسئلہ اس معنی میں ہو گا وہ اسی حکم میں ہو گا یعنی

عورت اور اس کی خالہ یا پھوپھی کو جمع کرنا اسی طرح لوٹھی سے نکاح کرنے کی حرمت جو کوئی آزاد سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اس عمومی حکم کو خاص کرتا ہے۔

أَنْ تَبْتُغُوا۔ ”کہ تم نکاح کرنا چاہو۔“

یہ علت کی وجہ سے نسی حالت میں ہے یعنی حرام کیا گیا تم پر جو حرام کیا گیا اور حلال کیا گیا تم پر جو حلال کیا گیا تاکہ تم بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مال کے ساتھ ان عورتوں کو تلاش کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جائز رکھا ہے اور نہ تلاش کرو اس معاملہ میں حرام کو اگر ایسا کرو گے تو یہ بری اور مذموم حرکت ہوگی اسی حال میں کہ تم مُحْصَنَاتٍ یعنی زنا سے بچنے والے ہو غَيْرَ مُسْفُوحِينَ یعنی زنا کرنے والے نہیں ہو۔ مسفوح کہتے ہیں زنا کو یہ مسفوح النساء سے ماخوذ ہے یعنی اس کو بہانا کرنا گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے احوال کے ساتھ عورتوں کو نکاح کے لئے تلاش کرو نہ کہ زنا کے لئے۔

ایک قول کے مطابق فرمان باری تعالیٰ ہے أَنْ تَبْتُغُوا بِأَمْوَالِكُمْ یہ جملہ بدل ہے ماح سے جو فرمان الہی تھا وَرَاءَ ذَلِكَ مِمَّا ہے یعنی اس نے تمہارے لئے اپنے اموال کے ساتھ تلاش کرنے کو جائز قرار دیا ہے پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مذکورہ اموال سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جو لوگ آزاد عورت کو مہر دیتے اور لوٹھی کی قیمت ادا کرتے ہیں۔

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ۔ ”اس لئے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ۔“ اس کلمہ میں موصولہ ہے اور فَاتَوُّهُنَّ ”پس انہیں دو“ اس میں فاء موصولہ ہے تاکہ موصول معنی کے اعتبار سے شرط کے ذمہ آجائے اور لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے یعنی تم انہیں ان کے مہر اس نکاح کے بدلہ میں ادا کرو۔

اہل علم نے اس آیت کے معنی میں اختلاف کیا ہے، حسن اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو تم فائدہ اٹھاؤ اور لذت حاصل کرو نکاح شرعی کے بنیاد پر عورتوں سے صحبت کر کے تو ان کے حق مہر ادا کرو۔ جمہور کا کہنا ہے اس آیت سے مراد نکاح حصہ ہے جو ابتدائے اسلام میں جائز تھا، اس بات کی تائید سیدنا ابی بن کعب، سیدنا ابن عباس، سیدنا اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم کی قراءت کرتی ہے۔ پس جو تم ان سے فائدہ حاصل کرو ایک مقررہ مدت تک تو ان کو ان کے حق ادا کرو پھر نبی ﷺ نے اس بات سے منع کر دیا جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی ﷺ نے نکاح حصہ سے منع فرمایا اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے خیر کے دن۔ یہ حدیث صحیحین وغیرہ میں موجود ہے صحیح مسلم میں سیدنا سیرا بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

نبی ﷺ نے فتح مکہ کے روز فرمایا اے لوگو! میں نے تمہیں عورتوں سے فائدہ اٹھانے (متعہ) کی اجازت دی تھی اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے اسے حرام کر دیا ہے پس جس کے پاس ایسی عورتیں ہیں تو وہ ان کو چھوڑ دیں اور جو انہیں دیا ہے اس میں سے واپس نہ لیں۔ مسلم میں ایک اور جگہ اس طرح کہ آپ ﷺ نے یہ بات حجۃ الوداع کے موقع پر کہی تھی تو اس لئے یہ ناسخ ہوئی۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں متعہ کو وراثت کی آیت نے منسوخ کیا ہے اور متعہ میں وراثت نہیں ہوتی۔ قاسم بن محمد اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کی حرمت اور اس کی ناسخ قرآن میں موجود ہے فرمان الہی ہے

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ
لَا اِنَّهُمْ غَيْرُ مَلْكُوْمٍ ۝ (المومنون: ۵-۶)

”جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اپنی بیوی اور ملکیت کی لوٹریوں کے علاوہ یقیناً یہ ملاقیوں سے نہیں ہے اور نکاح متعہ والی عورت ناقصہ بیویوں میں سے اور نہ لوٹریوں میں سے ہے۔“

بیوی کی صفت تو یہ ہے کہ وہ وارث بنتی ہے اس کے بھی وارث ہوتے ہیں اور متعہ کرنے والا اس عورت سے اس طرح کا سلوک نہیں کرتا۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ متعہ جائز اور باقی ہے اور وہ منسوخ نہیں ہوا اور ان سے یہ بات بھی مروی ہے کہ توجہ ان تک ناسخ پہنچا انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا۔ روافض یعنی شیعہ کی ایک جماعت اس کے جواز کی قائل ہے لیکن ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں بعض متاخرین نے بہت زیادہ اس مسئلہ پر گفتگو کر کے خود کو تھکایا ہے اور اس کے جواز کے قائل لوگوں کو تقویت پہنچائی ہے یہ مقام ان کے کلام کو رد کرنے کا نہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو بہت زیادہ عیاں کیا اور ان کے باطل شبہات کا رد کیا جس کو جواز کے قائل مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں ان باتوں کی طرف ہم نے مسک الختام شرح بلوغ المرام میں اشارہ کیا ہے۔

فَرِيضَةٌ ”یہ مقرر ہے۔“ مصدر مؤکد ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یا حال ہونے کی وجہ سے یعنی یہ فرض کیا گیا ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لِمَا كَرِهْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔

”اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گناہ نہیں۔“

یعنی مہر میں کمی بیشی پر کیونکہ یہ آپس میں رضامندی سے طے ہوا ہے۔ یہ موقف اس کا ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ یہ آیت نکاح شرعی کے بارہ میں ہے۔ جمہور کے نزدیک جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت متعہ کے بارہ میں ہے تو معنی یہ ہوا کہ متعہ کی مدت میں کمی بیشی رضامندی یا فائدہ اٹھانے کے بدلہ میں مال وغیرہ دینے میں کمی بیشی پر رضامندی۔

مضمون نمبر: ۱۲

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا - (النساء: ۲۵)

”اور تم میں سے جس کسی کو پوری وسعت و طاقت نہ ہو۔“

الطول کہتے ہیں غنی اور وسعت کو، یہ معنی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما مجاہد سعید بن جبیر مہدی ابو زید مالک شافعی احمد اسحاق ابو ثور اور جمہور اہل علم رضی اللہ عنہم نے بیان کیا ہے۔ اس بنا پر آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جو تم میں سے غنی اور وسعت نہ رکھتا ہو جو اپنے مال میں جس سے مومن پاک دامنہ عورتوں سے نکاح کرنے پر قادر ہو سکے۔

ایک قول ہے کہ ”طال بطول طولاً“ سے ہے جو زائد اور طاقت کے معنی میں ہے طلال ذی طول یعنی قدرت و طاقت والا ہے۔ اور طول چھوٹے کے ضد میں استعمال ہوتا ہے۔ قنادر رضی اللہ عنہ عطا اور ثوری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں طول سے مراد مہر ہے ان کے نزدیک آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جو کسی لونڈی پر جھکے حتیٰ کہ اس کے علاوہ کسی دوسری عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے نکاح کر لے جبکہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکتا ہو اور اس کے ساتھ زنا کا خطرہ ہو۔ اگر چہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کے لئے مال کی وسعت رکھتا ہو۔

ابو حنیفہ کہتے ہیں اور یہی بات امام مالک سے بھی مروی ہے کہ وہ طول سے مراد آزاد عورت ہے جس کی زیر نگین آزاد عورت ہوا اس کے لئے جائز نہیں کہ لونڈی سے نکاح کرے اور جس کے ہاں ایسی صورت نہ ہو، تو اس کے لئے جائز ہے اگر چہ وہ غنی ہو یہی بات ابو یوسف نے بھی ابن جریر نے اسے پسند کیا اور اسی موقع کے لئے دلیل بیان کی۔ پہلا قول آیت کے معنی کے مطابق ہے لہذا اس کے علاوہ کسی اور قول کو ماننے کا تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ پس آدمی کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی لونڈی سے نکاح کرے مگر جبکہ وہ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو نکاح کی

ضروریات مہر وغیرہ کے نہ ہونے کی بنا پر۔

لَمَّا مَلَكَتْ إِيْمَانُكُمْ مِّنْ قِتَابِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

”وہ مسلمان لوٹیاں جن کے تم مالک ہو (اپنا نکاح کر لے)“

اس جملہ کے شروع میں فاء اس لئے لائے ہیں کہ مبتداء شرط کے معنی کو متضمن ہو اور مِّنْ قِتَابِكُمْ حال ہونے کی بنا پر نفسی حالت میں ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ آزاد آدمی کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی لوٹھی سے نکاح کرے مگر جبکہ یہ شرط موجود ہو کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو۔

دوسری شرط کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت کے آخر میں اپنے اس فرمان میں ذکر کرتے ہیں۔
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ۔ ”یہ حکم اس آدمی کے لیے ہے جو زنا صادر ہونے سے ڈرتا ہو۔“ کئیوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو۔ پس محتاج کے لئے بھی لوٹھی سے نکاح کرنا جائز نہیں مگر جبکہ اسے خود پر گناہ کا خطرہ ہو آیت میں مذکور مومنہ لوٹیوں کے لفظ سے یہ استدلال کیا ہے کہ اہل کتاب کی لوٹیوں سے نکاح جائز نہیں، یہی موقف اہل حجاز کا ہے اور اہل عراق نے اسے جائز قرار دیا ہے یہاں لوٹھی سے مراد وہ عورت ہے جو کسی دوسرے کی ملکیت میں ہو، لیکن انسان کی اپنی لوٹھی کے بارہ میں اجماع ہے کہ اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس سے نکاح کرے کیونکہ وہ تو اس کی ملکیت میں ہی ہے اور اس لئے اس سے حقوق خلط و ملط کہ ہوں گے۔ نصیحتِ فحشاء کی جمع ہے غلام مرد کو فحقی کہتے ہیں اور لوٹھی کو فحشاء کہتے ہیں صحیح حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کوئی تم میں سے یہ نہ کہے عہدی واسبی لیکن فحشاء اور فحاشی کہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاٰیْمَانِكُمْ۔ ”تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو۔“

یہ مبتداء اور خبر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تم نسب کے اعتبار سے آپس میں ملے ہوئے ہو کیونکہ تمام لوگ آدم ﷺ کی اولاد ہو یا دین میں آپس میں ملے ہوئے ہو کیونکہ تمام لوگ ایک ہی ملت اور ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں اس سے مراد عربوں کے نفوس کو رو دندا ہے کیونکہ وہ لوٹیوں کی اولاد کو برا، گھٹیا اور کمینہ سمجھتے تھے اور انہیں لوٹھی کی اولاد جیسے نام لے کر رسوا کرنے کی غرض سے بلایا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ یہ عادت اچھی نہیں، تم میں تکبر اور نخوت نہ آئے بلکہ جب تمہیں ان سے نکاح کی ضرورت ہو تو کسانیک حوٰھن براء ذن اہلہن“ ان کے

مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرلو“ کیونکہ ان کا فائدہ ان مالکوں کو تھا ان کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے جائز نہیں کہ وہ ان سے کچھ فائدہ اٹھا سکے مگر اس شخص کی اجازت سے جو کہ اس لوٹڑی کا مالک ہے۔

وَ اتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ”اور قاعدہ کے مطابق انہیں مہر ادا کرو۔“

یعنی شریعت میں جو مقدار معروف ہے وہ مہر ان کو ادا کرو اس بات سے اس موقف کے قائلین نے استدلال کیا ہے کہ اس صورت میں لوٹڑی اپنے مالک کی بجائے اپنے مہر کی زیادہ حق دار ہے یہی امام مالکؒ اور جمہور کا موقف ہے کہ مہر مالک کے لئے ہے۔ لوٹڑیوں کی طرف سے صرف ان کی نسبت ہے کیونکہ انہیں دینا گویا کہ ان کے مالکوں کو دینا ہے اس لئے کہ یہ خود ان کا مال ہے۔

مُحْصَنَاتٍ۔ ”پاک دامن۔“

دوسرے باقی کسائی نے مُحْصَنَاتٍ پڑھا ہے پورے قرآن کریم میں سوائے والمحصنات من النساء کے اور قراء نے صادر پر زبر پڑھی ہے۔ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ یعنی اعلانیہ زنا نہ کرنے والی وَلَا مُتَعَدِّاتٍ اَحْذَانَهُ خَفِيَةً اَشْأَىٰ كَرْنِ وَالِيَاں دوستی لگانا اور کسی کا ساتھی بننا۔ ایک قول کے مطابق ”ذات الحذن“ اس عورت کو کہتے ہیں جو چھپ کر زنا کرے اس کے بالمقابل ”مَسْفُوحَةٌ“ کا لفظ آتا ہے اس کا معنی ہے جو عورت اعلانیہ زنا کرے ایک قول کے مطابق مسافحہ کا معنی عام زنا کرنے والی اور ذات الحذن کا معنی کسی ایک سے ہی زنا کرنا ہے۔

عرب لوگ کھلے عام زنا کرنے والی کو برا سمجھتے اور خفیہ آشائی رکھنے والی کو برا نہ سمجھتے پھر اسلام نے ان تمام بری عادات کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَقْرَبُوا الْمُفْرَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ۔ (الانعام: ۱۵۱)

”اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ اعلانیہ ہو خواہ

پوشیدہ۔“

مضمون نمبر: ۱۳

لَا ذَا اُحْصَنَ۔

”پس جب یہ لوٹڑیاں نکاح میں آجائیں۔“

عام حمزہ اور کسائی "أَحْسَنُ" کی حمزہ کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور باقی لوگ حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں یہاں احسان سے مراد اسلام ہے یہ معنی سیدنا ابن مسعود، سیدنا ابن عمر، سیدنا انس رضی اللہ عنہما، اسود بن یزید، زین حبش، سعید بن جبیر، عطاء، ابراہیم الخثعمی، قحطی اور مہدی رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقطع سند کے ساتھ مروی ہے اسی کے مطابق امام شافعی رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بیان کیا اور یہی جمہور رضی اللہ عنہم کا موقف ہے۔

سیدنا ابن عباس، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہما، مجاہد، عکرمہ طاووس، سعید بن جبیر، حسن اور قتادہ وغیرہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد نکاح ہے یہی قول امام شافعی سے بھی مروی ہے۔ پہلے قول کی بناء پر کافر لوٹ پوٹ پر کوئی حد نہیں اور دوسرے قول کی بناء پر غیر شادی شدہ لوٹ پوٹ پر کوئی حد نہیں۔ قاسم اور سالم کہتے ہیں کہ احسان سے مراد اس کا اسلام قبول کرنا اور پاکدامن رہنا ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ دونوں قراءتوں کے معنی مختلف ہیں پس جو حمزہ کی حمزہ سے پڑھتا ہے تو اس کا معنی نکاح کرنا ہوگا اور جو زبر کے ساتھ پڑھے تو اس کا معنی اسلام ہوگا۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ آیت میں احسان سے مراد نکاح کرنا ہے، لیکن مسلمان لوندی پر حد واجب ہوگی جبکہ وہ شادی سے پہلے زنا کرنے یہ بات سنت سے ثابت ہے اور یہی موقف امام زہری کا ہے۔ ابن عبدالبر کا کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کا ظاہر یہ تقاضا کرتا ہے کہ لوٹ پوٹ پر شادی سے پہلے حد جاری نہیں کی جائے گی اگرچہ وہ مسلمان ہو پھر سنت میں لوٹ پوٹ کو کوڑے مارنے کا ذکر آیا اگرچہ وہ شادی شدہ نہ ہو تو یہ چیز پہلے بیان سے زائد ہوئی۔

قرطبی فرماتے ہیں کہ مسلمان کی حیثیت محفوظ ہے اور بغیر یقین کے اس پر حد جاری کرنا جائز نہیں اور اختلاف کی بنا پر یقین حاصل نہیں ہوتا اگرچہ سنت مجھ سے کوڑے مارنا ثابت ہے۔

ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں ظاہری بات یہ ہے (اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے) کہ احسان سے یہاں مراد نکاح کرنا ہے کیونکہ آیت کا سیاق و سباق اسی بات پر دلالت کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا" سے "لَا ذَا أَحْسَنُ" سے آخر آیت تک سارا سیاق مومن لوٹ پوٹ کے حعلق ہے۔ پس فرمان الہی "لَا ذَا أَحْسَنُ" کا معنی شادی کرنا متعین ہوتا ہے جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے پیروکاروں نے اس کی تفسیر بیان کی۔ مزید فرماتے ہیں ہر دو اقوال میں جمہور کے مذہب کے مطابق اشکال ہے، وہ کہتے ہیں جب لوٹ پوٹ زنا کرے تو اسے پچاس کوڑے مارنے جائیں وہ مسلمان ہو یا کافر یا کرہ ہو یا شیبہ اور آیت کا مفہوم

تقاضہ کرتا ہے کہ لونڈیوں میں سے غیر شادی شدہ پر حد جاری نہ کی جائے تو اس کا جواب دیتے ہوئے بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر حافظ ابن کثیر ان جمہور میں سے ان کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ وہ ان احادیث کو پیش کرتے ہیں جو یہ مفہوم ادا کرتی ہوں اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آیت کے مفہوم پر عمل کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جب غیر شادی شدہ لونڈی زنا کر لے اس پر حد نہیں ہے اسے صرف ادب سکھانے کے لئے کوڑے مارے جائیں گے کہتے ہیں یہی بات ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہیں اور یہی موقف طاووس، سعید بن جبیر، ابو سعید اور داؤد ظاہری کا ان سے منقول ایک روایت میں ہے ان تمام نے آیت کو عام حکم پر مقدم کیا۔

ان لوگوں نے اس قسم کی احادیث کا جواب ہریرہ زید بن خالد سے صحیحین وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس لونڈی کے بارہ میں پوچھا گیا جو غیر شادی شدہ ہو اور زنا کر لے تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر وہ زنا کر لے تو اسے کوڑے مارو پھر اگر زنا کرے تو کوڑے مارو پھر اگر زنا کرے تو اسے فروخت کر دو اگر چہ بالوں کی رسی کے بدلہ میں فروخت کرنا پڑے۔

جن لوگوں نے ان احادیث کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے تو ان کا یہ جواب غلط ہے، کیونکہ یہ حدیث بھی جو صحیحین میں موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کی لونڈی بدکاری کرے تو اسے حد لگاؤ اور اسے ملامت نہ کرو پھر اگر بدکاری کرے تو اسے حد لگاؤ۔ (المحدیث)

مسلم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے لوگو! اپنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ پر لونڈیوں پر حد لگاؤ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی ایک لونڈی نے زنا کیا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے کوڑے لگاؤں۔ (المحدیث)

لیکن سعید بن منصور ابن خزیمہ اور بیہقی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لونڈی پر کوئی حد نہیں جب تک کہ وہ کسی خاندان کے ساتھ بیاہی نہ جائے اور جب وہ شادی شدہ ہو جائے پھر تو اس پر شادی شدہ عورتوں کی سزا میں سے نصف سزا ہے۔ ابن خزیمہ اور بیہقی فرماتے ہیں کہ اس کا مرفوع بیان کرنا غلطی ہے اور اس کا موقوف ہونا درست ہے۔

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ - "پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں۔" تو یہاں بے حیائی سے مراد زنا ہے۔ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ "تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد

مورتوں کی ہے۔“ یعنی آزاد باکرہ عورتیں مراد ہیں کیونکہ شیبہ کی سزا رجم کرنا ہے یہ ایسی سزا ہے جس کو نصف نہیں کیا جاسکتا۔ ایک قول کے مطابق یہاں محصنات سے مراد شادی شدہ عورتیں ہیں کیونکہ انہیں کوڑوں اور رجم کی سزا ہے رجم کو نصف نہیں ہو سکتا اور جوان پر کوڑوں کی سزا بنتی ہے تو وہ ان لوٹھیوں پر نصف ہو جائے گی۔

مِنْ الْعَذَابِ - ”سزا سے“ اس سے یہاں مراد کوڑے ہیں لوٹھیوں کی حد آزاد عورت سے اس لئے تھوڑی رکھی کہ وہ زیادہ کمزور ہیں اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جس طرح آزاد عورت اپنے مقصد (بدکاری) کو حاصل کر لیتی ہے اس طرح وہ نہیں کر سکتی۔ ایک قول یہ ہے کہ سزا بھی بقدر نعمت ہوتی ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ - ”اے دھرا دھرا عذاب دیا جائے گا۔“ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں غلاموں کا تذکرہ نہیں کیا اور وہ قیاس کے راستے لوٹھیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جس طرح غلام اور لوٹھی پر بدکاری کرنے کی صورت میں نصف حد ہے تو اسی طرح شراب پینے اور تہمت لگانے کی صورت میں نصف حد ہوگی۔

مضمون نمبر: ۱۴

ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ

”یہ حکم تم میں سے اس کے لئے ہے جسے یہ خطرہ ہو کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا

یہ لوٹھیوں سے نکاح کی طرف اشارہ ہے۔ عنف کا معنی گناہ میں مبتلا ہونا ہے اس کا لغوی معنی ہے کہ ہڈی کا ٹھیک ہونے کے بعد پھر ٹوٹ جانا پھر استعارہ کے طور پر مشقت کے کام پر بولا جانے لگا۔ وَأَنْ تَصْبِرُوا - اور تمہارا ضبط کرنا لوٹھیوں سے نکاح کرنے پر خیرٌ لَكُمْ بہت بہتر ہے تمہارے لئے ان سے نکاح کرنے سے یعنی تمہارا ضبط کرنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ ان سے نکاح کرنا اولاد کو غلامی کی طرف لے جاتا اور خود کو حقیر کام پر آمادہ کرنا ہے۔

مضمون نمبر: ۱۵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ - (النساء: ۲۹)

”اے ایمان والو! اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ۔“

باطل کہتے ہیں جو حق اور سچ نہ ہو اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں اور باطل سے وہ سوداگری مراد ہے کہ جس سے شریعت نے منع فرمایا لَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً ”مگر یہ کہ خرید و فروخت ہو۔“

لغت میں تجارت کا معنی ہے آپس میں کسی چیز کے بدلہ کچھ لینا دینا۔ یہ استثناء منقطع ہے یعنی وہ تجارت ایسی ہو عن قسواض قسنگم۔ ”تمہاری آپس کی رضامندی سے۔“ یہ تمہارے درمیان جائز ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تجارت تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو اور تمہارے لئے حلال و جائز بھی ہو۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بقیہ لین دین کی اقسام چھوڑ کر تجارت کا ذکر کیا کیونکہ یہ عام اور اکثر ہوا کرتی ہے اور لفظ تجارت مجازی طور پر نیک اعمال کا بدلہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے اس کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ اسی معنی میں یہ فرامین الہیہ ہیں: نَقَلَ اَذْ لَكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تَنْبِجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ اَكِيْمٍ۔ (الصف: ۱۰) ”کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچالے۔“ اور يَوْمَ تَجَارَةٌ لَّنْ تَبُوْرَ۔ (الفاطر: ۲۹) ”وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی۔“

اہل علم نے آپس کی رضامندی کے بارہ میں اختلاف کیا ہے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اس کے مکمل ہونے سے یہ واجب یعنی پوری ہوگی وہ اس طرح کہ خریدار اور فروخت کنندہ سودا ہونے کے بعد الگ الگ ہو جائیں یا ان میں سے ایک دوسرے سے کہے کہ پسند کر لو جیسا کہ صحیح حدیث میں مذکور ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا دو سودا کرنے والوں کو جب تک جدا نہ ہوں اختیار حاصل ہے یا ان میں سے ایک دوسرے سے کہے تم پسند کر لو۔ یہی موقف صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کا ہے اور یہی قول امام شافعی ثوری اوزاعی لیث ابن عیینہ اور اہل حق وغیرہ کا ہے۔

امام مالک اور ابو حنیفہ کہتے ہیں بیع اس طرح مکمل ہوگی کہ خریدنے والا زبان سے بات مکمل کر دے تو اس طرح اختیار کا حق ختم ہو جائے گا انہوں نے حدیث کے جواب میں کوئی مفید بات نہیں کہی۔ تجارت کو مرفوع اس بنا پر پڑھا گیا ہے کہ جب کان تامرہ ہو اور جب ناقصہ ہو تو منسوب پڑھیں گے۔

امام شوکانی نے اپنی مختصر کتاب میں ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ لین دین میں اعتبار صرف آپس کی رضامندی کا ہے اگرچہ کوئی بولنے کی طاقت رکھنے کے باوجود صرف اشارہ ہی کر دے اور آپ اس کی شرح میں فرماتے ہیں: اس لئے کہ ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جو کسی مخصوص لفظ کی طرف رہنمائی کرے جن کو بعض اہل علم معتبر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لفظوں کے بغیر سودا کرنا جائز نہیں انہیں اس قسم کے الفاظ جو مختلف روایات میں آتے ہیں کوئی قاعدہ نہیں دے سکتے کہ میں نے

تجھے یہ چیز فروخت کر دی۔ ہم اس بات کا تو انکار نہیں کرتے یہ ان الفاظ کی ادائیگی سے سودا درست ہوگا جھگڑا تو اس میں ہے کہ سودا صرف انہی الفاظ سے درست ہوگا اس سلسلہ میں کوئی روایت نہیں ملتی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بِسِحَارَةٍ عَنْ قَوَاضٍ ”ایسی تجارت جو رضامندی سے ہو۔“ یہ آیت آپس کی رضامندی پر ہی دلالت کرتی ہے اور دلالت کے لئے کوئی لفظ یا اشارہ یا کنا یہ ہی ضروری ہے گو وہ کیسا ہی لفظ یا کیسی ہی صورت میں ہو یا کسی مفید اشارہ سے یہ رضامندی حاصل ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کسی کے لئے کسی مسلمان کا مال جائز نہیں مگر اس کے دل کی خوشی سے اور جب رضامندی کے ساتھ دلی خوشی ہوگئی تو اس کے علاوہ کسی دوسرے کا اعتبار نہ ہوگا۔

مضمون نمبر: ۱۶

وَلَا تَقْسُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔“

یعنی اے مسلمانو! تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو مگر ان وجوہات کی بنا پر جنہیں شریعت ثابت کر دے یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے جرائم نہ کرو جن کا انجام قتل ہوتا ہے وہ اس طرح کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے تو وہ خود اس کے بدلہ میں قتل کر دیا جائے گا۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان خودکشی نہ کرے اس آیت کو ان تمام معانی پر محمول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس بات پر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا اس آیت سے حجت پکڑنا ہے جبکہ وہ غزوہ ذات السلاسل میں جنبی ہوئے اور انہوں نے ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کیا، نبی ﷺ نے سیدنا عمرو رضی اللہ عنہما کے اس دلیل بنانے کو باقی رکھا۔ یہ واقعہ مسند احمد اور سنن ابوداؤد وغیرہ میں ہے۔

مضمون نمبر: ۱۷

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ۔ (النساء: ۳۴)

”مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔“

یہ جملہ مستأنفہ ہے جو اس علت کی وضاحت پر مشتمل ہے جو مردوں کو ان عورتوں پر زائد حق دیتی ہے گویا یوں کہا گیا: مردوں کے وہ کون سے حقوق ہیں جن میں ان کے ساتھ عورتیں شامل نہیں؟ تو فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مردان عورتوں سے تکلیف دور

کرتے ہیں جیسا کہ حاکم اور امراء اپنی رعایا سے تکلیف وغیرہ دور کرتے ہیں، مزید یہ کہ ان کی ضروریات مثلاً خرچہ پہناؤ اور رہائش وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں یہاں مبالغہ کا صیغہ استعمال ہوا جو ان کے خود مختار ہونے حکم میں دلیل ہے۔

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ - ”اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔“ اس جملہ میں باء سببیہ ہے۔ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ - ”ایک کو دوسرے پر۔“ اس میں ضمیر مرد اور عورتوں کی طرف لوثی ہے، یعنی مرد اس مقام کے حق دار اس لئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے ان مردوں کو فضیلت و برتری اس طرح عطا کی کہ خلیفہ اور حاکم سلطان و امراء ان میں سے ہوتے ہیں اور جنگیں بھی یہ لڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

وَبِمَا أَنْفَقُوا - ”اور اس وجہ سے کہ مردوں نے خرچ کئے ہیں۔“ یعنی اس سبب سے جو انہوں نے خرچ کئے مِنْ أَمْوَالِهِمْ ”اپنے اموال سے۔“ یہاں مآ مصدر یہ یا موصولہ ہے اسی طرح بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ میں بھی مآ مصدر یہ یا موصولہ ہے۔ من جمعیہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان مردوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا اور جو ان کے مہر میں اپنے مال دینے اسی طرح جو وہ جہاد میں خرچ کرتے ہیں اور دیت وغیرہ انہیں ادا کرنا پڑتی ہے۔

علماء کی ایک جماعت نے اس آیت سے نکاح صحیح کرنے کو جائز قرار دیا ہے جبکہ خاندان اپنی بیوی کے نان و نفقہ سے عاجز آجائے، یہی قول امام مالک اور شافعی وغیرہ کا ہے۔

مضمون نمبر: ۱۸

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

”اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو۔“

یہ خطاب خاندانوں سے ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں خوف سے مراد دل کی وہ حالت ہے جو کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے یا کسی ناپسندیدہ بات کے ظاہر ہونے کے خوف سے جو کہ دل میں پیدا ہوتی ہے اور ایک قول کے مطابق یہاں خوف سے مراد علم ہے۔

نشوز نافرمانی کو کہتے ہیں۔ ابن فارس کہتے ہیں جو عورت کے بارہ میں لفظ نشوز آئے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے خاندان کی نافرمانی کی اور یہ لفظ خاندان کے بارہ میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ وہ اس عورت کو مارے اور اس پر ظلم کرے۔

فِعْظُوهُنَّ۔“ انہیں نصیحت کرو۔“

یعنی انہیں سمجھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ اطاعت و فرمانبرداری لازم کی ہے اور اچھی طرح رہنا لازم کہا ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈراؤ اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شوق دلاؤ۔ وَ اَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ”اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو۔“ کہا جاتا ہے هَجْرَةٌ یعنی اس سے دور ہو اور مضامع مَضَاجِعِ کی جمع ہے یہ لپٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں یعنی ان کی خواب گاہ سے دور ہو جاؤ اور انہیں اپنے لحاف یا چادر وغیرہ میں سونے کے وقت نہ سلاؤ۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے کہ سوتے ہوئے ان کی طرف اپنی پشت پھیر لو۔ ایک قول کے مطابق صحبت چھوڑنے کی طرف کنایہ ہے اور ایک قول کے مطابق وہ عورت اس گھر میں رات نہ گزارے جس میں اس کی خواب گاہ ہے۔

وَ اضْرِبُوهُنَّ۔“ اور انہیں مار کی سزا دو۔“

یعنی ایسا مارو جو ہڈی نہ توڑے اور عیب دار نہ کر دے۔ قرآن کریم کے اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب خاوند کو نافرمانی کا خطرہ ہو تو وہ ان تمام امور کو بجالا سکتا ہے۔ ایک قول کے مطابق بستر کو اس وقت الگ کرے گا جب وعظ و نصیحت اثر نہ کرے اگر وعظ و نصیحت اثر کر جائے تو پھر بستر چھوڑنے کی طرف نہ جائے اور اگر بستر الگ کرنا ہی کافی ہو تو پھر مارنا نہیں چاہیے۔

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ۔“ پھر اگر وہ تمہاری تابعداری کریں۔“

جس طرح لازم ہے اور نافرمانی چھوڑ دیں۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا۔“ تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔“ یعنی پھر ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو یعنی ایسی بات یا ایسا کام جسے وہ برا سمجھتی ہوں نہ کرو۔ ایک قول کے مطابق انہیں اپنے ساتھ محبت کرنے کی تکلیف نہ دو کیونکہ یہ ان کے اختیار میں نہیں۔

مضمون نمبر: ۱۹

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔

(النساء: ۳۵)

”اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔“

شقاق کا اصل معنی یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر کوئی ایسی سمت اختیار کرے جو دوسری سمت سے مختلف ہو یعنی وہ کو نہ جو اس کو نہ کے علاوہ ہے اور شقاق کو ایک جگہ کی طرف منسوب کیا مفعول کی جگہ استعمال کرنے کے لئے جیسا کہ فرمان الہی ہے ہل مکر اللیل والنہار کہ ”دن رات بکر و فریب“ اور عربوں کا مقولہ ”یاسارق اللیلۃ اهل الدار“ اے رات کو چلنے والے گھر والے“ اس آیت میں خطاب حکام و امراء کو ہے اور بیہنما کی ضمیر میاں بیوی کی طرف لوثی ہے۔ اس لئے کہ اس چیز کا ذکر پہلے گذر چکا جو ان دو پر دلالت کرتا ہے اور وہ ذکر ہے السرجال والنساء پس تم میاں بیوی کی طرف ایک فیصل بھی جو جو ان کے درمیان فیصلہ کرے اور یہ فیصلہ کرنے والا اس لائق ہو کہ اس کے عقل اس کا دین اس کا عدل و انصاف درست ہو۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ دو فیصلہ کرنے والے میاں اور بیوی کے گھر والوں میں سے ہوں؛ کیونکہ یہ دونوں ان کے حالات کو زیادہ قریب سے جانتے ہیں اور جب ان کے اہل سے کوئی فیصلہ کی صلاحیت رکھنے والا شخص موجود نہ ہو تو ان کے علاوہ کسی غیر آدمیوں افراد کو حاکم مقرر کریں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ان میاں بیوی کا معاملہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے اور واضح نہ ہوتا ہو کہ ان میں سے غلطی کس کی ہے ہاں جب غلطی معلوم ہو جائے تو پھر دوسرے کو اس سے حق دلویا جائے گا۔ دونوں فیصلہ کرنے والوں پر یہ لازم ہے کہ وہ پوری محنت کے ساتھ ان دونوں میں اصلاح کی کوشش کریں اگر اس بات پر عمل کرنے کی طاقت ہو اور اگر وہ ان کی صورت حال کو درست کرنے سے عاجز آ جائیں اور ان کے درمیان جدائی کے سوا کوئی حل نہ دیکھیں تو ان کے لئے جائز ہے کہ حاکم شہر یا کسی طلاق کے ذمہ دار شخص کی اجازت کے بغیر بھی علیحدگی کروا سکتے ہیں یہی موقف امام مالکؒ اور اہل حق کا ہے اور یہی بات سیدنا عثمانؓ سیدنا علیؓ ابن عباسؓ شعیبؓ نخعیؓ اور شافعیؒ سے مروی ہے۔

ابن کثیرؒ جہور سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا یہ فیصلہ اس لئے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ دونوں فیصلہ کرنے والے ہوں نہ تو یہ وکیل ہیں نہ گواہ۔ اہل کوفہ عطاء ابن زید اور امام شافعی کے ایک قول کے مطابق یہ سب فرماتے ہیں کہ جدائی ڈالنا امام وقت یا حاکم شہر کا اختیار ہے نہ کہ ان دو افراد کا جنہیں میاں بیوی کی طرف سے وکیل بنایا گیا ہے یا پھر جن دو افراد کو امام اور حاکم فیصلہ کرنے کا حکم دیں اس لئے کہ یہ دونوں قاصد اور گواہ ہیں انہیں اپنے طور پر جدائی ڈالنے کا اختیار نہیں۔

اس بات کی طرف یہ فرمان الہی رہنمائی کرتا ہے اِنْ يُرِيدْ اَكْرَهُهُ دُونِ ارَادَةٍ كَرِيْمَةٍ لِيَعْنِي دُو فَيْصَلَهُ كَرْنِ وَالْمَصْلَحَاتُ اَصْلَحًا مِيَايَا بِيُوِي كِ دَرْمِيَا نِ يُوُوُقِي اللّٰهُ بَيْنَهُمَا تُو اللّٰهُ تَعَالٰى دُونُو مِيَا مَلَا پ كَرَا دِے كَا، لِيَعْنِي اللّٰهُ تَعَالٰى مِيَايَا بِيُوِي كِ دَرْمِيَا نِ مَوَافَقَتِ پِيَا كَرَا دِے كَا نِيْتَجَا وَا ه دُونُو اَ پْسِ كِي الْفَتِ وَ مَحَبَّتِ كِي طَرَفِ پَلْثِ اَ تْسِ كِے اُو رَا اُحْسِي زَنْدِ كِي كُنْزَا رِے نَلِكْسِ كِے۔ اَرَا دِة كَا مَعْنِي دُو فَيْصَلَهُ كَرْنِ وَالْوُو كِي نِيْتِ كَا اِخْلَا صِ هِے كِه وَ ه مِيَايَا بِيُوِي كِ دَرْمِيَا نِ صَلْحِ چَا تِے هِي۔

اِي كِ قَوْلِ كِے مَطَابِقِ يُوُوُقِي اللّٰهُ بَيْنَهُمَا مِيَا صَمِيْرِ فَيْصَلَهُ كَرْنِ وَالْوُو كِي طَرَفِ لُوُتِي هِے جِيَا كِه اَسْ اَيْتِ مِيَا هِے۔ اِنْ يُرِيدْ اِصْلَاحًا لِيَعْنِي اللّٰهُ تَعَالٰى فَيْصَلَهُ كَرْنِ وَالْوُو كُو كِي اِي كِ بَا تِ پَرِ مَتَّفِقِ كَرَا دِے اُو رَا نِ دُونُو كَا مَقْصِدِ حَا صِلِ هُو جَا ئِے اُو رَا اِي كِ قَوْلِ كِے مَطَابِقِ دُو صَمِيْرِي مِيَايَا بِيُوِي كِ لِيَعْنِي اَكْرَهُهُ دُونُو اَ پْسِ مِيَا اِسْ جِغْهَلِے كُو چِھُوُزْ كَرِ اِصْلَاحِ چَا تِے هُو لُو تُو اللّٰهُ تَعَالٰى نِ دُونُو كِے دَرْمِيَا نِ مَوَافَقَتِ اُو رَا الْفَتِ پِيَا كَرَا دِے كِے۔ جِبِ دُونُو فَيْصَلَهُ كَرْنِ وَالْمِ مَخْتَلَفِ هُو جَا ئِے تُو اِنِ مِيَا سِے كِي كِے فَيْصَلَهُ كُو نَا فِذِ نِيْسِ كِيَا جَا ئِے كَا اُو رَا نِ هِي اِنِ مِيَا سِے كِي كِي بَا تِ كُو قَبُو لِ كَرِ نَا ضَرُوْرِي هِے اُو رَا اِسْ بَا تِ مِيَا كُو ئِي اِخْتَلَا فِ نِيْسِ۔

مضمون نمبر: ۲۰

وَالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا۔ (النساء: ۳۶)

”اُو رَا مَا بَا پِ كِے سَا تِھِ سَلُو كِ اِحْسَا نِ كَرُو۔“

يِهْ فِعْلِ مَحْذُو فِ كَا مَصْدَرِ هِے، لِيَعْنِي اَ پْنِے وَالِدِي نِ كِے سَا تِھِ كُو حَسَنِ سَلُو كِ سِے پِيْشِ آؤ۔ اِبْنِ اَبِي عِبْلِة نِے اِسِے مَرْفُوْعِ پڑھا هِے۔

اللّٰهُ سَجَا نِةً وَ تَعَالٰى كِي عِبَادَتِ كَا حَكْمِ اُو رَا اِسْ كِے سَا تِھِ شَرِكِ كَرْنِ سِے رُو كْنِے كِے بَعْدِ وَالِدِي نِ كِے سَا تِھِ سَلُو كِ وَا حْسَا نِ كَرْنِ كَا ذِكْرِ اِسْ بَا تِ كِي دَلِيْلِ هِے كِه اِنِ دُونُو (وَالِدِي نِ) كَا حَقِّ بِيْتِ بُوَا هِے مِثْلًا فَرْمَا نِ بَارِي تَعَالٰى هِے اِنْبِي اَشْكُرْ لِي وَ لُو الْوَالِدِي نِ كِ۔ ”تَمِ مِيَا اُو رَا اَ پْنِے وَالِدِي نِ كَا شُكْرِ اُوَا كَرُو۔“ اِسْ مِيَا اللّٰهُ سَجَا نِةً وَ تَعَالٰى نِے يِهْ حَكْمِ دِيَا كِه مِيَا رِے سَا تِھِ سَا تِھِ اِنِ دُونُو كَا بِيْھِ شُكْرِ اُوَا كَرِے۔

وَابْذِي الْقُرْبٰى۔ ”اُو رَا رِشْتِةً دَارُو لِ سِے۔“

لِيَعْنِي قُرَابَتِ وَالْاَيِة لِفْظِ اِسْ پَرِ بُو لُنَا دَرِ سَتِ هِے جِسِ پَرِ قُرَابَتِ كَا نَا مِ لِيَا جَا ئِے اَكْرِچِ وَ ه دُوْرَا كَا رِشْتِةً دَارِ هِي كِيُو لِ نِے هُوُو الْيَتْمٰى وَ الْمَسْكِيْنِ ”اُو رَا تِيْمُو لِ سِے اُو رَا مَسْكِيْنُو لِ سِے۔“ اِنِ كِي تَفْسِيْرِ

پہلے گزر چکی ہے۔

معنی یہ ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کیا جائے اور اس آیت میں مذکور تمام لوگوں کے ساتھ سلوک و احسان کرو و النجار ذی القربی ”اور تربت دار ہمایہ سے۔“ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس پر ہمسائیگی کا لفظ بولا جائے باوجود اس کے کہ اس کا گھر دور ہو۔ اس حکم میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ بغیر کسی تخصیص کے نیکی کرنے کی دلیل ہے، اگرچہ ان کے گھر قریب قریب ہوں یا دور اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہمایہ کی عزت و احترام کے خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اور اس میں اس شخص کا رد ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ لفظ ہمایہ آپس میں ملاپ کے ساتھ مخصوص ہے کہ ان دو کے درمیان کچھ حائل نہ ہو یا یہ لفظ دور والوں کو چھوڑ کر قریب والوں کے ساتھ خاص ہے۔ ایک قول کے مطابق فرمان الہی و النجار النجب سے مراد یہاں مسافر شخص ہے ایک قول کے مطابق وہ ایسا اجنبی ہے کہ اس کے اور اس ہمسائے کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہو۔ اعمش اور مفضل و النجار النجب پڑھتے ہیں، یعنی پہلو والا ایک طرف والا انفس کا ایک شعر ہے ع

لوگ ایک طرف اور امیر دوسری طرف ہیں

ایک قول کے مطابق ہمایہ رشتہ دار سے مراد مسلمان ہیں اور اجنبی ہمایہ سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ اہل علم کا اس مقدار میں اختلاف ہے کہ کہاں تک ہمایہ کا لفظ بولا جاسکتا ہے اور کہاں تک اس کے حقوق لازم ہیں۔ اوزاعی اور حسن سے مروی ہے کہ اس کے گھر سے ہر طرف کے چالیس گھر مراد ہیں، زہری سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ایک قول کے مطابق جس نے نماز کی اقامت سنی۔ ایک قول کے مطابق جہاں تک ان دونوں کا محلہ ایک ہے جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے۔ سب سے مناسب بات یہ ہے کہ ہمایہ کا معنی سمجھنے کے لئے شریعت کی طرف رجوع کیا جائے، اگر اس میں ایسی ضروری وضاحت موجود ہے کہ لفظ ہمایہ گھروں میں سے کسی حد تک یا اتنی زمین کی مسافت تک بولا جاسکتا ہے، تو اس کے مطابق عمل کو متعین کیا جائے گا اور اگر وہاں یہ نبل سکا تو پھر لغت اور عرف میں اس کے معنی کو تلاش کریں گے۔

شریعت میں تو ایسی کوئی بات منقول نہیں جس میں لفظ ہمایہ کا معنی و مفہوم موجود ہو کہ اس شخص کے اور ہمایہ کے درمیان اتنی مسافت ہونی چاہے اور نہ ہی عرب کی لغت میں ایسی کوئی بات محکم دلائل و برہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

موجود ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے بلکہ لغت میں ”جسار“ سے مراد وہ ہے جو قریب بیٹھنے والا ہے اور یہ کئی معانی پر بولا جاتا ہے۔ صاحب قاموس فرماتے ہیں کہ ہمسایہ اس کو کہتے ہیں جو قریب بیٹھے اور وہ جسے آپ ظلم سے پناہ دیں اور ”مجسیر“ محافظ کو کہتے ہیں اور عورت کے خاوند کو اور کسی کی بیوی کو عورت کی شرمگاہ کو اور جو گھر کے اعتبار سے قریب ہو اور سرین بھی ہمسایہ کی طرح ہے اور شریک غم ہونے والا اور حلیف اور مددگار بھی ہمسایہ ہے۔

امام قرطبی اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک قوم کے محلہ میں رہتا ہوں اور میرا سب سے قریبی ہمسایہ ان سب کی نسبت مجھے زیادہ تکلیف دیتا ہے تو نبی ﷺ نے سیدنا ابوبکرؓ، سیدنا عمرؓ اور سیدنا علیؓ کو فرمایا وہ مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیں خبردار چالیس گھروں تک ہمسایہ ہے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔“ انہوں نے بیان کیا امام شوکانی فرماتے ہیں اگر یہ واقعہ ثابت ہو جائے تو اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہ ہوگی لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی معروف حدیث کی کتاب کی طرف نسبت کئے بغیر امام قرطبی اگرچہ علم روایت میں امام ہیں لیکن پھر بھی قابل ذکر سند کے بغیر کی ہوئی ان کی روایت وصل کے قابل نہیں اور نہ ہی یہ بات کسی مشہور کتاب سے انہوں نے نقل کی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرطبی اکثر بیکار باتیں لکھ دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے تذکرہ میں لکھا۔

میں کہتا ہوں یہ حدیث انہیں الفاظ کے ساتھ امام طبرانی نے نقل کی ہے جیسا کہ ترغیب و ترہیب میں منقول ہے اور امام سیوطی اپنے جامع الصغیر میں نقل کرتے ہیں کہ ہمسائگی چالیس گھروں تک ہے۔ امام بیہقی ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں منادی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ سے کہتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا مجھے جبرائیل نے ہمسایوں کے بارہ میں وصیت کی کہ یہ چالیس گھروں تک ہے۔ یہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ معروف اور مرسل وہ روایت ہے جسے ابوداؤد نے نقل کیا اسی طرح امام سیوطی سے منقول ہے پھر فرمایا: ابوداؤد کے مرسل الفاظ یہ ہیں کہ ہمسائگی کے حقوق چالیس گھروں تک ہے اس طرف اس طرف آپ ﷺ نے آگے پیچھے اور دائیں طرف اشارہ کیا امام زرکشی فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ اس کی سند کے تمام رجال ثقہ ہے اور ابویعلیٰ نے سیدنا ابوبکرؓ سے مذکورہ الفاظ مروغاً بیان کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ اس

کی سند میں عبدالسلام نامی ایک راوی منکر الحدیث ہے لہذا یہ تمام باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔ قرآن مجید میں منقول ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایک شہر میں رہنے والے آپس میں ہمسایہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

”اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے۔“

پھر تو وہ چند دن ہمارے آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔“

اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں ان سب کا انکسار ہنا ہمسائگی قرار دیا لیکن عرف عام میں ہمسائگی کا لفظ علاقوں کی اعتبار سے مختلف ہوتا ہے اور قرآن مجید کو عرف عام اور طے شدہ اصطلاحات پر محمول کرنا درست نہیں۔

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ ”اور پہلو کے ساتھی سے۔“

ایک قول کے مطابق اس سے مراد سفر کا ساتھی ہے یہ بات سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سعید بن جبیر، عکرمہ، مجاہد اور ضحاک نے کہی۔ سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود اور ابن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد بیوی ہے ابن جریج کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو تجھ سے کسی فائدے کی امید پر تیرے ساتھ چمٹا رہے۔ کچھ بعید نہیں کہ یہ آیت ان تمام اقوال کو شامل ہو اس پر مزید یہ کہ یہ آیت ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جو آپ کے پہلو کا ساتھی ہو جیسا کہ کوئی آپ کے پہلو میں علم حاصل کرنے کے لئے یا کوئی کاریگری سیکھنے کے لئے یا تجارت وغیرہ کی غرض سے۔ کھڑا ہے

وَأَهْلِ السَّبِيلِ۔ ”اور راہ کے مسافر سے۔“

مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو گذرتے ہوئے تیرے پاس سے آگے نکل جائے سبیل سے مراد راستہ ہے تو مسافر کی اس کی طرف نسبت کی اس لئے کہ یہ اس پر چلتا ہے اور اس کو لازم پکڑے ہوئے ہیں تو سب سے مناسب تفسیر یہ ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو سفر میں ہو اور مقیم پر واجب ہے کہ وہ اس کے ساتھ نیکی کرے۔ ایک قول کے مطابق مندرجہ بالا تفسیر کی سند منقطع ہے اور ایک قول کے مطابق ضعیف ہے۔

احسان کروا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں ان سے

احسان کرنا اس سے مراد غلام اور لونڈیاں ہیں۔

نبی ﷺ نے حکم فرمایا کہ ان کے مالک جو خود کھائیں وہ انہیں بھی کھلائیں اور جو خود پہنیں انہیں بھی پہنائیں۔ رسول اللہ ﷺ سے مرفوعاً ملتا ہے کہ والدین، قرہی رشتہ داروں، قیہوں اور ہمسایوں کے ساتھ نیکی کرو۔ غلاموں کی ضروریات کو پورا کرنے کے بارہ میں بہت احادیث ملتی ہیں اور جس موضوع پر سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں تو ہمیں اس بات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔

مضمون نمبر: ۲۱۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا - (النساء: ۴۳)

”اے ایمان والو!“

یہاں خطاب بالخصوص مومنوں سے ہے کیونکہ یہی لوگ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب آتے ہیں لیکن کافر تو نشہ کی حالت میں اور نہ ہی نشہ کے بغیر نماز کے قریب نہیں آتے۔

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ - ”نماز کے قریب نہ جاؤ۔“

بغوی کہتے ہیں جب لا تقرب میں لاء پر زبر پڑھیں تو معنی ہوگا کہ تم اس کام میں مبتلا نہ ہو اور جب لاء پر پیش پڑھی جائے تو معنی ہوگا کہ قریب نہ جاؤ۔

یہاں روکنے کا مقصد نماز کو خلط ملط کرنے اور نشہ کی حالت میں آنے سے منع کرنا ہے۔ یہی بات مفسرین کی ایک جماعت نے کہی اور یہی موقف امام ابوحنیفہ کا ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں اس سے مراد نماز کے مقالات ہیں یہ قول امام شافعی کا ہے۔ اس بنا پر یہاں مضاف کو مقدر ماننا ضروری ہوگا اور اسے یہ فرمان الہی مزید مضبوط کرتا ہے۔ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ۔

ایک جماعت کا کہنا ہے اس سے نماز اور ان کے مقالات دونوں مراد ہیں کیونکہ وہ اس وقت مسجد میں نماز ہی کے لئے آتے اور نماز باجماعت ادا کرتے تھے تو یہ دونوں معانی لازم و ملزوم ہوئے۔

وَأَنْتُمْ سُكْرَى - ”جب تم نشہ میں مت ہو۔“

یہ جملہ حال ہونے کی وجہ سے عمل نصب ہے۔ سکاری، مسکران کی جمع ہے جیسے کسالی، کسلان کی جمع ہے۔ نخی سکاری پڑھتے ہیں یہ مسکران کی جمع مکر ہے۔ اعمش حبلی کے

وزن پر مسکوی پڑھتے ہیں۔ جو صفت ہے اور مفرد کا صیغہ ہے۔

تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں سکر سے مراد شراب کا نشہ ہے۔ جبکہ ضحاک کہتے ہیں کہ اس سے مراد نیند کا نشہ ہے اور اس کا معنی شراب نہیں ہے۔ عبد بن حمید سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد اونگھ ہے۔

عبد بن حمید ابوداؤد ترمذی نسائی ابن جریر ابن منذر ابن ابی حاتم اور حاکم (حاکم نے مختارہ میں اس کو صحیح کہا ہے) سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہمارے لئے کھانا پکایا ہمیں دعوت دی اور ہمیں شراب پلائی تو اس نے ہماری عقلوں کو جکڑ لیا اور نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے مجھے آگے کیا میں نے اس طرح قراءت کی **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اَعْبُدُوْا مَا تَعْبُدُوْنَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ** تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ابن جریر اور ابن منذر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھانے والے سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔

ابن منذر عکرمہ سے اس آیت کے بارہ میں نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا ابوبکر، عمر، علی، سیدنا عبدالرحمن بن عوف اور سیدنا سعد کے بارہ میں نازل ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کھانا پینا تیار کیا، انہوں نے کھایا پیا پھر مغرب کی نماز پڑھائی تو **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ**۔ آخر تک پڑھی آخر میں کہا **لَيْسَ لِيْ دِيْنٌ وَّكَيْسَ لَكُمْ دِيْنٌ** تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت کا شان نزول ہے اسی سے درست باتوں کے مخالفین کے اقوال کا رد ہوتا ہے۔

حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ۔ ”جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو۔“

یہ نماز کے قریب آنے سے نشہ کی حالت میں جو روکا گیا ہے اس کی انتہا ہے۔ یعنی اس وقت آؤ جبکہ تم سے نشہ کی حالت زائل ہو جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو کیونکہ نشہ میں مبتلا کو معلوم نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے اسی کو بطور دلیل انہوں نے لیا جو اس بات کے قائل ہیں نشہ کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ جب اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو اس کے ارادے کی نفی کر دی جائے گی۔ یہی موقف سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ابن سیدنا عباس رضی اللہ عنہما طاووس اور عطاء کا ہے۔

قاسم اور ربیعہ کہتے ہیں کہ یہی قول لیث بن سعد، اسحاق، ابو ثور اور مزنی کا ہے اور طاہدی نے بھی اسے ہی پسند کیا ہے وہ کہتے ہیں: علماء کا اجماع ہے کہ نا سمجھ آدمی کی طلاق پر عمل جائز نہیں کیونکہ

نشر میں جملانا سمجھ ہے، جیسے وہ شخص کہ جسے جن چٹے ہوئے ہوں۔ ایک جماعت نے اس کی طلاق کے واقع ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ سیدنا عمر بن خطابؓ سیدنا معاویہؓ اور تابعین کی ایک جماعت سے منقول ہے۔ یہی قول ابوحنیفہؒ، ثوری اور اوزاعی کا ہے۔ امام شافعی کا قول ان سے مختلف ہے۔ امام مالک کا قول ہے طلاق واقع ہو جائے گی اور زمنوں اور قتل کا بدلہ لینا بھی ایسے افراد سے لازم ہے مگر اس کا نکاح اور خرید و فروخت درست نہیں ہے یعنی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

وَلَا جُنْبًا۔ اور نہ جنابت کی حالت میں۔“

یہ جملہ حالیہ بن کرو اَنْتُمْ سُكْرٰی پر عطف ہے۔ جنابت کا لفظ مؤنث نہیں اور یہ تشبیہ اور جمع پر بھی نہیں بولا جاتا کیونکہ یہ مصدر سے ملا ہوا ہے جیسا کہ بعد اور قرب ہے۔ فراء کہتے ہیں مقولہ یہ ہے کہ آدمی جنسی ہو گیا اور وہ جنابت سے جنسی ہوا۔ ایک قول کے مطابق جنسب کی جمع اجنبات آتی ہے۔ ایک لغت کے مطابق عنق اور طنب کی طرح کہ ان کی جمع اعناق اور اطنبات آتی ہے۔

اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلِ "ہاں مگر راہ چلتے گذر جانے والے۔“

یہ استثناء مفرغ ہے یعنی تم کسی بھی صورت میں نماز کے قریب نہیں جاسکتے سوائے اس صورت کے کہ تم نے نماز سے گذرنا ہو۔ یہاں گذرنے سے مراد سفر ہے۔ لَا تَقْرُبُوْا کی ضمیر کی وجہ سے یہ حال ہونے کی بناء پر نفسی حالت میں ہے۔ دوسرا حال وَا لَا جُنْبًا بھی اس کی قید ہے اور پہلا حال یعنی وَاَنْتُمْ سُكْرٰی قید نہیں۔ پس معنی یہ ہوا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم جنسی ہو مگر جبکہ تم مسافر ہو تو اس وقت تم تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہو۔ یہ قول سیدنا علی ابن سیدنا عباسؓ ابن عباسؓ ابن عباسؓ اور حکم وغیرہ کا ہے وہ کہتے ہیں: کسی کے لئے جائز نہیں کہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب آئے مگر جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ یہ حکم مسافر کے علاوہ ہے کیونکہ وہ تیمم کر سکتا ہے اس لئے کہ دوران سفر پانی نہیں ہوتا اور پانی کی عدم دستیابی حضر میں عموماً نہیں ہوتی سو وہاں یہ حکم نہ ہوگا۔

ابن مسعودؓ، عکرمہؓ، ثعلبیؓ، عمرو بن دینارؓ مالک اور شافعی فرماتے ہیں: راہ گذر وہ ہے جو مسجد سے گذر جائے۔ یہی سیدنا ابن عباسؓ سے مروی ہے اس بنا پر آیت کا معنی یہ ہوگا کہ نماز کے مقامات یعنی جنابت کی حالت میں۔ مساجد کے قریب نہ جاؤ ہاں اگر تم اس کی ایک جانب سے

دوسری طرف گذرنا چاہو تو اجازت ہے۔ پہلے قول میں مضبوطی ہے اس اعتبار سے کہ اس میں نماز کے قریب جانے سے روکا ہے، پھر اس میں اس کے حقیقی معنی کو باقی رکھا گیا ہے اور اس میں کچھ کمزوری بھی ہے اس اعتبار سے کہ عَابِرٌ سَبِيلٍ کو مسافر پر محمول کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں معنی بیان ہوا کہ پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کر کے قریب آسکتے ہیں تو بیشک یہ حکم پانی کی عدم موجودگی کا جس طرح مسافر کے لئے ہے اسی طرح مقیم کے لئے بھی ہے اور دوسرے قول میں اس اعتبار سے قوت ہے کہ اس میں فرمان باری تعالیٰ اِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ کے معنی میں تکلف نہیں کیا گیا اور اس اعتبار سے کمزوری ہے کہ نماز کو اس کے مقامات پر محمول کیا گیا ہے۔

مختصراً یہ ہے کہ پہلا حال، یعنی وانتہم سکاری الصلوة کو اپنی حقیقی معنی پر باقی رکھنے کے لئے اضافت کرنے والے مقدر کے لفظ کے بغیر ہی مضبوط کرتا ہے، اسی طرح آیت کا شان نزول بھی اس کو مضبوط کرتا ہے اور فرمان باری تعالیٰ اِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ اضافت کرنے والی تقدیر کو مضبوط کرتا ہے، یعنی تم نماز کے مقامات کی قریب نہ جاؤ اور یہ کہنا بھی ممکن ہے کہ روکنے کی بعض قیود میری مراد یہ ہے کہ (تم قریب نہ جاؤ) اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہ بات دلیل ہے کہ اس سے مراد نماز کے مقامات ہیں اور کوئی مانع نہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو اس کی قید سمیت مراد لیا جائے جو قید اس پر دلالت کرتی ہو تو عبارت اس طرح ہوگی ”دونوں نہیں ہر ایک ان میں سے مقید ہے ایک قید کے ساتھ وہ اس طرح کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جو ذکر و اذکار والی رکن والی ہے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو اور تم نماز کے مقامات کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم جنبی ہو مگر اس صورت میں جاسکتے ہو کہ تمہیں مسجد کے ایک جانب سے دوسری جانب گذرنا ہو۔ آخری بات جو اس بارہ میں کہی گئی کہ یہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنے کی صورت ہے اور یہ ایک مشہور تاویل کے مطابق جائز ہے۔

ابن جریر ان دو اقوال کو بیان کر کے فرماتے ہیں اس شخص کا قول زیادہ مناسب ہے جو یہ کہتا ہے اور نہ جنابت کی حالت میں مگر راستہ سے گزرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ نے مسافر کا حکم جبکہ جنابت کی حالت میں اسے پانی میسر نہ آئے، بیان اس طرح فرمایا ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرُوضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْمَآئِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاے حاجت سے آیا ہو یا تم نے

عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو
یہ حکم تو مندرجہ ذیل آیت سے معلوم ہے کہ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
اگر دونوں سے مراد مسافر ہے تو پھر وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ كَاكُوْنِي مَفْرُومٍ
نہ ہوگا اور اس کا حکم اس سے پہلے گذر چکا ہے۔

تو جب اس کا معنی یہ ہے تو عبارت یہ ہوگی آیت کا معنی یہ ہوگا اے ایمان والو! تم نماز کے
لئے مساجد کے قریب نہ جاؤ اسی غرض سے کہ تم نے نماز ادا کرنا ہو جبکہ تم نشہ میں ہو حتیٰ کہ تمہیں
معلوم ہو جائے جو تم کہہ رہے ہو اور اسی طرح حالت جنابت میں بھی مساجد کی قریب نہ جاؤ عابرو
السبیل کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کسی جگہ کو گذر کر پار کر جانا اس سے ایک مقولہ ہے میں اس راستہ
سے گذر گیا تو میں نے اسے پار کر لیا اور اسی طرح ایک اور مقولہ ہے فلاں نے اس نہر کو پار کر لیا
جبکہ وہ اس سے گذر کر دوسرے کنارہ پر پہنچ جائے۔

ابن کثیر فرماتے ہیں اس چیز نے اسے مدد دی یعنی ابن جریر کو وہ جمہور کا قول ہے اور یہی
آیت سے ظاہر ہے۔

حَتَّى تَغْتَسِلُوا جب تک کہ غسل نہ کر لو یہ منع کرنے کا احتمال وقت ہے نماز کے قریب یا
جنابت کی حالت میں نماز کے مقامات کے قریب جانے سے معنی یہ ہوا کہ تم حالت جنابت میں
نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو مگر اس وقت جب کہ تم راستہ کو عبور کرنے والے ہو۔
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو۔ مَرْضَىٰ کہتے ہیں بیماریوں اور صحت کی خرابی کی
طرف جسم کا اعتدال میاں نہ روی کی حد سے نکل جانا اس کی دو اقسام ہیں (۱) زیادہ (۲) تھوڑی۔
یہاں بیماری سے مراد یہ ہے کہ انسان کو خود اپنے آپ کے ہلاک ہونے کا خوف ہو یا پانی کے
استعمال کرنے سے کسی نقصان کا ڈر ہو یا اس کا جسم کمزور ہے اور وہ پانی کے مقام تک پہنچنے کی
طاقت نہیں رکھتا۔

حسن سے مروی ہے کہ وہ غسل کر کے طہارت حاصل کرے اگر چہ فوت جائے تو یہ قول
مندرجہ ذیل فرامین باری تعالیٰ سے ہوتا باطل ہے۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اور لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اور يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ۔

أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر میں ہو اس میں جن پر مسافر کا نام صادق آتا ہے اس کے تیمم کا جواز
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے اور اس میں اختلاف فقہ کی کتب میں پھیلا ہوا ہے۔ جمہور کا موقف ہے کہ ایسا سفر جس میں قصر ہو سکتی ہے اس کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں۔ بعض کا کہنا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ علماء کا مسافر کے لئے تیمم کرنے کے بارہ میں اجماع ہے اور مقیم کے بارہ میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور ان کے اصحاب اور ابو حنیفہ اور محمد کا موقف ہے کہ مقیم و مسافر کے لئے جائز ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تندرست مقیم کے لئے تیمم جائز نہیں مگر جبکہ اسے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو۔

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ - ”یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو۔“

غائط کا معنی ہے پست جگہ یہاں سے آنا یہ کنایہ ہے پاخانہ وغیرہ سے اس کی جمع الغیطان اور اغوطہ آتی ہے۔ عرب لوگ قضاء حاجت کے لئے لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہونے کے لئے اس قسم کے مقامات کا ارادہ کرتے پھر پاخانہ کو غائط کہا جانے لگا۔ غائط میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو وضو توڑنے والی ہیں۔

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ - ”یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو۔“ یہ نافع ابن کثیر ابو عمرو و عاصم اور ابن عامر کی قراءت ہے اور حمزہ اور کسائی لَمَسْتُمُ پڑھتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق ترددوں قراءتوں سے مراد جماع ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد صرف مباشرت ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ دونوں باتوں کو جمع کرتا ہے۔ محمد بن زید کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے مناسب یہ ہے کہ لَمَسْتُمُ کا معنی بوسہ لینا وغیرہ ہو اور لَمَسْتُمُ کا معنی ڈھانچنا ہو۔

علماء نے اس کے معنی میں اختلاف کیا ہے ان کے مختلف اقوال ہیں ایک گروہ کہتا ہے یہاں جماع کے بغیر ہاتھ سے چھونا خاص ہے۔

علماء کہتے ہیں جنابت والے کے لئے تیمم کی کوئی صورت نہیں بلکہ وہ غسل کرے یا پانی ملنے تک نماز چھوڑ دے۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اس بارہ میں ان شہروں کے فقہاء اہل الرائے اور اہل السنہ والوں میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی۔

اسی طرح صحیح احادیث اس کا رد کرتی ہیں مثلاً سیدنا عمار، سیدنا عمران بن حصین اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہم کی حدیث جو جنسی فحش کے تیمم کے بارہ میں آئی ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا ہے اس سے مراد جماع ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ثُمَّ كَلَفْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَأَنْ كَلَفْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ۔ یہ بات علی بن ابی بن کعب ابن عباس مجاہد طاووس حسن

عبید بن عمیر، سعید بن جبیر، شعیب، قتادہ، مقاتل بن حیان اور ابو حنیفہ سے مروی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں جماع کرتے ہوئے چھونے والا تیمم کرے اور ہاتھ سے چھونے والا بھی جب لذت محسوس کرے تو تیمم کرے اور اگر شہوت کے بغیر ہی ہاتھ لگائے تو وضو نہیں یہی قول احمد اور اسحاق کا ہے۔

امام شافعی کہتے ہیں جب آدمی کے جسم کا کوئی حصہ عورت کے جسم تک پہنچ جائے گو وہ ہاتھ سے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو اس سے طہارت ختم ہو جائے گی، مگر نہ نہیں۔ یہ بات امام قرطبی نے سیدنا ابن مسعود اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما زہری اور ربیعہ سے نقل کی ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں: جب چھونا ہاتھ سے ہو تو طہارت ختم ہو جائے گی اور اگر بغیر ہاتھ کے ہو تو طہارت زائل نہ ہوگی اس لئے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے **فَلَمَسُوهُ بَأْيَدِيْهِمْ**۔ (تو ان کو اپنے ہاتھوں چھو)۔

ان تمام نے ایسے دلائل پیش کئے ہیں جن کے بارہ میں ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آیت میں مذکورہ چھونے کے بارہ میں جو ہمارا موقف ہے یہ اس کی دلیل ہے۔ فرض کریں کہ اس سے مراد جماع ہے تو جو قرآنہ حمزہ اور کسائی سے ان الفاظ سے مروی ہے کہ **اَوْ لَمَسْتُمْ** یہ تو بغیر شک و شبہ کے احتمال والی ہے، پس احتمال والی بات دلیل نہیں ہو سکتی اور یہ حکم ایسا ہے کہ عام لوگوں کا اس سے واسطہ پڑتا ہے اس سے عام پابندی لازم آئے گی، تو کسی احتمال والی بات سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی اور اس کے مفہوم میں جھگڑا چلا آیا ہے۔

جب آپ مذکورہ بالا مختلف آراء پہچان چکے تو یہ بھی معلوم کر لیں کہ سنت صحیحہ سے ثابت ہے کہ جو جنبی ہو جائے اور پانی میسر نہ ہو تو اس پر تیمم کرنا واجب ہے، تو جنبی شخص اس دلیل میں شامل ہے اور اگر فرض کریں کہ وہ داخل نہیں تو سنت ہی اس کی دلیل کے لئے کافی ہے لیکن وضو یا تیمم کو اس بنا پر کہ عورت کو ہاتھ یا جسم کے کسی حصہ سے چھونے پر واجب قرار دینا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے درست نہیں جب کہ آپ اس کے متعلق احتمال کو بھی پہچان چکے ہیں۔

البتہ انہوں نے جو یہ دلیل بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ اس شخص کے بارہ میں کیا فرماتے ہیں جو کسی عورت کے پاس گیا جسے وہ پہچانتا نہیں اور اس کے ساتھ سوائے جماع کے وہ سب کچھ جو اپنی بیوی سے کرتا ہے کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: **وَ اَلَيْسَ الصَّلٰوةُ طَرَفًا مِّنَ الْيَسْرِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا** اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے حصہ میں نماز قائم کرو، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہر ذکر کرنے والوں کے لیے ہے۔

اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور نسائی نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے تو آپ ﷺ نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس نے عورت کو چھوا ہے اور جماع نہیں کیا۔

آپ پر یہ بات پوشیدہ نہ ہوگی کہ حدیث محل نزاع پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ نبی ﷺ نماز کے لئے آنے پر وضو کا حکم دیا جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا جبکہ یہ فرمان بھی موجود ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں۔

مزید یہ کہ یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ یہ ابن ابی لیلیٰ کی سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور ان کی آپس میں ملاقات نہیں جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا تو یہ بھی جان لیں کہ یہاں دراصل اس حکم سے براءت کا اظہار ہے یہ حکم کسی ایسی دلیل سے ثابت ہو سکتا ہے جو کہ ایسی آلائشوں سے پاک ہو جو اس کے دلیل بننے کی حیثیت کو کم کر دے۔

اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ وضو کرتے پھر بوس و کنار کرتے پھر نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے۔ یہ حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ اسے امام احمد ابن ابن ابی شیبہ ابوداؤد نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ قول کہ یہ روایت حبیب بن ابی ثابت عن عروہ عن عائشہ ہے اور حبیب نے عروہ سے نہیں سنا تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام احمد نے اپنی مسند میں ہشام بن عروہ کی حدیث بیان کی ہے عن ابیہ عن عائشہ۔ اور ابن جریر نے لیث عن عطاء عن عائشہ کی حدیث بیان کی ہے اور امام احمد ابوداؤد نسائی نے ابوروف الہمدانی عن ابراہیم التیمی عن عائشہ سے بھی حدیث بیان کی ہے اور ابن جریر نے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی بیان کی ہے اور انہوں نے زینب السہمیہ کی حدیث بھی بیان کی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ان سے روزہ کی حالت میں بوس و کنار کرتے اس وجہ سے نہ آپ روزہ افطار کرتے نہ دوبارہ وضو کرتے اور زینب السہمیہ کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی ﷺ بوس و کنار کرتے پھر نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے۔ امام احمد نے زینب السہمیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت نقل کی ہے۔

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً۔ اور تمہیں پانی نہ ملے۔ اس قید کو اگر گذشتہ تمام صورتوں جو کہ شرط کے بعد ذکر ہوئیں یعنی بیماری، سفر، قصائے حاجت سے لوٹنا اور عورتوں کو چھونے پر لوٹائیں تو اس میں دلیل ہوگی کہ صرف بیماری اور سفر میں تیمم جائز نہیں بلکہ دوساب میں سے ایک کا پانی کی عدم موجودگی میں ضروری ہیں۔ پس مریض کو جائز نہیں کہ وہ تیمم کرے مگر جبکہ پانی موجود نہ ہو اسی طرح مسافر

کے لئے بھی حکم ہے لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تندرست آدمی بھی جب پانی موجود نہ ہو تو بیمار کی طرح ہے تو بیماری اور سفر کے بیان کرنے کا خاص فائدہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مریض آدمی پانی تک پہنچنے سے عموماً عاجز ہوتا ہے اور اسی طرح مسافر کو بھی اکثر اوقات پانی میسر نہیں آتا۔

اگر بعد والی دو صورتوں کی طرف اسے لوٹائیں میری مراد یہ فرمان باری تعالیٰ اَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ہے جیسا کہ بعض مفسرین کا کہنا ہے تو اس میں ایک اشکال ہوگا وہ یہ کہ جن پر لفظ مریض یا مسافر کا اطلاق ہو سکتا ہے اس کے لئے تیمم جائز ہے اگرچہ اس کے پاس پانی موجود ہو اور استعمال کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ ایک قول کے مطابق یہ قید بعد والی دو صورتوں کی طرف لوٹی ہے اس کے باوجود کہ یہ پہلی دونوں صورتوں کے لئے معتبر مانی جائے گی اس لئے کہ یہ قید ان میں بہت کم ہی واقع ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ گفتگو معیار سے گری ہوئی اور ٹھنڈی توجیہ ہے۔

امام مالک اور ان کے اصحاب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی شرط میں بیماری اور سفر کی شرط کا ذکر اس اعتبار سے کیا کہ عموماً یہ بھی ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جنہیں تیمم کے برخلاف پانی میسر نہیں آتا، کیونکہ عموماً حالت اقامت میں پانی موجود ہوتا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ نہیں فرمایا۔

ظاہر بات یہ ہے کہ صرف بیماری تیمم میں داخل ہو سکتی ہے اگرچہ پانی موجود ہو جبکہ اسے استعمال کرنے سے اسی وقت یا آئندہ کبھی نقصان کا اندیشہ ہو اس وقت ہلاک ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے۔ گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ الْيُسْرَ مِنْ حَرَجٍ اور نبی ﷺ کا فرمان ہے کہ دین آسان ہے۔ مزید فرمایا آسانی دو ٹوٹی پیدا نہ کرو۔ اور فرمایا جو اسے قتل کریں اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے۔ آپ ﷺ نے مزید فرمایا کہ میں آسان شریعت (قانون) کا حکم دیا گیا ہوں۔

پس جب ہم یہ کہیں کہ پانی میسر نہ آنے کی قید تمام کی طرف لوٹی ہے تو بیماری کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہے جبکہ اس کو استعمال کرنا نقصان دہ ہو۔ اس صورت میں اس قید کا اعتبار اس کے حق میں ہوگا جبکہ اسے استعمال کرنے سے نقصان نہ ہوگا کیونکہ پانی کے استعمال سے نقصان نہ ہونے کے باوجود بیماری میں یہ احتمال موجود ہے کہ وہ اسے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مانگنے یا حاصل کرنے سے عاجز ہو اس لئے کہ اسے بیماری کی وجہ سے کسی دوسری قسم کی بھی کمزوری لاحق ہو سکتی ہے۔

البتہ مسافر کا بیان اس لئے ہے کہ زمین میں چلتے وقت پانی نہ ملنا کوئی انوکھا امر نہیں اور زمین کے تمام علاقے ایک طرح کے نہیں ہوتے۔

فہم موما تو قصد کر و تیمم کو لغت میں کہتے ہیں ارادہ کرنے کو پھر یہ کلمہ بہت استعمال ہونے لگا حتیٰ کہ تیمم کا معنی یہ ہوا کہ ”چہرہ اور ہاتھوں پر مٹی ملنا۔“ ابن انباری کہتے ہیں عربوں کا جملہ ہے آدمی نے تیمم کیا، یعنی اس نے اپنے چہرہ پر مٹی مل لی یہ لغوی اور شرعی معنی کا اختلاط ہے! کیونکہ عرب تیمم چہرہ اور ہاتھوں پر مٹی ملنا نہیں جانتے یہ تو صرف شرعی معنی ہے۔

اس حکم سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وجوب کے لئے ہے اور اسی پر اجماع ہے اس بارہ میں بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں تیمم کی تفصیلات اور اس کا طریقہ سنت مطہرہ میں بیان ہوا ہے اور اہل علم کے مقالات فقہ کی کتب میں جمع ہیں۔

صَعِيدًا۔ ”پاک مٹی کا۔“ اس سے مراد زمین کا چہرہ ہے جو اس پر مٹی ہو یا نہ ہو یہ بات ظلیل ابن اعرابی اور زجاج نے کہی۔ زجاج کہتے ہیں کہ میں اس بارہ میں اہل لغت کا کوئی اختلاف نہیں جانتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَ اِنَّا لَجَعَلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یعنی ایسی سخت زمین بنائیں گے کہ جس پر کچھ بھی نہ اگے اور فرمان الہی ہے: فَتَصْبِحُ صَعِيدًا زَلْفًا تو زمین چٹیل ہو جائے گی زمین کو صعیداً اس لئے کہا جاتا ہے کہ جو بھی زمین سے نکلتا ہے یہ اس کی انتہا ہوتی ہے۔ صعید کی جمع صعدان آتی ہے۔

اہل علم کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ کس چیز سے تیمم کافی ہوگا۔ امام مالک ابو حنیفہ ثوری اور طبری کہتے ہیں کہ زمین کی سطح سے تیمم ہونا چاہیے وہ مٹی ریت یا پتھر جو بھی ہوئی کافی ہوگا انہوں نے فرمان الہی طیب سے یہ مراد لیا ہے کہ وہ جگہ پاکیزہ ہونا پاک نہ ہو۔ امام شافعی احمد اور ان کے اصحاب کا کہنا ہے کہ تیمم صرف مٹی سے کافی ہوگا انہوں نے صَعِيدًا زُلْفًا سے استدلال کیا ہے یعنی ایسی مٹی جو بے عیب پاکیزہ ہو اسی طرح انہوں نے طیب سے استدلال کیا ہے کہ طیب مٹی وہ ہوتی ہے جس سے کچھ پیدا ہو۔

طیب کے معنی میں مختلف اقوال ہیں: ایک قول ہے کہ پاک ہو۔ ایک قول ہے کہ اگانے والی۔ ایک قول ہے کہ حلال ہو۔ جبکہ احتمال والی بات دلیل بننے کے قابل نہیں ہوتی، اگر کوئی بھی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایسی چیز نہ ملے جس سے تیمم کیا جاسکے سوائے اس کے جو کتاب اللہ میں ہے تو اس صورت میں پہلے لوگوں کی بات زیادہ درست ہوگی۔

لیکن صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم عام لوگوں سے تین باتوں سے افضل ہیں (۱) ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں جیسا کہا گیا (۲) ہمارے لئے تمام زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا (۳) اس کی مٹی کو ہمارے لئے طہارت کا باعث بنایا گیا جب کہ ہمیں پانی نہ ملے۔ ایک روایت میں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اس کی مٹی کو پاکیزہ بنایا جب ہمیں پانی نہ ملے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے: اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اس کی مٹی کو پاک بنایا۔ یہ آیت میں مذکور صعید کی وضاحت کرتی ہے یا وہاں عام حکم کو خاص کرتی ہے یا اس مطلق حکم کو مقید کرتی ہے۔ جو بات ابن فارس نے کتاب التخلیل سے نقل کی وہ اس کی تائید کرتی ہے۔

تم پاک مٹی سے تیمم کرو یعنی اس کی غبار سے، چنیل پتھر سے کہتے ہیں جس پر کوئی غبار نہ ہو۔
فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ۔ ”اپنے مونہہ اور اپنے ہاتھ مل لو۔“ یہاں پر مطلق مسح کا ذکر ہے جو ایک یا دو ضربوں کو شامل ہے اور مسح کہنیوں یا کلائیوں تک کو شامل ہے، اس کی وضاحت سنت مطہرہ نے بہت عمدہ اور واضح طور پر کی ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منتهی الاخبار اور دیگر تالیفات میں اس مسئلہ کے بارہ میں ان احادیث میں جمع اور تطبیق ایسے انداز سے کی جس سے دوسری کتب کی ورق گردانی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

اس مسئلہ کے مابین اختلاف میں تطبیق دی ہے کہ مسح ایک ضرب ہے یا دو اور کہنیوں تک ہے یا کلائیوں تک اپنی منتهی کی شرح اور دوسری کتابوں میں جنہیں دیکھ کر انسان کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں رہتا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ دو ضربوں والی تمام احادیث کی سندوں میں کچھ نہ کچھ کلام ہے اگر ان میں سے کسی کی سند صحیح ہو تو اس میں جو اضافہ ہے اسے متعین کر کے اسے ہی لیا جائے گا۔ اور صحیح بات ان سے رکنا ہے اور عمل اس پر کرنا چاہیے جو صحیحین میں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے کہ ایک ضرب کافی ہے ہاں اگر وہ صحیح ثابت ہو جائے تو اسی زائد مقدار کے مطابق ہی ثابت ہوگا۔

مضمون نمبر: ۲۲

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا - (۵۸)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں نہیں پہنچاؤ۔“

یہ آیت ان اہم آیات میں سے ہے جو بہت زیادہ شرعی احکام پر مشتمل ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں خطاب تمام امانتوں کے بارہ میں تمام لوگوں کو عام ہے۔ علی زید بن اسلم اور شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ یہ خطاب مسلمانوں کے حکام سے ہے، پہلی بات زیادہ واضح ہے۔ کسی آدمی کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے نزول کا ایک خاص سبب تھا، وہ اس کی عمومیت کی نفی نہیں کرتا، کیونکہ کتب اصول کا معین قاعدہ یہ ہے کہ سبب کے خصوص کو دیکھ کر کراہت کو خاص نہیں کیا جاسکتا بلکہ اسے عام ہی مانا جاتا ہے اور کبھی حکم عام اور محیط ہوتا ہے۔ بلکہ واحدی کہتے ہیں کہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے۔

اس خطاب میں حکام سب سے پہلے داخل ہیں ان پر لازم ہے کہ ان کے ذمہ جو امانتیں ہیں انہیں ادا کریں، ظلم و جور کی روک تھام کریں، اور اپنے فیصلوں میں انصاف کی کوشش کریں۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس خطاب میں شامل ہیں، ان پر بھی لازم ہے جو ان کے ذمہ امانتیں ہیں انہیں ادا کریں اور جو گوامی یا اہم خبر ان کے پاس ہو اسے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔

جو لوگ اس خطاب کو عام قرار دیتے ہیں ان میں سے سیدنا براء بن عازب سیدنا ابن مسعود سیدنا ابن عباس اور سیدنا ابی بن کعب ہیں، اسے جمہور مفسرین جن میں ابن جریر بھی ہیں نے پسند کیا ہے اس پر تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچانا ضروری ہیں وہ نیک ہوں یا بد جیسا کہ ابن منذر نے کہا۔ امانت جمع ہے امانۃ کی، یہ مفعول کے معنی میں مصدر ہے۔

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ ”اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔“

فیصلہ کرنے کے بارہ میں حتمی حکم ہے کہ فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق ہو اور صرف رائے کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اس طرح یہ بالکل حق کے مطابق نہ ہوگا، ہاں جبکہ اس فیصلہ کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے موجود ہو، اس فیصلہ کرنے والے کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو جانتا ہے، رائے سے اجتہاد کرنے میں کوئی حرج نہیں، حکم شریعت کی عدم موجودگی کے وقت اس کا فیصلہ حق کے سب سے زیادہ قریب ہوگا لیکن جو حاکم اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کے احکام کو اور ان کے قریب ترین کے احکامات نہیں جانتا۔ اور اسے معلوم ہی نہیں کہ انصاف کیا ہے، کیونکہ وہ کسی دلیل کو جانتا ہی نہیں، کہاں ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اسے

قیاس کرنے کا کوئی حق نہیں۔

امام الربانی محمد بن علی الشوکانی اپنی کتاب ”مختصر“ میں کتاب القضاء کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس شخص کا فیصلہ درست ہے جو مجتہد ہو اور لوگوں کے اموال سے بچتا ہو فیصلہ میں عدل کرے اور درست حاکم ہو۔ تو اس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا، امام صاحب کیونکہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں جو یہ بات ہے کہ مجتہد کا فیصلہ درست ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ کتاب اللہ میں فیصلہ کرنے کے متعلق حکم ہوا ہے کہ عدل انصاف اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ راہنمائی کی روشنی میں فیصلہ کرے، تو اسے صرف مجتہد ہی پہچان سکتا ہے کیونکہ مقلد تو صرف بغیر دلیل کے اپنے امام کے قول کو جانتا ہے، جبکہ مجتہد ہی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ راہنمائی سے فیصلہ کرتا ہے اور مقلد ایسا نہیں کر سکتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ بھی نہیں عطا ہوتا، وہ تو صرف اپنے امام کی طرف دیکھتا ہے جسے اس نے خود اپنے لئے پسند کر لیا ہے۔

اجتہاد کے معتبر ہونے کی دلیل سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ کرنے والے (جج) تین طرح کی ہیں، ان میں سے ایک جنت میں ہوگا اور دو جہنم میں، جنتی وہ شخص ہوگا جس نے حق کو پہچان لیا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا اور ایک ان میں سے وہ ہوگا جس نے حق پہچان لیا اور فیصلہ میں ظلم کیا اس روایت کو ابن ماجہ ابوداؤد نسائی ترمذی اور امام حاکم نے روایت کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تمام طرق ایک جزی میں جمع کئے ہیں اس میں وجہ دلالت یہ ہے کہ صرف مجتہد ہی حق پہچانتا ہے البتہ مقلد جو ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا جو اس کے امام نے کہا، وہ نہیں جانتا کہ یہ حق ہے یا باطل، تو وہ قاضی (جج) جو لوگوں کا جہالت کی بنا پر فیصلہ کرے، تو وہ دو آگ والوں میں سے ایک ہے۔

اجتہاد کے شرط ہونے کے دلائل یہ ہے فرمان باری تعالیٰ ہے وَ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ --- وَالظَّالِمُونَ --- وَالْفٰسِقُونَ --- ”جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر --- ظالم --- اور فاسق ہیں۔“ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو ان کے الفاظ اور ان کے مفہوم کو جانتا ہو اس بات پر دوسری دلیل سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کیلئے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے آپ نے پھر سوال کیا اگر تم اس میں اس مسئلہ کا حل نہ پاؤ تو وہ کہنے لگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی سنت سے آپ نے پوچھا اگر اس میں بھی موجود نہ ہو تو وہ کہنے لگے پھر اپنی رائے سے۔ یہ مشہور حدیث ہے اس حدیث کی تمام اسناد اور جنہوں نے اسے نقل کیا ہے ان تمام باتوں کو ایک مستقل بحث میں میں نے بیان کیا ہے۔

یہ معلوم ہے کہ مقلد کتاب و سنت کو نہیں جانتا اور نہ ہی اس کی کوئی رائے ہوتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ حکم کتاب و سنت میں موجود ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے یا اس میں موجود نہیں کہ اپنے رائے سے اجتہاد کرے اور جب کوئی مقلد یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنے رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے تو وہ جان بوجھ کر اپنے اوپر جھوٹ بولتا ہے کیونکہ اس نے اعتراف کیا ہے کہ وہ کتاب و سنت کو نہیں جانتا تو جب کوئی اپنی رائے سے فیصلہ کرنے کا گمان کرے تو گویا اس نے خود اپنے متعلق یہ اقرار کیا ہے اس نے طاغوت کے ساتھ فیصلہ کیا۔

اس بات کو مزید مضبوط کرتی ہے اور اس کی شرع بیان کرتی ہے وہ بات جو سید محمد بن اسماعیل الامیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام کی شرح میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور اس میں اجتہاد سے کام لے پھر وہ درست ہو تو اس کے لئے دو اجر ہیں اور جب فیصلہ کرنے میں غلطی کرنے تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر مقدمہ کا فیصلہ ایک ہی ہوتا ہے جو پوری طرح غور و فکر اور دلائل تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے توفیق عنایت فرمائیں اور درست فیصلہ کرے اور وہ درست فیصلہ کر لے تو اس کے لئے دو ہر اجر ہے ایک اجتہاد کا اور دوسرا درست فیصلہ کا اور وہ جسے ایک اجر ملے گا تو وہ ایسا مجتہد ہے کہ جو غلطی کر لے تو اس کے لئے اجتہاد کا اجر ضرور ہے۔ اس حدیث سے اہل علم نے یہ دلیل لی ہے کہ حاکم کے لئے مجتہد ہونا شرط ہے شارح یعنی قاضی المغربی صاحب بدر التمام شرح بلوغ المرام جو کہ شرعی دلائل سے احکام لینے میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں لیکن ایسے شخص کا وجود نہیں بلکہ کلیتہً ایسا کوئی حاکم نہیں ہے اس عذر کی بناء پر جو یہ شرط لگائے کہ وہ مقلد ہو اور اپنے امام کے مذہب میں مجتہد ہو اور جو یہ شرط لگائے کہ وہ اپنے امام کے اصول اور ان کے دلائل کو پوری طرح جانتا ہو اور جو احکام اس مذہب میں موجود نہیں انہیں ان کے مطابق بیان کرنے یا داخل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو یہ شرط بھی قابل قبول ہوگی۔

میں کہتا ہوں اس گفتگو میں جو باطل اور غلط باتیں ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں اگرچہ بڑے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بڑے علماء اس کی مطابقت و موافقت کریں۔ ہم نے متعدد اجتہاد کے دعوے کو غلط ثابت کیا ہے اپنے ”رسالہ ارشاد النقاد الی تبسّر الاجتہاد“ میں جس قدر ان کا رد ممکن تھا میں اس دعوے کے متعلق یہ خیال کرتا ہوں جس کی مختلف لوگ مطابقت کرتے ہیں کہ یہ جو ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں یہ ان کا انکار ہے کیونکہ وہ میری مراد ان دعوے داروں سے ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اسے ثابت کرتے ہیں کہ وہ مجتہد میں یہ ان دلائل کو جانتے ہیں جن سے استنباط ممکن ہے اور جن سے ممکن نہیں یہ لوگ سیدنا عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یمن میں قاضی تھے اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی یمن میں قاضی تھے اور حاکم تھے اور شریعہ جو سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے طرف سے کوفہ میں قاضی تھے انہیں یہ نہیں پہچانتے اس بات پر شارح کا قول دلالت کرتا ہے کہ جو یہ شرط لگائے کہ مقلد اپنے امام کے مذہب میں مجتہد ہو اور اس کے اصول اور ان کے دلائل کی تحقیق کرے تو یہ ایسا اجتہاد ہے کہ جس کی کلیتہً عدم موجودگی کا بہانہ بنایا اور اس کا نام عذر رکھا۔ پس اس مقلد کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے امام کی جگہ پر امام بناتا اور اپنے امام کے احکام تلاش کرنے کے بجائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکام تلاش کرتا اور عبارات کے الفاظ کو کئی معانی پر دلالت کرتے ہیں اس نے اپنے امام کے الفاظ اور ان کے مفہوم کے ساتھ شارح رضی اللہ عنہ کے الفاظ اور ان کے مفہوم کو کیوں تبدیل کیا اور جب اسے شرعی حکم نہ ملا تو وہ اس بنا پر احکام کو رکھتا بجائے اس کے کہ وہ ایسے احکام کو اپنے مذہب کے امام پر رکھ کر فیصلہ کیا جبکہ اس نے اس مذہب میں کوئی دلیل نہ دیکھی؟ اللہ کی قسم انہوں نے اچھی چیز کے بدلے گھٹیا چیز کو لیا، کتاب و سنت کی پہچان کے بدلہ میں اپنے شیوخ اور بزرگوں کے کلام کو اپنایا، ان کی مراد کو سمجھا اور انہیں کے کلام میں غور و فکر کیا۔

یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ذہنوں کے زیادہ قریب ہے اور مقصود کے حاصل کرنے میں زیادہ مناسب ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ یہ سب سے زیادہ بلیغ کلام ہے اور بولنے اور سننے میں سب سے میٹھا ہے، سمجھنے اور فائدہ اٹھانے میں سب سے قریب ہے اس بات کا انکار میری قسم کی طبیعت والے لوگ بھی کر سکتے ہیں اور جس کا نفع حاصل کرنے میں کوئی حصہ نہیں وہی کر سکتے ہیں۔ وہ ذہن جس سے صحابہ کرام نے کلام صلی اللہ علیہ وسلم الہی کو سمجھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو سمجھا وہ ہمارے ذہنوں کی طرح ہی ہے اور ان کی عقل ہماری عقل کی طرح ہی ہے اگر ذہن آپس میں ایک دوسرے سے متفاوت و مختلف ہوں تو کلام الہی اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حدیث نبوی کا مفہوم ساقط ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں نہ ہم اس کے مطابق عمل کرنے کے ذمہ دار ہوئے نہ ہمیں کسی کام کا حکم ملتا اور نہ کسی کام سے روکا جاتا نہ اجتہاد کرتے اور نہ ہی تقلید کرتے۔

البتہ پہلی بات تو جائز ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت تک تقلید نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ ہمارے لئے تقلید جائز ہے اور ہمیں یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب کتاب و سنت سے اس کے جائز ہونے کی دلیل کو سمجھیں گے اس لئے کہ فقہانہ صراحت کی ہے تقلید کو جائز قرار دینے میں تقلید جائز نہیں لہذا یہ عقل و شعور جس سے ہم نے دلیل کو جانا ہے اور اس کے ساتھ ہم دلائل کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، یعنی ہم دوسرے دلائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس بنا پر کہ مصطفیٰ ﷺ نے یہ گواہی دی کہ آپ کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو ان سے زیادہ اپنے دور میں فقیہ ہوں گے اور نبی علیہ السلام کے کلام کی زیادہ حفاظت کرنے والے ہوں گے، آپ ﷺ کا فرمان ہے کچھ پہنچائے جانے والے ان لوگوں سے جو مجھ سے باتیں سن رہے ہیں زیادہ فقیہ ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ سننے والوں سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ ہم نے اس کلام کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے مذکورہ رسالہ میں یہاں سبیل السلام کی بات ختم ہوئی۔ اس مسئلہ میں میں نے اپنے رسالہ الجیزۃ فی الاسوۃ الحسنیۃ بالنسۃ میں تفصیل سے بحث کی ہے۔

مضمون نمبر: ۲۳

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ - (النساء: ۵۹)

”اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ کی اور فرمانبرداری کرو رسول اللہ کی۔“

اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و منہیات کو مانا جائے اس طرح رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا معنی یہی ہے کہ جو آپ ﷺ نے حکم دیا اسے مان لیا جائے اور جس سے روکا ہے اس سے رکا جائے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول کریم ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا یہاں لفظ اطاعت دوبارہ اس لئے لائے تاکہ یہ معلوم کروائے کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت مستقل طور پر لازم ہے اسے کتاب اللہ کے احکام پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جب آپ ﷺ نے حکم دیا تو آپ ﷺ

کی اطاعت مستقل طور پر واجب ہوگی، چاہے اس بارہ میں کتاب اللہ میں حکم موجود ہو یا نہ ہو کیونکہ آپ ﷺ کو کتاب اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک چیز اور بھی دی گئی ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امراء و حکام کی اطاعت کا مستقل حکم نہیں دیا بلکہ لفظ اطاعت کو حذف کر کے ان کی اطاعت کو رسول کریم ﷺ کی اطاعت میں شامل کر دیا اور یہ بتلایا کہ ان کی اطاعت رسول کریم ﷺ کی اتباع میں رہتے ہوئے ہوگی تو جو رسول کی اطاعت کا حکم دے اس کی اطاعت لازم ہے اور جو رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کا حکم دے تو اس کی اطاعت تو کجا بات سننا بھی ضروری نہیں جیسا کہ نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے اور حکام کے بارہ میں فرمایا کہ ان میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا جائز نہیں۔

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ ”اور تم میں سے اختیار والوں کی۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ججز اور حکمرانوں کو حکم دیا کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو جج اور عدل و انصاف سے فیصلہ کریں تو ساتھ ہی یہاں لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم بھی دیا۔ اولی الامر اختیار والے کہتے ہیں، حکام، سلطان اور قاضی کو اور ہر وہ شخص کو جس کے پاس شرعی ذمہ داری ہے نہ کہ طاقتوری۔ ان کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو وہ حکم دیں یا جس سے روکیں اس پر عمل کر دے جب تک کہ وہ نافرمانی نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جیسا کہ میں نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے بیان کی ہے۔

سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، مجاہد حسن بصری، ابو العالیہ عطاء بن ابی رباح، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام احمد اپنی دور روایات میں سے ایک میں فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد قرآن اور علم والے ہیں۔ یہی بات امام مالک اور ضحاک نے بھی کہی۔ مجاہد سے مروی ہے اس سے مراد محمد ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ ابن کیسان کہتے ہیں یہ عقل اور رائے والے ہیں۔ جبکہ راجح قول پہلا ہے یہ بات امام شوکانی نے کہی۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں۔ حق بات یہ ہے کہ حکام کی اطاعت اس وقت ہوگی جب وہ علم کی روشنی میں حکم دیں تو اس طرح ان کی اطاعت علماء کی اطاعت کے تابع ہوگی بے شک اطاعت صرف معروف میں ہوگی اور جس کام کو علم لازمی قرار دے۔ پس جیسے علماء کی اطاعت رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کے تابع ہے اسی طرح امراء کی

اطاعت بھی علماء کی اطاعت کے تابع ہوگی۔

جب اسلام کا قیام ان دو گروہوں کے ذمہ ہوا یعنی حکام اور علماء اور سب لوگ ان کے تابع ہوئے تو پوری انسانیت کی اصلاح ان دو گروہوں سے منسلک ہو جائے گی اور انسانیت کی تباہی و بربادی ان کی تباہی و بربادی سے منسلک ہوگی، جیسا کہ عبد اللہ بن مبارک جیسے اسلاف نے فرمایا: لوگوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جب یہ درست ہوں گی تو لوگ درست رہیں گے اور جب یہ خراب ہو جائیں گے تو لوگ بھی خراب ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ کہنے لگے وہ بادشاہ اور امراء ہیں۔ مزید فرماتے ہیں: میں نے گناہوں کو دیکھا یہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں اور انہیں ہمیشہ اپنانا ذلت کا باعث ہوتا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا دلوں کی زندگی ہے۔ تیرے نفس کے لئے بہتر ہے کہ تو اس دل کی بات نہ مانے۔ اور ذین کو برباد کرنے والے بادشاہ علماء سوء اور پیر و مشائخ ہیں۔

امام بخاری اور امام و مسلم وغیرہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس فرمان الہی کے بارہ میں روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت عبد اللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی کے بارہ میں نازل ہوئی جب انہیں نبی ﷺ نے ایک جنگی قافلہ میں بھیجا تھا، ان کا واقعہ معروف ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی ﷺ نے ان لوگوں کے بارہ میں خبر دی کہ جو لوگ آگ میں داخل ہونا چاہتے تھے جبکہ ان کے امیر نے اس میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، اگر وہ اس میں داخل ہو جاتے تو دوبارہ کبھی اس سے نہ نکلتے، باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے اور ان کا گمان تھا کہ اس اطاعت کی کوشش کی جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، انہوں نے اطاعت کے حکم کو ایسی بات پر معمول کیا جو حکم دینے والے، یعنی نبی ﷺ سے منقول نہیں اور اس کی خلاف ورزی دین میں معلوم ہے، تو انہوں نے اجتہاد کرنے میں کوتاہی کی اور انہوں نے خود کو عذاب دینے اور ہلاک کرنے لگے بغیر کسی ٹھوس ثبوت اور واضح دلیل کے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی اطاعت ہے یا نہیں؟ تو اس شخص کے بارہ میں کیا گمان ہوگا جو اس حکم کے علاوہ دوسرے کی اطاعت کرتا اور اس کی واضح مخالفت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ کو دے کر بھیجا۔

عبد بن حمید ابن جریر اور ابن ابی حاتم عطاء سے آیت کے بارہ میں روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا معنی ہے کتاب و سنت کی پیروی کرنا اور باختیار لوگوں کی اطاعت کا معنی ہے کہ فقہاء اور اہل علم کی اطاعت کرنا۔

یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت سے تقلید پر استدلال کرنا درست نہیں کیونکہ اس سے مراد

سے خارج نہیں ہوتے۔

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت سے احکام کے مسائل میں آپس میں جھگڑتے تھے وہ مومنوں کے سردار اور امت میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل ہیں، لیکن الحمد للہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کے متعلقہ مسائل میں سے کسی ایک مسئلہ میں بھی نہیں جھگڑے، بلکہ وہ تمام لوگ اسی بات کو ثابت کرتے تھے جو کتاب و سنت سے ثابت کیا کسی موقع پر کوئی ایک کلمہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، نہ انہوں نے تاویل کا جام پیا اور نہ ہی اس میں تحریف کی کوشش کی، نہ انہوں نے کسی کو تبدیل کیا اور نہ ان میں سے کسی چیز کو باطل قرار دیا، اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی مثال بیان نہیں کی اور نہ ہی ان کے اعجاز کو اپنے سینوں سے دور کیا اور کسی نے اس غات کو ان کی اصل حقیقت سے پھیرنا ضروری قرار نہیں دیا اور نہ ان کو مجاز پر محمول کیا بلکہ انہوں نے انہیں قبول کرنے پر تسلیم خم کر دیا اور ایمان و عظمت کے ساتھ قبول کیا اور اس مسئلہ میں ایک موقف اپنایا اور ایک ہی راستہ پر چلے انہوں نے خواہش پرست اور بدعتیوں جیسے کام نہیں کئے جو کہ انہوں نے اس عقیدہ کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اس طرح کسی کا اقرار کر لیا اور کسی کا انکار کر دیا بغیر کسی واضح دلیل کے باوجود اس بات کے کہ جس کا انہوں نے انکار کیا یہ بھی ان پر اسی طرح لازم تھا جس طرح کہ انہوں نے کچھ چیزوں کے اقرار کو لازم پکڑا اور انہیں ثابت کیا۔

اس ساری تفصیل کا مقصود یہ ہے کہ ایمان والے احکام کے بعض مسائل میں جھگڑنے کی بنا پر ایمان کی حقیقت سے خارج نہیں ہوتے جب کہ وہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں۔

جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر یہ شرط رکھی ہے کہ **فَرَدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ -** ”تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔“

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ حکم ایک شرط کے ساتھ متعلق ہے ایک کی نفی سے دوسرے کی نفی لازم آتی ہے۔

فسی شئی کسی چیز میں بھی یہ نگرہ ہے شرط کے سیاق میں آیا ہے اور یہ عام ہے ہر اس جھگڑے میں جو مومنین کے درمیان دینی مسائل میں پیدا ہوں وہ پیچیدہ ہوں یا عام ظاہر ہوں یا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پوشیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس بات کا کوئی فیصلہ نہ ہو جس میں وہ جھگڑتے ہیں یا اسے رد کرنے کا کوئی کافی وشافی حکم نہ ہو یا وہ منع کردہ امور میں سے ہو تو اللہ تعالیٰ جھگڑے کے وقت ایسی بات کی طرف لوٹنے کا حکم نہ دیتے جس میں جھگڑے کا فیصلہ موجود نہ ہوتا۔

امام شوکانی فرماتے ہیں فرمایا ائمی فسی ضعی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لفظ دیں و دنیا کے امور کو شامل ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا **قَدْ وَدَّعَ الْاَلٰی اللّٰہِ وَ الرَّسُوْلِ** تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ جس چیز میں جھگڑا ہوا ہے وہ دنیاوی امور سے ہٹ کے دینی امور کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا معنی یہ ہے اللہ کے کتاب عزیز کی طرف لوٹایا جائے اور رسول کی طرف لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی سنت مطہرہ کی طرف لوٹایا جائے البتہ ان کی زندگی میں ان سے سوال کر کے لوٹایا جاسکتا تھا یہ معنی ہے ان کی طرف لوٹانے کا اور ایک قول کے مطابق لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ لوگ کہیں اللہ اعلم یہ قول انتہائی ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے اور ردوہ کا معنی اس جگہ وہی ہے جو مندرجہ ذیل فرمان الہی **اَوْسُوْا رَدُّوْهُ اِلٰی الرَّسُوْلِ وَ اِلٰی اَوْلٰی الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّہُمْ الَّذِیْنَ یَسْتَبِطُوْنَہٗ مِنْہُمْ** میں مذکور ہے یعنی اگر یہ لوگ اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف لوٹا دیتے تو جو لوگ ان میں احکام کے استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ سمجھ لیتے کہ اس کا بیان کرنا اچھا ہے یا نہیں۔

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا معنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف لوٹانا ہے اور رسول کی طرف لوٹانے کا معنی آپ ﷺ کی زندگی میں خود آپ کی طرف اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت کی طرف لوٹانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس لوٹانے کو ایمان کے واجبات اور اس کی لازمی جزئیات میں سے قرار دیا ہے اور جب وہ اس لوٹانے کی نفی کریں گے تو ان کے ایمان کی نفی ہو جائے گی کیونکہ ضروری ہے کسی لازم کی نفی کی بنا پر ملزوم کی نفی ہو جاتی ہے یہاں ان دونوں باتوں میں لازم و ملزوم کی شرط ہے یہ بات دونوں طرف سے ہے ان میں سے کسی ایک کی نفی دوسرے کی نفی کو لازم آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلایا کہ یہ لوٹانا ان کے لئے بہتر ہے اور اس کا انجام بہترین انجام ہے۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدر میں فرماتے ہیں: فرمان الہی **اِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰہِ** میں یہ دلیل ہے کہ جھگڑنے والوں پر یہ لوٹانا لازم ہے اور یہ اس کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لفظ ”ذَلٰک“ میں اشارہ ہے کہ یہ لوٹانے کا جو حکم دیا گیا یہ خیر و احسن

تَاوِيلًا بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے، یعنی لوٹنے کے اعتبار سے۔ یہ اول سے ہے آل یسول الی کذا یعنی اس طرف گیا معنی یہ ہوا کہ یہ تمہارے لئے بہتر اور لوٹنے کی اچھی جگہ ہے جس طرف تم لوٹتے ہو اور یہ معنی کرنا بھی جائز ہے کہ لوٹنا بہترین تاویل ہے تمہاری ان تاویلات سے جو بوقت نزاع کرتے ہو۔

یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کی پیروی کرنا واجب ہے اور یہ آیت تہلید کے رد میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے اسی لئے پہلے اور بعد کے تمام علماء نے اس سے اسی مسئلہ پر دلیل لی ہے اس بارہ میں طوالت کے خوف سے ہم زیادہ گفتگو نہیں کرتے جو اسے بالتفصیل دیکھنا چاہے وہ اعلام المؤمنین جیسی کتاب کا مطالعہ کرے اس پر حق روز روشن کی طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باطل سے کھر کر سامنے آجائے گا۔

مضمون نمبر: ۲۴

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ إِذَاعُوا بِهِ۔ (۸۳)

”جب انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی تو انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا۔“

جب کوئی راز فاش کر دیا جائے تو اہل عرب اذاع الشیء و اذاع بہ کا مقولہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کی جماعت کے کمزور لوگ تھے یہ جب مسلمانوں کی امن کی بات مثلاً کہ مسلمان کامیاب ہوئے اور دشمنوں کا مارا گیا یا خوف کی بات مثلاً مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کچھ شہید ہو گئے تو اسے پھیلا دیتے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں کہ اس پر انہیں کوئی گناہ نہ ہوگا۔ وَكُوْرَدُوْهُ اَلْسِی الرَّسُوْلِ وَرَالِیْ اَوْلِیْ اَلْاَمْرِ مِنْهُمْ تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے یعنی وہ اپنے تدبیر اور سمجھ داری سے حقیقت نکال لیتے۔

معنی یہ ہوا اگر وہ خبر کو پھیلانا چھوڑ دیتے تو اچھا ہوتا، اگر نبی ﷺ سمجھتے کہ یہ بات بیان کرنے کے قابل ہے تو بیان کر دیتے ورنہ نہیں کرتے یا پھر اولوالامر کے ذمہ لگا دیتے تو اچھا تھا کیونکہ وہ بھی اچھی بری بات کی تشخیص کرنے کے قابل ہوتے ہیں، پھر جس چیز کو بیان کرنا ہوتا کر دیتے ورنہ اسے بیان نہ کرتے۔ خود اسے پھیلائیں یا ان میں سے جو ذمہ دار ہو وہ اس خبر کو پھیلائیں کیونکہ یہی لوگ جانتے ہیں کہ کیا بات پھیلانے کی لائق ہے اور کونسی بات چھپانے کی لائق ہے تو اس صورت میں بہتر تھا۔ استنباط استنبطت الماء سے لیا گیا ہے جب کہ اس پانی کو

نکالا جائے اور ربط اس نکلنے والے پانی کو کہتے ہیں جو کنویں کی کھدائی کے وقت سب سے پہلے نکلے۔

ایک قول کے مطابق یہ کمزور مسلمان جب منافقین کی مسلمانوں کے بارہ میں خبریں سنتے تو اسے پھیلا دیتے اس طرح خرابی پیدا ہوتی۔

عبد بن حمید اور مسلم بن ابی حاتم نے سیدنا ابن عباس اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب نبی ﷺ اپنی عورتوں سے علیحدہ ہو گئے تو اس وقت میں مسجد کے دروازہ پر کھڑا تھا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کنکریوں سے کھیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی میں نے مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ کہا کہ آپ نے کوئی طلاق نہیں دی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو میں تھا جس نے اس مسئلہ کا استنباط کیا۔

مضمون نمبر: ۲۵

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ - (۸۶)

”اور جب تمہیں سلام کہا جائے۔“

لفظ تحیۃ باب تفعّلہ سے ہے اس کا اصل معنی ہے زندگی کی دعا دینا اور تحیہ سلام کو بھی کہتے ہیں اور یہی معنی یہاں مراد ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ - (مجادلہ: ۸) ”اور جب تیرے پاس آتے ہیں اور تجھے ان الفاظ میں سلام کرتے ہیں جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔“ یہی موقف مفسرین کی ایک جماعت کا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے یہاں تحیہ سے مراد چھینک مارنے والے کا جواب دینا ہے۔ ابوحنیفہ کے اصحاب کہتے ہیں کہ یہاں تحیہ سے مراد تحفہ ہے اور دودھا کی وجہ سے اور سلام کو بعینہ لوٹانا ممکن نہیں یہ بات بالکل بے کار ہے اور اس کی طرف توجہ کرنا بھی مناسب نہیں۔

فَحَيُّوْا بِأَحْسَنِ مِنْهَا - ”تو تم اس سے اچھا جواب دو۔“

اس کا معنی یہ ہے کہ جو سلام کی ابتدا کرنے والے نے کہا اس کے جواب میں اضافہ کیا جائے جب ابتدا کرنے والا السلام علیکم کہے تو جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے اور جب ابتدا کرنے والا کسی لفظ کا اضافہ کرے تو جواب دینے والا اس جملے پر جو ایک لفظ یا زائد الفاظ ابتدا

کرنے والے نے کہے اضافہ کرے مثلاً وبر کاتہ و مرضانہ و تحیاتہ۔

امام قرطبی فرماتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ سلام کی ابتدا کرنا ایسی سنت ہے جس کے بارہ میں رغبت دلائی گئی ہے اور اس کا جواب دینا فرض ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فحیوا حکم کا ظاہری تقاضا جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور دوہا سے مراد یہ ہے کہ جس قدر ابتدا کرنے والے نے الفاظ بولے تو جواب دینے والا بھی انہیں پر اکتفا کرے السلام علیکم کے بدلہ میں وعلیکم السلام کہہ دے۔

آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے اگر سلام کہنے والے کے جواب میں اس سے کم الفاظ لوٹائے جائیں تو یہ کافی نہ ہوں گے اور بعض فقہانے السلام علیکم کو ہی کامل سمجھا ہے۔ علماء کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ کسی جماعت میں سے کوئی ایک شخص جواب دے دے تو کیا یہ کافی ہے یا نہیں؟ امام مالک اور شافعی اسے کافی سمجھتے ہیں اور اہل کوفہ کا موقف ہے کہ کسی ایک کا جواب کافی نہیں ہوگا ان کا رد سیدنا علیؑ کی وہ حدیث کرتی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جماعت کی طرف سے کافی ہے کہ جب وہ گذر رہے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک سلام کہہ دے اور بیٹھنے والوں کی طرف سے کوئی ایک جواب دے تو یہ کافی ہے۔

ابوداؤدؒ نے اسے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں سعید بن خالد الخزامی المدنی ہے ان میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں اور بعض نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن عبدالبر نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ سنت مطہرہ میں اس بات کی تعیین منقول ہے کہ سلام میں کون ابتدا کرے اور کون اس کے جواب کا مستحق ہے اور کون نہیں اس موضوع کو یہاں تفصیل سے بیان کرنا مناسب نہیں ہم نے اس کا حق بلوغ المرام کی شرح میں ادا کر دیا ہے۔

مضمون نمبر: ۲۶

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ۔ (۸۹)

”ان کی تو چاہت یہی ہے کہ تم بھی کفر کرنے لگو۔“

یہ جملہ مستافہ ہے جو ان منافقین کو شامل ہے اور اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ مومن لوگ اسی طرح کافر ہو جائیں جس طرح وہ کافر ہیں یہ خواہش دشمنی کی بنا پر اپنے کفر میں غلو کرتے ہوئے اور اپنی گمراہی میں سرکشی اختیار کرتے ہوئے کرتے ہیں۔

آیت کریمہ میں کما کا کاف یہ ایک مصدر محذوف کی صفت ہے اصل عبارت یہ ہے کفر و امثل کفرہم یعنی ایسا کفر جو ان کے کفر جیسا ہو یا یہ حال بنتا ہے جیسا کہ سیبویہ سے مروی ہے کہ فکونون سواء کا تکفرون پر عطف ہے اور یہ دونوں اس حکم میں داخل ہیں کہ فلا تتخذوا منهم اولیاء جو کہ محذوف شرط کا جواب ہے یعنی جب ان کا حال اس طرح ہو جائے جو ذکر کیا گیا ہے تو تم انہیں دوست نہ بناؤ۔ اولیاء کو جمع مخاطبین کی حالت کا لحاظ کرتے ہوئے لایا گیا، وگرنہ ان میں سے کسی ایک کو دوست بنانا بھی حرام ہے جس طرح کہ آیت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں حتی کہ وہ ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہجرت کریں یعنی ان کا ایمان ہجرت کر کے مزید پختہ ہو جائے تو اگر انہوں نے ہجرت سے مونہہ موڑا تو تم ان کو جب تمہارا بس چلے پڑ لو اور انہیں جہاں پاؤ قتل کر لو حرم میں ہو یا حرم سے باہر ان کا حکم قتل کرنے کے اعتبار سے اور قیدی بنانے کے لئے مشرکین کے حکم کی طرح ہے اور تم ان میں سے کسی ایک کو بھی دوست نہ بناؤ کہ تم اسے دلی دوستی کرو اور نہ کسی کو مدد کے لئے بلاؤ کہ تم ان سے اپنے کسی کام میں مدد لو۔

مضمون نمبر: ۲۷

إِلَّا الَّذِينَ - سوائے ان لوگوں کے

یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فخذوہم و قتلوہم سے استثناء ہے۔ البتہ ان سے دوستی کرنا مطلقاً حرام ہے اور کسی حالت میں بھی جائز نہیں تو معنی یہ ہو سوائے ان کے جو ایسی قوم کے ساتھ مل جاتے ہیں یعنی اس قوم میں داخل ہو جاتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہے ہمسائیگی کا یا قسم کے ساتھ تو تم انہیں قتل نہ کرو اس لئے کہ ان کے اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ اور میثاق طے ہو چکا ہے اب یہ معاہدہ انہیں بھی شامل ہے یہ قول سب سے درست ہے جو اس آیت کا معنی کرتے ہوئے کہے گئے۔

ایک قول کے مطابق یہاں اتصال سے مراد نسب میں ملنا ہے تو معنی یہ ہوگا سوائے ان کے جو ایسی قوم کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے یہ معنی ابو عبیدہ نے کیا ہے۔ مگر اہل علم نے اس کو قبول نہیں کیا ہے کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ نسب لڑائی کیلئے رکاوٹ نہیں اور تاریخی طور پر ثابت ہے کہ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان نسبی تعلق تھا اور یہ تعلق قتال کو مانع نہیں تھا۔

اس قوم کے بارہ میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے کہ جن کا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ معاہدہ تھا وہ کون تھے ایک قول کے مطابق وہ قریش ہے اور جو ان قریشیوں کے ساتھ ملے وہ بنو مدینہ تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت ہلال بن عویز، سراقہ بن ہشتم، خرمہ بن عامر بن عبدمناف کے بارہ میں نازل ہوئی کہ ان کا نبی ﷺ کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا ایک قول کے مطابق خزاعہ قبیلہ تھا اور ایک قول کے مطابق بنو بکر بن زید تھے۔

أَوْ جَاءَ وَكُمُ حَصْرَتْ صُدُورُكُمْ - ”یا جو تمہارے پاس اس حالت میں کہ آئیں کہ وہ تنگ دل ہیں“ یہ جملہ یصلون پر عطف ہے اور یہ بھی اس استثناء میں داخل ہے یعنی ان کے سوا جو ملے اور ان کے سوا جو تمہارے پاس آجائیں۔ جائز ہے کہ قوم کی صفت پر اس کا عطف ڈالا جائے یعنی سوائے ان کے جو ایسی قوم سے مل جائیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے اور وہ لوگ جو ایسی قوم سے ملے جو تمہارے پاس اس حال میں آگئے ہیں کہ ان کا دل تنگ ہے یعنی ان کے سینے جنگ کرنے سے تنگ ہیں تو تم ان کے ساتھ جنگ کرنے سے رک جاؤ۔

حصر کا معنی ہے تنگ ہونا اور سکرنا۔ فراء کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ ان کے سینے تنگ ہو گئے یہ حال بنتا ہے جساؤ کم میں مرفوع ضمیر سے جیسا کہ آپ کہتے ہیں فلاں آیا اور اس کی عقل چلی گئی تھی، یعنی اس کی عقل پہلے سے ہی چلی گئی تھا زجاج کہتے ہیں یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے یعنی وہ تمہارے پاس آئیں پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی اور فرمایا کہ ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں۔ اس بنا پر حصرت، جساؤ کم سے بدل ہوگا۔ ایک قول کے مطابق حصرت قوم کی صفت بن کر جری حالت میں ہے اور ایک قول کے مطابق اس کی تقدیر اس طرح ہے او جساء و کم رجال او قوم حصرت صدور ہم یا تمہارے پاس مرد آئیں یا کوئی قوم آئیں جن کے دل تنگ ہوں۔ حسن یوں پڑھتے ہیں او جساؤ و کم حصرت صدور ہم حال ہونے کی بنا پر نصب پڑھتے ہیں اور محمد بن زید کہتے ہیں حصرت صدور ہم ان پر بدعا ہے جیسا کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کا فر پر لعنت کرتے اسے بعض مفسرین نے ضعیف قرار دیا ہے۔

ایک قول کے مطابق بمعنی واؤ ہے یعنی اور وہ تمہارے پاس آئیں ان کے دل تنگ ہوں اس بات سے کہ وہ تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ جنگ کریں تو ان کے سینے ان دو گروہوں سے جنگ کرنے سے تنگ ہوئے اور انہوں نے اسے ناپسند کیا اور اگر اللہ تعالیٰ جاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تمہاری آزمائش اور امتحان کے لئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَيْلُوا نَكْمُ حَتَّىٰ

نَعَلِمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ (محمد ۳۱) ”یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور ہم تمہارے حالات کو بھی جانچ لیں۔“

لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فلقاتلوکم میں لام جواب کے مکرر لانے پر لو کے جواب میں آیا ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے جنگ کرتے۔ فاء تعقیب کے لئے آیا ہے فَبِإِنْ اعْتَصَزْتُمْ فَلَئِمَّ يُقَاتِلُوكُمْ۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کرے۔ یعنی تمہارے ساتھ جنگ میں کوئی تعرض نہ کریں والقوا الیکم السلم اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں یعنی تم سے صلح کر لیں اور تمہارے تابع ہو جائیں مما جعل اللہ لکم علیہم سبیلاً لڑائی کا کوئی راستہ نہیں رہنے دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان پر۔ پس تمہارے لئے انہیں قتل کرنا انہیں قیدی بنانا اور ان کا مال لوٹنا جائز نہیں یہ ان کا خود کو تمہارے سپرد کر دینا ان باتوں کو مانع ہے اور یہ کام حرام کر دیتا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت قتال کی آیت سے منسوخ ہے۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت محکم ہے اور اسے دو معاہدوں پر محمول کیا جائے گا۔

مضمون نمبر: ۲۸

سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوا بِكُمْ وَيَأْمِنُوا قَوْمَهُمْ۔ (۹۱)

”تم کچھ اور لوگوں کو ایسا پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں ہوں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔“

وہ تمہارے لئے اسلام ظاہر کرتے ہیں اور اپنے قوم کے سامنے کفر کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ وہ دونوں گروہوں سے محفوظ رہیں یہ تمہارے والی قوم تھی جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے امان طلب کی تاکہ وہ آپ سے اور اپنی قوم سے محفوظ رہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ منافقین میں سے ایک قوم کے بارہ میں ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ قبیلہ اسد اور غطفان کے بارہ میں ہے۔

كُلَّمَا رُزُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ۔ ”لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یعنی جب ان کی قوم انہیں اپنی طرف بلائی ہے اور ان سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا مطالبہ کرتی ہے تو ار کسوا فیہا اوندھے مونہہ ڈال دیئے جاتے ہیں یعنی وہ اس میں پلٹ جاتے ہیں اپنی

میں مومن کو قتل کرے لیکن اگر اسے غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر یہ یہ سزا ہے یہ سیبویہ اور زجاج کا قول ہے۔

ایک قول کے مطابق یہ اختیار متصل ہے اور معنی اس طرح ہوگا نہ یہ ثابت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وجود ہے اور نہ ہی یہ کسی مومن کو گوارا ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے غلطی کے جب کہ وہ مغلوب ہو چکا ہو۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے نہ ہی غلطی سے۔ نحاس کہتے ہیں یہ بات کلام عرب میں معروف نہیں اور معنی کے وقت یہ درست نہیں کیونکہ غلطی کا حصر نہیں ہوتا۔ ایک قول کے مطابق معنی یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے اسے قتل کرنا مناسب نہیں مگر صرف ایک وجہ کہ غلطی سے تو اس طرح خطا پڑھا جائے گا مفعول نہ ہونے کی بنا پر اور اسے حال ہونے کی بنا پر منصوب پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس کی تقدیر اس طرح ہوگی لایقتلہ فی حال من الاحوال الافی حال الخطاء، یعنی کوئی مومن کسی مومن کو کسی حال میں بھی قتل نہ کرے مگر غلطی کی حالت میں۔ یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ محذوف مصدر کی صفت ہو یعنی سوائے قتل خطا کے قتل خطا کی صورتیں جہت زیادہ ہیں ان کا احاطہ کرنا ارادہ سے باہر ہے خطا ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسی غلطی کرے جس کا اس نے ارادہ نہیں کیا۔

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْئًا۔ ”جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے۔“

یعنی شکار کے ارادے سے تیر پھینکا وہ اسے لگ گیا یا اس نے ایسی چیز ماری جس سے عموماً لوگ قتل نہیں ہوتے اسی طرح فرمایا کیا ہے فَتَحْوِيْرٌ یعنی اس کے ذمہ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٍ ایک مسلمان کی گردن کا آزاد کرنا ہے کہ اس قتل خطا کا کفارہ کے طور پر آزاد کرے۔ یہاں لفظ رَقَبَةٌ لائے جو کہ ہر ذات کو شامل ہے۔

رقبة مؤمنة مؤمن گردن کی تفسیر کے بارہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ غلام نمازین ادا کرتا اور ایمان کو سمجھتا ہو اس صورت میں نابالغ گردن آزاد کرنا کافی نہیں یہ بات سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، شععی اور نخعی اور قتادہ وغیرہ نے کہی۔ عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں ایسا (نابالغ) چھوٹا بچہ بھی کافی ہوگا جو مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا۔

ایک جماعت جن میں امام مالک اور امام شافعی بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہر وہ کافی ہوگا جس پر نماز کی فریضت کا حکم لگتا ہے اگرچہ وہ فوت ہو چکا ہو۔ جمہور علماء کے قول کے مطابق ایسا کافی نہیں جو اندھا ہو اور جلنے کے قابل نہ ہو اور یا اس کے جسم کا کوئی حصہ بیکار ہو۔ اکثر کے نزدیک محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد اکتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قُوْبَةُ اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔ لَمْ یَجِدْ تَوْجُوْبًا پائے۔ یعنی غلام اور اسے خریدنے کے لئے اس کے پاس مال کی وسعت نہ ہو۔ قُوْبَةُ سَامُ شَهْرٍ یعنی تو اس کے ذمہ دو ماہ کے روزے ہیں یعنی اس پر لازم ہیں 'مَسَابِقِینَ' لگاتار یعنی ان دو ماہ کے روزوں میں کوئی دو دن میں ایک دن کا بھی قاسم نہ ہو اگر اس نے ایک روزہ بھی چھوڑا تو دوبارہ سے سرے سے شروع کرے گا۔ یہ جمہور کا قول ہے لیکن کسی شرعی عذر سے اظہار کرنا جیسے جنس وغیرہ تو اس سے دوبارہ شروع کرنا لازم نہیں ہوگا۔

کسی بیماری کی وجہ سے اظہار کرنے کے بارہ میں اختلاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمانے کی طرف تخیل ہونے کا ذکر نہیں کیا جیسا کہ ظہار میں ہے، یہی موقف امام شافعی کا ہے قُوْبَةُ اللّٰهِ تعالیٰ سے بخشنے کے لئے۔ یہ مقبول رہ ہونے کی وجہ سے منسوب ہے یعنی یہ توبہ تمہارے لئے قانون بنا دیا یعنی تمہاری توبہ قبول کرنے کے لئے یا صدر ہونے کی وجہ سے منسوب ہے یعنی اس نے تمہارے اوپر رجوع کی توبہ قبول کرنے کے لئے ایک قول کے مطابق یہ حال ہے یعنی اس حال میں کہ یہ توبہ بلا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔

مضمون نمبر: ۳۰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا حُرِبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (۹۴)

”اے ایمان والو! جب تم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جا رہے ہو

یہ جہاد و قتال کے ذکر سے ملی ہوئی عبارت ہے

حرب کہتے ہیں زمین میں چلنے کو عرب کہا کرتے ہیں حُرِبْتُمْ فِيْ الْاَرْضِ جب وہ تجارت یا جنگ وغیرہ کے لئے جائیں اور جب کسی انسان کی ضرورت پوری کرنے کا ارادہ کریں تو فی کے بغیر حُرِبَ الْاَرْضِ بولتے ہیں اسی معنی میں آپ ﷺ کا فرمان ہے دُوْا دِيْنَ نَحْنُ عَلَمٌ كَذٰلِكَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حُرِبْتُمْ فِيْ الْاَرْضِ کہ وہ پانچوں کے لئے جا رہے ہوں۔

فَسَبِّحُوْا—”تو تحقیر کر لیا کرو۔“

یہ تین سے ہے جس کے معنی ہیں کہ کتابی جمہور کی قرأت ہے سوائے حذرہ کے وہ سب سبوا پڑھتے ہیں جو اللہ سے ہے۔ پہلی قرأت ابو عبیدہ اور ابو حاتم نے پسند کی ہے وہ کہتے ہیں جسے تحقیق کا حکم دیا گیا اسے ثبوت حاصل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تحقیق کے حکم میں سزا کو خاص کیا ہے

باوجود اس کے کہ تحقیق اور ثبوت حاصل کرنے قتل کے معاملہ میں سفر ہو یا حضر واجب ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ جس حادثہ کے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی وہ سفر میں ہوا۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ

”اور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو۔“

ابوعبید نے السلام کی قراءت کو پسند کیا ہے اور اہل نظر نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا المسلم یہاں زیادہ مشابہت رکھتا ہے کیونکہ یہ مطہج و فرمانبردار کے معنی میں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ نہ کہو جو تمہیں ہاتھ دے اور مطہج ہو جائے۔

المسلم اور سلام دونوں فرمانبرداری کے معنی میں ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ دونوں اسلام کے معنی میں ہیں یعنی نہ کہو اسے جو تمہاری طرف سلام بڑھائے یعنی کلمہ شہادت کہے کہ ”كُنْتُ مُؤْمِنًا“ تو ایمان والا نہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ دونوں سلام کے معنی میں ہیں جو اسلام والوں کا تحفہ ہے۔

اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات سے روکا ہے کہ اگر کافر اپنی کسی بات کو اپنے اسلام کی دلیل کے طور پر پیش کریں تو اسے نظر انداز کر دیں اور مسلمان ایسی بات کہہ دیں کہ یہ لوگ پناہ چاہنے اور بچنے کے لئے یہ کہتے ہیں۔ ابو جعفر نے كُنْتُ مُؤْمِنًا بڑھا ہے یعنی جسے آپ پناہ دیں اور تحفظ دیں اور وہ مومن ہو۔

اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب کافروں کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا گیا تو اسے اس کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے اس کلمہ سے اپنا خون مال اور گھر بار بچا لیا۔ صرف زمانہ نبوت میں اس طرح کے قتل کا واقعہ ہوا تھا اس لئے کہ انہوں نے تادیل کی اور گمان یہ کیا کہ اس نے اسلمہ کے ڈر سے یہ کلمہ بڑھا حقیقت میں یہ مسلمان نہیں اور یہ کہنے سے اس کا خون محفوظ نہیں ہوتا یہ بھی ضروری ہے کہ اطمینان کی حالت میں جب کوئی خوف نہ ہو یہ کلمہ بڑھنا چاہیے۔

اسلام کا کلمہ بولنے میں حکمت یہ ہے کہ وہ شخص اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں مسلم ہوں اور تمہارے دین پر ہوں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آیت کا معنی خود کو مطہج و فرمانبردار کرنا ہے تو یہ مقصد ہر اس بات اور کام سے حاصل ہو جائے گا جس سے اسلام سمجھ آتا ہے مختصر ان میں سے کلمہ شہادت اور اطاعت کا کلمہ ہے بعد والے دو اقوال دوسرے معنی میں پہلے قول میں داخل ہیں۔

تَبْتَهُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ”تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو۔“
یہ جملہ حال ہونے کی وجہ سے نفسی حالت میں ہے، یعنی یہ بات تم غنیمت لینے کے لئے نہ کہو
اس بنا پر یہ نیکی قید اور مقید دونوں کی طرف لوٹتی ہے نہ کہ صرف قید کی طرف۔

دنیاوی سامان کو اسباب اس لئے کہا کہ یہ عارضی اور ختم ہونے والا ہے یہ ہمیشہ قائم نہ رہے
گا۔ ابو عبیدہ نے کہا: کہا جاتا ہے کہ دنیاوی زندگی کا کل سامان عارضی ہے، عَرَضٌ ہو تو درہم و
دینار کے علاوہ ہر چیز ہر عَرَضٌ عَرَضٌ ہوتا ہے اور ہر عَرَضٌ عَرَضٌ نہیں ہوتا۔ کتاب العین
میں مذکور ہے عَرَضٌ وہ جو دنیا میں حاصل ہو اسی معنی میں فرمان الہی ہے تَسْرِبُونَ عَرَضَ
الدُّنْيَا ”تم دنیاوی سامان چاہتے ہو۔“ اس کی جمع ”عروض“ آتی ہے۔

ابن فارس کی مجمل میں ہے: ”عروض“ وہ ہوتی ہے جو انسان کو بیماری وغیرہ لاحق ہو اور
’عرض الدنیا‘ کہتے ہیں جو اس دنیا میں مال تھوڑا یا زیادہ موجود ہو اور عرض امانہ کو بھی کہتے ہیں
جو نقدی کے علاوہ ہو۔

فَوَعَدَ اللَّهُ ”اللہ تعالیٰ کے پاس۔“ یہ نیکی کی علت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی اشیاء
ہیں جو تمہارے لئے حلال و جائز ہیں کسی گناہ کے ارتکاب سے بچتے ہوئے۔ مَخَانِمٌ كَثِيرَةٌ
”بہت سی غنائم ہیں۔“ کہ تم انہیں حاصل کرو اور اس طرح تم ایسے لوگوں کے قتل سے جو مطیع و
فرمانبردار ہو جائیں بے پروا ہو جاؤ اور ان کے مال کو غنیمت بنانے سے بھی بے پروا ہو جاؤ۔

كَلِمَاتٍ كُنتُمْ مِّنْ قَبْلُ۔ ”پہلے تم بھی ایسے ہی تھے۔“
یعنی پہلے تم بھی کافر تھے اور تمہارے خون کلمہ شہادت ادا کرنے سے محفوظ ہو گئے یا تم بھی اس
سے پہلے اسی طرح تھے کہ اپنے ایمان کو اپنی قوم سے چھپاتے تھے خود پر ڈرتے ہوئے حتیٰ کہ اللہ
تعالیٰ نے تمہیں اپنا دین عطا کر کے تم پر احسان کیا تو تم نے ایمان کا اظہار اور اعلان کر دیا۔

مضمون نمبر: ۳۱

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ (۹۰)

”بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔“

بغیر عذر کے جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں کے مراتب میں اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مال
وجان سے جہاد کرنے والوں کے مراتب میں فرق ہے، اگرچہ یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے

لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بتلانے کا ارادہ یہ ہے کہ مجاہدین چاق و چوبند ہو کر جہاد میں رغبت کریں اور شرکت نہ کرنے والوں کو سرزنش کی تاکہ وہ نفرت کریں۔

غیر ”علاوہ“ قاعدین کی صفت ہونے کی وجہ سے اہل کوفہ ابو عمر و اور امام ابن کثیر اس کو مرفوع پڑھتے ہیں جیسا کہ انھیں کا کہنا ہے کیونکہ ”قاعدین“ سے کوئی خاص قوم مراد نہیں اس طرح یہ نکرہ ہوا تو غیر کو ان کی بطور صفت لانا جائز ہے۔ ابو حیوہ مومنین کی صفت قرار دے کر راء کے کسرہ سے پڑھتے ہیں۔ حریمین والے راء پر فتح پڑھتے ہیں قاعدین یا مومنین سے استثناء کرتے ہوئے، یعنی سوائے تکلیف والوں کے کیونکہ وہ مجاہدین کے برابر ہیں۔ قاعدین سے حال بناتے ہوئے منصوب پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی پیچھے رہنے والے صحت مند برابر نہیں، پیچھے رہیں جب کہ وہ تندرست ہوں۔ اسے ان کا حال بتانا جائز ہے کیونکہ ان کے متعلق بولا گیا لفظ معرفہ ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اولی الضرور سے مراد عذر والے ہیں کیونکہ اس عذر نے انہیں مجبور کیا حتیٰ کہ انہیں جہاد سے روکا۔ قرآن کے ظاہری اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ عذر والے شخص کو مجاہد کے برابر اجر ملے گا۔ ایک قول کے مطابق بغیر اضافہ کے اجر ملے گا اور مجاہد معرکہ میں موجود ہونے کی وجہ سے کئی گنا زیادہ فضیلت والا ہوگا۔

امام قرطبی فرماتے ہیں: پہلا معنی زیادہ درست ہے ان شاء اللہ اس بارہ میں صحیح حدیث ہے کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کوئی وادی طے نہیں کی اور نہ کوئی سفر کیا مگر وہ ان مجاہدین کے ساتھ تھے یہ ایسے لوگ تھے جنہیں عذر نے روکا۔ مزید فرماتے ہیں اس واقعہ میں ایک دوسری حدیث بھی اس معنی کی موجود ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لئے وہ تمام نیکیاں لکھی جو وہ تندرستی میں کیا کرتا تھا جب تک کہ یہ تندرست نہ ہو جائے یا میں اسے فوت نہ کر لوں۔

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَرَجًا۔

”اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے والے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو پیشتر رہنے (پیچھے رہ جانے) والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجات میں بہت فضیلت دے رکھی ہے۔“

یہ دو گروہوں کے مابین اختلاف فضیلت کا بیان ہے اجمالی طور پر ذکر ہے کہ یہ برابر نہیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مستضعفین موصول اور اس کی ضمیر میں داخل نہیں۔ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوَالِدَانِ ”مرد عورتیں اور بچے۔“ یہ ایک محذوف لفظ کسانیین کے متعلق ہے یعنی یہ ان میں سے ہیں۔ بے بس مردوں سے مراد اور ان جیسے ہیں اور ولدان سے مراد عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام ہیں۔

بچوں کا ذکر اس لئے کیا حالانکہ یہ احکام شریعت کے مکلف نہیں تا کہ ہجرت کے حکم میں مبالغہ ہو سکے اور یہ یقین پیدا کرنے کے لئے کہ یہ غیر مکلف پر بھی واجب ہے جبکہ وہ طاقت رکھتا ہو تو اس کے بارہ میں کیا خیال ہے جو مکلف ہے۔ ایک قول کے مطابق بچوں سے مراد قریب البلوغت اور غلام ہیں۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ ”جنہیں کسی چارہ کار کی طاقت نہیں۔“ یہ مستضعفین کی صفت ہے یا پھر رجال نساء و ولدان کی۔ یا مستضعفین میں پوشیدہ ضمیر سے حال ہے۔ ایک قول کے مطابق حیلہ لفظ عام ہے یہ ہر اس قسم کو شامل ہے جو کسی سے خلاصی پانے میں سے ہو یعنی وہ نہ کوئی حیلہ پاتے ہیں اور نہ کوئی راستہ جا۔ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا۔ ”نہ کسی راستہ کا علم ہے۔“ ایک قول کے مطابق سبیل سے مراد مدینہ کا راستہ ہے۔

اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو دارالشک میں ہو اس پر ہجرت واجب ہے یا ایسے علاقہ میں ہو جہاں اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جب وہ ہجرت کی طاقت بھی رکھتا ہو اور مستضعفین میں سے نہ ہو اس لئے کہ اس آیت میں لفظ عام ہیں اگرچہ یہ آیت ایک خاص سبب سے نازل ہوئی جیسا کہ گذر چکا اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جگہ اور دوسری جگہ اسی طرح ایک زمانہ اور دوسرے زمانہ میں کوئی فرق نہیں۔

ہجرت کے بارہ میں بہت احادیث آتی ہیں ہم نے انہیں ہجرت کے متعلق سوال کے جواب میں ذکر کیا ہے کہ آج سرزمین ہند سے ہجرت کا کیا حکم ہے اسے دیکھنا چاہیے۔ یہ حدیث بھی مروی ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں اس کی صحیح ترین وضاحت ہم نے اپنی بلوغ المرام کی شرح میں ذکر کی ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے۔

مضمون نمبر: ۳۳

وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ - (۱۰۱)

”جب تم سفر میں جا رہے ہو۔“

بوقت ضرورت نماز کی کیفیت کی ابتداء ہے سفر میں دشمن کے بالمقابل بارش یا بیماری کے

وقت۔ اس میں تاکید ہے مہاجر کے ہجرت پر پختگی کی اور اس کی رغبت ہے اس لئے کہ اس صورت میں مشقت کم کر دی گئی ہے یعنی جب تم کسی قسم کا بھی سفر کرو جس پر لفظ سفر کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ - "تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔" یعنی کوئی بوجھ یا کوئی حرج نہیں کہ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ - "تم نمازوں کو قصر کرو۔" اس میں یہ دلیل ہے کہ قصر کرنا واجب نہیں اور یہی موقف جمہور کا ہے۔

کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ واجب ہے ان میں سے ہیں عمر بن عبدالعزیز اور اہل کوفہ قاضی اسماعیل حماد بن ابی سلیمان اور یہی بات امام مالک سے مروی ہے۔ انہوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا جو صحیح میں ثابت ہے کہ: نماز دو دور رکعات فرض کی گئی پس حضر میں زیادہ کر دی گئی اور سفر میں اسے برقرار رکھا۔ اس مسئلہ میں ان کی مخالفت کوئی نقصان نہیں کرتی اس لئے کہ ان سے یہ روایت موجود ہے۔ پس عمل ہوگا اس روایت کے مطابق جو رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔

اسی طرح یحییٰ بن امیہ کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنہ میں مبتلا کر دیں گے اب تو لوگ پر امن ہیں؟ عمر نے کہا جس طرح تو نے تعجب کیا اسی طرح میں نے بھی تعجب کیا تھا اور میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بارہ میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے تم اس کے صدقہ کو قبول کرو۔ اس حدیث کو امام احمد، مسلم اور سنن والوں نے روایت کیا۔ تو اس کا صدقہ قبول کرو سے ظاہر ہوتا ہے کہ قصر کرنا واجب ہے۔

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الْكُفْرُ وَأَنْ تَقْصُرُوا - "اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔"

اس شرط سے ظاہر ہوتا ہے کہ قصر کرنا صرف اس سفر میں جائز ہے جبکہ کافروں کی طرف سے فتنہ کا خوف ہو اور امن میں جائز نہیں لیکن یہ بات سنت نبوی سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے امن میں قصر کیا جیسا کہ آپ کو علم ہو چکا ہے۔ خوف کے وقت قصر کرنا قرآن سے ثابت ہے شرط کا مفہوم اپنے مخالف کی موجودگی میں مضبوط نہیں رہ سکتا جو کہ آپ ﷺ سے امن کی حالت میں قصر کرنا تو اتر سے ثابت ہے۔

ایک قول کے مطابق یہ بطور اغلب کہا گیا ہے کیونکہ اس وقت اکثر اوقات مسلمان سفر میں

خوف کی وجہ سے قصر کیا کرتے تھے اسی لئے علی بن ابی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے وہ کہا جو گذر چکا ہے۔ سیدنا ابی رضی اللہ عنہ کی قراءۃ میں **اِنْ خِفْتُمْ كَمَا فَعَلْتُمْ** کے معنی ان نقص و اجتناب الصلوٰۃ ان بقتکم پڑھتے ہیں اس قراءۃ کے مطابق حتیٰ یہ ہوگا اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کافر تمہیں قتل میں مبتلا نہ کر دیں۔

تل علم کی ایک جماعت کا موقف ہے کہ یہ آیت صرف ایسے مسافر کے لئے قصر نماز جائز کرتی ہے جسے دشمن کا ڈر ہو جو پر اس ہوا سے قصر کرنا جائز نہیں۔ دوسروں کا کہنا ہے فرمان الہی ان خفتکم مائل سے نہیں بلکہ الصلاۃ پر گذشتہ کلام مکمل ہو جاتی ہے پھر کلام شروع کی اور فرمایا: اگر تمہیں کافروں کی طرف سے قتل کا ڈر ہو تو اے عمر! **(خففتم)** انہیں خوف کی نماز پڑھاؤ۔ ایک قوم کا کہنا ہے خوف کا ذکر سنت سے منسوخ ہے تو اس کی مانع حدیث ہے جو ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے بیان کی اور جو اس کا صحیح بیان ہوا۔

www.KitaboSunnat.com

مضمون نمبر: ۳۳

وَ اِنَّا كُنْتُمْ فِيْهِمْ

”جب تم ان میں ہو۔“

یہ خطاب رسول اللہ ﷺ کو اور ان کے بعد حضور مدینہ ہوا ہے اس کا حکم جیسا کہ اصول کی کتب میں معروف ہے یہاں فرامین الہی کی طرح ہے کہ **عُذِّبْنَا مِنْ قَوْلِكَ** جس سے ان کے اصول میں ذکوٰۃ وصول کرو۔“

یہی موقف جمہور علماء کا ہے ابو یوسف اور اسماعیل بن علی اس اجماع سے نکلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کے بعد خوف کی نماز نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ یہ خطاب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خاص ہے۔ حرید کہتے ہیں: آپ کے علاوہ اس میں کسی دوسرے کو شامل نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ بات آپ کی ہی بلند شان کے لائق ہے لیکن تحقیق مردود ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول ﷺ کی اتباع و پیروی کا حکم دیا ہے آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کے حتیٰ کسب سے زیادہ جانتے تھے انہوں نے یہ نماز آپ ﷺ کے بعد متحرک بناوا کی جیسا کہ یہ بات معروف ہے۔

فَقَمَّتْ لَهُمُ الصَّلٰوةُ ”سورہ ان کے لئے نماز کھڑی کرو۔“

یعنی کھڑی کرنے کا ارادہ کر جیسا کہ یہ فرمانِ باری ہے: **إِنَّمَا قُتِمْنَا عَلَى الصَّلَاةِ فَاعْبُدُوا وَجُوهَكُمْ لَهَا فَإِنَّا قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَانصَبْ بِاللَّهِ**

فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ۔ ”تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔“
 یعنی دشمن کے سامنے کھڑا ہونے کے بعد دوسری جماعت آپ کے ساتھ نماز میں کھڑی ہو
وَلْيَأْخُذُوا آمَنَاتِهِمْ اور ”اپنے ہتھیار لے ہوئے“ یعنی جو جماعت تمہارے ساتھ نماز ادا کر
 رہی ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں تمہیں پہلی جماعت کی طرف لڑتی ہے جو دشمن کے سامنے
 ہے کیونکہ نماز پڑھنے والی جماعت جنگ تو نہ کر سکے گی۔ پہلی بات زیادہ ظاہر ہے کیونکہ جو
 جماعت دشمن کے مقابل کھڑی ہے اس کے پاس تو لازمی طور پر اسلحہ ہوگا اس حکم کی ضرورت تو ان
 کو ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کا گمان تھا کہ حالت نماز میں اسلحہ اٹھانا صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ
 نے انہیں حکم دیا کہ اسلحہ اٹھا کر پڑھیں نہ کہ نیچے رکھ کر اس سے مراد ہاتھ سے پکڑنا نہیں بلکہ اس
 سے مراد یہ ہے کہ اپنا اسلحہ اس قدر قریب رکھیں کہ بوقت ضرورت قریب سے پکڑ سکیں تو اس طرح
 دشمن کی ان کے متعلق غفلت کی امید ٹوٹ جائے گی۔

زجاج اور نماں نے جائز قرار دیا ہے کہ یہ حکم دونوں گروہوں کو ہے کیونکہ یہ دشمن کو زیادہ
 مرعوب کرنے کا سبب ہے۔ ظاہری مسلک کے لوگ اس حکم کو خوب پر محمول کرتے ہوئے۔
 نماز میں اسلحہ اٹھانا واجب قرار دیتے ہیں اس حکم کو خوب پر محمول کرتے ہوئے۔

امام ابوحنیفہ کا موقف ہے کہ نماز پڑھنے والے اسلحہ نہ اٹھائیں اس طرح ان کی نماز باطل
 ہو جائے گی۔ ان کا یہ موقف مردود ہے اس لئے کہ آیت اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے جیسا
 کہ ہم نے یہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس نماز کے مختلف ثابت طریقے بھی اپنی ”شرح الدرر
 السیہ اور مسک الختام“ میں بیان کر دیئے ہیں۔

فَإِنَّمَا سَجِدُوا۔ ”پھر جب یہ سجدہ کر چکیں۔“ یعنی نماز کی حالت میں کھڑے ہو جائیں۔
فَلْيَكُونُوا ”تو یہ سٹ کر۔“ یعنی جو جماعت دشمن کے مقابل کھڑی ہے **مِنْ وَرَائِكُمْ**۔
 ”تمہارے پیچھے آ جائیں۔“ یعنی نماز پڑھنے والوں کے یہ احتمال بھی ہے کہ سستی اس طرح ہو کہ
 جب آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے سجدہ کر کے رکعت مکمل کر لیں پھر وہاں سجدہ کا سستی رکعت
 ہو گیا پھر پوری نماز **فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ**۔ یعنی فارغ ہونے کے بعد دشمن کے بائیں
 پیرے کے لئے واپس چلے جائیں۔

وَلَمَّا تَ طَا سَفَةَ أُخْرَى لَمْ يَصَلُّوا۔” اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آجائے۔“ جو دشمن کے مقابل کھڑی ہے فَلْيَصَلُّوا مَعَكُمْ۔” اور وہ آپ کے نماز ادا کرے۔“ اسی طریقہ سے جیسا کہ پہلی جماعت نے ادا کی ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا۔” اور پکڑ لیں۔“ یعنی یہ دوسری جماعت حِذْرُهُمْ وَ أَسْلِحَتْهُمْ۔” اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار۔“ یہ مزید تاکید ہے بچاؤ اور اسلحہ پکڑنے کی دوسری جماعت کو۔ ایک قول کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ مسلمان اپنے نبی ﷺ کے ساتھ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، اب ان پر ان کی بے خبری میں حملہ کرنا آسان ہے پہلی مرتبہ تو وہ یقین تھا کہ یہ جنگ کے لئے کھڑے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس لئے کہ دشمن اس وقت سے اپنے ارادہ کو مؤخر نہیں کرے گا کیونکہ یہ آخری نماز ہے اس لئے اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا۔

اسلحہ اسلحہ کہتے ہیں اس چیز کو جس سے جنگ میں آدمی اپنی جان کا دفاع کرتا ہے۔ آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت نہیں کہ دونوں میں سے ہر جماعت کتنی نماز ادا کرے سنت مطہرہ میں صلاة الخوف مختلف صورتوں اور متعدد طریقوں سے آتی ہے جو تمام درست اور قابل عمل ہیں جس نے ان میں سے کسی ایک کے مطابق نماز ادا کی تو اس نے حکم کے مطابق عمل کیا۔ کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو ایک کو اختیار کرتے اور دوسروں کو چھوڑ دینے کا موقف رکھتے ہیں ان کا یہ موقف درستگی سے بہت دور ہے۔ اس کی وضاحت امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح منشی میں بیان کی ہے۔

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔” کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔“

اس جملہ میں وہ علت موجود ہے جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچاؤ اور اسلحہ پکڑنے کا حکم دیا، یعنی ان کی خواہش ہے کہ تم اسلحہ اور بچاؤ سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیں اور تمہاری فرصت سے فائدہ اٹھالیں تو وہ پوری شدت سے تم پر حملہ کر دیں۔ سامان سے مراد وہ سامان ہے جس سے جنگ میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے مثلاً سواری اور زاد اور وغیرہ۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ۔” ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی حرج نہیں جب کہ تمہیں بارش محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کا تکلیف ہو یا تم بیمار ہو۔“ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلحہ رکھنے کی رخصت دی جب انہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا بیماری کے وقت کیونکہ ان دونوں حالات میں اسلحہ اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔
 وَ خُدُّوْا حِذْرَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا ” اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لئے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لئے ذلت کی مارتیار کر رکھی ہے“ اللہ تعالیٰ نے پہرے کا حکم دیا تاکہ دشمن ان کی غفلت میں حملہ نہ کر دے۔

فَاِذَا قُضِيَتْ الصَّلٰوةُ۔ (۱۰۳)

”پھر جب تم نماز ادا کر چکو۔“

یعنی صلاة الخوف سے فارغ ہو جاؤ یہ قضاء کے دو معنوں میں سے ایک ہے۔ اس طرح کا ایک معنی یہاں ہے فَاِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ اور فَاِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ۔

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيمَا وُقِعْتُمْ وَاَوْعَدُوْا وَاَعْلٰى جُنُوْبِكُمْ۔ ”تواختے بیٹھتے اور لیئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو یعنی ہر حالت میں حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی۔“

جمہور علماء کا موقف ہے یہاں جس ذکر کا حکم دیا گیا ہے وہ صرف صلاة الخوف کے بعد ہے یعنی جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ایک قول کے مطابق ”فَاِذَا قُضِيَتْ الصَّلٰوةُ“ کا معنی ہے جب تم نماز ادا کر لو تو پھر کھڑے بیٹھے لیئے جیسے ممکن ہو حالات کے تقاضہ کے مطابق گھنسان کی جنگ میں نماز ادا کر لو۔ یہ اسی طرح ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے فان خفتهم فرجالا او ركبانا۔

فَاِذَا اطمأننتم۔ ”اور جب اطمینان پاؤ۔“ یعنی جب تمہیں امن حاصل ہو جائے اور تمہارے دل سکون کر لیں اطمینان کہتے ہیں خوف سے دل کے پرسکون ہونے کو۔

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ۔ ”تو نماز قائم کرو۔“ یعنی نماز کو جب اس کا وقت ہو جائے تو ادا کرو اس طریقہ سے جو شریعت نے عام حالات میں مقرر کیا ہے ذکر اذکار اور ارکان کی ادائیگی اور بقدر امکان اس میں غفلت نہ کرو کیونکہ وہ رخصت تو صرف حالت خوف میں تھی۔ ایک قول کے مطابق آیت کا معنی ہے کہ جو نمازیں اس حالت جنگ میں ادا کیں ہیں ان کی قضا دیں کیونکہ وہ پریشانی اور تکلیف کی حالت میں تھیں اور اذکار و ارکان کی ادائیگی میں بھی کمی تھی یہ امام شافعی سے مروی ہے پہلی بات زیادہ راجح ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ” یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ اوقات پر فرض ہے۔ “یعنی وہ وقت محدود اور معین ہیں۔ ایک محاورہ ہے ”وقتہ فہو موقوف و وقتہ فہو موقت“ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نمازیں فرض کیں اور ان کے اوقات کو محدود مقرر کیا کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ ان اوقات کے علاوہ نماز ادا کرے ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہو مثلاً: سو گیا یا بھول گیا وغیرہ۔

مضمون نمبر: ۳۵

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ - (۱۱۵)

”جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے رسول کا خلاف کرے۔“

مشافقت کہتے ہیں دشمنی اور مخالفت کرنے کو۔ راہ ہدایت واضح ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اس قدر ظاہر ہے کہ آدمی ایسے دلائل جو رسالت کے صحیح ہونے پر دلالت کرتے ہیں ان کو جان لینے کے باوجود پھر مخالفت کرتے ہیں۔

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ - ”اور تمام مومنوں کا راستہ چھوڑ کر چلے۔“

یعنی ان کے طریقہ سے ہٹ کر وہ ایسا راستہ ہے جو دین اسلام اور احکام الرسول ﷺ کو مضبوط پکڑنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اور فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ اور فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وغیرہ۔

نُورِهِ مَا تَوَلَّى - ”ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدرہ وہ خود متوجہ ہو“ یعنی ہم اسی طرف اس کا رخ کر دیں گے جس گراہی کی طرف وہ پھرنا چاہتا ہے۔ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا - ”اور روزخ میں ڈال دیں گے وہ پھینچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔“

اہل علم کی ایک جماعت نے اس آیت وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ - سے اجماع کے حجت ہونے کی دلیل لی ہے جبکہ میرے نزدیک اس میں دلیل نہیں ہے کیونکہ یہاں مومنوں کے راستہ کے علاوہ سے مراد ہے۔ دین اسلام سے نکل کر دوسرے دین کو اپنانا جیسا کہ الفاظ سے معلوم ہو

رہا ہے اور اس کا سبب اس پر شاہد ہے، تو یہ اس ملت اسلامیہ کے علماء میں سے کسی عالم پر صادق نہیں آتا جو کہ دین اسلام کے بعض مسائل میں اجتہاد کرے تو اس کا اجتہاد اس وقت کے دوسرے مجتہدین سے مخالف ہو۔ اس نے تو اس طرح مومنوں کے راستہ پر چلنے کا ارادہ کیا ہے جو کہ دینِ قیم کا نام اور ملتِ حنیفیہ سے عبارت ہے اس نے تو مومنوں کے راستہ کے علاوہ کوئی راستہ تلاش نہیں کیا۔

امام ترمذی نے اور امام بیہقی نے اپنی کتاب الاسماء والصفات میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس امت کو گراہی پر کبھی اکٹھا نہیں کرے گا اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو علیحدہ ہو وہ آگ میں جائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور بیہقی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کیا ہے۔

مضمون نمبر: ۳۶

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ (۱۲۷)

”آپ سے عورتوں کے بارہ میں حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے! کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے بارہ میں حکم دے رہا ہے۔“

اس آیت کا شان نزول صحابہ کا عورتوں کے بارہ میں سوال ہے کہ ان کیلئے وراثت کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتویٰ دیا کہ وہ ان سے کہے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے یعنی جس بارہ میں تم نے پوچھا تمہارے لئے اس کا حکم واضح کرتا ہے۔

یہ آیت ان آیات کی طرف لوٹی ہے جن سے سورۃ کی ابتداء ہوئی عورتوں کے احکام کے متعلق میں کچھ احکام باقی تھے جو وہ نہ پہچان سکے تو انہوں نے پوچھ لیا، نتیجتاً انہیں جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتلاتا ہے۔

وَمَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ - ”معطوف ہے اَللّٰهُ يُفْتِيكُمْ پر۔ اس طرح معنی یہ ہوا وہ قرآن جو تم پر پڑھا جاتا ہے اللہ تمہیں ان کے بارہ میں اس میں بتلائے گا۔“

قیموں کے بارہ میں کتاب اللہ تعالیٰ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے وَ اِنْ حِفْتُمْ اَلَا تَقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰی۔ ”یہ بات بھی جائز ہے کہ وَمَا يَتْلَىٰ معطوف ہو یَفْتِيكُمْ کی ضمیر پر جو مبتدا کی طرف لوٹی ہے اس لئے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مفعول اور جار مجرور کی وجہ سے فاصلہ ہو گیا ہے۔ جائز ہے کہ یہ مبتداء ہو اور کتاب اس کی خبر ہو اور اس بنا پر کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ

ہو اس کے علاوہ بھی اس کے اعراب کے متعلق مختلف آراء ہیں ہم انہیں ان کی کمزوری کی وجہ سے ذکر نہیں کرتے۔

فِي يَتَمَّى النِّسَاءَ - ”یتیم لڑکیوں کے بارہ میں۔“ پہلی اور دوسری توجیہ کے مطابق یہ یتلی کا صلہ ہوگا اور تیسری توجیہ کے مطابق فیہن سے یہ بدل ہوگا اَلَّتِي لَا تُوْتُوْنَهِنَّ مَا كُتِبَ وَ فِرْض لَهِن مِّن الميراث ”جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے۔“ جو ان کا حق وراثت وغیرہ سے فرض ہے وَ تَرْعَوْنَ كَاعْطَف لَاتُوْنَهِنَّ پر ہے، یعنی جملہ مثبتہ کا عطف جملہ منفیہ پر ہے اور بعض نے کہا کہ یہ تُوْتُوْنَهِنَّ کے فاعل سے حال بنتا ہے۔

أَنَّ تَنْكِحُوْنَ - کہ تم ان سے نکاح کر لو، ممکن ہے کہ اس کی تقدیر اس طرح ہو تم ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی تقدیر اس طرح ہو تم ان کے خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے، ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ”اور کمزور بچے۔“ یہ معطوف ہے یتیم لڑکیوں پر یعنی جو تم پر کمزور بچوں کے بارہ میں پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ هٰذَا وَاَوْلَادِكُمْ۔ جاہلیت میں لوگ عورتوں اور کمزور بچوں کو وارث نہیں بنایا کرتے تھے وہ صرف ان مردوں کو وارث بناتے جو لڑائی اور دوسرے امور کے قابل ہوتے۔

وَ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ - ”اور اس بارہ میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو۔“ یہ معطوف ہے فِي يَتَمَّى النِّسَاءَ پر مستضعفین کی طرح، یعنی جو تم پر یتیم لڑکیوں، کمزور بچوں اور یتیموں سے انصاف کے متعلق پڑھا جاتا ہے۔ الْقِسْطُ نَوْصِي حَالَتِ مِثْلِ پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو۔ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ ”تم جو نیک کام کرو۔“ مذکورہ لوگوں کے حقوق کے بارہ میں یا تم اس برائی کرو۔ اس میں دونوں معنی مراد ہیں۔ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔“ یعنی وہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا۔

مضمون نمبر: ۳۷

وَ اِنْ اَمْرًا - (۱۲۸) ”اگر کسی عورت کو۔“

مخروف فعل کی وجہ سے مرفوع ہے اس کی تفسیر اس کا مابعد کر رہا ہے۔ یعنی اگر ڈر ہو عورت کو اس معنی میں کہ وہ توقع کرے جو اپنے خاوند سے خطرہ ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ یقین کر لے

یہ معنی غلط ہے۔ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا۔ ”اپنے خاوند سے بددماغی کا۔“ یعنی ہمیشہ کی ناراضگی کا اور بستر میں علیحدگی اور خرچ میں کمی کا۔ اَوْ اِعْوَاضًا۔ ”یا بے پرواہی کا۔“ اس عورت سے مونہہ موڑ کر۔ نحاس کہتے ہیں: نشوز اور اعراض میں فرق یہ ہے کہ نشوز کا معنی ہے دور رہنا اور اعراض کا معنی ہے بات نہ کرنا اور محبت نہ کرنا۔ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناراضگی اور بے پرواہی کے ڈر سے صلح کرانی جائز ہے۔ یہاں لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا نہ کہ خاص سبب کا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلح کرانی چاہیے، گو کسی طریقہ سے بھی ہو، مستقل یا کبھی کبھار اپنی باری چھوڑ کر یا کچھ خرچ کم کر کے یا کچھ مہر دے کر۔

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا۔ ”دونوں آپس میں جو صلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔“ اہل کوفہ اسی طرح پڑھتے ہیں یعنی اَنْ يُصْلِحَا جمہور کی قراءت زیادہ مناسب ہے کیونکہ عرب کا قانون ہے کہ کوئی کام جو دو یا اس سے زیادہ کے مابین ہو تو اتصال الرجال ان او القوم بولتے ہیں صلح نہیں بولتے صلحًا۔ اسم مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یا اس بنا پر کہ یہ ایسا مصدر ہے جس کے زائد الفاظ محذوف ہیں یا فعل محذوف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یعنی ان کے حالات کی اصلاح کرادے۔ ایک قول کے مطابق یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ ”صلح بہتر چیز ہے۔“ یہ لفظ عام ہے جو تقاضہ کرتا ہے کہ جو صلح دلوں کو سکون اور آپس کے اختلافات کو دور کر دے وہ ہر اعتبار سے بہتر ہے یا وہ تفریق یا جھگڑے یا ناراضگی اور بے پرواہی سے بہتر ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔

مضمون نمبر: ۳۸

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا۔ (۱۲۹)

”تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم ہر طرح عدل کرو۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ تم میں اتنی طاقت نہیں کہ تم بیویوں کے درمیان عدل کرو اس طرح کہ لازمی طور پر کسی دوسری کی طرف میلان نہ ہو۔ اس لئے کہ بشری طبیعتوں کی جبلت یہی ہے کہ ایک کی بجائے دوسری کی طرف میلان ہو جاتا ہے، ایک سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسری سے کم۔ یہ تخلیق کے متعلق حکم ہے اس اعتبار سے کہ لوگ اپنے دلوں کے مالک نہیں ہوتے

اور نہ خود کو برابر پرکھا کر سکتے ہیں۔

اسی لئے صادق المصدق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللھم ھذا قسمی فیما املك فلا تلمنى فیما لا املك (اور یہ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں میں سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے) یا اللہ! جس تقسیم کا میں مالک ہوں وہ یہ ہے آپ مجھے ملامت نہ کیجئے گا، جس کا میں مالک نہیں۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ، احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن منذر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کی۔ اس کی صحیح ہے۔

وَلَوْ حَوَّصْتُمْ۔ ”گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو۔“ ان کے درمیان محبت میں عدل کرنے کی۔ فَلَا تَجِئُلُوا۔ ”پس مائل نہ ہو جاؤ“ یعنی اس کی طرف جس سے تم محبت کرتے ہو خرچ اخراجات اور باری کی تقسیم میں جبکہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے (اگرچہ وہ اس پر خواہش رکھیں اور اس میں آگے بڑھیں) اللہ تعالیٰ نے انہیں مائل ہونے سے روک دیا۔ كُلُّ الْمَعْلُومِ۔ ”بالکل مائل ہونا۔“ کیونکہ اسے چھوڑنا اور ظلم سے پوری طرح اجتناب کرنا ان کی طاقت و وسعت میں ہے، تو ان کے لئے جائز نہیں کہ ان میں سے ایک کی طرف پوری طرح جھک جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْرُؤْهَا۔ ”اس طرح چھوڑ دو۔“ یعنی دوسری کو۔ كَالْمُعْلَقَةِ۔ ”گویا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے۔“ وہ جو نہ بیوی کی حیثیت میں ہو اور نہ مطلقہ ہو اسے اس چیز سے تشبیہ دی جو کسی جگہ ٹھہری ہوئی نہیں نہ آسمان میں نہ زمین پر۔

مضمون نمبر: ۳۹

وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ۔ (۱۴۰)

”اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے۔“

یہ خطاب ان تمام افراد سے ہے جو بھی ایمان کا اظہار کر چکے ہیں وہ مومن ہیں یا منافق ہیں کیونکہ جو ایمان ظاہر کر لے اس پر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو اپنانا لازم ہو جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ خطاب صرف منافقوں سے ہے جیسا کہ سختی اور ڈانٹ سے معلوم ہوتا ہے۔

اِنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَةَ اللّٰهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا۔ ”کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو۔“ یعنی جب تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اور کفر کرتے ہوئے سنو تو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ ”اس مجمع میں ان کے ساتھ

نہ بیٹھو۔“ یعنی مذاق کرنے والوں کے ساتھ جب تک کہ وہ اس طرح کرتے رہیں۔ حتیٰ
 يَخْوُضُونَ فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ۔ ”جب تک کہ اس کے علاوہ وہ دوسری باتیں نہ کرنے لگیں“
 یعنی کفر اور مذاق والی باتوں کے علاوہ۔

اس آیت سے بھی یہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارہ میں کتاب
 اللہ میں نازل کیا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى
 يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ۔ ”جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں کج بحثی
 کرتے ہیں آپ ان سے مونہہ موڑ لیں جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ
 ہو جائیں۔“ مکہ میں ایک جماعت ایسی تھی جو اسلام میں داخل ہونے کے باوجود مشرک اور یہودیوں
 کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی اور جب یہودی قرآن کا مذاق اڑاتے تو انہیں اس بات سے روکا گیا۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اس آیت میں ہر وہ شخص داخل ہے جو قیامت تک دین میں
 کوئی نیا کام شروع کرے گا۔ اسی طرح امام شوکانی فتح القدر میں فرماتے ہیں: اس آیت میں اس
 کے لفظ کے خاص سبب کو چھوڑ کر عموم پر اعتبار کرتے ہوئے دلیل یہ ہے کہ ہر وہ مقام جہاں لوگ
 ایسی باتوں میں مشغول ہوں جن سے شرعی دلائل میں نقص اور مذاق اڑایا جائے تو وہاں سے بچنا
 چاہیے جیسا کہ تقلید کے قیدی لوگ اکثر لوگوں کے رائے کے مطابق کتاب و سنت کو تبدیل کر دیتے
 ہیں ان کے ہاتھ میں سوائے اس بات کے کچھ نہیں رہا کہ ہمارے مذہب کے امام نے یوں کہا اور
 اس کے تبعین میں سے فلاں نے یوں کہا جب وہ کسی ایسے شخص کی بات سنتے ہیں جو کہے کہ اس
 مسئلہ میں آیت قرآنی یا حدیث نبوی دلیل ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں جو اس نے کہا اس کی
 طرف اپنا سر نہیں اٹھاتے اور نہ اس کی کچھ پرواہ کرتے ہیں ان کا گمان ہوتا ہے کہ یہ بہت فحیح اور
 گھٹیا بات سنا رہا ہے اور ان کے مذہب کے امام کی مخالفت کرتا ہے جسے انہوں نے شریعت کے
 استاذ اور معلم کے مرتبہ پر بٹھا رکھا ہے بلکہ وہ اس میں بھی مبالغہ کرتے ہیں حتیٰ کہ اس کی رائے کو
 بلند اور اس کے اجتہاد کو جو راہ حق سے ہٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور اس کے رسول پر مقدم
 کرتے ہیں اَنَا لِلَّهِ وَاَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

یہ ان باتوں سے ہیں جنہیں ان مذاہب والے کرتے ہیں اور وہ ہیں جنہیں یہ اپنی رائے
 سے ان اماموں کی طرف منسوب کرتے ہیں انہوں نے تو اپنی کتب میں صراحت سے اپنی تقلید
 کرنے سے منع کیا ہے جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ ”القبول المفید فی التقلید“ میں واضح کیا

ہے اور اپنی کتاب ”ادب الطلب ومنتہی الارب“ میں۔ ادلة الاجتهاد والہم
انفعنا بما علمتنا واحلعلنا من المتقدمين بالكتاب والسنة وباعد بيننا وبين آراء
الرجال المنية على شفا جرف هار۔ یا عجیب السائلین۔ یعنی اے اللہ جو تو نے ہمیں
سکھایا اس سے فائدہ پہنچا اور ہمیں کتاب و سنت سے جوڑ دے ہمارے اور ان لوگوں کی آراء کے
درمیان دوری رکھ دے جو آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہیں اے سوال کرنے والوں کے
جواب دینے والے۔“

إِنَّكُمْ إِذَا قُتِلْتُمْ۔ ”تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یہ نبی کی علت ہے یعنی جب تم یہ کام
کرو گے اور اس کام سے باز نہ آؤ گے تو تم بھی کفر اور عذاب کی طرف جانے میں ان کی طرح
ہو گے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مماثلت تمام صفات میں نہیں لیکن یہ مشابہت کا التزام ہے ظاہری حکم
کی وجہ سے جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا: وَكُلُّ كُفْرَيْنٍ بِالْمُقَارِنِ يَفْتَدِي۔ ہر دوست دوست
کی اقتداء کرتا ہے

تمام اہل علم کے نزدیک یہ آیت محکم ہے سوائے کلبی کے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس فرمان الہی وَ
مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ سے منسوخ ہے، لیکن یہ قول مردود ہے یقیناً
یہ تقویٰ کی علامت ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہیں ان
کی مجالس سے اجتناب کیا جائے، سورہ انعام میں بھی اس طرح کی آیت موجود ہے۔

اہل علم کہتے ہیں: یہ دلیل ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے اسی طرح جو کسی نافرمانی پر راضی
ہوایا اس کام کو کرنے والوں میں کھل مل گیا تو یہ گناہ میں ان کے مرتبہ پر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ
ان کا ہموا ہو گو کہ وہ اس فعل کا مرتکب نہ بھی ہو اور اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے وہاں بیٹھا ہو مگر اس
فعل سے نفرت کرتا ہو تو یہ پہلے کی نسبت کچھ آسان ہے۔

مضمون نمبر: ۴۰

وَكَانَ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ (۱۴۱)

”اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راستہ نہ دے گا۔“

اگر سبیل کا معنی نصرت، امداد اور غلبہ ہو تو پھر اس سے مراد ہے کہ یہ قیامت کے دن ہوگا اور
اگر اس سے دلیل اور حجت مراد لیا جائے تو پھر اس کا تعلق دنیا سے ہوگا۔ ابن عطیہ کہتے ہیں: تمام

مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں: یہ کمزور بات ہے کیونکہ اس بارہ میں کوئی مفید خبر نہیں، اس کا سبب تو ہم ہے جو یہ وہم کرتا ہے کہ آخری گفتگو شروع کی طرف لوٹی ہے، یعنی فرمان الہی ہے کہ: اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کریں گے یہ فائدہ ساقط الاعتبار ہے یا یہ کلام اللہ کے معنی میں تکرار ہے۔ ایک قول کے مطابق معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے خلاف کافروں کے لئے کوئی راستہ نہیں بنائے گا کہ جس سے مسلمانوں کی حکومت کلی طور پر ختم ہو جائے، ان کے آثار مٹ جائیں اور ان کی جمعیت کو پارہ پارہ کر دے جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ”اس طرح مسلمانوں کو بالکل ختم نہیں کیا جائے گا۔“

ایک قول کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کو مومنوں کے خلاف اس وقت تک کوئی راستہ شرعی حجت نہیں بنائے گا جب تک یہ حق پر عمل کرتے رہیں گے باطل سے ناراض رہیں گے اور نبی عن امسکر کا عمل بھی نہ چھوڑیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ابن عربی کہتے ہیں یہ نہایت عمدہ بات ہے ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے لئے ان پر کوئی شرعی حجت نہیں بنائے گا اگر کوئی ہو بھی تو خلاف شرع ہوگا کیونکہ شریعت اسلامیہ قیامت تک غالب رہے گی۔

یہ خلاصہ جو اہل علم نے اس آیت کے بارہ میں بیان کیا یہ بہت سارے مسائل کی دلیل کے لئے درست ہے، مثلاً کافر مسلمان کا وارث اور مسلمان کے مال کا مالک نہیں بن سکتا جب کہ اس کا والی بن جائے اور ذمی کے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔

مضمون نمبر: ۴۱

لَا يُوجِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّ مِنَ الْقَوْلِ۔ (۱۳۸)

”برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔“

محبت کی نفی کنا یہ ہے بغض کی طرف۔ جمہور کی قراءت ہے اِلَّا مَنْ ظَلِمَ مگر مظلوم کو اجازت ہے۔ مجہول کے معنی ہونے کی بنا پر۔ زید بن اسلم، ابن اسحاق، ضحاک، ابن عباس، ابن جبیر اور عطاء بن السائب معلوم ہونے کی بناء پر پڑھتے ہیں۔ پہلی قراءت کے مطابق استثناء محذوف مضاف کی تقدیر سے متصل ہے یعنی مگر وہ بلند کرے جو مظلوم ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلی قراءت کے مطابق بھی منقطع ہے، یعنی جس پر ظلم ہو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ کہہ سکے مجھ پر فلاں نے ظلم کیا۔

برائی پر مظلوم کی آواز کو بلند کرنا جو جائز ہے، اس کی کیفیت میں المل علم کا اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ ظالم پر بددعا کرے۔ ایک قول کے مطابق ظالم کے بارہ میں آواز بلند اس طرح کرنا کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا یا وہ ظالم ہے وغیرہ جائز ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے مگر جو مجبور ہو کر بلند آواز میں کفریہ کلمہ کہہ دے وغیرہ وغیرہ تو یہ جائز ہے۔ اس بنا پر آیت مذکورہ مجبور کرنے کے بارہ میں ہوگی۔ اسی طرح قرطبی نے کہا کہ جائز ہے کہ یہ بدل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا مگر جس سے ظلم ہو یعنی اللہ تعالیٰ ظالم سے نہیں بلکہ مظلوم سے محبت کرتا ہے۔

آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مظلوم کے لئے جائز ہے کہ وہ ایسی بات کہے جو ظالم کے حق میں بری ہو۔ اس کی تائید صحیح حدیث سے ہوتی ہے کہ: قرض کی موجودگی کے باوجود ادا کرنے میں پس و پیش کرنا ظلم ہے، یہ عمل اس کی عزت اور سزا کو جائز کرتا ہے لیکن دوسری قراءۃ کی بنا پر استثناء منقطع ہے یعنی جو مظلوم ہے قولن یا فعل سے تو اسے بلند کرو بری بات سے ایسا کرنے سے منع کرنے کے معنی میں اور اسے ڈانٹنے کے لئے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کلام کا معنی یہ ہے: اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بلند آواز میں برائی کرے، لیکن جو مظلوم ہو، کیونکہ وہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اظہار کر سکتا ہے اور وہ اس طرح ظالم ہوگا اور اکثر ظالموں کی علامت یہی ہوتی ہے یہ ظلم کے باوجود مظلوموں پر زبان درازی کرتے اور ان کی بے عزتی کرتے ہیں۔ زجاج کہتے ہیں یہ معنی کرنا جائز ہے: سوائے جو مظلوم ہے تو وہ بھی اس قدر کہے اس کے لئے مناسب ہے کہ اس کے ہاتھ پکڑے۔

مضمون نمبر: ۴۲

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ۔ (۱۷۶)

”آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلام کے بارہ میں فتویٰ

دیتا ہے۔“

کلام کے بارہ میں گفتگو گذر چکی۔ اِنْ اَمْرٌ وَاَهْلَكَ۔ ”اگر کوئی شخص مر جائے۔“ یعنی اگر کوئی فوت ہو جائے جیسا کہ فرمان الہی میں وَ اِنْ اَمْرًا ؕ خَافَتْ۔ میں گذر چکا۔ لَيْسَ لَكَ وَاَلَدٌ۔ ”جس کی اولاد نہ ہو۔“ یہ امراء کی صفت ہے یا اس سے حال ہے اور اس کے حال بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ولد کا لفظ مرد اور عورت دونوں پر بولا جاتا ہے یہاں بچوں کے نہ ہونے کے ذکر کو کافی سمجھا اس بات کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس پر اعتماد کر لیا۔

ایک قول کے مطابق یہاں ولد سے مراد بیٹا ہے یہ دو مشترک معنوں میں سے ایک ہے کیونکہ بہن کو ساقط نہیں کرتی۔ وَالْأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ۔ اور ایک بہن ہو تو اس کے موڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے۔ یہ جملہ لیس لکے وَلَدٌ پر عطف ہے۔ یہاں اخت سے سگی یا باپ جانی بہن مراد ہے نہ کہ ماں جانی کیونکہ اس کا حصہ چھٹا ہے جیسا کہ پہلے گذر چکا۔ صحابہ تابعین اور ان کے بعد جمہور علماء کا موقف ہے کہ سگی یا باپ جانی بہنیں بیٹیوں کے لئے حصہ ہیں اگر ان کے ساتھ بھائی نہ ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف ہے کہ بہنیں بیٹیوں کو حصہ نہیں کرتیں۔ یہی موقف داؤد ظاہری اور ایک جماعت کا ہے وہ کہتے ہیں کہ بہنوں کا چاہے وہ سگی یا باپ جانی بیٹیوں کے ساتھ وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ انہوں نے اس آیت کے ظاہری ملبوب سے استدلال کیا ہے یہاں بچہ کا نہ ہونا مذکور مؤنث دونوں کو شامل ہے اور یہ میراث بہن کے لئے قید ہے۔ اگر حدیث میں نہ ہوتا کہ بہن بیٹی کے ساتھ وارث ہے تو ان کا یہ استدلال صحیح ہوتا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں بیٹی اور بہن کے میان فیصلہ کیا بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف دیا۔ یہ بھی صحیح میں موجود ہے کہ نبی ﷺ نے بیٹی اور بہن کا فیصلہ کیا تو بیٹی کے لئے نصف رکھا پوتی کو چھٹا حصہ دیا اور (بطور عصبہ) باقی سارا کو۔ یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ ولد کا معنی بیٹا ہو اور بیٹی اس میں داخل نہ ہو۔

وَهُوَ۔ اور وہ یعنی بھائی۔ يَرْتَدُّ۔ اس کا وارث ہوگا۔ یعنی بہن کلان لَمْ يَكُنْ لَهَا نِدَاءٌ۔ اگر اس کی اولاد نہیں۔ یعنی مذکور اولاد اگر اس کا اس عورت کی وراثت لینے سے مراد یہ ہو اس کا سارا ترکہ لے لے گا۔ اور اگر مراد اس کی وراثت ثابت ہوتی ہے اس سے اجمالی طور پر تو اس بات سے زیادہ عام ہے کہ وہ ساری ہے یا کچھ۔ تو ولد کی تفسیر اس طرح کرنا درست ہوگا۔ اس میں مرد اور عورت شامل ہو۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ولد کی نفی کرنا اس سے کافی سمجھا باوجود اس بات کے کہ باپ کی کو بھی ساقط کر دیتا ہے کیونکہ ولد کے ساتھ بھائی کے سقوط کا ذکر صرف یہاں مراد ہے لیکن اس بیٹی کے ساتھ سقوط تو سنت سے ثابت ہے صحیح میں نبی ﷺ کا فرمان موجود ہے کہ حقوق ان الامل لوگوں تک پہنچا دو اور جو باقی بچ جائے تو وہ سب سے قریبی مرد کے لئے ہے۔ باپ بھائی سے زیادہ قریبی ہے۔

فَبِأَنَّ كَاتِبًا۔ اگر بہنیں ہیں۔ یعنی اخت کی وجہ سے وارث ہیں۔ اثنتین۔ دو۔ اس کا محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عطف سابقہ شرط پر ہوگا۔ مونث تثنیہ اور اسی طرح اس فرمان الہی میں: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً۔ ”اور اگر اس ناطہ کے کئی شخص ہیں۔“ خبر کی وجہ سے فَلَهُمَا الشُّلْبَيْنِ مِمَّا تَرَكَ۔ ”تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا۔“ یعنی بھائی اگر اس کی اولاد نہ ہو جیسا کہ گذر چکا اور جو بہنیں دو سے زیادہ ہیں تو ان کے لئے قرمبی ہونے کی بنا پر دو تہائی ہے حالانکہ آیت کا شان نزول سیدنا جابر رضی اللہ عنہ ہیں جبکہ وہ سات یا نو بہنیں چھوڑ کر فوت ہوئے وَإِنْ كَانُوا۔ ”اگر وہ۔“ یعنی جو اخوت کی وجہ وارث ہیں۔ اِخْوَةٌ ”بھائی۔“ یعنی اور بہنیں بھی یہاں غلبہ کی وجہ سے مردوں کا ذکر آیا۔ یا سے کافی سمجھا اس لئے کہ یہ دلیل ہے رَجَالًا وَنِسَاءً۔ ”یعنی مرد عورتیں آپس میں گھلی ملی ہیں۔“ فَلِلذَّكَرِ۔ تو ان میں سے مرد کے لئے عصبہ ہونے کی وجہ سے مَثَلُ حَفْظِ الْأَنْثَيْنِ۔ ”دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔“ ہم نے یہ کلام واضح کر دیا ہے۔ اختلاف دلائل اور راجح مسلک بیان کر کے کلام کے بارہ میں اس سورہ کی ابتداء میں بات ہو چکی ہے اس لئے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔

نامہ

سورۃ المائدہ

(ایک سو بیس آیات ہیں)

قرطبی فرماتے ہیں یہ سورۃ مدنی ہے اس پر اجماع ہے۔

فائدہ: ابو یسیرہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورۃ میں اشعارہ (۱۸) احکام نازل فرمائے جنہیں اس سورۃ کے علاوہ پورے قرآن میں نازل نہیں کیا۔ ان کی ابتداء وَالْمُنْحِقَةُ سے ہوتی ہے اور انتہا اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔

مضمون نمبر: ۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ (۱)

”اے ایمان والو۔“

یایہا الذین امنوا سے اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ۔ تک یہ آیت کہ جس کے ساتھ رب تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا فرمائی ہے، اس میں اس قدر بلاغت ہے کہ جس سے بشری قوتیں کمزور پڑ جاتیں ہیں مزید یہ کہ اس میں متعدد احکام بھی ہیں مثلاً: عہد و معاہدہ کو پورا کرنا چھو پاپوں میں سے حلال جانوروں کا ذکر، حرام کا ذکر، محرم پر شکار کی حرمت اور غیر محرم کو شکار کی اجازت۔

فناش بیان کرتے ہیں کہ فلییوف الکندی کے ساتھیوں نے اسے کہا: اے حکیم اس قرآن جیسا ہمارے لئے قرآن بناؤ اس نے کہا جی ہاں اس کے کچھ حصہ کی طرح بناؤں گا۔ کافی دن غائب رہنے کے بعد نکلا تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں طاقت نہیں رکھتا اور کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا میں نے مصحف کھولا تو سورۃ مائدہ نکلی میں نے اسے دیکھا کہ وہ سورۃ عہد پورا کرنے کا کہتی ہے اور اسے توڑنے سے روکتی ہے، پہلے عام طور پر حلال کر دیتی ہے پھر اس میں استثناء کرتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمتیں دوسطروں میں بیان کرتی ہے لہذا اس طرح کا لکھنا کسی کے بس کی بات نہیں۔

اَوْفُوا بِالْعُقُودِ۔ ”عہد و پیمان پورے کرو۔ یہ لفظ اَوْفَى اور وُفِيَ دونوں بولے جاتے ہیں۔ شاعر نے دونوں کو یکجا کر دیا ہے۔“

أَمَا ابْنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوْفَى بِدَمِيهِ كَمَا وَفَى بِقِلاصِ النِّجْمِ حَادِيهَا
 بلاشبہ ابن طوف نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، جس طرح کہ قط کی اونٹنیاں اس کے
 حدی خواں نے پوری کر دی ہیں۔

عقود کا معنی ہے عہد و پیمانہ۔ عقود اصل میں ربط سے ہے اس کی واحد عقد آتی ہے۔ عربی کا
 مقولہ ہے عقدت الجبل و العہد۔ یہ اجسام میں اور مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب
 یہ کئی معانی میں استعمال ہو جیسا کہ یہاں ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام سخت ہیں اور اس کی
 توثیق بہت مضبوط ہے۔

ایک قول کے مطابق عقود سے مراد وہ عقد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا اور
 ان پر احکام کی پابندی لازمی اور ضروری قرار دی۔ ایک قول کے مطابق یہ وہ عقد ہے جو لوگ آپس
 میں معاملات پر باندھتے ہیں۔ سب سے مناسب یہ ہے کہ یہ آیت دونوں کو شامل ہے اور ایک کو
 دوسری وجہ پر خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں زجاج کہتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کا عقد جو تم پر ہے اسے
 پورا کرو یا تمہارا آپس میں جو عقد ہے اسے پورا کرو۔“ وہ عقد جسے پورا کرنا ضروری ہے، یونٹاب
 اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو اگر ان میں سے کسی کے مخالف ہے تو وہ مردود ہے اور اسے
 پورا کرنا ضروری اور جائز نہیں۔

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ۔ ”تمہارے لئے مویشی چوپائے حلال کئے گئے ہیں۔“
 بَهِيمَةٌ کہتے ہیں چوپائے کو اس کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ اس کی گفتگو عقل و فہم ناقص ہونے کی
 وجہ سے غیر واضح رہتی ہے، اسی معنی میں ہے کہ یہ باب مبہم یعنی بند ہے اور رات اندھیری ہے اور
 بہیمہ اس بہادر کو کہتے ہیں جسے یہ معلوم نہ ہو کہ دشمن کہاں سے حملہ کرے گا اور مبہم حلقہ اسے کہتے
 ہیں جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا کنارہ کہاں ہے۔

انعام کہتے ہیں اونٹ، گائے اور بکری کو ان کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ ان کی چال میں
 نرمی اور آہستگی ہوتی ہے۔ ایک قول کے مطابق بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ کہتے ہیں جو چوپایوں میں وحشی
 ہوں مثلاً بھیریا، جنگلی گائے، جنگلی گدھا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات ابن جریر طبری نے ایک قول سے
 بیان کی۔ ان کے علاوہ دوسروں نے سدی ربیع قتادہ اور ضحاک سے بیان کیا، ابن عطیہ کہتے ہیں:
 یہ بہترین قول ہے اور یہ بات کہ چوپائے آٹھ جوڑے ہیں اور جوان کی طرف منسوب ہوں تمام
 حیوانات میں سے انہیں ان میں جمع کر کے انعام یعنی چوپائے ہی کہا جائے گا، پھاڑنے والا مثلاً

شیر اور ہر چکی والا یہ انعام کی حد سے خارج ہے۔

تَوْبَهُيْمَةُ الْأَنْعَامِ جرنے والا چوپایہ ہے ایک قول کے مطابق بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ اسے کہتے ہیں جو شکاری نہ ہو کیونکہ شکاری کو وحشی کہا جاتا ہے نہ کہ بَهِيْمَةُ ایک قول کے مطابق بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ ان بچوں کو کہتے ہیں وہ بچے جو ذبح کے وقت چوپایوں کے پیٹ سے نکلیں انہیں بغیر ذبح کے کھایا جاتا ہے۔ پہلے قول کے مطابق میری مراد چوپایہ کو اونٹ، گائے، بکری کے ساتھ خاص کرنا یہ اضافت بیان یہ ہوگی اس کے ساتھ جو حلال ہے وہ شامل ہوگا ان چیزوں میں سے جو اس سے قیاس کی رو سے خارج ہیں بلکہ کتاب و سنت کی نصوص سے بھی مثلاً: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً۔ اور آپ ﷺ کا فرمان: درندوں میں سے پھاڑنے والا اور پرندوں میں سے بچے سے شکار کرنے والا حرام ہے ان کا مفہوم دلیل ہے کہ ان کے علاوہ باقی حلال ہیں اسی طرح وہ تمام نصوص جو کسی قسم کو خاص کرتی ہیں جیسا کہ سنت مطہرہ کی کتب میں موجود ہے۔

إِلَّا مَا يُتْلَى۔ ان کے علاوہ جن کے نام پڑھ کر سنادیئے جائیں یہ استثناء ہے اِحْلَتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ سے یعنی ان چیزوں کے علاوہ جو تم پر پڑھی جاتی ہیں وہ تم پر حلال نہیں اور جو پڑھی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ نص ہے اس کی حرمت پر فرمان الہی ہے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ۔ یہ دس چیزیں ہیں پہلی چیز مردار ہے اور آستانوں پر ذبح ہونے والا جانور اور ان میں وہ جانور بھی شامل ہیں جن کی حرمت سنت سے واضح ہوتی ہیں۔

اس استثناء کے بارہ میں احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ چیز ہو جو ابھی پڑھی گئی ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد آنے والے وقت میں پڑھی جانے والی اشیاء ہوں تو یہ دلیل ہے کہ ضرورت کے وقت سے تاخیر کر کے بیان کرنا جائز ہے اور یہاں دونوں باتوں کا احتمال بھی جائز ہے۔

غَيْرُ مُبْجَلِي الصَّيْدِ۔ ”شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا۔“

اہل بصرہ کا موقف ہے کہ یہ فرمان الہی من بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ سے دوسرا استثناء اصل عبارت اس طرح ہوگی ”احلّت لکم بہیمة الانعام الا ما تلی علیکم الا الصید و انتم محرّمون“ یعنی حلال کئے گئے تمہارے لئے مویشی چوپائے سوائے ان کے جو تم پر پڑھے گئے اور سوائے شکار کے احرام کی حالت میں۔ ایک قول کے مطابق پہلا استثناء مویشی چوپایوں سے ہے اور دوسرا پہلا استثناء صید ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ صید کی حالت میں اس کے حلال نہ ہوا۔

لازم ہے کیونکہ یہ استثناء ایک ممنوع چیز سے ہے تو یہ جائز ہوگا۔

وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ۔ ”جب تم حالت احرام میں ہو۔“ یہ حال ہونے کی وجہ سے نفسی حالت میں ہے یہ قید ان لوگوں کے نزدیک ظاہر ہے جو مویشی چوپائیوں کو زمینی اور وحشی حیوانوں سے خاص کرتے ہیں جن کا کھانا جائز ہے تو اصل عبارت یہ ہوگی ”احل لکم صیدا لبر الامی حال الحرام“ تمہارے لئے زمینی شکار سوائے حالت احرام کے حلال ہے لیکن اس شخص کے قول کے مطابق جو اسے اضافت بیان یہ کہتا ہے تو معنی یہ ہوگا ”احلت لکم بہیمۃ ہی الانعام تحریم الصید علیکم بدخولکم فی الاحرام“ یعنی جائز ہوگا تمہارے لئے حلال ہے مویشیوں سے چوپائے اس وقت جب شکار تم پر حرام ہو محدود حرم میں داخلہ کے وقت اس لئے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہوگی تو اس قید سے مراد ان پر احسان کرنا ہے اس چیز کی حلت کے ساتھ ان چیزوں کے علاوہ جو ان پر اس حالت میں حرام ہیں۔ محسوم سے مراد وہ شخص ہے جس نے حج یا عمرہ یا دونوں کا احرام باندھا ہو اس کو محسوم اس لئے کہتے ہیں کہ اس پر اس حالت میں شکار خوشبو اور عورت حرام ہوتی ہے اسی طرح حرم کو حرام اور احرام کو احرام کہنے کی بھی ایسی ہی وجہ ہے۔

مضمون نمبر: ۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ۔ (۲)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔“

شعائر شعیبہ کی جمع ہے شعیبہ کے وزن پر ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں واحد کے لئے اشعارۃ بولا جاتا ہے اور یہ زیادہ درست ہے اسی سے ہی استعار لیا گیا ہے جو قربانی کے جانوروں سے کیا جاتا ہے اسی معنی میں قربانی کو نشان لگانا ہے۔ مشاعر علامات کو کہتے ہیں اس کا واحد شعر ہے یعنی وہ مقامات جو علامات کی وجہ سے پہچانے جاتے۔ ایک قول کے مطابق یہاں شعائر سے مراد حج کے تمام طریقے ہیں اور ایک قول کے مطابق اس سے مراد صفا مردہ ہدی (ہدی سے عام قربانی مراد ہے یعنی بکری، گائے اور اونٹ اور بدن سے صرف اونٹ مراد ہے) اور اونٹ ہے۔ ان دو اقوال کے بناء پر معنی یہ ہوگا تم ان امور کو حلال نہ کرو کہ ان میں کسی چیز سے ظلل واقع ہو سکے یا اس وجہ سے کہ تمام اسے اور اس کے کرنے والے کے درمیان حائل ہو سکو۔ محرم کے لئے شکار کی حرمت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ

ان لوگوں کو نہ روکو جو بیت اللہ کا قصد کر کے حج، عمرہ کے لئے یا وہاں ٹھہرنے کے لئے نکلے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین حج کرتے عمرہ کرتے اور قربانیاں لے جاتے تھے تو مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ ان کو روکیں اس وقت یَسَاءِلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعَائِرَ اللَّهِ الْأَخْرَانِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شِرْكٌ لِئَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْكُمْ ضَحَائِقَ وَاللَّهُ يَخْتَصِمُ بِالَّذِينَ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ تو یہ آیت اس فرمان الہی اَقْبَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ سے منسوخ ہوگئی کہ اور فَلَا يَفْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا۔ سے منسوخ ہوگئی اور فرمان نبوی ﷺ سے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کو نہ آئے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آیت محکم ہے اور یہ مسلمانوں کے بارہ میں ہے۔

يَسْتَفْتُونَ فَضَلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا۔

”جو اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہیں۔“

یہ جملہ حالیہ ہے جو اَمِين میں پوشیدہ ضمیر ہے۔ جمہور مفسرین کا کہنا ہے اس کا معنی ہے کہ وہ فضل رزق اور کاروبار میں نفع چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق ان میں سے کچھ تو تجارت چاہتے ہیں اور کچھ حج کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے۔ یہ تلاش رضا مندی کے لئے ہوئی ان کے متعلق گمان کے مطابق ان کے نزدیک جو اس آیت کو مشرکوں کے بارہ میں رکھتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہاں اس فضل سے مراد اجر و ثواب ہے نہ کہ تجارت میں نفع (مراد ہے)۔

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ ”ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو یہ وضاحت و انتہا حرم کے مفہوم کی یعنی ان کے لئے شکار کو جائز قرار دیا اس کے بعد کہ ان پر یہ کام ممنوع تھا اس لئے کہ حرمت والا سبب ختم ہو چکا ہے اور وہ احرام باندھنا ہے۔“

مضمون نمبر: ۳

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ۔ (۲)

”اور ان لوگوں کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے۔“

ابن فارس کہتے ہیں جَرَمٌ وَ اَجْرَمٌ اور لَا جَرَمَ تمہاری اس بات کی طرح ہے کہ تم لا بد اور لامحالہ کہتے ہو اس کی اصل جَرَمٌ سے ہے یعنی كَسَبَ۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے وہ تمہیں نہ ابھارے یہ معنی کسائی اور ثعلب نے بیان کیا ہے۔ یہ لفظ دو مفعولوں کی طرف

متعدی ہوتا ہے، عربی کا مقولہ ہے جرمی کذا علی بغضک ای حملنی علیہ اس نے مجھے تیرے بغض پر ابھارا۔ ابو عبیدہ اور فراء کہتے ہیں لَا یَجْرِمَنَّكُمْ کا معنی یہ ہے کہ تمہیں کسی قسم کا بغض اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حق سے باطل کی طرف اور انصاف سے ظلم کی طرف بڑھ جاؤ۔ الجریمة اور الجارم یہ الکا سب کے معنی میں ہیں۔ یعنی معنی یہ ہوا تمہیں کسی قوم کا بغض ان پر زیادتی کرنے پر نہ ابھاریں یا ان کا بغض تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کر کے حق سے باطل کی طرف چلے جاؤ۔

ایک مقولہ ہے جَرَمٌ یَجْرِمُ جَرْمًا یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص کاٹ دے۔ علی بن عیسیٰ الرمانی فرماتے ہیں کہ یہی اصل معنی ہیں تو جرم اس معنی میں ہے کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے کاٹنے کے لئے اٹھانا اور جرم کسب کے معنی میں کسی چیز کو کاٹنے کے لئے بھی آتا ہے۔ جرم کبھی حق کے معنی میں نہیں آتا کیونکہ حق اسے کاٹ دیتا ہے۔ ظلیل کہتے ہیں لَا جَرَمَ اِنَّ لَهْمُ النَّارِ کا معنی ہے یقیناً ان پر آپ لازم ہوگئی۔ کسائی کہتے ہیں جرم اور اجر م ایک ہی معنی کی دو لغات ہیں یعنی اکسبت۔

سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لَا یَجْرِمَنَّكُمْ پڑھتے ہیں اس کا معنی لَا یُکْسِبَنَّكُمْ ہوگا اہل بصرہ کے نزدیک اجر م معروف نہیں ہے وہ صرف جرم کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
شنان۔ کا معنی بغض ہے اس کی نون پر زبر اور سکون پڑھا جاتا ہے عربی مقولہ ہے شنات الرجل اشوة شنا و مشننا و شنانا یہ تمام صیغے اس وقت بولے جاتے ہیں جب کسی کو غصہ میں ڈال دیا جائے۔ یہاں مشننا ایک مفعول کی طرف مضاف ہے یعنی تم میں سے ایک قوم کا بغض نہ کہ تمہاری کسی قوم کا بغض۔

اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا۔ ”کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے کہ تم حد سے گذر جاؤ۔“

ہمزہ کو مفتوح اس لئے پڑھتے ہیں کہ یہ لفظ اس کی وجہ سے مفعول ہے یعنی اس لئے کہ انہوں نے تمہیں روکا۔ ابو عمرو اور ابن کثیر ہمزہ پر شرط ہونے کی وجہ سے کسرہ پڑھتے ہیں یہی ابو عبیدہ کی پسندیدہ قراءہ ہے۔ اعش پڑھتے اَنْ یَصُدُّوْكُمْ شرط والی قراءہ کے مطابق تو معنی یہ ہوگا کہ اگر انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے منع کیا تھا تو ان کا بغض کہیں تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان پر زیادتی کرتے ہوئے ان کو مسجد حرام سے منع کر دو۔

نحاس کہتے ہیں اَنْ صَلَّوْاْ كُمْ میں ان کو کسرہ کے ساتھ (ان) پڑھنے سے نحو علم حدیث اور اہل نظر میں سے بڑے بڑے علماء اس طرح پڑھنے سے روکتے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آیت فتح مکہ کے سال نازل ہوئی اور مشرکوں نے مؤمنوں کو حدیبیہ کے موقعہ پر ۶ھ میں روکا تھا تو یہ روکنا آیت سے پہلے ثابت ہوا اس لئے جب اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھتا جائز نہیں مگر یہ کہ یہ واقعہ اس کے بعد کا ہو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ فلان کو یہ چیز نہ دو اگر وہ تم سے لڑائی کرے تو یہ صرف مستقبل میں ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو زبر سے (اَنْ) پڑھیں تو یہ ماضی کے لئے ہوگا اور یہی عمدہ کلام ہے۔

ابوہریرہ اور ابو سعید نے ذَنَانُ کونون کو سکون کے ساتھ پڑھنے سے انکار کیا ہے کیونکہ اس طرح کے مصدر متحرک آتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسروں نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ مصدر نہیں بلکہ کسلان و غضبان اسم فاعل ہے کے وزن پر میں کہتا ہوں آپ اس نمی پر غور کریں یقیناً وہ لوگ جو مکہ میں داخل ہونے سے مسلمانوں کو روکتے تھے وہ نفرت پھیلانے والے جنگجو لوگ تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سے تعرض کرنے اور ان سے لڑائی کرنے سے روکا گیا اس سے ظاہر ہوا کہ یہ نمی منسوخ ہے یا ایک قول ہے کہ اس بات سے روکنا تو صلح کرنے کے معاہدہ کے متعلق ہے جو حدیبیہ میں ہوا اس وجہ سے مؤمن لوگ امن میں ہو گئے میں نے ان دو توجیہات کو ذکر کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔

جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادتی کرنے سے روکا تو ان لوگوں کو حکم دیا وَ تَعَاوَنُوا عَلٰی الْبِرِّ وَ التَّقْوٰی۔ ”نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو۔“ یعنی اس نام میں تم ایک دوسرے کی معاونت کرؤ یہ بات ہر اس کام کو شامل ہے جس پر نیکی اور تقویٰ کا لفظ صادق آتا ہے وہ جو بھی ہو۔ ایک قول کے مطابق نیکی اور تقویٰ دو لفظ ہیں جن کا معنی ایک ہی ہے دو بار تاکید کے لئے لایا۔ ابن عطیہ کہتے ہیں نیکی واجب اور مندوب کو شامل ہے (واجب وہ عمل ہے جس کو نبی ﷺ نے لازمی قرار دیا ہے، جس کے ترک کرنے کی مذمت جائز ہے اور اس عمل کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، محدثین کے نزدیک واجب اور فرض کے نزدیک ایک ہی معنی میں ہیں اور احناف کے نزدیک عمل کے معاملی میں دونوں ایک ہیں اور صرف عقیدہ کا فرق ہے، فرض کا منکر کافر اور واجب کا منکر فاسق ہے۔ (۲) مندوب (مستحب) کا معنی ہے جس کی دعوت دی جائے، اصطلاحاً اس کی تعریف یہ ہے کہ شارع اس کے لڑوم کے بغیر اس کے کرنے کا مطالبہ کرے تو اس محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پر عمل کرنے والا ثواب کا حقدار ہوتا ہے اور اس پر عمل نہ کرنے والے کیلئے نہ سزا ہے نہ ہی اس کی مذمت..... الوجیر (جبکہ تقویٰ واجب امور کے ساتھ خاص ہے۔ ماوردی کہتے ہیں نیکی میں لوگوں کی خوشی مطلوب ہوتی ہے اور تقویٰ میں اللہ تعالیٰ کی خوشی مطلوب ہوتی ہے اور جوان دونوں کو جمع کر لے تو اس نے اپنی نیک بختی کھل کر لی۔

پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو روکا و لَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ” اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو۔“ تو گناہ اس کام یا اس بات کو کہتے ہیں جو گناہ کرنے اور گناہ کی بات کہنے کو لازم کر دے اور ”عدوان“ زیادتی لوگوں پر حد سے گزرنے کو کہتے ہیں جس پر ظلم کیا جائے لہذا گناہ کی ہر قسم اور ظلم و ستم کا ہر طریقہ اس میں داخل ہے اس لئے کہ یہ دونوں اقسام ہر اس چیز پر صادق آتی ہیں جن میں ان کا معنی پایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تقویٰ و پرہیز گاری کا حکم دیا اور ان لوگوں کو ڈرایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے اور حکم کو چھوڑ دیتے ہیں یا جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے العقاب اللہ کا جملہ بول کر لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان اللہ شلید العقاب اپنی ان حرکات سے باز نہ آئے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے پر بھی قادر ہے

امام احمد عبد بن حمید اور امام بخاری اپنی..... میں سیدنا وابصہ رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا نیکی وہ ہے جس پر دل و جان مطمئن ہو جائے اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھلے اور سینے میں تردد ہو اگرچہ لوگ تجھے اس بات کا شرعی جواز فراہم کریں۔ ابن ابی شیبہ امام احمد کلام بخاری اب المفرد میں امام مسلم ترمذی حاکم اور ماہنامہ بیہقی سیدنا نو اس بن سمعان رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے نیکی اور گناہ کے بارہ میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا نیکی اچھا اخلاق ہے اور گناہ وہ جو تیرے سینے میں کھلے اور تجھے یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو تیری اس بات (حرکت) کا پتہ چل جائے امام احمد عبد بن حمید طبرانی حاکم اور امام بیہقی رضی اللہ عنہما سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ سے گناہ کے بارہ میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جو تیرے دل میں کھلے اسے چھوڑ دے انہوں نے کہا تو ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جسے اپنی برائی بری لگے اور اپنی نیکی اچھی لگے وہ مؤمن ہے۔

مضمون نمبر: ۳

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ - (۳) ”تم پر حرام کیا گیا۔“

یہ ابتدا ہے ان محرمات کی تفصیل کی جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اَلَا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ میں اشارہ فرمایا تھا وہ یہ ہیں الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ ”مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو۔“ سورہ بقرہ میں اس آیت کے پہلے حصہ کی بحث ہو چکی ہے، اس مقام پر مطلق خون سے حرام ہونے کا تذکرہ ہے، جبکہ دوسرے مقام پر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور وہاں خون سے وہ خون مراد لیا گیا ہے جو جانور کو ذبح کرتے وقت بہہ جاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ مطلق چیز مفید پر محمول ہوتی ہے

اور حدیث مبارکہ میں سمیۃ کی تخصیص موجود ہے، نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”احلت لنا ميتان والدمان خا مال الميتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال“ یعنی ہمارے لئے دو خون اور دو مردار حلال کئے گئے ہیں جو مردار سے مچھلی اور ٹڈی اور خون سے مراد کبھی اور تلی ہیں۔ امام شافعی احمد ابن ماجہ دارقطنی اور امام بیہقی رحمہم علیہم بھی اسے روایت کرتے ہیں اور امام بیہقی کی سند میں مقال ہے۔ اسے ”هو الطهور ماءه والحل ميتته“ والی حدیث مضبوط کرتی ہے کہ اس کا پانی پاک اور اس کا مردار حلال ہے یہ روایت احمد اور اہل السنن وغیرہ نے بیان کی ہے اور اسے ایک جماعت نے صحیح کہا ان میں سے ابن خزیمہ اور ابن حبان رحمہم علیہ ہیں۔

امام شوکانی رحمہم علیہ نے اس پر اپنی شرح منشی وغیرہ میں طویل کلام کیا ہے۔

وَالْمُنْحَنَقَةُ۔ ”اور جو گلہ گھسنے سے مراد ہو۔“ یہ وہ ہے جو دم گھسنے سے مر جائے یہ سانس کا رکنا خواہ خود اس کے کسی کام سے ہو، مثلاً اس نے اپنا سر سی یا دو لکڑیوں میں ڈالایا کوئی آدمی وغیرہ ایسا کرے جاہلیت میں لوگ بکری کے سانس کو دبائے رہتے اور جب وہ مر جاتی تو اسے کھا لیتے۔

وَالْمَوْقُودَةُ۔ ”اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو۔“ وہ جسے کسی پتھر یا ڈنڈے سے مارا جائے حتیٰ کہ وہ بغیر ذبح کئے وہ مر جائے۔ کہا جاتا ہے ”وقذہ یقلدہ وقذا فهو وقید وقذ“ کا معنی سخت مارنا ہے۔ جاہلیت والے یہ کام کرتے تھے وہ چوپایوں کو اپنے معبودوں کی خاطر لکڑی سے مارتے اور جب وہ مر جائے تو انہیں کھا لیتے۔

ابن عبد البر کہتے ہیں: علمائے متقدمین و متاخرین نے بندوق پتھر اور تیر وغیرہ سے شکار کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ بندوق سے ان کی مراد ہے نلیل میں پتھر رکھ کر مارنا اور معراض محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے ان کی مراد ہے وہ تیر جس کے آگے پھالہ نہ ہو یا ایسی لکری جس کے سرے پر لوہا لگا ہوا ہو۔ مزید فرماتے ہیں: جس کا یہ موقف ہے کہ وہ پتھر سے مارا گیا ہے یہ اس کے لئے جائز نہیں مگر یہ کہ سے ذبح کر لے اس کی مؤید وہ روایت ہے جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، یہی قول امام مالک رضی اللہ عنہ بوحیضہ ان کے اصحاب ثوری اور امام شافعی رضی اللہ عنہما کا ہے۔ اہل شام نے اس بارہ میں ان کی مخالفت کی ہے۔ اوزاعی رضی اللہ عنہ تیر کے بارہ میں فرماتے ہیں اسے کھا لو اس تیر نے اسے پھاڑا ہے یا نہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سیدنا فضالہ بن عبید اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور کھول رضی اللہ عنہ اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے۔

ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی طرح اوزاعی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو مسئلہ معروف ہے وہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے نافع رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں: اس مسئلہ میں اصل بات اور جس پر عمل ہے اور اسی کے بارہ میں سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات پر دلیل جس میں یہ منقول ہے کہ ”جو بغیر پھالے کے تیر سے مر جائے اسے نہ کھاؤ کیونکہ اسے پتھر سے مارا گیا ہے۔“

امام شوکانی رضی اللہ عنہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں: جو بند و قیس آج کل ہمارے ہاں معروف ہیں یہ لوہے کی ہیں جن میں بارود اور گولیاں چلتی ہیں ان کے متعلق اہل علم نے کچھ نہیں کہا اس لئے کہ یہ بہت بعد میں آئی ہیں یہ یمن کے علاقوں میں ہجرت کے دسویں سال پہنچی ہیں، مجھ سے اہل علم کی ایک جماعت نے اس سے شکار کے بارہ میں پوچھا جبکہ شکار اس سے پہلے ہی مر جائے اور شکاری اس کی زندگی میں اسے ذبح نہ کر سکے؟ تو جو بات مجھ پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حلال و جائز ہے کیونکہ یہ پھاڑتی ہے اور عموماً ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری جانب نکل جاتی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گذشتہ صحیح حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم بغیر پھالے کے تیر مارو اور وہ اسے پھاڑ دے تو کھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاڑنے کو شکار کے حلال ہونے میں اعتماد کیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مسئلہ بیان کرنے میں سید علامہ محمد بن اسماعیل الامیر سبقت لے گئے ہیں جب کہ انہوں نے یہ بات سبل السلام شرح بلوغ المرام میں ذکر کی کہ میں کہتا ہوں جو بند و قیس آج کے دور میں معروف ہیں یہ گولیاں چمکتی ہیں اور جب وہ گلی نکلتی ہے تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جیسے بارود کی آگ نے اسے پھلا کر سرچھو کی طرح کر دیا ہو، تو اس گولی نے اس کو اپنی نوک سے مار دیا ہے نہ کہ اسے صدمہ سے دوچار کیا ہے، چنانچہ اس سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ بند و ق

سے مارا ہوا شکار حلال ہے۔ ان کے بیٹے سید علامہ عبداللہ بن محمد الامیر نے ان کا تعاقب کیا اور کہا یہ میرے والد کا وہم ہے (اللہ تعالیٰ ان کی روح کو باہر کت رکھے) کیونکہ گولی بذات خود نہیں چھلکتی بلکہ وہ اسے بارود کی آگ دھکیلتی ہے اور وہ اس کے صدمہ سے مر جاتا ہے یہ بات وہ تمام لوگ جانتے ہیں جو ان معروف بندوقوں کو جانتے ہیں۔ واللہ اعلم

میں کہتا ہوں تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ آگ گولی کو پہلے دھکیلتی ہے تو وہ گولی شکار تک پہنچ کر اسے پھاڑ دیتی ہے اور وہ شکار اس پھاڑنے کی وجہ سے مر جاتا ہے تو وہ حلال ہوگا جیسا کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دلیل لی ہے۔ واللہ اعلم

وَالْمُتْرَقِيَّةُ ” اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرے ہو۔“

جو کہ بلندی سے پستی کی طرف گر کر مر جائے اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ کسی پھاڑ سے گرے یا کنوئیں میں گرے یا کسی مدفن وغیرہ میں گرے۔ التَّرْدَى الرَّادِي سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے ہلاک ہونا۔ وہ خود گرے یا اسے کوئی دوسرا گرا دے۔

وَالنَّطِيحَةُ ” اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرے ہو۔“ یہ فعلیۃ کے وزن پر مفعولہ کے معنی میں ہے یعنی وہ جسے دوسرا جانور سینگ مارے اور وہ بغیر ذبح کے مر جائے۔ ایک قوم کا کہنا ہے یہ فعلیۃ بمعنی قاعلہ کے ہے کیونکہ دو جانور آپس میں سینگ مارتے ہیں تو دونوں مر جاتے ہیں۔ اور انہوں نے نَطِيحَةُ کہا ہے نطیح نہیں کہا، حالانکہ یہ فعلیل سے قیاس کیا گیا ہے مگر حذف تاؤ کا لزوم وہاں ہوتا ہے جہاں موصوف مذکور ہو اور اگر وہ مذکور نہیں تو یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ تاؤ وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل ہو جائے گی۔

ابو یسیرہ کی قراءۃ اس طرح ہے وَالْمَنْطُومَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ طَعْنًا اور حرام ہے جسے کچلیوں والا پھاڑ ڈالے، مثلاً شیر چیتا، بھیر یا اور بچو وغیرہ۔ یہاں اس جملہ سے مراد ہے کہ جو درندہ اس شکار سے کھالے یہ ہے کیونکہ جو اس درندے نے کھایا وہ تو سارا ختم ہو گیا۔ بعض عرب ایسے ہیں جو صرف شیر کو پھاڑنے والا کہتے ہیں۔ جب کوئی درندہ بکری کو کھا جائے اور اس کا کچھ حصہ عرب لوگ پالیں تو یہ اس کو کھالیتے ہیں اگرچہ وہ مر چکی ہو یہ اس کو ذبح نہیں کرتے۔

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ” لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں۔“ یہ استثناء متصل ہونے کی وجہ سے بہہور کے نزدیک نفسی حالت میں ہے اور یہ بھی اسی کی طرف لوتی ہے جن کا ابھی ذکر ہوا کہ ان میں ابھی زندگی باقی ہو اور انہیں ذبح کر لیا جائے۔ اہل مدینہ کہتے ہیں یہ امام مالک کا مشہور مذہب

ہے اور امام شافعی کے دوا قوال میں سے ایک ہے کہ جب کسی شکار کو درندہ پہنچے اور اس کی زندگی باقی نہ رہی تو اسے نہ کھایا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موٹا میں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے یہی موقف اسماعیل القاضی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو اس قول کے مطابق استثناء منقطع ہوگا، یعنی تم پر یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہے لیکن جنہیں تم ذبح کر لو وہ حلال حرام نہیں یہاں پہلی بات زیادہ مناسب ہے۔

کلام عرب میں ذکاة کا معنی ذبح کرنا ہے، یہ معنی قطرب وغیرہ نے بیان کیا ہے ذکاة کا معنی لغت میں مکمل کرنا ہے، یعنی قوت کا مکمل ہونا اور ذکاء کہتے ہیں دل کی گرمی اور بہت ذہین ہونے کو اور ذکاة کہتے ہیں جسے آگ بڑھائی جائے اس معنی میں یہ جملہ بھی ہے کہ میں نے آگ اور جنگ کو بڑھایا اور ذکاء سورج کا نام ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ جنہیں پوری طرح تم ذبح کر لو۔

شریعت میں تذکیہ سے مراد یہ ہے کہ پوری طرح خون کو بہانا اس کی رگیں کاٹ دینا اور نخر ہونے والے جانوروں کو نخر کرنا ہے اور جو جانور قابو میں نہ آئیں تو ان کو کسی بھی طریقہ سے کاٹ دیا جائے ان سب سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔

لیکن جس آلہ سے ذبح کیا جاتا ہے اس کے بارہ میں جمہور کا موقف ہے کہ جس سے خون بہایا جائے اور رگیں کاٹی جائیں وہ دانت اور ہڈی کے علاوہ ذبح کا آلہ ہے۔ اسی کے بارہ میں صحیح احادیث آتی ہے۔

وَمَا ذَبَحَ عَلَى النُّصْبِ - ”اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔“ ابن فارس کہتے ہیں النصب کا معنی ہے ایسا پتھر جسے نصب کیا جائے اور پھر اس کی عبادت کی جائے اور اس پر ذبح شدہ جانوروں کا خون بہایا جائے اور نصاب ان پتھروں کو کہا جاتا ہے جو کونئیں کے کناروں پر رکھے جائیں اس طرح یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔

ایک قول کے مطابق نصب جمع ہے اور اس کی واحد نصاب ہے جس طرح ہمارا جمع حمر آتی ہے۔ طلحہ سے نَصْب پڑھتے ہیں اور ابو عمرو سے نَصْبِ رُوی ہے مسجد رُی نَصْبِ پڑھتے اور اسے اسم واحد بناتے ہیں جیسا کہ جبل اور جبل آتا ہے اس کی جمع انصاب ہوگی جس طرح اجبال اور اجمال ہے۔

مجاہد کہتے ہیں کہ مکہ کے گرد کچھ پتھر تھے جن پر ذبح کیا جاتا تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

عرب لوگ مکہ میں ذبح کرتے اور ان کا خون بیت اللہ کے سامنے والے حصہ پر مل دیتے اور گوشت کے ٹکڑے کر کے پتھروں پر رکھ دیتے، پھر جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے نبی اکرم ﷺ سے کہا ہم اس قسم کے کاموں کی نسبت بیت اللہ کی عزت و احترام کا زیادہ حق رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت وَمَا ذُبِحَ عَلَيَّ النَّصَبِ نازل فرمائی تو معنی یہ ہوا کہ اس سے ان کی نیت میں ان پتھروں کا عزت و احترام تھا کیونکہ ان پر ذبح کرنا جائز نہیں اس لئے یہ کہا گیا کہ ”علیٰ بمعنی لام ہے“ یعنی اس وجہ سے یہ بات قطرب نے بیان کی۔

اس بنا پر یہ بھی ان میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے خصوصی تاکید پیدا کی کہ یہ حرام ہے اور یہ وہم دور کرنا بھی مقصود تھا جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بیت اللہ کی بزرگی اور عظمت کا باعث ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا ذبح کرنے سے مقصود پتھروں کی عظمت ہو اگرچہ ان پتھروں کے پاس ان کا نام نہ بھی لیا جائے۔ اس طرح یہ ذکر دوبارہ نہ ہو باوجود اس کے کہ جو گذر چکا جبکاس میں مثلاً ذبح کرتے ہوئے بت کا نام لیا جائے۔ آپ غور کریں۔

وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا۔ ”اور یہ بھی کہ فال گیری کرو۔“ یہ ما قبل کی طرف معطوف ہے، یعنی تم پر فال گیری حرام ہے۔ بِالْأَزْلَامِ۔ ”قرعہ کے تیروں سے۔“ جوئے کے تیر۔ اس کی واحد زلم ہے۔ عربوں کے نزدیک ازلام کی تین اقسام ہیں: (۱) پْرَافِعَلُ لکھا ہوتا ہے۔ (۲) پْرَ لَا تَفْعَلُ لکھا ہوتا ہے۔ (۳) خالی ہوتا ہے اس پر کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو ایک حصیلہ میں ڈال دیتے ہیں اور جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو اس میں ہاتھ ڈال کر تلاش کر کے ایک نکالتے ہیں، اگر پہلا نکل آئے تو جو ارادہ کیا ہوتا، وہ کر گذرتے ہیں، اگر دوسرا نکلے تو کام ترک کر دیتے اور اگر تیسرا نکلے تو پھر یہی دوبارہ کیا جاتا حتیٰ کہ پہلے دونوں میں سے ایک نکل آئے۔

زجاج کہتے ہیں اس قول اور نجومیوں کے قول کے درمیان کوئی فرق نہیں ستارے کی وجہ سے فال اس طرح نہیں نکالی جاتی بلکہ ستارے کے طلوع ہونے کی اعتبار سے فال نکالی جاتی ہے۔ اسی لئے اس کام کو فال گیری کہا گیا کیونکہ یہ لوگ اس طرح رزق اور جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کی تقسیم کرتے ہیں جیسا کہ مقولہ ہے ”استسقی“ یعنی اس نے پانی طلب کیا، تو استقام کا معنی یہ ہوا اپنی قسمت اور حصہ کو طلب کرنا۔ من جملہ جوئے کے تیر دس ہیں جاہلیت میں لوگ ان کے ساتھ جو ا کھیتے۔ ایک قول کے مطابق ازلام رومی اور ایرانی نزدیکھیل کا گھینہ ہے جس سے وہ جو ا کھیتے ہیں

اور ایک قول کے مطابق یہ شطرنج ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فال گیری کو شطرنج کے ساتھ حرام قرار دیا ہے کیونکہ اس طرح یہ علم غیب کی دعوے کا تکلف کرتا ہے اور یہ کہانت کی ایک قسم ہے۔

ذَلِكُمْ فَسْقٌ - ”یہ گناہ کا کام ہے۔“ یہ اشارہ ہے شطرنج کے ساتھ فال گیری کی طرف یا ان تمام حرام کاموں کی طرف جن کا یہاں ذکر ہوا۔ فسق کا معنی ہے حد سے نکلنا یہ سخت وعید ہے کیونکہ فسق سخت ترین کفر ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں نے بطور اصطلاح کے اسے ایمان اور کفر کے درمیان ایک مرتبہ پر رکھا ہے۔

فَمَنْ اضْطُرَّ - ”جو مجبور کپا گیا۔“ یہ حرام کردہ اشیاء کے ساتھ ملا ہوا ہے اور جوان کے درمیان جملہ معترضہ موجود ہے وہ دونوں کلاموں میں تاکید کے لئے آیا ہے، یقیناً ان گندی چیزوں کی حرمت مکمل دین میں سے ہے، یعنی جوان میں سے کسی چیز کو ضرورت کے وقت چھوڑے یہی مَبْخَصَةٌ ”شدت بھوک میں“ یعنی مردار یا اس کے بعد ذکر کردہ محرمات کو کھانے میں مجبور ہو۔ غصص کہتے ہیں پٹے پیٹ والے کو یہ مقولہ ہے کہ رجل خميص وخمصان اور امراء خميصه وخمصانه اسی معنی میں الخمص القدم بھی ہے۔ یہ لفظ اکثر و بیشتر بھوک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِأَنَّهُ - ”بشرطیکہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو۔“ الجحف کہتے ہیں جھکاؤ کو اور اثم کا معنی ہے حرام یعنی بھوک کی وجہ سے مجبوری کی حالت میں گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، یہ اس معنی میں ہے کہ دین سے بغاوت اختیار نہ کرے اور حدود سے تجاوز نہ کرے اور ہر جھکنے والا محتجاف ہے۔

لَمَّا نَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - ”یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا اس بات پر مواخذہ نہیں کرے گا کہ بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کر اس کی طرف جھکا، لیکن اس کے ساتھ حرام کردہ چیزوں کے کھانے اور گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، اس اعتبار سے کہ وہ احکام شرعیہ سے بغاوت کرنے والا ہے یا جو اسے ضرورت پیش آئی اس سے تجاوز کرنے والا ہے۔

مضمون نمبر: ۵

قُلْ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ۔ (۴)

”آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لئے حلال کی گئیں ہیں۔“

یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں سلیمہ طبعیت کے لوگ کھاتے وقت لذت حاصل کریں اور انہیں عمدہ سمجھیں مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ ہوں اور ان کی حرمت کی کوئی دلیل ذکر نہیں کی۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد حلال اشیاء ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق طیبات سے مراد ذبح شدہ جانور ہیں کیونکہ ذبح کرنے سے وہ عمدہ ہو جاتے ہیں، یہ کسی خاص کرنے والے کے بغیر ہی عام کو خاص کرنا ہے سبب اور نیاق و سباق اس کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ۔ ”اور جن جانوروں کو تم نے سکھلا رکھا ہے۔“ اس کا عطف مضاف کو مقدر مانتے ہوئے معنی کو درست کرنے کے لئے طیبات پر ہے، یعنی تمہارے لئے وہ شکار حلال کیا گیا جو تم سکھائے ہوئے جانوروں سے شکار کرتے ہو۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے احکام القرآن کے متعلق لکھا ہے ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں: یہ آیت دلیل ہے کہ جن جانوروں کو ہم سکھاتے ہیں انہیں رکھنا جائز ہے ان میں کتا اور تمام قسم کے شکاری پرندے شامل ہیں اور یہ ہر طرح کا فائدہ حاصل کرنے کے جواز کو لازم آتا ہے پس یہ دلیل ہے کہ شکاری جانوروں کو بیچنے اور ہر اعتبار سے فائدہ اٹھانے کی سوائے، اس کے کہ کسی بات کو دلیل خاص کر دے اور وہ ہے ان کو کھانا یعنی کتوں کے اعضا اور پرندوں میں سے پھاڑنے والے۔

فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ کتا جب سیاہ نہ ہو اسے کسی مسلمان نے سدھایا ہو اور اس نے جو شکار کیا ہے، کچھ نہ کھایا ہو یا اس شکار میں کوئی زخم یا دانتوں کے نشان ہوں اور مسلمان نے اسے شکار کے لئے بھیجا ہو اور صحیح وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہو کسی اختلاف کے بغیر وہ شکار کھایا جائے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی شرط رہ گئی تو پھر اختلاف پیدا ہو جائے گا، اگر اس شکار میں اس کتے کے علاوہ چیتا وغیرہ شامل ہے مثلاً پرندوں میں سے باز یا شترہ وغیرہ ہیں تو جمہور امت کا مسلک ہے کہ ہر وہ شکار جو سکھانے کے بعد ہو وہ درست ہے۔ کہا جاتا ہے فلاں کو زخم آئے جب اس نے شکار کیا اسی معنی میں ”الجارحۃ“ ہے کیونکہ وہ اسے شکار کرتا ہے۔ اسی معنی میں یہ فرامین الہیہ میں وَیَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ اور اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ۔

مُكَلِّمِينَ۔” سکھانے والے۔“ یہ حال ہے اور مکتب، کتے کو شکار کا طریقہ سکھانے والے آدی کو کہتے ہیں، کتے کو سکھانے والے کا خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا ہے کہ عام طور پر ان کے ذریعہ ہی شکار کیا جاتا ہے، اگرچہ کتے کو سکھلانے والا تمام شکار کرنے والے جانوروں کا معلم ہوتا ہے۔ صرف اکتفا پر ہی نہیں کیا وَا مَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ باوجود اس بات کے کہ کتے کو سکھانا ہی تعلیم دینا ہے اس لئے کہ تاکید ہو جائے کیونکہ اس میں سکھانا ضروری قرار دیا ہے۔

ایک قول کے مطابق درندہ کا نام کتا رکھا ہے، تو اس میں تمام درندے شامل ہیں جن سے شکار کیا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت کتوں کے ساتھ خاص ہے۔ ابن منذر نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا جن پرندوں کو باز وغیرہ سے شکار کیا جاتا ہے تو ان میں سے جسے تم ذبح کر لو تو اسے کھالو، وگرنہ تم نہ کھاؤ۔ ابن منذر کہتے ہیں سیدنا ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے باز کے بارہ میں پوچھا گیا کہ کیا اس کا شکار حلال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں ہاں اگر تم اسے ذبح کر لو تو پھر حلال ہے۔ ضحاک اور سدی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جن جانوروں کو تم شکار سکھاتے ہو وہ خاص کتے ہیں، اگر ان میں سیاہ کتا ہو تو اس کے شکار کو حسن عقادہ اور خشی رضی اللہ عنہ نے ناپسند کیا ہے۔

امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کسی رخصت دینے والے کو نہیں جانتا جو کالے کتے کے شکاری رخصت دیتا ہو یہی بات ابن زاہویہ نے کہی، لیکن عام اہل علم مدینہ یا اہل کوفہ، وہ ہر سکھائے ہوئے کتے کے شکار کو جائز قرار دیتے ہیں اور سیاہ کتے کے شکار سے روکنے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے دلیل لیتے ہیں کہ کالا کتا شیطان ہے۔ اسے مسلم وغیرہ نے روایت کیا۔

حق بات یہ ہے کہ ہر کتے کا شکار حلال ہے جو شکار کرنے والے جانور کے عمومی حکم کے تحت آتا ہے کتے اور اس کے علاوہ کسی جانور میں یا سیاہ کتے اور کسی دوسرے میں یا پرندہ وغیرہ میں کوئی فرق نہیں۔ اس بات کی تائید آیت کا شان نزول ہے جو سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا باز کے شکار کے متعلق سوال کرنا ہے۔

تَعْلَمُونَہُنَّ۔” جنہیں تم سکھاتے ہو۔“ یہ جملہ حال ہونے کی وجہ سے نصی حالت میں ہے۔ وَمَا عَلَّمْتُمْ اللہ۔ جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ یعنی جو بات تم اللہ تعالیٰ اپنے اندر پیدا کردہ عقل سے جانتے ہو جس کے ذریعہ تم ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہو، جس سے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ جب تم انہیں شکار کی طرف بھیجو تو وہ اس کو تمہارے لئے روک رکھتے ہیں۔ فَكُلُوا ”تم اس سے کھاؤ۔“ یہ فاء تفریغیہ ہے تو یہ جملہ گذشتہ کا ضمنی مسئلہ ہے کہ جو ان جانوروں

کو وہ سکھاتے ہیں ان کا شکار حلال ہے۔

مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ. میں مِنْ تَجْفِيهِ ہے۔ کیونکہ شکار کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ ان کو کھایا نہیں جاتا مثلاً چمڑا اور ہڈی اور جسے کتا وغیرہ کھا جائے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ شکار کرنے والے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے مالک کے لئے روک رکھے اگر اس نے اس میں سے کچھ کھالیا تو گویا اس نے اپنے لئے روکا تھا جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔

جہور کا موقف ہے اس شکار کا کھانا جائز نہیں جو جانور مالک کے بیچنے کے بغیر اپنے ارادہ سے گیا ہو ہی۔ عطاء بن ابی رباح اور اوزاعی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہی بات سیدنا سلمان فارسی، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے جب کہ سیدنا علی، سیدنا ابن عباس، حسن بصری، زہری، ربیعہ، مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے قدیم موقف کے مطابق یہ ہے کہ اس کا شکار کھایا جائے گا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا فرمان مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ رد کرتا ہے اور نبی اکرم ﷺ کا فرمان بھی جو آپ ﷺ نے سیدنا عدی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ: جب تو سکھایا ہوا کتا بیچے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے تو جو تمہارے لئے روک رکھے وہ کھالو۔

یہ روایت صحیحین وغیرہ میں ان الفاظ میں ہے کہ اگر وہ کھائے تو پھر تم نہ کھاؤ اس لئے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس نے اپنے لئے روکا ہوگا۔ لیکن جو ابوداؤد نے جید سند سے سیدنا ابونظہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی، اس میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب تو اپنا سکھایا ہوا کتا بیچے اور اس پر اللہ کا نام لے تو کھالے اگرچہ اس نے اس میں سے کچھ کھایا ہو۔ انہوں نے ایک اور روایت جید سند سے بیان کی ہے جو عمرو بن شعیب اپنے باپ وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں اور امام نسائی نے بھی یہ روایت بیان کی ہے۔

بعض شوافع نے ان احادیث کو جمع کر کے یہ کہا کہ اگر شکار پکڑنے کے بعد اس نے فوری طور پر کھالیا تو وہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی روایت کی وجہ حرام ہو جائے گا، اور اگر روکا پھر مالک کا انتظار کرنے کا انتظار طویل ہونے کی وجہ سے بھوک زیادہ ہونے پر اس نے شکار میں سے کھالیا، جو کہ اس نے اپنے لئے نہیں پکڑا تھا تو اس کا اثر نہ ہوگا اور نہ ہی اس طرح شکار حرام ہوگا اور یہ بڑی اچھی تطبیق ہے۔ بعض نے کہا کہ اس میں سے جب کتا کھا جائے ہو تو سیدنا عدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے حرام ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانور کھالے تو وہ بعض دوسری احادیث کی بنا پر حرام نہیں۔

ایک قول کے مطابق ابن ثعلبہ کی حدیث کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ جب اس نے اس کو پکڑا تو وہاں سے چلا گیا، پھر دوبارہ آ کر اس میں سے کھالیا۔ اکثر اہل علم نے ترجیح کی راہ کو اپنایا ہے اور انہوں نے جمع کی راہ کو نہیں اپنایا کیونکہ ان میں بہت دوری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث زیادہ راجح ہے، اس لئے کہ یہ صحیحین میں آئی ہے، اس مسلک کو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے منہجی کی شرح میں ثابت کیا ہے جو دیکھنے والے کو مزید بصیرت عطا کرتا ہے۔

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ - ”اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر لیا کرو۔“ عَلَیْہِ کی ضمیر مَا عَلَّمْتُمْ کی طرف لوٹی ہے، یعنی شکار کے لیے کتے وغیرہ کو بھیجتے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لویا جب وہ تہارے لئے شکار پکڑ لیں، یعنی جب تم اسے ذبح کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ کا نام لو۔

جمہور کا موقف ہے کہ شکاری جانور کو بھیجتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، انہوں نے اس آیت سے دلیل لی ہے اور اس موقف کی تائید سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی روایت سے بھی ہوتی ہے جو صحیحین وغیرہ میں ان الفاظ سے ثابت ہے کہ جب تو اپنا کتا بھیجے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے اور جب تو اپنا تیر بھیجے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے بسم اللہ سے مراد کھانے کا وقت ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی بات زیادہ ظاہر ہے۔ انہوں نے ان احادیث کو دلیل بنایا ہے جن میں بسم اللہ پڑھنے کا ذکر ہے، جب کہ یہ غلطی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا وقت کتے کو بھیجنے اور تیر بھیجنے کا مقرر کیا ہے اور کھانے کے وقت بسم اللہ کی مشروعیت الگ حکم ہے وہ مسئلہ، اس کے علاوہ دیگر مسئلہ ہے پس اس بات کی کوئی وجہ نہیں کہ جو کتاب و سنت میں اس مقام پر احکامات آئے ہیں، انہیں کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے پر محمول کر دیا جائے اور نہ ہی کوئی ایسی صورت نکلتی ہے۔

صحیحین میں سیدنا عدی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر ”تو اپنے کتے کو بھیجتے وقت بسم اللہ کہہ لے تو اس کے پکڑنے پر کھاؤ۔“ ایک جماعت کا موقف ہے کہ بسم اللہ کہنا شرط ہے اور دوسری جماعت کا موقف ہے کہ یہ صرف سنت ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے یہ شرط اس پر ہے جسے بسم اللہ پڑھنا یاد ہونے کہ اس پر جو بھول جائے یہ سب سے مضبوط اور سب سے راجح قول ہے۔

مضمون نمبر: ۶

اَلْیَوْمَ (۵) ”آج۔“

اس دن سے مراد اور اس سے دو آیات میں مذکور ایک ہی وقت ہے، یہ صرف تاکید کے لئے لائے ہیں اور اس بارہ میں نئی مختلف باتیں ذکر کرنے کے لئے مکرر لانے کا یہ عمدہ انداز ہے اسی طرح ابوالسعود فرماتے ہیں۔

ایک قول کے مطابق اس دن سے رسول اللہ ﷺ نے وقت کی طرف اشارہ کیا ہے جیسا کہ تم کہتے ہو یہ فلاں دن گذر رہے ہیں۔

أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ - ”تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کی گئیں۔“ یہ جملہ پہلے جملہ کی تاکید ہے یعنی أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ - طيبات کا ذکر ہو چکا۔ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ - ”اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لئے حلال ہے۔“ طعام ہر اس چیز کا نام ہے جسے کھایا جائے اور اسی میں ذبیحہ بھی آتا ہے۔

اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ لفظ یہاں ذبیحہ کے ساتھ خاص ہے اس آیت میں دلیل ہے کہ اہل کتاب کا تمام کھانا گوشت وغیرہ کے فرق کے بغیر مسلمانوں کے لئے حلال ہے اگرچہ وہ اپنے ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں، تو یہ آیت اس فرمان الہی کے عمومی حکم کو خاص کرتی ہے جو یہ ہے وَ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ - اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اگرچہ یہودی اپنے ذبیحہ پر عزیر علیہ السلام کا نام لیں اور عیسائی مسیح علیہ السلام کا نام لیں۔ یہی موقف سیدنا ابودرداءؓ سیدنا عبادہ بن صامتؓ سیدنا ابن عباسؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین زہریؒ ربیعہؒ شعمیؒ اور کھول کا ہے۔

سیدنا علیؓ ام المومنینؓ سیدہ عائشہؓ اور سیدنا ابن عمرؓ کہتے ہیں: جب تم اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام لیتے ہوئے، سنو تو نہ کھاؤ۔ یہی طاؤس اور حسن کا قول ہے، انہوں نے فرمان باری تعالیٰ وَ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور وَمَا أُهْلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ سے دلیل لی ہے کہ وہ امام مالکؒ کہتے ہیں مکروہ ہے حرام نہیں۔

یہی اختلاف اس وقت ہے جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ انہوں نے اپنے ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام لیا لیکن لاعلمی کے وقت کے بارہ میں طبری اور ابن کثیرؒ نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ اس آیت اور اس واقعہ کی وجہ سے جو سنت میں آتا ہے حلال ہے کہ آپ ﷺ نے بھی ہوئی بکری کھائی جو آپ ﷺ کو یہودیہ عورت نے بھیجی تھی اور اسی طرح چربی کا وہ حصیلہ جو کچھ صحابہ کرامؓ نے خیبر سے لیا اور نبی اکرم ﷺ کو اس بات کا علم تھا، تو یہ دونوں واقعات صحیح وغیرہ میں موجود ہیں۔

یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، البتہ مجوس کے بارہ میں جمہور کا موقف

ہے کہ ان کا ذبیحہ نہ کھایا جائے اور نہ ہی ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے کیونکہ وہ مشہور مذہب کے مطابق اہل علم کے نزدیک اہل کتاب میں شامل نہیں، ابو ثور نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے جب کہ دیگر فقہاء نے اس پر انکار کیا ہے حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابو ثور اس مسئلہ میں اپنے نام ہی کی طرح ہے شاید ابو ثور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اس مرسل حدیث کو لیا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس کے بارہ میں فرمایا کہ ان سے اہل کتاب جیسا سلوک کرؤ یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، فرض کریں ان کی کچھ اصل بھی ہے تو اس میں کچھ الفاظ زائد ہیں جو ان کا ہی رد کرتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ان کا ذبیحہ نہیں کھانا اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا ہے، یہ اضافہ مفسرین اور فقہاء کی ایک ایسی جماعت نے کیا ہے جنہیں فن حدیث کی کچھ بھی خبر نہیں۔

اس کی اصل اور نہ اضافہ کہیں ثابت ہے بلکہ یہ بات صحیح میں ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوس سے جزیہ لیا لیکن بنو تغلب کے بارہ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کا ذبیحہ کھانے سے منع کیا کرتے تھے کیونکہ وہ عرب تھے اور کہا کرتے کہ انہوں نے عسائیوں سے سوائے شراب نوشی کے کچھ نہیں لیا، اسی طرح باقی عربوں کا حال ہے جو عیسائی ہوئے مثلاً تنوخ، جذام اور عاملہ وغیرہ وغیرہ۔

ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی قول علمائے متقدمین و متاخرین میں سے کئی ایک کا ہے۔ سعید بن مسیب اور حسن بصری سے مروی ہے کہ وہ بنو تغلب کے عیسائیوں کا ذبیحہ کھانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جمہور امت کا کہنا ہے کہ ہر عیسائی کا ذبیحہ حلال ہے خواہ وہ نبی تغلب کے قبیلہ کا آدمی ہو یا کسی اور قبیلہ کا، یہی حال یہود کا ہے۔

مزید فرماتے ہیں کہ: علماء کے درمیان ان میں کوئی اختلاف نہیں کہ ذبیحہ کے علاوہ ان کا عام طور پر پکا ہوا کھانا جائز ہے۔

وَقَطَعْنَا مِنْكُمْ جِلَّ لَحْمٍ - ”اور تمہارا ذبیحہ ان کے لئے حلال ہے۔“ یعنی مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لئے حلال ہے۔ اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ مسلمانوں کے لئے جائز ہے کہ اپنے ذبیحہ میں سے اہل کتاب کو کھلائیں۔ یہ ایک دوسرے کو پورا پورا بدلہ دینے کی صورت میں سے ہے اور مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ جو وہ کھانے کے بدلہ میں لیتے ہیں وہ ان کے لئے الزامی دلالت کے طریقہ پر بھی حلال ہے۔

وَالْمُحَصَّنَاتُ - ”اور پاکدامن عورتیں۔“ یہ مبتداء ہے اس کی تفسیر میں یہاں اختلاف محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔ ایک قول ہے کہ پاکدامن اور دوسرا قول ہے آزاد۔ شععی اور کسائی ص کے کسرہ سے پڑتے ہیں۔ اس پر سورہ بقرہ اور نساء میں کافی بحث ہو چکی ہے۔

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ - ”مسلمان عورتیں۔“ یہ اس کی صفت ہے اور خبر محذوف ہے

تو عبارت یہ ہوگی ”والمحصنات من المؤمنات حل لکم“ یعنی پاکدامن مومنہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور اس عبارت کا ذکر آیت کے اگلے جملہ وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ کے بطور تمہید ہے ”اور جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے ان کی پاکدامن عورتیں بھی حلال ہیں۔ ان سے مراد آزاد ہیں نہ کہ لونڈیاں اسی طرح جمہور کا کہنا ہے۔

ابن جریر نے سلف کی ایک جماعت سے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت ہر اہل کتاب کے بارہ میں عام ہے وہ آزاد ہے یا غلام۔ ایک قول کے مطابق اہل کتاب سے مراد اسرائیلی لوگ ہیں یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے اور یہ بغیر کسی دلیل کے خاص کرنا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، عیسائی عورتیں حلال نہیں۔ مزید فرماتے ہیں۔ میں اس سے بڑا شرک اور نہیں جانتا کہ کوئی عورت یہ کہے کہ اس کا رب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا تَسْكُبُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۔ ”تم مشرک سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے؟“

اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ آیت عام مشرکوں کے حکم میں اہل کتاب کو خاص کرتی ہے، تو عام کی خاص پر بناء ہوگی جس نے اس آیت سے اہل کتاب کی لونڈیوں سے نکاح کرنے کو حرام کہا ہے تو اس نے اسی سے استدلال کیا ہے، اس لیے کہ اس نے اسے آزاد عورتوں پر محمول کیا ہے اور اس نے فرمانِ الٰہی فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ۔ سے بھی استدلال کیا ہے۔ اکثر اہل علم کا یہی موقف ہے۔ جب کہ ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ آیت عام ہے یا یہ پاکدامن عورتوں کو خاص کرتی ہے جیسا کہ گذر چکا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اہل کتاب کی پاکدامن آزاد عورت اس آیت میں داخل ہے تمام اقوال کی بناء پر سوائے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کے جو عیسائیوں کے بارہ میں ہے اور اس میں ہے کہ ہر آزاد عورت جو پاکدامن نہ بھی ہو، وہ شامل ہے اور پاکدامن لونڈی اس کے قول کے مطابق جو کہتا ہے کہ دو معنوں میں مشترک لفظ کو دونوں جگہ استعمال کرنا جائز ہے لیکن جو اسے جائز نہیں سمجھتے اگر یہاں محصنات کو آزاد پر محمول کیا جائے تو وہ لونڈی سے نکاح کے جواز کا فتویٰ نہ دیں گے، وہ پاکدامن ہوں یا نہ، سوائے کسی اور دلیل کے اور وہ آزاد عورت وہ پاکدامن ہے یا نہیں اس سے

نکاح کے جواز کا فتویٰ دیں گے اور اگر محصنات کو یہاں پاکدامن پر محمول کیا جائے تو وہ کہیں گے کہ پاکدامن آزاد اور لونڈی سے نکاح جائز ہے لیکن آزاد و لونڈی جو پاکدامن نہیں ان سے نکاح جائز نہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ اہل کتاب کی لونڈی سے نکاح جائز ہے اس آیت کے عموم کو لیتے ہوئے اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ یعنی ”ان کے حق مہر دو۔“ اور اذا کا جواب محذوف ہے یعنی اس طرح وہ حلال ہیں گویا کہ یہ محصنات کی خبر کی طرف ہے جو کہ پوشیدہ ہے یعنی وہ تمہارے لئے حلال ہے۔ مُحْصِنَاتٍ ”تم باقاعدہ نکاح کرو۔“ یہ حال ہونے کی وجہ سے منسوب ہے، یعنی اس حال میں کہ تم نکاح کر کے پاکدامنی چاہتے ہو۔ اسی طرح فرمان الہی ہے غَيْرَ مُسْفِحِينَ پر اور لاء تاکید کے لئے زائد آیا ہے۔

خُذْنَ۔ پوشیدہ دوست کو کہتے ہیں یہ مرد و عورت دونوں پر بولا جاتا ہے، یعنی معشوقات نہ بناؤ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں بھی پاکدامنی اور علانیہ زنا اور پوشیدہ دوست بنانے کی شرط لگائی، جس طرح اس نے عورتوں پر شرط لگائی کہ وہ پاکدامن ہوں۔

مضمون نمبر: ۷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ - (۶)

”اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے اٹھو۔“

یعنی جب تم قیام کا ارادہ کرو، مسبب کو سبب سے تعبیر کیا گیا جیسا کہ فرمان الہی وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ میں ہے۔

اہل علم نے اس حکم میں اختلاف کیا ہے کہ یہ (وضو کا حکم) نماز کے لئے کھڑے ہونے کے ارادہ کے وقت ہے، ایک جماعت کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس کے لئے کھڑا ہو تو یہ حکم اس پر لاگو ہوتا ہے، خواہ کھڑا ہونے والا ہے یا وضو یا بے وضو، اس کے لئے مناسب ہے کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہو تو وضو کرے یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور عکرمہ سے مروی ہے اور داؤد الظاہری اسے واجب قرار دیتے ہیں۔

ابن سیرین کہتے ہیں کہ: خلفاء ہر نماز کے لئے وضو کیا کرتے تھے، ایک جماعت کا کہنا ہے یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے مگر یہ موقف کمزور ہے کیونکہ یہ خطاب مومنوں سے ہے اور

حکم بھی انہی کو ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ حکم استحباب یعنی فضیلت کی تلاش کے لئے ہے جب کہ دوسرے ائمہ کا کہنا ہے کہ اس آیت کی رو سے ہر نماز کے لئے وضو کرنا ان پر لازم تھا، پھر فتح مکہ میں منسوخ ہو گیا۔ ایک جماعت کا کہنا ہے یہ حکم بے وضو کے لئے خاص ہے دوسروں کا کہنا ہے، یہاں یہ حکم مراد یہ ہے کہ جب تم نیند سے نماز کی طرف اٹھو تو یہ خطاب ہر اس شخص سے عام ہے جو نیند سے بیدار ہو۔

امام مسلم، امام احمد اور اصحاب سنن بیہقی نے سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ نبی ﷺ ہر نماز کے لئے وضو کیا کرتے تھے، جب مکہ فتح ہوا تو آپ ﷺ نے وضو کیا اور دونوں جرابوں پر مسح کیا اور آپ ﷺ نے کچھ نمازیں ایک وضو سے پڑھائیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے کہا اے اللہ کے رسول! آپ نے ایسا کام کیا ہے جو آپ پہلے نہ کرتے تھے آپ ﷺ نے فرمایا اے عمر! میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ یہ روایت مختلف سندوں سے ایسے الفاظ سے مروی ہے جن کا معنی متفق ہے۔

امام بخاری، امام احمد اور اصحاب سنن سیدنا عمرو بن عامر الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی ﷺ ہر نماز کے لئے وضو کیا کرتے تھے سیدنا عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے ہیں جب تک کہ ہم بے وضو نہ ہو جائیں۔ مذکورہ بالا سے یہ ثابت ہو گیا کہ وضو کرنا صرف بے وضو شخص پر واجب ہے، یہی جمہور اہل علم کا موقف اور یہی بات درست ہے۔

فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ - ”تو اپنے مونہہ دھولو“ لغت میں وجہ (چہرہ) سے لیا گیا ہے جو المواجهہ کئی اعضاء پر مشتمل ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی میں کان سے دوسرے کان تک۔ ڈاڑھی کے خلال کرنے کے بارہ میں دلیل موجود ہے اور ڈاڑھی کے لٹکتے ہوئے بالوں کے بارہ میں علماء کا اختلاف ہے، اس بارہ میں اپنے مقام پر گفتگو تفصیلاً موجود ہے۔ اہل علم کا اس بارہ میں بھی اختلاف ہے کہ دھونے میں ہاتھ سے ملنا معتبر ہو گا یا صرف پانی بہانا کافی ہے؟ اس میں اختلاف معروف ہے مرجع و ماخذ عربی زبان ہے اگر ثابت ہو جائے کہ ملنا دھونے میں شامل ہے تو یہ بھی معتبر ہو گا وگرنہ نہیں۔ جس العلوم میں فرمایا کسی چیز کو دھونا یہ ہے کہ جب اس پر پانی بہایا جائے اور اسے ملا جائے۔

البتہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اگرچہ لفظ وجہ میں مومنہ اور ناک کا باطنی حصہ شامل نہیں پھر بھی سنت صحیحہ سے ثابت ہے اس کے واجب اور غیر واجب کے بارہ میں اختلاف معروف ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں جو حق ہے وہ واضح کیا ہے جیسا کہ ان کی کتاب مختصر اور اس کی شرح اور نیل الاوطار ہے۔

وَ اَيَّدِيكُمْ اِلَى الْمَوَافِقِ - ”اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت آخر تک۔“ یہاں علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ الٰہی کا مابعد، ماقبل میں داخل ہے یا نہیں؟ سیبویہ اور ایک جماعت کا کہنا ہے اگر مابعد ماقبل کی قسم سے ہے تو اس میں داخل ہے وگرنہ نہیں اور ایک قول کے مطابق وہ یہاں مع کے معنی میں ہے۔ ایک قول کا موقف ہے کہ یہ مطلقاً انتہا کا فائدہ دیتا ہے البتہ اس کا اس میں شامل ہونا یا نہ ہونا ایسا معاملہ ہے جو دلیل سے چلے گا۔

جمہور کا کہنا ہے کہ کہنیوں کو دھویا جائے گا ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو دارقطنی اور بیہقی نے قاسم بن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن عقیل کی سند سے بیان کرتے ہیں وہ اپنے دادا سے، وہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنی کہنیوں پر پانی بہاتے لیکن قاسم متروک اور اس کا دادا ضعیف راوی ہے۔

وَ اَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ - ”اپنے سروں کا مسح کرو۔“ ایک قول یہ ہے کہ باء زائد ہے تو معنی ہوگا، اپنے سروں کا مسح کرو، یہ پورے سر کے مسح کے عموم کا تقاضہ کرتا ہے۔ ایک قول کے مطابق باء جمعیت کے لئے ہے، یہ سر کے کچھ حصہ کے مسح کو کفایت کرنے کا تقاضہ کرتا ہے۔ باء جمعیت کے کہنے والوں کی دلیل تمیم کے بارہ میں یہ فرمان الٰہی فَاَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ہے، آیت کے اس جملہ میں بالاتفاق چہرے کے بعض حصہ کا مسح کرنا کافی نہیں، یہ بات متفق علیہ ہے۔ ایک قول کے مطابق باء الصاق کے لئے ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں سے ملاؤ۔

بہر حال سنت مطہرہ میں ایسی دلیل موجود ہے جو سر کے کچھ حصہ کے مسح کو کفایت کا فائدہ دیتی ہے جیسا کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیفات میں واضح کیا ہے پس یہ مطلوبہ حکم کی دلیل ہے جس میں آیت والا احتمال نہیں، اگر ہم آیت کو احتمال والی فرض کر لیں، تو اس بات میں شک نہیں کہ اس کام سے تشبیہ دیتے ہوئے، جو اس کے علاوہ حکم دے کہ وہ سارے سر کا مسح کرے، جس پر مسح کا لفظ صادق آتا ہے عربی زبان میں ایسی کوئی چیز نہیں جو یہ تقاضہ کرے کہ جس میں اس

اسی طرح تمام متعدی افعال میں یہی اصول ہے مثلاً تم زید کو مارو یا نیزہ پھینکو۔ تو اس سے عربی میں یہ معنی لیا جائے گا کہ اس کے کسی ایک عضو پر ضرب لگاؤ یا نیزہ مارو یہ بات اہل لغت یا لغت کا کوئی عالم نہ کہے گا کہ ضرب کا عمل اور نیزہ مارنے کا عمل اس وقت پورا ہوگا جب زید کے تمام اجزاء پر ضرب یا نیزہ مارا جائے گا اور اسی طرح تمام افعال ہیں، لہذا اس معنی کو پہچان لے جو تجھ پر سر کے مسح کے بارہ میں اقوال میں درست وضاحت کر دے گا۔

اگر تم یہ کہو کہ اس طرح تو یہ چہرہ ہاتھوں اور پاؤں کے دھونے پر لازم آتا ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ آپ اس وقت لازم کر سکتے ہیں جب سنت میں چہرہ کے بارہ میں کوئی وضاحت نہ ہو اور ہاتھوں اور پاؤں کی حد بیان نہ کی گئی ہو حالانکہ سر کے بارے میں ایسا نہیں کیونکہ سنت میں پورے سر کا مسح اور کچھ حصہ کا مسح آتا ہے۔

وَأَرْجُلُكُمْ۔ نافع ارجل کو منصوب پڑھتے ہیں یہ حسن بصری اور اعمش کی قراءت ہے؛ ابن کثیر ابو عمر اور حمزہ مجرور پڑھتے ہیں۔ منصوب پڑھنے کی بنا پر یہ دلالت کرے گا کہ دونوں پاؤں کا دھونا واجب ہے کیونکہ یہ چہرہ اور ہاتھوں پر معطوف ہوگا؛ یہی موقف جمہور علماء کا ہے۔ دھونے والے اعضاء سے مسح والے اعضاء کو الگ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان اعضاء کا دھونا ترتیب کو واجب قرار دیتا ہے؛ اسی موقف پر امام شافعی ہیں۔ مجرور پڑھنا دلیل ہے کہ پاؤں کو مسح کرنے کی کفایت کو جائز قرار دیتا ہے کیونکہ یہ سر پر معطوف ہے؛ یہ موقف ابن جریر طبری کا ہے؛ اور یہی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

داؤد ظاہری کہتے ہیں دونوں احکامات کو اس طرح جمع کرنا لازم ہے جو دونوں قراءتیں تقاضہ کرتی ہیں۔ ابن عربی کہتے ہیں امت کا اتفاق ہے کہ ان کا دھونا لازم ہے میں طبری کے علاوہ مسلمانوں کے فقہاء میں سے کسی کو نہیں جانتا جو اس کا رد کرتا ہو اور رؤافض تو مسلمانوں میں سے ہیں ہی نہیں اور امام طبری نے جر پڑھنے کی وجہ سے یہ موقف اپنایا۔ قرطبی فرماتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وضو، دھونے اور دوسح کرنے کی چیزوں کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں عکرہ دونوں پاؤں کا مسح کیا کرتے وہ فرمایا کرتے کہ پاؤں کو دھونا نہیں چاہیے ان کے بارہ میں مسح کا حکم نازل ہوا ہے۔

عامر الشعمی کہتے ہیں جر نیل علیہا مسح کا حکم لے کر آئے۔ اور فرماتے ہیں کہ قتادہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے دوسح اور غسل فرض کئے اور فرماتے ہیں کہ ابن جریر طبری رضی اللہ عنہما کا موقف ہے کہ ان دو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کافر فرض ہونا غسل اور مسح کے درمیان اختیار ہے۔ دونوں قراءتوں کو دور روایات قرار دیا اس بات کو نحاس نے مضبوط کیا ہے۔ لیکن سنت مطہرہ میں صحیح احادیث سے آپ ﷺ کا قول فعل ثابت ہے کہ دونوں پاؤں کو صرف دھونا چاہیے۔ آپ ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ایڑیوں کے لئے آگ سے ہلاکت ہے اور یہ روایت صحیحین وغیرہ میں موجود ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دونوں پاؤں کو دھونا ضروری ہے اور ان کا مسح کرنا کافی نہیں، کیونکہ مسح کی کیفیت ہی یہ ہے کہ کچھ حصہ کو چھوا جائے اور کچھ سے رہ جائے، اگر یہ کافی ہوتا تو آپ ﷺ یہ نہ فرماتے ایڑیوں کے لئے آگ سے ہلاکت ہے اور یہ بات بھی آپ ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے وضو اور پاؤں دھونے کے بعد فرمایا یہ وضو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی نماز قبول فرماتے ہیں۔ اور صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اس نے پاؤں پر ناخن کے برابر جگہ چھوڑ دی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوٹ جاؤ اپنا وضو اچھی طرح کر کے آؤ۔“

جراہوں پر مسح کرنا متواتر احادیث ثابت ہے اور فرمان الہی الکی الکعبین۔ ”مٹھنوں سمیت“ کا معنی ہے مٹھنوں کو بھی دھونا ہے جیسا کہ سنت مطہرہ نے اسے بیان کر دیا ہے اس بارہ میں گفتگو اسی طرح ہے جیسا کہ کہنیوں کے بارہ میں ہے، کہنیوں کا لفظ جمع کے صیغہ اور مٹھنوں کا لفظ تثنیہ کے صیغہ سے آنے کی وجہ کے متعلق ایک قول ہے کہ ہر پاؤں میں دو مٹھنے ہوتے ہیں اور ہر بازو میں ایک کہنی ہوتی ہے، اس میں دوسری کہنی کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا یہ معنی ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ کواشی کہتے ہیں: مٹھنہ کو تثنیہ اور کہنی کو جمع اس لئے لائے ہیں تاکہ یہ شائبہ دور ہو جائے کہ ہر پاؤں میں دو مٹھنے ہوتے ہیں حالانکہ ہر پاؤں میں ایک ہی مٹھنہ ہوتا ہے البتہ پاؤں کے دو طرف دو کنارے ہوتے ہیں کہنی کے برخلاف کہ اس کا وہم بھی ممکن نہیں۔

وضو میں یہ چار فرض ہیں مزید فرائض نیت کرنا اور بسم اللہ پڑھنا ہے جن کا ذکر اس آیت میں نہیں ہوا بلکہ یہ سنت میں مذکور ہے۔ ایک قول کے مطابق اس آیت میں نیت کی دلیل بھی موجود ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے چہرے دھولو۔ اس کی تقدیر یوں ہوگی ”فاغسلوا او جو حکم لھا“ یعنی تم اپنے چہرے اس نماز کے لئے دھولو“ تو یہی معتبر نیت ہے نہ کہ وہ نیت جو مختلف ہے، الفاظ کی صورت میں لوگوں کے درمیان متعارف ہے، کئی ایک علماء نے واضح طور پر اس کا انکار کیا ہے اور بیان کیا کہ یہ نبی اکرم ﷺ سے منقول نہیں بلکہ ان کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین اور ان کے معتبر ائمہ میں سے بھی کسی سے منقول نہیں۔

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا - ”اور اگر تم حالت جنابت میں ہو۔“ یہاں جنابت سے مراد ہے کہ عورت کی شرمگاہ میں مرد کے ذکر کا حشفہ داخل ہو جائے یا پھر احتلام وغیرہ سے مرد کی منی خارج ہو جائے۔ فَاطْهَرُوا ”تو غسل کر لو۔“ یعنی پانی سے غسل کرو۔ سیدنا ابن مسعود اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے موقف ہے کہ جنبی بالکل تیمم نہیں کر سکتا بلکہ نماز چھوڑ دے جب تک پانی میسر نہ آئے، جمہور کا موقف ہے پانی کی عدم موجودگی میں جنبی شخص پر تیمم لازم ہے اور یہ آیت تو اس کے بارہ میں ہے جس کے پاس پانی موجود ہو کہ وہ غسل کر لے، یہ حکم عام ہے پانی کی موجودگی میں یا اس کے ساتھ طہارت حاصل کرے جو اس کی عدم موجودگی میں اس کا عوض ہو سکتی ہے اور وہ ہے مٹی لیکن شرط یہ ہے کہ پانی نہ ملے۔ فرماتے ہیں سیدنا عمر اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے جمہور کے موقف کی طرف لوٹنا، ان صحیح احادیث کی وجہ سے جو پانی کی عدم موجودگی کی وجہ سے جنبی کے تیمم کرنے کے بارہ میں آتی ہیں۔ صحیح سند سے ثابت ہے۔

وَأِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔

”ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری (پاخانہ پیشاب) سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔“

بیماری، سفر اور حاجت ضروریہ سے واپس آنے کی تفسیر سورۃ النساء میں کافی دوانی بیان ہو چکا، اسی طرح عورتوں سے ملنے کے بارہ میں بھی گفتگو گذر چکی اور تیمم اور مٹی کے بارہ میں بھی وضاحت ہو گئی۔

آیت میں مِنْكُمْ ابتداءً غابت کے لئے ہے اور ایک قول کے مطابق تعبیضیہ ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں دوبارہ ذکر کرنے کی وجہ طہارت کے بارے میں کلام کو پوری طرح ذکر کرنا مقصود ہے۔

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ۔ ”اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا۔“ یعنی تمہیں پانی یا مٹی کے ساتھ طہارت کا حکم دے کر تم پر دین کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، اسی معنی میں یہ فرمان الہی ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔

وَلٰكِنْ يُّرِيدُ يُطَهِّرَكُمْ - ”لیکن اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے۔“ گناہوں اور غلطیوں سے کیونکہ وضو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔ ایک قول کے مطابق صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔

مضمون نمبر: ۸:

لَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ ءَاخِيهِ۔
(۳۱)

”پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوئے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دے۔“

ایک قول ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اسے کس طرح چھپائے کیونکہ وہ پہلی میت تھی جو اولاد آدم میں سے قتل ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے دو کوئے بھیجے، وہ دونوں جھگڑنے لگے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو قاتل کوئے نے گڑھا کھودا، پھر مقتول کوئے کو اس میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی جب قاتل نے اسے دیکھا تو قال یوئلتی اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فوارى سوءة اخیه۔ ”وہ کہنے لگا ہائے افسوس! کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گذرا ہو گیا کہ اس کوئے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنادیتا؟ تو اس نے اسے دفنایا۔“

مضمون نمبر: ۹:

اِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِيْنَ يَحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ۔ (۳۳)

”جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑیں ان کی سزا یہی ہے۔“

لوگوں نے اس آیت کے شان نزول کے بارہ میں اختلاف کیا ہے، جمہور کا موقف ہے کہ یہ آیت قبیلہ عرینہ کے بارہ میں نازل ہوئی۔ امام مالک شافعی ابو ثور رضی اللہ عنہم اور اصحاب رائے کا کہنا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارہ میں نازل ہوئی جو مسلمانوں میں سے نکلے اور ڈاکے ڈالنے اور زمین میں فساد پھیلانے لگے۔ ابن منذر کہتے ہیں امام مالک رضی اللہ عنہم کا قول صحیح ہے۔ ابو ثور اس قول سے دلیل لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا قول اس آیت میں ہے اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ۔ ”ہاں جو لوگ ان سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پا

لو۔“ یہ دلیل ہے کہ یہ آیت مشرکین کے علاوہ کسی کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ علماء کا اجماع ہے کہ مشرکوں کو جب توفیق ملتی ہے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر ان کے خون محترم ہو جاتے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارہ میں نازل ہوئی۔

اسی طرح اس پر یہ فرمان الہی: **قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ**۔ بھی دلیل ہے اور آپ ﷺ کا یہ فرمان کہ: ”اسلام گزشتہ گناہ ختم کر دیتا ہے“ یہ روایت مسلم وغیرہ نے بیان کی۔

ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بعض اہل علم سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت نے یعنی جنگ والی آیت نے قبیلہ عربینہ کے ساتھ آپ ﷺ کے سلوک کو منسوخ کر دیا ہے اور یہ حکم حدود کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ بات حدود نازل ہونے سے پہلے تھی یعنی نبی اکرم ﷺ کا قبیلہ عربینہ سے اس طرح سلوک کرنا، یہی بات اہل علم کی ایک جماعت نے کہی۔ دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ نبی ﷺ کا ان کے ساتھ سلوک منسوخ ہے پس نبی ﷺ نے مشلہ کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ کہنے والا ناخ کے متاخر ہونے کی وضاحت کرے۔

حق بات یہ ہے کہ یہ آیت مشرک وغیرہ سب کو عام ہے جو بھی اس قسم کے کام کا ارتکاب کریں۔ قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل علم کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس آیت کا حکم مسلمانوں سے جنگ کرنے والوں پر لاگو ہوتا ہے اگرچہ یہ آیت مرتد اور یہودیوں کے بارہ میں نازل ہوئی۔

ایک قول کے مطابق آیت میں مذکور اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے سے مراد رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنا ہے اور آپ ﷺ کے زمانہ میں مسلمانوں سے جنگ کرنا ہے اور آپ ﷺ کے زمانہ کے بعد عبارت کی رو سے قیاس اور دلیل کے بغیر کیونکہ حکم بالمشافہ خطاب کی صورت میں نہیں آیا تا کہ اس سے بوقت نزول لوگوں کو مکلف بنایا جاسکے، خطاب کو ان کے علاوہ دوسروں پر بھی عام قرار دینا دلیل کا محتاج ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کی جنگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ان کی جنگ کو اور ان کی اذیت کو بڑا قرار دینے کے لئے اس لیے قرار دیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ جنگ کی جاسکتی ہے اور نہ غلبہ پایا جاسکتا ہے۔

سب سے مناسب تفسیر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی نافرمانی اور اس کے قوانین کی مخالفت کی جائے اور رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنے کو اس کے

حقیقی معنی پر محمول کیا جائے اور آپ ﷺ کی امت کا حکم، آپ ﷺ کے حکم کی طرح ہے اور اس حکم میں یہ سب برابر ہیں۔

زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش شرکی کئی اقسام پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ قریب ہی ہم ذکر کر آئے ہیں۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں: اکثر علمائے متقدمین فرماتے ہیں ان میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بھی ہیں کہ درہم و دینار پر ٹیکس لگانا بھی زمین میں فساد پھیلانے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ لِي الْأَرْضِ لِتُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ -

جو ہم نے ثابت کیا جب آپ پر آیت کے عموم کے حوالہ سے واضح ہو گیا اور جنگ کا معنی اور زمین میں فساد پھیلانے کا معنی بھی عیاں ہو گیا،

تو اب جان لو کہ یہ معنی ہر اس شخص پر صادق آئے گا، جو ان میں سے کوئی کام بھی کرے گا، اگرچہ وہ مسلمان ہو یا کافر، شہر میں ہو یا نہ ہو، تھوڑے ہوں یا زیادہ، بڑا ہو یا چھوٹا بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم اس بارہ میں وہی ہے جو منقول ہو، اس آیت کریمہ میں قتل کرنا یا سولی چڑھانا ہاتھ اور پاؤں کا خلاف سے کاٹنا یا زمین سے نکال دینا لیکن یہ حکم کسی بھی گناہ کے نتیجہ میں نہ ہوگا بلکہ جس کا گناہ متعدی ہو کر لوگوں کے خون اور ان کے اموال تک پہنچ جائے سوائے ان کے کہ جن کے بارہ میں اس حکم کے علاوہ کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ ﷺ میں کوئی دوسرا حکم موجود ہے مثلاً چوری اور جو اس پر بدلہ لازم آتا ہے کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ آپ ﷺ کے زمانہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس کے علاوہ دیگر گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے اور آپ ﷺ نے اس آیت میں مذکورہ حکم ان پر جاری نہ فرمایا۔

اس سے وہ قول کمزور ہو جاتا ہے جو مجاہد سے اس آیت میں مذکورہ جنگ کی تفسیر کے بارہ میں ذکر ہوا کہ یہ حکم زنا اور چوری کے بارہ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں گناہوں کے بارہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ میں اس حکم کے علاوہ دیگر احکامات بھی موجود ہیں جب آپ اس آیت کے معنی کو جو کہ ظاہر ہے پہچان گئے جو عربی زبان کا متقاضی ہے جس کے ذریعہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی تفسیر کرنے کا حکم دیا گیا، تو تم کسی قسم کے دھوکے سے بچو جو تفصیلاً مروی ہیں اور جو مذاہب منقول ہیں، ہاں یہ اور بات ہے کہ تیرے پاس کوئی ایسی دلیل محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لئے جو اس عام حکم کو خاص کر دے یا اس معنی کو مقید کر دے جو عربی زبان سے سمجھا گیا تو، تو اس بارے میں بہتر جانتا ہے تو اسے اس کی جگہ رکھ کر اس پر عمل کر لے اور اگر اس کے سوا ہو تو:

فَدَعِ عَنْكَ نَهْيًا اصْبَحَ فِي حَجْرَاتِهِ وَهَاتِ حَدِيثًا مَا حَدِيثَ الرُّوَاهِلِ
ہم عنقریب ان مذاہب کی تفصیل بیان کریں گے جو آپ سن لیں گے۔

جان لو کہ علماء کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ جنگ کرنے والے لفظ کا حق دار کون ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن مسیب، مجاہد، عطاء، حسن بصری، ابراہیم نخعی، ضحاک اور ابو ثور رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: جس نے اسلامی مملکت میں تلوار سونپی، راستہ میں لوگوں کو خوف زدہ کیا، پھر کامیاب ہوا اور اسے پکڑ لیا گیا تو مسلمانوں کے امام کو اس کے بارہ میں اختیار ہے، اگر چاہے تو اسے قتل کر دے اور چاہے تو سولی چڑھا دے اور اگر چاہے تو ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے۔ یہی بات امام مالک رضی اللہ عنہ نے بھی، اور وہ مزید فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک جنگو وہ ہے جو لوگوں پر حملہ کرے، خواہ شہر میں یا جنگل میں کسی دشمنی، فساد اور عداوت کے بغیر ان کے اموال اور جانوروں پر غلبہ حاصل کر لے۔

ابن منذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: امام مالک رضی اللہ عنہ سے اس مسئلہ کے نقل میں اختلاف آتا ہے ایک مرتبہ شہر میں جنگ کو ثابت کرتے ہیں اور دوسری مرتبہ نفی کرتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما گذشتہ روایت کے علاوہ بھی مروی ہے، وہ کے بارہ میں فرماتے ہیں: جب وہ قتل کریں اور مال چھین لیں تو انہیں قتل کر دیا جائے اور سولی چڑھایا جائے جب وہ صرف قتل کریں اور مال نہ چھینیں تو انہیں صرف قتل کیا جائے اور سولی نہ چڑھائے جائیں اور جب وہ صرف مال چھینیں تو انہیں قتل نہ کیا جائے، مخالف اطراف سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں، اور جب صرف خوف زدہ کریں اور مال نہ لوٹیں تو پھر وہ زمین سے نکال دیئے جائیں۔

ابو جحزہ، سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، حسن، قتادہ، سدی اور عطاء رضی اللہ عنہم سے ایک دوسرے سے مختلف روایات سے مروی ہے، ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے یہ جمہور سے نقل کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اسی طرح کئی ایک علمائے متقدمین سے مروی ہے۔

ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جب وہ قتل کرے تو اسے قتل کر دیا جائے، جب وہ مال چھینے اور قتل نہ کرے تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف اطراف سے کاٹ دیئے جائیں اور جب وہ مال بھی چھینے اور قتل بھی کرے تو حاکم کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے اور اگر چاہے تو نہ کاٹے مگر قتل کر دے اور سولی چڑھا دے۔ ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قتل ہر جرم پر لاگو ہوتا ہے

اسی طرح اوزاعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وہ مال چھینے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اور اسے داغ لگایا جائے، پھر اس کا بائیں پاؤں کاٹ کر داغ لگایا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے کیونکہ چوری کی سزا سے یہ جرم زائد ہوگا۔ جب وہ قتل کرے تو قتل کر دیا جائے اور جب وہ قتل کر کے مال بھی چھین لے تو اسے قتل کر کے سولی چڑھایا جائے۔ انہی سے مروی ہے کہ اسے تین روز تک سولی پر لٹکایا جائے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ شافعی رضی اللہ عنہ کے قول کی طرح فرماتے ہیں کہ اگر وہ قتل کرے تو قتل کیا جائے اور اگر مال چھینے تو ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں۔

ان تفصیل کی کتاب وسنت کی کسی دلیل سے میں واقف نہیں ہو سکا سوائے اس روایت کے جو ابن جریر رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر میں بیان کی اور وہ اس روایت کو بیان کرنے میں اکیلے ہیں اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: عبد الملک بن مروان نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اس آیت کے بارہ میں سوال کرنے کے لئے لکھا، تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے جواباً یہ لکھا کہ یہ آیت قبیلہ عربینہ کے اس گروہ کے بارہ میں نازل ہوئی، جو بحیلہ کے مقام پر تھے وہ مرتد ہو گئے انہوں نے چڑھا ہوں کو قتل کر دیا، اونٹ ہانک کر لے گئے، راستوں کو خوف زدہ کر دیا اور انہوں نے بدکاری کا ارتکاب بھی کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ جنگ کی ان کے فیصلہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا؟ تو انہوں نے فرمایا جو چوری کرے راستے کو خوف زدہ کرے تو اس کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کاٹ دو اور پاؤں خوف زدہ کرنے کی وجہ سے کاٹ دو اور جو قتل کرے تو اسے قتل کر دو اور جو قتل کرنے راستہ خوف زدہ کرے حرام شرمگاہ کو حلال جان لے، تو اسے سولی پر لٹکا دو،

یہ سند باوجود اس کے کہ اس میں سخت نکارت (جہالت) پائی جاتی ہے اور اس کی صحت بھی معلوم نہیں۔ ابن کثیر رضی اللہ عنہ اپنی تفسیر میں ان تفصیلات کو جو ہم نے ذکر کیا ان میں سے کچھ ذکر کر کے ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ان تفصیلات کی گواہ وہ حدیث ہے جو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں بیان کی اگر اس کی سند صحیح ہو تو پھر یہ حدیث ذکر کی۔

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ ”اور زمین میں فساد کرتے پھریں۔“ یہ مصدر ہونے کی وجہ سے یا مفعول نہ ہونے کی وجہ سے یا حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یہ تاویل کریں تو یعنی فساد کرنے والے۔ ”أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يَبْغُوا“ کہ وہ قتل کر دیئے جائیں یا سولی چڑھا دیئے جائیں۔ ”اس آیت سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ انہیں سولی پر زندہ ہی لٹکایا جائے حتیٰ کہ وہ اسی حالت

میں مرجائیں کیونکہ یہ ان سزاؤں میں سے ایک سزا ہے جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ ایک قوم کا کہنا ہے کہ قتل کرنے کے بعد سولی پر لٹکا یا جائے گا کیونکہ قتل سے پہلے سولی پر لٹکانا جائز نہیں، اس طرح اس کے اور اس کی نماز کے درمیان یہ سولی حائل ہو سکتی ہے اور کھانے پینے میں بھی رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ سزا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کے لئے قانون بنا کر نافذ کر دیا ہے۔

اَوْ تَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ - ”یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں۔“ اس سے ظاہر ہوا کہ مخالف جانب سے پاؤں اور ہاتھ ایک ایک ہی کاٹنا ہے گودایاں یا بایاں ہاتھ یا پاؤں پہلے سے کٹا ہوا ہو، یہ سزا اس وقت معتبر ہوگی جب یہ مخالف جانب سے ہو یا تو دائیں ہاتھ کے ساتھ بایاں پاؤں ہو یا بائیں ہاتھ کے ساتھ دایاں پاؤں ہو۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ صرف دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔

اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ - ”یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔“ مفسرین نے اس کے معنی میں اختلاف کیا ہے، سدی کہتے ہیں: اس کا معنی ہے کہ سوار اور پیدل مسافروں کو بلایا جائے، پھر اسے پکڑ کر اس پر حد قائم کی جائے یا اسے دارالسلام سے خوف زدہ کر کے بھگا دیا جائے۔ یہ موقف سیدنا ابن عباسؓ، سیدنا انسؓ، امام مالکؓ، حسن بصریؓ، سدیؓ، ضحاکؓ، قتادہؓ، سعید بن جبیرؓ، ربیع بن انسؓ اور زہریؓ سے ربانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ اسے ایک شہر سے دوسرے شہر میں نکال دیا جائے اور اس پر حد قائم کرنے کے لئے تلاش کیا جائے، یہی بات لیث بن سعد نے کہی۔

امام مالکؒ سے مروی ہے کہ جس شہر میں اس نے جرم کیا ہے تو اسے وہاں دوسرے شہر کی طرف منتقل کر دیا جائے اور وہاں زانی کی طرح قید کیا جائے۔ اسے ابن جریر اور قرطبیؒ نے راجح قرار دیا ہے۔ اہل کوفہ کہتے ہیں کہ ان کو جلا وطن کرنا ہی ان کی قید ہے انہیں دنیا کی وسعت سے تنگی کی جانب نکالا جائے۔ آیت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اس زمین سے دھتکارا جائے جس میں اس نے یہ جرم کیا، نہ تو اسے جیل میں دھکیلا جائے اور نہ ہی کسی اور جگہ بھگا یا جائے، نکالنا بھی تو ہلاکت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ مراد نہیں۔

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا - ”یہ تو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اور خواری۔“ یہ گذشتہ احکام کی طرف اشارہ ہے، رسوائی ذلت و خواری کو کہتے ہیں۔ وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝” اور آخرت میں ان کے لئے بڑا بھاری عذاب ہے۔ ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پا لو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گذشتہ سزاؤں کے مستحق عام لوگوں سے ان توبہ کرنے والوں کو جو قید ہونے سے پہلے توبہ کر لیں مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خون مال یا ان کے علاوہ دوسرے گناہ جو عین حدود کی سزاؤں کو لازم کرتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں، پس قید ہونے سے پہلے توبہ کرنے والے سے کسی سزا کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اور اسی پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل ہے۔ بعض اہل علم کا موقف ہے کہ اس سے قصاص اور لوگوں کے تمام حقوق قید ہونے سے پہلے توبہ کے ذریعہ ساقط نہ ہوں گے، درست بات پہلی ہے۔ البتہ قید ہونے کے بعد توبہ کرنا آیت میں مذکورہ سزاؤں کو موقوف نہیں کرے گی، اس کی دلیل گرفتاری سے قبل توبہ کی قید ہے۔

قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اہل علم کا اجماع ہے کہ حاکم جنگ جو کا ذمہ دار اور ولی ہے اگر لڑنے والا کسی کے بھائی کو قتل کر دیتا ہے اور یہ اس کے پاس دوران لڑائی آتا ہے، تو خون کا بدلہ لینے والے کیلئے اس لڑائی میں سے کچھ نہیں اور نہ ہی خون کے ذمہ دار سے درگزر کرنا جائز ہے۔

مضمون نمبر: ۱۰

جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ علانیہ مال لوٹنے والا جنگجو ہے تو اس کے فوراً بعد ذکر کیا کہ پوشیدہ مال لینے والا چور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا۔ (۲۸)

”چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا۔“

اللہ تعالیٰ نے چور مرد کے ساتھ چوری کرنے والی عورت کا ذکر مزید وضاحت کے لئے کر دیا کیونکہ قرآن مجید میں اکثر اوقات شرعی احکام کے ذکر میں مردوں کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے، نحو کے ائمہ نے چوری کرنے والے مرد و عورت کی اس خبر کے بارہ میں اختلاف کیا ہے کہ آیا وہ پوشیدہ ہے یا فَاقْطَعُوا ہے؟ پہلا موقف سیبویہ کا ہے، وہ کہتے ہیں، اس کی تقریروں ہے ”فیما فرض علیکم، یا فیما یتلی علیکم السارق والسارقة ای حکمہما“ یعنی اس چیز میں جو کہ تم

پر فرض ہوئی یا اس سے جو تم پر پڑھی جاتی ہے، وہ ہے چوری کرنے والے مرد و عورت، یعنی یہ ان کا حکم ہے۔ مبرداورز جاج دوسرے قول کے حامی ہیں۔ فاء آنے کی وجہ ہے کہ مبتدا شرط کے معنی کو بھی شامل کر لے تو اس وقت عبارت اس طرح ہوگی ”الذی سرق والتي سرفت فاقطعوا“ یعنی معنی یہ ہوگا کہ وہ مرد جو چوری کرے اور وہ عورت جو چوری کرے۔

اسے ”السارق والسارقة“ پر نصب بھی پڑھا ہے، اس کی تقدیر ہوگی اُفْطَعُوا اس قِراءۃ کو سیبویہ نے راجح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں عرب کی کلام میں نصب پڑھنا عام ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں زید ا یعنی اضرب لیکن عام قراء حضرات اس قراءۃ کا انکار کرتے ہیں اور اسے مرفوع پڑھتے ہیں۔

راء پر زیر پڑھیں تو چوری ہونے والی چیز کا نام ہے اور یہ سرق یسرق سرقاً کا مصدر بھی ہے۔ یہ جوہری کا قول ہے۔ اس کا معنی ہے آنکھوں سے چھپ کر کسی چیز کو پکڑنا اور اسی معنی میں استسرق اسمع و سارقة النظر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کو جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ دو تثنیہ کو جمع کرنا مکروہ ہے۔ سنت مطہرہ نے یہ بات واضح کر دی کہ کاٹنے کی جگہ کلائی ہے ایک قوم کا کہنا ہے کہنی سے کاٹا جائے جب کہ خوارج کہتے ہیں کہ کندھے سے کاٹا جائے۔

چوری کے لئے ضروری ہے کہ وہ چوتھائی دینار یا اس سے زائد ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مال کسی محفوظ مقام پر ہو جیسا کہ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے، جمہور علماء کا خیال ہے کہ دینار کا چوتھا حصہ معتبر ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر دس درہم کی چوری ہو تو قطع ید کا حکم لگا دیا جائے گا اور جمہور کا یہ موقف بھی ہے کہ مال کے محفوظ مقام پر ہونا بھی ضروری ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کپڑا گھر میں جمع کیا جائے (اور وہاں سے چوری ہو) تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ فقہ اور حدیث کے شارحین نے چوری کی بحث کو بہت زیادہ لکھا ہے اور یہاں اس طوالت کا ذکر زیادہ مفید نہیں۔

جَزَاءٌ بِمَا كَسَبَا۔ یہ مفعول لہ ہے، یعنی بدلہ اور سزا کے لئے کاٹو یا محذوف فعل کا مصدر مؤکد ہے، یعنی یہ بدلہ ہے باء سیبویہ اور ما مصدریہ ہے یعنی اس سبب یا موصول ہونے کی وجہ سے یعنی یہ سزا ہے اس جرم کی جو چوری کر کے لکایا ہے۔

مضمون نمبر: ۱۱

فَإِنْ جَاءَ وَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ (۴۲)
 ”اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو۔“

اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کو اختیار دیا گیا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے مونہہ موڑ لیں، اسی سے مسلمان حکمرانوں کے بارہ میں استدلال کیا گیا ہے کہ وہ بھی ان دو باتوں میں صاحب اختیار ہیں۔ علماء کا اجماع ہے کہ مسلمان حاکم پر لازم ہے کہ جب مسلمان اور ذمی ان تک اپنا فیصلہ لے جائیں تو ان کے مابین فیصلہ کریں اور ذمیوں کے آپس کے اختلافات کے بارہ میں اختلاف ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ واجب ہے، جب کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں اختیار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مذکورہ آیت فرمان الہی: وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ۔ سے منسوخ ہے اور یہی قول سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، عکرمہ زہری، عمر بن عبدالعزیز اور سدی رضی اللہ عنہم کا قول ہے اور یہی امام شافعی رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے اسے اور امام قرطبی رضی اللہ عنہ نے اکثر علماء سے نقل کیا ہے۔

مضمون نمبر: ۱۲

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ (۴۳)

”جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔“

مَنْ کا لفظ عام صیغوں میں سے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ کسی خاص گروہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو کسی فیصلہ کا ذمہ دار ہو۔ ایک قول ہے کہ یہ اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ مطلق کفار کے ساتھ خاص ہے کیونکہ مسلمان کبیرہ گناہ کر کے کافر نہیں ہوتا، ایک قول کے مطابق یہ اس بات پر محمول ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ اسے کمتر سمجھ کر یا اس کو حلال جان کر یا اس کا انکار کرتے ہوئے کیا ہے۔

أُولَٰئِكَ میں مَنْ کی طرف اشارہ ہے اور جمع اس کے معنی پر اعتبار کرتے ہوئے ہے اسی طرح هُمُ الْكَافِرُونَ میں جمع کی ضمیر بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فرمانی سعید بن منصور، ابن منذر، ابن ابی حاتم، حاکم اور بیہقی رضی اللہ عنہم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس فرمان باری تعالیٰ کے بارہ میں

روایت بیان کی، وہ فرماتے ہیں یہ وہ کفر نہیں کہ جس سے یہ لوگ اس کفر تک پہنچ جائیں اور یہ ایسا بھی کفر نہیں جو حلتِ اسلام سے خارج کر دے، بلکہ یہ اس کفر سے کمتر کفر ہے۔

عبد بن حمید اور ابن منذر عطاء بن ابی رباح سے اس فرمان الہی اور ہم الظالمون اور ہم الفاسقون کے بارہ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کفر سے اس ظلم سے اس فسق سے کمتر ہیں۔

مضمون نمبر: ۱۳

وَ كَتَبْنَا - (۴۵) ”اور ہم نے مقرر کر دیا۔“

اس کا معنی ہے ہم نے فرض کر دیا عَلَيْهِمْ فِيْهَا - یہودیوں کے ذمہ اس میں۔ ”یعنی توراہ میں۔ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ - ”کہ جان کے بدلے جان ہے۔“

اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو فرض قصاص کی صورت میں مقرر تھے انہیں بیان فرمایا، کہ قصاص جان آنکھ، ناک، کان، دانت اور دوسرے زخم کے بدلہ میں ہے۔

ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور اہل علم کی ایک جماعت نے اس آیت سے دلیل لی ہے کہ مسلمان کو ذمی کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا کیونکہ وہ بھی ایک جان ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ اور اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ ہم سے پہلے قانون شریعت کی خبر ہے نہ کہ یہ ہمارے لئے قانون ہے۔

اس کی تفصیل ہم سورہ بقرہ کی اس آیت کتب علیکم القصاص فی القتلی کی شرح میں کافی ذکر کر آئے ہیں۔ اہل علم نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ ہم سے پہلی شریعت ہم پر بھی لازم ہے یا نہیں؟ جمہور کا موقف ہے کہ ہم پر لازم ہے جب کہ وہ منسوخ نہ ہو، یہی بات حق اور درست ہے۔ ابن الصباغ نے الشامل میں علماء کا اجماع ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے ان مسائل پر دلیل لینا قابل حجت ہے۔ ابن کثیر رضی اللہ عنہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، تمام ائمہ نے دلیل لی ہے کہ اس آیت کریمہ کے عمومی حکم کی وجہ سے مرد و عورت کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔

امام شوکانی رضی اللہ عنہ نے اپنی منشی کی شرح وغیرہ میں جو حق اور درست بات ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر توراہ میں لازم کیا تھا یہ اس کی مخالفت کرتے تھے جیسا کہ ابھی بیان ہوا اور وہ جانوں کو فضیلت دیتے تھے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔ وہ لوگ بنو نضیر کا بدلہ بنو قریظہ سے لیا کرتے اور بنو قریظہ کا بدلہ بنو نضیر سے نہ لیتے۔

وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ - ”آنکھ کے بدلہ میں آنکھ۔“ قرآن کریم کے ظاہری اسلوب سے تو یہی

معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کی آنکھ اس حد تک پھوڑ دی جائے کہ اس میں دیکھنے کی قوت ہی باقی نہ رہے تو اس کے بدلہ میں مجرم کی آنکھ بھی پھوڑی جائے گی۔

وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ - "ناک کے بدلہ میں ناک۔" جب سارا کاٹ دیا جائے تو مجرم کا ناک بھی اس کے بدلہ میں کاٹا جائے گا۔ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ - "کان کے بدلہ میں کان۔" جب سارا کاٹ دیا جائے تو اس کے بدلہ میں مجرم کا کان بھی کاٹا جائے گا۔ اسی طرح وَالْيَسْنَ بِالْيَسَنِ - "دانت کے بدلہ میں دانت۔" البتہ اگر اس جرم سے آنکھ کا کچھ دیکھنے کا حصہ یا کچھ ناک یا کان یا دانت ضائع ہو تو اس آیت میں اس کے قصاص کوئی دلیل نہیں۔

اہل علم کا اس بارہ میں اختلاف ہے جب اس کی مقدار معلوم ہو اس کی حقیقت کا ادراک ممکن ہو علماء کے اقوال فروری کتابوں میں مرتب ہیں۔ الْيَسْنَ بِالْيَسَنِ سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سامنے کے چار دانت اور کچلیاں اور ڈاڑھیں اور کچلیوں اور سامنے کے چار دانتوں کے درمیان والے چار دانت، ان میں کوئی فرق نہیں ایک کے بدلہ میں دوسرا توڑا جاسکتا ہے ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، یہی موقف اکثر اہل علم کا ہے جیسا کہ ابن منذر رحمہ اللہ نے کہا۔ جب کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے تابعین نے اس بات کی مخالفت کی ہے، ان کا موقف اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن مناسب یہ ہے کہ مجرم سے اسی دانت کے مقابل والا دانت توڑا جائے جو اس نے اس شخص کا توڑا ہے اگر وہ پہلے ٹوٹا ہوا ہے تو اس کے ساتھ والا توڑا جاسکتا ہے۔

وَالْحُرُوحَ قِصَاصًا - "زخموں کا بھی قصاص ہے۔" یعنی یہ زخم بھی بدلے والے ہیں۔ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ ان زخموں میں قصاص نہیں جن سے فوت ہوتے کا خدشہ ہو اور نہ ہی ان میں قصاص لیٹا درست ہے، جن کی گہرائی لسانی یا چوڑائی کی مقدار معلوم نہ ہو۔ فقہاء ائمہ نے ہر زخم کا معلوم مقدار میں تاوان مقرر کیا ہے یہ مقام ان اقوال کے ذکر کرنے کا نہیں اور نہ ہی اس مقدار کو پوری طرح نقل کرنے کی یہ جگہ ہے۔

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ - "پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے۔" یعنی جس نے قصاص کے حقدار کو قصاص معاف کر دیا اس طرح کہ مجرم کو معاف کر دیا تو یہ صدقہ کرنے والے کے لئے کفارہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک قول کے مطابق یہ مجرم کے لئے کفارہ ہوگا اس سے آخرت میں اس کا بدلہ نہ لیا جائے گا، کیونکہ درگزر اور معافی یہ اپنا حق لینے کے قائم مقام ہے، پہلی بات زیادہ راجح ہے کیونکہ

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو روکا ہے کہ وہ اپنے اوپر ان میں سے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کا تقرب حاصل ہوگا، کسی چیز کو حرام نہ کریں اور یہ دنیا سے بے رغبتی، نفس اور خواہشات کو کچلنے والی بات ہے یا اس ارادہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے حلال کر دی ہے اسے خود پر حرام کرنے کے لئے جیسا کہ بہت سارے عوام اپنی اس بات سے اظہار کرتے ہیں کہ یہ مجھ پر حرام ہے یا میں نے اسے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ جیسے الفاظ بھی اس قرآنی ہی میں داخل ہیں۔

ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے حلال کی ہے اسے وہ خود پر حرام کر لے مثلاً عمدہ اور لذیذ لباس، کھانے، اور نکاح اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے دنیا سے بے رغبت ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی، تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے بندوں کے لئے حلال کیا ہے اسے چھوڑنے میں کوئی فضیلت نہیں، فضیلت اور نیکی اس بات میں ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کیلئے مستحب رکھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل بھی کیا ہے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کیلئے مسنون فرما دیا ہے اس لیے ان پر عمل کیا جائے اور آپ کے طریقہ پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ ائمہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے پیروی کی جبکہ سب سے اچھی راہنمائی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

تو جب بات اس طرح ہے تو ان کی غلطی واضح ہوگی جو روٹی اور کتان کے کپڑوں پر بالوں اور اون کے کپڑوں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ اس لباس پر حلال طریقہ سے قدرت رکھتا ہے اور اس نے معمولی کھانے کو ترجیح دی گوشت وغیرہ چھوڑ کر اس ڈر سے کہ اس طرح عورت کی حاجت ہوگی، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی ہمارے کہے کے علاوہ میں زیادہ فضیلت کا گمان رکھے اس لئے کہ معمولی لباس اور معمولی کھانا یہ نفس پر مشقت ہے اور جو نرم ان سے زائد ہوا سے ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا یا اطاعت ہے تو اس کا یہ گمان غلط ہے۔

یہ زیادہ مناسب ہے کہ انسان خود اپنی اصلاح کرے اور اپنے رب کی بات ماننے، اس کا مددگار بنے لہذا جسم کو روٹی جسم کے کھانوں سے تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ یہ عقل کو خراب کرتی ہے اور اس کے نتیجہ میں انجام دینے والے اعمال میں کمزوری واقع ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا سبب رکھا ہے۔

مضمون نمبر: ۱۶

لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ۔ (۸۹)

”اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر مواخذہ نہیں فرماتا۔“

سورہ بقرہ میں لغو کی تفسیر اور اس میں اختلاف کا ذکر ہو چکا۔ یعنی لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ کا صلہ ہے۔ فِيمَنْ مَعَكُمْ کے معنی میں ہے اور اَيْمَانٌ يَوْمَانِ کی جمع ہے اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ لغو قسموں پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا اور نہ ان میں کفارہ لازم آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد جمہور علماء کا موقف ہے کہ آدمی کا لا وَاللّٰهُ اور بَلَسِي وَاللّٰهُ دوران گفتگو کہتا یہ اعتقادی قسم نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کی تفسیر یہی بیان فرمائی اور وہ سب سے زیادہ قرآن کے معانی کو جانتے تھے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھگڑے، غصہ اور جلد بازی میں اٹھائی گئی قسم کا نام لغو

ہے۔

وَلٰكِنْ يُّوَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَ۔ ”لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو۔“ عقد کی دو قسمیں ہیں ایک حسی ہے جیسا کہ رسی کی گرہ اور دوسری حکمی ہے جیسے قسم اور سوداگری کی گرہ۔ پس قسم وہ ہوگی جو دل میں گرہ باندھی جائے کہ وہ ایسا مستقبل میں ضروری کرے گا یا ایسا نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو پختہ ارادہ اور نیت سے باندھو گے جب تم اس بارہ میں قسم اٹھاؤ۔ البتہ جموٹی قسم وہ ہے جو کر دھوکہ اور جھوٹ کے لئے اٹھائی جائے۔ قسم اٹھانے والا گنہگار ہوگا اور یہ قسم باندھی نہ جائے گی اور نہ اس میں کفارہ ہوگا جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی باندھی ہوئی قسم ہے یہ بھی دل کے عمل سے منعقد ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام سے ملی ہوئی نہیں۔ راجح بات پہلی ہے۔ وہ تمام احادیث جو قسم کے کفارہ کے بارہ میں منقول ہیں ان سے وہی قسم مراد ہے جو دل سے اٹھائی جائے اور ان میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جو جموٹی قسم پر دلالت کرے بلکہ جو کچھ جموٹی قسم کے بارے میں آتا ہے وہ وعید ہے اور ڈراوا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اسی کے متعلق فرمان الٰہی اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ہے۔

فَكْفَارَتُهُ۔ ”اس کا کفارہ۔“ یہ تکفیر سے لیا گیا ہے، اس کا معنی ہے چھپانا، اسی طرح کفر کا معنی بھی چھپانا ہے اور کافر چھپانے والا کیونکہ وہ گناہ کو چھپاتا اور ڈھانپتا ہے۔ کفارہ میں ضمیر بما عقْدتم کی طرف لوتی ہے۔

إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ۔ ”دس محتاجوں کو درمیانہ درجہ کا کھانا دینا ہے، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔“ یہاں اوسط سے مراد دونوں اطراف سے درمیانہ ہو، اسراف بھی نہ ہو اور کمی بھی نہ ہو اس سے مراد اعلیٰ قسم کا کھانا نہیں جیسا کہ اس جگہ کے سوا یہ بات مذکور ہے، یعنی ان کو اوسط درجہ کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو، تم پر لازم نہیں کہ انہیں ان سے اچھا کھانا کھلاؤ اور نہ یہ جائز ہے کہ ان سے ادنیٰ درجہ کا کھانا کھلاؤ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دس آدمیوں کے لیے اتنا کھانا کافی ہے کہ جس سے وہ سیر ہو جائیں۔

سیدنا علیؑ سے مروی ہے کہ دس آدمیوں کو صرف ایک وقت کا کھانا کھلانا ہی کافی نہیں بلکہ انہیں دو پہر اور شام دونوں وقت کا کھانا کھلائیں۔ سیدنا ابن عمرؓ کہتے ہیں یہی شہروں کے ائمہ کا فتویٰ ہے۔ حسن بھری اور ابن سیرینؒ کہتے ہیں دس مسکینوں کو ایک وقت روٹی اور گوشت کھلا دینا کافی ہے۔

سیدنا عمر بن خطابؓ ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ رضوان اللہ علیہم، مجاہد، شعبی، سعید بن جبیر، ابراہیم النخعی، میمون بن مہران، ابو مالک ضحاک، حکم، سیدنا مکحول، ابو قلابہ اور مقاتلؓ فرماتے ہیں کہ دس افراد کے لیے آدھا صاع گندم یا کھجور بھجوادیں۔ یہ سیدنا علیؑ نے بھی مروی ہے۔ ابو حنیفہؒ کہتے ہیں آدھا صاع گندم اور اس کے علاوہ کسی چیز کا ایک صاع دیدیں۔

ابن ماجہ اور ابن مردویہؒ سیدنا ابن عباسؓ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھجور کا ایک صاع کفارہ دیا اور لوگوں نے بھی اسی مقدار میں کفارہ دیا اور جو اس کی طاقت نہ پائے، تو وہ آدھا صاع گندم کا دے، اس کی سند میں عمر بن عبد اللہؓ بھی ہے جس کے ضعف پر اجماع ہے۔ دارقطنیؒ کہتے ہیں کہ یہ متروک ہے۔

أَوْ كَسُوْكُمْ۔ ”یا ان کو کپڑے دینا۔“ اس کا عطف کھانے پر ہے اسے ك کے ضمہ اور کسرہ سے پڑھا گیا ہے یہ دونوں لغت ہیں، جیسے أسوة أسوة بولا جاتا ہے۔ مردوں میں کپڑے کی مقدار ہے جس سے بدن چھپ جائے اگرچہ وہ ایک کپڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح عورتوں کو۔

اس سے آدھا کپڑا دس، ایک قول کے مطابق عورتوں کو دو پنہا اور تیس ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد اس قدر کپڑا ہے جس سے نماز ادا کرنا جائز ہو۔

أَوْ تَحْصِرُ رُؤْسَ قَبِيَّةٍ۔ ”یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے۔“ آزاد کرنے سے مراد غلامی سے نکالنا ہے اور یہ آزادی قیدیوں کو چھوڑنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے اور مشقت میں پھنسے ہوئے شخص کو اس کے کام سے معاف کر دینا اور اس سے تکلیف دور کر دینا ہے۔ اہل علم کے ہاں اس گردن کے بارے میں جس کا کفارہ کفایت کرے گا۔ بہت سی مباحث ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قسم کی گردن کا کفارہ کفایت کر جائے گا، خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک جماعت جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں کا موقف ہے کہ ایمان شرط ہے کسی کے آزاد کرنے میں، وہ یہ قول کے کفارہ پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَبِيَّةً فَلْيَتَمَّ أَيَّامَهُ۔ ”اور جس کی طاقت نہ ہو تو اس کے لیے تین دن کے روزے ہیں، یعنی جو مذکورہ کاموں میں سے کچھ کرنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا کفارہ تین دن کے روزے ہیں۔ ایک قراءۃ کے مطابق متباہعات یعنی لگا تار روزے رکھے بھی آیا ہے۔ یہ قراءۃ سیدنا ابن سعود اور سیدنا ابی بن کعب سے منقول ہے۔ پس یہ قراءۃ روزے کے اطلاق کو مقید کرتی ہے، یہی ابوحنیفہ اور ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال میں سے ایک ہے۔

امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے قول کے مطابق فرماتے ہیں کہ الگ الگ رکنا بھی جائز ہے۔

ذَلِكَ كَفَّارَةٌ أَيَّمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ۔ ”یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب کہ تم قسم اٹھاؤ۔“ یعنی یہ مذکورہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم اٹھاؤ۔ وَ احْفَظُوا أَيَّمَانَكُمْ۔ ”نور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔“ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ قسموں کی حفاظت کرو اور ان کو توڑنے میں جلد بازی نہ کرو۔

www.KitaboSunnat.com

مضمون نمبر: ۱۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ تمام مومنوں سے خطاب ہے اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُونُ۔ ”بات یہ ہے کہ شراب اور حوا۔ جوئے کی تیسرے سورۃ بقرہ میں گندہ چکی سے اَلْأَنْصَابُ ” اور حوا ” کہہ رہے ہیں جو عبادت کے گناہ سے جاتے ہیں۔ وَ الْاِزْلَامُ اور فال رکالنے کے پائے کے تیر۔ اس کی تیسری بھی اسی سورہ میں گندہ چکی سے۔ و خمس گندی ہاتھن ہیں۔ یہ لفظ پاخانہ اور گندی دونوں پر بولا جاتا ہے، یہ غیر کی خبر ہے اور معطوف علیہ کی خبر معذوف ہے مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ شیطان کی کام ہیں۔ یہ جس کی مغفبت ہے، یعنی یہ شیطان کی کاموں میں سے ہیں، اس لئے کہ شیطان انہیں خوبصورت اور مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد خود وہ کام ہے جس کے پیچھے اولاد آدم چلتی ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ ” ان سے الگ رہو۔“ میں ضمیر جس کی طرف لوثی ہے پانچ گورہ تمام اشیاء کی طرف لَعَلَّكُمْ تَقْلِبُونَ ” تاکہ تم فلاح پاب ہو۔“ یہ باقی کی علت ہے۔

امام زحمری رحمہ اللہ کشف میں فرماتے ہیں کہ شراب اور جوئے کی حرمت کو گناہ ایک وجوہات کی بنا پر مودک کیا ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ اس جملہ کی ابتداء انکسار سے کی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہیں بتوں کی عبادت کے ساتھ ذکر کیا، اسی معنی میں آپ ﷺ کا فرمانا ہے کہ شرابی بتوں کی عبادت کرنے والے کی طرح ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جس گندی قرار دیا جیسا کہ فرمایا ”فاحتموا الرجز من الاوثان“ یعنی تم بتوں کی گندی سے بچو۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ انہیں شیطان کی عمل قرار دیا کہ شیطان سے صرف برائی ہی صادر ہوتی ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ اس اجتناب کو کامیابی قرار دیا اور جب اجتناب کامیابی ہے، یہ ہے تو اس کو اپنا نارسائی اور بدنامی کا باعث ہوا۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ ان کے نتیجہ میں وبال آتا ہے جو دشمنی اور بغض پیدا کرتا ہے شرابیوں اور جوہازوں کے درمیان اور یہ دونوں یہ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے روکتے ہیں اور نماز کو اپنے اوقات سے لٹھ کراتے ہیں۔

یہ آیت شراب کی حرمت کی دلیل ہے اس لئے کہ یہ ان باتوں میں شامل ہے جن سے پرہیز کا حکم دیا گیا جو خوب سے ہے اور ذکر اللہ سے روکنے کی حرمت ہے جب شریعت میں یہ بات ثابت ہوگی کہ گندی کے قریب بھی نہیں جانا تو کہاں یہ کہ اسے شراب بنا کر پیا جائے۔

ان علم مفسرین وغیرہ کا کہنا ہے کہ شراب کی حرمت مذکورہ سببوں اور مختلف اوقات میں اس کی حرمت نازل ہوئی، جس لئے کہ وہ اسے پینے سے بہت مایوس بنے اور شیطان نے ان کے دلوں

میں پسندیدہ کر دیا تھا تو اس بارہ میں جو پہلی آیت یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمَ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ۔ نازل ہوئی۔ اس پر کچھ مسلمانوں نے اسے پینا چھوڑ دیا اور کچھ نے نہ چھوڑا تو پھر آیت لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى۔ نازل ہوئی پھر کچھ نے چھوڑ دی اور کہنے لگے کہ جو ہمیں نماز سے مشغول کر دے اس کی ہمیں ضرورت نہیں اور کچھ لوگ نماز کے علاوہ اوقات میں پینے لگے، تو پھر آیت إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ نَازِلٌ هُوَئِي تَوْبَةً لِّأَنْ يَرْجِعُوا إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ هُمْ يَرْجِعُونَ حُرْمَةَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ نازل ہوئی تو یہ ان پر حرام ہو گئی حتیٰ کہ ان میں سے بعض لوگ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے شراب سے زیادہ سخت حرمت کسی کی نہیں اتاری۔

یہ بات اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ اس شدت کو بھانپ لیں جو اس آیت میں ڈانٹ موجود ہے اور ان چیزوں سے بھی جو صحیح احادیث میں شراب نوشی کی وعید کے بارہ میں آتا ہے اور یہ بڑے گناہوں میں سے ہے اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اسے پینا فائدہ حاصل کرنا بھی حرام ہے جب تک یہ شراب ہے۔ جس طرح یہ شراب کی حرمت پر بھی دلالت کرتی ہے اسی طرح جوئے تھان پانے کے تیر کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔

اس کے شان نزول کے بارہ میں بہت سی روایات منقول ہیں جو ہمارے ذکر کردہ موقف کے مطابق ہیں اور اسی طرح بہت سی احادیث شراب اور شرابی کی مذمت کے بارہ میں بھی منقول ہیں اور اس پر سخت وعید بھی منقول ہے اور یہ کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یہ بات حدیث کی کتب میں لکھی ہوئی ہے اس جگہ انہیں بیان کر کے ہم طوالت نہیں اختیار کرنا چاہتے۔ اس پر ہم نے اپنی شرح ”مسک الختام بلوغ المرام“ میں تفصیلاً گفتگو کی ہے اس کی طرف لوٹنا چاہیے۔

مضمون نمبر: ۱۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ۔ (۹۵)

”اے ایمان والو! شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام میں ہو۔“

یہ حکم تمام مسلمان مردوں عورتوں کو شامل ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے ”رجل حرام، امراة حرام“ مرد عورت حرام ہو گئے ان کی جمع حرم آتی ہے اور آدی نے احرام باندھ لیا اور وہ حرم میں داخل ہو گیا۔ وَمَنْ قَلَّ مِنْكُمْ مِّنْهُمَا فَاتَّخِذْ يَمِينَهُ حُرْمًا۔ ”اور جو تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا۔“ متعمد کا معنی ہے کہ آدی کسی چیز کا اس وقت ارادہ کرے جبکہ اسے اس کی

مضمون نمبر: ۱۹

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ۔ (۹۶) ”اس میں اہل بصرہ بھی کسائی کے موافق ہیں۔“
 ”تمہارے لئے دریا کا شکار پکڑنا حلال کیا گیا ہے۔“

یہ خطاب عام مسلمانوں سے یا خاص احرام والوں سے ہے دریا کا شکار سے مراد یہ ہے کہ جو اس میں شکار کیا جائے اور یہاں دریا سے مراد ہے ہر وہ پانی ہے، جس میں دریائی شکار موجود ہو اگرچہ وہ کنواں یا جوڑ ہو۔ وَ طَعَامُهُمْ مَتَاعًا لَّكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ۔ ”اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدہ کے لیے ہے“ اور کھانا ہر اس چیز کا نام ہے جسے کھایا جائے یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔

یہاں اس کے معنی و مفہوم میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مجھے سمندر باہر پھینک دے اور اوپر تیرنے لگے یہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا کھانا وہ ہے جو نمکین ہو اور اس میں باقی رہے ایک گروہ کا یہی خیال ہے اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا کھانا اس کی ہر نمکین چیز جو اس پانی سے پیدا ہوتی ہے، وہ ہر قسم کی نباتات وغیرہ ہیں یہ ایک جماعت کا قول ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد ہے جو شکار کھایا جائے، یعنی جس کا کھانا حلال ہے اور وہ صرف کھلی ہے، یہ قول احناف کا ہے۔

تو معنی یہ ہوا کہ تمہارے لئے ان تمام چیزوں سے جن کا شکار سمندر میں کیا جاتا ہے فائدہ حاصل کرنا حلال و جائز ہے اور کھانے میں تمہارے لئے صرف کھلی حلال ہے جو یہ عام حکم ہے بعد خاص حکم آ گیا اور (مصنف کے خیال میں) یہ ایسا تکلف ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں۔ مَتَاعًا۔ کو منحوس اس لئے لائے کہ یہ مصدر مطلق ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ منقول ہے جو طعام کے ساتھ مختص ہے یعنی تمہارے لئے سمندر کا کھانا بطور فائدہ کے حلال کیا گیا ہے یہ تکلف ہے جو دوسرے قول والے صاحب نے کیا ہے بلکہ جب وہ منقول لہ ہوگا تو یہ تمام سے ہوگا۔ یعنی تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے اور تمہارے لئے فائدہ کا سامان ہے، یعنی اس کے لئے جو تم میں سے مہم ہو، وہ تازہ پکڑ کر کھائے۔

لِلسَّيَّارَةِ۔ کا معنی ہے کہ جو تم میں سے مسافر ہوں گا اور آواز دہانے اور اس کے ٹکڑے کر کے

رکھ لے ایک قول کے مطابق السبارة سے مراد وہ لوگ خاص ہیں، جو اس پر سفر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔

وَ حُرْمَ عَلَیْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا - ”اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لئے حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو“ یعنی حالت احرام میں خشکی کا شکار تم پر حرام ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محرم پر یہ شکار حرام ہے اگرچہ شکاری حالت احرام میں نہ ہو، یہی جمہور کا موقف ہے مگر شرط یہ ہے کہ غیر محرم نے وہ شکار محرم کے لیے کیا ہو، البتہ جب اس کے لئے شکار نہیں کیا تو پھر یہ شکار محرم کے لئے بھی حلال ہوگا، یہی راجح قول ہے اور اسی کے مطابق احادیث میں تطبیق ممکن ہے ایک قول کے مطابق یہ مطلقاً حلال ہے، یہ موقف ایک جماعت کا ہے ایک قول کے مطابق اس پر مطلقاً حرام ہے اور کچھ دوسرے لوگ یہ موقف اپناتے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی شرح مفتی میں تفصیلاً بیان کیا ہے۔

مضمون نمبر: ۲۰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ (۱۰۵)

”اے ایمان والو! اپنی فکر کرو۔“

یعنی خود کو لازم پکڑو اور اس کی حفاظت کرو جیسا کہ آپ کہتے ہیں عَلَیْكَ زَيْدًا۔ یعنی اسے لازم پکڑو۔ لَا يَضُرُّكُمْ۔ ”تمہیں نقصان نہیں۔“ ایک قراءۃ میں مجرّم پڑھا گیا ہے اس بنا پر کہ یہ جواب امر ہے جو اسم فعل پر دلالت کرتا ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ سے اس بنا پر مرفوع پڑھتے ہیں کہ یہ معانفہ ہے یا راہ پر ضمیمہ ضاد کی بیرونی کرتے ہوئے پڑھتے ہیں اور ضاد پر کسرہ بھی پڑھا گیا ہے اور لَا يَضُرُّكُمْ۔ بھی ایک قراءۃ ہے۔

مَنْ حَسَلَ إِذَا اهْتَلَيْتُمْ۔ ”جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے“ یعنی تم اپنے آپ کی فکر کرو جب تم راہ راست پر ہو تو کسی گمراہ آدمی کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

اس آیت میں ایسی کوئی دلیل نہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم کو ساقط کرے کیونکہ جس نے یہ مَسَاجِدُ دیا جو اس کے کہ وہ دین کے اہم ترین فرائض کی بجا آوری کر رہا ہے تو وہ راہ راست پر نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ إِذَا اهْتَلَيْتُمْ فرماتے ہیں، قرآنی آیات اور بے شمار

احادیث امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے کی دلیل ہیں جو اسے لازمی اور حتمی طور پر واجب کرتی ہیں لہذا اس آیت کو ایسے افراد پر محمول کیا جائے گا جو اس واجب یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتے یا کسی خاص حالات میں اس کے اثرات کی امید نہیں یا ان کو اپنی جان کا ڈر ہے کہ وہ لوگ انہیں کوئی تکلیف پہنچائیں گے تو ایسے لوگوں کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔

إِنِّي اللَّهُمُّ جَعَلْتُكُمْ جَمِيعًا فُتُنًا لَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ”اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے رہے۔“ یعنی دنیا میں جو کچھ تم کرتے رہے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو اس کا بدلہ دے گا اور گناہ کرنے والے کو بھی اس کا بدلہ دے گا۔

ابن ابی شیبہ احمد، عبد بن حمید، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن حبان، دارقطنی اور بخاری (مختصر) میں قیس بن ابی حازم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے حمد و ثناء کی اور فرمانے لگے: اے لوگو! تم یہ آیت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَبْضُرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَضَيْتُمْ..... پڑھتے ہو، تم اس کو اس کے صحیح مقام پر نہیں رکھتے، اور تحقیق میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ”جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں اور اسے تبدیل (ختم کرنے کی کوشش) نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کسی عذاب میں مبتلا کر دے۔“ ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، ابن ماجہ، ابن جریر اور بخاری نے اپنی تصانیف میں، ابن ابی حاتم، طبرانی، ابوالشیخ، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔

ابن مردودہ اور بیہقی نے ابوامیہ شعبانی سے شعب الایمان میں نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس آیت کے بارہ میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا، کونسی آیت؟ میں نے کہا ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَبْضُرُكُمْ“ تو انہوں نے کہا کہ خیر دار فرمانے لگے البتہ اللہ کی قسم میں نے اس بارہ میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: بلکہ تم نیکی کا حکم دو برائی سے روکو حتیٰ کہ تو یہ حالات دیکھے کہ لالچ کی بھڑکی ہونے لگے اور خواہشات کی اتباع ہونے لگے اور دنیا کو ترجیح دی جانے لگے اور ہر ایک اپنے رائے کو پسند کرنے لگے تو پھر تو خود کو لازم پکڑ لے اور خود سے لوگوں کے معاملات دور کر دے، پس یقیناً تمہارے بعد صبر کے دن آنے والے ہیں

ان میں مبر کرنا انگارہ کو پکڑنے کے برابر ہوگا ان دنوں میں عمل کرنے والے کا اجر بچاس آدمیوں کے برابر ہوگا جو تمہارے جیسا عمل کریں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ عامر اشعری اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کا معنی تو یہ ہے کہ کافروں میں سے جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا جب تم راہ راست پر ہو گے۔ اسے احمد، طبرانی، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے روایت کیا۔

عبدالرزاق، سعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، طبرانی اور ابوالشیخ حسن نے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے فرمان الہی عَلَیْكُمْ أَنْفُسِكُمْ کے بارہ میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: اے لوگو! آج وہ زمانہ نہیں آج کے دن تو ایسے ہیں کہ نیکی کو قبول کیا جاتا ہے لیکن قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے، تم نیکی کا حکم دو اور تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا جائے یا آپ نے فرمایا وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس وقت تم پر لازم ہے کہ اپنی حفاظت کرو لآیہ۔ انہی سے دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ ”تم نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو جب تک کہ اس دور کی بجائے کوڑے اور گولہ کا دور آئے اور جب ایسا ہو تو تم اپنی حفاظت کرو“۔

ابن جریر اور ابن مردویہ نے سعید بن ابی حمزہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، یہ ایسی قوم کے بارہ میں ہے جو ہمارے بعد آئیں گے، اگر کوئی بات کہیں کے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ابن مردویہ نے سعید بن ابی حمزہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کے بارہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس ذکر ہوا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اس کی تفسیر کا ابھی وقت نہیں آیا اس کی تفسیر کا وقت وہ ہوگا، جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے۔

اس مسئلہ میں بہت سی روایات منقول ہیں، اور جن کا ہم نے ذکر کر دیا وہ کافی ہیں ان میں وہ دلائل موجود ہیں جس کا ذکر ہم کر آئے ہیں کہ آیات اور احادیث جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارہ میں منقول ہیں، ان میں جمع اور تطبیق ہو گئی جیسا کہ یہ مسئلہ پہلے بیان ہوا ہے۔

مضمون نمبر: ۲۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخَافُوا

مئی نے کہا کہ یہ تینوں آیات اہل معانی کے نزدیک اعراب، معانی اور حکم کے لحاظ سے قرآن کریم کی سب سے مشکل آیات ہیں سے ہیں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں یہ کلام ایسا ہے کہ کوئی بھی اپنی تفسیر میں کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکا اور یہ کسی بے گناہ کی کتاب سے واضح ہے۔ قرطبی نے فرماتے ہیں جو بات کی بے گناہ نے ذکر کی یہی بات ان سے پہلے ابو جعفر الثعالی نے بھی ذکر کی۔ سعدی نے کشف کے حاشیہ میں فرماتے ہیں: علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حکام اعراب مفہوم اور حکم کے اعتبار سے سب سے مشکل ہے۔

شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ - اور تمہارا آپس میں دو آدمیوں کا گواہ ہونا۔ یعنی آپس کی طرف گواہی کی اہمیت و حسرت کے اعتبار سے ہے کیونکہ یہ ذوی العہد میں جاری ہوتی ہے۔ ایک قول کے مطابق اصل یوں ہے کہ شَهَادَةٌ مَتَابِعُكُمْ تُوَمَّا حَذَفَ كَرَدِيَا اَيْتَ طَرَفُ كَى طَرَفُ مَتَابِعُ كَرَدِيَا، جیسا کہ قرآن الہی بَلِّغْهُمُ الْكَلِمَ وَالنَّهَارُ ہے اور اسی معنی میں یہ فرمان الہی هَذَا لِرَبِّكَ لِيَسْمَعُ وَبَيْنَكُمْ ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں شہادت و میت کے معنی میں ہے اور ایک قول کے مطابق وحیت سے چلنے کے معنی میں ہے۔

ابن جریر اور طبری نے فرماتے ہیں کہ یہ یہاں قسم کے معنی میں ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ "بَيْنَكُمْ مَا بَيْنَكُمْ اَنْ يَحْلِفَ اَنْتَانِ" یعنی تمہاری آپس میں قسم یہ ہے کہ دو افراد تم اٹھا لیں۔ اس پر انہوں نے دلیل یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں جانتا جس میں گواہ پر قسم لازم ہو۔ یہ قول تھا کہ نے پسند کیا ہے اور اسے ابن عطیہ نے کزود فرار دیا ہے انہوں نے یہ بات اختیار کی کہ یہاں گواہی سے مراد وہی گواہی ہے جو شہادت کے وقت پیش ہوتی ہے۔

بِذَا تَحْضُرُ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ - جب کہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے۔ یہ طرف سے شہادت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس کی سوت کی نشانیاں نظر آنے لگیں کیونکہ جو موت ہو گیا اس سے گواہی ممکن نہیں، مفعول کو مقدم اہتمام کی وجہ سے کیا اور نفس کے پاس فاعل پوری طرح موجود ہے۔

حِينَ الْوَصِيَّةِ - وصیت کرنے کا وقت ہو۔ یہ حضر یا موت کا طرف سے یا پہلے طرف سے بدل ہے۔ التَّنِ "دو شخص"۔ یہ محذوف تقدیر کی بنا پر شہادت کی خبر ہے یعنی دو کی گواہی یا یہ شہادت کا قائل ہے اس بنا پر کہ اس کی خبر محذوف ہے، فیما فرض عليكم شهادة بينكم اثنان یعنی جس چیز میں تم پر آپس کی گواہی فرض کی گئی وہ گواہی دو ہیں، اس میں تقدیر یہ ہوگی کہ ان پر شہد محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انسان گواہی دو افراد دیں، ابوعلی الفارسی نے دونوں وجوہات بیان کی ہیں۔

ذَوَا عَدْلٍ۔ ”وہ دونوں دیندار ہوں۔“ یہ اثنین کی صفت ہے اور اسی طرح مَنكُم بھی صفت ہے، یعنی وہ دونوں تم میں سے ہوں یعنی تمہارے قریبی ہوں۔ اَوْ اٰخَرٰیْن ”یا دوسرے ہوں“ یہ اثنان پر معطوف ہے مَن غَیْرِکُمْ۔ ”تمہارے علاوہ۔“ یہ بھی اس کی صفت ہے، یعنی وہ اجنبی ہوں۔ ایک قول کے مطابق مَنكُم میں ضمیر مسلمانوں کے لئے ہے اور غَیْرِکُم میں ضمیر کافروں کے لئے ہے۔ یہ آیت کے سیاق کے اعتبار سے سب سے مناسب ہے، اور یہی بات سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہی۔

پس اس آیت میں دلیل ہے کہ ذمیوں کی گواہی مسلمانوں کے خلاف بالخصوص وصیت کے بارہ میں لیٹا جائز ہے جیسا کہ قرآنی اسلوب سے معلوم ہوتا ہے اور اسی کی گواہی شان نزول بھی دیتا ہے، تو جب وصیت کرنے والے کے پاس کوئی مسلمان موجود نہ جو اس کی وصیت پر گواہی دے تو کفار میں سے دو مرد گواہی دیں اور جب وہ دونوں اس کی وصیت پر گواہی دیں اور عمر کے بعد قسم اٹھائیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے اور نہ اسے تبدیل کر رہے ہیں اور جو وہ گواہی دے رہے ہیں وہ درست ہے تو اس وقت اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ پس اگر بعد میں یہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹ بولا یا خیانت کی ہے، اور وصیت کرنے والے کے اولیاء اس بات کی قسم اٹھائیں تو کافر گواہ اس بات کی سچائی بھریں گے، جو ان پر خیانت وغیرہ ظاہر ہوگی۔

یہ آیت کا معنی ہے ان کے نزدیک جن کا ذکر پہلے گذر چکا یہی بات سعید بن مسیب، یحییٰ بن یحییٰ، سعید بن جبیر، ابو جہل، نخعی، شریح، عبید السلمانی، ابن سیرین، مجاہد، قتادہ، سدی، ثور، ابو عبید اور احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم نے کہی اور پہلا موقف میری مراد اس تفسیر سے ہے کہ منکم کی ضمیر قریبی رشتہ داروں یا قبیلہ کی طرف اور غَیْرِکُم کی تفسیر اجنبی لوگوں کی طرف جاتی ہے۔ زہری، حسن اور عکرمہ کا بھی یہی خیال ہے۔

امام مالک، شافعی اور ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم وغیرہ فقہاء کا موقف ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ انہوں نے فرمان الٰہی مَعْنَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّہَدَآءِ اَوْ زَوَّآءِہُمْ ذَوٰی عَدْلٍ مِّنْکُمْ۔ سے دلیل لی ہے۔ یہ دونوں عام ہیں لوگوں زمانوں اور مختلف حالات میں اور یہ آیت زمین میں سفر کے دوران، وصیت اور اس حالت کے ساتھ خاص ہے، جبکہ مسلمان گواہ موجود نہ ہوں، یہاں عام اور خاص میں کوئی تعارض نہیں۔

اَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ۔ ”اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو۔“ فعل کا فاعل محذوف ہے جو صر بتم کی تفسیر کرے یا یہ مبتداء ہے اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے۔ پہلا جمہور نحو یوں کا مذہب ہے اور دوسرا مخفی اور اہل کوفہ کا مذہب ہے۔ زمین میں چلنے سے مراد سفر ہے۔ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِیْبَةُ الْمَوْتِ۔ ”اور تمہیں موت آ جائے۔“ یہ گزشتہ پر معطوف ہے اور اس کا

جواب محذوف ہے، یعنی اگر تم زمین میں سفر کرو اور موت آ جائے اور تم وصیت کا ارادہ کرتے ہو اور مسلمانوں میں سے کوئی گواہ نہیں ملتا جو تمہارے وارثوں تک تمہاری وصیت اور تمہارا ترکہ بھی پہنچادے، تو وہ وارث ان کے معاملے میں شک کریں یا ان پر خیانت کا دعویٰ کریں تو حکم یہ ہے کہ تم ان کو گرفتار کر لو۔ جائز ہے کہ یہ ابتداء ہو پوشیدہ سوال کے جواب میں گویا انہوں نے کہا ہم کیا فیصلہ کریں اگر ہمیں گواہی میں شک ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تَحْسِبُوْنَهُمْ مِّنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ۔ ”تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو۔“ اگر تمہیں ان کی گواہی میں شک ہو۔ نماز کے بعد کو عصر کی نماز سے خاص کیا ہے یہ بات اکثر نے کہی کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹی قسم کھانے والے فاجر شخص پر غضب اتاریں جیسا کہ صحیح حدیث میں موجود ہے اور ایک قول کے مطابق اس لئے کہ یہ لوگوں کے جمع ہونے کا وقت ہے اور حاکم لوگ امور حکومت چلانے کے لئے بیٹھے ہیں۔ ایک قول کے مطابق ظہر کی نماز اور ایک قول کے مطابق کوئی بھی نماز ہو۔

ابوعلی الفارسی کہتے ہیں یَحْسِبُوْنَہَا صفت ہے آخران کی۔ اِنْ صَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ موصوف صفت کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور روکنے سے مراد گواہوں کو اس وقت قسم کے لئے کھڑا کرنا ہے اس میں عام معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے قید کرنے کا جواز نکلتا ہے اور اس بات میں بھی جواز نکلتا ہے کہ قسم اٹھانے والے پر وقت اور جگہ وغیرہ کی سختی کی جاسکتی ہے فَبِقِسْمِنِ بِاللّٰهِ۔ ”پھر دونوں اللہ کی قسم اٹھائیں۔“ یہ یَحْسِبُوْنَہما پر معطوف ہے، یعنی دونوں گواہ اس ایک وصیت یا کئی وصیتوں پر، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں۔

اس سے ابن ابی لیلیٰ نے گواہوں سے مطلقاً قسم لینے پر دلیل لی ہے، جب ان کی گواہی میں شک معلوم ہو، یہ بات محل نظر ہے کیونکہ یہاں گواہوں کا قسم اٹھانا یہ اس وقت ہے جب ان پر خیانت وغیرہ کا الزام ہے۔

اِنْ اَرْتَبْتُمْ۔ ”اگر تم کوشبہ ہو۔“ اس شرط کا جواب محذوف ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کر کے۔ ابوعلی الفارسی کہتے ہیں کہ یہاں گناہ ایسی چیز کو کہا گیا ہے جو پکڑی جائے کیونکہ پکڑنے والا گنہگار ہوگا جیسا کہ جو چیز ناحق لی جائے اسے مظلوم کہا جاتا ہے۔ سیویہ کہتے ہیں مظلوم اس چیز کو کہتے ہیں جو تم سے لی جائے، اس طرح اس پکڑی جانے والی چیز کا نام مصدر کے نام سے رکھ دیا گیا ہے۔

فَاٰخِرُوْنَ يَّقُوْمُوْنَ مَقَامَهُمَا۔ ”تو دوسرے گواہ یا دوسرے دو قسم اٹھانے والے ان لوگوں کی جگہ پر کھڑے ہوں گے جن کے بارہ میں اطلاع ملی کہ وہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو وہ دونوں گواہی دیں یا قسم اٹھائیں اس بات پر جو درست ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ دونوں ان دو کی جگہ کھڑے ہوں وہ گواہی دینے کے لئے جس پر ان کا گناہ ثابت ہوا ہے۔

مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلٰئِيْنَ۔ ”ان لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں دوسرے دو شخص جو سب سے قریب تر ہیں۔“ اسْتَحَقَّ مَفْعُوْلٌ ہونے کی وجہ سے جمہور کی قراءۃ میں مثنیٰ ہے۔ سیدنا علیؑ سیدنا ابی بن عباس رضوان اللہ علیہم اور حفص نے فاعل ہونے کی وجہ سے الْاَوْلٰئِيْنَ کو مثنیٰ پڑھا ہے پہلی قراءۃ کے مطابق مرفوع ہوگا کہ وہ مبتداء محذوف کی خبر ہے یعنی وہ دونوں قریبی ہیں گویا یہ کہا گیا کہ وہ دونوں کون ہیں؟ تو جواب دیا کہ وہ دونوں قریبی ہیں۔ ایک قول کے مطابق يَّقُوْمُوْنَ میں ضمیر سے یا اٰخِرُوْنَ سے بدل ہے۔ یحییٰ بن وثاب اعمش اور حمزہ ”الاولین“ پڑھتے ہیں اول کی جمع قرار دے کر اس بنا پر کہ یہ الذین سے یا علیہم میں ہم سے بدل ہے۔ حَسَنٌ اَوْلٰئِيْنَ مَفْعُوْلٌ کے لئے فاعل کی بنا پر پڑھتے ہیں۔ معنی یہ ہوگا ان لوگوں سے جن پر گناہ ثابت ہو گیا یعنی ان پر جرم لاگو ہو گیا، وہ اس کے گھر والے اور قبیلہ والے ہیں وہ گواہی اور قسم کے ان کے غیر کی نسبت زیادہ حق دار ہیں۔

پس اَوْلٰئِيْنَ اَوْلٰئِيْنَ کا تثنیہ ہے، معنی یہ ہوا کہ فاعل ہونے کی وجہ سے مثنیٰ قرار دے کر ان لوگوں سے جن پر گواہی ثابت ہوئی ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے کہ انہیں الگ سے کھڑا کریں گواہی کے لئے اور جھوٹے لوگوں کا جھوٹ واضح کریں کیونکہ یہ میت کے زیادہ قریبی ہیں۔ پس اولیان استحق کا فاعل ہے اور اس کا مفعول یہ ہے کہ تم انہیں گواہی کے لئے کھڑا کرو۔ ایک قول کے مطابق مفعول محذوف ہے اور تقدیر یوں ہوگی ”مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلٰئِيْنَ بِالْمِيْتِ وَصِيَّتِهِ النَّبِيِّ اَوْ صِيِّبَهَا“ یعنی ان لوگوں سے جو میت کے زیادہ قریبی ہیں جن پر زیادہ لازم ہے کہ اس کی وصیت کو بیان کریں جو اس نے کی ہے۔

فَيَقْسِمَنَّ بِاللَّهِ - ”پھر دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں۔“ یہ یقومان پر معطوف ہے یعنی وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں۔ لَشَهَادَاتُنَا - ”کہ بالیقین ہماری یہ قسم۔“ یہاں گواہی شہادت سے مراد قسم ہے جیسا کہ اس فرمان الہی: فَشَهَادَاتُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ مِنْ هُوَ، یعنی وہ دونوں قسمیں اٹھائیں کہ ہماری گواہی ہے کہ یہ دونوں جھوٹے اور خائن ہیں۔ أَحَقُّ مِنْ شَهَادَاتِهِمَا ”زیادہ راست ہے ان دو کی قسموں سے۔“ اس بات پر کہ ہم دو سچے اور امانت دار ہیں ”وَمَا اعْتَدَيْنَا“ اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا“ یعنی اپنی قسموں میں حق سے تجاوز نہیں کیا اِنَّا اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ - ”ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے اگر ہم باطل اور جھوٹی قسم اٹھائیں گے۔“

ذَلِكَ اَذْنَىٰ اَنْ يَّسْأُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَّجْهٍهَا - ”یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں۔“ یعنی اس بیان کو جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعہ میں پہلے بیان کیا ہے۔

ہم یہ جان چکے ہیں کہ جو سفر میں وصیت کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اس کے گھریا قبیلہ والوں میں سے کوئی نہیں اور اس کے پاس کافر ہیں تو وہ کیا کرے؟ زیادہ قریب یہ بات ہے کہ گواہ اس گواہی کو جو اٹھائے ہوئے ہیں وصیت کے مطابق گواہی ان کے سامنے رکھ دیں تو نہ تم تحریف کرو نہ تبدیل کرو اور نہ ہی خیانت کرو۔

یہ ابتدائی کلام ہے جو اپنے اندر نفع اور فائدہ لئے ہوئے ہے جو اس حکم میں موجود ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اس مقام پر قانون بتایا ہے۔ يَسْأُوْا میں ضمیر ان گواہوں کی طرف لوٹتی ہے جو کافر اور وصیت کے گواہ ہیں ایک قول کے مطابق یہ ان مسلمانوں کے طرف لوٹتی ہے جو اس حکم کے مخاطب ہیں اور اس سے مراد ان کو خیانت سے ڈرانا ہے اور اس بات کا حکم دینا ہے کہ وہ حق کی گواہی دیں۔

اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانُ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ - ”یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی“ یعنی یہ حق وارثوں کو ملے گا تو وہ اس گواہی کے خلاف گواہی دیں گے جو وصیت کے گواہوں نے دی ہے، اس طرح وہ لوگ رسوا ہو جائیں گے یہ اس فرمان الہی يَسْأُوْا پر معطوف ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم سے شرعی طور پر دو میں سے ایک فائدہ حاصل ہوا کہ وصیت کے گواہ جھوٹ اور خیانت سے گریز کریں تو وہ گواہی لوگوں کے سامنے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ادا کریں گے کہ وہ رسوائی سے ڈریں جب میت کے قریب ہی اس کی قسم کو لوٹا دیں گے، پس وہ لوگ ان کے جھوٹ اور خیانت کے خلاف قسم اٹھائیں گے، تو یہ وصیت کے گواہوں کی لوگوں کا سامنے بغیر جھوٹ اور خیانت کے گواہی دینے کا سبب ہوگا۔

ایک قول کے مطابق اَنْ يَسْخَفُواْ معطوف ہے پہلے جملہ کے بعد مقدر لفظ پر تقدیر یوں ہوگی ”ذالك ادنيٰ ان ياتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا عذاب الاخرة بسبب الكذب والخيانة“ یعنی یہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ ان کے سامنے گواہی دیں اور آخرت کے عذاب سے ڈریں جھوٹ اور خیانت کی وجہ سے یا پھر عبارت اس طرح ہوگی ”اوبسخافوا لافضحاح برد اليمين“ یعنی قسم لوٹ آنے کی وجہ سے رسوائی سے ڈریں ان دو میں سے کوئی ایک خوف بھی ہوتی مقصود حاصل ہو جائے گا۔

کتاب عزیز کے اس مقام میں جو بیان ہوا اس کا حاصل کلام یہ ہے: جسے موت کی علامات نظر آنے لگیں، تو وہ دو مسلمان عادل گواہوں کو گواہ بنا لے، اگر گواہ مسلمان میسر نہ آئیں اور وہ سفر میں ہو اور کافر میسر ہوں تو ان میں سے دو افراد کو اپنی وصیت پر گواہ بنا لے یہ جائز ہے، پس ان دو کے متعلق وصیت کرنے والے کے ورثاء قسم دیں کہ ان دو نے درست گواہی دی ہے گواہی میں سے کچھ نہیں چھپایا اور نہ میت کے ترکہ سے کچھ چھپایا ہے، تو اگر اس کے بعد کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی ہے جس پر انہوں نے گواہی دی جو ان کے گواہی میں خلل پیدا کرتی ہے یا میت کے ترکہ سے کوئی چیز کسی بھی صورت ظاہر ہو اس گمان پر کہ وہ چیز ان گواہوں کی ملکیت میں آگئی ہے، تو ورثاء میں سے دو آدمی قسم اٹھائیں گے اور اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ واللہ اعلم

سورة الانعام

(اس کی ۱۶۵ آیات ہیں)

یہ سورۃ مکی ہے، سوائے چھ آیات وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ سے آخر کی تین آیات تک تعداد کے اختلاف کے ساتھ۔

مضمون نمبر:

وَلَا تَسْبُوا اللّٰهَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسْبُوا اللّٰهَ عُلُوًّا بَعِيْرَ عِلْمِهِ (۱۰۸)

”اور مت گالی دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ

جہالت کی وجہ سے حد سے گذر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔“

موصولہ اللہ سے عبادت ہے جس کی کافر عبادت کیا کرتے تھے معنی یہ ہوا کہ اے محمد! (ﷺ) ان کفار کے معبودوں کو گالی نہ دو جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں تو کیونکہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے دشمنی میں حق سے تجاوز کر کے اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ حق کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے والا جب اس بات سے ڈرے کہ اس وجہ سے وہ کام ہوگا جو اس برائی اور حق کی مخالفت سے زیادہ برا کام ہوگا تو ایسی تبلیغ چھوڑ دینا زیادہ مناسب ہے بلکہ اس پر یہی واجب اور لازم ہے۔

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی آیات لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ آیت بہت نافع اور بڑا فائدہ رکھتی ہے جبکہ یہ لوگ گونگے، بہرے لوگوں کے درمیان ہوں، جنہیں یہ اگر نیکی کا حکم کریں تو اس نیکی کو اور جو نیکیاں کرتے تھے انہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح اگر کسی گناہ سے روکیں تو یہ گناہ اور دوسرے گناہ جو نہیں کرتے انہیں بھی اپنالیتے ہیں، حق سے دشمنی اور سچے لوگوں کی پیروی سے بغض رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ پر جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ ان میں تلوار کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی، یہی عادلانہ حکم ہے جو شریعت مطہرہ سے دشمنی رکھے اور اس کی مخالفت کرے اور اس شریعت والوں پر جرات کا مظاہرہ کرنا اس نے اپنی عادت بنالی ہے۔

جیسا کہ یہ بات اہل بدعت میں واضح ہے کہ جنہیں حق کی طرف بلایا جائے تو وہ بہت سے گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جب ان کی کسی سنت کی طرف راہنمائی کی جائے تو اس کے بدلہ میں ان کے اپنے پاس جو بدعت ہو اسے ہی قبول کرتے ہیں، یہی لوگ دین کو کھیل بناتے ہیں اور قانون کو معمولی جانتے ہیں، یہ لوگ زنادقہ میں سے بھی سب سے برے ہیں کیونکہ یہ باطل سے دلیل لیتے ہیں اور بدعات کی طرف منسوب ہیں، کسی خوف اور ڈر کے بغیر یہ لوگ اسی کو غالب کرتے ہیں زنادقہ کو اسلامی سکواروں نے ہی لگام ڈالی ہے اور انہیں کے ماننے والوں سے تحفظ دیا ہے۔

بعض اوقات وہ اپنے مکر سے منافقت کرتے ہیں اور اپنی باطل پرستی اور کفر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمزور مسلمانوں پر چھپا کر بچتے ہوئے خوف اور ڈر کی حالت میں۔

جمہور اہل علم کا موقف ہے کہ یہ آیت محکم ثابت ہے منسوخ نہیں اور یہی بنیاد ہے برائی کے ذرائع کو روکنے میں اور کئی شبہات کے جنم لینے میں رکاوٹ ہے۔ عَدُوًّا حَالِ یَا صَدْرِ یَا مَفْعُولِ لہ ہونے کی وجہ سے منسوب ہے۔

مضمون نمبر: ۲

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ بِكُمْ عَلَيْهِ۔ (۱۱۸)

”سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ۔“

ایک قول کے مطابق یہ خاص سبب کے لئے نازل ہوئی جیسا کہ یہ بات ابو داؤد ترمذی اور بزار وغیرہ میں موجود ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم جو خود قتل کریں اسے تو کھاتے ہیں اور جسے اللہ تعالیٰ قتل کریں اسے نہیں کھاتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی۔

لیکن یہاں لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا نہ کہ خاص سبب کا پس جب بھی ذبح کرنے والا اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے گا تو حلال ہے اگرچہ اس کا کھانا اللہ تعالیٰ نے جائز ہی رکھا ہو۔ عطاء فرماتے ہیں اس آیت میں پانی پینے کے وقت، ذبح کے وقت اور ہر کھانے پر اللہ تعالیٰ کے نام لینے کا حکم ہے۔ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ۔ یعنی تفصیل سے تمہارے لئے واضح کر دیا جو اس آیت کا حکم و شبہ دور کر دیتا ہے کہ قُلْ لَا آجِدُ فِيهِ مَأْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ مَحْرُومًا لَّحٍ، پھر اس میں سے یہ لفظ فرما کر استثناء کر دیا إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، یعنی ان تمام اشیاء میں سے جو اللہ تعالیٰ نے

تم پر حرام کر دی ہیں کیونکہ ضرورت حرام کو حلال کر دیتی ہے۔ اس کی تحقیق سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے۔
مضمون نمبر: ۳۔

وَلَا تَأْكُلُوا۔ (۱۲۱) ”اور نہ کھاؤ۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کھانے پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے کھانے سے روکا ہے اس حکم کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے نام لئے گئے کھانے کا دیا ہے اس میں یہ دلیل ملتی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانا حرام ہے۔

اہل علم نے اس میں اختلاف کیا ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما، نافع ان کے غلام فصیحی اور ابن سیرین کا یہی موقف ہے اور یہی امام مالک اور احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، یہی قول ابو ثور ابو داؤد اور امام ظاہری رضی اللہ عنہ کا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس ذبیحہ کو کھانا حرام ہے اور جان بوجھ کر چھوڑنے والا اور بھولنے والا اس میں برابر ہیں، اس کی دلیل یہی آیت ہے اور دوسری دلیل یہ آیت ہے فَكُلُوا مِمَّا آمَسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ۔ یہ استدلال مزید تاکید پیدا کرتا ہے کیونکہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ: وَ اِنَّهُ لَفَسَّقٌ۔

صحیح احادیث میں شکار وغیرہ پر بسم اللہ پڑھنے کا حکم موجود ہے، امام شافعی اور ان کے ساتھیوں کا موقف یہی ہے، یہی امام مالک اور احمد سے مروی ہے کہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے واجب نہیں یہی بات سیدنا ابن عباس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور عطاء بن ابی رباح سے مروی ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ آیت کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا یہ بغیر کسی کے آیت کو خاص کرنے والی بات ہے۔

ابو داؤد و مراسل میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یا نہ۔ اس مرسل روایت میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس آیت کو خاص کرنے کیلئے درست ہو۔ ہاں البتہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کچھ لوگ گوشت لاتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم (اللہ تعالیٰ کا) نام لو اور کھاؤ۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ پڑھنا کھانے کے وقت کافی ہے باوجود اس کے کہ ذبح کے وقت پڑھنے کے بارہ میں کچھ شک ہی کیوں نہ ہو۔

امام مالک، احمد رضی اللہ عنہما کے مشہور مذہب کے مطابق ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان کے اصحاب اور اسحاق بن راہویہ کا موقف ہے کہ بسم اللہ پڑھنا اگر بھولنے کی وجہ سے رہ جائے تو نقصان نہ دے گی ہاں، اگر جان بوجھ کر چھوڑی گئی تو پھر ذبیحہ کھانا جائز نہیں یہ سیدنا علی، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سعید بن مسیب، عطاء طاؤس، حسن بصری، ابومالک، عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ، جعفر بن محمد اور زبیر بن ابی عبدالرحمن سے مروی ہے انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جو امام بیہقی سے روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان اگر ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے اور کھالے۔ اس حدیث کو مرفوع کہنا غلطی ہے یہ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔

اسی طرح امام بیہقی نے عبدالرزاق، سعید بن منصور، عبد بن حمید اور ابن منذر کا قول بھی نقل کیا ہے۔ ہاں اس مذہب والے لوگوں کا اس طرح کے فرمان الہی: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ”رفع عن امتی الخطاء وانسیان“ میری امت سے غلطی اور بھول اٹھالی گئی ہے، سے استدلال کرنا ممکن ہے۔“

البتہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جسے ابن عدی نے روایت کیا کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس بارہ میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کی زبان پر ہے، یہ حدیث ضعیف ہے اور اسے امام بیہقی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔

اِنَّهُ لَفِسْقٌ مِّنْ ضَمِيرِ مَضْفٍ كُوْمَقْدَرَمَانْتِ هُوَ مَآ كِي طَرْفِ لُوْتِي هِيْ عِنِّي اٰرُوْهُ كَهَا يَآ كِيَا جِسْ طِرْ نَامِ نِهْ لِيَا كِيَا هُوَ تُوِيْهْ فِسْقٌ هُوْكَآ۔ جَازِزْ هِيْ كِهْ ”فَاكَلُوْا“ كِهْ مَصْدَرِ كِي طَرْفِ لُوْتِي، عِنِّي پھر كَهَا نَا كِنَا هِيْ۔ فِسْقٌ كِي تَحْقِيقٌ كَذْرَجِكِي هِيْ۔ يِهْ اِن كِي دَلِيْلْ هِيْ جُوْآسْ اَيْتْ كُوْذِنْ لَغِيْرِ اللّٰهِ طِرْ مَحْمُوْلٌ كِرْتِي هِيْ اِسْ فِرْمَانَ بَارِيْ وَ اِنَّهُ لَفِسْقٌ كِي وَجْهْ سَ، اسْتِدْلَالْ كِي وَجْهْ يِهْ هِيْ كِهْ چھوڑنا فسق نہیں ہو سکتا بلکہ فسق یہ ہے کہ غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ فسق کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ امور کو چھوڑا جائے نہ کہ جو کام شرعاً ممنوع ہو۔

مضمون نمبر: ۳

وَ اتَّوَحَّاهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ (۱۴۱)

”اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو۔“

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اہل علم کا اختلاف ہے کیا یہ آیت محکم ہے یا منسوخ ہے یا استحباب پر محمول کی جائے گی؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما عطاء، مجاہد اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم کا موقف ہے کہ آیت محکم ہے اور مالک پر لازم ہے کہ کثائی کے دن مسکینوں میں سے جو موجود ہوں انہیں مٹھی بھر یا اکٹھا بھر کے دیں وغیرہ وغیرہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، محمد بن الحنفیہ، حسن، فضی طاؤس، ابوالشعائہ، قتادہ ضحاک اور ابن جریج رضی اللہ عنہم کا موقف ہے کہ یہ آیت زکوٰۃ سے منسوخ ہے۔ ابن جریر نے بھی اسے پسند کیا ہے۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ والی آیت مدنی ہے جو ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی یہ موقف جمہور اہل علم کا پہلے اور بعد والوں میں سے ہے۔ علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے یہ آیت استحباب پر محمول ہوگی نہ کہ وجوب پر۔

مضمون نمبر: ۵

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (۱۳۱)

”اور حد سے مت گذرو یقیناً وہ حد سے گذرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔“

اس طرح کی ایک آیت سورہ اعراف میں بھی ہے، یعنی تم خرچ کرنے میں حد سے نہ بڑھو۔ لغت میں اسراف کا معنی غلطی ہے اور فقہ میں فضول خرچی ہے۔ سفیان کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹ کر خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے اگرچہ اس کی مقدار تھوڑی ہی کیوں نہ ہو ایک قول کے مطابق یہ خطاب ذمہ داروں سے ہے، اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے حق سے بڑھ کر نہ لو ایک قول کے مطابق معنی ہے کہ تم کسی چیز کو ناحق نہ لو اور نہ کوئی چیز نا مناسب جگہ پر رکھو۔

مضمون نمبر: ۶

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ

”آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذرِ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام

نہیں پاتا۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انہیں اطلاع دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتے یعنی قرآن میں اس میں یہ اشارہ ہے کہ حلال و حرام کی کوئی وحی ہے نہ کہ صرف عقل۔ ”مُسْحَرًا“ حرام سوائے ان مذکورہ اشیاء کے تو یہ دلیل ہے کہ حرام محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کردہ اشیاء اس آیت میں سموی گئی ہیں اگر یہ سبکی نہ ہوتی اس کے بعد مدینہ میں سورہ مائدہ نازل ہوئی اس میں ان حرام شدہ پر اضافہ کیا گیا کہ گلا گھونٹنے سے مرنے والا کسی ضرب سے مرنے والا گر کر مرنے والا اور سینک مارنے سے مرنے والا حرام ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ درندے میں سے ہر چکی والا اور پرندے میں سے ہر پنجہ سے شکار کرنے والا جانور، پرندہ حرام ہے۔ اسی طرح گھریلو گدھے اور کتے وغیرہ اور اس جیسی کئی ایک چیزیں حرام ہیں۔ مختصر یہ کہ اس عمومی حکم کی نسبت اگر ماکول اللحم جانوروں کی طرف ہو جیسا کہ اس پر سیاق دلالت کرتا ہے اور استثناء سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے تو اس میں ہر وہ شامل ہوگا جو اس کے بعد کتاب و سنت میں آیا ہے ان میں سے جو بھی جانوروں میں سے کسی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔

اگر اس عمومی کی نسبت پر حرام کردہ چیز کی طرف ہو جانور یا ان کے علاوہ کوئی چیز بھی تو اس میں وہ تمام اشیاء شامل ہوں گی کہ اس کے بعد ان کی حرمت مذکور ہوئی۔ سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر ہے صرف وہی حرام ہیں۔ یہ امام مالک سے بھی مروی ہے، حالانکہ یہ قول ساقط اور انتہائی کمزور مذہب ہے کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو اس کے بعد قرآن میں نازل ہوا، اسے بے کار کر دیا جائے اور جو نبی ﷺ سے صحیح سند سے ثابت ہے اسے بھی کہ آپ ﷺ نے اس آیت کے نزول کے بعد کسی چیز کو حرام قرار دیا بغیر کسی سبب کے جو اس کا متقاضی ہو اور کسی لازم کرنے والے کے بغیر ہی جو اس کو واجب کرے، یہ بھی یاد رہے کہ نبی ﷺ کے فرمان کے مقابلہ میں کسی کی بھی بات قابل تمسک نہیں، خواہ وہ صحابی ہی ہو، کیونکہ یہ انصاف سے بہت دور ہے۔

مُحْرَمًا مَحْذُوفٍ مَوْصُوفٍ كِي مَفْتُوحٍ هِيَ لِعِنِي اِيَا كِهَانَا جَوْرَامِ هِيَ عَلِيٌّ لِعِنِي طَاعِمٍ يُطْعَمُهُ۔ کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے۔ کسی بھی کھانے کو۔ بِطَعْمَةٍ مِي مَزِيْدٍ تَاكِيدِ هُوَ اَوْرَا قَبْلِ كِي وَضَا حَتْ هِيَ۔ اِلَّا اَنْ يَكُوْنُ ”مگر یہ کہ وہ“ یعنی وہ چیز یا کھانا یا وہ ذات یا جِمْ يَالْسِ۔ يَكُوْنُ كَو تَكُوْنُ مِي پڑھا گیا ہے۔ مِيْتَةٌ ”مردار“ اسے مرفوع بھی پڑھا گیا ہے اس بنا پر کہ كان تامہ ہو۔ اَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا۔ ”یا بہتا ہوا خون“ اس سے مراد بہتا ہوا خون ہے اور غیر مسفوح کہتے ہیں جو خون رک جاتا ہے مثلاً جو خون ذبح کے بعد رگوں میں رہ جائے جیسے جگر اور کلیجی ہے اسی طرح جو گوشت میں گھل مل جائے۔ امام قرطبی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔

اَوْ لَحْمٍ يَخْتَزِيْرُ۔ ”یا خنزیر کا گوشت۔“ ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ گوشت خاص ہے کہ

گوشت کے سوا سے فائدہ اٹھانا حرام نہیں۔ اور اِنَّهُ رِجْسٌ ” کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے۔“ میں ضمیر گوشت یا خنزیر کی طرف لوٹی ہے۔ رجس کا معنی ناپاک ہے اس کی تحقیق گذر چکی ہے۔ اَوْ فِسْقًا ”یا گناہ ہے“ یہ بھی خنزیر کے گوشت پر عطف ہے۔ اِهْلًا لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ۔ ”کہ غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو“ یہ فسق کی صفت ہے یعنی جو بتوں وغیرہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اسے فسق اس لئے کہتے ہیں کہ یہ فسق کے باب میں علو کرنا ہے۔ جائز ہے کہ فسق کو اھل کا مفعول لے کر قرار دیا جائے، یعنی جو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا وہ فسق ہے، اھل پر عطف ڈالتے ہوئے اور یہ ایسا تکلف ہے کہ جس کی ضرورت نہیں۔ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ۔ ”پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطیکہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا“ اس کی تفسیر سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے لَئِنْ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ”واقعی تیرا رب بخشنے والا“ یعنی بہت بخشنے والا رَحِيمٌ رحم کرنے والا ہے، یعنی بہت رحم کرنے والا ہے کہ مجبور کو جس طرف اس کی ضرورت لے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس چیز کا مواخذہ نہیں کرے گا۔

سورة الاعراف

یہ سورہ سوائے آٹھ آیات: **وَسَأَلْنَهُمْ عَنِ الْقُرْيَةِ** سے **وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ** تک کی ہے۔ ابن عباس، ابن زہیر، حسن مجاہد، عکرمہ عطاء اور جابر بن زید نے یہ بات کہی ہے۔ اور قتادہ کہتے ہیں اعراف کی ایک آیت **وَسَأَلْنَهُمْ عَنِ الْقُرْيَةِ** مدنی ہے اور باقی ساری سورہ کی ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ نبی ﷺ مغرب میں اس سورہ کو دو حصہ کر کے دو رکعات میں پڑھا کرتے۔ اس کی آیات دو سو چھ ہیں۔

مضمون نمبر: ۱

يَسْتَسْتَأْذِنُ بَدَأَ خُلُودَ الْبَنِي آدَمَ خُلُودًا زَيْنَتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ۔ (۳۱)

”اے اولاد آدم! تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔“

یہ خطاب تمام اولاد آدم کو ہے، اگرچہ یہ خاص سبب سے نازل ہوئی، لیکن لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا نہ کہ خاص سبب کا۔ زینت سے مراد ہر وہ چیز جو انسان لباس میں سے پہن کر زینت اختیار کرتا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ جب بھی مسجد میں نماز یا طواف کے لئے آئیں تو زیب و زینت سے آئیں۔ اس آیت سے نماز میں شرمگاہ کو چھپانے پر بھی استدلال کیا ہے، یہی جمہور اہل علم کا موقف ہے بلکہ شرمگاہ کا چھپانا تو ہر حال میں واجب ہے اگرچہ آدمی اکیلا ہی ہو جیسا کہ صحیح احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں، شرمگاہ اور جس قدر چھپانا ضروری ہے اس پر گفتگو فروع کی کتب میں تفصیل سے درج ہے۔

مضمون نمبر: ۲

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ۔ (۳۲)

”آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے

بندوں کے لیے بنایا ہے کس شخص نے حرام کیا ہے؟“

زینت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے انسان زینت خوبصورتی اپناتا ہے ملبوسات یا اس کے علاوہ دیگر جائز چیزوں سے، مثلاً وہ خزانے جن کے بارہ میں روکا نہیں گیا کہ ان سے زینت اختیار نہ کرو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور جواہر وغیرہ۔

بعض ائمہ جو یہ کہا کہ یہ لمبوسات سے خاص ہے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں بلکہ یہ من جملہ ان میں سے ہے جن کو آیت کریمہ شامل ہے پس ایسا کپڑا جو عمدہ بیش قیمت اور اعلیٰ ہو، اسے پہننے میں کوئی حرج نہیں جبکہ وہ حرام کپڑوں میں سے نہ ہو۔ اسی طرح ان اشیاء کو استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں جن کا زینت کے ساتھ کوئی تعلق ہو اور ان کے متعلق کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو اور جو شخص یہ گمان کرے کہ یہ کام زہد کے مخالف ہے، تو وہ واضح غلطی پر ہے۔

اس طرح کھانے پینے وغیرہ کی پاکیزہ اشیاء جنہیں لوگ کھاتے ہیں انہیں چھوڑنا زہد میں شامل نہیں اسی لئے یہ آیت استغہام کے معنی میں آئی ہے جو کہ ایسے شخص پر انکار کا معنی لئے ہوئے ہے جو خود پر یا کسی پر کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ کس قدر عمدہ بات ابن جریر طبری نے کہی انہوں نے کہا کہ ”اس نے غلطی کی جس نے اون اور بالوں کے لباس کو سادہ کاشن وغیرہ پر ترجیح دی باوجود اس کے کہ اسے پہننا حلال ہے اور جس نے سبزی اور دال کو مکندم کی روٹی کی جگہ کھایا اور جس نے گوشت کھانا اس لئے چھوڑا کہ شہوت سے بچ سکے۔“

وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ - ”اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو۔“ یعنی کھانے میں سے لذیذ اشیاء ایک قول کے مطابق یہ لباس اور طعام کا عام نام ہے۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - ”کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء دنیوی زندگی میں مومنوں کے لئے بھی ہیں“ یعنی یہ انہی کے لئے ہیں اور اصلاً یہی اس کے مستحق ہیں اگرچہ کفار بھی تاحیات ان کے ساتھ شریک ہیں۔ خَالِصَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ”قیامت کے روز خالص ہوں گی۔“ یعنی یہ ان کے ساتھ قیامت کے روز خاص ہوں گی اس وقت ان میں کفار شریک نہ ہوں گے۔

نافع خالصۃ پڑھتے ہیں، یہی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قراءۃ ہے اس بنا پر کہ یہ خیر کے بعد پھر خیر ہے اور باقی لوگ حال ہونے کی وجہ سے اسے منسوب پڑھتے ہیں۔ ابوعلی الفارسی کہتے ہیں کہ الدنیا پر وقف جائز نہیں کیونکہ اس کا ابجد اس فرمان الہی لِلَّذِينَ آمَنُوا سے متعلق ہے: یہ حال ہے اس تقدیر سے کہ قُلْ هِيَ ثَابِتَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فی حال خلوصھا لہم یوم القیامۃ“ یعنی کہہ دیجئے یہ ثابت ہے دنیاوی زندگی میں ایمان والوں کے لئے اس حال میں کہ یہ ان کے لئے روز قیامت خاص ہوگا۔

مضمون نمبر: ۳

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ - (۳۳)

”آپ فرمائیے کہ میرے رب نے صرف تمام فحش باتوں کو حرام کیا ہے۔“

یہ فاحشہ کی جمع ہے اس کا معنی ہے ہر قسم کا گناہ نافرمانی۔ عَمَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ - ”جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔“ ایک قول کے مطابق یہ زنا کی فحاشی سے خاص ہے اس کی دلیل کوئی نہیں۔ وَالْإِنْتِمَ ”اور گناہ کو“ یہ ہر نافرمانی کو شامل ہے جو گناہ کا سبب ہوتی ہے ایک قول کے مطابق یہ شراب کے ساتھ خاص ہے، اس معنی میں یہ شعر ہے ع

شربت الائم حتی ضل عقلمی کذاک الائم ینذهب بالعقول

گناہ پیا میں نے یہاں تک کہ عقل گمراہ ہوگئی، اسی طرح ہی گناہ عقولوں کو لے جاتے ہیں۔ اہل علم کی ایک جماعت نے خاص کرنے سے انکار کیا ہے اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ اس سے تمام گناہ مراد ہیں۔ فراء کہتے ہیں گناہ وہ ہے جو حق کے علاوہ ہو اور لوگوں کو نشہ میں مبتلا کر دے اور لفظ اسم کو شراب پر بولنے کے لئے خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔

وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ”اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو“ یعنی ایسا ظلم جو حد سے تجاوز کر جائے اس کو ما قبل الائم میں شامل ہونے کے باوجود الگ سے ذکر اس لئے کیا کہ یہ بڑا گناہ ہے جیسا کہ فرمان الہی: وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اور وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَكُمْ يُنَزَّلُ بِهِ سُلْطَانًا ہے۔ ”یعنی تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہو جس کی تم پر اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔“ اس سے مراد شرکوں کو دھمکی دینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی دلیل نہیں اتاریں گے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی شریک کے لئے ہو۔

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ”اور تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہو جس کی تم حقیقت نہیں جانتے۔“ یعنی اس کی حقیقت کو اور اس بات کو کہ یہ اللہ نے کہی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی چیز کی حلت اور حرمت منسوب کرتے جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت نہ دی تھی۔

مضمون نمبر: ۴

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا - (۲۰۴)

”اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کان لگا کر سننے کا حکم دیا اور اس کی قراءۃ کے وقت خاموش رہنے کی تلقین کی تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور اس میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان میں غور و فکر کریں۔

ایک قول کے مطابق یہ حکم نماز کے وقت امام کی قراءۃ کے دوران سے خاص ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ حکم صرف رسول اللہ ﷺ کے تلاوت قرآن کے ساتھ خاص تھا اس کی دلیل کوئی نہیں، حالانکہ لفظ اس معنی سے زیادہ عام ہیں اور عام چیز کسی سبب کے ساتھ کم نہیں ہوتی، تو غور سے سننا اور قراءۃ قرآن کے وقت خاموش رہنا یہ ہر حالت میں اور ہر کیفیت میں جن اوقات میں بننے والے پر لازم ہے، سوائے اس حالت کے جسے آپ ﷺ نے مستثنیٰ قرار دیا، مثلاً مقتدی کا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، خواہ قرأت آہستہ ہو یا جہری۔

کیونکہ اس بارہ میں مشہور اور واضح احادیث صحیح سند سے مذکور ہیں اور بہت زیادہ آثار بھی مروی ہیں جو مقتدی پر فاتحہ کی قراءۃ کو مزید مؤکد اور لازم کرتے ہیں، بلکہ کئی ایک حدیث وفقہ معتبر ائمہ نے صراحت کی ہے کہ یہی مذہب اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین رضی اللہ عنہم کا ہے۔ کسی خبر کے علاوہ کوئی صحیح اثر نہیں ملتا کہ جس میں خاص فاتحہ سے روکنے کی صراحت موجود ہو اگرچہ اہل علم کی ایک جماعت نے عام منقولات سے دلیل لی ہے، لہذا پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے کہ عموماً سے استدلال کرنا صحیح ہوتا ہے؟

میں نے مقصود کو اللہ کی مدد و توفیق سے مسك الختام، البروضة النديه اور هداية السائل الى ادلة المسائل میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے اور اسی موضوع پر اعلام الاعلام بقراءۃ الفاتحة خلف الامام ہے جو ہمارے بعض دوستوں کی ہے یہ کتاب مختصر اور نہایت عمدہ ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ”امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔“ یعنی تم رحمت حاصل کر لو اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کر کے کامیاب ہو جاؤ۔

مضمون نمبر: ۵

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ (۲۰۵)

”اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ اسے اپنے دل میں یاد کرو کیونکہ پوشیدگی اخلاص میں زیادہ داخل ہونے کا سبب ہے اور قبولیت کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں ذکر سے مراد قرآن وغیرہ سے زیادہ عام ذکر مراد ہے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ نحاس کہتے ہیں معنی میں کوئی اختلاف نہیں: اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں یہ دعا ہے۔

ایک قول کے مطابق یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے، یعنی قرآن غور و فکر سے پڑھو۔ تَصَرُّعًا وَ خَيْفَةً ”عاجزی اور خوف کے ساتھ“ یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے وَ دُونَ الْجَهْرِ ”بلند آواز کے بغیر“ یعنی اسے بلند کر کے یہ ماہل پر عطف ہے، ”اذکر حال کونک متضرعاً و خائفاً و متکلماً بکلام ہو دون الجهر من القول“ یعنی اسے اس حال میں یاد کرو کہ تم عاجز خوف زدہ اور ایسی گفتگو کرنے والے ہو جو قدرے بلند آواز سے کم اور پوشیدہ سے کچھ زیادہ، یعنی ان دو کے درمیان ہو۔

بِالْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ۔ ”صبح اور شام کے وقت۔“ یہ ”اذکر“ کے متعلق ہے، یعنی شام اور صبح کے اوقات میں۔ غدو، غدوة کی جمع ہے اور آصال، اصیل کی جمع ہے۔ یہ بات زجاج اور انھس نے کہی کہ یہ یمین اور ایمان کی طرح ہے۔ ایک قول کے مطابق الآصال، اصیل کی جمع ہے، اس بنا پر یہ جمع الجمع ہوگی یہ بات فراء نے کہی۔ جوہری کہتے ہیں اصیل عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے اس کی جمع اصل آصال اور اصائل آتی ہے گویا یہ اصلیت کی جمع ہے۔

ان دو اوقات کو ان کی بزرگی کی وجہ سے خاص کیا۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ہے۔ یعنی اللہ عزوجل کے ذکر اس کی یاد سے، غافل نہ ہونا۔

سورة الانفال

اکثر مفسرین نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ مدنی ہے اور اس میں سے کچھ بھی مستثنیٰ نہیں کیا، یہی بات حسن، عکرمہ، جابر بن زید اور عطاء نے کہی۔ اسی کی مثل سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نوحاس نے اپنی کتاب تاریخ میں ذکر اس کا کیا ہے، ابوالشیخ اور ابن مردویہ بھی ان سے بیان کرتے ہیں، اس روایت میں ہے کہ یہ سورہ بدر ہے، یعنی بدر میں نازل ہوئی، اس کی مکمل آیات ۷۶ تا ۷۵ یاءے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ اسے مغرب میں پڑھا کرتے تھے جیسا کہ طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ سیدنا ابویوب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

مضمون نمبر: ۱

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ (۱) ”یہ لوگ آپ سے غنائم کا حکم دریافت کرتے ہیں۔“
انفال، نفل کی جمع ہے جس کا معنی ہے غنیمت۔ نفل کا اصل معنی ہے زیادہ اور غنیمت کو نفل اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زائد مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لئے حلال کیا ہے جو کہ ان کے علاوہ دوسروں پر حرام ہے یا یہ معنی ہے کہ یہ اس سے زائد ہے جو کہ مجاہد اجر حاصل کرتا ہے، ان کے علاوہ نفل دوسرے معانی پر بھی بولا جاتا ہے۔ مثلاً قسم، تلاش، معروف پیداوار۔ اور نافلة کہتے ہیں زائد نماز کو کیونکہ وہ واجب سے زائد ہوتی ہے اور نافلة پوتے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بیٹے سے زائد ہوتا ہے۔

بدر کے دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف اس آیت کے شان نزول کا سبب بنا، کہ نوجوان کہنے لگے یہ مال غنیمت ہمارا حق ہے اس لئے کہ ہم نے جنگ کی اور بوڑھے کہنے لگے کہ ہم تمہارے لئے پرچم کے نیچے، اوٹ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ۔ ”اے محمد ﷺ آپ فرما دیجئے کہ یہ غنائم اللہ تعالیٰ اور رسول کے ہیں۔“ یعنی ان کا حکم ان دونوں کے ساتھ خاص ہے تمہارے درمیان اللہ کے رسول اللہ ﷺ اسے تقسیم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ ﷺ نے ان کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا۔ امام حاکم رضی اللہ عنہ اپنی مستدرک میں بیان کرتے ہیں کہ تمہارے لئے اس میں کوئی حکم نہیں۔

صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا موقف ہے کہ غنیمت رسول اللہ ﷺ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے لئے خاص تھی اس میں کسی دوسرے کا کوئی حق نہ تھا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی وَاَعْلَمُوا
اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ؕ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ تُوَدَّهِ آیت اس کی وجہ سے منسوخ ہو گئی یہی بات
مجاہد، عکرمہ اور سدی نے کہی۔

ابن زید کہتے ہیں یہ آیت بھی محکم ہے اللہ تعالیٰ نے خمس والی آیت میں اس کا مصرف بیان
فرمایا ہے، فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ
اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔ ”سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔“ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقویٰ، آپس کی
اصلاح، اپنی اور رسول کی اطاعت اور ان کے حکم کو تسلیم کرنے کا حکم دیا اور جو ان میں اختلاف پیدا
ہو چکا ہے اسے چھوڑنے کا حکم دیا۔

مضمون نمبر: ۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا۔ (۱۵)

”ایمان والو! جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ۔“

الزحف کہتے ہیں آہستہ آہستہ قریب ہونا اس کا اصل یہ ہے کہ اپنی مقصد کے بل گھسنا، پھر
یہ ہر اس شخص پر بولا جانے لگا جو جنگ میں دوسرے کی طرف چلتا ہے اور التزاحف ایک دوسرے
کے قریب ہونے کو کہتے ہیں، عربی کا محاورہ ہے زحف السی العدو زحفا۔ اور ازدحف
القوم۔ یعنی بعض لوگ دوسروں کی طرف چلے۔ زَحَفًا یا تو محذوف فعل کا مصدر ہونے کی وجہ
سے منصوب ہے یعنی يَزُحِفُونَ زَحَفًا۔ یا یہ مؤنثین سے حال ہے یعنی اس حال کہ تم کافروں کی
طرف چلنے والے ہو یا الَّذِينَ كَفَرُوا سے حال ہے یعنی اس حال میں کہ کافر تمہاری طرف چلنے
والے ہیں یا فریقین سے حال ہے یعنی آپس میں ٹکرانے والے۔

فَلَا تُؤَلُّوهُمْ الْاَذْبَارَ۔ ”تو ان سے پشت مت پھیرنا۔“ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو روکا
کہ کفار سے شکست کھائیں جب ان سے مقابلہ ہو جائے اور ایک دوسرے کے بالمقابل جنگ
کے لئے کھڑے ہو جائیں۔ اس آیت سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عمومی حکم تمام مومنوں کو ہر زمانہ
اور ہر حالت میں ہے، سوائے دوبارہ حملہ کرنے یا اپنے گروہ کے ساتھ جا ملنے کے۔

سیدنا عمر، سیدنا ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین، عکرمہ، نافع،
حسن، قتادہ، زید بن ابی حبیب اور صحابہ کرام سے مروی ہے اور اہل بدر ایسے نہ تھے کہ وہ بھاگتے
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اگر وہ بھاگتے بھی تو مشرکوں کی طرف بھاگتے جبکہ اس وقت ان کے علاوہ کراہت پر کوئی مسلمان نہ تھے اور نبی اکرم ﷺ کے کوئی گروہ نہ تھا، البتہ اس کے بعد یہ کوئی ایک دوسرے کے لئے گروہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی ابوحنیفہ کا موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی تائید یہ فرمان باری تعالیٰ کرتا ہے۔ **وَ مَنْ يُؤْمِنْهُمُ يُؤْمِنُ ذُبُرًا** یہ اشارہ بدر کے دن کی طرف ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت کمزوری والی آیت سے منسوخ ہے۔

جمہور علماء کا موقف ہے کہ یہ آیت محکم اور عام ہے، خاص نہیں اور جنگ سے بھاگنا حرام ہے، اس کی تائید اس طرح ہوتی ہے کہ یہ آیت جنگ بدر کے اختتام کے بعد نازل ہوئی، پہلے قول والوں کا جواب یہ دیا گیا کہ **يَوْمَ مَسَدٍ** میں بدر کی طرف اشارہ دراصل جنگ کے دن کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ سیاق سے معلوم ہوتا ہے اور اس آیت اور کمزوری والی آیت میں کوئی تضاد نہیں بلکہ یہ آیت اسے مقید کرتی ہے اور اس شرط کے ساتھ جنگ سے بھاگنا جسے اللہ تعالیٰ نے کمزوری والی آیت میں واضح کر دیا حرام ہے۔ اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں کہ جنگ بدر کے دن اس میں موجود لوگوں کے علاوہ زمین پر کوئی مسلمان نہ تھا، حالانکہ مدینہ میں اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے جنہیں نبی اکرم ﷺ نے نکلنے کا حکم نہ دیا کیونکہ آپ ﷺ اور آپ کے ساتھ نکلنے والوں کا شروع میں یہ خیال نہ تھا کہ جنگ ہوگی۔ اس کی تائید ان صحیح اور واضح احادیث سے بھی ہوتی ہے کہ جنگ سے بھاگنا جملہ کبار میں سے ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سات تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو اور اس میں جنگ سے بھاگنے کا ذکر بھی ہے اسی طرح کی اور احادیث بھی مذکور ہیں۔ اس بحث کی مباحث طویل اور اس کے کئی طرق ہیں، یہ بحث اپنی جگہ پر پوری طرح واضح ہے۔

ابن عطیہ کہتے ہیں ادھار، دہر کی جمع ہے۔ اس آیت میں دہو کی تعبیر فصاحت کی بنا پر ہے کیونکہ اس میں بھاگنے والے کی رسوائی اور مذمت کا ذکر ہے۔

إِلَّا مَتَحَسِّرًا لِّقِتَالٍ ”مگر جوڑائی کے لئے پینتر ابدلنا ہو۔“ السنخوف، درست سمت سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد ہے۔ دوران معرکہ جنگی چالوں کو استعمال کرتے ہوئے اور دشمن کو دھوکہ دینے کے لئے ایک سمت سے دوسری طرف پھرنا، جیسا کہ آدی انہیں یہ وہم دلائے کہ وہ شکست کھا گیا ہے تاکہ دشمن اس پر چڑھائی کرے، تو یہ اچانک اس پر حملہ کر کے قابو پالے وغیرہ وغیرہ یعنی جو جنگی چالیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ جنگ تو دھوکہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔

أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ هَيْبَةٍ۔ ”یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو۔“ یعنی مسلمانوں کی جماعت جو اس جماعت کے علاوہ ہے جو دشمن کے بالمقابل کھڑی ہے۔ متحیزاً اور متحیزاً اس لئے منصوب ہیں کہ واپس پھرنے والوں سے مستغنی ہیں یعنی جوان میں سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، اس آدمی کے علاوہ جو جنگی چال سے پھرے یا اپنی جماعت کی طرف لوٹے۔

اسے حال ہونے کی وجہ سے بھی منصوب پڑھنا جائز ہے اور حرف استثناء کو لغو قرار دیا جائے کہ اس کا کوئی عمل نہیں۔ فَقَدْ بَاءَ ”پس وہ لوٹا“ یہ شرط کی جزاء ہے اور معنی یہ ہے کہ جو شکست کھا جائے اور جنگ سے بھاگ کھڑا ہو تو وہ اس طرح لوٹا کہ بغضب ناراضی جو کہ مَنَ اللّٰهُ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سوائے جنگی چال کے لئے پینتر ابد لئے والے یا جماعت کے ساتھ ملنے والے کے۔

مضمون نمبر: ۳

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَّبِعُوا

”اے محمد ﷺ آپ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ان کفار کو یہ بات کہہ دیں گوا نہی الفاظ میں کہیں یا ان سے ہٹ کر کوئی اور لفظ استعمال کر لیں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں اگر ایسے ہی ہو جیسا کسائی نے کہا کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے مصحف میں یہ آیت اس طرح ہے کہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَّبِعُوا۔ یعنی خطاب کا صیغہ ہے تو پیغام رسالت صرف انہی الفاظ کے ساتھ پہنچایا جائے گا۔

زحمری کشاف میں فرماتے ہیں یعنی تو کہہ دے ان کے اس قول کی وجہ سے اور وہ ہے اِنْ يَتَّبِعُوا اگر یہی لفظ ان سے خطاب کے معنی میں ہو تو یوں کہا جاتا اگر تم باز آ جاؤ تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا یہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی قراءت ہے اور اس سے مماثلت رکھتی ہوئی یہ آیت ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوِ كُنَّا خَيْرًا مَّا مَسَّبُونَا اِلَيْهِ۔ اس آیت کے ذریعہ ان کے علاوہ دوسروں کو خطاب کیا گیا اس لئے کہ یہ سن لیں تو معنی یہ ہوگا کہ اگر وہ باز آ جائیں اس کام سے جس پر یہ ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی دشمنی اور اسلام میں داخل ہونے کے بارہ میں آپ سے جنگ کرتے ہیں۔ هُمْ فَكَّرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ”تو ان کی دشمنی کی وجہ سے

ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیئے جائیں گے۔“ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے اگر وہ کفر سے باز آ جائیں۔

ابن عطیہ کہتے ہیں اس پر جواب شرط کو محمول کرنا ہے، پس انہیں بخش دیا جائے گا جو پہلے گذر چکا اور گزشتہ کی معافی اس لئے ہے کہ وہ کفر سے لوٹ آئے ہیں۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ اسلام سابقہ جرائم کو مٹا دیتا ہے۔

مضمون نمبر: ۴

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ (۳۹)

”اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے۔“

یعنی کفر شرک و یٰکُونُ الدِّیْنُ کُلُّهُ لِلّٰہِ ”اور دین اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے۔“ اس میں مومنوں کو کفار کے خلاف جنگ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس کی تفسیر سورہ بقرہ میں کافی و شافی گذر چکی ہے۔

مضمون نمبر: ۵

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ۔ (۴۱) ”جان لو کہ تم جس قسم کی غنیمت حاصل کرو۔“

قرطبی فرماتے ہیں: علماء کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں غنیمت سے مراد کفار کا مال ہے جبکہ مسلمان ان پر غلبہ یا رعب کے ساتھ کامیاب ہو کہ غالب آ جائیں۔ مزید فرماتے ہیں لغت اس تخصیص کا تقاضہ نہیں کرتی لیکن شرع نے اس لفظ کو اس قسم کے ساتھ مقید کر کے معروف کر دیا۔

ابن عبدالبر نے دعویٰ کیا کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ کے بعد آتی ہے اور یہ کہ غنیمت کے پانچ حصوں میں سے چار غنیمت حاصل کرنے والے نمازیوں پر تقسیم ہوں گے اور یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بدری لوگ بدر کی غنیمت کے بارہ میں جھگڑے جیسا کہ اس طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ ایک قول کے مطابق یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ کی آیت محکم ہے، منسوخ نہیں اور رسول اللہ ﷺ کے لئے جو غنیمت ہے وہ نمازیوں میں تقسیم نہ ہوگی، اسی طرح نبی ﷺ کے بعد والے امام کا حکم ہے۔

ماوردی نے اکثر مالکیوں سے یہ بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں امام کے لئے جائز ہے کہ اس غنیمت کو ان سے نکالے، انہوں نے فتح مکہ اور حنین کے واقعہ سے دلیل لی ہے۔

ابو عبیدہ کہا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ نے مکہ زبردستی فتح کیا اور اس کے باسیوں پر احسان کر کے مال غنیمت انہیں لوٹا دیا، اسے تقسیم نہ کیا اور اسے مال فئی قرار نہ دیا۔ اہل علم کی ایک جماعت نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ مدینہ کے فحس میں سے چار حصے نمازیوں کے لئے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ بیان کیا وہ ابن منذر، ابن عبد البر، داؤدی، مازری، قاضی عیاض اور ابن عربی ہیں۔ نمازیوں میں غنیمت کی تقسیم اور اس کے طریقہ کار کے بارہ میں بہت احادیث موجود ہیں۔

قرطبی فرماتے ہیں میرے علم کے مطابق کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ **يَسْأَلُكَ عَنِ الْأَنْفَالِ وَاعْلَمُوا أَنَّهَا غَنِيمَتٌ** کی ناخ ہے، بلکہ جمہور کا قول ہے کہ **أَنْتُمْ غَنِيمَتٌ مِّنْ شَيْءٍ** و ناخ ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف اور تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔ البتہ جو فتح مکہ کا واقعہ ہے اس میں کوئی دلیل نہیں اس لئے کہ علماء اس فتح کے بارہ میں اختلاف کرتے ہیں اور حین کا واقعہ ہے تو اس میں انصار معاوضہ دیا گیا جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ اہل قریش کو غنائم دی گئیں اور ہمیں چھوڑ دیا گیا حالانکہ خود ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگین ہوئیں، تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ دنیا لے جائیں اور تم رسول اللہ ﷺ کو اپنے گھروں کی طرف لے جاؤ؟ یہ مسلم وغیرہ میں بروی ہے۔

آپ ﷺ کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ ایسی بات کہے بلکہ یہ آپ ﷺ کے ساتھ خاص تھا۔ **أَنْتُمْ غَنِيمَتٌ** میں ہر وہ چیز شامل ہے جس پر غنیمت کا لفظ بولا جاتا ہے جبکہ اصلا وہ دشمن سے غنیمت حاصل کی گئی ہو۔ **مِنْ شَيْءٍ** و موصولہ کا بیان ہے۔ آیت کے عموم سے اجماعی طور پر قیدی خاص ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا اختیار امام کو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں اسی طرح اگر امام اعلان کر دے تو مقتول کا چھیننا ہوا مال بھی چھیننے والے کو ملے گا۔ ایک قول کے مطابق یہی حکم اس زمین کا ہے جو غنیمت میں حاصل ہو۔ اس بات کو رد کیا گیا ہے کہ زمین کے بارہ میں اجماع منقول نہیں۔

فَأَنَّ۔ ”پس یقیناً“ یعنی یہ حق اور واجب ہے کہ **لِلَّهِ خُمُسُهُ** وَ لِلرَّسُولِ۔ ”اللہ تعالیٰ اور رسول کے لئے پانچواں حصہ ہے۔“ علماء نے فحس کی تقسیم کے طریقہ کار کے بارہ میں اختلاف کیا ہے اور ان کے چھ اقوال ہیں۔

(1) ایک گروہ کا کہنا ہے فحس کو چھ حصوں پر تقسیم کر کے چھنا حصہ کعبہ کے لئے ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوا۔ دوسرا رسول اللہ ﷺ کے لئے تیسرا قرہبی رشتہ داروں کے لئے چوتھا

تیموں کے لئے۔ پانچواں مسکینوں کے لئے چھٹا اور آخری مسافروں کے لئے۔

(۲) ابو العالیہ اور ربیع کا کہنا ہے کہ غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ایک حصہ الگ کر کے باقی چار غازیوں میں تقسیم کر دیئے جائیں گے، پھر جو حصہ الگ کیا تھا اس میں ہاتھ ڈال کر جتنا حصہ اس میں آجائے وہ کعبہ کے لئے الگ کیا جائے گا، پھر اس میں سے باقی حصہ کو پانچ پر تقسیم کر کے رسول اللہ ﷺ کے لئے اور جن کا ذکر آپ ﷺ کے بعد آیت میں ہے ان کے لئے ہوگا۔

(۳) زین العابدین علی بن حسین کہتے ہیں کہ پانچواں حصہ ہمارے لئے ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو یتیم مسکین اور مسافر فرماتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس سے ہمارے یتیم، ہمارے مسکین اور ہمارے مسافر مراد ہیں۔

(۴) امام شافعی کا قول ہے خمس کو پانچ پر تقسیم کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کا حصہ ایک ہی ہے اسے مسلمانوں کی ضروریات میں صرف کیا جائے گا اور باقی چار حصے، ان چار قسم کے لوگوں میں خرچ کئے جائیں گے جن کا ذکر آیت میں ہے۔

(۵) ابو حنیفہ کا قول ہے کہ پانچواں حصہ تین پر تقسیم کیا جائے گا یتیم مسکین اور مسافر کے لئے۔ رسول اللہ ﷺ کی موت سے جس طرح آپ کے حصہ کا حکم اٹھ گیا اسی طرح آپ کے اقرباء کا حکم بھی اٹھ گیا۔ وہ فرماتے ہیں پانچویں حصہ سے عمارتوں کی درنگی اور مساجد کی تعمیر کی جائے گی اور قضاۃ اور فوج کے کھانے کا انتظام کیا جائے گا۔ اس طرح کا قول امام شافعی سے بھی مروی ہے۔

(۶) امام مالک کا قول ہے کہ یہ حصہ امام کی نظر اور اس کے اجتہاد کے سپرد ہے، وہ اس سے بغیر اندازے اور حساب کے لے سکتا ہے اور اپنے اجتہاد سے غازیوں میں تقسیم کر سکتا ہے اور باقی مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لئے صرف کر سکتا ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں یہی بات چاروں خلفاء رضوان اللہ علیہم نے کہی اور اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا اور اسی پر آپ ﷺ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ تمہیں جو مال فنی کے طور پر دیں، تو اس میں سے مہرے لئے صرف پانچواں حصہ ہے اور وہ بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔“ اسے پانچ یا تین حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے گا اور آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہوا وہ صرف

تنبیہ اور خبر کے لئے تھا کیونکہ وہ لوگ سب سے اہم ہیں جن کی طرف یہ مال لوٹایا جاتا ہے۔
 زجاج اس فرمان باری تعالیٰ یَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ
 فَلَئِلُو الَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ سے۔ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
 ان میں خرچ کرنا چاہیے اور اس پر اجماع ہے کہ ان اقسام کے علاوہ بھی خرچ کرنا جائز ہے جبکہ ان
 میں ضرورت دیکھیں۔

وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانِ السَّبِيلِ۔ ”اور قرابت داروں، یتیموں،
 مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔“ ایک قول کے مطابق بعد والوں کی بجائے صرف ذی القربی
 پر لام کو دو بارہ لانا یہ اس وہم کو دور کرتا ہے جو ان کو نبی اکرم ﷺ کے حصہ میں شریک کرتے ہیں، تو
 معنی یہ ہوا کہ جس کا جو پانچواں حصہ ہے، وہ آپ ﷺ کے قریبی رشتہ داروں کے لئے ہے۔

علماء نے آپ ﷺ کے قرابت داروں کے بارہ میں اختلاف کیا ہے اور ان کے کئی اقوال ہیں:
 (۱) اس سے قریش کے تمام لوگ مراد ہیں، یہ بات بعض اسلاف سے مروی ہے اور وہ اس
 روایت سے دلیل لیتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ صفا پہاڑی پر چڑھے اور قریش کے تمام
 قبائل کو یہ کہہ کر بلارہے تھے اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کی اولاد۔

(۲) امام شافعی، احمد، ابو ثور، مجاہد، قتادہ، ابن جریج اور مسلم بن خالد کہتے ہیں، آپ ﷺ کے اس
 فرمان کی وجہ سے کہ: بنو ہاشم اور بنو المطلب ایک ہی چیز ہیں، وہ ہاشم اور عبدالمطلب کی اولاد
 ہیں اور آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا دیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔

(۳) ایک قول کے مطابق یہ خاص کر بنو ہاشم ہیں، یہ بات امام مالک، ثوری اور اوزاعی رحمہم
 وغیرہ نے کہی اور یہ علی بن حسین اور مجاہد سے بھی مروی ہے۔ اسی طرح اہل علم نے اس
 بارہ میں بھی اختلاف کیا ہے کہ ان کا حصہ باقی ہے یا آپ ﷺ کی وفات کے ساتھ ہی
 ساقط ہو گیا اور باقی سارا حصہ بقیہ تین مصارف پر صرف کر دیا جائے گا؟ اور امام مالک،
 امام شافعی، جمہور کا موقف ہے کہ وہ حصہ باقی اور ثابت رہے گا اور اس میں محتاج و غنی سب
 برابر ہوں گے، ایک مرد کو دو عورتوں کے حساب سے حصہ دیا جائے گا۔ ابوحنیفہ رحمہہ اور
 اہل الرائے کا موقف ہے کہ یہ حصہ ساقط ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل اپنے اپنے مقامات
 پر دیکھی جائے۔

مضمون نمبر: ۶

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا۔ (۳۶)

”آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے۔“

اس میں جھگڑنے سے روکا ہے، یہ رائے کا اختلاف ہے کیونکہ اس سے جنگ میں بزدلی پیدا ہوتی ہے، البتہ دلیل کے ساتھ اگر آپس میں جھگڑنا حق کو واضح کرنے کے لئے ہو تو وہ جائز ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَادِ لَّهُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ أَحْسَنُ۔ بلکہ اس کا مقررہ شرط کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ فاء جوابِ نہی کے لئے ہے اور فعلِ اَن کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور فعل کو تَنَازَعُوا پر معطوف بنانا بھی جائز ہے جو کہ جازم کی جہ سے مجرّم ہے۔

وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ۔ ”اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔“ فعل کو منصوب اور مجرّم دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ تَفْشَلُوا پر عطف ڈالتے ہوئے دونوں صورتوں میں۔ ہوا سے مراد قوّۃ اور مدد ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے الريح فلان۔ جب کوئی کسی کام میں غالب ہے اور الريح الدولۃ بھی کہا جاتا ہے اسے اپنے کام میں ہوا کے ساتھ ہے کیونکہ داخل ہونے سے تشبیہ دی گئی، وہ ہر چھوٹی جگہ بھی داخل ہو جاتی ہے، اسی معنی میں شاعر کا قول ہے ع

إِذَا هَبَّتْ رِيحُكَ فَاعْتَمِنَ مَهْمَا فَعُقِبِي كُلَّ خَالِقَةٍ سَكُونُ

یعنی جب تیری ہوا اٹلیں چلیں تو انہیں تو غیبت سمجھ، کیونکہ ہر جھنڈے کا انجام سکون ہے۔

ایک قول کے مطابق ہوا سے مراد بادِ صبا ہے کیونکہ اس کے ذریعہ نبی ﷺ کی مدد کی جاتی

تھی۔

مضمون نمبر: ۷

وَأَمَّا خَالِفَنَّ مِنْ قَوْمٍ۔ ”اور اگر تمہیں کسی قوم سے ڈر ہو۔“

معاہدین، بنو قریظہ اور بنو نظیر سے اگر آپ ڈرتے ہیں کہ وہ خیانت کریں گے۔ خِيَانَةٌ۔ ”خیانت کا۔“ یعنی وہ دھوکہ دیں گے یا معاہدہ کو توڑیں گے۔ فَايْبُ ”پس توڑ دو۔“ یعنی پھینک دو۔ اِلَيْهِمْ۔ ”ان کی طرف۔“ اس عہد کو جو تمہارے اور ان کے درمیان ہے عَلَي سَوَاءٍ۔ ”برابری پر۔“ یعنی برابری کی صورت میں۔ تو معنی یہ ہوا کہ انہیں پوری طرح واضح کر کے باخبر کر دو جو سرعام ہو جس میں کوئی نقص نہ ہو اور ان سے اچانک لڑائی کا آغاز نہ کر دو۔

ایک قول کے مطابق عَلٰی سَوَاءٍ کا معنی ہے ایسی صورت میں جو معلومات میں کمی کے اعتبار سے برابر ہو جو ان کے زیادہ قریب اور زیادہ مناسب ہو۔ یا تو ان کے برابر ہوتا کہ وہ تجھے دھوکہ دے کر غداری نہ کریں۔ کسائی کہتے ہیں برابر کا معنی ہے انصاف، بعض اوقات یہ لفظ درمیانہ کے معنی میں مستعمل ہے۔ اسی معنی فرمان الہی سَوَاءٍ الْجَوَہِیْمِ ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے کہ اعلانیہ ہو، خفیہ نہ ہو۔

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر معاہدہ کرنے والے کے متعلق جن سے اس میں کوتاہی کا اندیشہ ہو، یہ آیت عام ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بنو قریظہ کا معاملہ فرمان الہی سے ختم ہو گیا۔ فَشَرِدْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ۔ ”پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اس حکم سے ابتداء کرتے ہیں کہ آئندہ جن سے خیانت کا ڈر ہو ان سے کیا کیا جائے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ ”اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔“ یہ ما قبل کی علت اور وجہ ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کو ڈانٹا گیا ہو کہ جب تک انہیں برابری میں اطلاع نہ دو اس وقت اچانک حملہ نہیں کرنا اور یہ احتمال بھی ہے کہ یہ اس قوم کی طرف لوٹے جن سے خیانت کا ڈر ہو۔

مضمون نمبر: ۸

وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ۔

”تم ان کے مقابلہ کے لئے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوت کو تیار رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس سے جنگ میں طاقت حاصل کی جاتی ہے اور اسلحہ اور تیر وغیرہ اسی معنی میں ہیں۔ صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ۔ خبر دار قوت سے مراد تیر اندازی ہے، آپ ﷺ نے یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد قلعے اور مورچے ہیں، یہ معانی بھی اسی تفسیر کی طرف لوٹتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ سے ثابت اور متعین ہیں۔

وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ۔ ”اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی۔“ ابو حاتم کہتے ہیں ”الرباط من

السخيل' کا معنی ہے نفس یا اس سے زائد گھوڑے تیار رکھو۔ یہ وہ گھوڑے ہیں جو دشمن کے بالمقابل پہرہ پر متعین ہیں اسی معنی میں شاعر کا قول ہے ع
 أَمْرًا إِلَهُهُ بِرَبِّطَهَا لِعَدُوِّهِ فِى الْحَرْبِ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مُّوْتَقٍ
 معبود حقیقی نے جنگ میں دشمن کی سرکوبی کے لیے گھوڑے باندھنے یعنی تیار رکھنے کا حکم دیا ہے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہتر توفیق دینے والے ہیں۔

زختری کشاف میں فرماتے ہیں بساط گھوڑوں کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں پہرہ دیتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ بساط کو پہرہ کے معنی میں استعمال کیا جائے اور اس کا ربط بمعنی فصیل اور فصال کی جمع قرار دیا جانا بھی جائز ہے۔

جس نے قوت کی تفسیر یہ کی کہ ہر وہ چیز جس سے جنگ میں تقویت ملے اس نے گھوڑے کو اسی پر معطوف کیا ہے اس صورت میں کہ خاص کا عام پر عطف ڈالا جائے۔

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ - "کہ اس سے تم اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو۔" یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تریب کا معنی ہے کسی کو خوف زدہ کرنا بہ کی ضمیر ما کی طرف لوٹی ہے جو مَا اسْتَطَعْتُمْ میں ہے یا اس مصدر کی طرف لوٹی ہے جو اعدوا سے سمجھا رہا ہے یعنی الاعداد۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے دشمنوں سے مراد اہل مکہ اور ان کے علاوہ اہل عرب کی مشرک ہیں۔

مضمون نمبر: ۹

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا - (۶۱)

"اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی صلح کی طرف جھک جائیں۔"

جنوح کا معنی جھکتا اور السلم کا معنی صلح کرنا ہے۔ اہل علم کا اختلاف ہے کہ آیا یہ آیت محکم ہے یا منسوخ؟ ایک قول کے مطابق یہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سے منسوخ ہے۔ یہ بات سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہی۔ ایک قول کے مطابق یہ منسوخ نہیں کیونکہ اس سے مراد ان لوگوں سے جزیہ لینا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد حکام نے جزیہ وصول کیا تو یہ اہل کتاب سے خاص ہے، یہ بات مجاہد نے کہی۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر مشرک صلح کی دعوت دیں تو اسے قبول کرنا جائز ہے اور جو لوگ مشرکوں سے صلح کرنے سے روکتے ہیں تو وہ آیت کریمہ فَلَا تَهِنُوا وَكُدُّوا إِلَى

السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ كُولِيْتِے ہیں اور اس کام کے عدم جواز کی قید اس صورت میں لگاتے ہیں کہ جب مسلمان عزت و قوت میں ہوں اور جب ایسے حالات نہ ہوں تو پھر صلح کر لینا جائز ہے جیسا کہ یہ عمل آپ ﷺ نے مشرکوں سے عارضی جنگ بندی کر کے کیا۔ خلفاء اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی موقف رہا۔ اہل علم کی باتیں اس مسئلہ میں معروف اور اپنی جگہ لکھی ہوئی ہیں۔

مضمون نمبر: ۱۰

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ قَاتِلٌ صَابِرٌ يَغْلِبُ مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ (۶۶)

”اچھا اب اللہ تعالیٰ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، تو اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے۔“

اس میں ایک آدمی پر واجب قرار دیا کہ وہ دو کافروں کے مقابلہ میں ثابت قدمی دکھائے۔ ایک قول کے مطابق اس بیان میں کہ ایک سو دو سو پر اور ایک ہزار دو ہزار پر غالب آئیں گے اس میں خوشخبری ہے مسلمانوں کو کہ اسلام کے لشکر دس سو اور ہزاروں سے زیادہ ہو جائیں گے۔ اہل علم کا اختلاف ہے کیا یہ تخفیف نسخ کے حکم میں ہے یا نہیں؟ تو یہاں اس اختلاف کو ذکر کرنے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔

امام بخاری اور نحاس رحمہما علیہما اپنی ناخ کی کتاب میں اور ابن مردويه اور بیہقی رحمہما علیہما اپنی سنن میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ جب آیت لَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ قَاتِلٌ صَابِرٌ يَغْلِبُ مِائَتِينَ۔ نازل ہوئی تو یہ مسلمانوں پر بہت بھاری معلوم ہوئی جب یہ بات ان پر فرض کی گئی کہ ایک کے مقابلہ میں جب دس ہوں تو بھاگنا جائز نہیں، تو اس آیت سے تخفیف نازل ہوئی: الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے تعداد میں کمی کر دی تو اسی کے مطابق ان کی طرف سے صبر میں بھی کمی واقع ہو گئی۔

مضمون نمبر: ۱۱

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَكُمْ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُبَدِّلَ فِي الْأَرْضِ۔ (۶۸)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں ہونے چاہئیں جب تک کہ ملک میں اچھی خوزری کی جنگ نہ ہو جائے۔“

یہ جہاد کے احکام میں سے دوسرا حکم ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کام نبی کے لئے درست اور بہتر نہیں۔ الامری۔ امیر کی جمع ہے اور امیر کی جمع میں اماری کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ یہ الامر سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے چڑے کا تمہ کیونکہ وہ لوگ اس سے قیدی کو باندھا کرتے تھے۔ ابو عمرو بن علاء کہتے ہیں: الامری کہتے ہیں جنہیں پکڑنے والے باندھ کر نہ رکھیں اور الاماری کہتے ہیں جنہیں باندھ دیا جائے۔

انسخان کہتے ہیں قتل عام اور اس میں مبالغہ کرنے کو مقولہ ہے کہ ائمن فلان فی هذا الامر یعنی اس کام میں مبالغہ کیا، تو معنی یہ ہوا کہ نبی ﷺ کے لئے یہ لائق ہے کہ پاس قیدی ہوں تو ان کو خوب قتل کرے۔ ایک قول کے مطابق انسخان کا معنی جگہ حاصل کرنا ہے۔ ایک قول کے مطابق قوت حاصل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ بدر کے دن مشرکوں کا قتل ان کو قید کرنے اور فدیہ لینے سے زیادہ بہتر تھا، پھر جب مسلمان بکثرت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں گنجائش دے دی اور فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس کے بعد احسان کر کے یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔

مضمون نمبر: ۱۲

وَ الَّذِينَ آمَنُوا - (۷۲)

”وہ لوگ جو ایمان لائے۔“

مکہ مکرمہ میں رہنے والوں میں سے۔ وَ لَمْ يُهَاجِرُوا۔ ”اور انہوں نے وہاں سے ہجرت نہیں کی۔“ یہ مبتدا ہے اس کی خبر مَالِكُمْ مِّنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ ہے ”تمہارے لئے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں۔“ یعنی ان کی مدد کرنا اعانت وغیرہ اور حق و راست بھی نہیں اگرچہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ مِّنْ شَيْءٍ ”کچھ بھی“ کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ”یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں“ تو ان کے وہی حقوق ہوں گے جو پہلے گروہ کے ہیں جو ایمان اور ہجرت دونوں کو جمع کئے ہوئے ہیں۔

وَ اِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ۔ ”ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارہ میں مدد طلب کریں“ یعنی وہ لوگ جو ایمان تو لاپچکے ہیں اور ابھی تک ہجرت نہیں کی، جب وہ مشرکوں کے خلاف اپنے

لئے تم سے مدد کا مطالبہ کریں تَوْفَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ ” تم پر ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ “ یعنی تم پر واجب ہے۔ اَلَا هَا اِگر وہ تم سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ” ایسی قوم کے خلاف کہ جن کا تمہارے ساتھ عہد و پیمانہ ہے، تو تم ان کی مدد نہ کرو اور اس عہد کو نہ توڑو جو تمہارے اور اس قوم کے درمیان ہے حتیٰ کہ اس معاہدہ کی مدت پوری ہو جائے اور وہ مدت دس سال ہے۔

مضمون نمبر: ۱۳

وَ اُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ۔ (۷۵)

” اور رشتے ناطے والے ان میں سے بعض بعض سے زیادہ نزدیک ہیں۔ “

دوسروں سے ان میں سے کہ ان میں اور ان میں وراثت کا کوئی رشتہ نہیں۔ ان سے مراد قرہمی رشتہ دار ہیں یہ ہر قرابت دار کو شامل ہے۔ ایک قول کے مطابق ان سے مراد یہاں صرف عصبہ ہیں جیسا کہ عرب کہا کرتے ہیں ”صلتک رحم“ تم رشتہ داری ملاؤ تو اس سے ان کی مراد ماں کی طرف سے قرابت نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ پر پوشیدہ نہیں کہ یہاں اس بات سے کوئی رکاوٹ نہیں کہ یہ غیر عصبہ پر بولا جائے، حالانکہ اس آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جو ذوی الارحام کے لئے وراثت ثابت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عصبہ اور ذوی الفروض نہیں ہوتے۔ وراثت کے اہل علم کی اصطلاحات کے مطابق اس میں اختلاف معروف ہے جو کہ اپنی جگہ لکھا ہوا موجود ہے۔

ایک قول کے مطابق یہ آیت دوستی اور مدد کی وجہ سے وراثت کے حق داروں کے لئے ناسخ ہے، ان کے نزدیک جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان بَعْضُهُمْ اَوْلٰیاءُ بَعْضٍ کی گذشتہ تفسیر کی ہے اور جو اس کے بعد وراثت کے بارہ میں ذکر ہوا، البتہ جس نے مدد اور تعاون کے بارے میں تفسیر کی تو اس نے اس آیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خبر قرار دیا کہ قرابت والے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں۔ فَیُحْسِبُ اللّٰهُ۔ ” اللہ تعالیٰ کی کتاب میں “ یعنی اس کے حکم یا لوح محفوظ یا قرآن میں۔ اس میں وراثت کی قربت زیادہ قریب سے شامل ہے کیونکہ اس کا سبب موجود ہے اور اس سے میری مراد قرابت ہے۔

سورة براءت (توبہ)

اس کی آیات ایک سو تیس یا اسی ہیں، اس کے کئی نام ہیں جن میں سے ایک نام سورة توبہ ہے، کیونکہ اس میں مومنوں کی توبہ کا ذکر ہے، اس کا نام واضحہ بھی ہے، یعنی رسوا کر دینے والی، کیونکہ یہ ان منافقوں کے بارہ میں مسلسل نازل ہوتی رہی یہاں تک کہ قریب تھا کہ کسی ایک کا بھی تذکرہ نہ چھوڑے، اس کا نام بحوث بھی ہے کیونکہ یہ منافقوں کے دوسروں سے رازوں پر بحث کرتی ہے۔ یہ سورة مدنی ہے۔ قرظی فرماتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے۔ ابوالشیخ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ سورة براءت فتح مکہ کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔

مضمون نمبر: ۱

بَرَاءَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ۔ (۱)

”اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے۔“

یہاں ہذہ محذوف ہے، یہ اعلان برأت ایک محاورہ ہے، کہا جاتا ہے کہ برنت من الشئ ابراء براءۃ۔ میں اس سے بری ہوں، اور ”انسانہ بری“ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب تو خود سے کسی کو دور کر دے اور اس تعلق کو توڑ دے جو تیرے اور اس کے درمیان ہے۔ اَلَّذِیْنَ عٰهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ ”ان مشرکوں کے بارہ میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔“ عہد کہتے ہیں اس پختہ عہد کو جو تم سے پختہ کیا جائے اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔

مسلمانوں نے مکہ اور ان کے علاوہ دوسرے مشرکوں سے معاہدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اس معاہدہ سے بری ہیں، اس وجہ سے جو کفار کی طرف سے ہو چکا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو ان کا وعدہ انہی کی طرف پھینک دیا گیا جو کہ مسلمانوں میں سے معاہدہ کرنے والوں پر لازم تھا کہ اسے نبھائیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی براءۃ کا معنی اسی اللہ کی طرف سے اجازت کا ملنا ہے کہ مسلمان مشرکوں کی طرف سے معاہدہ توڑنے کی بنا پر ان سے معاہدہ ختم کر دیں، اس میں براءۃ کی زبردست شان اور اس کی دہشت کا اظہار ہے اور مشرکوں پر ذلت اور رسوائی کو درج کرنا مقصود ہے جو کسی سے

پوشیدہ نہیں۔ فَبَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ - ”اے مشرک! تو تم چلو پھر زمین میں۔“ اَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ - ”چار ماہ تک۔“ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس براءتہ اور بیزارگی کی اطلاع دینے کے بعد سیر کرنے کا حکم ہے اور سیاحت کہتے ہیں سیر کرنے کو۔ مقولہ ہے کہ فلاں نے زمین کی سیر کی۔ یَسْبِحُ سِيَاحَةً وَمَسِيحًا وَمَسِيحَانًا سے یہ باب آتا ہے۔

آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکوں کی طرف سے معاہدہ پھینک دینے کے بعد مشرکوں کے لئے زمین میں گھومنا پھرنا جائز قرار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گھوم پھر لیں سیر و سیاحت کر لیں، لیکن چار ماہ کے بعد جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اس سیاحت سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس سیر کے ذمہ دار اور مکلف ہو گئے ہیں۔

محمد بن اسحاق رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں مشرکوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جن کے معاہدہ کی مدت چار ماہ سے تھوڑی تھی، تو انہیں چار ماہ تک مہلت دے دی اور دوسری قسم وہ تھی جن کے معاہدہ کی مدت اس سے زیادہ تھی تو اس مدت کو کم کر کے چار ماہ کر دیا تاکہ یہ لوگ خود کو اس کے بعد ہونے والی جنگ کے لیے تیار کر لیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ ہوگی اور ان کے بارہ میں حکم یہ ہے کہ یہ جہاں بھی ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس مدت کی ابتداء حج اکبر کے دن سے ہوگی اور اختتام دس ربیع الاول کو ہوگا۔ البتہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ تھا ان کی مدت حرمت والے ماہ ختم ہونے تک ہے، یہ پچاس دن ہیں بیس دن ذی الحجہ کے اور محرم کا پورا مہینہ۔

کبھی کہتے ہیں: چار ماہ کی مدت اس کے لئے ہے کہ ان کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان چار ماہ سے کم معاہدہ تھا اور جن کا معاہدہ اس سے زیادہ تھا تو اس کے منقطع اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس معاہدہ کو فرمان الہی: فَاسْبِحُوا إِلَيْهِمْ وَعَهْلُهُمْ إِلَىٰ مَلِيحِهِمْ کے ذریعہ پورا کریں۔ اس بات کو جبریہ وغیرہ نے فرمان باری تعالیٰ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئًا رَاجِح قرار دیا۔ ”بجز ان مشرکوں کے علاوہ جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا“ یعنی ان کی طرف سے معاہدہ میں معمولی سی بھی دراڑ نہیں آئی، اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔

اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے معاہدہ توڑا اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو اجازت دی کہ جس نے توڑ دیا اس کے ساتھ معاہدہ ختم کر دو اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے ساتھ

مقررہ مدت تک وفا کرو۔

وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ۔ ”نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی۔“ المظاہرہ کا معنی ہے تعاون کرنا، یعنی انہوں نے تعاون نہ کیا۔ اَحَدًا ”کسی کا“ تمہارے دشمنوں میں سے۔ فَاسْمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ ”تو تم بھی ان کے معاہدہ کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو“ ”الٰہی مدتہم“ یعنی ان سے کیا ہوا معاہدہ پورا کرو اس مدت میں کمی نہ کرو جو تم نے ان سے مدت مقرر کی ہے اگرچہ وہ چار ماہ سے زائد ہو۔

ان سے ایسا معاملہ نہ کرو جو انہوں نے کیا کہ لڑائی کر کے اس مدت کو توڑ دیا مذکورہ مدت چار ماہ یا پچاس مختلف اقوال کی وجہ سے کہ جن کا اوپر تذکرہ ہوا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّعِينَ ۝ لَآ اِذَا اَنْسَلَخَ الْاَشْهُرَ الْحُرْمَ كَمَا قَالُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ۔ ”اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے پھر حرمت والے ماہ کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔“ مہینوں کا گذرنا یہ ہے کہ ایک ایک کر کے سارے گذر جائیں جیسا کہ جسم سے چمڑے کو آہستہ آہستہ اتارا جاتا ہے۔ یہاں وقت مقرر کرنے والے کا اس کے وقت سے نکلنے کو تشبیہ دی ہے کسی جگہ رہنے والے سے جو اپنی جگہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ علماء نے ان حرمت والے مہینوں کے بارہ میں اختلاف کیا ہے جو یہاں مذکور ہیں؟ ایک قول کے مطابق یہ وہی حرمت والے ماہ ہیں جو معروف ہیں یعنی ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم رجب، تین اکٹھے اور ایک اکیلا ہے۔ اس بناء پر آیت کا معنی ہوا کہ جن سے معاہدہ نہیں ان مشرکوں سے ان مہینوں میں لڑائی سے رکنا لازم ہے۔

یہ اعلان اور مشرکوں کی طرف ان کے معاہدہ کو قربانی کے دن پھینکا گیا تو حرمت والے مہینوں سے وہ تین مسلسل مہینوں میں سے پچاس دن باقی رہ گئے جو کہ محرم الحرام کے گزرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جہاں بھی ہوں حل میں یا حرم میں۔ یہی بات اہل علم کی ایک جماعت نے کہی ہے، ان میں سے ضحاک بھی ہیں۔ یہی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور ابن جریر نے بھی اسے پسند کیا ہے۔

ایک قول کے مطابق اس سے مراد معاہدہ کے ماہ ہیں جن کی طرف فرمان الٰہی: فَاسْمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ۔ اشارہ کیا گیا ہے ”اور انہیں حرام کہہ دیا گیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مہینوں میں مسلمانوں پر حرام کیا ہے کہ مشرکوں کا خون بہایا جائے یا ان سے جھگڑا وغیرہ کیا جائے۔ یہ موقف اہل علم کی ایک جماعت کا ہے جن میں سے مجاہد ابن اسحاق، ابن زید اور عمرو بن

شعیب ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ مہینے وہ ہیں جو آیت **لَسِبَ حُورًا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةً أَمْرًا** میں مذکور ہیں۔ ”یہ بات سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ایک جماعت سے مروی ہے اسے ابن کثیر نے راجح قرار دیا ہے اور اسے مجاہد، عمرو بن شعیب، محمد بن اسحاق، قتادہ، سدی اور عبدالرحمن بن زید بن اسلم سے بیان کیا ہے۔

وَخَلُّوهُمْ۔ ”انہیں پکڑو“ یعنی انہیں ”اخید“ قید کرو کیونکہ اخیر کا معنی قیدی ہوتا ہے۔ اور **وَاحْصُرُوهُمْ**۔ ”انہیں گھیرو“ یعنی وہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ان کے شہروں میں تصرف اور آمد و رفت نہیں کر سکتے۔ **وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ**۔ ”اور ان کی تاک میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو“ یعنی ایسی جگہ جا بیٹھو، جہاں سے دشمن کی نگرانی کی جاسکے۔

یہ آیت اپنے ضمن میں حرمت والے مہینے گزر جانے کے بعد ہر اس مشرک کے لئے جو اس مکہ سے نہ نکلے قتل کا حکم لئے ہوئے ہے، سوائے اس کے جسے سنت خاص کر دے مثلاً عورت، بچہ اور ایسا عاجز و کمزور جو جنگ نہ کر سکتا ہو۔ اسی طرح وہ اہل کتاب بھی اس سے خاص ہو جاتے ہیں جو اس مقدار میں جزیہ ادا کرتے ہیں، جو مشرکوں پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ آیت ان تمام آیات کو منسوخ کرتی ہے جس میں مشرکوں سے مہنہ موڑنے اور ان کی تکالیف پر صبر کرنے کی تلقین ہے۔

ضحاک، عطاء اور سدی کہتے ہیں یہ آیت فرمان الہی: **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ الْمَكْحُولَةِ إِذْ يَنْصَرِفُونَ وَأَمَّا إِذْ يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ بِالْحِمْيَرِ مَعِ الْيَهُودِ إِذْ تَبَرَّأْتُمُ الْيَهُودَ بِالْحِمْيَرِ مَعِ الْيَهُودِ إِذْ تَبَرَّأْتُمُ الْيَهُودَ بِالْحِمْيَرِ مَعِ الْيَهُودِ** سے منسوخ ہے اور قیدی کو باندھ کر نہ قتل کیا جائے بلکہ اس پر احسان کر کے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ مجاہد اور قتادہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں بلکہ یہ اس آیت: **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ الْمَكْحُولَةِ إِذْ يَنْصَرِفُونَ وَأَمَّا إِذْ يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ بِالْحِمْيَرِ مَعِ الْيَهُودِ إِذْ تَبَرَّأْتُمُ الْيَهُودَ بِالْحِمْيَرِ مَعِ الْيَهُودِ** کی ناخ ہے کہ مشرک قیدیوں کے بازہ میں سوائے قتل کے کوئی صورت جائز نہیں۔ ابن زید کہتے ہیں کہ دونوں آیات اپنی اپنی جگہ محکم ہیں۔ قرطبی کہتے ہیں: یہی بات درست ہے کیونکہ احسان کرنا قتل کرنا اور فدیہ لینا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس پہلی جنگ یعنی بدر کے دن تھا۔

لَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ ”ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں“ یعنی وہ مشرک سے توبہ کریں جو وجہ اور سبب ہے قتل کا اور توبہ ثابت کریں گے ایسے کام سے جو کہ ارکان اسلام میں سب سے بڑا ہے یعنی نماز کا قیام اس رکن کو ذکر کرنا کافی سمجھا گیا ان تمام ارکان سے جو بدنی عبادات کے متعلق ہیں کیونکہ یہ ان تمام کی اصل ہے اور دوسرا رکن مالی، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر کر کے کافی سمجھا گیا ہر اس عبادت سے جو مال سے متعلق ہے کیونکہ یہ ان میں سب سے بڑا رکن ہے۔

فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ۔ ”تو تم ان کے راستے چھوڑ دو“ یعنی ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، انہیں قید نہ کرو ان کا گھیراؤ نہ کرو اور نہ ہی انہیں قتل کرو۔

مضمون نمبر: ۲

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ۔

”اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے۔“

مقولہ ہے ’استجرت فلانا‘ یعنی میں نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ میرا مسایہ ہو جائے، یعنی حمایتی محافظ ہو جبکہ کوئی مجھ پر ظلم کرے یا کوئی مجھ سے جھگڑا کرے۔

تو متنی یہ ہوا کہ اگر ان مشرکوں میں سے کوئی بھی تجھ سے پناہ طلب کر لے جن سے لڑنے کا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ فَاجْرُوہ ”تو تو اسے پناہ دے“ یعنی تو اس کا مسایہ بن کر اس کو امن اور حمایت دے۔ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللّٰهِ۔ ”یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے“ یعنی وہ تجھ سے کلام سن کر اچھی طرح اس میں غور و فکر کرے اور اس حقیقت سے واقف ہو جائے جس کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے۔ ثُمَّ آيِلْفُهُ مَآمِنَةً۔ ”پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے“ یعنی اس گھر تک جس میں وہ بے خوف ہو کر رہے گا، کلام اللہ سن لینے کے بعد اگر وہ اسلام نہ لائے۔ پھر اس کے جائے امن تک پہنچنے کے بعد آپ سے جنگ کر سکتا ہے کیونکہ وہ تیری پناہ سے نکل گیا اور اپنی اس حالت کی طرف پلٹ گیا جس میں وہ پہلے سے تھا کہ اس کا خون مباح ہو گیا اور اسے قتل کرنا لازم ہو گیا جہاں بھی وہ مل جائے۔

مضمون نمبر: ۳

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهِ۔ (۷)

”مشرکوں کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیسے رہ سکتا ہے۔“

یہاں استفہام اس تعجب کو محضمن ہے جس میں انکار ہو۔ اَلَا اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ”سوائے ان کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد و پیمانہ کیا ہے۔ انہوں نے نہ اس میں کوتاہی کی اور نہ اسے توڑا تو تم بھی ان سے نہ لڑو۔ لَمَّا اسْتَقَامُوا اَلْكُفْرَ“ ”تم بھی ان سے وفاداری کرو۔“ ایک قول کے مطابق یہ لوگ بنو بکر تھے اور ایک قول کے مطابق بنو کنانہ اور بنو ضمرہ تھے۔

مضمون نمبر: ۴

فَإِنْ تَابُوا - (۱۱) ”اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں۔“

شرک سے اور اسلامی احکام کی پابندی کرنے لگیں۔ وَ اتَّوُوا الزُّكُورَةَ
فَاَوْحُوا نَكْمَ لِي الَّتِيْنَ۔ ”اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی
ہیں“ یعنی دین اسلام کے احکام جیسے تمہارے لئے ہیں اسی طرح ان کے لئے ہیں اور جو سزائیں
تمہارے اوپر ہوں گی وہی ان پر ہوں گی۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس آیت نے نماز پڑھنے والوں سے جنگ اور ان
کا خون بہانا حرام کر دیا ہے۔

مضمون نمبر: ۵

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ - (۱۷)

”لاؤں نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجد کو آباد کریں۔“

عمارت کا معنی یا تو حقیقی اور ظاہری مراد لیا جائے گا یا مجازی مراد لیا جائے گا اور وہ ہے اس
میں ہمیشہ رہنا اور عبادت بجالانا، یہ دونوں کام مشرکوں کے لئے جائز نہیں، البتہ پہلا کام کرنے
سے مسلمانوں پر ان کی مسجد تعمیر کر کے احسان چٹایا جائے گا اور دوسری صورت میں کفار کی
عبادت کی کوئی حیثیت نہیں حالانکہ انہیں مسجد حرام کے قریب آنے سے بھی روکا گیا ہے تو معنی یہ
ہوا کہ مشرکوں کے لئے یہ جائز و درست اور صحیح نہیں کہ وہ یہ کام کریں اس حال میں کہ شہیدین
عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ۔ ”وہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں“ یعنی وہ بتوں کو گواہ کر ان کی عبادت کر کے
انہیں الہ مانتے ہوئے، اپنے کفر کا اظہار کر رہے ہیں۔ پس یہ ان کی کفر کی گواہی خود اپنے خلاف
ہے، اگرچہ وہ لوگ اس کا اپنی زبانوں سے انکار ہی کرتے ہوں، تو دو متضاد چیزیں آپس میں کیسے
جمع ہو سکتی ہیں: مسجد کی تعمیر جو کہ مومنوں کا شیوہ ہے اور خود اپنے خلاف کفر کی گواہی، یہ ایسے شخص
کی عادت نہیں ہو سکتی جو مسجد کی تعمیر کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہے؟

ایک قول کے مطابق اس گواہی سے مراد ان کی وہ بات جو وہ طواف کے وقت کہتے تھے کہ

لَيْلِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْلِكَ: اِلَّا شَرِيكَ هُوَ لَكَ تَمَلِكُهُ وَمَا مَلِكُ۔

ایک قول کے مطابق خود اپنے بارہ میں کفر کی گواہی دینے سے مراد یہ ہے کہ یہودی کہے میں

یہودی ہوں عیسائی کہے میں عیسائی ہوں صابی بے دین کہے کہ میں بے دین ہوں اسی طرح مشرک کہے میں مشرک ہوں۔

أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ ”ان کے اعمال عارت واکارت ہیں۔“ وہ جن پر یہ لوگ نخر کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اچھے کام ہیں، یعنی وہ ضائع ہو گئے ان کا کوئی اثر نہ رہا۔ وہی السَّارِهُمُ خُلِدُونَ۔ ”اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔“ اس جملہ اسپیہ میں طرف کے مقدم کرنے کے مساجد ساتھ جو خبر سے متعلق ہے، اس کے مضمون میں تاکید پیدا کرنا ہے۔

إِنَّمَا يَحْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ”اللہ تعالیٰ کی مساجد کی رونق و آبادی تو ان کا حصہ ہے، جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور وہ کام کرے جو ایمان کے لازمی امور میں سے ہیں۔ وَالْأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَكَمَّ يَخُشَىٰ إِلَّا اللَّهَ۔“ نمازوں کے پابند ہوں زکوٰۃ دیتے ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔“ جس میں یہ اوصاف جمع ہوں تو وہ صحیح معنوں میں مساجد کی تعمیر کا حق دار ہے، نہ کہ وہ جو ان تمام صفات سے عاری یا بعض صفات سے عاری ہو۔ یہاں نماز زکوٰۃ اور خوف الہی کو حسیہ کے طور پر ذکر کیا کیونکہ یہ دین کے اہم ترین امور میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر کیا ہے کیونکہ تمام فرائض ایمان کے لازمی اجزاء میں سے ہیں۔

مضمون نمبر: ۶

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ۔ (۲۸) ”بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے۔“

لفظ نجس مصدر ہے، اس کا نہ حسیہ اور نہ ہی جمع آتا ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں نے دلیل لی جو کہتے ہیں کہ مشرک بذات خود نجس ہے جیسا کہ بعض ظاہری لوگوں کا موقف ہے۔

حسن بھری اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی منقول ہے اور پہلے اور بعد والے اسلاف کا موقف بھی یہی ہے، ان میں چاروں مذاہب والے شامل ہیں کہ کافر بذات خود نجس نہیں کیونکہ اللہ جل جلالہ و تعالیٰ نے ان کا کھانا جائز قرار دیا اور نبی اکرم ﷺ کا اس بارہ میں خود اپنا عمل بھی ثابت ہے اور آپ ﷺ کا فرمان بھی موجود ہے کہ یہ لوگ بذات خود نجس نہیں، آپ ﷺ نے ان کے برتنوں میں کھایا اور پیا اور ان میں وضو کیا اور ان کفار کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا۔

فَسَلِّ عَلَىٰ مُقْرَبُوا۔ ”وہ پاس نہ آئیں۔“ ”تفریح“ کے لئے ہے معنی یہ ہوا کہ وہ بھی جب

الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ”مسجد حرام کے“ نہ آئیں۔ یہ نماز کی نجاست پر متفرع ہے۔ مسجد حرام سے عطاء کی روایت کے مطابق تمام حرام مراد ہے۔ ان کے علاوہ بقیہ اہل علم کا موقف ہے کہ اس سے مراد خود مسجد حرام ہے، اور باقی حرم میں مشرکوں کے داخلہ پر کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں۔

اہل علم کا اختلاف ہے کہ اس کے علاوہ بقیہ مساجد میں مشرک کا داخلہ جائز ہے یا نہیں؟ مدینہ اہل کا موقف ہے کہ ہر مشرک کسی بھی مسجد میں نہیں جاسکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: آیت تمام مشرکوں کے بارہ میں عام ہے، جو مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے، لہذا انہیں اس کے علاوہ بقیہ مساجد میں داخلہ سے نہیں روکا جائے گا۔ ابن عربی فرماتے ہیں: اسے ظاہر پر ہی رکھا جائے گا کیونکہ فرمان باری تعالیٰ: **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** ہے۔ یہاں اس وجہ کی نشاندہی ہے کہ وہ شرک اور نجاست ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس تو اس واقعہ سے رد ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اثال کو اپنی مسجد میں باندھا اور تعیف کا وفد یہاں ٹھہرایا تھا۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول جیسا منقول ہے، اس میں یہ بات زائد ہے کہ ذمی بغیر ضرورت کے بھی تمام مساجد میں جاسکتا ہے اور امام شافعی نے ضرورت کی قید لگائی ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں: یہ بات مشرکوں کے علاوہ ذمیوں کے لئے جائز ہے۔ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ان کا حرم میں جانا بھی جائز ہے، پھر مسلمانوں کو روکا ہے کہ وہ انہیں یہاں ٹھہرائیں، تو یہ بات اس معنی میں ہے کہ میں تجھے دوبارہ یہاں نہ دیکھوں۔

بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا۔ ”وہ اس سال کے بعد“۔ اس میں دو اقوال ہیں: ایک یہ کہ یہ نواں سال تھا یعنی جس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس موسم میں حج کیا۔ دوسرا یہ کہ وہ دسواں سال تھا، یہ بات قتادہ نے کئی اہل عربی کہتے ہیں: یہی درست ہے جو کہ لفظ کا تقاضہ ادا کرتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اسے نواں سال قرار دیا جائے حالانکہ یہ وہ سال ہے کہ جس میں اعلان کا واقعہ ہوا۔ اگر کسی کا غلام کسی دن اس کے گھر میں جائے تو اس کا مالک اسے یوں کہے کہ آج کے بعد تو نے اس گھر میں داخل نہیں ہونا تو اس سے وہ دن مراد نہ ہوگا جس میں وہ آیا تھا۔

اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو الفاظ مہموم ادا کر رہے ہیں وہ ان کے گمان اور دعوے کے خلاف ہیں کیونکہ فرمان باری تعالیٰ **بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا** میں اشارہ ہے اسم اشارہ سے پہلے ہی مذکورہ سال کی طرف اور وہی اعلان والا سال ہے اور اسی طرح **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** میں جس میں مراد ذکر ہوئی کہ یہاں آٹے سے روکا ہے اس دن کے بعد جس میں یہ اعلان ہوا اور حکم تو ظاہر ہے پوشیدہ نہیں۔

شاید انہوں نے بعد کو السی عامہم کی طرف مضاف کرنے کی تفسیر کے ارادہ سے کیا ہو۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ دسواں سال ہے البتہ جس سال کی طرف ہذا کے ساتھ اشارہ کیا ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ نواں سال تھا اور اسی پر قیادہ کے قول کو محمول کیا جائے گا۔

ایسے لوگ جو مسجد حرام وغیرہ مساجد میں مشرکوں کے داخلہ کو جائز قرار دیتے ہیں ان کی دلیل یہ قید ہے میری مراد عامیہم ہذا والا جملہ ان کا کہنا ہے کہ نبی توج اور عمرہ کے اوقات کے ساتھ خاص ہے پس یہ لوگ صرف حج و عمرہ سے روکے گئے ہیں نہ کہ عام داخلہ سے۔ تو اس کا جواب یوں دیا گیا کہ ظاہری طور پر اس سال کے بعد قریب آنے پر منع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رکاوٹ ان تمام اوقات کے لئے ہے جو اس کے بعد ہوں گے ان میں سے کچھ کو جائز قرار دینا کسی خاص کرنے والی دلیل کا محتاج ہے۔

مضمون نمبر: ۷

فَلَسُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَلْتَمِنُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (۲۹)

”ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔“

اس میں ان لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جن میں یہ صفات موجود ہوں۔

الجزية بروزن ففعلتہ ہے جزى بجزى سے جزیہ شرع میں اسے کہتے ہیں جو معاہدہ کرنے والا اپنے معاہدہ کے خلاف کرے۔ اہل علم کی ایک جماعت کا موقف ہے جن میں امام شافعی، احمد ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ثور اور ابو ثور رضی اللہ عنہما شامل ہیں کہ جزیہ صرف اہل کتاب سے لیا جائے گا۔ امام اوزاعی اور امام مالک رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: کہ جزیہ ہر قسم کے کافر سے لیا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پہلے قول کے مطابق اہل کتاب میں مجموعی بھی شامل ہیں امن منذر فرماتے ہیں کہ میں اس بارہ میں کسی اختلاف سے واقف نہیں کہ ان سے جزیہ لیا جائے۔

اہل علم نے جزیہ کی مقدار میں بھی اختلاف کیا ہے، عطاء فرماتے ہیں اس کی کوئی مقررہ مقدار نہیں اور جو مقدار طے ہو جائے وہی لی جائے یہی بات یحییٰ بن آدم ابو عبید اور ابن جریر نے کہی مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کم از کم ایک دینار ہو اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال دار اور محتاج پر ایک دینار ہے جو آزاد اور بالغ ہوں اس میں کمی نہ ہوگی یہی بات ابو ثور نے کہی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اگر اس سے زائد پر مصالحت ہو جائے تو زائد لینا جائز ہے اور جب یہ بڑھا دیا جائے اور یہ عمل انہیں ناگوار نہ ہو تو ان سے وصول کیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سونا رکھنے والے پر چار دینار ہیں اور چاندی رکھنے والے پر چالیس درہم ہیں، مال دار اور محتاج اس میں برابر ہیں اگرچہ وہ مجوسی ہو اس میں نہ اضافہ ہوگا اور نہ ہی کمی ہوگی۔

ابو حنیفہ ان کے ساتھی محمد بن الحسن اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارہ چوبیس اور اڑتالیس لئے جائیں گے، اس بارہ میں کلام اپنی جگہ لکھی جا چکی ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اقوال میں سب سے درست بات وہ ہے جو ہم نے منقحی کی اپنی شرح میں اور دوسری تالیفات میں لکھ دی ہے۔ ان پر سید علامہ محمد الامیر سبقت لے گئے، انہوں نے اس مسئلہ پر مستقل رسالہ لکھ کر اس میں اس کے احکام ذکر کر دیئے ہیں اور اس کا نام انہوں نے الفادۃ الامۃ باحکام اہل الذمۃ رکھا ہے، انہوں نے اسے بہت عمدہ اور مفید لکھا ہے۔ ہم نے اس مسئلہ پر اپنی بلوغ المرام کی شرح میں گفتگو کی ہے اس کی طرف لوٹنا چاہیے۔

مضمون نمبر: ۸

وَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ۔ (۳۳)

”جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ کرتے ہیں۔“

ایک قول کے مطابق ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا، درویش اور زاہد لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ ایک قول کے مطابق ان سے مراد وہ ہیں جو مسلمانوں میں سے ایسا کریں۔ سب سے مناسب یہ ہے کہ آیت کو لفظ کے عموم پر ہی محمول کیا جائے جو کہ زیادہ وسیع ہے۔ لغوی اعتبار سے کنز کہتے ہیں اکٹھا کرنا اور جمع کرنا اور یہ سونے چاندی کے ساتھ خاص نہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کنز ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے سے مل کر جمع کی جائے، خواہ وہ زمین کے اندر ہو یا باہر۔

جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے آیا اس کا نام کتزر رکھا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اہل علم نے اس مال کے بارہ میں اختلاف کیا ہے۔ ایک قول ہے کہ وہ کتزر ہے اور دوسرا قول ہے کہ وہ کتزر نہیں۔ دوسرے قول کے قائل: سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا ابن عمر، سیدنا ابن عباس، سیدنا جابر رضی اللہ عنہما ابو ہریرہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ یہی بات درست ہے کیونکہ واضح دلائل موجود ہیں کہ جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کتزر نہیں رہتا صرف سونے اور چاندی کو باقی تمام اموال سے ذکر کے اعتبار سے خاص کیا ہے کیونکہ یہ چیزوں کی قیمتیں ہیں اور اکثر اوقات یہی خزانہ کے طور پر رکھی جاتی ہیں اگر ان کے علاوہ کوئی دوسری چیز کتزر کے طور پر رکھی تو اس پر بھی کتزر کی حرمت کا حکم ہوگا۔

وَلَا يُنْفِقُونَهَا - اور خرچ نہیں کرتے۔ یہ اشارہ ہے زکوٰۃ وغیرہ ادا نہ کرنے کی طرف

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - اللہ تعالیٰ۔ راستہ میں انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔

مضمون نمبر: ۹

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا - (۳۶)

”مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے۔“

یعنی وہ بارہ ماہ اللہ تعالیٰ کے حکم فیصلہ اور حکمت کے مطابق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کسی خاص حکم کا کسی وقت میں حکم دیا تو کفار نے ان اوقات کو کمی بیشی کر کے تبدیل کر دیا پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اصل حکم کی خبر دی۔ هُنِي كَتَبَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

”اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔“

اس آیت میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینے بنائے اور اس نے خود اپنی مرضی سے اس معروف ترتیب کے مطابق نام رکھے جس دن آپہان و زمین کو اس نے پیدا کیا یقیناً یہی وہ ترتیب ہے جس میں انبیاء علیہم السلام آتے رہے اور ان مہینوں میں کتابیں نازل ہوتی رہیں اور ان مہینوں کا کوئی اعتبار نہیں جو جمعیوں، رومیوں اور قبیلوں کے ہاں معروف ہیں اور انہوں نے ان مہینوں میں سے کسی کے تیس دن بنائے اور کسی کے کم یا زیادہ بھی بنائے ہوئے ہیں، یہاں صرف قمری مہینوں کا تذکرہ ہے جو ۲۹ یا ۳۰ دن کے ہوتے چاند کے طلوع ہونے پر شروع ہوتا ہے۔

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ - ”ان میں سے چار حرمت و ادب کے ہیں۔“ وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم

اور رجب ہیں۔ تم نے درپے اور ایک الگ ہے جیسا کہ ان کی وضاحت سنت مطہرہ میں موجود ہے۔ فُذِّكَ الْيَمِينُ الْقَيْمُ۔ یہی درست دین ہے، یعنی ان مہینوں کا اسی طرح ہونا ہی درست ہے ان میں سے چار حرمت والے ہیں۔ یہی درست دین اور صحیح حساب ہے اور پوری تعداد بھی اسی طرح ہی ہے۔

فَلَا تَعْلَمُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ۔ ”تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔“
یعنی ان حرمت والے مہینوں میں جنگ شروع کر کے اور ان کی حرمت پامال کر کے ظالم نہ بنو۔ ایک قول کے مطابق حسن کی ضمیر تمام مہینوں کی طرف جاتی ہے وہ حرمت والے ہوں یا ان کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں ظلم کرنے سے روکا ہے۔
یہی بات زیادہ مناسب ہے۔

اہل علم کی ایک جماعت کا موقف ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کی حرمت ثابت اور محکم ہے اس آیت اور مندرجہ آیت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُورَ الْحُرَامَ۔ اور لَمَّا إِذَا انْتَسَخَ الْأَشْهُورَ الْحُرَامَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سِوَى مَنْسُوقِ نَبِيِّكُمْ۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ مشرکوں سے جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے کا حکم حرمت والے مہینوں میں گزرنے کے ساتھ مقید ہے جیسا کہ مذکورہ آیت میں ہے، تو ایسی تمام آیات جن میں جنگ کا حکم ہے تو وہ ان احکام کے ساتھ مقید ہیں، جو حرمت والے مہینوں میں جنگ کی حرمت کے بارہ میں ہیں۔

البتہ جنہوں نے اس بات کو دلیل بتایا کہ آپ ﷺ نے طائف کا حرمت والے مہینہ میں محاصرہ کیا، یعنی ذوالقعدہ میں جیسا کہ صحیحین وغیرہ میں موجود ہے تو ان کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان کا محاصرہ تو شوال میں کیا گیا نہ کہ ذوالقعدہ میں اور حرام تو یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ شروع کی جائے نہ کہ حرم کرنا حرام ہے اور یہی صورت تمام دلائل کو آپس میں جمع کرنے کی ہے۔

مضمون نمبر: ۱۰

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا كَانُوا۔ ”اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو۔“

یعنی سارے مشرکوں سے یہ حال کی جگہ پر مصدر ہے۔ زجاج کہتے ہیں اس طرح کے اور بھی مصادر ہیں مثلاً عامۃ خاصۃ، نہ ان کی نہ جمع آتی ہے اور نہ ہی حثیہ۔ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا كَانُوا ”جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں۔“ اس میں مشرکوں سے جنگ کے لازم ہونے کی دلیل ہے

اور یہ سب پر فرض ہو جائے گی اگر کچھ لوگ اس کی ادائیگی نہ کریں۔

مضمون نمبر: ۱۱

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا - (۴)

”نکل کھڑے ہو جاؤ ہلکے پھلکے ہوتے بھی اور بھاری بھر کم ہوتے بھی۔“

ایک قول کے مطابق اس سے مراد اکیلے اکیلے اور اکٹھے مل کر ایک قول کے مطابق خوشی اور ناخوشی سے ایک قول کے مطابق محتاج اور مال دار ایک قول کے مطابق اسلحہ کی کمی یا کثرت کے وقت ایک قول کے مطابق تندرست یا بیمار۔ ایک قول کے مطابق بچوں والے ہوں یا بچوں والے نہ ہوں ایک قول کے مطابق جو جنگ میں آگے نکل گیا مثلاً حملہ آور یا پیچھے رہ گیا مثلاً چھاؤنی میں، ان کے علاوہ بھی بہت اقوال ہیں۔

اس آیت کو ان تمام معانی پر محمول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کیونکہ آیت کا معنی ہے نکلو! کہ تم پر حرکت کرنا آسان ہے یا جو حمل ایک قول کے مطابق یہ آیت اس فرمان باری تعالیٰ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ سے منسوخ ہے اور ایک قول کے مطابق بس کا ناخ یہ فرمان الہی: فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ محکم ہے منسوخ نہیں اور اس فرمان الہی کے ذریعہ اندھا اور فلنگڑا اس حکم سے نکل جاتے ہیں: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ اور بیمار کزور اس آیت سے نکل گئے: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ۔ یہ تخصیص کے ذریعہ شامل ہیں جو یہ ہے: خِفَافًا وَثِقَالًا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ وہ عموم کے تحت داخل اور شامل ہی نہیں۔

وَجَاهِلُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ”اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو۔“ اس میں مال اور جان لے کر جہاد کرنے کا حکم ہے اور بندوں پر اس حکم کو قبول کرنا لازم ہے۔ بس محتاج اپنی جانیں لے کر جہاد کریں اور مال دار اپنے اموال اور جانیں لے کر جہاد کریں۔

جہاد اسلام کے تاکید اور اہم ترین فرائض میں سے ہے اور یہ فرض کفایہ ہے جبکہ کچھ لوگ دشمن سے جہاد یا دفاع میں مصروف ہوں اگر تمام مسلمانوں کے بغیر یہ فریضہ ادا نہ ہو رہا ہو کسی ایک محاذ یا کئی محاذوں پر تو تمام مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے اور یہ فرض عین عین بن جاتا ہے۔

مضمون نمبر: ۱۳

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الْكَلْبُ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (۴۳)

”اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مال اور جانی جہاد سے پیچھے رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ پر ہمیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔“

اس کا معنی وہی ہے جس کا ظاہری الفاظ قاضی کر رہے ہیں کہ مومن جہاد میں جانے کی اجازت نہیں لیا کرتے، بلکہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بغیر توقف کے اس میں جلدی کرتے ہیں اور نہ وہ آپ کی طرف سے اجازت کا انتظار کرتے ہیں چہ جائیکہ وہ آپ سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگیں۔

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ - ”یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں“ یعنی جہاد سے پیچھے رہنے اور پیچھے رہ جانے کی۔ الْكَلْبُ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - جنہیں نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن پر یقین ہے۔ یہ منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان پھر روز قیامت پر یقین کو ذکر کیا کیونکہ یہی دونوں باتیں جہاد پر ابھارنے والی ہیں۔“

مضمون نمبر: ۱۳

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ - (۶۰) ”صدقات صرف۔“

انما قصر کے معنوں میں سے ہے صدقات کا تعارف ان جنسوں کے لئے ہے، یعنی ان صدقات کی جنس مندرجہ ذیل اقسام میں محدود ہیں ان سے تجاوز نہیں کر سکتیں۔ بلکہ یہ صدقہ انہی لوگوں کے لئے ان کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں۔

اہل علم کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ کیا ان آٹھ اقسام میں صدقہ کو برابر تقسیم کیا جائے گا یا امام کی رائے یا صدقہ کرنے والے کی رائے کے مطابق۔ کچھ جموڑ کر دوسروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، پہلی بات کے قائل امام شافعی اور اہل علم کی ایک جماعت ہے اور دوسری بات کے قائل امام مالک اور ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما ہیں، یہی بات سیدنا عمر سیدنا حذیفہ، سیدنا ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین العالیہ سعید بن جبیر اور میمون بن مہران نے کہی ہے۔ لیکن جریہ کہتے ہیں یہی اکثر اہل علم کا قول ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پہلے لوگوں نے آیت میں مذکورہ فقر کو اور اس حدیث کو جو زیاد بن حارث الصدادی کی روایت ابو داؤد اور دارقطنی میں ہے، وہ فرماتے ہیں: میں نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا میں نے آپ ﷺ سے بیعت کی تو ایک آدمی نے آ کر کہا مجھے صدقہ میں سے دیجئے، آپ ﷺ نے اسے کہا کہ ان صدقات کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم کے فیصلہ یا اس کے علاوہ کسی کے فیصلے پر راضی نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بارہ میں فیصلہ کر دیا اور اس کی آٹھ اقسام بتائیں اگر تو ان میں سے کسی قسم میں شمار ہوتا ہے تو میں تجھے دیتا ہوں۔

دوسروں نے جواب دیا کہ آیت میں فقر تو صرف خرچ کرنے اور مقامات خرچ کے بارہ میں ہے، نہ کہ ان اقسام میں حصر کو لازم کرنے کے لئے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کی سند میں عبدالرحمن بن زیاد الاثم الاثرقی راوی ہے اور وہ ضعیف ہے۔ دوسروں کے موقف کی تائید اس آیت کریمان تَبَسُّوا الصَّالِحَاتِ فَبِمَا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوها وَتُكُوها الْفُقَرَاءُ فَهَوَّ خَيْرٌ لَّكُمْ سے بھی ہوتی ہے۔ صدقہ کا اطلاق جیسے احتساب پر ہوتا ہے اسی طرح و جوب پر بھی ہوتا ہے اور یہ بات نبی اکرم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے مال داروں سے صدقہ لوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے تو دوسرے قول پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں صحابہ کا اجماع مراد ہوگا کیونکہ ان میں اس بات کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ - ”فقیروں کے لئے اور مسکینوں کے لئے۔“ انہیں سب سے پہلے لائے کیونکہ اپنی فاقہ کشی اور ضروریات کی زیادتی کی وجہ سے یہ عام طور پر باقی لوگوں کی نسبت زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔

اہل علم نے فقیر اور مسکین کے فرق کے بارہ میں اختلاف کیا ہے، ان کے کئی اقوال ہیں: یعقوب بن السکیت قمی اور یونس بن حبیب کہتے ہیں فقیر اپنی حالت کے اعتبار سے مسکین سے اچھا ہوتا ہے اس لئے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ضروریات زندگی موجود ہوں جو اسے کافی ہوں اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اس موقف کو فقہاء کی ایک جماعت نے اپنایا ہے ان میں ابو حنیفہ بھی ہیں دوسروں کا موقف اس کے برعکس ہے، انہوں نے مسکین کو فقیر سے اچھی حالت والا قرار دیا ہے انہوں نے فرمان الہی اَمَّا السُّؤْفِيَّةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِی السُّجُوْدِ و براین کے لئے دلیل ہے ”اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ان کی مسندری کشتی تھی بعض اوقات وہ تمام

مال سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نبی ﷺ نے فقر سے پناہ مانگی ہے باوجود اس کے آپ ﷺ کا یہ فرمان ہے کہ: **اَللّٰهُمَّ اَحْبِبْنِيْ مُسْكِيْنًا وَاَتَمِنِيْ مُسْكِيْنًا**۔ ”اے اللہ! مجھے مسکین ہی زندہ رکھنا اور مسکین ہی فوت کرنا۔“ اس موقف کے اہل لغت میں سے اصمعی وغیرہ بھی قائل ہیں، یہ طحاوی نے اہل کوفہ سے نقل کیا ہے اور یہ امام شافعی کا ایک قول ہے یہی موقف ابن القاسم اور امام مالک کے تمام ساتھیوں کا ہے اور یہی بات ابو یوسف نے کہی۔

ایک قوم کا کہنا ہے فقیر اس محتاج کو کہتے ہیں جو سوال سے بچ کر رہے اور اس کو مسکین کہتے ہیں جو سوال کرے، یہ پانچ الازہری نے کہی اور ابن شعبان نے اسے پسند کیا اور یہی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی ایک اقوال ہیں ان سب کو ذکر کرنا کچھ زیادہ مفید نہیں ہوگا۔

سب سے عمدہ وضاحت مسکین کی وہ صفات ہیں جو رسول اللہ ﷺ سے بخاری اور مسلم وغیرہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ مسکین ایسا نہیں جو لوگوں پر گھومے، اسے ایک یادو لقمے اور ایک یادو کھجوریں واپس لوٹادیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول تو پھر مسکین کون ہے! آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جو بقدر کفایت نہ پائے، نہ وہ محتاج و مسکین معلوم ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے اور نہ وہ خود لوگوں سے سوال کرتا ہے۔

وَالْعُمَلِيْنَ عَلَيْهَا۔ ”اور ان کے وصول کرنے والوں کے لئے“ یعنی وہ کام کرنے والے جنہیں امام زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کرے، وہ بھی انصاف کے ساتھ اس کے حق دار ہیں۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ کتنی مقدار لے سکتے ہیں؟ ایک قول کے مطابق قیمت لے سکتے ہیں یہ بات مجاہد اور شافعی سے مروی ہے، ایک قول کے مطابق ان کے کام کے مطابق انہیں اجرت دی جائے گی یہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے مروی ہے، ایک قول کے مطابق بیت المال سے ان کی اجرت کے مطابق انہیں دیا جائے گا یہ امام مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان کا بھی صدقہ میں سے حصہ ہے تو کیسے یہ ان سے روکا جاسکتا ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے انہیں دیا جائے گا؟ اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا ہاشمی ہو یا نہ ہو؟ ایک قوم نے منع کیا ہے اور دوسروں نے جائز قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسے صدقہ کے علاوہ اجرت دی جائے گی۔

وَالْمُوَلَّفِيْنَ فُلُوْا مِنْهُمْ۔ ”اور ان کے تالیف قلب کے لئے۔“ اس سے مراد

ایسے لوگ ہیں، جو نئے نئے اسلام میں آئے ہوں۔ ایک قول کے مطابق ایسے کافر جن سے رسول اللہ ﷺ تالیف قلب کیا کرتے تھے تاکہ وہ اسلام لے آئیں اور وہ لوگ اسلام میں دہشت اور تلوار سے داخل نہ ہوئے بلکہ آپ ﷺ کے تحائف سے داخل ہوئے۔ ایک قول کے مطابق یہ وہ لوگ تھے جو ظاہر میں تو اسلام لے آئے مگر ان کا اسلام ابھی تک عمدہ نہ ہوا، آپ ﷺ انہیں تحائف دے کر ان سے محبت کیا کرتے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد وہ ہیں جو یہود و نصاریٰ میں سے اسلام لائے تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ بڑے بڑے مشرک تھے کہ جن کے پیروکار ہوتے تھے تو انہیں نبی ﷺ نے کچھ مال دیا تاکہ ان کے پیروکار بھی اسلام کے قریب آجائیں۔ اور نبی اکرم ﷺ نے اس جماعت کو بھی دیا جو ظاہری طور پر اسلام لائے تھے، مثلاً ابوسفیان بن حرب، حارث بن ہشام، سمیل بن عمرو اور حوطب بن عبدالعزیٰ ان میں سے ہر ایک کو آپ ﷺ نے سو سواونہ دیئے تاکہ وہ اسلام سے قریب آجائیں اور دوسروں کو آپ نے اس سے تھوڑا دیا۔

اہل علم کا اختلاف ہے کہ آیا اسلام غالب آجانے کے بعد یہ تالیف قلب والا حصہ باقی ہے یا نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حسن اور شعیب کہتے ہیں یہ قسم اسلام کے غلبہ اور معزز ہو جانے کے بعد ختم ہوگئی یہی امام مالک کا مشہور مذہب اور اصحاب الرائے کا موقف ہے۔ بعض احناف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے۔ علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے ان کا حصہ باقی ہے کیونکہ امام وقت بعض اوقات ضرورت محسوس کرتا ہے کہ کسی کو اسلام کے قریب کیا جائے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس لئے ختم کیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ دین معزز اور غالب آچکا تھا۔ ماوردی نے احکام السلطانیہ میں بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔ یونس کہتے ہیں میں نے زہری سے ان کے بارہ میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: میں اس کے منسوخ ہونے کے بارہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پہلے قول کے مطابق ان کا حصہ بقیہ اقسام کی طرف لوٹا کر ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

وَفِي الرَّقَابِ - ”گردن چھڑانے میں“ یعنی انہیں آزاد کرنے میں اس طرح کہ کسی قیدی کو خرید کر پھر اسے آزاد کر دیا جائے۔ یہ سیدنا ابن عباس اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے یہی بات امام مالک ابن حنبل، اسحاق اور ابو سعید رضی اللہ عنہم نے کہی۔

حسن بصری، مقاتل بن حیان، عمر بن عبدالعزیز، سعید بن جبیر، نخعی، زہری اور ابن زید رضی اللہ عنہم کہتے ہیں اس سے مراد مکاتب ہیں کہ ان کی صدقہ کے مال سے کتابت کی رقم کی ادائیگی میں

معاونت کی جائے، یہ امام شافعی اور اصحاب الرائے کا قول ہے اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ سب سے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں مذکورہ حکم کو دونوں اقوال پر محمول کیا جائے اس لئے کہ 'رقاب' کا لفظ غلام کی خریداری آزادی اور مکاتب کی کتابت والے مال میں معاونت پر صادق آتا ہے۔

وَالْغُرْمِينِ۔ "پہلی (جرمانہ) پڑ جانے والوں کے لئے۔" اس سے ایسے لوگ مراد ہیں جن پر قرض سوار ہو جائے اور ان کے پاس ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں مگر جس پر بیوقوفی سے قرض آجائے تو اسے اس مال یا اس کے علاوہ کسی مال سے نہ دیا جائے جب تک کہ وہ اپنی اس بیوقوفی سے باز نہ آجائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ میں سے ایسے شخص کی اعانت کی جس نے قرض اپنے ذمہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس مال میں سے اعانت کروائی۔

وَالْحَى سَبِيلِ اللَّهِ۔ "اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں۔" اس سے مراد جنگ لڑنے والے اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ انہیں صدقہ میں سے دیا جائے گا جو وہ اپنی جنگی اور سرحدوں کی حفاظت میں خرچ کریں گے اگرچہ وہ مال دار ہی کیوں نہ ہوں، یہ اکثر علماء کا قول ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں وہ حاجی اور عمرہ کرنے والے ہیں۔ احمد اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہما سے مروی ہے کہ وہ حج کو سبیل اللہ میں شمار کرتے تھے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ جنگ کرنے والے کو صرف اسی صورت میں دیا جائے گا جبکہ وہ محتاج ہو جو کہ اس جنگ کی وجہ سے ہر چیز سے الگ ہو چکا ہے۔

وَأَهْلِ السَّبِيلِ۔ "اور مسافر کے لئے۔" اس سے مراد مسافر ہے، سبیل کہتے ہیں راستہ کو اور اسے مسافر کی طرف منسوب کر دیا کیونکہ وہ ہمیشہ راستہ پر ہی رہتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سفر میں اپنے مال اسباب اپنے شہر اور گھر سے الگ ہو چکا ہے تو اسے اس مال میں سے دیا جائے گا اگرچہ وہ اپنے شہر میں مال دار ہی کیوں نہ ہو اور اگرچہ کوئی ایسا شخص موجود ہو جو اسے ادھار دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اسے ادھار دینے والا موجود ہے تو اسے صدقہ نہیں دیا جائے گا۔ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ۔ "یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔" یعنی صدقہ کا ان اقسام میں محدود ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازمی حکم اور فرض ہے اس کے بندوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حد کو تجاوز کرنے اور پھلانگنے سے منع کیا ہے۔

مضمون نمبر: ۱۴

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ - (۷۳)

”اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو۔“

یہ جہاد کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی امت کو آپ کے بعد حکم دیا، کفار سے جہاد کی صورت یہ ہے کہ ان سے اس وقت تک جنگ کی جائے جب تک کہ وہ مطیع و فرمانبردار نہ ہو جائیں اور منافقوں سے جہاد کی صورت یہ ہے کہ ان پر دلیل قائم کی جائے حتیٰ کہ وہ نفاق سے نکل کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ حسن فرماتے ہیں منافقوں سے جہاد کا معنی یہ ہے کہ ان پر حدود قائم کی جائیں، قنارہ نے بھی اسے پسند کیا ہے۔ اس کی توجیہ میں یہ کہا گیا کہ اکثر منافق ہی ایسے جرائم کرتے ہیں جو حدود کو لازم کریں، ابن عربی کہتے ہیں اس دعویٰ کی دلیل کوئی نہیں اور نافرمان منافق نہیں ہوتا، منافق تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں نفاق ہو جسے وہ اعضاء کی حرکات و سکنات سے ظاہر نہ ہو۔

جن پر حدود نافذ ہوئیں تو ان واقعات کا سیاق و سباق گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ منافق نہ تھے۔
وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ - ”تو ان پر سختی کر۔“ الغلاظ نرمی اور شفقت کی نفیض اور عکس کو کہتے ہیں۔
اس کا معنی دل کی سختی اور پہلو کی سختی ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت ہر قسم کے غنودہ گذار اور صبر وغیرہ ہر چیز کو منسوخ کرتی ہے، سورہ تحریم میں بھی یہ حکم اسی طرح ہے۔

مضمون نمبر: ۱۵

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ - (۸۳) ”پس اگر اللہ تعالیٰ تجھے لوٹائے۔“

رجوع رو کی طرح متعدی ہے اور رجوع لازم ہے اور فاء اس لیے آئی ہے کہ اس کا مابعد ماقبل پر متفرع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ - ”ان کی کسی جماعت کی طرف“ کیونکہ وہ تمام لوگ جو مدینہ میں رہ گئے تھے وہ منافق نہ تھے بلکہ ان میں سے کچھ مومن بھی تھے، جن کے صحیح عذر تھے اور ان میں ایسے مومن بھی تھے جن کے پاس کوئی عذر نہ تھا پھر انہیں رسول اللہ ﷺ نے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ مثلاً وہ تین لوگ جن کا فیصلہ پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کے لیے صرف یہ کہا، کیونکہ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے پیچھے رہنے پر افسوس کرتے ہوئے نفاق سے توبہ کی تھی۔

فَاسْتَاذُّنُوكَ لِلْخُرُوجِ - پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں گے۔ تیرے ساتھ اس جنگ کے بعد کسی دوسری جنگ میں جانے کی۔ فَقُلُّ "تو آپ کہہ دیجئے۔" لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا وَّلٰكِنْ تَقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا۔ "تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو" یعنی یہ بات ان سے بطور سزا کے کہو اور اس لئے بھی کہ ان کا آپ کے ساتھ جانا اور کئی خرابیاں لئے ہوئے ہے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ۔ "تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا۔" یہ علت اور وجہ ہے یعنی تم میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو اور اسی طرح جنگ میں بھی شریک نہ ہونا کیونکہ تم بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے اور پہلی مرتبہ پیچھے رہنے پر راضی ہوئے، یہ واقعہ جنگ تبوک کا ہے۔

فَاَعْدُوا مَعَ الْخَلِيفَةِ۔ "پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔" یہ خالف کی جمع ہے، اس کا معنی ہے جنگ کے لئے نکلنے سے پیچھے رہ جانا۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے فساد کرنے والوں کے ساتھ مل کر بیٹھے رہو۔ عربوں کا مقولہ ہے فُلَانٌ خَالَفَ اَهْلَ بَيْتِهِ۔ "جبکہ وہ ان میں فساد اور جھگڑا پیدا کرے۔" یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ گھر میں فساد برپا کرنے کا عادی وہ۔

مضمون نمبر: ۱۶

وَلَا تَصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا۔ (۸۴)

"ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کے جنازہ کی ہرگز نماز نہ پڑھیں۔"

مَاتَ اَحَدًا کی صفت ہے اور اَبَدًا ظرف ہے نفی کی تائید کے لئے۔ زجاج کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَ لَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِہِ اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں" کا معنی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی میت کو دفن کرتے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لئے دعا کرتے پس اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کام سے روک دیا۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے اس کی قبر درست کرنے کے کاموں میں آپ کھڑے نہ ہوں۔ اور اِنَّہُمْ كَفَرُوْا سے آخر تک کا جملہ اس نبی کی علت ہے جو کہ ان کی نماز جنازہ ادا کرنے اور ان منافقوں کی قبروں پر کھڑے ہونے پر مشتمل ہے۔

مضمون نمبر: ۱۷

لَيْسَ عَلٰى الضُّعَفَاءِ۔ (۹۱) "کمزوروں پر کوئی حرج نہیں۔"

اس سے مستقل کوڑھ والے بوڑھے اور لنگڑے وغیرہ مراد ہیں، پھر عارضی عذر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: **وَلَا عَلَى الْمَرْضَى**۔ ”اور نہ بیماروں پر“ مرض سے مراد ہر وہ بیماری ہے جس پر لغوی یا شرعی اعتبار سے بیماری کا لفظ بولا جاسکے۔ ایک قول کے مطابق بیماری میں اندھا پن اور لنگڑا پن وغیرہ آجاتے ہیں، پھر اس عذر کی طرف آئے جو کہ بدن نہیں بلکہ حال کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لفظ یہ ہیں: **وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ** ”اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں“ یعنی ان کے پاس اتنا مال نہیں کہ اسے خرچ کر کے جہاد کی تیاری کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے گناہ کی نفی کی ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ان عذر کی موجودگی میں ان لوگوں سے جہاد ساقط ہو جائے گا ان پر واجب نہ ہوگا مگر اس صورت میں جبکہ وہ مخلص ہوں گے، یعنی عمل میں خالص ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے جائے اور اس کے قوانین شریعت پر عمل کیا جائے اور اس کے مخالف تمام باتوں کو چھوڑ دیا جائے وہ جو بھی ہوں۔ اس کے تحت اس میں سب سے پہلے اس کے بندوں سے خیر خواہی آتی ہے اور مجاہدنی سبیل اللہ سے محبت شامل ہے اور جہادی معاملات میں ان سے خیر خواہی کرنا اور کسی اعتبار سے بھی ان کے دشمنوں کا تعاون چھوڑ دینا اور اللہ کے رسول ﷺ سے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی نبوت کی اور جو وہ لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا اور ان کے ہر حکم اور ہر جس کام سے وہ روک دیں، آپ کی بات ماننا اور جس سے آپ ﷺ دوستی کریں اس سے دوستی کرنا اور جس سے دشمنی کریں اس سے دشمنی کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی سنت کی تعظیم کرنا اور سنت کے فوت ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرنا جہاں تک اس کے بس میں ہو۔

حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: دین خیر خواہی کا نام ہے، آپ ﷺ نے تین مرتبہ یہ بات فرمائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کس کے لئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے لئے، اس کی کتابوں کے لئے، اس کے رسولوں کے لئے اور مسلمانوں کے احکام اور عام مسلمانوں کے لئے۔“

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ۔ ”ایسے نیک کاروں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں۔“ یہ گذشتہ مضمون سے پیوستہ ہے، یعنی ایسے معذور جو مخلوس اور خیر خواہ ہیں ان پر سزا یا مواخذہ کا کوئی راستہ نہیں۔ **وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** ”اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت و رحمت والا ہے اور اس آیت کے معنی

میں یہ آیات بھی ہیں: لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ۔

جن افراد کو اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا ہے ان کو جہاد کے حکم کا مکلف نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جنگ کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، حالانکہ یہ لوگ اس جہاد میں رغبت و شوق بھی رکھتے ہیں، اگر انہیں عذر مانع نہ ہوتا۔ اسی معنی میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ابوداؤد اور مسند احمد میں جو کہ دراصل صحیحین میں منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم نے اپنے پیچھے ایک ایسی قوم چھوڑی ہے کہ تم نے جو بھی سفر کیا جس قدر خرچ کیا اور جس وادی اور منزل کو عبور کیا تو وہ لوگ تمہارے ساتھ تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا وہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ مدینہ میں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں عذر نہ روکا ہے۔ اسے امام احمد اور امام مسلم رضی اللہ عنہما نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جملہ عذر کا ذکر کر کے ان کا ذکر کیا جو اس فرمان الہی میں شامل ہیں: وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لَيَأْخُذَنَّهُمْ۔ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں جس پر سوار ہو کر وہ جنگ میں شریک ہو سکیں۔ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ "تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لئے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں" یعنی اس حال میں کہ وہ ٹھمکن ہو کر رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ مصدر یا حال ہونے کی وجہ سے منسوب ہے۔ أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لئے کچھ بھی میسر نہیں یعنی خود ان کے پاس اور نہ تیرے پاس کچھ ہے۔

إِنَّمَا السَّبِيلُ۔ "صرف ان پر راہ الزام ہے۔" یعنی سزا اور پکڑ کی راہ نکلتی ہے۔ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ۔ "ان لوگوں پر جو اجازت طلب کرتے ہیں۔ جنگ سے پیچھے رہنے کی اس حال میں کہ وہم أَغْنِيَاءُ" وہ دولت مند ہیں" یعنی ان کے پاس سواری بھی ہے اور تیاری کے لئے سامان اور وسعت بھی مَرَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ۔ "یہ خانہ نشین غورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر الہی لگ چکی ہے، یعنی دولت مند ہونے کے باوجود اجازت لینے کے دو اسباب ہیں، ایک یہ کہ: گھنیا سو دے پر راضی ہونا اور وہ ہے کہ خانہ نشین غورتوں کے ساتھ رہتا دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی

طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگا دینا۔ فَهَمْ "پس وہ" اس مہر کی وجہ سے لَا يَعْلَمُونَ بعض بے علم ہو گئے۔" اس بات سے کہ جو اس جہاد میں فائدہ ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اس چیز کو پسند کر لیا جس میں نقصان ہی نقصان تھا۔

مضمون نمبر: ۱۸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً۔ (۱۰۳)

"آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجئے۔"

اہل علم کا اس صدقہ کے بارہ میں اختلاف ہے جس کا یہاں حکم ہوا۔ ایک قول کے مطابق یہ صدقہ فرض ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ اس گروہ سے مخصوص ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کریں کیونکہ انہوں نے توبہ کے بعد اپنے اموال رسول اللہ ﷺ پر پیش کئے، تو یہ آیت اتری دونوں تفسیروں کی بنا پر مَنْ تبعیض کے لئے ہوگا۔ سیوطی بیخبر فرماتے ہیں: ان کے اموال میں سے ایک تہائی لیا جائے گا اور اسے بطور کفارہ صدقہ کر دیا جائے گا، پس اب جو بھی گناہگار ہوگا اس کے لئے یہی طریقہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرے۔

آیت منطلق ہے جو کہ سنت مطہرہ کے ساتھ واضح ہے، صدقہ صدق سے لیا گیا ہے، اس معنی میں صدقہ نکالنا ایمان کی تصدیق کی دلیل ہوگا۔

تَطَهَّرُوا لَهُمْ وَتُنَزَّ إِلَيْهِمْ بِهَا۔ "جس کے ذریعہ آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔" ان دونوں افعال میں ضمیریں نبی ﷺ کی طرف لوٹی ہیں۔ ایک قول کے مطابق صدقہ کی طرف لوٹی ہیں، یعنی یہ صدقہ جو ان سے لیا گیا ہے یہ انہیں پاک کر دے، پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔ پاکیزگی کا معنی ہے گناہ کے متعلقہ اثرات کو زائل کرنا اور تزکیہ کا معنی پاکیزگی میں مبالغہ ہے۔ وَصَلَّ عَلَیْهِمْ "اور ان کے لئے دعا کیجئے" یعنی ان کے اموال میں سے صدقہ لینے کے بعد ان کے لئے دعا کریں۔ نحاس کہتے ہیں: ہمارے علم کے مطابق تمام اہل زبان سے منقول ہے کہ کلام عرب میں صلاۃ کا معنی دعا ہوتا ہے۔ اِنَّ صَلَوَاتِكَ مَسْكُنٌ لَّهُمْ "بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب اطمینان ہے" یعنی جس سے دل سکون حاصل کرے اور مطمئن ہو جائے۔

مضمون نمبر: ۱۹

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلِكُو

كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ - (۱۱۳)

”نبی کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا مانگیں
اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں۔“

اہل تفسیر بیان کرتے ہیں کہ مَآ كَانْ، قرآن میں دو صورتوں میں آتا ہے، پہلی صورت نفی کے لئے آتا ہے مثلاً مَآ كَانْ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اس میں مَآ كَانْ، نفی کے معنی میں ہے، تو معنی یہ ہوا کہ کسی نفس کو یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت بغیر مرے۔ اور دوسری صورت نفی کے لئے آتا ہے مثلاً مَآ كَانْ لَكُمْ أَنْ تُوذُوا رَسُولَ اللَّهِ - مَآ كَانْ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ اور ان میں ”مَآ كَانْ“ نفی کے معنی میں ہے۔

اس طرح کے احکام میں قربت داری کا کوئی اثر نہیں ہوا کرتا یہ آیت کفار سے دوستی توڑنے پر مشتمل ہے اور ان کے لئے استغفار و بخشش مانگنے اور ان کے لئے ناجائز دعا کی حرمت ہے یہ موقف اس واقعہ کے منافی نہیں جو کہ آپ ﷺ کے متعلق صحیح میں ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے احد کے دن جبکہ مشرکوں نے آپ ﷺ کے سامنے والے دانت توڑے اور آپ ﷺ کے چہرہ مبارک کو زخمی کیا تو آپ نے فرمایا تھا اے اللہ! میری قوم کو معاف فرما یہ لوگ نہیں جانتے تو ممکن ہے کہ یہ واقعہ مشرکوں سے استغفار کی حرمت سے پہلے کا ہو۔ فرض کریں کہ یہ حکم پہلے سے پہنچ چکا تھا جیسا کہ شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ احد کے دن سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تو آپ ﷺ کا اپنی قوم کے لئے یہ استغفار کرنا صرف اسی طرح تھا جیسا کہ آپ ﷺ سے پہلے انبیاء ﷺ نے کہا تھا۔

جیسا کہ صحیح مسلم میں سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: گویا کہ میں نبی اکرم ﷺ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کسی نبی کے بارہ میں بیان کر رہے تھے کہ انہیں ان کی قوم نے مارا اور وہ اپنے چہرہ سے خون صاف کرتے ہوئے فرما رہے تھے: ”اے میرے رب! میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔“ بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی ﷺ اپنے سے پہلے کسی نبی کا ذکر کر رہے تھے جنہیں ان کی قوم نے زخمی کیا تھا تو آپ ﷺ ان کے بارہ میں بتا رہے تھے کہ وہ نبیوں کی دعا کرتے تھے: ”اے اللہ! میری قوم کو معاف فرما یہ لوگ نہیں جانتے۔“

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔

اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔“ یہ جملہ استغفار سے روکنے کی

علت اپنے اندر لئے ہوئے ہے تو معنی یہ ہوا کہ یہ وضاحت ان لوگوں سے جو اس قسم کے ہوں، دوستی ختم کرنے کو لازم کرتی ہے اور قربت داروں سے دشمنی نہ کرنے کو ضروری قرار دیتی ہیں کیونکہ وہ شرک پر فوت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ۔ ”تو ان کے لئے بخشش مانگنا اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کے حکم کی مخالفت کرنا ہے۔“

مضمون نمبر: ۲۰

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً۔ (۱۲۲)

”اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔“

احکام کا بقیہ حصہ ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے زور دار الفاظ میں جہاد کا حکم اور جہاد کی آواز پر حاضر ہو جانے کا حکم دیا تو مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب رسول اللہ ﷺ کافروں کی طرف کسی لشکر میں بھیجتے تو سارے مسلمان چلے جاتے اور مدینہ کو خالی چھوڑ دیتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ ان کے لئے جائز نہیں، یعنی یہ درست اور مناسب طریقہ یہ نہیں کہ سارے کے سارے یہ لوگ چلے جائیں۔

فَلَوْ لَا، لَوْلَا، هَلَّا کے معنی میں ہے۔ یہ مطلوبہ معنی پر ابھارنے کے لئے ہے۔ نَفَسَرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ۔ ”کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے۔“ اس جانے والے گروہ سے کچھ باقی رہ جائیں۔ لَيَبْقَىٰ فِي الدِّينِ۔ ”تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔“ اس میں ضمیر باقی رہنے والے گروہ کی طرف لوٹتی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اس جماعت میں سے ایک گروہ جنگ کے لئے جائے اور ان میں سے جو باقی رہ جائیں وہ علم حاصل کرنے کے لئے ٹھہریں اور جنگ میں شریک لوگ جب ان کی طرف واپس جنگ سے آئیں تو یہ انہیں تعلیم دیں۔ یا یہ لوگ علم حاصل کرنے اس جگہ پر جائیں جہاں وہ لوگ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ ان سے دین کی فقہ حاصل کر لیں۔

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ۔ ”اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں“ یہ معطوف ہے علت پر، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ علم حاصل کرنے والے کی غرض، استقامت اختیار کرنے حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کی تبلیغ کرنے کی ہونی چاہیے نہ کہ بندوں پر برتری اور شہروں میں علم کی شہرت۔

دوسرے کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ یہ جہاد کے باقی احکام میں سے نہیں، بلکہ یہ ایک مستقل

علم ہے کہ علم کے حصول کے لئے نکلنا اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا شرعی احکام میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جہاد کے لئے نکلنے کے وجوب کے ساتھ ملا دیا ہے پس سفر و طرح کے ہوئے: (۱) جہاد کے لئے سفر۔ (۲) حصول علم کے لئے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حصول علم کے لئے نکلنا اس وقت واجب ہو جائے گا جبکہ طالب علم کو حضر میں کوئی پڑھانے والے نہ ملے۔ اور فقہ بھی شرعی احکام کو جاننے کا نام ہے اور وہ علوم جن کے ذریعہ ان تک رسائی ممکن ہے مثلاً: لغت، نحو، صرف بیان اور اصول کا علم بھی اسی طرح حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان علوم کے حصول کی غرض دین میں تفقہ حاصل کرنا قرار دی ہے اور جو اس میں سمجھ حاصل نہیں کرتا اسے ڈرایا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو نیک مقاصد اور صحیح مطلوب کو آپس میں جمع کر دیا ہے اور وہ یہ ہیں کہ: علم حاصل کرنا اور اسے سکھانا، تو جس کی غرض حصول علم سے ان کے علاوہ ہوئی تو وہ دنیاوی غرض سے سیکھتا ہے، نہ کہ دینی غرض سے۔

مضمون نمبر: ۲۱

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً۔ (۱۲۳)

”اے ایمان والو! ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ ان کافروں سے جنگ کی کوشش کریں جو ان کے گھر ملک یا نسب میں قریبی ہیں اور یہ کہ ان کے ساتھ جنگ میں غصہ اور سختی ہونی چاہیے۔ جہاد تمام کفار سے لازم ہے اگرچہ ابتداً ان کفار سے کی جائے گی جو مجاہدین کے قریب اور زیادہ اہم ہیں، پھر ان کے بعد جو زیادہ قریبی ہیں پھر ان کے بعد الاقرب فالاقرب کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

تفسیر سورۃ ہود

حسنِ عکرمہ عطاء رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ کے قول کے مطابق یہ سورۃ مکی ہے اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رضی اللہ عنہ کے بقول سوائے ایک آیت کے اور وہ ہے وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفِی النَّہَارِ۔ اس کی آیات (۱۲۳) ایک سو تیس ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ ہود جمعہ کے روز پڑھا کرو۔ اسے داری اور ابوداؤد رضی اللہ عنہما نے اپنی مراسیل میں اور ابوالشیخ ابن مردویہ ابن عساکر، بیہقی رضی اللہ عنہ نے شعب الایمان میں سیدنا کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

مضمون نمبر ۱:

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ (۱۱۳)

”دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا۔“

ائمہ نے لغوی اعتبار سے السركون کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ صرف جھکنا اور ٹھہرنا ہے بغیر کسی قید کے جو صاحب الکشاف نے یہ کہتے ہوئے قید لگائی کہ السركون تھوڑا سا جھکنا ہے اسی طرح کئی ایک مفسرین نے یہ تفسیر کی کہ صرف جھکنا اور ٹھہرنا ہے بغیر کسی قسم کی قید کے سوائے ان کے جو وہی قید لگاتے ہیں جو صاحب الکشاف نے لگائی۔

کچھ مفسرین ایسے بھی ہیں جنہوں نے السركون کی تفسیر میں ایسی ایسی قیود کا ذکر کیا جنہیں لغت کے ائمہ نے ذکر نہیں کیا تھا۔

امام قرطبی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں: السركون کا معنی ہے کہ صحیح معنوں میں ٹیک لگانا اعتماد کرنا کسی چیز کی طرف ٹھہر جانا اور اس پر راضی ہو جانا۔ تابعین میں سے کچھ ائمہ نے السركون کی تفسیر میں اس کے لغوی معنی میں سے کچھ کو ذکر کیا، تو قتادہ اور عکرمہ رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس کا معنی ہے تم ان سے دوستی نہ کرو اور نہ ان کی اطاعت کرو۔ عبدالرحمن بن زید اسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: السركون کا یہاں معنی ہے نرم گفتگو کرنا اس طرح کہ ان پر ان کے کفریہ کاموں کا انکار نہ کرنا۔ ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ تم ان کے کاموں سے خوش نہ ہونا۔

مفسرین ائمہ نے اس آیت کی تفسیر میں بھی اختلاف کیا ہے کہ کیا یہ مشرکوں کے ساتھ خاص

ہے؟ اور کیا الٰہی الذِّیْنَ ظَلَمُوْا سے یہی لوگ مراد ہیں؟ یہ موقف سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ تمام ظالموں کے متعلق عام ہے اس میں کافر و مسلمان کے درمیان کوئی فرق نہیں یہی بات آیت سے ظاہر ہو رہی ہے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس کا شان نزول مشرکوں کے بارہ میں ہے تو اس حکم کا اعتبار لفظ کے عموم پر ہو گا نہ کہ خاص سبب پر۔

اگر آپ یہ کہیں کہ ایسے صحیح دلائل موجود ہیں جو تواتر کی حد کو پہنچتے ہیں، وہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں اور وہ کسی بھی ایسے شخص پر پوشیدہ نہیں جو معمولی سی سنت مطہرہ کے ساتھ تعلق و تمسک رکھتا ہو کہ ائمہ حکام و امراء کی اطاعت واجب ہے حتیٰ کہ صحیح کے بعض الفاظ میں اس طرح آتا ہے کہ حاکم کی اطاعت کرو اگرچہ وہ جشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا سر منقی جیسا ہو۔ ان حکام کی اطاعت پر وجوب منقول ہے جو نمازوں کو قائم کرائیں اور جب تک ان سے واضح کفر سر زد نہ ہو اور جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ اگرچہ ظلم کے انتہائی اونچے مرتبہ پر پہنچ جائیں اور اس ظلم کی سب سے بڑی اقسام کے مرتکب کیوں نہ ہوں جس سے وہ واضح کفر کی طرف چلے جائیں تو اس وقت تک ان کی اطاعت واجب ہے، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ ان میں سے جن کاموں کا وہ حکم دیں ان کے کام پورے کریں جس سے وہ دینی مرتبہ میں داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں داخل نہ ہوں۔ اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا حکم جہاد کرنے کا ہو اور رعایا سے لازمی حقوق کی وصولی کرنا اور جھگڑنے والوں میں شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا اور جس پر حد لگتی ہو اس پر حد قائم کرنا۔

مختصر یہ کہ ان کی اطاعت ہر اس شخص پر واجب ہے جو ان کے امر و نہی میں تابع ہو، لہذا جو بھی وہ حکم دیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، تو اس بات کو ماننا لازم و ضروری ہے اس قسم کے حالات میں ان کے ساتھ کھل مل کار ہنا اور ان کے پاس آنا جانا مناسب ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ جو ہم نے ذکر کیا نہ کورہ قیود کے ساتھ ان کی اطاعت کے واجب ہونے سے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں اس لئے کہ دلائل اس کے متعلق تواتر سے منقول ہیں بلکہ اس بارہ میں کتاب اللہ میں **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ** منقول ہے بلکہ یہ بات بھی منقول ہے کہ عوام ان کی اطاعت کریں اس ذمہ داری کو ادا کریں اگرچہ حکام کے ذمہ رعایا کے جو حقوق وہ ادا نہ کرتے ہوں، جیسا کہ بعض صحیح احادیث میں مروی ہے: انہیں وہ حقوق دو جوان کے تمہارے

ذمہ ہیں اور جو تمہارے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ بلکہ حاکم کی اطاعت کرنے کے بارہ میں حکم منقول ہے اور نبی اکرم ﷺ نے اس بارہ میں مبالغہ کرتے ہوئے یہاں تک فرما دیا کہ: اگرچہ وہ تیرا مال چھین لے اور تیری پشت پر (کوڑے) مارے۔

اگر ہم صرف جھکاؤ اور ٹھہرنا ہی معتبر سمجھیں تو صرف یہ اطاعت جس کا حکم دیا گیا یہ مراد ہوگی اس کے ساتھ وہ بھی جس کے ساتھ اس جھکاؤ اور ٹھہراؤ کی وجہ سے ملنا ضروری ہو اور اگر ہم جھکاؤ اور ٹھہراؤ کو ظاہری اور باطنی لحاظ سے معتبر سمجھیں تو اس آیت میں یہ نبی ظاہری اعتبار سے اس حکم میں جس کا وہ شرعی لحاظ سے تقاضہ کرتا ہے۔ ان کے مال کو شامل نہیں مثلاً اطاعت کرنا یا حفاظت اور عوام کی تکلیف کے خوف سے یا عوامی مصالح کے لئے یا کسی خاص مصلحت کے لئے یا کسی عام و خاص نقصان دور کرنے کے لئے جبکہ یہ ان کی طرف نہ جھکے باطنی طور پر اور نہ ان سے محبت رکھے اور نہ ان کے کاموں پر راضی اور خوش ہو۔

میں کہتا ہوں: بالعموم ہر قسم کی اطاعت کرنا جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو تو وہ فرض ہے، اس پر الر کون کا نام لیا جاسکے گا اور یہ اس عام نبی کو خاص کر دے گا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو ہر وہ شخص جس کو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ وہ ان اعمال میں داخل ہو جائے، جن کا اس نے انہیں حکم دیا، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں، مثلاً دینی امور وغیرہ، تو جب اس کا دل اس پورا کرنے پر مضبوط ہو جائے جس کا اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے، تو یہ اس پر واجب ہو جائے گا کجا یہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ اس کے لئے جائز ہے۔

البتہ جو اس حکومت میں داخل ہونے کے بارہ میں نبی منقول ہے، تو یہ اس بات کے ساتھ مقید ہے کہ ایسے شخص کا حکم نہ آئے جس کی اطاعت واجب ہے ائمہ حکام اور امراء میں سے یہ تمام دلائل کے درمیان جمع کرنے کا طریقہ ہے یا جس کا اسے حکم دیا گیا اس کی بجا آوری میں کمزوری ہے جیسا کہ اس حکومت میں داخل ہونے کے بارہ میں بعض صحیح احادیث میں نبی کی علت موجود ہے۔

البتہ ان سے ملنا اور ان کے پاس جانا کسی عام خاص مصلحت کے لئے یا کسی عام یا خاص برائی کو دور کرنے کے لئے باوجود ان کے ظلم کو ناپسند کرتے ہوئے اور دل کو لان کی طرف جھکائے اور ان سے محبت سمجھنے اور ان کے ساتھ ملنے کو ناپسند کرنے کے ساتھ اگر یہ مصلحت نہ ہوتی یا اس سے برائی کو دور کرنا نہ ہوتا لازماً اس پر الر کون کا نام صادق آتا تو یہ ان دلائل سے خاص ہوگا جو کہ عوامی فائدہ اور برائی کے دور کرنے پر جائز ہونے کے لئے دلیل ہے اور اعمال کا دار و مدار خیروں

پر ہے اور ہر ایک کے لئے وہ ہے جو اس نے نیت کی اور تم اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔
مختصر یہ کہ جو اس جو ظالم کے ساتھ مل کر اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا تو اس پر لازم ہے کہ اس کے اقوال و افعال اور جو کام وہ کرتا ہے اور جو چھوڑتا ہے انہیں شریعت کے ترازو میں رکھ کر وزن کرے، تو اگر وہ اس سے مائل ہو جائے تو خود اس پر وہ گناہ لازم آئے گا، جو ان سے بھاگنے کی طاقت رکھتا ہو، اس سے پہلے کہ کسی اعتبار سے ان کی طرف سے حکم آئے جس کی اطاعت اس پر واجب ہوگی تو یہ اس کے لئے زیادہ مناسب اور زیادہ لائق ہے۔

اے جزا کے دن کے مالک! ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما جو نیکی کا حکم کرتے ہوں اور برائی سے روکتے ہیں، جو کہ تیرے بارہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے اور ہمیں اس پر مضبوط کر دے اور یہ کام ہمارے لئے آسان کر دے اور اس کی ادائیگی پر ہماری مدد فرما۔

قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں کسی ظالم کے ساتھ رہنا، یہ اس نجی سے مستثنیٰ ہے۔

نیشاپوری اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں: محققین کا کہنا ہے وہ جھکاؤ جس سے روکا گیا ہے وہ ہے ظلم پر راضی ہونا اور اپنے غیروں کے راستہ کو اچھا کہنا اور خوبصورت قرار دینا اور ان کے اس طرح کے کسی کام میں شریک ہونا ہے۔ البتہ ان کے ساتھ کسی تکلیف کو دور کرنے یا عوامی مصالح کے عارضی کاموں میں شمولیت اختیار کرنا یہ السرکون میں داخل نہیں۔ مزید فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ یہ گنجائش اور رخصت کے طریقہ پر اجازت ہے، ورنہ تقویٰ کا تقاضہ تو یہ ہے کہ ان سے پوری طرح اجتناب کیا جائے، ”الیس اللہ بکاف عبده“ یعنی کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟

قَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ”ورنہ تمہیں بھی آگ لگ جائے گی“ یعنی ان کی طرف جھکنے کی وجہ سے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ظلم کرنے والے آگ والے ہیں یا آگ کی طرح ہیں اور آگ کے پاس رہنا لازمی طور پر آگ لگانے کے مترادف ہے۔

تفسیر سورۃ النحل

حسن، عکرمہ، عطاء، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے بقول یہ پوری سورۃ مکی ہے۔

سیدنا ابن عباس اور سیدنا ابی الزبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ سوائے آخری تین آیات کے مکہ میں نازل ہوئی، وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جب آپ ﷺ احد کی طرف گئے تو نازل ہوئیں۔ اس کی آیات ایک سو اٹھائیس (۱۲۸) ہیں۔ اس سورۃ کا نام سورۃ النعم بھی ہے اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کا ذکر کیا۔

مضمون نمبر ۱:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَ رِزْقًا حَسَنًا۔
(۶۷)

”اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور عمدہ روزی بھی۔“

سکر سے مراد ہے جو شراب نشہ آور ہو، اس سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں جو ان دونوں درختوں سے کھائی جاتی ہیں مثلاً کھجور مٹھہ (مٹی) اور سرکہ، یہ آیت شراب کی حرمت سے پہلے نازل ہوئی۔ ایک قول کے مطابق ”السکر“ سے مراد جھٹی زبان میں سرکہ ہے اور اچھے رزق سے مراد ان دو درختوں کا کھانا ہے۔ ایک قول کے مطابق السکر سے مراد نچوڑا ہوا شہا حلال شربت ہے۔ اس کا نام سکر اس لئے رکھا گیا کہ جب یہ کچھ عرصہ پڑا ہے تو بعض اوقات یہ نشہ آور بھی ہو جاتا ہے اور جب یہ نشہ کی حد تک پہنچ جائے تو حرام ہو جائے گا۔ پہلا قول زیادہ مناسب ہے اور یہی جمہور کا موقف ہے۔

اہل لغت نے وضاحت کی ہے کہ سکر شراب کا نام ہے سوائے ابو عبیدہ کے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، ان کا کہنا ہے سکر کھانے کو کہتے ہیں۔ جمہور کے قول کی دلیل وَنِعْمَسَ الشُّرْبُ شُرْبُهُمْ۔ اِذَا جَرَى مِنْهُمْ الْهَلْوُ وَالسَّكْرُ۔ یعنی ساتھی برے ہیں اور ان کا پینا بھی برا ہے، جب ان سے بکواس اور نشہ چل پڑا۔ ابو عبیدہ کے قول کی دلیل وہ شعر ہے جو انہوں نے خود کہا:

جَعَلَتْ عَيْبَ الْأَكْرَمِينَ سَكَرًا

یعنی تو نے ان کی مذمت ان کے کھانے پر کر دی۔

اسے ابن جریر نے راجح قرار دیا ہے انہوں نے کہا: سکر یہ ہے کہ جو کھانے کے طور پر کھایا جائے اور اس کا پینا کجگور اور انگور کے پھلوں سے حلال ہو اور یہی عمدہ رزق اور روزی ہے۔ صرف لفظ مختلف ہیں معنی ایک ہی ہے مثلاً اِنَّمَا اَشْكُوْا اَيْتِيْ وَ حَزْنِيْ اَلَى اللّٰهِ۔ زجاج کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ کا یہ قول معروف نہیں اور تفسیر والے بھی اس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے جو شعر کہا اس میں اس کے لئے کوئی دلیل نہیں کیونکہ اس کے علاوہ دوسروں کے نزدیک اس کا معنی ہے کہ وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ لوگوں کے عیوب کے ساتھ وہ نشہ آور ہو جاتی ہے۔

احناف کی ایک جماعت نے السکر کو اس پر محمول کیا ہے کہ جو نبیذ نشہ میں مبتلا کر دے اور اس پر محمول کیا ہے جس کا دو تہائی حصہ پکانے سے ختم ہو جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے لئے کسی چیز کو حلال قرار دے کر احسان کرتے ہیں نہ کہ کسی چیز کو ان پر حرام قرار دے کر، تو ان کی یہ بات صحیح اور متواتر احادیث سے رد کر دی گئی ہے، اس شرط پر کہ فرض کیا جائے کہ یہ آیت تحریم فخر کے بعد نازل ہوئی۔ آیت کو شراب کی حرمت کے بعد قرار دیتے ہیں۔

مضمون نمبر: ۲

وَلَا تَتَّخِذُوا اٰیْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ۔ (۹۴)

”اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ۔“

یہ بیعت کی اقسام ہیں، واحدی کے قول کے مطابق: مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں ان لوگوں کو روکا ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ اسلام سے کئے گئے معاہدے نہ توڑیں گے اور دین کی مدد کریں گے۔ انہوں نے اس تخصیص پر ان آیات سے دلیل لی ہے: فَزَلَّ لَقَدْ مَّ بَعْدَ نُبُوْتِهَا وَ تَذُوْقُوا السُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ کیونکہ جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عہد توڑا تو دوسرے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنے لگے، اس بات کو تسلیم کرنے کے باوجود کہ یہ قسم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھی اور یہی آیت کا شان نزول بھی ہے، لہذا اعتبار لفظ کے عموم کا ہو گا نہ کہ خاص سبب کا۔

مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ گذشتہ بات کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ مزید تاکید پیدا ہو جائے اور بات دہرائی جائے میری مراد اللہ تعالیٰ کے فرمان: وَ لَا تَنْقُضُوا الْاٰیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیْدِهَا وَ لَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلٰیكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝ وَلَا

تَكُونُوا كَأَلْبَتِي نَقَضْتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ أَنْكَاثَاتِ تَخِدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ سے ہے۔ تاکید سے مراد سختی اور پختگی پیدا کرنا ہے یہاں یہ مراد نہیں کہ نبی کو بد عہدی کے ساتھ خاص کیا ہے ان معاہدوں میں جو مضبوطی سے طے پا چکے ہیں اور نہ ان کے علاوہ کسی کے ساتھ جو اتنے مضبوطی سے طے نہیں ہوئے یقیناً بد عہدی کی حرمت تمام کو شامل ہے لیکن تاکیدی عہد کو توڑنے کا گناہ اس گناہ سے بڑا ہے جو کہ تاکیدی معاہدہ نہ ہو۔

یہ عام حکم ان احادیث سے خاص ہو جاتا ہے جو صحیح سند سے آپ ﷺ سے مروی ہیں کہ: جس نے کسی بات پر قسم اٹھائی اور اس نے اس کے علاوہ کسی چیز کو اس سے بہتر دیکھا تو وہ اس بہتر کو اپنائے اور اپنی قسم کا کفارہ دے۔ حتیٰ کہ اس بات میں آپ ﷺ نے مبالغہ کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا: اللہ کی قسم! میں جو قسم بھی اٹھاتا ہوں تو اگر اس سے بہتر کوئی چیز دیکھوں تو میں اس بہتر کام کو اپنالیتا ہوں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں۔ یہ الفاظ صحیح بخاری وغیرہ میں ثابت ہیں۔ اس عام حکم سے لفظ قسم بھی اس فرمان الہی لَا يُؤْخَذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ کی وجہ سے خاص ہو جاتی ہے ممکن ہے یہ قید یہاں تاکید کے لئے ہوتا کہ لفظ قسم کو اس حکم سے خارج کر دیا جائے۔

قسم کے بارہ میں تفصیلی گفتگو سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے۔ ایک قول کے مطابق تاکیدی قسم یہ ہے کہ آدمی ایک چیز پر کئی مرتبہ قسم اٹھائے، قرطبی، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں: تاکیدی قسم یہ ہے کہ آدمی دو مرتبہ قسم اٹھائے اگر وہ ایک مرتبہ ہی قسم اٹھاتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں: جو کام بھی درست نہ ہو وہ دعا بازی ہے۔ ایک قول کے مطابق دخل کہتے ہیں جب کسی چیز میں اس کی بربادی کے وقت داخل ہوں۔ زجاج کہتے ہیں اس سے مراد دھوکا ہے۔

مضمون نمبر: ۳

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ

”جب آپ قرآن پڑھیں۔“

یہاں فاعل صالح شروع کرنے کے لئے استعاذہ کی ترتیب کے لئے آیا ہے ایک قول کے مطابق یہ آیت اس فرمان الہی: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ ؕ سے متصل ہے۔ اس کی تقدیر اس طرح ہوگی: ”فَإِذَا أَخَذْتَ فِي قِرَاتِهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ“ یعنی جب تو اس کو

پڑھنے کے لئے پڑے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ۔ زجاج وغیرہ لغت کے امام کہتے ہیں: اس کا معنی ہے ”اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعد“ یعنی جب تو قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو پناہ مانگ اس کا معنی یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد تو پناہ مانگ۔ اسی طرح یہ بات ہے کہ جب تو کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ کہہ لے۔ واحدی کہتے ہیں اس پر اجماع ہے کہ استعاذہ پڑھنے سے پہلے ہے، سوائے اس روایت کے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابن سیرین رضی اللہ عنہ داؤد مالک اور حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے قراء سے مروی ہے ان کا کہنا ہے کہ استعاذہ قراءۃ کے بعد ہے انہوں نے آیت کے ظاہری حکم کے مطابق موقف اپنایا ہے۔

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ کا معنی ہے اس سے سوال کر، وہ پاک ہے کہ وہ تجھے پناہ دے۔ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ”رانڈے ہوئے شیطان سے“ یعنی اس کے وسوسوں سے بقیہ نیک اعمال کی نسبت قرآن پڑھنے سے پہلے استعاذہ کو خاص کرنے کا مقصد تشبیہ کرنا ہے کہ یہ بھی باقی تمام نیک اعمال کی طرح ہے جبکہ لوگ ان کاموں کے کرنے کا ارادہ کریں، اس لئے کہ جب قرآن پڑھنے سے پہلے اس کا حکم موجود ہے کہ جس کے آگے پیچھے سے کوئی باطل مداخلت نہیں کر سکتا تو کسی دوسرے کام کے کرتے وقت یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ پوری کی جائے۔

اسی طرح جو خطاب رسول اللہ ﷺ کو کیا گیا ہے تو اس کی توجیہ اس طرح کی جائے گی کہ اس سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ ﷺ کے علاوہ کسی کو بھی یہ استعاذہ کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اگر آپ ﷺ کو شیطان کے وسوسوں سے دور کرنے کا حکم دیا گیا حالانکہ آپ ﷺ کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لیا ہے تو باقی امت کا کیا حال ہوگا؟ جمہور کا موقف ہے کہ آیت میں حکم استحباب کے لئے ہے۔ عطاء اس کے واجب ہونے کے بارہ میں اس کے ظاہری حکم کو لیتے ہوئے۔

مضمون نمبر: ۴

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أُكْحُرَةٍ وَقَلْبُهُ مَطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ۔

”جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کرے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا

جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو۔“

قرطبی فرماتے ہیں: اہل علم کا اجماع ہے کہ جس کفر پر اس حد تک مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی جان

کے قتل ہونے سے ڈر رہا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا اگرچہ اس نے کفر کر لیا اور اس کا دل ایمان پر قائم اور مطمئن ہو اور اس کی بیوی اس سے علیحدہ نہ ہوگی اور نہ اس پر کفار والے احکام لاگو ہوں گے۔ محمد بن الحسن بے منقول ہے کہ اگر اس نے کفر کا اظہار کیا تو وہ ظاہری طور پر مرتد شمار ہوگا اور جو معاملہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے تو اس کے وہ مطابق اسلام پر ہوگا۔ اس کی بیوی کو علیحدہ کر دیا جائے گا اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے تو اس پر نماز نہ پڑھی جائے گی اور اس کا باپ اگر اسلام کی حالت میں فوت ہوا تو یہ اس کا وارث نہ ہوگا۔ یہ قول اپنے کہنے والے پر مردود ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اس کی تردید کرتی ہیں۔

حسن بصری اوزاعی شافعی اور حنبلوں کا موقف ہے کہ یہ رخصت ایسی ہے کہ جسے کسی کو غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس آیت کے ظاہری اسلوب سے بھی ان کی بات کا رد ہوتا ہے کہ یہ عام ہے جسے بھی مجبور کیا جائے اور یہاں قول و فعل میں کوئی فرق نہیں اور جو آیت کو صرف قول پر محدود کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی دلیل بھی نہیں۔ لفظ عام ہوتے ہوئے کسی خاص سبب کی کوئی حیثیت نہیں جیسا کہ کئی مرتبہ علم الاصول میں یہ بات گزر چکی ہے۔

وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا - ”مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں۔“

یعنی اس کفر کو وہ پسند کرے اور اس کا دل اس پر خوش ہو۔ فَغَضِبْنَا عَلَيْهِمْ غَضَبًا مِنَ اللَّهِ ”تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔“ اس قدر بڑی وعید کے بعد اور کوئی سزا باقی نہیں رہ جاتی یعنی مرتدین اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی بڑی سزا کے اس فرمان الہی وَاللَّهُمَّ عَذَابَ عَظِيمٍ سے مستثنیٰ ہوئے اور انہی کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔“

مضمون نمبر: ۵

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ - (۱۱۶)

”کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔“

کسانی اور زجاج کہتے ہیں ’ما‘ یہاں مصدر یہ ہے اور ’کذب‘ کو ’لا تقولوا‘ سے منصوب پڑھنا دراصل اس طرح ہے کہ لا تقولوا الکذب ”لاجل وصف الستانکم“ یعنی تم جھوٹ نہ کہو کیونکہ یہ تمہاری زبان کی عادت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم حلال اور حرام کو قرار نہ دو اپنی باتوں سے جو تمہاری زبانیں بغیر دلیل کے کہہ ڈالتی ہیں۔

جائز ہے کہ 'ما' کو موصولہ پڑھا جائے تصف کی وجہ سے منصوب پڑھتے ہوئے لاتقولوا للذی تصف الستکم الکذب فیہ هذا حلال و هذا حرام یعنی تم اس کے متعلق ایسی بات نہ کہو جو تمہاری زبانیں کہتی ہیں جھوٹ موٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام اس میں لفظ 'فیہ' کو حذف کر دیا کیونکہ یہ معلوم تھا، تو جملہ اس طرح ہوا: "هذا حلال و هذا حرام" یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے لفظ کذب کی بجائے۔ کلام میں قول کو محذوف ماننا بھی جائز ہے تو عبارت یہ ہوگی "ولاتقولوا للذی تصف الستکم فتقول هذا حلال و هذا حرام" یعنی تم ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ کہو کہ تم کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام اور وہ زبان یوں کہے کہ یہ حرام اور یہ حلال ہے۔

ما مصدریہ قرار دے کر تصف سے بھی کذب کو منصوب کیا جاسکتا ہے "لاتقولوا هذا حلال و هذا حرام لو صف الستکم الکذب" یعنی تم یہ نہ کہو کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، اس لئے کہ تمہاری زبانیں جھوٹ کی عادی ہیں۔

لَقَفَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ "کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔"

اس میں لام انجام کے لئے ہے نہ کہ غرض کے لئے، یعنی پھر نتیجتاً یہ تمہارا یہ حلال اور حرام بنانا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہوگا اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی حالانکہ یہ بات اس کی طرف سے نہیں ہے۔

ابن ابی حاتم، ابو نصرہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے سورہ النحل کی یہ آیت وَ لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتْکُمْ الْکُذْبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ پڑھی تو پھر آج تک میں فتویٰ دینے سے خوف زدہ رہا۔ فتح القدیر میں فرماتے ہیں میں کہتا ہوں: اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے انہوں نے سچ کہا کیونکہ یہ آیت اپنے لفظ کے عموم سے ان لوگوں کو شامل ہے جو ہم میں سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں جیسا کہ بہت سے رائے کو ترجیح دینے والے، لوگ رائے کو روایت پر مقدم کرتے ہیں یا کتاب و سنت کے علم سے نابلد مقلدین کی طرح لازمی طور پر ان کے اور ان کے فتاویٰ کے درمیان رکاوٹ ڈالنی چاہیے اور ان کی جہالت کی وجہ سے انہیں روکنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر فتویٰ دیتے ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں لہذا وہ اور جوان سے فتویٰ پوچھے وہ اس طرح ہے جیسے کسی شاعر نے کہا ع

لَنْبِهِمْ عَمِيَاءَ قَادَ زَمَانُهَا
أَعْمَى عَلَى عَوَجِ الطَّرِيقِ الْمَائِرِ
یعنی اندھے جانور کی طرح کی جس کی لگام بھی اندھے آدمی نے تھام رکھی ہے تو بتائیے کہ
بہت زیادہ ٹیڑھے راستہ پر بہتری کیسے ہوگی۔

طبرانی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: قریب ہے کہ آدمی کہے
اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم دیا اور اس سے روکا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسے فرمائیں کہ تو جھوٹا ہے! یا وہ
کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا، اور اسے حلال کیا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں تو جھوٹا ہے۔

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں: مفتی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گواہی دے کہ انہوں نے اسے حلال کیا یا حرام کیا ہے یا انہوں نے یہ
کام لازم قرار دیا اور اسے ناپسند کیا، سوائے اس کے کہ اس بارہ میں جو حکم ہے اس کا علم حاصل
کرے۔ اسی طرح حکم ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی چیز کے جائز اور ناجائز یا
پسند اور ناپسند کے بارہ میں فرمائیں تو ان میں احتیاط کرنا ضروری ہے، البتہ مفتی جو باتیں ان کتب
میں دیکھیں جو اسے ان لوگوں سے حاصل ہوئیں جو مقلدین ہیں تو بھی اس کے لئے جائز نہیں کہ
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر گواہی دے لوگوں نے اسے بدل دیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ اور اس
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا علم نہیں۔ اسلاف میں سے کئی ایک کا کہنا ہے: تم میں سے ہر کوئی ایسی
بات کہنے سے ڈر جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کیا اور اسے حرام تو اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ تو جھوٹا
ہے جس نے اسے حلال نہیں کیا اور نہ اسے حرام کیا ہے۔

صحیح مسلم میں سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تو
قلعہ کا محاصرہ کرے اور وہ لوگ تجھ سے یہ سوال کریں کہ تو انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے حکم پر اتارنا اگر تو نہیں جانتا کہ ان کے بارہ میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہنچ جائے گا یا نہیں تو ایسی
صورت میں انہیں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے حکم پر اتار۔ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے
سنا انہوں نے فرمایا: میں کچھ قاضیوں وغیرہ کی مجلس میں تھا کہ وہاں ایک فیصلہ سنایا گیا جس میں کسی
نے زفر کے قول کے مطابق فیصلہ سنایا، میں نے اسے پوچھا یہ کیسا فیصلہ ہے؟ اس نے جواباً کہا یہ
اللہ تعالیٰ کا حکم! میں نے اسے کہا کہ زفر کا قول اللہ تعالیٰ کا حکم بن گیا ہے۔ جس کے مطابق زفر نے
فیصلہ کیا اور امت پر اس پر عمل کرنا لازم قرار دیا (ارے اللہ کے بندے) تم اس طرح کہو کہ یہ زفر
کا فیصلہ اور اس کا قول ہے اور یہ یا ایسی ہی کوئی دوسری بات نہ کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

مضمون نمبر: ۶

اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ۔ (۱۲۴)

”اپنے رب کے راستہ کی طرف لوگوں کو بلائیے۔“

مفعول کو عام ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا، اس لئے کہ آپ ﷺ کو تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے راستہ سے مراد اسلام ہے۔ بِالْحُكْمَةِ ”حکمت کے ساتھ“ یعنی درست اور مضبوط جملے اور باتوں سے، ایک قول کے مطابق اس سے مراد ہے مضبوط دلائل جن سے پختہ یقین حاصل ہو۔ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ”اور بہترین نصیحت کے ساتھ“ اس سے مراد ایسی گفتگو جو اچھے اور عمدہ وعظ پر مشتمل ہو جسے سننے والا اچھا محسوس کرے اور وہ سننے والے کے فائدہ کے اعتبار سے اس کے دل کو بھی بھلی معلوم ہو۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد ظنی دلائل ہیں جو تسلی اور نشئی کے لئے ہوتے ہیں اور بقیہ گفتگو کی نہایت پسندیدہ اضافہ کے ساتھ تصدیق کا موجب بنتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق دعوت و تبلیغ کے لئے ان دو راستوں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں لیکن داعی اور مبلغ بعض اوقات سخت جھگڑے کی بھی ضرورت محسوس کرتا ہے کسی مناظرہ یا بحث وغیرہ کے وقت، تو اسی لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ یعنی اس طریقہ سے جھگڑا کرنا ہے جو نہایت اچھا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے انداز میں جھگڑنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ داعی سچا اور اس کی غرض و عایت درست ہے اور اس کا مد مقابل جھوٹا اور اس کی غرض و عایت بے کار ہے۔

مضمون نمبر: ۷

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاظِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْذِبْتُمْ بِهٖ۔ (۱۲۶)

”اور اگر بدلہ لو بھی تو ہاںکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو۔“

یعنی صرف اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا کہ تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی وغیرہ کی گئی ہے، اس سے زائد نہیں لے سکتے۔ ابن جریر فرماتے ہیں: یہ آیت مظلوم کے بارہ میں نازل ہوئی کہ جب ظالم تک پہنچ جائے تو جس قدر اس پر ظلم ہوا اتنا ہی اس سے بدلہ لے، اس سے زائد کسی دوسرے پر زیادتی نہ کرے، یہی بات درست ہے کیونکہ اگرچہ یہ کہا جائے کہ یہ آیت خاص سبب کے لئے ہے تو اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا اور اس کا عموم یہی معنی ادا کرتا ہے جو انہوں نے ذکر کیا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فعل کو پہلے ذکر کیا جو کہ اس برائی کی سزا کے طور پر رونما ہونا تھا، باوجود اس کے کہ سزا کا فعل دوسرا ہونا چاہیے۔ یہ مجازی مشاکلہ ہے اور یہ بڑا وسیع باب ہے جو کہ کتاب اللہ کی کافی آیات میں موجود ہے۔

پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معافی پر ابھارا، وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّ لَكُمْ سَبْرًا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّ لَكُمْ سَبْرًا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّ لَكُمْ سَبْرًا ” اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لئے یہی بہتر ہے، ” یعنی اگر تم برابر برابر بدلہ لینے پر بھی صبر کر لو تو صبر کرنا تمہارے لئے انتقام لینے سے بہتر ہوگا، ضمیر کی بجائے صابروں کو اسم ظاہر کر کے لکھا، اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تعریف تھی کہ وہ سختیوں پر صبر کرتے ہیں۔ جمہور کا موقف ہے کہ یہ آیت محکم ہے کیونکہ یہ بدلہ لینے سے صبر کرنے کے بارہ میں آئی ہے اور بالعموم صبر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ جنگ والی آیت سے منسوخ ہے، جب کہ اس دلیل کی کوئی دلیل نہیں۔

www.KitaboSunnat.com

تفسیر سورۃ الاسراء

اس کی آیات ایک سو گیارہ (۱۱۱) ہیں اور یہ مکی ہے: سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور انہی کی طرح ابن زبیر کہتے ہیں سوائے تین آیات کے ①: وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ - یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ ﷺ ثقیف کے وفد کے پاس آئے اور یہود نے کہا تھا کہ یہ انبیاء ﷺ کی سرزمین نہیں۔ ② رَبِّتْ أَدْحِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ - ③ إِنْ رَبَّنَا أَخَاطَ بِالنَّاسِ - اور مقاتل نے یہ آیت بھی بیان کی ہے ④ إِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ -
مضمون نمبر: ۱

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوبَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ - (۲۸)

”اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے۔“

یہ نبی ہر ذمہ دار اور مکلف شخص کو شامل ہے اس میں مخاطب نبی اکرم ﷺ کو اس لئے کیا گیا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے اور ان کی تعلیم کے لئے، اگرچہ یہ خطاب ہر اس شخص کے لئے ہے، جس کو مکلف لوگوں میں شامل کرنا درست ہے۔ اس نبی سے مراد ہے کہ انسان اس قدر ہاتھ روک لے کہ خود اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر تنگی ڈال دے اور اسی طرح اس قدر وسعت بھی نہ دے کہ بغیر ضرورت کے خرچ کرے اور وہ اسراف میں شامل ہو جائے یہ نبی افراط و تفریط دونوں طرف سے روکنے کے لئے ہے۔ اس سے درمیانی راستہ کے جواز کا پتہ چلا اور وہ ہے عدل میاں روی، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مستحب قرار دیا ہے۔

وَلَا تَكُ فِيهَا مُفْسِرًا أَوْ مُفْسِرًا ۖ كَلَّا طَرَفَيْ لِي الْقَصْدِ الْأَمُورِ ذَمِيمٌ

یعنی تو اس میں زیادتی یا کمی کرنے والا نہ بن جا، میانہ روی کی دونوں اطراف قابل مذمت

ہیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بخیل کی مثال اس کے ساتھ دی ہے جس کا ہاتھ اپنی گردن سے لگا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا اور اس کی مثال جو حدود پار کر جاتا ہے تصرفات میں اس کے ساتھ دی ہے کہ جو اپنے ہاتھ پھیلا دے کہ کوئی چیز اس کے لئے

رکاوٹ نہ بن سکے کہ جس سے اس کے ہاتھ واپس بند ہو جائیں۔ اس تصور میں بہت زیادہ مبالغہ ہے۔

پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں طریقے جن سے منع کیا گیا ہے ان کا مقصد بیان کر دیا فَتَقْعُدُ مَلُومًا، پھر تو ملامت کیا ہوا بیٹھ جائے، لوگوں کے سامنے اس لئے کہ تجھ میں بخل کی بیماری ہے۔ مَحْسُورًا ”درماندہ ہوا“ اس وجہ سے جو تو نے حد سے زیادہ خرچ کیا یعنی اپنے فخر کی وجہ سے اپنے تمام مقاصد سے منقطع اور الگ ہو جائے۔

المحسور کا اصلی معنی ہے راستہ سے کٹ جانے والا ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے اپنے کئے ہوئے کاموں پر افسوس کرنے والا۔

مضمون نمبر: ۲

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا۔

”اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے۔“

یعنی ایسی کوئی وجہ نہ پائی جائے جو کہ شرعی اعتبار سے قتل کے جواز کے لئے ہیں۔ فَهَذَا جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا ”ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے“ یعنی اس کے ورثہ میں سے جو اس کے معاملہ کا ذمہ دار ہوگا اگر وارث موجود ہوں گے، تو وہ گرنہ جس کا ذمہ دار حاکم ہوگا، حاکم قاتل پر مسلط ہوگا چاہے تو قتل کر دے اور چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو دیت لے لے۔

فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ۔ ”تو اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے“ یعنی جس قدر اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے اس حد سے آگے نہ بڑھے کہ بدلہ میں ایک کی بجائے دو یا تین قتل کر دے یا قتل کر کے میت کا مثلہ کر دے یا اسے عذاب دے۔ رَأٰئِدُ۔ ”بے شک وہ“ یعنی وہ وارث گمان مَنصُورًا۔ ”مدد کیا گیا ہے“ یعنی اس کی مدد اور معاونت کی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصاص ان کے حق میں رکھ کر ان کی مدد کی ہے جو کہ دلائل و براہین سے واضح ہے اللہ تعالیٰ نے علاقہ کے مفید داران کو حکم دیا ہے کہ اس کی مدد کریں اور اس کا پورا پورا حق دلوائیں۔ ایک قول کے مطابق قرآن میں قتل کے بارہ میں نازل ہونے والی آیات میں سے یہ سب سے پہلی ہے، کیونکہ یہ آیت کی ہے۔

مضمون نمبر: ۳

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ (۳۶)

”جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ۔“

یعنی ایسی بات کے پیچھے نہ لگو جس کا آپ کو علم نہیں اسی معنی میں عرب کا یہ محاورہ ہے قفوت فلانا یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ آپ اس کے نقش قدم پر چلیں اسی معنی میں شعر کا قافیہ ہے اس لئے کہ وہ بھی ہر شعر کے بعد آتا ہے، اسی سے مشہور قبیلہ قاف نامی ہے کیونکہ وہ لوگوں کے قدموں کے نشانات کے پیچھے چلتے اور تلاش کرتے ہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اس بات سے روکا گیا ہے کہ انسان کوئی ایسی بات کہے جسے وہ نہیں جانتا یا وہ ایسا کام کرے جس کا اسے علم نہیں۔ یہ قضیہ کلیہ ہے، مفسرین کی ایک جماعت نے اسے چند امور کے ساتھ خاص کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے تم ایسی بات پر کسی کی مذمت نہ کرو۔ جس کا تمہیں علم نہ ہو، ایک قول کے مطابق یہ جموٹی قسم کے بارے میں ہے، ایک قول کے مطابق یہ قافیہ کے بارے میں ہے۔

قیمی کہتے ہیں تو دوہم اور گمان کی بیرونی نہ کر، یہی درست ہے، کیونکہ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ علم ہے۔ ایک قول کے مطابق یہاں علم سے مراد ایسا راجح موقف ہے جو کسی پختہ اور مستند ذریعہ سے حاصل ہو وہ ذریعہ قطعی ہو یا ظنی ہو، ابوالسعود اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس معنی میں استعمال کرنا اس کی بقیہ فروعات سے انکار نہیں ہے۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدر میں فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل کرنا جائز نہیں، لیکن یہ عام ہے جو ان دلائل سے خاص ہو جاتی ہے جو ظنی علم پر عمل کرنے کے جواز پر مبنی ہیں جیسا کہ کسی عام حکم پر خبر واحد پر اور گواہی پر عمل کرنا اور قبلہ کی سمت کے بارہ میں اجتہاد کرنا اور شکار کا بدلہ دینے کے بارہ میں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے عموم سے یہ نہیں نکلتا اور نہ اس عام حکم سے کہ گمان حق کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا سوائے اس کے جس پر عمل کرنے کے جواز پر کوئی دلیل موجود ہو۔ شرعی مسائل میں رائے پر عمل کرنا اگر کتاب و سنت میں دلیل موجود نہ ہو اس بارہ میں نبی ﷺ نے رخصت دی ہے جیسا کہ آپ ﷺ کے اس فرمان میں موجود ہے جبکہ آپ نے سہانا رحمۃ اللہ علیہ کو یمن کی جانب قاضی بنا کر بھیجا تھا اور فرمایا تھا: تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، آپ ﷺ نے فرمایا اگر تو نہ پائے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ کی

سنت سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو اس میں نہ پائے؟ تو انہوں نے کہا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور دلیل بنانے کے قابل ہے جیسا کہ ہم نے ایک مستقل بحث میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔

البتہ کتاب و سنت میں دلیل کے ہوتے ہوئے رائے پر قائم رہنا ایسا کرنے والے صاحب الرائے بحث میں کمزوری دکھاتے ہیں ایسے موقع پر جو اپنی رائے کو پیش کرے گا وہ سب سے پہلے اس نہی میں داخل ہوگا کیونکہ وہ رائے ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قانون کے اور دوسرے مقابلے میں لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی وجہ سے اس سے بے پرواہ ہیں اور اس کے لئے کوئی ایسی ضرورت بھی پیش نہیں آسکتی کیونکہ رائے کو استعمال کرنے کی رخصت تو دلیل کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہے اور وہ بھی صرف مجتہد کے لئے اور اسی کے لئے جائز ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے اس کے مطابق عمل کرنا جائز ہو اور اسے شرعی مسائل کے مرتبہ پر رکھے۔

اس سے آپ کے لئے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی اور آپ کے لئے پوری طرح یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو آراء فروعی مسائل کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی حیثیت شرع میں کوئی نہیں اور ان پر عمل کرنے والا آگ کے گڑھے کے کنارہ پر ہے، تو وہ مجتہد جو زیادہ تر اپنی رائے پر عمل کرتا ہو بعض اوقات وہ کسی بات میں ایسی چیز کی پیروی کرتا ہے کہ جس کا اسے علم بھی نہیں ہوتا اور مقلد تو مسکین ہے، جو اس مجتہد کی رائے پر عمل کرتا ہے، بعض اوقات وہ بغیر علم کے عمل کرتا ہے اور وہ شخص بھی جس کی اس نے تقلید کی ہے یہ دونوں ظلمات میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔“

ایک قول کے مطابق یہ آیت عقیدہ کے ساتھ خاص ہے، جبکہ اس کی بنیادی طور پر کوئی دلیل نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نہی کی علت وہ عمل قرار دیا ہے، جو علم کے بغیر ہو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان: **إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ هُوَ**۔ ”کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے“ اس میں تین اعضاء کی طرف اشارہ ہے اور اس کا حکم تمام ذی عقل پر جاری ہوگا اس لئے کہ اسے اس کے حالات کے بارہ میں پوچھا جائے گا جو اپنے ساتھ رہنے والوں پر گواہ ہیں۔ زجاج کہتے ہیں: عرب لوگ عاقل و غیر عاقل سب کے لئے اولئک کا لفظ بولتے ہیں۔ ابن جریر نے اس کے ناجائز ہونے پر ایک شاعر کا قول کہا ہے ع

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد اولئك الايام

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اللوی کے مرتبہ کے بعد دوسری منازل کی برائی بیان کر، اور ان دونوں کے بعد زندگی کے دنوں کی بھی۔

اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہاں لفظ اولئک کے بعد الاقوام ہے، نہ کہ الایام، اس پر ان کے علاوہ دوسروں نے بھی تائید کی جیسا کہ صاحب کشاف ہیں۔ کَانَ عَنْهُ مَسْنُوًّا پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، یہاں کان کی ضمیر کل کی طرف لوٹتی ہے اور اسی طرح عنہ کی ضمیر بھی اسی طرف لوٹتی ہے۔ ان اعضاء سے سوال کرنے کا مطلب ہے کہ ان اعضاء کے مالک سے سوال ہوگا کہ انہیں کہاں استعمال کیا کیونکہ یہ اس کے آلات تھے اور استعمال کرنے والی انسان کی روح ہے، اگر اس نے اچھے کاموں میں استعمال کئے تو اجر و ثواب کی مستحق ٹھہرے گی اور اگر برائی میں استعمال کئے تو سزا کی حق دار ہوگی۔ ایک قول کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعضاء کو بولنے کی طاقت دے گا جب ان سے پوچھا جائے گا ان کاموں کی تو یہ خریدیں گے، جو ان کا مالک کرتا رہا۔

مضمون نمبر: ۳۰

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ (۳۷)

”اور زمین میں اکڑ کر نہ چل۔“

المرح کا معنی ایک قول کے مطابق انتہائی خوشی ہے۔ ایک قول کے مطابق چلنے میں تکبر کرنا ہے۔ ایک قول کے مطابق انسان کا اپنی حیثیت سے آگے بڑھنا ہے۔ ایک قول کے مطابق چلنے میں اکڑنا ہے۔ ایک قول کے مطابق ٹھکرانا اور سب سے زیادہ شریر ہونا ہے۔ ایک قول کے مطابق خوشی و چالاکی ہے۔ ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معنی اکڑنا اور فخر کرنا ہے۔ زجاج اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: تو زمین میں اکڑ کر اور فخر کرتے ہوئے نہ چل۔ ساتھ ہی زمین کا تذکرہ کیا اس لئے کہ چلنا تو زمین پر ہی ہوتا ہے یا اس پر جس کی بنیاد اور تعلق اس زمین پر ہے۔ جسے سواری ہے، تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تاکید اور تقریر کے لیے ہے۔ اس نے بہت عمدہ بات کہی جس نے یہ کہا

وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضَعًا

وَأَنْ كُنْتَ لَهَا عِزٌّ وَحُزْرٌ وَمَنْعَةٌ

”تو زمین پر عاجزی سے ہی چل، کتنے ہی لوگ جو تجھ سے بہت بلند تھے، اس کے نیچے

جا چکے ہیں۔ اگر تو عزت بچاؤ اور حفاظت کے حصار میں ہے تو کتنے ہی ایسے لوگ فوت ہو چکے اور یہ جو تجھ سے زیادہ حفاظت والے تھے۔“

المروح: مصدر ہے حال واقع ہوا ہے یعنی اکڑ والا۔ مصدر بناتے ہوئے اسے صفت کی جگہ لائے اور یہ تاکید کی ایک قسم ہے، جمہور اسے کسرتاً پڑھتے ہیں۔ یعقوب نے ایک جماعت سے راہ کا کسرہ نقل کیا ہے اس لئے کہ یہ اسم فاعل ہے

مضمون نمبر: ۵:

اَكِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ - (۷۸)

”نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے۔“

علماء نے اس آیت میں دلوك کے معنی میں اختلاف کیا ہے جو دو اقوال پر مشتمل ہے۔ (۱) اس سے مراد ہے نصف النہار سے سورج کا ڈھل جانا، یہ قول سیدنا عمر، سیدنا ابن عمر، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو بزمہ، سیدنا ابن عباس، رضوان اللہ علیہم، حسن، شعیب، عطاء، مجاہد، قتادہ، ضحاک اور ابو جعفر کا ہے اور اسے ابن جریر نے پسند کیا ہے۔ (۲) اس سے مراد سورج کا غروب ہونا ہے۔ یہ قول سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا ابی بن کعب، رضوان اللہ علیہم اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما کا ہے اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔

فراء نے کہا ہے: سورج کا ڈھلنا زوال سے لے کر اس کے غروب تک ہے۔ الا زہری فرماتے ہیں: عرب کی کلام میں دلوك کا معنی زوال ہے اسی لئے جب سورج نصف النہار سے زائل ہوتا ہے تو اسے دالکہ کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ دونوں حالتوں میں زائل ہونے والا ہے۔ الا زہری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے عمدہ قول یہ ہے کہ اس سے نصف النہار کے وقت اس کا زائل ہونا مراد ہے اس لئے کہ آیت پانچوں نمازوں کو جمع کرنے والی ہے، تو معنی یہ ہو کہ نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک تو اس میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء سب داخل ہوں گی اور فجر کا قرآن پڑھنا صبح کی نماز ہے پس یہ پانچ نمازیں ہوں گی۔

إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ - ”رات کی تاریکی تک۔“ اس سے مراد اندھیرے کا جما جانا ہے، فرماؤ اور زجاج کہتے ہیں: غسق اللیل اور غسق اس وقت بولا جاتا ہے جب اندھیرا آ جائے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں: غسق سے مراد سیاہ رات ہے، اصل میں یہ کلمہ السبلان چمنے سے آیا ہے، قولہ ہے

اغسقت جبکہ کوئی چیز بہہ جائے۔ جو لوگ ظہر کی نماز کا وقت زوال سے شروع کر کے مغرب تک لے جاتے ہیں، وہ یہاں ”السی غسقت اللیل“ سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ بات اوزاعی اور ابو یوسف رحمہما اللہ سے مروی ہے اور اسے امام مالک اور شافعی رحمہما اللہ نے ضرورت کے وقت جائز قرار دیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے احادیث صحیحہ اور متواترہ نماز کے اوقات کے بارہ میں منقول ہیں ضروری ہے کہ اس آیت کو اس پر محمول کرنا چاہیے جو سنت سے واضح ہو جائے ہم اس بات کو طوالت نہیں دینا چاہتے۔

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ - ”اور فجر کا قرآن پڑھنا۔“ مفسرین کا کہنا ہے اس سے مراد صبح کی نماز ہے زجاج کہتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ قراءۃ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ نماز کو ہی قرآن کہہ دیا گیا اور صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، بعض احادیث میں تو جو کہ حسن درجہ تک ضرور پہنچتی ہیں یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھنا ضروری ہے۔ ایسی احادیث بھی منقول ہیں جو دلیل ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اگرچہ امام کے پیچھے ہوں، اسی پر اکثر اہل علم صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد والوں کا عمل ہے اور یہی بات درست ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ پر اپنی کتب میں بہت عمدہ وضاحت کی ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اپنے اپنے مقامات پر لکھا ہے۔

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ”یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔“ یعنی اس وقت دن اور رات کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں جیسا کہ یہ بات صحیح احادیث میں منقول ہے اور یہی قول جمہور مفسرین کا ہے۔

مضمون نمبر: ۶

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَالِفُ بِهَا - (۱۱۰)

”نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھا اور نہ بالکل ہی آہستہ آواز میں۔“

یعنی نماز کی قراءۃ زیادہ بلند آواز میں نہ کریں اور نہ ہی اتنی آہستہ آواز میں کہ مقتدیوں کو سنائی نہ دے۔ معلوم ہونے کی وجہ سے یہاں صلوة سے پہلے مضاف (قرأت) محذوف ہے کیونکہ اظہار اور پوشیدگی خاموشی کی صفات ہیں نہ کہ بذات خود نماز کی تو یہاں ساری نماز کا لفظ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ۔

بول کر اس کا ایک حصہ مراد لیا گیا ہے، مقولہ ہے خفت صوتہ خوفنا جبکہ وہ سلسلہ کلام زدک دے کمزور ہو اور کچھ دیر ٹھہر جائے اور خفت الزرع اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ کھیتی مر جھا جائے خافت الرجل بقراءتہ جبکہ وہ اپنی آواز بلند نہ کرے ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے نہ تو تو اپنی ساری نماز کو بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل ہی اسے پوشیدہ کر دے۔ پہلا معنی زیادہ درست ہے۔

وَ ابْتِغِ بَيْنَ ذَلِكَ - ”اس کے درمیان تلاش کر“ یعنی اظہار اور پوشیدگی کے درمیان درمیان جس پر مذکورہ دونوں فعل دلالت کرتے ہیں۔ سبباً ”راستہ“ یعنی ایسا راستہ جو ان دونوں احکامات کے درمیان ہو جو نہ زیادہ بلند ہو اور نہ پوشیدہ۔ دوسری تفسیر کی بنا پر اس نئی کا معنی ہو گا کہ پوری نماز کی قراءت کو بلند آواز سے پڑھنا منع ہے اور ساری نماز میں قراءت پوشیدہ پڑھنا منع ہے۔ حکم کچھ نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنے کا ہے، وہ ہے رات کی نماز اور کچھ کو پوشیدہ پڑھنے کا ہے اور وہ ہیں دن کی نمازیں۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ آیت اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً سے منسوخ ہے۔

مضمون نمبر: ۷

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا -

”کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جو اولاد نہیں رکھتا۔“

جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے یاد کرنے اور پکارنے کے لئے اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارا جائے، تو اس کی تعریف کی کیفیت بیان کی اور یہ ارشاد فرمایا: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ اے محمد ﷺ کہہ دیجیے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے (اپنے لیے) اولاد پیدا نہیں کی۔ جیسا کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں اور مشرکوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تعالیٰ اللہ عن ذالك علواً كبيراً۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔

وَأَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ شَرِيكًا لِي الْمَلِكِ ”وہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک اور سامعی نہیں رکھتا“ یعنی کوئی بھی اس کا شریک نہیں کہ جو اس کی بادشاہت یا اس کی ربوبیت میں شریک ہو جائے جیسا کہ مشوہ وغیرہ فرقوں کا خیال ہے جو کئی معبودوں کے قائل ہیں۔

وَأَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلِيًّا مِّنَ الدُّنْيَا - ”اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت

ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی نیابت کی ضرورت نہیں کسی بھی کمزوری کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کو لگی ہو وہ تو ہر قسم کے دوست اور مددگار سے غنی و بے پرواہ ہے۔ زجاج کہتے ہیں، یعنی وہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ وہ کسی کے بغیر کسی دوسرے کی مدد کرے۔ تعریف کے دوران ان بزرگ صفات کا ذکر کرنا یہ اعلان ہے کہ اس تعریف کا مستحق وہی ہے جو ان صفات کا حامل ہو، وہ کسی کو بھی نئے سرے سے بنانے اور نعمتوں کے بڑھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے کیونکہ اولاد بخل اور بزدلی کا سبب ہوتی ہے اور اس لئے بھی کہ اس سے اس کا باپ ہونا لازم آتا ہے کیونکہ وہ کسی ایسے حصہ سے پیدا ہوا جو کئی اجزاء میں سے ہے اور نئے سرے سے پیدا ہونے والا نعمتوں کو مکمل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔

بادشاہت میں شراکت سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز پر قائم و دائم رہنے پر قادر نہیں جو استقلال پر قادر نہ ہو وہ عاجز ہوگا چہ جائیکہ کہ وہ اس سارے کام کی نگرانی کرے جو اس کے متعلق ہیں کجا یہ کہ وہ اپنے ذمہ حقوق و فرائض کو ضائع کرے۔ یہ بھی کہ شراکت دو شریکوں کے درمیان جھگڑے کا سبب ہوتی ہے ایک شریک اپنے ساتھی کی طرف خیر نہیں پہنچنے دیتا اس تک نقصان ہی پہنچاتا ہے، اگر اس جہاں میں اللہ وحدہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا تو فساد ہو جاتا۔ وہ محتاج کمزور ہوگا جو کسی دوست کی ضرورت محسوس کرے جو اس سے کمزوری دور کرے اور جو اسے کمزور کرنا چاہے اس کے خلاف اس کی مدد کرے یہ محتاج اس چیز کی طاقت نہ رکھتا ہو، جس کی یہ طاقت رکھتا ہے جو کہ خود اپنے آپ سے بے پرواہ ہے۔

وَ كَبِيرُهُ تَكْبِيرًا "اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہ۔"

یعنی اس کی بھرپور تعظیم بیان کرو اور یہ بیان کرو کہ وہ ہر چیز سے عظمت والا ہے۔ ابن جریر قتادہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے گھروالوں کو الْحَمْدُ لِلَّهِ الخ چھوٹے اور بڑے سب لوگوں کو یہ آیت سکھایا کرتے تھے۔ عبدالرزاق نے مصنف میں عبدالکریم بن ابی امیہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ بنو ہاشم کے غلام (بچہ) کو جب وہ پوری طرح بولنے کے قابل ہوتا تو الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا یہ آیت سکھاتے کہ اسے سات مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر سورۃ تک یہ آیت سکھاتے کہ اسے سات مرتبہ پڑھنا ہے۔

امام احمد طبرانی رحمہما اللہ نے معاذ بن انس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بزرگی والی آیت یہ ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ يَكُنْ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَكَ وَلِيٌّ مِنَ الدَّلِّ وَ كَبِيرُهُ تَكْبِيرًا۔

تفسیر سورۃ طہ

یہ سورہ مکی ہے اس کی آیات ایک سو پینتیس ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کے قول کے مطابق، اس کا شان نزول سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام تھا ان کا واقعہ سیرت کی کتب میں معروف ہے۔

مضمون نمبر: ۱

وَلَا تَمْلِكُنَّ عَيْنُكَ۔ (۱۳۱)

”اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا۔“

نظر دوڑانے کا معنی ہے اسے پھیلانا جسے دیکھ رہا ہے اسے اچھا سمجھتے ہوئے اور اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہو قریب نہیں کہ اسے واپس لوٹائے۔ اس کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ مسلسل نہ دیکھنا قابل معافی ہے اور یہ اس طرح کہ جس طرح اچانک کسی چیز پر نظر پڑ جائے، پھر اس سے نظر کو پھینکنے۔ اِلٰی مَا مَتَّعْنَا بِهٖ۔ ”جو ہم نے دے رکھا ہے“ یعنی تو دنیاوی آرائشوں سے، اس میں رغبت کرتے ہوئے، اس کی آرزو کرتے ہوئے اپنی نظر کو لالچی نہ بنا اور نہ اس کی طرف اپنی نظر کو لگا دے۔ اَزْوَاجًا مِّنۡهُمْ۔ ”انہیں مختلف اشیاء۔“ یہ مَتَّعْنَا کا مفعول ہے۔ الازواج کہتے ہیں مختلف اقسام کو، یہ بات ابن قتیبہ نے کہی۔ جوہری کہتے ہیں ازواج کا معنی ہے ساتھی۔ واحدی کہتے ہیں: کسی کا اپنی آنکھوں کو کسی چیز کی طرف مسلسل دیکھے جانا جب نظر کی چیز کو لگاتار دیکھ رہی ہو، نظر کو کسی چیز کو مسلسل دیکھنا اس کی خوبصورتی پر دلالت کرتا ہے۔ بعض نے کہا آیت کا معنی ہے تو کسی پر حسد نہ کر اس بات پر جو اسے دنیاوی گئی اور یہ کام چھوڑ دے کیونکہ حسد سے مطلق طور پر روک دیا گیا ہے۔

زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ”دنیاوی آرائش سے“ یعنی نباتات اور فصلوں کے ذریعہ اس کی زینت اور خوبصورتی مراد ہے۔

تفسیر سورۃ الحج

یہ سورہہ مکی ہے یا مدنی، جمہور کہتے ہیں یہ ملی جلی ہے کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ مدنی، اس کی ستاسی (۸۷) آیات ہیں۔ قرطبی فرماتے ہیں یہی بات درست ہے۔ عزری کہتے ہیں یہ عجیب ترین سورتوں میں سے ہے یہ دن اور رات میں سفر اور حضر میں مکہ اور مدینہ میں جنگ اور امن میں بطور تاسخ اور منسوخ کے محکم اور تشابہ آیات کی صورت میں نازل ہوئی۔ اس کی فضیلت کے بارہ میں کئی احادیث منقول ہیں۔

مضمون نمبر: ۱

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنۡ كُنْتُمْ لِيۡ رٰبِبٍ مِّنۡ الْبُعْثِ۔ (۵)

”لوگو! اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے۔“

یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تو اپنی ابتدائی پیدائش دیکھو۔ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ۔ ”تو سوچو ہم نے تمہیں پیدا کیا“ تمہارے والد آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ضمن میں تم سب آگئے۔ مِّنۡ سُّرَابٍۭ ثُمَّ مِّنۡ نُّطْفَةٍ۔ مٹی سے، پھر نطفہ سے“ یعنی مٹی سے اسے نطفہ اس لئے کہا گیا کہ یہ معمولی سا ہوتا ہے اور نطفہ تھوڑے سے پانی کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات اسی قسم کے زیادہ پانی پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، قطرے کو نطفہ کہتے ہیں۔ ثُمَّ مِّنۡ عَلَقَةٍ۔ ”پھر خون“ یعنی جسے ہوئے خون سے علق تازہ خون کو کہتے ہیں، یعنی تازہ جما ہوا خون، ایک قول کے مطابق سخت سرخ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا خون جو مٹی سے تیار ہوتا ہے۔

ثُمَّ مِّنۡ مَّقْضَعَةٍ۔ پھر گوشت کے لوتھڑے سے“ اس سے مراد گوشت کا اتنا بڑا ٹکڑا جسے چبانے والا چبا سکے اور یہ گوشت کا لوتھڑا اعلقہ جسے ہوئے خون سے تیار ہوتا ہے مَخْلَقَةٍ۔ ”جو صورت دیا گیا تھا“ اسے مجرد پڑھا جائے گا جو کہ مضغہ کی صفت ہے، یعنی اس کی پیدائش واضح اور اس کی صورت ظاہر ہو چکی ہو۔ وَ غَيْرِ مَخْلَقَةٍ اور بے نقشہ تھا“ یعنی نہ اس کی پیدائش ابھی واضح ہوئی اور نہ صورت ظاہر ہوئی۔ ابن الاعرابی کہتے ہیں مَخْلَقَةٍ سے مراد ہے اس کی ابتدائی پیدائش اور غَيْرِ مَخْلَقَةٍ سے مراد جس کی ابھی تصویر نہ بنی ہو۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے جس کی روح پھونکنے کے بعد اس کی پیدائش مکمل ہو جائے، وہ تو مخلوقہ سے اور یہی ہے جو مکمل بچہ کی محکم دلائل و براہین سے ہمزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صورت میں جنم لیتا ہے اور جو حمل کی صورت میں گر جائے تو وہ غَیْرُ مُخَلَّقَةٍ ہے، یعنی وہ کھل تخلیق کے ساتھ زندہ نہیں ہوتا۔ فراء کہتے ہیں: مخلوق پوری پیدائش والے کو کہتے ہیں اور غَیْرُ مُخَلَّقَةٍ حمل کرنے کو کہتے ہیں اسی معنی میں شاعر کا یہ جملہ ہے ع

أَحْيَىٰ غَيْرَ الْمَخْلُوقَةِ الْبُكَاءُ   فَأَيْنَ الْحَزْمُ وَيُنْحَكَ وَالْحَيَاءُ

یعنی کیا غیر مخلوق پر روتا ہے، حزم و حیا کہاں ہے تو مر جائے گا۔

تو معنی یہ ہوا کہ ہم نے تمہیں اس نئی صورت میں پیدا کیا لَسُبَيْنَ لَكُمْ۔ ”یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں“ جو اور جس طرح ہم چاہیں اپنی قدرت کا کمال دکھاتے اور ظاہر کرتے ہیں جیسے مردوں کو زندہ کرنا اور دوبارہ لوٹانا، لہذا تم اس پر ایمان لاؤ اور یقین کر لو۔ یہ آیت موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دلائل میں سے ہے۔

مضمون نمبر: ۲

هَذَانِ خَصْمَيْنِ۔ (۱۹)

”یہ دو اختلاف کرنے والے ہیں۔“

ان دو میں سے ایک گروپ تمام گروہوں سے زیادہ گندا اور پلید ہے، یہ یہودی عیسائی بے دین اور مجوسی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے شرک کیا اور دوسرا گروہ مسلمانوں کا ہے، یہ دونوں گروہ آپس میں جھگڑے۔ یہ بات فراء وغیرہ نے کہی۔ ایک قول کے مطابق خصمین سے مراد جنت اور جہنم ہے۔ جنت کہے گی مجھے رحمت کے لئے پیدا کیا ہے اور آگ کہے گی مجھے سزا کے لئے پیدا کیا ہے۔ ایک قول کے مطابق خصمین سے مراد وہ لوگ ہیں، جو بدر کے دن مومنین کی طرف سے باہر نکلے اور وہ سیدنا حمزہ، سیدنا علی اور سیدنا ابو عبیدہ رضوان اللہ علیہم تھے، کافروں کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ تو قسم اٹھایا کرتے تھے کہ یہ آیت ان کے بارہ میں نازل ہوئی ہے، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے، دو مقابل گروہوں اور وہ دوسروں کی نسبت شان نزول سے زیادہ واقف ہیں۔

صحیح میں یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارہ میں نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اَخْتَصَمُوا“ وہ جھگڑے“ اور یہ نہیں کہا کہ وہ دو جھگڑے۔ فراء کہتے ہیں اس لئے کہ وہ مبارزت کرنے والے جمع، یعنی دو سے زیادہ تھے، اگر اللہ

تعالیٰ اِخْتَصَمَا فرماتے تو باقی معانی جائز ہوتے۔ ہُنَّ رِبَّہِمُ ”اپنے رب کے بارہ میں“ یعنی اپنے رب کے لئے، اس کے، دین اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی شریعت جو اس کے بندوں کے لئے ہے یا یہ تمام معانی اکٹھے ہی مراد لیے جائیں۔

مضمون نمبر: ۳

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ۔ (۲۵) ”جن لوگوں نے کفر کیا وہ روکنے لگے۔“
یہاں ”یصدون“ روکنے کا معنی ہے کسی کام پر پہنچنے کی کرنا نہ کہ صرف سامنے آنا اس بات کی وضاحت ماضی پر عطف ڈال کر کی ہے اور جائز ہے کہ یصدون سے پہلے والی واؤ حالیہ ہو، یعنی انہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ وہ الصد سے مراد روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ سے روکتے ہیں۔
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ ”اللہ تعالیٰ کے راستہ سے۔“ یعنی اس کے دین سے، معنی یہ ہوا وہ روکتے ہیں اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونا چاہے۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ”اور حرمت والی مسجد سے“ اس کا عطف سبیل اللہ پر ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے صرف وہی مسجد مراد ہے جیسا کہ قرآنی اسلوب سے واضح ہے اور ایک قول کے مطابق سارا حرم مراد ہے کیونکہ مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حدیبیہ کے دن اس سے روکا تھا۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد مکہ ہے ان کی دلیل یہ فرمان الہی: الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ مَوَآءً ہے۔ ”جسے ہم نے تمام لوگوں کے لئے مساوی کر دیا ہے“ یعنی اسے ہم نے عام لوگوں کے لئے بنایا کہ وہ اس میں نماز پڑھیں، اس میں طواف کریں وہ مقیم ہوں یا مسافر، سب برابر ہیں فیہ الْعَاكِفُ ”وہیں کے رہنے والے ہوں“ جو ہمیشہ سے وہاں رہنے والے ہیں۔ وَالْبَادِ ”یا باہر کے ہوں“ یعنی جو دوسرے علاقوں سے یہاں پہنچے ہیں۔

اس سے مراد مسافر ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ کسی دیہات سے آئے یا اس کے علاوہ کسی جگہ سے۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر تو اجماع ہے کہ مسجد احرام سب کے لئے برابر ہے اور مکہ کے بارہ میں اختلاف ہے: مجاہد اور امام مالک رحمہما اللہ کا موقف ہے کہ مکہ کے گھر اور اس کے مسافر خانے مقیم اور مسافر کے لئے برابر ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ایک جماعت کا موقف ہے کہ آنے والا شخص جہاں جگہ پائے ٹھہر جائے اور گھر والے پر ضروری ہے کہ وہ اسے جگہ دے وہ چاہے انکار کرے یا اس کی خواہش کرے۔ جمہور کا موقف یہی ہے کہ مکہ کے گھر اور مسافر خانے مسجد حرام کے حکم کی طرح نہیں ہیں اور یہاں کے رہائشیوں کے لئے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جائز ہے کہ مسافر کو اپنے گھروں میں ٹھہرنے سے روکیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب تک کی گفتگو دو باتوں کی طرف لوٹتی ہے۔

(۱) کیا اس آیت میں مذکور مسجد سے مراد بذات خود وہ ہے یا سارا حرم یا خاص طور پر مکہ؟

(۲) کیا مکہ صلح سے فتح ہوا یا زبردستی، اگر فرض کریں کہ یہ زبردستی فتح ہوا تو کیا نبی ﷺ نے

اسے اس کے باسیوں کے ہاتھوں میں خاص طور پر چھوڑ دیا یا اسے ان تمام لوگوں کے

لئے باقی رکھا جو بھی یہاں آئے؟

اس بات کی وضاحت امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح نیل الاوطار شرح منشی الاخبار میں اس

طرح کردی ہے اس کا مطالعہ کرنے والا مزید کسی کتاب کا محتاج نہ ہوگا۔

مضمون نمبر: ۴

وَالْبُدْنَ - (۳۶) ”قربانی کے اونٹ۔“

ابن ابی اسحق سے وَالْبُدْنَ پڑھتے ہیں اور باقی وَالْبُدْنَ پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں لغات ہیں۔

یہ نام اونٹ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا نام ہدفۃ اس لئے رکھا گیا کہ یہ بڑے بدن والا ہوتا ہے

اور بداندہ موٹے کو کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں: یہ اونٹ کے علاوہ بھی بولا

جاتا ہے۔ پہلا معنی ان اوصاف کی وجہ سے ہے جو اونٹ میں ظاہر ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ

لغت کی کتب اس نام کو اونٹ کے ساتھ ہی خاص بتاتی ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

علماء نے گائے پر بدن کا لفظ بولنے کے بارہ میں دو اقوال پر اختلاف کیا ہے۔ ان میں سے صحیح اور زیادہ

درست یہ ہے کہ یہ لفظ شرعی طور پر لفظ اونٹ پر ہی بولا جائے جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔

جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ - ”ہم نے تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں۔“

یعنی اس کے دین کی علامات لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ”ان میں تمہیں نفع ہے، یعنی دینی اور دنیاوی فوائد

ہیں۔ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ”ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، یعنی ان کے نحر (ذبح) کے وقت۔

صَوَافٍ - ”کھڑا کر کے“ یعنی تین ناگوں پر کھڑا ہو کیونکہ اسے نحر کرتے وقت اس کو کھڑا کر کے ایک

گھٹنہ باندھ دیا جاتا ہے، دراصل یہ گھوڑے کی صفت ہے ایک محاورہ ہے۔ صَفْنِ الْفَرَسِ فَهُوَ

صافن، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ تین قدم پر کھڑا اور چوتھے کو اس نے موڑ رکھا ہو۔

حسن، اعرج، مجاہد زید بن اسلم اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے صَوَافٍ پڑھتے ہیں، یعنی

یہ اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہے اس کے نحر کے وقت وہ کسی دوسرے نام کو شریک نہیں کرتے۔

صواف کی واحد صافہ ہے یہ جمہور کی قراۃ ہے اور صوافی کی واحد صافیہ ہے۔ سیدنا ابن مسعودؓ سیدنا ابن عمرؓ سیدنا ابن عباسؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور محمد بن علی صوافن جمع صافنہ پڑھتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ جسے گھنٹہ باندھ کر اس کا ایک پاؤں اٹھادیا جائے تاکہ وہ پھڑکنے نہ پائے اور اسی معنی میں یہ فرمان الہی وَالصَّافِيَاتُ الْجِبَادُ ہے۔

فَإِذَا وَجَبَتْ - جب زمین پر لگ جائے، لگنے سے مراد ہے گرنا، یعنی جب نحر کرنے کے بعد وہ گر جائے جُنُوبُهَا۔ ”اس کے پہلو“ اور یہ بات اس وقت ہوگی جب اس کی روح نکل جائے۔ فَكُلُّوا مِنْهَا۔ ”تو اسے کھاؤ۔“ جمہور کا موقف ہے کہ یہ حکم استحباب کے لئے ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ بھی ہے۔ ”اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔“ یہی بات مجاہدؒ نخعیؒ ابن جریر اور ابن شریحؒ نے کہی۔ امام شافعی اور ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ وجوب کے لئے ہے اور قانع کے بارہ میں اختلاف ہے کہ یہ کون ہے؟ ایک قول کے مطابق سوال کرنے والا اور ایک قول کے مطابق سوال سے بچنے والا اور جمل جائے اسی پر قناعت کرنے والا۔ یہ معنی ظیل نے ذکر کیا اور پہلا معنی زید بن اسلم ان کے بیٹے سعید بن جبیر اور حسن نے بیان کیا ہے۔ اور یہی ابن عباسؓ سے منقول ہے اور دوسرا معنی عکرمہ اور قتادہ نے بیان کیا۔

الْمُعْتَرَّ - محمد بن کعب القرظیؒ مجاہدؒ ابراہیم کلبی اور حسن کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے جو سوال کے بغیر ہی پیش آئے۔ ایک قول کے مطابق وہ ہے جو سامنے آئے اور سوال کرے۔ امام مالکؒ کہتے ہیں سب سے عمدہ بات جو میں نے سنی وہ یہ ہے کہ قانع فقیر کو اور معتر زیارت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ سیدنا ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ قانع اور معتر یہ دونوں وہ ہیں، جو سوال نہ کریں لیکن قانع وہ ہے کہ جو اس کے پاس ہو اس پر راضی ہو جائے اور سوال نہ کرے اور معتر وہ ہے جو تمہارے سامنے تو آئے مگر سوال نہ کرے۔

كَذَلِكَ۔ ”اسی طرح“، یعنی اس انوکھی تفسیر کی طرح۔ مَسَخَرْنَاهَا لَكُمْ ”ان چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا“ وہ تمہارے مطیع ہو گئے، نحر کی جگہ تم انہیں نحر کر کے ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو، اس کے بعد کہ وہ تمہارے ماتحت تھے جب تم ان پر سامان لادتے اور ان کی کمر پر سوار ہوتے اور ان کا دودھ دیتے ہو، وغیرہ۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ”تاکہ تم شکر گزاری کرو“ اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس شکل میں انعام کی ہے۔

تفسیر سورۃ النور

اس کی چھالیس آیات ہیں۔ ابن مردویہ ابن عباس اور ابن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ سورۃ نور مدینہ میں نازل ہوئی۔

مضمون نمبر: ۱

الزَّانِيَةُ - (۲)

”بدکار عورت۔“

زنا کہتے ہیں، بغیر نکاح اور بغیر شبہ نکاح کے آدمی کا عورت کی شرمگاہ میں صحبت کرنا۔ ایک قول کے مطابق طبعی طور پر قابل شہوت شرمگاہ میں ذکر کو داخل کرنا جو کہ شرعی طور پر حرام ہو۔ بدکار عورت، اسے کہتے ہیں جو زنا کی طرف مائل کرے اور اسے ممکن بنائے جیسا کہ یہ معنی مذکورہ میخبر بیان کر رہا ہے نہ کہ وہ عورت جس سے زبردستی کی جائے۔ اسی طرح اکثر اُنہی ”بدکار مرد“ کا بھی حکم ہے۔

فَاَجْلِدُوْهُنَّ اَكْلًا وَّ اِحْدًا مِّنْهُمَا - ”ان میں سے ہر ایک کو کوڑے لگاؤ۔“ اَلْجَلْدُ مارنے کو کہتے ہیں، مقولہ ہے جَلْدَةٌ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کسی کی جلد پر مارے، اسی طرح ہے بطنہ جبکہ اس کے پیٹ پر مارے اسی طرح خواصہ ہے جبکہ اس کے سر پر مارے۔

مِائَةً جَلْدَةٍ ”سو کوڑے“ یہ زنا کار کی حد (سزا) ہے جو آزاد بالغ اور کنوارہ خواہ مرد ہو یا عورت۔ سنت میں اس کوڑے کی سزا پر ایک سال کی جلا وطنی بھی ثابت ہے۔ یہی قول امام شافعی کا ہے۔ امام مالک نے جلا وطن کی سزا عورت کو چھوڑ کر مرد کے لئے خاص کی ہے، امام ابوحنیفہ نے اسے قاضی وقت یا امام کے اختیار پر چھوڑا ہے۔

البتہ غلام مرد یا عورت ان میں سے ہر ایک کو پچاس پچاس کوڑے لگائے جائیں گے۔
فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَارْحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَي الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ -
یہ لوٹ لیاؤں کے بارہ میں واضح نص ہے اور ان کے ساتھ غلاموں کو ملایا گیا اس لئے کہ حکم الگ الگ نہیں، البتہ جو شادی شدہ آزاد لوگوں میں سے ہو تو اس کی سزا رجم، یعنی سنگسار کرنا ہے، یہ باہر سنت صحیحہ متواترہ اور اہل علم کے اجماع سے ثابت ہے، قرآن حکیم میں اس حکم کے الفاظ منسوخ چکے ہیں مگر اس کا حکم باقی ہے وہ لفظ یہ تھے: اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنٰى فَاَرْجَمُوْهُ

الْبَيْتَةَ۔ ”شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں تو انہیں لازمی سنسکار کر دو۔“ اہل علم کی ایک جماعت نے رجم کے ساتھ سو کوڑوں کا اضافہ کیا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارہ میں جو حق اور درست بات ہے اسے اپنی کتاب نیل الاوطار منقحی کی شرح میں پوزی طرح واضح کیا ہے۔ یہ روک رکھنے والی آیت اور ”وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ“ الخ جو کہ سورہ نساء میں ہیں، ان کیلئے ناخ ہے۔

بدکار عورت کا ذکر بدکار مرد سے پہلے آنے کی وجہ یہ ہے کہ: اس زمانہ میں زنا کاری عورتوں میں زیادہ عام تھی حتیٰ کہ انہوں نے اپنے دروازوں پر جھنڈے لگا رکھے تھے تاکہ جو ان سے بے حیائی اور بدکاری کرنا چاہے تو اسے معلوم ہو جائے، ایک قول کے مطابق پہلے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عورت ہی بنیاد ہوا کرتی ہے اس کام میں۔ ایک قول کے مطابق اس لئے کہ عورت میں شہوت زیادہ ہوتی ہے اور اس پر اس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق ان میں اس پر عار زیادہ ہوتی ہے جبکہ ان کا موضوع پردہ اور حفاظت ہو تو اس کے ذکر کو سختی اور اہتمام کی وجہ سے مقدم کیا۔

اس آیت میں خطاب امام اور حاکم کو ہے یا جو ان کے قائم مقام ہو۔ ایک قول کے مطابق تمام مسلمانوں سے ہے کیونکہ حدود کا قیام ان تمام کے ذمہ ہے اور امام ان کی طرف سے نائب ہوتا ہے جبکہ ان کا اسے قائم کرنے پر اجماع ممکن نہ ہو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا وَآفَئَةٌ۔ ”ان کے متعلق ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے“ اس کا معنی ہے ترس اور رحمت و شفقت ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے رحمت سے زیادہ نرمی۔ فَمَنْ دِينِ اللَّهِ“ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے“ اس کا معنی ہے کہ اس کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے: مِمَّا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ۔

پھر جنہیں حکم دیا گیا تھا انہیں ثابت قدم رکھنے اور انہیں ابھارنے کے لئے مزید فرمایا: اِنْ كُنْتُمْ تَوَدُّونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ”اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔“ جیسے کوئی شخص دوسرے کو کسی کام پر ابھارنے کے لئے کہتا ہے کہ اگر تو مرد ہے تو ایسا کام کر، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت کو دوبارہ جی اٹھنے کے وقت تمام کاموں کے بدلہ کی تصدیق کرتے ہو تو حدود کے نفاذ اور قیام کو معطل نہ کرو۔

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ”ان کی سزا کے وقت

مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، یعنی اس وقت حاضر ہوں تاکہ ان کی رسوائی میں اضافہ اور ان کے عار و بے عزتی ہو اور ان کی رسوائی پھیلے۔ طائفہ اس گروہ کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو طواف کی شکل میں گھیرے ہوئے ہو، طائفہ کا لفظ کم از کم تین پر بولا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق دو بھی طائفہ ہیں۔ ایک قول کے مطابق ایک بھی طائفہ ہے۔ ایک قول کے مطابق چار اور ایک قول کے مطابق دس طائفہ ہیں۔

مضمون نمبر: ۲

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ - (۴)

”جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں۔“

زنا جیسی بے حیائی کی گالی دینے سے استعارہ کیا ہے اس لئے کہ یہ زبانی جرم ہے اس گالی کو اس بے حیائی کے ساتھ ادا کرنے کو قذف (تہمت) کہتے ہیں۔ پاک دامن سے مراد عورتیں ہیں بالخصوص ان کا ذکر کیا کیونکہ ان پر تہمت لگانا زیادہ برا فعل ہے اور ان میں عار بھی زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ اس حکم میں مرد بھی شامل ہیں اس پر اس امت کے علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارے استاذ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے اس بارہ میں ایک رسالہ ترتیب دیا ہے جس میں گیارہویں صدی ہجری کے ان علماء کا رد کیا ہے جنہوں نے اس بارہ میں جھگڑا کیا تھا۔

ایک قول کے مطابق آیت مردوں عورتوں کو عام ہے اور تقدیر یوں ہو گئی کہ: **الانفس المحصنات**۔ اس بات کی تائید دوسری آیت میں مذکور فرمان **الہی وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ** سے ہوتی ہے۔ یہاں عورتوں کی وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ **محصنات** میں عورتوں کے علاوہ بھی شامل ہوتے ہیں ورنہ پھر ”**من النساء**“ کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ ایک قول کے مطابق **محصنات** سے مراد شرمگاہیں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَالَّتِي أَحْصَنَتْ كُرْسِيَهَا** ”پس آیت مرد اور عورت سب کو تعلیماً شامل ہوگی اور اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ عورتوں کو مردوں پر تعلیماً ذکر کرنا عربی زبان میں معروف نہیں۔“

یہاں **محصنات** سے مراد پاک دامن ہیں۔ سورہ نساء میں احصان کا معنی اور اس کے احتمال کا ذکر گزرا چکا ہے۔ علماء کی معتبر شرائط جو تہمت لگانے والے اور جس پر تہمت لگائی گئی ان کے بارہ میں لمبی لمبی مباحث ہیں جو کہ فقہ کی کتب میں لکھی ہوئی ہیں ان میں کچھ دلائل کی روشنی

میں ہیں اور کچھ صرف بے کار رائے کی بنیاد پر۔

جمہور علماء کا موقف ہے کہ حد قذف کا فرم مرد و عورت پر نہیں ہے۔ جبکہ زہری، سعید بن مسیب اور ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ اس پر حد واجب ہے، اسی طرح ان کا موقف ہے کہ غلام کو چالیس کوڑے لگائے جائیں گے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز اور قبیصہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسے اسی کوڑے لگائے جائیں گے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ آزاد آدمی کو غلام کی وجہ سے تہمت کی بنا پر کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، اس لئے کہ ان کا آپس میں مرتبہ کا فرق ہے۔ صحیح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس نے کسی لوٹھی پر زنا کی تہمت لگائی، تو اس پر قیامت کے روز حد جاری کی جائے گی ہاں یہ اور بات ہے کہ بات اسی طرح ہو جیسے اس نے کہی ہے۔ (تو پھر نہیں)۔

پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکدامن عورتوں پر تہمت کی حد قائم کرنے کی شرائط ذکر کرتے ہیں کہ: **لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ** ”پھر وہ چار گواہ پیش نہ کر سکیں۔“ جو ان کے خلاف گواہی دیں کہ اس نے زنا کیا ہے۔ لہذا کالفاظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تہمت والی مجلس کے علاوہ دوسری مجلس میں گواہی پیش کرنا جائز ہے، یہی جمہور کا قول ہے جبکہ امام مالک نے اس سے اختلاف کیا ہے۔

آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہی کا اکٹھا ہونا یا الگ ہونا دونوں جائز ہیں، اس بارہ میں حسن اور امام مالک رضی اللہ عنہما نے اختلاف کیا ہے جبکہ چار گواہ پورے نہ ہوں اور وہ اس تہمت کا انکار کریں تو ان گواہوں پر تہمت کی حد لگائی جائے گی۔ حسن اور شعبی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ گواہ اور جس کے خلاف گواہی دی گئی کسی پر کوئی حد نہیں یہی قول احمد ابو حنیفہ اور محمد بن حسن رضی اللہ عنہم کا ہے۔

اس بات کا رد اس واقعہ سے ہوتا ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا کہ تین لوگوں کو حد لگائی گئی جنہوں نے مغیرہ پر زنا کی تہمت لگائی تھی اور اس بارہ میں کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ **فَجِيلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً** ”تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ۔“ **أَلْجَلْدُ** کسی کے جسم پر مارنے کو کہتے ہیں جیسا کہ گذر چکا **المجالدۃ** کہتے ہیں ایک دوسرے کو کوڑے لگانا یا ایک دوسرے کو کوڑے کے ساتھ مارنا، پھر اس لفظ کو عاریہ لکڑی اور تگوار وغیرہ سے مارنے پر بولا جانے لگا۔

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ”اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔“ یعنی ان کے بارہ میں دونوں حکم جمع کر دو کہ انہیں کوڑے بھی لگاؤ اور ان کی گواہی قبول کرنی بھی چھوڑ دو کیونکہ یہ لوگ تہمت لگا کر عادل نہیں رہے بلکہ فاسق ہو چکے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حکم

لگایا ہے کہ: **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ** ”یہ فاسق لوگ ہیں“ یہ جملہ مستانہ ہے جو گذشتہ کی دوہرائی کے لئے ہے۔ فسق اطاعت اور فرمانبرداری سے نکلنے اور نافرمانی کر کے حد بندی سے پار گذرنے کو کہتے ہیں۔

مضمون نمبر: ۳

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ۔ (۶)

”جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ نہ ہو۔“

جو انہوں نے ان زنا کی تہمت لگائی ہے اس کی گواہی پیش کریں۔ **إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ**

أَحَدِهِمْ۔ ”اپنی ذات کے علاوہ تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے“ جو ثبوت ان سے

تہمت کی حد کو دور کر دے۔ **أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ** ”کہ چار مرتبہ اللہ کی

قسم اٹھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے۔“ جو اس نے اس عورت پر زنا کی تہمت لگائی ہے۔

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ كَعَنْتَ اللّٰهُ عَلَیْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ ”اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس

بات میں اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔“ **وَيَدْرُؤُا وَعَنْهَا الْعُقٰبٰتُ**

”اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے دنیاوی سزا۔“ یعنی حد۔ **اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعُ**

شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ ”کہ وہ چار مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد“ یعنی اس کا

خاوند **لَمِنَ الْكٰذِبِیْنَ وَالْخَامِسَةَ اَنْ غَضَبَ اللّٰهُ عَلَیْهَا اِنْ كَانَ** ”جھوٹ بولنے والوں

میں سے ہے اور پانچویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر وہ“ یعنی اس کا خاوند **مِنَ الصّٰدِقِیْنَ**

”سچوں میں سے ہو“ اس الزام میں جو اس نے اس پر زنا کا لگایا ہے۔

’غضب‘ کو عورت کے ساتھ اس لئے خاص کیا گیا کہ اس پر سختی کی جائے کیونکہ وہ گناہ کی

اور اس کا مادہ ہے اور اس لئے کہ عورتیں لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں، اور اس لعن و طعن زنا

کرنے کی وجہ سے غضب کے برعکس ان کے دلوں میں اس کی خاص اہمیت نہ ہوگی۔ لعان

بارہ میں بہت سی احادیث منقول ہیں۔ عبد البرزاق نے سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا علی اور سیدنا

مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا آپس میں لعان کرنے والے کبھی دو

اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اس موضوع پر اپنی بلوغ المرام کی شرح مسک الختام میں کھل کر بارہ

ہے اسے دیکھنا چاہیے۔

مضمون نمبر: ۴

لَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ۔ (۲۷)

”اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ، دوسروں کے گھروں میں نہ جاؤ۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھروں میں بغیر اجازت داخلے پر ڈانٹا ہے اس لئے کہ اس طرح مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو سکتا ہے، بعض اوقات یہ زنا یا تہمت زنا تک لے جاتا ہے کیونکہ انسان اپنے گھر میں علیحدگی اور خلوت کی جگہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے اس حال میں کوئی دوسرا دیکھے، پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخلہ سے روک دیا حتیٰ تَسْتَأْنِسُوا ”جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔“ استیناس کہتے ہیں کسی دوسرے کو معلوم کروانا اور خبر دینا، یعنی اس وقت تک جب تک کہ جو گھر میں ہے اسے معلوم نہ کروادو، معنی یہ ہوا حتیٰ کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ گھر والے کو تمہارا علم ہو چکا ہے اور تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس نے تمہارے داخلہ کی اجازت بھی دی ہے جب تمہیں اس بات کا علم ہو جائے تو پھر داخل ہو جاؤ۔ ایک قول کے مطابق استیناس کا معنی ہے اجازت لینا۔

وَتَسَلَّمُوا عَلَىٰ آهْلِهَا ”اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کرو“ اس کی وضاحت آپ ﷺ نے یوں فرمائی کہ وہ کہے: (السلام علیکم) کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ یا تین مرتبہ یوں کہے۔ علماء نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے کہ اجازت پہلے ہو یا سلام یا اس کے برعکس؟ تو ایک قول کے مطابق اجازت پہلے لے کر کہے: کیا میں داخل ہو جاؤں السلام علیکم۔ اس لئے کہ آیت میں اجازت سلام سے مقدم ہے۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ سلام اجازت پر مقدم کرے اور یوں کہے: السلام علیکم کیا میں داخل ہو جاؤں؟ یہی بات درست ہے کیونکہ آپ ﷺ کی طرف سے اس آیت کی وضاحت اسی طرح ہے۔

ایک قول کے مطابق اگر آدمی پر نظر پڑ جائے تو سلام پہلے کہے وگرنہ اجازت پہلے لے۔ ذلکم ”یہی تمہارے لئے“ یعنی اجازت لینا اور سلام کرنا، یعنی یہ دونوں کام کر کے داخل ہونا۔ خیر لکم ”سراسر بہتر ہے“ اچانک داخل ہونے سے۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ”تا کہ تم نصیحت حاصل کرو“ یعنی اجازت لینا ہی تمہارے لئے بہتر ہے۔

مضمون نمبر: ۵

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ - (۳۰)

”مسلمان مردوں سے کہو۔“

اللہ تعالیٰ نے نظر بازی کی حرمت میں مومنوں کو دوسروں کو چھوڑ کر خاص کیا ہے کیونکہ زنا کے لازمی اسباب میں سے ایک سبب نظر بازی ہے، تو اس سبب کو ختم کرنے کے یہ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ حق دار ہیں اور دوسروں کے علاوہ نظروں کی حفاظت کے زیادہ مناسب ہیں۔

ایک قول کے مطابق آیت میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ کافر لوگ شرعی احکامات کے مخاطب نہیں جیسا کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے۔ يَهْتَضُوا ”نہی رکھیں“ نگاہ جھکانے کا معنی ہے: پلک کو آنکھ کے اوپر اس طرح رکھنا کہ دیکھنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ”اپنی نگاہوں“ مِنْ تَبَعِيضِ كَلِّهِمْ ”اور یہی اکثر کا موقف ہے، انہوں نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ نگاہ جھکانے کا حکم اس کے متعلق ہے جو حرام ہے اور جو حلال ہے، تو اس کو دیکھنے پر اکتفا کیا جائے۔ ایک قول کے مطابق تبعیض کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے والے کو بغیر ارادہ کے پہلی نظر معاف ہے اس کے علاوہ بھی کئی ایک اقوال ہیں۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جن کی طرف دیکھنا جائز نہیں ان کی طرف دیکھنا حرام ہے۔

وَيَحْفَظُوا أَعْيُنَهُمْ ”اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں“ کا معنی ہے کہ ان حرام کردہ چیزوں سے حفاظت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ایک قول کے مطابق اپنی شرمگاہوں کو چھپانا مراد ہے کہ جس کے لئے اس سے اس کا دیکھا جائز نہ ہو۔ یہاں دونوں معانی مراد لینے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ یہ باتیں شرمگاہ کی حفاظت میں شامل ہیں۔ ایک قول کے مطابق مَنْ مِنْكُمْ لَمْ يَحْفَظْ عَيْنَهُ ”جو شخص نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی، تو اس کو دیکھنا جائز ہے اور اس میں صرف وہی حرام ہے جو مستحقی کر دیا گیا، یہ شرمگاہ کی حفاظت میں اس طرح نہیں اس میں سختی زیادہ ہے کہ اس میں سے صرف وہی شرمگاہ حلال و جائز ہے جو مستحقی ہوگی۔

ایک قول کے مطابق پوری آنکھ بند کرنا کہ قابل عذر ہے لیکن شرمگاہ کی حفاظت اس سے مختلف ہے اس میں اس حکم پر عمل کرنا ممکن ہے۔ ذَلِكَ ”یہی“ کا اشارہ اخص بصر، اور حفظ، فرج کی طرف ہے۔ یہ مبتداء ہے اور اس کی خبر: أَعْيُنُهُمْ ہے ”ان کے لئے پاکیزگی ہے“ یعنی

شک کی گندگی سے ان کے پاکیزہ رہنے کا سب سے بہترین سبب ہے اور یہ گھٹیا کام میں گھل مل جانے سے صفائی کا باعث ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ”لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔“ اللہ تعالیٰ پر ان کے کاموں میں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، اس میں ان لوگوں کے لئے سخت وعید ہے جو نظروں کو نہیں جھکاتے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے۔

مضمون نمبر: ۶

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْۢ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ۔ (۳۱)
 ”مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خطاب میں عورتوں کو تاکید کی وجہ سے خاص کیا باوجود اس کے کہ یہ مومنین کے خطاب میں تقابلاً شامل تھیں جیسا کہ تمام قرآنی خطاب میں ہے۔ بغضضن میں فحش ادغام ہے جو کہ بغضضوا میں نہیں کیونکہ فعل کا لام کلمہ پہلے میں متحرک اور دوسرے میں ساکن ہے حالانکہ دونوں جگہ جواب امر کے طور پر جزم کی جگہ آیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نظر نیچی رکھنے کا ذکر پہلے کیا اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر بعد میں رکھا کیونکہ شرمگاہ کی عدم حفاظت کا سبب نگاہ ہوتی ہے اور سبب مسبب الیہ سے پہلے آنا چاہیے۔ بغضضن کا معنی بغضضوا کی طرح ہے، اس سے عورتوں کی نظر بازی کی حرمت پر استدلال کیا گیا ہے کہ وہ حرام کردہ نظر نہ اٹھائیں، اسی طرح ان پر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی ضروری ہے جس طرح کہ مردوں کی شرمگاہوں کی حفاظت میں گزر چکا۔

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ ”اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں“ یعنی جو انہوں نے زیورات وغیرہ سے خوبصورتی اپنائی ہے۔ زینت کو ظاہر کرنے سے روکنے کا معنی ہے کہ اپنے بدن سے ان مقامات زینت کو ظاہر کرنے سے بلا دلی روکا گیا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی سے: اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے مستثنیٰ کر دیا۔ ”سوائے اس کے جو ظاہر ہے“ لوگوں نے زینت کے ظاہر ہونے میں اختلاف کیا ہے کہ وہ کیا ہو؟ ابن مسعود اور سعید بن جبیر نے کہا: اس سے مراد کپڑے ہیں اور سعید نے چہرہ کا اضافہ کیا ہے۔ عطاء اور اوزاعی کہتے ہیں چہرہ اور دونوں، تھیلیاں مراد ہیں۔ سیدنا ابن عباس، قتادہ اور مسور بخیر کہتے ہیں کہ ظاہر ہونے والی زینت سرمہ لگانا، مسواک کرنا

اور آدھی پنڈلی تک خضاب وغیرہ لگانا ہے پس عورت کے لئے جائز ہے کہ اسے ظاہر کر لے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں عورت اپنی زینت سے کچھ بھی ظاہر نہ کرے اور ساری زینت چھپا کر رکھے اور جو کسی ضرورت کی وجہ سے ظاہر ہوا تو اس کے بارہ میں استثناء موجود ہے۔

یہ بات آپ پر پوشیدہ نہیں کہ قرآن کا ظاہری اسلوب یہ ہے کہ زینت کو ظاہر کرنے سے روکا ہے مگر جو کہ خود بخود ظاہر ہو جائے مثلاً چادر اور دوپٹہ وغیرہ، تھیلی اور پاؤں میں جو زیورات وغیرہ ہوں، اگر زینت سے مراد زینت کی جگہ ہو تو استثناء ایسی چیز کی طرف لوٹے گا جو کہ عورت پر مشقت کا باعث ہوگا مثلاً دونوں تھیلیاں اور دونوں قدم وغیرہ کا چھپانا، اسی طرح جو حکم زینت کو ظاہر کرنے سے روکنے کا ہے، تو انداز خطابت کے اعتبار سے اس کے مقامات ظاہر نہ کرنے کو لازم آتا ہے کیونکہ استثناء کو ہمارے دود ذکر کردہ مقامات پر محمول کیا جائے گا۔ البتہ جب زینت اس کے مقامات کو بھی شامل ہوگی اور جس سے عورتیں زینت حاصل کرتی ہیں، تو حکم واضح ہوگا اور ان تمام سے استثناء کیا جائے گا۔

قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زینت دو قسموں کی ہوتی ہیں پیدائشی اور حاصل کی گئی۔ پیدائشی میں چہرہ ہے اور یہی زینت کی اصل ہے اور جبکہ حاصل کی گئی زینت وہ ہے جسے عورت تخلیق کو خوبصورت بنانے کے لئے استعمال کرتی ہے مثلاً کپڑے زیورات سرمہ اور خضاب ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: **خُلُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ**۔

اور شاعر کا قول بھی ہے:

يَا خُلْدَنَ زِيْنَتِهِنَّ أَحْسَنَ مَا تَرَى   وَإِذَا عَطَلْنَ فَهِنَّ خَيْرُ عَوَاطِلِ

وہ زینت حاصل کرتی ہیں جو تو دیکھتا ہے بہت اچھی ہے اور جب وہ زینت اتار دیتی ہیں تو زینت اتارنے والیوں میں سے بہتر ہیں۔

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ”اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں“ انحر شمار کی جمع ہے اور غماز یہ ہے، جس سے عورت اپنا سر ڈھانپے۔ العجوب جیب کی جمع ہے اور وہ ہے قمیص اور کرتا کاٹنے کی جگہ یہ لفظ جوب سے لیا گیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ مفسرین کہتے ہیں جاہلیت میں عورتیں اپنی اوڑھنیاں اپنے پیچھے لٹکاتی تھیں اور ان کے گریبان سامنے سے کھلے رہتے اور اس طرح ان کی گردن اور ان کے ہاڑ کھلے رہتے تو انہیں حکم دیا

کیا کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالیں تاکہ جو ظاہر ہو رہا ہے وہ چھپ جائے۔ ضرب کا لفظ بولنے میں مبالغہ ہے، جس کا معنی ہے چمٹالینا۔ جمہور علماء نے جوہ کی یہی تفسیر بیان کی ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں اور یہی حقیقی معنی ہے۔ مقال کہتے ہیں علی جُوہِہُنَّ کا معنی ہے اپنی سینوں پر تو آیت میں مضاف محذوف ہوگا یعنی اپنے گریبانوں کے مقامات پر۔

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ "اور اپنی آرائش کو اپنے خاندوں کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں" البعل عربی زبان میں خاوند اور سردار کو کہتے ہیں، سب سے پہلے خاوند کا تذکرہ کیا اس لئے کہ یہی زینت کے اظہار کا اصل مقصد ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ بیوی اور لونڈی کا سارا بدن اس کے لئے جائز ہے۔ اسی معنی میں یہ فرمان باری تعالیٰ ہے: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔

أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ۔ "یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے بھانجوں کے۔" عورتوں کے لئے ان لوگوں کے سامنے آپس میں زیادہ تر ملنے اور فتنہ کا ڈرنہ ہونے کی وجہ سے زینت ظاہر کرنے کو جائز قرار دے دیا، اس لئے کہ طبیعت میں قریبی لوگوں سے اسی اعتبار سے نفرت ہوتی ہے کہ اقرباء سے یہ کارروائی کی جائے۔

سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب وہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے پاس جاتے تو ان کی طرف نہ دیکھتے اس وجہ سے کہ جو آیت نبی اکرم ﷺ کی بیویوں کے بارہ میں نازل ہوئی ان کے خیال میں اس میں خاوندوں کے بیٹوں کے بارہ میں ذکر نہیں، وہ آیت: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ لِيُحِبِّيْنَ أَبْنَاءَهُنَّ ہے، تو یہاں خاوندوں کے بیٹوں سے خاوند کی مذکر اولاد مراد ہے اور فرمان الہی او سنانہن میں اولاد کی اولاد بھی شامل ہے اور بیٹیوں کی اولاد بھی نیچے تک اسی طرح اس کا باپ یا ساس کا باپ اور پر تک اور اسی طرح خاوندوں کے بیٹے نیچے تک، اسی طرح بھائی اور بہنیں ہیں۔

جمہور کا موقف ہے کہ چچا اور ماموں بقیہ تمام محارم کی طرح ہیں کہ ان کے لئے دیکھنا جائز ہے جہاں تک انہیں اجازت ہے۔ آیت میں رضاعت کا ذکر نہیں اور وہ نسبت کی طرح ہے۔

شععی اور عکرمہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: چچا اور ماموں محارم میں سے نہیں ہیں۔

اَوْ لِسَانِهِنَّ ”یا اپنے میل جول کی عورتوں کے“ اس سے ملنے جلنے والی خاص عورتیں مراد ہیں جو کام کاج یا کسی دوسری وجہ سے پاس رہتی ہوں اس میں لوٹنیاں بھی شامل ہیں اس میں کافروں کی عورتیں وہ ذمی ہوں یا ان کے علاوہ دوسری عورتیں وہ تمام شامل نہیں تو ان کے لئے جائز نہیں کہ ان کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کریں کیونکہ وہ ان کے اوصاف اپنے خاوندوں کے سامنے بیان کرنے سے باز نہ آئیں گی۔ اس مسئلہ میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ نساء کی اضافت ہُنَّ کی طرف یہ دلیل ہے کہ اس سے موومن عورتیں خاص طور پر مراد ہیں۔

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ”یا غلاموں کے“ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں غلام اور لوٹنیاں شامل ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ مسلمان ہوں یا کافر یہی بات اہل علم کی ایک جماعت نے کہی یہی موقف عائشہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام مالک رضی اللہ عنہ کا ہے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جنہیں یہ آیت اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ دھوکہ میں مبتلا نہ کر دے اس سے مراد لوٹنیاں ہیں غلام مراد نہیں۔ شععی ناپسند کرتے تھے کہ غلام اپنی مالکہ کے بال دیکھے۔ یہ عطاء مجاہد حسن اور ابن سیرین رضی اللہ عنہما کا قول ہے اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے یہی قول ابو حنیفہ اور ابن جریج رضی اللہ عنہما کا ہے۔

اَوْ التَّبَعِيْنَ غَيْرِ اَوْلٰى الْاَرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ ”یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں“ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیچھے ہوں وہ انہیں کھانا وغیرہ پیش کرتے ہوں اس کے سوا کچھ کرنے کی طاقت و ہمت نہ رکھتے ہوں اور نہ انہیں عورتوں میں کوئی دل چسپی ہو۔ یہ بات مجاہد عکرمہ اور شععی رضی اللہ عنہما نے کہی۔ الاربة الارب اور الماربة کا اصلی معنی ہے: ضرورت خواہش، اس کی جمع مبارب آتی ہے۔ ایک قول کے مطابق غیر اولی الاربة سے مراد ایسے احمق اور بیوقوف لوگ مراد ہیں جنہیں عورتوں کی کوئی خواہش نہ ہو۔ ایک قول کے مطابق بے عقل لوگ ایک قول کے مطابق نامرد ایک قول کے مطابق خصی لوگ ایک کے مطابق مخنث اور ایک کے مطابق بوڑھا شخص۔ ان خصائص کی کوئی دلیل نہیں بلکہ آیت کا مفہوم اس سے ظاہر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو گھر والوں کے کام کرے اور اسے عورتوں میں کوئی خواہش نہ ہو اور اس سے کسی حالت میں بھی کوئی جرم سرزد نہ ہو سکتا ہو اس میں ہر شخص داخل ہے جس میں یہ صفت

موجود ہو اور ان کے علاوہ تمام خارج ہیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أَوْ الطُّفْلِ الَّذِينَ كُمْ يَظْهَرُونَ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ” یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کی پردہ کی باتوں سے مطلع نہیں، ” طفل کا لفظ ایک دو اور اس سے زیادہ پر بولا جاتا ہے یہاں اس سے مراد جس ہے جو جمع کے قائم مقام ہے، اس کی دلیل ہے کہ اس کی صفت جمع آئی ہے۔ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے صحیف میں **أَوْ الْأَطْفَالِ** ” جمع کی صورت میں ہے، انسان کو بھی طفل کہا جاتا ہے جبکہ وہ سمجھداری کے قریب نہ ہو۔ **كُم يَظْهَرُونَ** کا معنی ہے کہ انہیں ابھی اطلاع نہیں، ظہور بمعنی اطلاع کے ہے، اسی طرح تہیہ نے کہا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے کہ وہ شہوت کی حد کو نہیں پہنچے، یہ قول فراء اور زجاج کا ہے۔

علماء نے کہ اس بارہ میں اختلاف کیا ہے۔ بچوں سے ہاتھوں اور چہرہ کے سوا کسی چیز کو چھپانا ضروری ہے؟ ایک قول کے مطابق کچھ بھی لازم نہیں اس لئے کہ وہ ابھی کسی چیز کا مکلف نہیں اور یہی بات درست ہے ایک قول کے مطابق لازم ہے کیونکہ وہ بھی کبھی عورت کی خواہش کرتا ہے۔ اسی طرح بوڑھے آدمی کی شرمگاہ جس کی شہوت ختم ہو چکی ہو۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ حرمت اپنی اصل کی طرح باقی رہے تو اس کی شرمگاہ یا پردہ والی جگہ کو دیکھنا جائز نہیں اور اس کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ اسے کھولے۔

علماء نے پردہ کی حدود کے بارہ میں بھی اختلاف کیا ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ مرد اور عورت کی دونوں شرمگاہیں پردہ ہیں اور عورت ساری پردہ ہے سوائے اس کے چہرہ اور ہاتھوں کے اور اس بارہ اختلاف بھی ہے، اکثر کہتے ہیں کہ مرد کا پردہ اس کی ناف سے گھٹنوں تک ہے۔

وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ” اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، یعنی عورت چلتے وقت اپنے پاؤں نہ مارے تاکہ اس کے پازیب کی آواز مردوں میں سے کوئی سن لے اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے پازیب پہن رکھے ہیں۔ زجاج کہتے ہیں: اس زینت کو سننا شہوت کو ابتدائی طور پر بھڑکانے میں سب سے زیادہ ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گناہوں سے توبہ و معافی کی طرف راہنمائی کی: **وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ** ” اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو۔“ اس میں توبہ کرنے کا حکم ہے، اس کے واجب ہونے کے بارہ میں

مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں اور یہ دینی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔
 لَمَّا كُمْ تُمْفِلِحُونَ“ تاکہ تم نجات پاؤ، یعنی تم دنیا اور آخرت کی بھلائوں کو لے کر
 کامیاب ہو جاؤ، ایک قول کے مطابق توبہ سے مراد یہ ہے کہ جو کام جاہلیت میں کیا کرتے تھے ان
 سے باز آ جاؤ۔ پہلی بات زیادہ مناسب ہے اس لئے کہ سنت میں یہ بات موجود ہے کہ اسلام
 گذشتہ جرائم کو ختم کر دیتا ہے۔

مضمون نمبر: ۷

وَانكِحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ۔ (۳۲)

”تم میں سے جو مرد، عورت بے نکاح (غیر شادی شدہ) ہوں ان کا نکاح کر دو۔“

الایم کہتے ہیں جس کا جوڑا سگھی نہ ہو وہ غیر شادی شدہ ہو یا طلاق وغیرہ والا ہو۔ الایم یاہ
 پر شد پڑھتے ہیں اور یہ مرد و عورت دونوں کو شامل ہوتا ہے۔

ابوعبیدہ کہتے ہیں عربی کا مقولہ ہے رَجُلٌ اَيَمٌ اور امْرَأَةٌ اَيَمٌ اس مقولہ کا مقصد یہ ہے کہ
 لفظ ایم مذکر و مؤنث دونوں کے لیے یکساں ہے ”اکثر یہ عورتوں کے بارہ میں استعمال ہوتا ہے،
 گویا کہ یہ مردوں میں ادھار اور عاریتہ ہی آتا ہے۔ آیت میں خطاب ذمہ داروں سے ہے۔
 ایک قول کے مطابق خاوندوں سے ہے، جبکہ پہلی بات زیادہ رائج ہے۔ اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ
 عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، جبکہ اس میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کی ہے۔ اہل علم نے نکاح
 کے بارہ میں اختلاف کیا ہے کیا یہ جائز ہے؟ مستحب ہے؟ یا واجب ہے؟

پہلا موقف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا ہے دوسرا امام مالک اور ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے تیسرا بعض
 اہل علم کا ہے، ہر ایک کے موقف کی تفصیل الگ الگ ہے۔ لیکن وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو
 گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو اس پر واجب ہے وگرنہ نہیں، اس سے ظاہر ہوا کہ جواز اور استحباب
 کے قائل لوگ اس خوف کی موجودگی میں اس کے وجوب کے مخالف نہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس
 کے واجب نہ ہونے کے باوجود یہ سنت موکدہ ضرور ہے، اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح
 حدیث میں موجود ہے نکاح کی ترغیب دلانے کے بعد کہ جو میری سنت سے موہنے موڑے گا وہ مجھ
 سے نہیں لیکن یہ حکم مال اور نکاح کی قوت ہوتے ہوئے ہے۔ الایامی سے یہاں مراد آزاد مرد اور
 عورتیں ہیں اور غلاموں کے بارہ میں اس کے بعد وضاحت کر دی ہے کہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ

عِبَادِكُمْ وَآمَانِكُمْ” اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی “نیک بختی ایمان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک بختی کا ذکر غلاموں کے بارہ میں کیا ہے، آزاد کے بارہ میں نہیں کیونکہ غلاموں کے مقابلہ میں آزاد لوگ اکثر نیک بخت ہی ہوا کرتے ہیں اس میں یہ دلیل ہے کہ غلام خود اپنی شادی نہیں کر سکتا صرف اس کا مالک ہی اس کا نکاح کر داسکتا ہے۔ جمہور کا موقف ہے کہ مالک کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے غلام یا لونڈی کا زبردستی نکاح کرائے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ جائز نہیں۔

پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسکو کو آزاد لوگوں کی طرف موڑتے ہیں: **إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ** ”اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔“ یعنی آزاد لوگوں کو نکاح کرنے سے اس وجہ سے نہ روکو کہ مرد یا عورت کوئی بھی محتاج و محتکست ہے کیونکہ اگر یہ محتاج ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا اور ان پر اپنا فضل اتارے گا۔ زواج کہتے ہیں: ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب دلائی اور یہ بھی بتایا کہ یہ فقیری کو ختم کرنے والا عمل ہے اور یہ لازم نہیں کہ یہ ہر محتاج کو حاصل ہو جائے جبکہ وہ نکاح کرے، یہ بات تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ بندگی ہوئی ہے اور کئی مقامات میں اکثر فقراء ایسے بھی دیکھے گئے ہیں، جو شادی کے بعد بھی غنی نہ ہوئے۔

ایک قول کے مطابق معنی یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ اسے خود سے غنی کر دے گا۔ ایک قول کے مطابق اگر وہ نکاح کے محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے حلال ذریعہ سے غنی کر دے گا تاکہ وہ بدکاری سے بچے رہیں۔ پہلی توجیہ زیادہ مناسب ہے اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان: **وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ** ہے۔ یہاں سے مطلق کو وہاں مقید پر محمول کیا جائے گا۔ **وَاللَّهُ وَاسِعٌ** ”اللہ تعالیٰ کشادگی والا“ یہ جملہ ما قبل کی تاکید اور اسے ثابت کرنے والا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعتوں والے ہیں ان کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں جو اس کے بندوں کو فنی کر دے۔ **عَلَيْكُمْ** ”اور علم والا ہے“ اپنی مخلوق کی مصلحتوں کو جسے چاہے غنی کر دے اور جسے چاہے محتاج کر دے۔

مضمون نمبر: ۸

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ (۳۳)

”تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرنا چاہے۔“

شرع میں مکاتبت اس چیز کو کہتے ہیں کہ آدی اپنے غلام سے طے مال پر تحریر ہے کہ وہ اس کو قطعاً و ادا کر کے وہ آزاد جائے گا۔ **فَلْيَكْتَبُوا لَهُمْ** ”تو تم انہیں ایسی تحریر کرو۔“ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غلام جب اپنے سردار سے مکاتبت کرنا چاہے تو اس مالک پر لازم ہے کہ وہ اس کے ساتھ مکاتبت کرے بعد میں مذکورہ شرط کے ساتھ کہ: **إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا** ”اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو“ بھلائی کہتے ہیں: اس طاقت کو جو طے شدہ رقم کی ادائیگی کے لئے ہو اگرچہ اس کے پاس مال نہ ہو، ایک قول کے مطابق اس سے مراد صرف مال ہے۔ جیسا کہ مجاہد، حسن، عطاء، ضحاک، طاووس اور مقاتل کا موقف ہے۔ پہلا موقف سیدنا ابن عمر اور ابن زید کا ہے اسے امام مالک، شافعی، فراء اور زجاج نے پسند کیا ہے۔

فراء کہتے ہیں اگر تمہیں ان سے اس معاہدہ کی تکمیل اور مال کی ادائیگی کی امید ہو تو یہ معاہدہ کرو۔ زجاج کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے **فِيهِمْ** کہا تو اس سے کمائی کرنے و فاداری کرنے اور امانت کی ادائیگی کا معنی پوری طرح ظاہر ہوتا ہے۔ مخفی کہتے ہیں خبر یہ ہے کہ دین اور امانت کا لحاظ اسی طرح کا ایک قول حسن سے بھی مروی ہے۔ عبیدہ سلمانی کہتے ہیں اس سے نماز پڑھنا مراد ہے۔ طاووس کہتے ہیں، جس نے اس سے مراد مال لیا ہے وہ ہمارے نزدیک درست نہیں کیونکہ غلام بذات خود اپنے مالک کا مال ہے، تو وہ اس کا مال کیسے ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کا معنی یہ کہ اگر تم ان میں بھلائی یعنی دین اور سچائی دیکھو۔ ابو عمرو بن عبدالبر کہتے ہیں، جو خیر سے مراد یہاں مال نہیں کہتا، تو اس نے اس بات کا انکار کیا کہ کہا جائے **إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا**۔ کیونکہ یہی کہا جاتا ہے: **عَلِمْتُمْ فِيهِ الْخَيْرَ وَالصَّلَاحَ وَالْإِمَانَةَ عَلَيْهِ** ”یہ نہیں کہا جاتا کہ علمت فیہ المال۔ یہ اس اختلاف کا خلاصہ ہے جو اہل علم کے درمیان آیت میں مذکور خیر کے بارہ میں ہے۔“

جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا تو جان لو کہ مذکورہ حکم جس وجوب کا تقاضہ کرتا ہے اس کے ظاہر کے مطابق **عَلِمْتُمْ فِيهِ عَطَاءً مَسْرُوقًا** عمرو بن دینار، ضحاک، اور اہل ظاہر کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں: مالک پر لازم ہے کہ وہ اپنے غلام سے معاہدہ کر لے جب وہ اس سے مطالبہ کرے اور یہ مالک اس میں خیر و بھلائی دیکھے۔ جمہور اہل علم کہتے ہیں یہ اس پر لازم نہیں انہوں نے اجماع بطور دلیل لیا ہے اس منہج کے مطابق غلام اپنے مالک سے خود کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں بیچنے کا سوال کرے، تو یہ اس پر

لازم نہیں اور نہ اس کام پر مجبور ہے اسی طرح کتابت کا معاملہ ہے کیونکہ یہ معاوضہ ہے۔ آپ پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی اور یہ کمزور دلیل اور بے کار تشبیہ ہے درست بات وہی ہے جو پہلے لوگوں نے کہی، یہی قول سیدنا عمرو بن خطاب اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے اُسے ابن جریر نے بھی پسند کیا ہے۔

پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالکوں کو مکاتبت کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں: **وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الْبَدِيِّ أَلَيْسَ لَكُمْ** اور اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو، اس میں مالکوں کو حکم دیا کہ مکاتبت کرنے والوں کو کتابت کے مال کے سلسلہ میں اعانت کرو: یا تو انہیں کچھ مال دو یا جو مقرر کیا گیا ہے، اس میں سے کچھ کم کر دو۔ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مال کی مقدار معین نہیں۔ ایک قول کے مطابق ایک تہائی۔ دوسرے قول کے مطابق چوتھائی ہزید اور ایک قول کے مطابق دسواں حصہ۔ شاید اس حکم کو مالکوں سے خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گفتگو ان کے بارہ میں ہو رہی ہے اور کلام کا سیاق ان کے ساتھ ہے کیونکہ انہی لوگوں کو کتابت کا حکم دیا گیا ہے۔ حسن، نحسی اور بریدہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے فرمان: **وَأَتَوْهُمْ** میں تمام لوگوں سے خطاب ہے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ خطاب حکمرانوں سے ہے کہ وہ مکاتبت غلاموں کو صدقہ کے مال سے ان کا حصہ دیں جیسا کہ فرمان الہی ہے **وَفِي الرِّقَابِ** مکاتبت کے احکام معروف ہیں جبکہ وہ طے شدہ مال میں سے کچھ ادا کر دے۔

جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالکوں کو حکم دیا کہ نیک بخت غلاموں کا نکاح کرادیں، تو پھر مسلمانوں کو اس کام سے روک دیا جو جاہلیت میں کیا کرتے تھے کہ لونڈیوں کو زنا پر مجبور کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **وَلَا تُكْرَهُوا قِتَابَكُمْ عَلَى الْبِهَاءِ**۔ ”اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔“ یہاں لہیات سے مراد لونڈیاں ہیں اگرچہ البغی اور الفقیات آزاد پر بھی بولے گئے ہیں دوسری جگہ پر البغاء کا معنی ہے: زنا کرنا یہ مصدر ہے بغت المرأة تبغی بغاء۔ جب کہ عورت بدکاری کرے اور یہ لفظ عورتوں کے زنا کے ساتھ خاص ہے، یہ مردوں کے زنا پر نہیں بولا جائے گا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نبی کے ساتھ شرط ذکر کی کہ زنا آرزو نہ تھوڑا جو پاکدامن رہنا چاہتی ہیں“ کیونکہ مجبوری کا تصور اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ پاکدامن رہنا چاہیں، اگر کوئی پاکدامن رہنا ہی نہیں چاہتی تو اس کے متعلق یہ کہنا درست نہیں کہ اسے زنا پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔

یہاں التحصن سے مراد ہے: بدکاری سے بچنا اور نکاح کرنا۔ ایک قول کے مطابق یہ قید الایمانی کی طرف جاتی ہے، کلام میں تقدیم و تاخیر ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ شرط زائد ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ شرط اس اعتبار سے ہے کہ جبکہ وہ پاکدامن رہنا چاہتیں، یہ نہی ان کے پاکدامن رہنے کے ارادہ کے ساتھ خاص نہیں۔ وہ لوگ لوٹریوں کو اس فعل بد پر مجبور کیا کرتے تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ شرط اکثر کے لحاظ پر لگائی گئی کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ مجبوری پاکدامن رہنے کی صورت میں ہی ہوتی ہے اس سے اس صورت میں مجبور کرنے کا جواز نہیں نکلا جبکہ وہ خود پاکدامن رہنا نہ چاہیں، تو یہ تو جیہہ تمام توجیہات سے زیادہ مضبوط ترین ہے کیونکہ بعض اوقات لوٹری حلال و حرام کسی کا بھی اراد نہیں رکھتی جیسا کہ وہ جو کہ نکاح کی رغبت ہی نہیں رکھتی اور جو چوٹی پچی ہو تو اس کے بارہ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ پاکدامن رہنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ہاں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہاں تحصن سے مراد صرف بدکاری سے بچنا ہے یہ اس پر صادق نہیں آتا جو نکاح کا ارادہ رکھتی ہو کہ وہ پاکدامن رہنا چاہتی ہے یہ تو بہت بعید ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہاں پاکدامنی سے مراد بدکاری سے بچنا اور نکاح کرنا ہے ان کے اس قول کی دوسروں نے بھی پیروی کی ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نہی کی وجہ بیان فرمائی: **لَتَلْبَسُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا**۔
 ”انہیں دنیا کی زندگی کے فائدہ کی غرض سے مجبور نہ کرو۔“ وہ فائدہ یہ ہے کہ لوٹری اپنی شرمگاہ (کی بدکاری) کے ذریعہ جو کمائی کرے، یہ علت اکثر وقوع پذیر ہونے کے اعتبار سے ہے، تو معنی یہ ہوا کہ عموماً یہ فائدہ وہ ہے کہ جو مالکوں کا اپنی لوٹریوں کو بدکاری پر مجبور کرنے سے حاصل ہوا کیونکہ آدمی کا اپنی لوٹری کو بغیر کسی فائدہ کے مجبور کرنا ایسا تو کسی عقل مند سے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ کام صرف اس وقت جائز نہیں کہ جب وہ اسے مجبور کرے جبکہ وہ اس کی مجبوری کے ذریعہ دنیا کے مال کا ارادہ نہ کرتا ہو۔

ایک قول کے مطابق مجبور کرنے کی یہ علت اس لحاظ سے ہے کہ ان کی عادت ایسی ہی تھی نہ کہ اس نہی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ انہیں مجبور کیا کرتے تھے یہ پہلے معنی کے مناسب ہے اور اس کے مخالف بھی نہیں۔

وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ”اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔“
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ گزشتہ کی دوہرائی اور اس کی تاکید کے لئے ہے۔ معنی یہ ہوا کہ مجبوری کی سزا مجبور کرنے والے کو ملے گی نہ کہ مجبور ہونے والی عورت کو جیسا کہ اس پر سیدنا ابن مسعودؓ سیدنا جابر بن عبد اللہ اور سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم کی قراءۃ دلیل ہے: "فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" کُنْ أَيْکَ قَوْلِ کے مطابق اس تفسیر میں نہد ہے کیونکہ مجبور کی کئی عورت زنا کی وجہ سے گنہگار نہیں؟ اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ اگرچہ اسے مجبور کیا گیا ہے ممکن ہے وہ عورت زنا کے وقت اس کی خواہش شائبہ سے محفوظ نہ رہے یا تو بشری تقاضوں کی وجہ سے یا تھوڑا بہت مجبور کرنے کی وجہ سے کرے جو اس حد تک نہ ہو کہ اس کے اختیار کو ختم کر دے۔ ایک قول کے مطابق معنی یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے مجبور کرنے کے بعد، ان مجبور کرنے والوں کو یا تو مطلق طور پر یا تو بہ کی شرط کے ساتھ، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

مضمون نمبر: ۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا-

"ایمان والو!"

یہ خطاب مومنوں سے ہے اور تخلیلاً اس میں مومن عورتیں بھی شامل ہیں جیسا کہ دوسرے خطابات میں ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ آیت کچھ اوقات کے ساتھ خاص ہے انہوں نے یَسْتَأْذِنُکُمْ "تم سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے" کے مفہوم کے بارہ میں اختلاف کیا ہے جو کئی اقوال پر مشتمل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے یہ قول سعید بن مسیب کا ہے سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ حکم استحباب کے لئے ہے نہ کہ وجوب کے لئے ایک قول کے مطابق یہ اس وقت ضروری تھا جب ان کے ہاں دروازے نہیں ہوا کرتے تھے اگر وہ حالات دوبارہ آجائیں تو اس کے وجوب کا حکم دوبارہ آجائے گا یہ قول مہدوی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ حکم یہاں تو وجوب کے لئے ہے اور آیت بھی حکم ہے منسوخ نہیں اور اس کا حکم مردوں عورتوں پر ثابت ہے۔ فقہ سے کسی نے اس کے بارہ میں سوال کیا کہ کیا یہ منسوخ ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم! سوال کرنے والے نے دوبارہ پوچھا تو وہ کیا لوگ اس حکم کو نہیں جانتے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ہی مدگار ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ اکثر علماء کا قول ہے ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے

کہ یہ عورتوں کے علاوہ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے۔

الذین مَلَکَتْ أَيْمَانُكُمْ ”جو تمہاری ملکیت کے غلام ہیں“ غلام اور لونڈیاں
وَالذینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ”اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں“
یعنی آزاد لوگوں میں سے۔ ثَلَاثَ مَرَاتٍ ”تین اوقات میں“ اس کا معنی ہے دن رات کے تین
اوقات۔ یہاں مرات کو اوقات سے تعبیر کیا جائے گا کیونکہ اجازت کے وجوب کا دراصل سبب
ان اوقات کا اجازت لینے والوں سے مخاطب کے ساتھ ملتا ہے نہ کہ بذات خود اوقات سبب
ہیں۔ ثلاث کو ظرف زماں ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھا ہے، یعنی تین اوقات میں یا یہ مصدر
ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی تین اجازتیں اسے ابوحیان نے راجح قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے فرمان ثلاث مرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تین اجازتیں ہیں کیونکہ جب آپ
کہیں گے کہ ضربتک ثلاث مرات تو اس کا معنی یہ نہ سمجھا جائے گا کہ تین ضربیں لگائیں۔
یہاں ظاہر معنی کا رد کیا گیا ہے اسے تین اوقات کی تفسیر کے اشارہ سے چھوڑا گیا ہے۔

مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ”نماز فجر سے پہلے“ یہ اس لئے کہ یہ بستر سے اٹھنے، نیند
کے لباس اتارنے اور بیداری کے لباس، اوڑھنے کا وقت ہوتا ہے، بعض اوقات انسان رات ننگے
گزارتا ہے یا ایسی حالت میں کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے علاوہ اسے کوئی دیکھے۔
وَحِينَ تَضَعُونَ لِجَابِکُمْ ”اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو۔“ مِّنَ الظُّہُورِ
نوع میں مِنْ بیان کے لئے ہے یا هُی کے معنی میں ہے یا لام کے معنی میں، تو معنی یہ ہوا کہ جب تم
اپنے وہ کپڑے اتارتے ہو جو تم نے دن کے وقت ظہر کی گرمی کی شدت کی وجہ سے پہنے تھے، یہ
نصف النہار کا وقت ہے کیونکہ قیلولہ کرنے کے لئے وہ لوگ کپڑے اتار دیا کرتے تھے۔

پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرا وقت ذکر کیا: وَمِنْ ۴ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ”اور عشاء کی نماز
کے بعد“ یہ اس لئے کہ یہ بھی کپڑے اتارنے اور گھروالوں سے علیحدگی کا وقت ہوتا ہے۔ پھر اس
تفصیل کے بعد کیا غمہ انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اوقات کا ذکر کیا: ثَلَاثَ عُرَاتٍ ”یہ
تین اوقات پردہ کے ہیں۔“ لَكُمْ ”تمہارے لئے“ یہ جملہ مستأنفہ ہے جو اجازت کے
واجب ہونے کی علت بیان کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ لَبَسَ عَلَيْكُمْ ”تم پر کوئی
نہیں“ اے گھر والو! لَا عَلَيْكُمْ ”اور نہ ان پر“ یعنی غلاموں اور بچوں پر جُنَاح ”کوئی گناہ“
یعنی بغیر اجازت کے داخل ہوجانے پر کوئی گناہ نہیں حکم کی مخالفت اور پردہ والی باتوں کو جاننے کے
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

متعلق واجبی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر۔ بَعْدَهُنَّ ”ان اوقات کے بعد“ ان میں سے ہر ایک پردہ والے وقت کے بعد یہ وہ خالی اوقات ہیں جو ان میں سے دو کے درمیان آئیں، یہ جملہ مستأنفہ ہے جو ان خاص حالات میں اجازت کے حکم کو مقرر کرتا ہے۔

كُوْفُونٌ عَلَيْكُمْ ”تم آپس میں بکثرت آنے والے ہو“ یہ جملہ مستأنفہ ہے جو اس عذر کی اجازت نہ لینے کی رخصت پر مبنی ہے۔ فراء کہتے ہیں یہ تمہاری اس بات کی طرح ہے: وہ تمہارے خادم ہیں تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں یعنی وہ تمہارے خادم ہیں تو کوئی حرج نہیں کہ وہ تمہارے پاس آئیں۔ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ”تم آپس میں ہی ہو“ یعنی تم جاتے ہو یا کوئی کسی کے پاس جاتا رہتا ہے، معنی یہ ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے ساتھی دوست کے پاس، غلام مالک کے پاس اور مالک غلام کے پاس جاتا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تین اوقات کے علاوہ بغیر اجازت جانے کو جائز رکھا ہے کیونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ ان اوقات کے علاوہ اپنے پردہ کو کھولا نہیں کرتے تھے۔ كَذَلِكَ ”اسی طرح“ اس سے اپنے بعد آنے والے فصل کے مصدر کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ کتاب عزیز کے تمام مقامات میں آتا ہے، یعنی اس وضاحت کی طرح بَيْنَ اللّٰهِ لَكُمْ الْاٰيَاتِ ”اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے“ یہ اس پر دلالت کرتے ہیں جو احکام اللہ تعالیٰ نے قانون بنا کر مقرر کئے ہیں۔ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ ”اللہ تعالیٰ پورے علم“ بہت زیادہ معلومات کا علم رکھنے والے۔ حَكِيمٌ ”کامل حکمت والا ہے“ یعنی اپنے کاموں میں بہت زیادہ حکمتوں والا ہے۔

مضمون نمبر: ۱۰

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا۔ (۶۰)

”بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی خواہش اور امید نہ رہی ہو۔“

یعنی ایسی بوڑھی عورتیں جو حیض اور بچے کی پیدائش اور بڑھاپے کی وجہ سے بیٹھ جائیں اس کی واحد قاعدہ حاء کے بغیر آتی ہے اور حاء کا حذف کرنا دلیل ہے کہ یہ بیٹھنا بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ لَسَّ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ نِسَابَهُنَّ ”وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں“ وہ کپڑے جو ظاہری بدن پر ہیں مثلاً اوڑھنیاں وغیرہ نہ کہ وہ کپڑے جو خاص پردہ والے مقامات پر ہیں۔ یہ صرف ان کے لئے جائز ہے اس لئے کہ ان سے دل اور ذہن پھر گئے

ہیں جبکہ مردوں کے لئے ان میں کوئی رغبت باقی نہیں رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لئے وہ جائز کر دیا جو دوسروں کے لئے جائز نہ تھا۔

پھر عام حالات میں سے ایک حالت کو مستثنیٰ قرار دیا اور فرمایا: **غَيْرُ مُتَّبِعَةٍ حَتَّىٰ يَبْزُغَ الْبُحْرَانُ** "بشرطیکہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں" یعنی اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں جس کا **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ** کے الفاظ میں حکم دیا گیا ہے، معنی یہ ہوا کہ چادر والی جگہ کو ظاہر کرنے سے ان کا ارادہ اپنی زینت کا اظہار نہ ہو اور نہ ہی وہ زیب و زینت اپنائیں کہ مرد حضرات ان کی طرف دیکھیں۔ **العبرج** کھولنے اور آنکھوں کے لئے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔ **وَأَنْ يَسْتَفْهِنَ** "تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں" یعنی مطلق طور پر کپڑا ارنے سے۔ **خَيْرٌ لَّهُنَّ** "تو ان کے لئے بہت افضل ہے" اتارنے سے۔ **وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** "اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے" یعنی بہت سننے والا اور بہت علم والا ہے یا ان دونوں میں مبالغہ نہ کہنے والا ہے۔

مضمون نمبر ۱۱:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْبُوعِ حَرَجٌ۔ (۶۱)

"اندھے پر لنگڑے پر پیار پر کوئی حرج نہیں۔"

اہل علم نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا یہ محکم ہے یا منسوخ؟ پہلی بات علماء کی ایک جماعت نے کہی اور دوسری بات بھی ایک جماعت نے کہی۔ ایک قول کے مطابق جب مسلمان جنگ کے لئے جاتے تو اپنے پیچھے کچھ اپنا چھوڑ جاتے، انہیں اپنے دروازوں کی چابیاں دے جاتے اور ان سے کہتے کہ "ہم نے تمہارے لئے جائز رکھا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں ہے اس میں سے کھاؤ، جب کہ وہ لوگ اس میں حرج محسوس کرتے اور کہتے کہ ہم ان گھروں میں ان کی غیر موجودگی میں داخل نہ ہوں گے" تو یہ آیت ان کی رخصت کے لئے نازل ہوئی۔ آیت کا معنی ہے اپنا کچھ لوگوں پر کوئی حرج نہیں اور اپنے قریبی لوگوں کے گھروں سے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں اور ان گھروں سے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں جو جنگ میں جاتے ہوئے انہیں چابیاں دے جاتے ہیں۔ نحاس کہتے ہیں: یہ قول سب سے بڑا ہے جو اس آیت کے بارہ میں منقول ہے، اس لئے کہ اس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کی طرف سے توقف آیا ہے۔

ایک قول کے مطابق یہ مذکورہ لوگ صحت مند لوگوں کے ساتھ اس ڈر سے کھانے میں حرج محسوس کرتے تھے کہ وہ انہیں بر سمجھیں گے اور اس خوف سے کہ ان کے کاموں سے وہ تکلیف محسوس کریں گے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان تکلفی امور میں جن میں دیکھنا شرط ہے، ناپینا سے حرج ختم کر دیا اور لنگڑے سے ان تکلفی امور میں جن میں چلنے کی پوری طاقت سے امور ادا کرنے میں حرج ہوتا ہو گناہ ختم کر دیا اور بیمار سے بھی جبکہ اس کے ادا کرنے کی صورت میں بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو۔ ایک قول کے مطابق یہ جو حرج ختم کیا گیا ان لوگوں سے یہ جنگ میں شمولیت کا حرج ہے، یعنی ان پر کوئی حرج نہیں جبکہ یہ جنگ سے پیچھے رہیں۔ ایک قول کے مطابق جب آدی کسی زامن (اباج) کو گھر میں داخل کرتا تو اس میں کچھ بھی موجود نہ ہوتا کہ اسے کھلائے چنانچہ وہ اسے اپنے کسی قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں لے جاتا وہ اور اس میں حرج محسوس کرتا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ "اور خود تم پر بھی" یعنی تم پر کوئی حرج نہیں اور نہ تمہارے جیسے باقی مومنوں پر۔ اَنْ تَاْكُلُوْا "کہ تم کھاؤ" تم اور جو تمہارے ساتھ ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ اندھے لنگڑے اور بیمار پر گناہ نہیں اگر وہ تندرست کے ساتھ کھانے کے اعتبار سے ہو یا گھروں میں جانے سے ہو، تو یہ خود تمہارے اوپر کوئی گناہ نہ ہوگا، یہ گذشتہ سے متصل ہے، اگر گناہ ان سے ختم ہوا ان ذمہ داروں کے اعتبار سے جن میں دیکھنے اور لنگڑاپن اور بیماری کی عدم موجودگی شرط ہے تو آگے یہ فرمان ہے 'وَلَا عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ' اور نہ خود تم پر کوئی گناہ ہے یہ کلام کی ابتداء ہے ماقبل سے ملی ہوئی نہیں۔ مِنْ مُمْسِكِيكُمْ "تم اپنے گھروں سے" وہ گھر جس میں ان کا سامان اور ان کے گھر والے ہیں، اس میں اولاد کے گھر بھی شامل ہیں، مفسرین نے اسی طرح کہا ہے کیونکہ وہ ان کے گھروں میں شامل ہیں اس لئے کہ آدی کے بیٹے کا گھر اس کا گھر ہے، اسی لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کے گھروں کا ذکر نہیں کیا اور ان کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا ہے۔

اَوْ بُيُوتِ اٰہَانِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اٰمِهَاتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اِخْوَانِكُمْ
اَوْ بُيُوتِ اَعْوَابِكُمْ اَوْ بُيُوتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ اَوْ
بُيُوتِ اٰخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ

"یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا

اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے۔“

نحاس کہتے ہیں اس کا بعض علماء نے معارضہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کتاب اللہ پر حکم ہے بلکہ ظاہری اعتبار سے یہی زیادہ مناسب ہے کہ بیٹا ان سب سے مختلف ہو؟ اس معارضہ کا جواب یہ دیا گیا کہ اولاد کا رتبہ باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کم نہیں ہوتا، باپ کے رتبہ سے اولاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے، بلکہ باپ کے لئے اولاد کے مال میں اس حدیث کی وجہ سے زائد خصوصیت ہے کہ: تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی کی اولاد اس کی کمائی میں سے ہے۔

پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بھائی اور بہنوں کے گھروں کا ذکر کیا بلکہ ماموں اور خالاؤں کا بلکہ چچا اور پھوپھیوں کا، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں سے کھانے پر گناہ نہ ہونے کا ذکر کریں اور اولاد کے گھروں سے کھانے پر گناہ کی نفی نہ کریں؟ بعض لوگوں نے ان تمام کے گھروں سے کھانے کے لئے ان کی اجازت کی قید لگائی ہے۔

دوسروں کا کہنا ہے کہ اجازت شرط نہیں۔ ایک قول کے مطابق جبکہ کھانا کھلا پڑا ہو اور اگر حفاظت سے رکھا ہو تو پھر ان کا کھانا جائز نہیں۔

پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: **أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَفْطُوحَةً** ”یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو“ یعنی وہ گھر جن میں ان کے مالکوں کی اجازت سے تصرف کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ یہاں وکیل ذمہ دار اور غلام اور خزانچی جیسے لوگ مراد ہیں۔ یہ لوگ گھروں میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں جنہیں ان گھروں میں داخلہ کی اجازت ہو اور انہیں ان کی چابیاں بھی دی گئی ہوں۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد غلاموں کے گھر ہیں۔ مصلح مفتوح کی جمع ہے۔

أَوْ صَدِيقِكُمْ ”یا اپنے دوستوں کے گھروں سے“ اگرچہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی قرابت نہ بھی ہو کیونکہ دوست عموماً دوسرے دوست کے لئے اس طرح سفارت کرتا ہے اور اس کا دل خوش و راضی ہوتا ہے۔ صدیق کا لفظ ایک اور جمع دونوں پر بولا جاتا ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ”تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔“ اشتاتاً کی جمع ہے، اس کا معنی ہے علم کی معارف سے بہت القوم یعنی وہ بٹ گئے۔ یہ جملہ معارف سے جو ایک دوسرے

ان کاموں کے لئے جو ان کے اہم ترین امور ہیں۔ فَأَذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ "تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں" اور جسے چاہیں روک دیں اس اعتبار سے کہ جس مصلحت کو آپ مناسب سمجھیں، پھر اللہ سبحانہ نے ان کے لئے بخشش کی راہنمائی کی ان الفاظ میں: وَامْتَفِرُوا لَهُمُ اللَّهُ "اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں" اس میں اجازت کی طرف اشارہ ہے اگرچہ وہ کسی آسان کام پر ہو، تو بھی وہ اجازت دنیا کے کام کو آخرت پر ترجیح دینے کے ثابہ سے خالی نہ ہوگی۔

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے" یعنی بہت زیادہ رحمت اور معافی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ جس حد سے آگے کوئی انتہا نہ تھی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب جمعہ کے دن ممبر پر چڑھتے اور کوئی آدمی اگر کسی عذر یا ضرورت کی وجہ سے مسجد سے نکلنا چاہتا تو نہ نکلتا حتیٰ کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے سامنے کھڑا ہوتا جہاں سے آپ ﷺ اسے دیکھ لیتے تو آپ پہچان لیتے کہ یہ اجازت چاہتا ہے تو ان میں سے جسے چاہتے اجازت دے دیتے۔ مجاہد کہتے ہیں: جمعہ کے دن امام کی طرف سے اجازت یہ ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کر دے۔ زجاج کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ مومن نبی اکرم ﷺ کے پاس ایسی اجتماعی ضرورت کے لئے جب جمع ہوں تو وہ اس وقت تک نہ جائیں حتیٰ کہ وہ اجازت لیں، اسی طرح اگر وہ امام کے ساتھ ہوں تو اس کے حکم کی مخالفت نہ کریں اور نہ ان کے اجتماعی کام سے اس کی اجازت کے واپس نہ جائیں امام کو یہ حق ہے کہ وہ اجازت دے یا نہ دے، جیسے مناسب سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: فَأَذِنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ کی وجہ سے اسے اختیار ہے۔ علماء کہتے ہیں ہر وہ کام جس میں مسلمان اپنے کام کے ساتھ اکٹھے ہوں تو نہ اس کے حکم کی مخالفت کریں اور نہ وہاں سے اس کی اجازت کے بغیر واپس جائیں۔

تفسیر سورۃ الفرقان

اس کی آیات ۷۷ ہیں، جمہور کے قول کے مطابق یہ پوری سورۃ مکی ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے سوائے ان تین آیات کے جو مدینہ میں نازل ہوئیں: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ - الْآيَاتِ مضمون نمبر ۱:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا - (۴۸)

”اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔“

یعنی ماء طہور وہ پانی ہے، جس سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے جیسا کہ ”وضو“ کہا جاتا ہے۔ جس سے ”وضو“ کیا جائے۔ از ہری کہتے ہیں لغت میں ’طہور‘ بمعنی ’ظاہر و مطہر‘ ہے، جو خود پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو۔ ابن الانباری کہتے ہیں، طہور مصدر ہے، نام ہے اور اسی طرح صفت بھی اور طہور مصدر ہے، اور یہی لغت میں معروف ہے۔ جمہور کا موقف ہے طہور وہ ہے جو خود پاک ہو اور پاک کرنے والا ہو اس بات کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد مبالغہ پر ہے۔ ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ: طہور وہ ہے جو پاک کرنے والی ہو اس کے لئے انہوں نے اس فرمان الہی وَسَقِّمُہُمْ رَبُّہُمْ شَرَابًا طَهُورًا ہے، دلیل لی ہے، طہور بمعنی ظاہر ہے۔ اسی معنی میں شاعر کا یہ قول ہے ع

خلیلی ہل فی نظرة بعد توبة او ادى بها قلبی علی فجور

الی رجح الاکفال غمید من الظبا عذاب الشایا ریقہن طہور

میرے ظلیل کیا توبہ کے بعد مہلت ہے یا اس کی وجہ سے میرے فجور والے دل نے مجھے راجح اعضاء کی طرف پہنچا دیا، کھیل مستی کرتی ہوئی ہر نیوں سے کہ ان کے دانت بڑے ٹیٹھے اور ان کا تھوک پاک ہے۔

یہاں ریق کی صفت طہور آئی ہے جو کہ پاک کرنے والا نہیں۔ ثعلب نے پہلے قول کو راجح قرار دیا ہے جو از ہری سے منقول ہے اس لئے کہ وہ لغوی تھے۔ البتہ شاعر کے قول کو راجح قرار دیا ہے جو از ہری سے منقول ہے اس لئے کہ وہ لغوی تھے۔ باقی رہا شاعر کا ریق کے لئے الطہور کو صفت لانا، تو یہ مبالغہ کی صورت میں ہے۔ بہر حال شرع میں یہ بات منقول ہے کہ پانی بذات خود

پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: **وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ نَبِيًّا لَكُمْ** نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک پیدا کیا ہے۔

مضمون نمبر: ۲

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ - (۶۳) ”اور جو راتیں گزار دیتے ہیں۔“

بیتوہ کا معنی ہے، کہ تجھ رات پہ آئے تو سویا ہوا ہو یا نہ۔ زجاج کہتے ہیں: جسے رطبت پالے تو اس نے رات گزار دی وہ سوئے یا نہ سوئے جیسا کہ کہا جاتا ہے فلاں نے رات پریشانی میں گزار دی۔ **لِرَبِّهِمْ سُبْحًا** ”اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے“ یعنی اپنے چہروں کے بل۔ **وَرِقَامًا** ”اور قیام کرتے ہوئے“ یعنی اپنے قدموں پر کھڑے۔ اسی معنی امرؤ القیس کا یہ قول ہے ع

فَبِتْنَا قِيَامًا عِنْدَ رَأْسِ جَوَادِنَا يُزَاوِلُنَا عَنْ نَفْسِهِ وَنُزَاوِلُهُ
ہم نے اپنے گھوڑے کے سر کے پاس رات کھڑے ہو کر گذری، وہ ہمیں اپنے نفس سے زائل کرتا تھا اور ہم اس کو زائل کرتے تھے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کی صفت ہے کہ وہ پوری رات یا رات کا اکثر حصہ بیدار رہتے ہیں۔

مضمون نمبر: ۳

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا - (۶۷)

”اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخلی۔“

یہ **قَسْرًا يَفْتُرُ** یا **أَقْتَرُ يَفْتُرُ** دونوں البواب سے ہو سکتا ہے، ان سب کا معنی یہی ہے کہ خرچ کرنے میں تنگی کرنا۔ نحاس کہتے ہیں آیت کے معنی میں سب سے عمدہ بات جو کمائی گئی وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے نکل کر خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے رک جائے تو وہ اقرار ہے اور اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے وہ قوام ہے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں: یہ وہ شخص ہے جو نہ بھوکا رہے اور نہ تنگا ہو اور کوئی ایسا خرچ بھی نہ کرے کہ جسے لوگ اسراف کہیں۔ یزید بن حبیب کہتے ہیں: اس سے صحابہ کرام **عَلَيْهِمُ السَّلَامُ** مراد ہیں، وہ لوگ نعمتوں کے اظہار اور لذت کے لئے کھانا نہ کھاتے تھے اور نہ کپڑے خوبصورتی کے لئے پہنتا

کرتے، لیکن وہ لوگ کھانا صرف اس قدر کھاتے کہ جو ان سے بھوک مٹادے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے طاقتور کر دے اور لباس بھی اس لئے پہنتے کہ جو شرمگاہ چھپادے اور گرمی سردی سے بچائے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں: معروف اور عام طریقہ سے نہ زیادہ خرچ کرتے اور نہ اس میں بخل کرتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوبَةً اِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ - وَكَانَ، بِمَنْ ذٰلِكَ، قَوٰمًا** یعنی ان کا خرچ کرنا افراد تفریط کے درمیان ہے اور وہ ”معتدل طریقہ پر خرچ کرتے ہیں۔“ قاف پر زیر پڑھیں تو معنی یہ ہوتا ہے جس پر کوئی بیشکلی کرے اور برقرار رہے۔ اور زیر پڑھیں تو مہینہ نہ روی اور استقامت مراد ہوگی، یہ معنی ثعلب نے بیان کیا۔ ایک قول کے مطابق زیر پڑھیں تو دو چیزوں کے درمیان انصاف مراد ہے اور زیر پڑھیں تو جو چیز اپنی جگہ قائم ہونے سے زائد اور نہ تو موڑی، ایک قول کے مطابق زیر پڑھنے سے معنی ہوگا درستی اور صحیح جگہ پہنچنا۔

مضمون نمبر: ۴

وَاَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا۔ (۷۴)

”اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔“

یعنی قائد بنانا کہ لوگ خیر و بھلائی کے کاموں میں ہم سے راہنمائی لیں، یہاں لفظ امام لائے ہیں، ائمہ نہیں، کیونکہ اس سے مراد جنس ہے جیسا کہ یہ آیت ہے: **لَنْ يَخْصِرَ جُمْهُكُمْ طِفْلاً**۔ ایک قول کے مطابق یہ کلام مقلوب ہے، معنی یہ ہوا کہ متقین کو ہمارا امام بنا دے، یہی مجاہد کا قول ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ دعا ان کی طرف سے اپنے طور پر وقوع پذیر ہوئی اور یہ ہر ایک کی طرف سے تعبیر کی جاسکتی ہے کہ مجھے متقین کا امام بنا دے لیکن یہ ہر ایک کی عبارت اختصار کی وجہ سے جمع متکلم کے صیغہ سے منقول ہے۔

انفخ نے کہا: امام آم کی جمع ہے اَمَّ يَوْمًا باب سے یہ فعال کے وزن پر جمع ہے جس طرح صاحب، صحاب، قائم اور قیام ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ قیام اور صیام کی طرح مصدر ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں۔ نینسا پوری کہتے ہیں: کہا جاتا ہے کہ آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ دینی عہدے ان میں سے ہیں کہ جنہیں طلب کرنا ضروری ہیں اور ان میں زغبہ رکھنی چاہیے۔ سب سے قریب معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ انہیں اطاعت کے اس مرتبہ پر پہنچادے کہ جس پر ان کی طرف اشارہ کیا جائے اور ان کی اقتداء و پیروی کی جائے۔

تفسیر سوزہ بہ اقصص

اس کی ۸۸ یا ۸۷ آیات ہیں۔ حسن، عکرمہ اور عطاء رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ پوری سورہ

سکی ہے۔

مضمون نمبر:

قَالَ رَبِّي ارْتُدُّ أَنْ تُنْكِحَكَ أَحَدِي أَنْتَبِي هَتَيْنِ - (۲۷)

”اس بزرگ نے کہا میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔“

اس سے اس بات کا جواز نکلتا ہے کہ عورت کا وہی اسے مرد پر پیش کر سکتا ہے اور یہ اسلام میں بھی ثابت شدہ سنت ہے جیسا کہ یہ ثابت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سیدنا ابوبکر و سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما پر پیش کی یہ واقعہ معروف ہے وغیرہ وغیرہ جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کے دور اور صحابہ کرام کے دور میں ایسے واقعات ہوئے۔ اور اسی طرح عورت کا خود اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے لئے پیش کرنا بھی سیرت میں موجود ہے۔ عَلِيٌّ أَنْ تَأْتِيَنِي فَمَعِي حَتَّى يَخْرُجَ - ”اس مہر پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں“ یعنی آپ میرے آٹھ سال تک مزدور رہیں، میرے جانور چرایا کریں۔ قَدُونَ أَنْتُمْ عَشْرًا قَدُونَ عِيْدُكُمْ نَهَانُ آگر آپ دس سال چورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے“ یعنی یہ آپ کی طرف سے نادمہ ہوگا یہ میرے طرف سے تم پر لادوم نہیں ہے۔ لڑائیوں نے آٹھ پر جو دس پورا کرنے کا اضافہ کیا، یہ عروت کی طرف مضمون کیا گیا۔

وَمَتَا ارْتُدُّ أَنْ أَشُقَّ عُنُقُكَ ”و میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔“ تم پر پورے دس سال لازم کرنے سے۔ مشقت شق سے لگی ہے یعنی پھین کو دو مضمون میں کاٹ دیا۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے میں طلاق رکھتا ہوں اور بعض اوقات کہا جاتا ہے میں طلاق نہیں رکھتا۔ پھر اس مزدوری کو قبول کرنے کی طرف رجعت دلائی فرمایا:

سَبَّحْتَهُ بِأَنْ تَشَاءَ مِنَ التَّلَاةِ مِنَ الصَّلَاةِ ”اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو مجھے تعلق اور وفاداری میں آگے چل کر آپ مجھے بجلا آدی پائیں“ کے ایک قول کے مطابق بالعموم املا ج کا ارادہ کیا پس معاملات کی املا ج مزدوری میں سب سے پہلے اس آیت میں داخل ہے اور اس بارہ میں یہ سبب کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی معافیت کے سہرا کرنے ہوئے، مشقت اللہ کی قید لگائی۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفسیر سورۃ محمد (سورۃ المیزان)

اس کا نام سورۃ القتال اور الذین کفروا بھی ہے اس کی آیات ۳۹ ہیں۔ ایک قول کے مطابق ۳۸ ہیں، یہ سورۃ مدنی ہے۔ ماوردی کہتے ہیں کہ تمام اقوال کے مطابق یہی ہے۔ سوائے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سوائے ایک آیت کے جو حجۃ الوداع کے بعد جب آپ ﷺ مکہ سے نکلے اور غم کی حالت میں بیت اللہ کی طرف دیکھ کر رو رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: **وَلَمَّا تَرَ مِنَ الْهَيْمَةِ مَنَاقِبًا أَجْرًا مَسْكُوتًا وَقَوْمًا هَٰؤُلَاءِ مِثْلُ نَجْدٍ بَرَدًا مِّنْ جَبَلٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ**۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے جبکہ یہ قول غلط ہے لہذا یہ سورۃ مدنی ہے جیسا کہ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں۔

مضمون نمبر ۱۱: **مَنْ لَوْ لَوِ اتَّقَىٰ رَبَّهُ لَأَفْرَقَ مَا جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ لَعِزَّةً حَسَنَةً مِّنْ رَبِّهِ**۔ (۱۱) **مَنْ لَوْ لَوِ اتَّقَىٰ رَبَّهُ لَأَفْرَقَ مَا جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ لَعِزَّةً حَسَنَةً مِّنْ رَبِّهِ**۔ (۱۱) **مَنْ لَوْ لَوِ اتَّقَىٰ رَبَّهُ لَأَفْرَقَ مَا جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ لَعِزَّةً حَسَنَةً مِّنْ رَبِّهِ**۔

الوفاق میرا لائق نہیں آتا ہے یہ اتنی چیز کا نام ہے، جس کے ساتھ کسی کو پہنچانا چاہئے۔ جیسا کہ بلا سے معنی یہ ہوا ہے جب تم ان کو قتل کرنے میں لگنا کرو تو انہیں قید کر لو اور پھر خدا کی ان کی حفاظت کرو۔ **فَمَا رَمَقْنَا رَبَّنَا إِذْ لَمَّ الْفَخْرَاءُ لَوِ اتَّقَىٰ رَبَّهُ لَأَفْرَقَ مَا جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ لَعِزَّةً حَسَنَةً مِّنْ رَبِّهِ**۔ یعنی قید کرنے کے بعد یا تو تم ان پر ارحام کر دینا یا قید کر لینا اور یہ دونوں کا اطلاق ہوتا ہے جو غیر عطا شدہ ہے کہ ارحام ہو اور قید کیا جائے۔ یہ ہے کہ جو قیدی خود اپنی قید کا فائدہ دے یہ یہاں قتل کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ وہ پہلے گنہگار تھا اور ارحام کر لینے سے پہلے اس لئے ذکر کیا کہ وہ اعلیٰ اخلاق کی عظمت کے ساتھ وہاں پر عرب آدھیں میں فخر کیا کرتے ہیں۔

وَلَا يَفْعَلُ الْأَمْوَالُ مِثْلَ مَا تُفْعَلُونَ۔ (۱۲) **إِذَا الْفِتْنَةُ سَلَتْ لِمَنِ الْأَمْوَالُ الَّتِي نَقَضَ اللَّهُ بِهَا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَهُمْ شُرَكَّاءُ فِيهَا ذُنُوبُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمْ ظَرِيفٌ**۔ (۱۲) **إِذَا الْفِتْنَةُ سَلَتْ لِمَنِ الْأَمْوَالُ الَّتِي نَقَضَ اللَّهُ بِهَا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَهُمْ شُرَكَّاءُ فِيهَا ذُنُوبُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمْ ظَرِيفٌ**۔

یہ قیدیوں کو قتل نہیں کرتے بلکہ ہم انہیں آزاد کرادیتے ہیں، جب تاوان کا جو مجھ کو دینوں کو ملادی کرو گے۔ **يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفَتُهُمْ وَلَهُنَّ آتٌ كَبِيرٌ**۔ (۱۳) **يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفَتُهُمْ وَلَهُنَّ آتٌ كَبِيرٌ**۔ (۱۳) **يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفَتُهُمْ وَلَهُنَّ آتٌ كَبِيرٌ**۔

پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی امتیاز کر کے فرمایا: **يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفَتُهُمْ وَلَهُنَّ آتٌ كَبِيرٌ**۔ اور ہاں **يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفَتُهُمْ وَلَهُنَّ آتٌ كَبِيرٌ**۔ لڑائی کے ہتھیار رکھو دے۔ لڑائی کے ہتھیار یہ وہ آلات ہیں کہ جن کے بغیر لڑائی نہیں ہوتی، یعنی اسلحہ اور گھوڑے (یعنی وضع) رکھنے کی نسبت ہتھیاروں کی طرف کی گئی اس لئے کہ

مجازی طور پر وہی رکھے جاتے ہیں، معنی یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ان معاملات میں انتہا درجہ کا اختیار ہے کہ جب کفار سے جنگ نہ کرنا ہو۔ مجاہد کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ جب تک دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین باقی نہ رہے، یہی قول حسن اور بکلی کا ہے۔ کسائی کہتے ہیں: حتیٰ کہ ساری انسانیت مطیع و فرمانبردار ہو جائے۔ فراء کہتے ہیں: حتیٰ کہ وہ سارے ایمان لے آئیں اور کفر ختم ہو جائے۔ ایک قول کے مطابق معنی یہ ہے حتیٰ کہ جنگ دشمن اپنے اوزار یعنی ہتھیار شکست یا صلح کی وجہ سے رکھ دیں۔

حسن اور عطاء رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں آیت میں تقدیم و تاخیر ہے، معنی یہ ہوا کہ گردنیں اڑاؤ حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے اور جب اچھی طرح ان کا خون بہا لو تو پھر انہیں باندھ لو۔ علماء نے اس آیت کے بارہ میں اختلاف کیا ہے۔ کہ یہ محکم ہے یا منسوخ؟ ایک قول کے مطابق یہ منسوخ ہے اور یہ آیت بتوں کے پجاریوں کے بارہ میں نازل ہوئی اور اب ان سے فدیہ لینا یا احسان کرنا جائز نہیں، اس کا ناخ فرمان الہی: **لَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ** اور **لَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً** ہے، یہی بات قتادہ، ضحاک، سدی، ابن جریر اور بہت سارے اہل کوفہ نے کہی، وہ کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ وہ آخری سورہ ہے جو نازل ہوئی، لہذا واجب ہے کہ ہر مشرک کو قتل کر دیا جائے سوائے اس بات کے کہ جن کو چھوڑنے کی دلیل موجود ہو مثلاً حورتیں بچے اور جن سے جذبیہ لیا جاتا ہے۔ یہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا معروف مذہب ہے۔

ایک قول کے مطابق یہ آیت: **لَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ** کی ناخ ہے۔ یہ بات عطاء وغیرہ سے مروی ہے۔ اکثر علماء کا کہنا ہے: یہ آیت محکم ہے اور حاکم وقت یا امام کو اختیار ہے کہ وہ قتل کر دے یا قید کر لے اور قید کرنے کے بعد احسان کر کے چھوڑ دے یا فدیہ لے، یہی بات امام شافعی، مالک، ثوری، اوزاعی اور ابو سعید رضی اللہ عنہم وغیرہ نے کہی۔ یہی قول راجح ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی کیا۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قید کرنا اور فدیہ لینا یہ اچھی طرح خون بہانے اور تلواریں سے قتل کے بعد ہوگا اس لئے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: **مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُبْشِرَ فِي الْأَرْضِ**۔ جب اس کے بعد قید ہو جائیں تو امام اپنی رائے سے قتل کرنے کا یا اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرے۔

فَلَا تَهِنُوا۔ (۳۵)

”تم کمزوری نہ دکھاؤ۔“

یعنی جنگ سے کمزوری نہ دکھاؤ، الوهن کمزوری کو کہتے ہیں، ہو کذب عوداً اور تم درخواست کرو، یعنی کفار سے۔ اسی السُّلْمُ ”صلح کی“، یعنی تم پہل کرتے ہوئے کفار کو صلح کی دعوت نہ دو کیونکہ یہ بھی کمزوری ہے۔ زجاج کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں، مومنوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ کفار کو صلح کی دعوت دیں بلکہ انہیں حکم دیا کہ ان سے جنگ جاری رکھیں حتیٰ کہ وہ مطیع ہو جائیں۔

اس آیت میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ آیا یہ حکم ہے یا منسوخ؟ ایک قول کے مطابق یہ حکم ہے اور اِذَا جَنَحُوا لِلْسَّلْمِ لَسَا جَنَحَ لَهَا کے لیے ناخ ہے۔ ”ایک قول کے مطابق اسی آیت سے منسوخ ہے، یہ بات آپ پر پوشیدہ نہیں کہ اس کے نسخ والی بات کا یہاں کوئی قاضی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس آیت میں روکا ہے کہ وہ شروع میں صلح کی دعوت نہ دیں اور جب مشرک ان کی طرف جھکیں تو صلح کی دعوت قبول کرنے سے نہیں روکا، تو لہذا دونوں آیات محکم ہیں اور یہ ایک ہی مسئلہ کے بارہ میں نازل نہیں ہوئیں کہ اس بات کی ضرورت پیش آئے کہ ایک کو منسوخ یا خاص کہیں۔

وَ اَنْتُمْ الْاَغْلَابُونَ ”جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے“ یہ گذشتہ نبی کو ثابت کرتی ہے، یعنی تم ہی دلیل اور کوار سے غالب رہو گے۔ کلی فرماتے ہیں، یعنی آخر کار فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا اگرچہ بعض اوقات وہ تم پر غالب بھی آجائیں۔ اسی طرح آگے فرمایا: وَاللّٰهُ مَعَكُمْ ”اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے“ یعنی مدد اور معاونت کے اعتبار سے ان کے خلاف۔

تفسیر سورۃ الفتح

اس کی ۲۹ آیات ہیں یہ سورۃ مدنی ہے اس پر اجماع ہے یہ بات قرطبی نے بھی مروان اور مسور بن مخرمہ کہتے ہیں یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان صحابہ کے بارہ میں نازل ہوئی یہ بات اجماع کے معانی نہیں کیونکہ مدنی سورتوں سے مراد وہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔

مضمون نمبر: ان کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے تم کو فتح عطا کیا ہے اور تم کو اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنے کی توفیق عطا کی ہے۔
 ”اور اگر ایسے (بہت سے) مسلمان مرد اور (بہت سی) مسلمان عورتیں نہ ہوتیں۔“

یعنی وہ کمزور لوگ جو مکہ میں ایمان لائے تھے اَلَمْ تَسْتَفِکُمْ مِّنْ قَبْلِ ذٰلِكَ کہ تم کو خبر نہ تھی یعنی تم انہیں بھیانتے تھے ایک قولی کے مطابق کہ تم انہیں جانتے تھے کہ وہ ایمان میں آئیں گے لٰتُکْفِرُوْهُنَّ یعنی تم ان کو کفر سے اور ان کو زمین پر گرایا نہ کی وجہ سے نہ صرف ان کے قول سے۔

وَعَسَىٰ اَنَّ الْفُرْقَانَ یعنی جب ان پر حملہ ہوا جائے لایا ان لئے کہ اگر وہ مکہ میں رہتی کرتے ہوتے تو اور اٹھتا لیکن تو کفار میں سے ہوں یعنی ایمان نہ کر سکتے تھے صرف ان کے ایمان یہ ممکن تھا کہ وہ ہونوں کو قتل کر دین تو ان پر کفار اور کفر سے اور ایمان لائے لکن نہ چاہتے تھے لایا اس لفظ کا معنی ہے کہ:

فَتَصِيْکُمْ قَسْبُهُمْ ”تمہیں بھی پھپھان سے“ یعنی ان کی طرف سے یہ معرکہ لڑنا کیوں صحیح ہے یعنی ایسی اشقت جو ان کا دنیا کی وجہ سے طاعت سے لڑنے کی ضرورت تھی لکن ان کے لئے

الانصرہ یعنی روزِ بدر سے تم کو ان کے قتل کی وجہ سے لازم ہو گیا یعنی ان کا خدا کا حق ہے جو ان پر ظالموں نے کیا ہے اور وہ جنگ سے یہ اس طرح کہ شہر کا محاصرہ کئے کہ ان مسلمان اپنے دین پر چلے والوں کو قتل کریں گے لایا کہ تمہیں یہ معرکہ لڑنا ہی چاہی کہ کسی لڑنے چاہی کہ نہ لڑنے

کہا اور ابن زید نے بھی یہی کہا کہ ان اور مقال وغیرہ نے بھی کہا: المعرۃ کفارۃ قتل خطاء یعنی معرہ قتل خطا کے کفارہ کہ کہا جاتا ہے انہیں قتل کہتے ہیں المعرۃ وہ ہے جس کے جرمانے کو کہتے ہیں۔

قرب کہتے ہیں المعرۃ کا معنی شدت اور سختی ہے ایک قول کے مطابق اس کا معنی تم ہے بغیر علم ”لا علمی میں“ اور یہ اَنْ تَعُوْهُمُ کے متعلق ہے یعنی وہ جانتے نہ ہوں۔ اور لولا کا جواب محذوف ہے اور وہ یہ ہے ”لاذن اللہ عزوجل لکم“ یا ”لما کف ابداکم عنہم“ یعنی اللہ تعالیٰ

کی اجازت دینے کی وجہ سے یا اس لئے کہ اس نے تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے ہیں۔
 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفسیر سورۃ الحجرات

اس کی ۱۸ آیات ہیں یہ سورۃ مدنی ہے قرطبی فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے۔

مضمون نمبر ۱:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوهُ (۶)

اے مسلمانو! اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تمہاں کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔

یہ لفظ تبیین سے ہے۔ مزہ اور کھالی سے فہم پر حا ہے، یہ تحقیق سے لیا گیا ہے اور تبیین سے مزاد ہے تعارف و تفتیش کرنا اور تحقیق کا معنی ہے بڑا بڑا جملہ بازی سے باز رہنا اور کسی واقعہ اور موصولہ خبر پر مبر کرنا حتیٰ کہ وہ واضح اور ظاہر ہو جائے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت ولید بن حنفیہ بن ابی سفیان کے بارہ ماہ بعد کر کے ہوئی، تبیین مازل ہوئی۔

أَنْ تُبَيَّنُوا أَلْوَابِعَهُمْ فِي كُفْرِهِمْ كَمَا بَدَأْتُمْ بِهِمْ أَنْ يَكْفُرُوا

لے کہ کہیں تم زندہ ہی جاؤ کیونکہ ظلمی اس وقت ہوا ہے جب کوئی معاملہ واضح نہ ہو اور اس بات پر ہی طرزِ حاجت نہ ہو جائے اور یہی جہالت ہے کیونکہ یہ کام مسلمانوں کی روشنی میں نہیں ہونا تو معنی ہوا کہ تم ان کے حالات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے۔

کے کہہ کر ”توبیخین“ پیمانہ اشاک۔“ لکن پر نور پریشانی ہو کر۔“

مضمون نمبر ۲:

وَأَنْ كَاتِبْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلُوا۔ (۹)

”اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں۔“

دونوں گروہوں کے افراد جھگڑیں۔ فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ”تو ان میں میل ملاپ کرادیا کرو“ یعنی جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف بلائیں۔ فَاِنْ بَغْتُمْ اِحْذِهِمَا عَلَى الْآخَرَىٰ لَقَالُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَبْغِي نَفْسِي ۚ اِلَىٰ اَمْرِ اللّٰهِ لَئِنْ فَاَسَاۗءُ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ - ”پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے اور اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرادو۔“

یعنی اس کے بعد اگر دونوں میں سے ایک گروہ کی طرف سے سرکشی ہو، اور دوسرا گروہ صلح پر نہ آئے اور اس میں شامل نہ تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس سرکشی گروہ سے جنگ کریں حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ کی طرف پلٹ آئے، اگر وہ سرکشی گروہ اپنی بغاوت و سرکشی سے واپس آجائے اور کتب اللہ اور اس کے فیصلہ کی دعوت قبول کر لے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ دونوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیں اور اس درنگی کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اور ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑیں حتیٰ کہ وہ ظلم سے باز آجائے اور جو اس پر دوسرے کے حق میں واجبات تھے وہ ادا کرے۔

پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاص دو جھگڑنے والے گروہوں کے مابین انصاف کا حکم دینے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے تمام معاملات میں انصاف کرو فرمایا: وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ”اور عدل کرو بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے“ یعنی عدل اور انصاف کرو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور اس کی ان سے محبت ان کو اچھا بدلہ دینے کا مستحق ٹھہرائے گی۔ اس موقع پر جو بات حق اور درست ہے وہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے منگنی کی شرح نیل الاوطار میں پوری طرح واضح کی ہے اور ہم نے سرکشی فرد اور جماعت کے احکام اپنی شرح مسک الختام شرح بلوغ المرام میں پوری طرح کھول کر بیان کی ہے، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

تفسیر سورۃ النجم

اس کی آیات ۶۱ اور ایک قول کے مطابق ۶۲ ہیں۔ جمہور کے قول کے مطابق یہ پوری سورۃ
 مکی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سوائے ایک آیت: اَلَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ كَثِيرًا
 الْاٰثِمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اللَّكْمَ الْاَلِيَّہِ کے۔
 مضمون نمبر: ۱

وَ اَنْ لِّسِنٍ لِّلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى۔ (۳۹)

”اور یہ کہ ہر انسان کے لئے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔“

یعنی اس کو صرف اسی کی محنتوں کا اجر اور اسی کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور کوئی بھی دوسرے
 کے عمل کا فائدہ حاصل نہ کر سکے گا، یہ عموم اللہ تعالیٰ کے فرمان اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ خَاصٌ ہُو
 جائے گا۔ ”اور اس طرح کے واقعات سے جو انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کی سفارش اللہ تعالیٰ کے
 بندوں کے لئے ہوگی کے متعلق آتے ہیں اور مرنے والوں کے لئے زندہ آدمی دعا کا جواز اور ان
 کی طرف سے صدقہ دینا اس قسم کی چیزیں اس عموم کو خاص کرتی ہیں۔ جس نے یہ بات کہی کہ اس
 قسم کے امور سے یہ آیت منسوخ ہے۔ اس نے درست نہیں کہا کیونکہ خاص عام کو منسوخ نہیں کرتا
 بلکہ اس کو خاص کر سکتا ہے تو ہر وہ کام جس کے لئے دلیل موجود ہے کہ انسان کو اس کی کوشش اور محنت
 کے بغیر اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ اس آیت کے عمومی مسئلہ سے خاص ہوگا۔

تفسیر متورۃ المواقح

اس کی ۹۶ تا ۹۷ آیات ہیں۔ یہ ساتھی کی ہے۔ علاوہ کی ایک جماعت مثلاً حسن، عکرمہ، جابر اور عطاء کے قول کے مطابق۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سوال نے ایک آیت
 وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کے جوہر یہ میں نازل ہوئی۔
 مضمون نمبر:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ (۷۹)

”جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔“
 واحدی کہتے ہیں اکثر مفسرین کا موقف ہے کہ غیر کتب منکون کی طرف لوثی ہے اور پاک لوگوں سے غیر کتب سے ہیں۔ ایک قول کے مطابق وہ فرشتے اور اولاد آدم لیس لے رسول مراد نہیں لیتا۔ کاتبی چچواہ نے ایک قول کے مطابق اسے پاک لوگ ہی لے کر لیتے ہیں ایک قول کے مطابق تو اسے پھر پھر قبول نہ کیا اب منکون سے قرآن ہی مراد لیا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ اسے ہاتھ نہ لگائیں جو کتب ان سے نہیں چھو سکتے بھلا کتب پاک ہوتے والے نہیں۔ انہی طرح علماء و فضول نے کہا کہ کتب سے پاک کتب سے نہیں لے سکتے ہیں۔ کتب کا وہاں لوگوں کا ہونا اس لیے ایک نکتہ تھا کہ انہی کے لئے آیت کا حکم ہے اس لیے موحدوں کے علاوہ کوئی نہ چھو سکتا ہے۔ یعنی مومنوں کے علاوہ۔ حسین بن فضل کہتے ہیں: اس کی تفسیر و تاویل وہی جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے شریک اور طاقت سے پاک کر دیا ہو۔

جمہور کا موقف ہے کہ بے وضو شخص مصحف کو ہاتھ نہ لگائے یہی قول سیدنا علی، سیدنا ابن سیدنا مسعود، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا ابن زبیر رضوان اللہ علیہم عطاء زہری، نخعی، حکم، حماد اور فقہاء کی ایک جماعت جن میں امام مالک اور شافعی بھی ہیں ان کا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، عسقلانی اور ایک جماعت جن میں ابو حنیفہ بھی شامل ہیں سے مروی ہے کہ بے وضو کے لئے ہاتھ لگانا جائز ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے درست موقف منہجی کی شرح میں واضح کیا ہے اس کی طرف لوثنا

تفسیر سورۃ الحجید

اس کی آیت ۱۹ میں قریشیوں کو فرمایا ہے کہ تمہاری تمام عبادتوں کے قبول کیے جاتے ہیں یہ نبوت کا سارا کام ہی ہے۔ اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت پیدا کر دی۔

ان کے پیر و کارحواری تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت پیدا کر دی۔ وَرَحْمَةً أَوْزَرَ مُمْتَلِئًا بِمَنْ تَحْتَهُ وَهُوَ فِي رُحْمٍ مُّزْمَرٌ كَرِيمٌ۔ یہودیوں کے برخلاف کہ وہ ایسے نہیں۔ رَزَاةٌ دراصل نرمی ہے اور الرحمۃ کا معنی شفقت کرنا ہے۔ ایک قول کے مطابق رَأْفَتٌ، رحمت سے زیادہ سخت ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوْهَا "ہاں رہبانیت تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی" یعنی انہوں نے رہبانیت ایجاد کی۔ ابوعلی الفاری نے ما قبل پر حلف کو راجع قرار دیا ہے۔

رہبانیت کا معنی ہے، خوب بید رہب سے لیا گیا ہے اور رہبانیت بید رہبان درویش قسم کے لوگوں کی طرف منسوب ہے۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے عبادت میں غلو کیا اور خود پر کھانے پینے اور نکاح شادی سے باز رہنے کی صورت میں مشقتیں ڈال لیں۔ غاروں اور گرجوں میں ہی انگ گئے کیونکہ ان کے بادشاہوں نے دین کو تبدیل کر دیا تھا پھر ان میں بہت تھوڑے لوگ ایسا کیا تھا۔ وہ گئے تو انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی اور لوگوں سے علیحدہ ہو گئے۔ یہ معنی قنادر، ضماک وغیرہ نے بیان کیا ہے۔

مَا كَتَبْنَا هَآءَا "ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا۔" "الاجتماع" یہ استثناء منقطع ہے، عبارت اس طرح ہوگی "مَا كَتَبْنَا هَآءَا عَلَيْهِمْ رَا مَالِكُنْ ابْتَدَاعُوْهَا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَارَعُوْهَا۔" یعنی ہم نے ان پر بنیادی طور پر بھی فرض نہ کیا تھا لیکن انہوں نے خود ایجاد کر لیا پھر انہوں نے اس رہبانیت کی پاسداری نہ کی۔ حَقِّقْ رِعَايَتَهَا، بلکہ اسے ضائع کر دیا اور عسلی علیہا کے دین کے ساتھ کفر کیا اور ان بادشاہوں کے دین میں چلے گئے جو انہوں نے اصل دین کا حلیہ

بگاڑا تھا اور اس رہبانیت کو چھوڑ گئے اور عیسیٰ ﷺ کے دین پر صرف چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہ رہا، یہی لوگ اس فرمان الہی میں مراد ہیں:

فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ” پھر ہم نے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا“ یعنی جس اجر کے وہ ایمان کے بدلہ میں مستحق تھے یہ اس وجہ سے کہ وہ عیسیٰ ﷺ پر ایمان لائے تھے اور ان کے دین پر ثابت قدم رہے، حتیٰ کہ محمد ﷺ پر بھی ایمان لے آئے جب آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسَقُونَ ” اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں“ یعنی وہ اس ایمان سے خارج ہیں جس کے بارہ میں انہیں حکم تھا کہ اسے قبول کریں۔

حاشیہ

تفسیر سورۃ المائدہ

اس کی ۲۲ آیات ہیں، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تمام لوگوں کے قول کے مطابق یہ سورۃ مدنی ہے، سوائے عطاء کی ایک روایت کے کہ صرف اس کی پہلی دس آیات مدنی ہیں۔
مضمون نمبر: ۱

وَالَّذِينَ يُلَاهِرُونَ مِن نِّسَاءِهِمْ - (۳)

”جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں۔“

یعنی خاوند اپنی بیوی سے کہے تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ جو یہ منکر اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۔ ”پھر اپنی کئی ہوئی بات سے رجوع کر لیں“ اس کا تذکرہ اور تلافی کر کے جیسا کہ فرمان الہی ہے اَنْ تَعُوذُوا لِمِثْلِهِ یعنی اسی جیسا کام کرو۔ انہیں کہتے ہیں: لِمَا قَالُوا اور اِلٰی مَا قَالُوا یہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا اور كَاهِنُوهُمْ اِلٰی صِرَاطِ الْجَحِيْمِ دوسری جگہ فرمایا: اِنَّ رَبَّكَ اَوْحٰی لَهَا اور وَاَوْحٰی اِلٰی نُوْحٍ۔ فراء کہتے ہیں لام بمعنی ٹم ہے کہ پھر وہ اپنی کئی ہوئی بات کی طرف لوٹنے اور محبت کرنا چاہتے ہیں۔ زجاج کہتے ہیں: ثُمَّ يَمُودُونَ کا معنی ہے جماع کا ارادہ کرتے ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کہا۔ انہیں نے بھی کہا ہے کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے تو معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اسی حالت میں یعنی جماع کی طرف لوٹ جاتے ہیں جس پر پہلے تھے۔

فَتَعْرِضُوْا رُكْبَةً ”تو ایک غلام آزاد کرنا ہے“ یعنی ان کے ذمہ ایک گردن آزاد کرنا لازم ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کہا تھا۔ اہل علم نے مذکورہ لوٹنے کی تفسیر میں کئی اقوال کی صورت میں اختلاف کیا ہے:

(۱) محبت کا پختہ ارادہ کرنا یہ قول اہل عراق ابوحنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا ہے اور امام مالک سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک قول کے مطابق محبت کرنا مراد ہے یہ بات حسن نے کہی۔ امام مالک سے جو مروی ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق کی قدرت رکھنے کے باوجود ظہار کرنے کے بعد

روک لے یہی قول امام شافعی کا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ کفارہ ہے تو معنی یہ ہوا کہ اس کے ساتھ محبت کرنا جائز نہیں مگر کفارہ ادا کر کے یہی قول لیث بن سعد کا ہے اور ابوحنیفہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ایک قول کے مطابق لفظ ظہار کا تکرار ہے یہ قول اہل ظاہر کا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو گردن کٹی ہو وہ کھایت لگ جائے گی۔ ایک قول کے مطابق وہ گردن سون ہو جیسا کہ اہل کفارہ میں مومنہ گردن آزاد کی جاتی ہے۔ پہلا قول ابوحنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا ہے اور دوسرا قول امام مالک اور شافعی رحمہما کا ہے، انہوں نے اس کا ہر عیب سے صحیح سالم ہونے کی شرط رکھی ہے۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّاسَا آہ پس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے سے پہلے۔ ہاتھ لگانے سے یہاں جماع کرنا مراد ہے، یہ جمہور کا قول ہے ظہار کرنے والے کے لئے جائز نہیں کہ کفارہ ادا کر کے بغیر عیب سے کہائے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے کہ جماع کرنے یا ہاتھ لگانے یا شہادہ کی طرف سے شہوت سے دیکھنے کی حد تک فائدہ اٹھانا، یہ قول امام مالک رحمہما کا ہے اور امام شافعی رحمہما کے دو میں سے ایک قول ہے کہ "فِي قَبْلِ كَيْفَ" "یہ نہیں" اس سے مذکورہ حکم کی جانب اشارہ ہے اور وہ مبتدأ ہے اس کی خبر "سَوْعَطُونَ" ہے۔ نصیحت کی جاتی ہے۔ "یعنی ظہار جیسے کلام کرنے پر نہیں حکم دیا جا رہا ہے بلکہ اس طرح نہیں ڈالنا جا رہا ہے۔ اس چیز کی اس میں وضاحت موجود ہے، چہرہ شری کفارہ سے ذرا مل مقصود ہے۔ نہ خارج کہتے ہیں، فَلَ كَيْفَ" کا معنی ہے کفارہ میں سختی کی نہیں نصیحت کی جاتی ہے یعنی کفارہ میں سختی کرنے کے نہیں نصیحت کی جاتی ہے حتیٰ کہ تم ظہار کرنا چھوڑ دو وَاللَّيْلِيَّةِ بِحَالِكَيْفَ فَعَلْتُمْ" اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ "یعنی اس پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں اور وہ ان پر تجاوز کر جاتا ہے۔"

پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا جو کفارہ دینے سے عاجز ہیں۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ كَفَّارَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّاسَا "پس جو شخص (یہ کفارہ) نہ پائے اس کے ذمہ دو ہفتوں کے لگا تار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔" یعنی جو اپنی ملکیت میں کوئی غلام نہیں رکھتا اور نہ اس کی قیمت کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر دو ماہ ہفتا روزے پڑھنا لازم ہے کہ ان میں کوئی روزہ نہ چھوڑے، اگر چھوڑ دیا تو پھر نئے روزے سے شروع کرے گا اگر بغیر عذر کے چھوڑا ہے اور اگر کسی عذر یعنی سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہے تو پھر تین ہفتوں کے عطا کرنا لازم ہے۔ "مَنْ لَمْ يَجِدْ كَفَّارَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّاسَا" اور امام

مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی پر بنیاد رکھی گئی اور نئے سرے سے شروع نہ کرنے ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنے اور یہ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ پس اگر اس نے دن یا رات کو جان بوجھ کر یا غلطی سے جماع کر لیا تو اسے سرے سے شروع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب جماع رات کو کرے تو سنے سرے سے شروع نہیں کرنے کا حکم ہے۔ نیز وہ کا وقت نہیں۔ پہلی بات زیادہ درست ہے۔

فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاَطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا "اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو تو اس پر چھ ماہ کے مسکین کو کھانا کھلانا ہے ہر مسکین کو دو ہادے، یہ دو ہادے آدھا صاع ہے۔" یہی قول ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ہے امام شافعی رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ہر مسکین کو ایک ہادیا جائے۔ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں اس قدر کھانا کھلانا ہے کہ ایک مرتبہ سیر ہو جائے اور ان کی طرف اتنا کھانا بھیج دیں جس سے وہ سیر ہو جائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ انہیں ایک ہی مرتبہ جمع کیا جائے بلکہ جائز ہے کہ اس تعداد میں سے کچھ کو ایک دن اور کچھ کو پھر کسی دن کھانا کھلایا جائے۔ ذلک "یہ اس لئے" اس سے گذشتہ احکام کی طرف اشارہ ہے، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر یعنی ذلک واقع پوشیدہ ہے۔

لَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ "کہ تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو" یعنی تاکہ تم تصدیق کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور اس نے یہ قانون بنایا ہے یا اس لئے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم اور منہیات کی بات مانو اور اس کے قوانین کی حدود پر رک جاؤ ان سے آگے نہ بڑھو اور زیادتی کرتے ہوئے ظہار کرو جو کہ ناپسندیدہ کام اور جھوٹی بات ہے۔ تِلْكَ "یہ" اس سے مذکورہ احکام کی طرف اشارہ ہے، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر حُدُودُ اللَّهِ ہے۔ "اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں" تم ان حدود کو نہ چھلاؤ جو اس نے تمہارے لئے مقرر کر دی ہیں اس نے تمہارے لئے واضح کر دیا ہے کہ ظہار کرنا ناجائز ہے اور اس کا مذکورہ کفارہ معافی اور بخشش کا سبب ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ "اور کفار کے لئے" جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود پر نہیں ٹھہرتے اور نہ ان قوانین پر عمل کرتے ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کئے ہیں ان کا نام اللہ تعالیٰ نے سختی اور غصہ کی وجہ سے کافر رکھا ہے۔ عَذَابٌ أَلِيمٌ "دردناک عذاب ہے" اور وہ عذاب جہنم کا ہے۔

تفسیر سورۃ الحشر

قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام کے قول کے مطابق یہ سورۃ مدنی ہے۔

مضمون نمبر: ۱

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ نَرْتَكُمُوهَا كَاٰنِمَةً عَلٰی اَصْوِلِهَا فَاِذِنِ اللّٰهُ وَرَبُّغَزِيْرٍ
الْفٰسِقِيْنَ (۵)

”تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا اور اس لئے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا۔“

مجاہد کہتے ہیں: بعض مہاجرین نے کھجور کے درخت کاٹے اور کچھ لوگوں نے انہیں روکا اور کہا کہ یہ مسلمانوں کی غنیمت ہے تو جنہوں نے درخت کاٹے وہ کہنے لگے یہ دشمن سے سخت غصہ کا اظہار ہے اور قرآن ان کی تصدیق کے لئے نازل ہوا جو درخت کاٹنے سے روکتے تھے اور جنہوں نے اس کے کاٹنے کو گناہ سمجھا ان کے جواز کے لئے۔ مفسرین نے لیسہ کی تفسیر کے بارہ میں اختلاف کیا ہے؟ زہری مالک، سعید بن جبیر، عکرمہ اور خلیل رحمۃ اللہ علیہم کہتے ہیں کہ لیسہ عجمہ کے علاوہ ہر کھجور کے درخت کہتے ہیں۔ ثوری کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ قسم کا درخت ہے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ سوائے عجمہ اور برنی کے، یہ کھجور کی تمام اقسام کو شامل ہے۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں یہ خاص عجمہ ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ کھجور کے درخت کی ایک مثال ہے۔ اصمعی کہتے ہیں کہ یہ قحط کھجور کی ایک قسم ہے۔

لیسہ کا اصل لونہ ہے تو واؤ کو یاء میں بدل دیا اس لئے کہ اس کا ما قبل کسور ہے۔ لیسہ کی جمع لین اور ایک قول کے مطابق لیان آتی ہے۔ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کفار کے قلعے، ان کے گھر گرا دیئے، جلادینے اور مخنیقوں سے تباہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اسی طرح ان کے درخت وغیرہ کاٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اجتہاد کے جائز ہونے کی دلیل بھی ملتی ہے اور یہ دلیل بھی کہ مجتہد درست فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بحث اصول کی کتب میں پوری طرح مندرج ہے۔

مضمون نمبر: ۲

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ (۶)

محکم دلائل و جواہل اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے۔ مفت آن لائن مکتبہ

یعنی کفار کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف بھیجا، خمیر بنی نصیر کی طرف جاتی ہے۔
 لَمَّا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ حَسْبِي وَلَا رِكَابٍ ”جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے
 دوڑائے اور نہ اونٹ۔“ مقولہ ہے: وَجَفَّ السَّيْحُورُ، وجفا سے اس کا معنی ہوتا ہے
 تیز چلنا، او جفہ صاحبہ یہ اس وقت ہیں، کہتے جب تیز چلنے پر ابھارا جائے اور الر کاب
 کہتے ہیں بالخصوص جن اونٹوں پر سواری کی جائے تو معنی یہ ہوا کہ تم اس کے حصول کے لئے
 گھوڑوں اور نہ اونٹوں پر سوار ہوئے اور نہ تم نے مشقت برداشت کی اور نہ تم نے جنگ کی وہ بستی
 مدینہ سے صرف دو میل کے فاصلہ پر تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ خاص رسول اللہ ﷺ کو عطا فرما
 دی۔ یقیناً اسے صلح کر کے فتح کیا تھا اور ان کے مال پر قبضہ کر لیا تھا اور مسلمان آپ ﷺ سے
 سوال کر رہے تھے کہ یہ مال ان میں تقسیم کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ”بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
 رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے“ اس کے دشمنوں سے، اس میں یہ وضاحت ہے کہ یہ مال
 آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کے لئے خاص ہیں، اس لئے کہ انہوں نے اپنے
 گھوڑے اور نہ اونٹ لے کر ان پر حملہ کیا بلکہ پیدل چل کر گئے اور انہوں نے اس سلسلہ میں جنگی
 تکلیف و مصائب بھی برداشت نہیں کیں۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ”اور اللہ تعالیٰ ہر
 چیز پر قادر ہے۔“ جسے چاہے جس پر چاہے مسلط کر دے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے
 روک لے جو وہ کرتا ہے، اس سے نہیں پوچھا جاسکتا اور ان لوگوں سے پوچھا جائے گا۔

مضمون نمبر: ۳

مَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ— (۷)

”اللہ تعالیٰ جو مال اپنے رسول کے ہاتھ لگائے۔“

یہ مال فتنے کے مصارف کا بیان ہے اس بیان کے بعد کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے لئے خاص
 ہے یہ نگرار تاکید اور خبر دینے کے لئے ہے۔ أَهْلِ السُّقْرَى ”بستیوں والوں کا“ یہ بات سمجھانے
 کے لئے ہے کہ یہ حکم بنو نصیر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ ہر اس بستی کے بارہ میں حکم ہے، جسے
 رسول اللہ ﷺ صلح کے ذریعہ فتح کر لیں اور اس پر مسلمانوں کے گھوڑے اور اونٹ نہ دوڑیں،
 بستیوں سے مراد بنو نصیر، بنو قریظہ اور فدک و خیبر وغیرہ ہیں۔

اہل علم نے اس آیت اور گذشتہ آیت کے بارہ میں گفتگو کی ہے کہ آیا ان دونوں کا معنی ایک

ہی ہے یا الگ الگ؟ ایک قول کے مطابق ان کا معنی ایک ہی ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اور ایک قول کے مطابق مختلف ہے۔ اس بارہ میں اہل علم کی گفتگو بہت طویل ہے۔

ابن عربی فرماتے ہیں: اس بات میں کوئی اشکال نہیں کہ تین معانی تین آیات میں ہیں، پہلی آیت ”مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ“ تو یہ خالصتاً اور خاص طور پر رسول اللہ ﷺ کے لیے ہے، اس سے بنو نضیر اور اس جیسے اسواں مراد ہیں۔ دوسری آیت ”مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى“ ہے۔ یہ ابتدائی کلام ہے جو پہلے سے مختلف ہے اور اس کا اس سے مختلف ہونا ہی زیادہ مناسب ہے، اگر یہ اور پہلی آیت مشترک ہو جائیں اس بات میں کہ ان میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ اس مسئلہ پر روشنی ڈالتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو مال فئے دیا تو پہلی آیت کا تقاضہ ہوگا کہ وہ مال بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہے اور انفال کی آیت وہ جو کہ تیسری آیت ہے تقاضہ کرتی ہے کہ یہ مال جنگ سے حاصل ہوا ہے، تو اس صورت میں دوسری آیت دونوں باتوں کے ذکر سے خالی ہے اور وہ آیت: ”مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى“ ہے کہ یہ مال جنگ کے ذریعہ حاصل ہوا یا بغیر جنگ کے تو یہاں سے اختلاف پیدا ہو گیا۔

ایک جماعت کہتی ہے یہ پہلی آیت سے ملحق ہوئی ہے اور وہ صلح کے مال کے بارہ میں ہے اور ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ تیسری آیت سے ملحق ہے جو کہ انفال والی آیت ہے اور جو لوگ اسے انفال کی آیت سے ملاتے ہیں، تو وہ پھر اختلاف کرتے ہیں کہ آیا یہ محکم ہے یا منسوخ؟ یہ ان کا اصل کلام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کی پہلی آیت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خاص ہے اور دوسری آیت بنو نضیر کے بارہ میں ہے، یعنی ان دونوں کا معنی انفال والی آیت کی طرف جاتا ہے۔ امام شافعی کا موقف ہے فئے کے پانچویں حصہ کا حکم غنیمت کے پانچویں حصہ کے حکم کی طرح ہے اور اس کے بقیہ چار حصے بھی نبی ﷺ کے لئے اور پھر مسلمانوں کے عام فائدہ کے لئے ہیں۔

فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 ”وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔“
 اللہ تعالیٰ کے لئے ہونے کا مطلب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہیں خرچ ہو اور رسول کے لئے کا مطلب ہے کہ وہ اس کے مالک ہیں اور قرابت والوں سے بنو ہاشم اور بنو مطلب مراد ہیں، اس لئے کہ ان کے لیے صدقہ ممنوع سے تو فئے میں ان کا حق رکھ دیا۔ ایک قول کے مطابق

اس مال کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ پانچ میں سے چار حصے رسول اللہ ﷺ کے لئے خاص ہیں اور پھر پانچویں حصہ کو پانچ پر تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ رسول اللہ ﷺ کا اور مذکورہ چار اقسام میں سے ہر ایک کا ایک حصہ ہوگا۔ ایک قول کے مطابق چھ پر تقسیم کیا جائے گا چھٹا حصہ اللہ تعالیٰ کا، اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے کاموں مثلاً مساجد وغیرہ کی تعمیر میں صرف کرنا ہوگا۔

كَمْ لَآ يَكُونُ "تا کہ نہ ہو" یعنی مال فئے ذُو كَةً مَبِينًا اَلَا غَنِيَةً وَمِنْكُمْ "تا کہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھوں میں ہی یہ مال نہ رہے" محتاج لوگوں کے علاوہ۔ السلولۃ اس چیز کا نام ہے جو لوگوں کے درمیان آپس میں ہی گھومتی رہے، وہ ایک بار ایک کے ہاتھ میں تو دوسری بار دوسرے کے ہاتھ میں۔ مقال کہتے ہیں: اس کا معنی ہے کہ غنی لوگ فقراء پر غالب آ کر یہ مال آپس میں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مال کے مصرف بیان فرمادئے تو انہیں حکم دیا کہ رسول اللہ ﷺ کی بھروی کریں اور فرمایا: وَمَا اَنْتُمْ بِالرُّسُولِ "اور تمہیں جو کچھ رسول دئے" یعنی جو مال غنیمت میں سے دئے۔ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ "لے لو اور جس سے روکے" یعنی اسے لینے سے فَانْتَهُوْا "تورک جاؤ" اس سے اور اسے نہ پکڑو۔ حسن اور سدی کہتے ہیں کہ جو تمہیں وہ مال فئے میں سے دیں اسے قبول کر لو اور جو روکیں اس کا مطالبہ نہ کرو۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ جو تمہیں میری فرمانبرداری دے وہ کر دو اور جس نے فرمانی سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔

حق بات یہ ہے کہ یہ آیت ہر اس چیز کے بارہ میں عام ہے جو بھی رسول اللہ ﷺ حکم دیں منع کریں کوئی بات کریں یا کوئی کام کریں اگرچہ اس کا کوئی خاص سبب ہو، تو اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا نہ کہ خاص سبب کا۔ ہر وہ چیز جو آپ شریعت میں سے لائے ہیں وہ آپ ﷺ نے ہی ہمیں دی ہے اور وہ آپ سے ہی ہم تک پہنچی ہے۔ یہ آیت سب سے زیادہ نفع مند اور بے شمار فوائد لئے ہوئے ہے۔ پھر جب انہیں یہ حکم دئے دیا اس چیز کے لینے کا جو رسول اللہ ﷺ انہیں دیں اور جس سے روک دیں اس سے روکنے کا تو پھر اس سے ڈرنے اور اس کی سخت سزا سے خوف زدہ رہنے کا حکم دیا اور فرمایا: وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ "اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دے گا جو رسول اللہ ﷺ کی دی ہوئی چیز (یا حکم) کو نہیں لے گا اور اس شخص کو بھی سزا دے گا جو آپ کے منع کردہ کاموں سے نہیں رکے گا"۔

تفسیر سورۃ الممتحنہ

اس کی تیرہ آیات ہیں، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام کے قول کے مطابق یہ مدنی ہے۔

مضمون نمبر: ۱

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَكُمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ۔

”جن لوگوں نے تم سے دین کے بارہ میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلاوطن نہیں کیا ان

سے سلوک و احسان کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔“

اس موصول سے بدل اشتمال ہے۔ وَتُقَسِّطُوا إِلَيْهِمْ ”اور منصفانہ برتاؤ سے“ مقولہ

ہے افسطت الی الرجل جب آپ کسی سے انصاف کریں۔ زجاج کہتے ہیں: معنی یہ ہے کہ تم

اپنے اور ان کے درمیان عہد پورا کر کے انصاف کرو۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ”بلکہ

اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے“ یعنی عدل کرنے والے سے۔

آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ نیکی کرنے سے نہیں روکتے جن کفار

سے مومنوں نے جنگ نہ کرنے پر معاہدہ کر رکھا ہے اور اس بات پر کہ وہ کفار کی ان کے خلاف

مدد بھی نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ عدل والا معاملہ کرنے سے نہیں روکا۔ ابن زید کہتے ہیں

کہ یہ بات ابتدائے اسلام میں تھی جب صلح کا وقت اور جنگ چھوڑے رکھنے کا حکم تھا، پھر یہ

منسوخ ہو گیا۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اسے اس آیت: كَفَانُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَ

جَدَّدْتُمُوهُمْ نے منسوخ کر دیا۔ ایک قول کے مطابق نبی اور قریش کے درمیان صلح کے بارہ

میں یہ حکم ثابت ہے اور جب فتح مکہ سے صلح ختم ہو گئی تو یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔

ایک قول کے مطابق یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ساتھ خاص ہے اور ان کے اور جن کے

درمیان معاہدہ تھا ان کے ساتھ خاص ہے یہ بات حسن نے کئی جگہ کہتے ہیں کہ یہ خزاعہ اور بنو

حارث بن عبدمناة ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ خاص ہے جو ایمان لائے اور ہجرت

نہیں کی۔ ایک قول کے مطابق یہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ خاص ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر

مفسرین سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت محکم ہے۔

پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ جن کے ساتھ سلوک و احسان کرنا جائز نہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ معاملہ میں انصاف کرنا ٹھیک ہے، فرمایا: لَا يَبْتَغِيكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخَوِّجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ - ”اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارہ میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دہلیس سے نکال دیا۔“ یہ قریشی کفار میں سے سردار ہیں۔ وَظَاهَرُوا عَلَيْنَا نَجْرًا حَجْمًا ”اور دہلیس نکالا دینے والوں کی مدد کی“ یعنی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور انہوں نے تمہیں اسی وجہ سے نکال دیا یہ تمام مکہ والے ہیں اور جو ان کے ساتھ ان کے معاہدے میں شریک ہیں۔ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ”جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں، تو وہ قطعاً ظالم ہیں“ یعنی وہ لوگ پورے ظالم ہیں، اس لئے کہ انہوں نے ان سے دوستی کی جن سے دشمنی کرنا چاہیے تھی، اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول اور اس کی کتب کے دشمن ہیں اور انہوں نے ان کو دوست بنا لیا ہے۔

مضمون نمبر: ۲

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ -

”اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں۔“

کفار کے پاس سے یہ اس طرح ہوا کہ نبی ﷺ نے جب حدیبیہ کے مقام پر قریش کے ساتھ صلح کی اس بات پر کہ جو مسلمان ہو کر ان کے پاس مدینہ آئے گا تو یہ اس کو واپس لوٹا دیں گے تو لیکن جب آپ کی طرف عورتوں نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ انہیں مشرکوں کی طرف واپس لوٹایا جائے اور ان کے امتحان کا حکم دیا فرمایا:

فَاَتَتْ حُسَيْنًا ”تو تم ان کا امتحان لو“ اس بات میں اختلاف ہے کہ کس بارہ میں امتحان لیا جائے؟ ایک قول کے مطابق وہ اس بات پر قسم اٹھایا کرتیں کہ وہ اپنے خاوند سے بغض کی وجہ سے نہیں آئیں اور نہ کسی دوسرے علاقہ کی طرف جانے کی رغبت سے آئی ہیں اور نہ ہی دنیا کے مال و دولت کی حرص میں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کی وجہ اور اس کے دین کی رغبت و شوق میں آئی ہیں۔ جب وہ عورت یہ حلف اٹھاتی تو نبی ﷺ اس کے خاوند کو اس کا مہرا د کر دیتے اور جو بھی اس عورت پر اس نے خرچ کیا وہ لوٹا دیتے اور یہ عورت واپس نہ کرتے۔

ایک قول کے مطابق امتحان یہ ہے کہ وہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ایک قول کے مطابق ان کا امتحان یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان پر یہ آیت پڑھتے: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ اِرْجِعْ

اہل علم کا اختلاف ہے کہ آیا عورتیں اس معاہدہ میں شامل تھیں یا نہیں؟ یہ اختلاف دو اقوال پر مبنی ہے: شامل کرنے والے قول کے مطابق یہ آیت اس معاہدہ کو خاص کرے گی یہی اکثر کا قول ہے اور شامل نہ کرنے والوں کے قول کے مطابق نسخ ہے اور نہ خاص ہے۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَيِّمَآئِنٍ ”در اصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے“ یہ جملہ مترضہ ہے اس وضاحت کے لئے کہ ان کی حقیقت حال اللہ سبحانہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تمہیں اس بات کا پابند نہیں کیا، بلکہ تمہیں صرف ان کے امتحان لینے کا پابند کیا ہے تاکہ اسلام میں ان کی رغبت کے دعویٰ کی سچائی کی دلیل تم پر ظاہر ہو جائے لَیِّنَ عَلِمْتُمْ مَوْهِنًا مُّؤْمِنَاتٍ ”لیکن اگر وہ تمہیں ایمان دار معلوم ہوں“ یعنی تمہیں یہ پتہ چل جائے ظاہری حالات کے مطابق اس امتحان لینے کے بعد جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفْرَانِ ”تو اب تم انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو“ یعنی ان کے کافر خاندانوں کی طرف۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ”یہ (عورتیں) ان کے لئے حلال نہیں اور نہ وہ (کافر خاندان) ان کے لئے حلال ہیں۔“ یہ انہیں نہ لوٹانے کی علت اور وجہ ہے اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مومنہ عورت کافر مرد کے لئے حلال نہیں اور یہ کہ عورت کا اسلام قبول کرنا اس کا اس کے خاندان سے جدائی کو لازم کرتا ہے، نہ کہ صرف ہجرت ہی اور یہ نکر از حرمت کی تاکید کے لئے ہے یا پہلا حکم گذشتہ نکاح کو ختم کرنے کے لئے ہے اور دوسرا نئے نکاح سے روکنے کے لئے ہے۔

وَ اَتُوهُمَّ ”اور ان کفار کو دو“ یعنی ان ہجرت کرنے والی اور اسلام قبول کرنے والی عورتوں کے خاندانوں کو ادا کرو۔ مِثْلَ مَا اَنْفَقُوْا ”جو ان کا خرچ ہوا“ ان عورتوں پر مہر کی صورت میں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب خاندان کے علاوہ کوئی دوسرا قریبی عزیز اس کا مطالبہ کرے تو اسے بغیر کسی معاوضہ کے روک لیا جائے گا۔ وَلَا جُبْحَاحَ عَلَیْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ”ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں“ کیونکہ وہ تمہارے دین میں شامل ہو گئی ہیں۔

اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ”جب ان عورتوں کو ان کے مہر دو“ یہ کام ان کی عدت پوری ہونے کے بعد ہو سکے گا جیسا کہ اس برعدت کے وجوب کے دلائل دلالت کرتے ہیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَلَا تُنْسِكُوا بِهِ عَصِمَ الْكُفَّارِ” اور کفار عورتوں کی ناموس اپنے قبضہ میں نہ رکھو۔“
 جمہور نے اسماک کے باب سے تخفیف سے پڑھا ہے۔ اس قراءۃ کو ابو عبید نے فرمان باری
 تعالیٰ: فَامْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ کی وجہ سے پسند کیا ہے۔ حسن ابوالعالیہ اور ابو عمر و تشدید کے
 ساتھ پڑھتے ہیں۔ التمسک کے باب سے۔ العصم عصمہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے جس
 چیز کے ساتھ مضبوط پکڑتے ہیں، اور یہاں عصمت سے مراد عقد نکاح ہے اور معنی یہ ہے کہ اگر اس
 کی بیوی کافر ہو تو وہ اس کی بیوی نہیں کیونکہ دین کے اختلاف کی وجہ سے ان میں عصمت منقطع
 ہو چکی ہے۔ نخصی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مسلمان عورت ہے جہدار الحرب میں چلی جائے اور
 کافر ہو جائے۔ کافر مسلمانوں سے اور مسلمان مشرک عورتوں سے شادیاں کر لیا کرتے، پھر یہ کام
 اس آیت سے منسوخ ہو گیا اور یہ مشرک کافروں کے ساتھ خاص ہے اہل کتاب کافروں سے
 نہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ تمام کافر عورتوں کے بارہ میں عام ہے جو کہ ان میں سے اہل کتاب
 عورتوں کو نکال کر خاص کر دیا۔ جمہور اہل علم کا موقف ہے کہ جب بت پرست یا اہل کتاب میں
 سے کوئی اسلام قبول کر لے تو عدت پوری ہونے سے پہلے ان کے درمیان جدائی کروادی جائے
 گی صرف خاوند کے اسلام قبول کرنے سے اور یہ اس وقت ہوگا جب عورت سے دخول کیا گیا ہو،
 البتہ اگر اس سے دخول نہیں ہوا تو اس بارہ میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ ان کے
 درمیان اسلام اس عصمت ختم ہو جاتی ہے جبکہ اس پر عدت نہیں ہوگی۔

وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ أَنْفَقُوا“ اور جو کچھ تم نے
 خرچ کیا ہو ماگ لو اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی ماگ لیں“ یعنی تم اپنی بیویوں
 کے مہر طلب کرو جو کافروں سے مل گئی ہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے جو مسلمان عورتیں مرتد ہو کر معاہدہ
 والے کافروں سے جا ملیں تو کافروں سے کہا جائے گا ان کا مہر ادا کرو اور جب کافروں کی عورت
 اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آجائے مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ ان کا مہر ان کے کافر
 خاوند کو ادا کریں۔ ذَلِكُمْ“ یہ“ یعنی مذکورہ دونوں طرف مہر لوٹانے کا معاملہ حُكْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ تَعَالٰی
 کا فیصلہ ہے“ اور اس کے رسول ﷺ کا: يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ“ جو تمہارے
 درمیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔“

قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس دور کے ساتھ خاص تھا بالخصوص اس واقعہ کے ساتھ اس پر
 مسلمانوں کا اجماع ہے جب پہلی آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کہا: ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر

راضی ہو گئے اور انہوں نے مشرکوں کی طرف لکھ بیجا اور انہوں نے روک لیا۔ تو یہ فرمان الہی نازل ہوا: **وَإِنْ قَاتَلْتُمُ شُرُكًا** اور اگر کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، یعنی ان میں سے جن کا تم نے مہر دیا ہے۔ **مِنْ أَرْوَاجِكُمْ** تمہاری کوئی بیوی، یعنی تمہاری مسلمان عورتوں کا مہر ایک قول کے مطابق معنی یہ ہے اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی چلی جائے۔ **الْكُفَّارِ**۔ "کافروں کے پاس۔" مسلمان عورت مرتد ہو جائے۔ **فَعَاقِبْتُمْ** پھر تمہیں اس کے بدلہ کا وقت مل جائے۔ "واحدی کہتے ہیں: مفسرین کا کہنا ہے، یعنی تم غنیمت حاصل کرو۔ زواج کہتے ہیں اس کی تاویل و تفسیر یہ ہے کہ یہ انجام تمہارے لئے ہے، یعنی یہ غنیمت ہے جو تم نے حاصل کر لی۔

فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ قَتْلًا مَا أَنْفَقُوا "تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو" یعنی ان مہاجر عورتوں کا مہر جن سے تم نکاح کرتے ہو اور وہ مہر کافروں کو ادا کر دیا ہے اس کے کافر خاوند کو نہ دو۔ قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ حکم ان لوگوں کو دیا گیا ہے کہ جن کی بیویاں چلی گئیں ہیں، ان کو اس قدر دیدیں کہ جو انہوں نے فئے اور غنیمت میں خرچ کیا۔ یہ آیت منسوخ ہے اس کا حکم فتح مکہ کے بعد ختم ہو گیا۔ ایک قوم کا کہنا ہے بلکہ یہ محکم ہے۔ **وَأَنْفَقُوا لِلَّهِ الْأَلْبَنِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ** "اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔" یعنی ڈرو اس بات سے کہ تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو جو تمہاری سزا کا موجب ہو کیونکہ جس ایمان سے تم متصف ہو وہ اپنے ماننے والے پر یہ ڈر اور خوف لازم کرتا ہے۔

مضمون نمبر: ۳

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ (۱۲)

"اے نبی ﷺ! جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں۔"

یعنی آپ کے پاس اسلام پر بیعت کرنے آئیں۔ **عَلَىٰ أَنْ لَا يُبَشِّرَنَّ بِاللَّهِ حَبِئْنَا** "کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی وہ کوئی بھی چیز ہو" یہ فتح مکہ کے دن تھا کیونکہ اہل مکہ کی عورتیں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیعت کرنے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا کہ ان سے یہ عہد لیں کہ وہ شرک نہ کریں گی۔ **وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَسْرِينَ وَلَا يَفْتُلْنَ** "اور لالچ نہ کریں گی، زنا کاری نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی۔" یہ وہی

ہیں، جو جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ کاڑ دیا کرتے تھے۔ وَلَا يَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُنَّ لِلْآخَرِينَ بِغَيْرِ مَعْرُوفٍ” اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، یعنی اپنے خاوندوں کے ذمہ وہ اولاد نہ لگائیں جو ان سے نہیں۔

فراء کہتے ہیں عورت کسی نو مولود کو اٹھاتی اور اپنے خاوند سے کہتی یہ میرا بیٹا تجھ سے ہے، تو یہ بہتان تھا جو اس نے اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑا اور یہ کہ جب ماں بچہ جنتی ہے وہ تو اس کے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان سے گرتا ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ اپنے زنا کے بچے کو اپنے خاوند کی طرف منسوب کرتی ہے کیونکہ یہ بات زنا سے نبی کے ضمن میں داخل ہے۔

وَلَا يَغْوِيَنَّكَ فِيهِ مَعْرُوفٌ۔” اور کسی نیک کام میں تیری نافرمانی نہ کریں گی“ یعنی ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو۔ عطاء کہتے ہیں ہر نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں۔ مقاتل کہتے ہیں: معروف سے مراد نوحہ کرنے، کپڑے پھاڑنے، شعر پڑھنے، گریبان چاک کرنے، چہرہ پینے اور ہلاکت کی بددعا میں کرنے سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح قتادہ سعید بن مسیب محمد بن السائب اور زید بن اسلم نے کہا۔ جو انہوں نے کہا تو قرآن کا معنی اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ ایک قول کے مطابق معروف کی قید کی توجیہ حالانکہ آپ ﷺ اس کے سوا کوئی حکم نہ کرتے اور یہاں ذکر تنبیہ کرنے کے لیے کیا ہے اور تنبیہ اس بات پر کہ خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

فَسَبِّحْهُنَّ تُوَّابٍ ان سے بیعت کر لیا کریں۔“ یہ اذا کا جواب ہے اور معنی یہ ہوا کہ جب وہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنا چاہیں تو آپ بیعت کر لیا کریں۔ ان کی بیعت میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا تذکرہ نہیں کیا، اس لئے کہ یہ اور ان جیسے دوسرے کام واضح ہیں کہ یہ دین کے ارکان اور اسلام کے شعائر ہیں، صرف مذکورہ امور کو اس لئے خاص کیا کہ عورتیں اکثر ان کا ارتکاب کرتی ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ” اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں“ یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے ان عورتوں کے لئے اس بیعت کے بعد جو انہوں نے آپ سے کی ہے، ان کے لئے معافی کی دعا کریں۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ” بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا معاف کرنے والا ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی رحمت کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا

تفسیر سورۃ الجمعہ

اس کی گیارہ آیات ہیں، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام علماء کے اقوال کے مطابق یہ

سورۃ مدنی ہے۔

مضمون نمبر: ۱۰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ (۹)

”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو جب نماز کی اذان دی جائے۔“

یعنی نماز کے لئے پکار اس سے مراد اذان ہے جبکہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے دن ممبر پر بیٹھ جائے کیونکہ رسول اکرم ﷺ کے زمانہ میں اس کے سوا دوسری اذان نہیں دیتی تھی۔ **مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ**۔ ”جمعہ کے دن“ یہ اذان کی وضاحت اور اس کی تفسیر ہے۔ **ابوالبقاء** کہتے ہیں **مِنْ** بمعنی **فِي** ہے۔ **فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ**۔ عطاء نے کہا ہے کہ سنی کا معنی ہے نماز کی طرف جانا، چلنا، فرائض انجام دینا، اور ذہاب“ **سعی**، اور ذہاب“ یہ تمام ایک ہی معنی کے حامل ہیں۔ سیدنا عمر اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی قرأت ”**فامضوا الی ذکر اللہ**“ بمعنی چلنا اس پر دلالت کرتی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد ارادہ کرنا ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ سعی علی الاقدام یعنی دوڑنا نہیں بلکہ اس سے دلوں کا ارادہ اور نیت مراد ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ عمل ہے جیسا کہ ان آیات میں ہے: **مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ**۔ اور **إِنَّا سَعَيْكُمْ لَشَتَىٰ**۔ اور **وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ**۔ قرطبی فرماتے ہیں یہ جمہور کا قول ہے۔

وَذُرُوا الْبَيْعَ ”اور خرید و فروخت چھوڑ دو“ یعنی یہ معاملہ کرنا چھوڑ دو۔ اس میں تمام معاملات شامل ہیں۔ حسن کہتے ہیں جمعہ کے دن جب مؤذن اذان کہہ دے تو خرید و فروخت جائز نہیں اور **ذُرِّكُمْ** ”یہ“ اس سے ذکر اللہ کی طرف سعی اور خرید و فروخت چھوڑنے کی طرف اشارہ ہے یہ مبتدأ ہے اور اس کی خبر ہے: **خَيْرٌ لَّكُمْ** ”تمہارے حق میں بہتر ہے“ کہ اس میں اجراء و جزاء بدلہ کس قدر ہے اور ایسا نہ کرنے سے یہ اجر وغیرہ نہ ملیں گے جبکہ یہ کسی سزا کا مستحق نہ کر دیں۔ **إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** ”اگر تم جانتے ہو“ یعنی اگر تمہیں علم ہے کیونکہ یہ تم پر پوشیدہ نہیں کہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے یا تم سے پسند کر لو۔“

تفسیر سورۃ المنافقین

اس کی آیات ہیں قرطبی فرماتے ہیں کہ تمام کے اقوال کے مطابق یہ سورہ مدنی ہے۔

مضمون نمبر: ۱

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ۔ (۱)

”تیرے پاس جب منافق آتے ہیں۔“

یعنی جب وہ تیرے پاس آئے اور تیری مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، فَالْوَا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ ”تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔“ انہوں نے اپنی گواہی کو ان اور لام کے ساتھ یہ سمجھانے کے لئے تاکید ہی بنایا کہ یہ گواہی ان کی پختہ دلی اور خالص اعتقاد کا نتیجہ ہے منافقین سے مراد عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ شہد کا معنی ہے، ہم حلف اٹھاتے ہیں، یہ قسم کے قائم مقام ہوتا ہے اسی لئے اس پر وہی احکام نافذ ہوتے ہیں، جو قسم کے احکام ہیں۔

وَاللّٰهُ يُعَلِّمُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ ”اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔“ یہ جملہ معترضہ ہے گذشتہ مضمون کی دوہرائی کیلئے ہے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنی گواہی کا اظہار کیا اگرچہ ان کے دلوں میں اس کے خلاف کچھ اور ہی تھا۔ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكٰذِبُونَ ”اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں“ یعنی اس گواہی میں جس میں انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ دلی پختگی اور خالص اعتقاد سے گواہی دے رہے ہیں نہ کہ صرف زبانی ایک جملہ ہے اور یہ رسالت کی گواہی تھی کیونکہ یہ حق ہے، معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دیتا ہے اس میں تاکید اپنے ضمن میں وہ دلیل لئے ہوئے ہے کہ اس کی گواہی خالص اعتقاد، اطمینان قلب، ظہور پذیر ہونی چاہیے اور ظاہر اور باطن کی آپس میں موافقت کے ساتھ۔

تفسیر سورۃ الطلاق

اس کی آیات ۱۲ آیات ہیں، قرطبی فرماتے ہیں کہ تمام کے اقوال کے مطابق یہ سورۃ مدنی ہے۔

مضمون نمبر: ۱

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ - (۱)

”اے نبی (اپنی امت سے کہو کہ) جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو۔“

پہلے نبی اکرم ﷺ کی وجہ سے پکارا پھر آپ کے ساتھ ساری امت کو پکارا یا یہ خطاب آپ کے لئے خاص تھا اور جمع کا صیغہ تعظیم اور عزت کے لئے لائے اور امت کے لئے اس میں نمونہ ہے۔ معنی یہ ہوا کہ جب تم ارادہ کرو ان کو طلاق دینے کا اور اس کا پختہ عزم کرو، فَطَلَّقْتُمُوهُنَّ لَعَلَّيْنَّ تَوَّانَ كِي عَدَّتْ (کے دنوں کے آغاز) میں انہیں طلاق دو۔“

یعنی جب وہ عدت کی طرف جارہی ہوں یا عدت سے پہلے ہی یا ان کی عدت شروع ہونے سے پہلے یا عدت کے وقت میں، یعنی (حیض سے) پاکی کی حالت میں۔ اس سے مراد ہے کہ انہیں طہر کی حالت میں طلاق دو جس میں جماع نہ کیا ہو، پھر انہیں چھوڑ دیا جائے حتیٰ کہ ان کی عدت گزر جائے اور جب تم اس طرح انہیں طلاق دو گے تو گویا تم نے ان کی عدت میں طلاق دی ہے۔

وَ اٰخِصُّوا الْعِدَّةَ ”اور عدت کا حساب رکھو۔“ یعنی اس کا حساب رکھو اور اس وقت کا حساب رکھو جس وقت طلاق دی ہے حتیٰ کہ عدت جو تین قروہ ہیں پوری ہو جائے۔ یہ خطاب خاندنوں سے ہے۔ ایک قول کے مطابق بیویوں سے ہے۔ ایک قول کے مطابق عام مسلمانوں سے ہے، جبکہ پہلی بات زیادہ مناسب ہے کیونکہ ضمیریں ساری ہی ان خاندنوں کی طرف جاتی ہیں۔

وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ”اور اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو“ اس نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس میں نافرمانی نہ کرو اور نہ انہیں تکلیف دو۔ لَا تُنْعِرُوا جُوهْنَ مِنْ مَّ بَسُو سِهِنَّ۔ ”نہ تم انہیں ان کے گھروں سے ٹالو۔“ یعنی وہ گھر جن میں وہ طلاق کے وقت تھیں جب تک وہ عدت میں ہیں گھروں کی نسبت ان کی طرف کی حالت کہ یہ ان کے خاندنوں کے

ہیں۔ یہاں نبی کی تاکید کے لیے گھروں کی نسبت ان کی طرف کی گئی حالانکہ یہ گھر تو ان خاندانوں کے ہیں، اور یہاں یہ بیان کہ مقصود ہے کہ دوران عدت ان کو اس گھر میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ اس کی طرح یہ آیات بھی ہیں **وَإِذْ كُنَّ مِنَّا نُسْتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ**۔ اور **وَلَقَدْ فِي بُيُوتِكُنَّ** پھر جب خاندانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے سے منع کیا جن گھروں میں طلاق ہوئی اور وہ ان میں تھیں تو ساتھ ہی بیویوں کو بھی منع کیا کہ وہ یہاں سے باہر نہ جائیں فرمایا: **وَلَا يَخْرُجْنَ** ”اور نہ وہ خود نکلیں“ یعنی ان گھروں سے جب تک عدت میں ہیں مگر کسی ضروری کام سے۔ ایک قول کے مطابق وہ خود نہ نکلیں مگر اپنے خاندان کی اجازت سے کوئی حرج نہیں جبکہ پہلی بات زیادہ مناسب ہے۔

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ”ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں۔“ یہ استثناء پہلے جملہ سے ہے، یعنی تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ کہ دوسرے جملہ سے۔ واحدی کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا موقف ہے کہ فحاشی سے مراد یہاں بدکاری ہے اور یہ کہ وہ جب بدکاری کرے گی تو اس پر حد قائم کرنے کے لئے نکالا جائے گا۔ امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں: اس سے بدزبانی وغیرہ مراد ہے ان سے جو ان کے ساتھ اس گھر میں رہتے ہیں۔ اس کی تائید عمرہ کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مصحف میں یہ الفاظ تھے: **إِلَّا أَنْ يَفْوَحْنَ عَلَيْكُمْ**۔

ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے کہ وہ سرکشی کرتی ہوئی نکلے کیونکہ اس طرح اس کا نکلتا فحاشی ہے اور یہ معنی بعید ہے۔ **وَرَيْكَ حُدُودَ اللَّهِ** ”یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں“ یعنی یہ احکام جو اس نے اپنے بندوں کے لئے بیان فرمائے ہیں یہ اس کی حدود ہیں جنہیں اس نے ان پر مقرر کیا ہے، تو کسی کے لئے جائز نہیں کہ ان حدود کو تجاوز کرے۔ **وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ** ”اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھ جائے“ یعنی ان کو تجاوز کر جائے اور ان میں سے کسی چیز کو حلال جان لے۔ **لَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ** تو ”اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔“ تباہی کی جگہ پہنچ کر اور نقصان والی مقام میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہو کر جو اسے اللہ تعالیٰ کی حدود پامال کرنے اور اس کے احکامات سے سرکشی کرنے کے نتیجہ میں ملے گی۔

لَا تَذَرْنِي كَعَلَىٰ اللَّهِ يُحَدِّثْ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ”تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔“ قرطبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تمام مفسرین کا کہنا ہے یہاں آ

مُرَّ سے مراد رجوع کرنے میں رغبت دلانا ہے، تو معنی یہ ہوا کہ ایک طلاق دینے پر ابھارنا اور تین سے منع کرنا کیونکہ جب تین طلاقیں دے گا تو علیحدگی پر پشیمانی سے خود کو تکلیف میں مبتلا کرے گا اور رجوع کی رغبت رکھے گا لیکن رجوع کا راستہ باقی نہ ہوگا۔

مقابل کہتے ہیں: **بَعْدَ ذَلِكَ** سے مراد ہے ایک یا دو طلاقیں اور **أَمْرًا** سے مراد رجوع ہے۔ واحدی کہتے ہیں: **أَمْرًا** سے مراد جو ایک یا دو طلاقوں کے بعد آدمی کے دل میں رجوع کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ جب ایک وقت میں ہی تین طلاقیں دے تو پھر اس فرمان الہی **لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا** کا کوئی معنی نہیں رہتا۔

مضمون نمبر: ۲

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ۔ (۲)

”پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں۔“

یعنی ان کی عدت پوری ہونے کو ہو **فَأَمَّا مِسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ** ”تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو“ یعنی اچھے طریقہ سے ان سے رجوع کر لو، ان میں رغبت رکھتے ہوئے، ان کو نقصان اور تکلیف دینے کے ارادے سے نہیں۔ **أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ** ”یادستور کے مطابق انہیں الگ کر دو۔“ یعنی انہیں چھوڑ رکھو حتیٰ کہ ان کی عدت گزر جائے تو وہ خود اپنی مالک بن جائیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے وہ حقوق بھی باقی ہوں گے جو تمہارے ذمہ ہیں اور انہیں تکلیف نہ دو۔ **وَ أَشْهَدُوا** اذی **عَدْلٍ مِّنْكُمْ** ”اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو“ اس رجوع پر، ایک قول کے مطابق طلاق پر اور ایک قول کے مطابق جھگڑا ختم کرنے اور جھگڑے کا باعث بننے والی ان دونوں جڑوں کو ختم کرنے کے لئے۔

یہ حکم استحباب کے لئے ہے جیسا کہ فرمان الہی: **وَ أَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ** میں ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ وجوب کے لئے ہے، یہی موقف امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رجوع کے لئے گواہی ضروری ہے اور علیحدگی کے لئے مستحب ہے۔ یہی موقف احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے امام شافعی کے مزید ایک قول کے مطابق رجوع گواہی کا محتاج نہیں جیسا کہ باقی سارے حقوق ہیں اور اس جیسا ہی موقف ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے۔

وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ”اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے ٹھیک ٹھیک گواہی

دو۔ یہ گواہی کے لئے حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے گواہی دیں۔ ایک قول کے مطابق یہ حکم خاندان اور بیوی کو ہے کہ وہ رجوع کرتے وقت گواہ بنالیں اس صورت میں یہ فرمان الہی: **وَ اَشْهَدُوا ذَوٰی عَدْلٍ مِّنْكُمْ**، بذات خود گواہی کا حکم ہے اور یہ فرمان **وَ اَقِمْوْا الشَّهَادَةَ**، اس بات کا حکم ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے ہو۔ **ذُلُّكُمْ** ”یہ“ یعنی گواہی دینے اور اس پر گواہ بنانے کا جو حکم گذرا ہے۔ **يُسُوْعُ عَظْمًا** بہ من كَان يُسُوْمِنُ ”جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو ایمان رکھتا ہو“ یہاں مومن کو خاص کر دیا۔ **بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ** ”اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر“ کیونکہ اسی سے فائدہ حاصل ہوگا کسی دوسری چیز سے نہیں۔

وَمَنْ يَسْقِ اللّٰهُ يَجْعَلْ لّٰهُ مَخْرَجًا ”اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے چھ نکارہ کی کوئی شکل نکال دیتا ہے“ اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، یعنی ایسے مقامات سے جس کا کھٹکا بھی اس کے دل میں نہیں ہوا اور نہ اس کا کبھی حساب اور اندازہ لگایا۔ شععی اور ضحاک کہتے ہیں کہ یہ طلاق کے بارہ میں خاص کر ہے، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طلاق دی، تو اس کے لئے دوران عدت ہی رجوع کی صورت پیدا ہو جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدت گذرنے کے بعد وہ بھی منکلی کا پیغام بھیجنے والوں میں سے ایک ہو۔ کلبی کہتے ہیں کہ جو مصیبت کے وقت مہر کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم سے جنت کی طرف راستہ بنا دیں گے۔ حسن کہتے ہیں کہ اس چیز سے نکلنے کا راستہ بنا نہیں گے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ ہر اس چیز سے نکلنے کا راستہ جس میں لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ حسین بن الفضل کہتے ہیں کہ جو فرائض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے سزا سے نکلنے کا راستہ بنا نہیں گے اور اسے ایسی جگہ سے اجرو ثواب ملے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو یعنی جو اسے دیا ہے اس میں برکت کر دی جائے گی۔ سہل بن عبد اللہ کہتے ہیں: جو سنت کی پیروی کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، تو اسے اہل بدعت کی سزا سے نکلنے کا راستہ ملے گا اور اسے ایسے طریقہ سے جنت ملے گی کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ان کے علاوہ بھی بہت اقوال ہیں۔

آیت سے عموم ہی ظاہر ہو رہا ہے کسی خاص قسم کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی دلیل اور وجہ نہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو جو سیاق سے معلوم ہو رہا ہے وہ شامل ہے۔ **وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلٰی**

اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ“ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا۔“ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے جڑ گیا اور اپنی ہر ضرورت اور ہر وہ کام جو اسے پیش آیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کافی ہوگا۔ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ“ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا“ یعنی جو وہ چاہتا ہے اس کام کو پورا کرے گا، اس سے کوئی چیز نہ رہے گی اور نہ ہی وہ اپنے مطلوبہ مقاصد میں عاجز ہوگا یا جس کام کو وہ نافذ کرے اس پر واپس پلٹنا یا نہیں جائے گا۔ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا“ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے“ یعنی اس کے وقت مقدار اور فیصلہ کر رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ختی کی ایک مقررہ مدت رکھی ہے جہاں جا کر وہ ختم ہو جائے گی اور نرمی کی بھی ایک انتہاء رکھی ہے، جہاں پہنچ کر وہ ختم ہو جائے گی، سدی کہتے ہیں یہ حیض اور عدت کی مقدار ہے۔

مضمون نمبر: ۳

وَاللّٰحِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ۔ (۴)

”تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے ناامید ہو گئی ہوں۔“

ان بوڑھی عورتوں سے جن کا حیض منقطع ہو گیا اور وہ حیض سے مایوس ہو گئیں۔ اِنْ اَرْتَبْتُمْ“ اگر تمہیں شبہ ہو۔“ یعنی تم شک کرو اور تمہیں ان کی عدت کا علم نہ ہو سکے۔ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ اَشْهُرٍ وَاللّٰحِي لَمْ يَحْضُنَّ“ تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو“ چھوٹی ہونے کی وجہ سے اور حیض کی عمر کو نہ پہنچنے کی وجہ سے، یعنی پھر ان کی عدت بھی تین ماہ ہے۔ یہاں اسے حذف کر دیا اس لئے کہ گذشتہ مسئلہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ“ اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے“ یعنی ان کی عدت کی انتہا بچے کی پیدائش ہے۔ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے گو وہ طلاق شدہ ہوں یا بیوہ ہوں۔

اس بارہ میں کافی وشافی بات سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے، ہم نے اس آیت اور دوسری آیت کے بارہ میں پوری تحقیق کے ساتھ: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا میں بحث کر دی ہے۔ ایک قول کے مطابق اِنْ اَرْتَبْتُمْ کا معنی ہے اگر تم یقین کر لو۔ ابن جریر نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ شک کے

معنی میں ہے اور یہی بات زیادہ ظاہر ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ اگر تم اس کے حیض کے بارہ میں شک کرو کہ وہ اس عورت سے ختم ہو چکا ہے اور اس جیسی دوسری عورتوں کو ابھی تک حیض آتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے، یعنی تمہیں مایوس ہونے والی عورت کی عدت معلوم نہیں اور جسے ابھی حیض آیا ہی نہیں تو ان کی عدت یہ ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے اگر تم اس خون میں شک کرو جو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آیا وہ حیض ہے یا نہیں؟ بلکہ استحاضہ ہے تو اس کی عدت تین ماہ ہے۔

وَمَنْ يَأْتِي اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔

”اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔“

کا۔“

یعنی وہ ڈرے اس کے احکام کو بجالانے میں اور اس کی منہیات سے باز رہنے میں تو اس پر دنیا و آخرت کے معاملات آسان کر دے گا۔ ضحاک کہتے ہیں: جس نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے سنت کے مطابق طلاق دی، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام، یعنی رجوع میں آسانی پیدا کرے گا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، تو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے اطاعت و فرمانبرداری سے اس کے کام آسان کر دے گا۔

مضمون نمبر: ۴۰

أَمْ كُنْتُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ۔ (۶)

”جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو۔“

یہاں اس رہائش کی وضاحت ہے جو عورتوں کو دینا ضروری ہے اور من حیض کے لئے ہے، یعنی تمہاری رہائشوں سے کچھ جگہ ایک قول کے مطابق من زائد ہے۔ مِّنْ وَجْدِكُمْ اپنی طاقت کے مطابق، یعنی اپنی وسعت و طاقت کے مطابق۔ وجد کہتے ہیں: قدرت کو۔ فرما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر لازم ہے جو پائے اگر وہ وسعت والا ہے تو اس پر جگہ اور خرچ وسیع کر دے اور اگر محتاج ہے تو اس کے مطابق دے۔ فائدہ فرماتے ہیں کہ اگر تو گھر کے ایک کونہ کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا تو بھی اس میں ہی جگہ دے۔ اہل علم نے اس عورت کے بارہ میں اختلاف کیا ہے جسے تین طلاقیں دی جائیں کیا اس کے لئے رہائش اور خرچ ہے یا نہیں؟ امام مالک اور شافعی رحمہما

کہتے ہیں کہ اس کے لئے رہائش ہے خرچ نہیں۔ ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ اس کے لئے رہائش اور خرچ دونوں ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اسحق اور ابو ثور رضی اللہ عنہ کا موقف ہے کہ نہ اسے رہائش ملے گی اور نہ خرچ ملے گا اور یہی بات درست ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے منقہ کی شرح میں اس بارہ میں وہ کچھ لکھ دیا ہے کہ دیکھنے والے کو اس کے علاوہ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔

وَلَا تَضَارُّوْهُنَّ لِتَضَيُّ قُـوَا عَلَيَّهِنَّ” اور انہیں تنگ کرنے کے لئے تکلیف نہ پہنچاؤ، رہائش اور خرچ میں۔ مجاہد کہتے ہیں رہائش میں۔ مقاتل کہتے ہیں خرچ میں۔ ابو الفحی کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی بیوی کو طلاق دیتے اور جب عدت پوری ہونے کو دو دن باقی رہ جاتے تو رجوع کرتے پھر طلاق دے دیتے۔ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَأَنْفُقُوا عَلَيَّهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ” اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو، یعنی بچے کی پیدائش تک خرچ دو۔ علماء کے درمیان حاملہ طلاق والی کے لئے رہائش اور خرچ کے واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ ایسی حاملہ کہ جس کا خاندان فوت ہو گیا ہو، اس کے بارہ میں سیدنا علی، سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابن مسعود رضوان اللہ علیہم شریع، غنئی، شععی، حماد ابن ابی لیبی سفیان اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں: کہ اس پر سارے مال سے خرچ کرے حتیٰ کہ وہ بچہ پیدا ہو جائے، سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن زبیر، جابر بن عبد الملک، امام مالک، شافعی، ابوحنیفہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ اس پر میراث میں سے اس کا جو حصہ بنتا ہے، صرف وہی اس پر خرچ کرے گا، اور یہی بات درست ہے ان دلائل کی روشنی میں جو اس بارہ میں سنت سے منقول ہیں۔

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ” پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں۔“ اس کے بعد تمہاری اولاد کو کفالتوہن أَجُورُ هُنَّ ”تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو“ یعنی دودھ پلانے کی اجرت۔ معنی یہ ہوا کہ طلاق والی عورتیں جب خاندانوں کی اولاد کو دودھ پلائیں جن خاندانوں نے انہیں طلاق دی ہے اور وہ اولاد ان کے بطن سے ہے تو اس کی اجرت اس شخص کے ذمہ ہے۔ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ” اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو“ یہ خطاب خاندان اور بیوی دونوں سے ہے، یعنی تم آپس میں معروف طریقہ سے مشورہ کرو غیر مناسب طریقہ نہ ہو اور ایک دوسرے کی اچھی اور عمدہ بات قبول کرو۔ اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ: ایک دوسرے کو وہ بات کہو جو لوگوں میں متعارف ہے نہ کہ جو لوگوں میں ناپسندیدہ ہے۔ مقاتل کہتے ہیں: چاہیے کہ ماں باپ مقررہ اجرت پر راضی ہوں۔ ایک قول کے مطابق خاندان کی طرف سے معروف ہے کہ وہ اس عورت کو وافر مقدار میں

اجرت دے اور عورت کی طرف سے معروف اور اچھا یہ ہے کہ اس خاوند نے ایسا مطالبہ نہ کرے جو اسے باپ ہونے کا اعتبار سے تنگ کرے۔

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ” اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو، یعنی دودھ پلوانے کی مزدوری میں خاوند انکار کرے کہ وہ ماں کو مزدوری دے اور ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے، ہاں اگر اس کی مرضی کی مزدوری ملے تو پلائے۔ فَسْتَرْضِعُ لَكَ أَخْوَجِي” تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ یعنی اجرت پر کسی دوسری دودھ پلانے والی کو حاصل کر لو جو اس کے بچہ کو دودھ پلائے اس پر ضروری نہیں کہ جو بیوی مطالبہ کرے اور یہ اسے پورا کر دے اور یہ بھی اس کے لئے جائز نہیں کہ اپنی مرضی کی مزدوری پر اسے دودھ پلانے پر مجبور کرے۔ ضحاک کہتے ہیں: اگر ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے تو اس بچے کو دوسری عورت مزدوری پر دودھ پلائے اگر دوسری کوئی عورت قبول نہ کرے تو ماں کو مزدوری پر دودھ پلانے کے لئے مجبور کیا جائے گا۔

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ” کسادگی والے کو اپنی کسادگی سے خرچ کرنا چاہیے“ اس میں وسعت والوں کو حکم ہے کہ دودھ پلانے والی اپنی عورتوں پر اپنی وسعت کے مطابق وسعت رکھیں۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ” اوز جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو“ یعنی اس کا رزق گزارے والا یا اس سے بھی تنگ ہے تو وہ وسعت والا نہیں۔ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ” اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے دے“ یعنی جو اسے رزق میں سے دیا ہے اس کے علاوہ نہیں۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا” کسی شخص کو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی کہ اسے طاقت دے رکھی ہے“ یعنی جو اسے رزق دیا ہے تو محتاج اس بات کا مکلف نہیں کہ جو اس کی طاقت میں نہیں وہ خرچ کرے، بلکہ اس پر صرف وہی لازم ہے جو اس کی طاقت میں ہے اور اس کی طاقت کی انتہا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے رزق دے رکھا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا” اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا“ یعنی تنگی اور سختی کے بعد وسعت اور سہی گزر دے گا۔

تفسیر سورۃ التحريم

اس کی ۱۲ آیات ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام علماء کے قول کے مطابق یہ سورۃ مدنی ہے اور اس کا نام سورۃ النبی بھی ہے۔

مضمون نمبر: ۱

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

”اے نبی! (ﷺ) جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے حلال کر دیا ہے، اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟“

اس آیت کے شان نزول میں علماء کا اختلاف کئی اقوال پر مشتمل ہے: پہلا قول اکثر مفسرین کا ہے واحدی کہتے ہیں کہ مفسرین کا کہنا ہے نبی ﷺ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور وہ اپنے والد کے گھر گئی ہوئی تھیں اور جب واپس آئیں تو ام المؤمنین ماریہ رضی اللہ عنہا کو اپنے گھر میں نبی کریم ﷺ کے پاس دیکھا تو وہ ام المؤمنین سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا کے نکلنے تک گھر میں داخل نہ ہوئیں پھر جبکہ داخل ہوئیں کہ نبی اکرم ﷺ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے چہرہ پر غیرت اور پریشانی دکھائی، تو اسے کہا کہ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہ بتانا اور تیرے لئے مجھ پر یہ لازم ہو گیا کہ میں کبھی بھی اس کے قریب نہ جاؤں گا، تو ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دیا، ان دونوں کی آپس میں خالص دوستی تھی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حفصہ میں آگئیں وہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ٹکرا کر کرتی رہیں حتیٰ کہ آپ ﷺ نے حلف اٹھایا کہ وہ ام المؤمنین سیدہ ماریہ کے قریب نہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرمائی۔ قرطبی فرماتے ہیں اکثر مفسرین کا موقف ہے کہ یہ آیت ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارہ میں نازل ہوئی اور یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔

ایک قول کے مطابق شان نزول یہ ہے کہ نبی ﷺ، ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھ کر شہد نوش فرمایا کرتے تھے، تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ اور ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے معاہدہ کیا کہ جب بھی آپ ﷺ ان میں سے کسی کے پاس آئیں تو وہ کہے کہ ہم آپ سے بد بودار بوئی کی بو محسوس کرتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس کا شان نزول وہ عورت ہے جس نے خود کو نبی اکرم ﷺ کے لئے ہبہ کر دیا تھا اس کی سند ضعیف ہے۔ دونوں واقعات کو جمع کرنا ممکن ہے شہد والہ اطلاق اور ام المؤمنین سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارہ میں نازل ہوا ہے۔

”کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟“

مرضاۃ اسم مصدر، رضامندی کے معنی میں ہے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ”اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“ جب آپ کی طرف سے حرام کرنے کی زیادتی ہوئی جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے حلال کیا تھا۔ ایک قول کے مطابق یہ چھوٹے گناہ تھے اس لئے اللہ نے آپ کو اس پر عتاب کیا۔ ایک قول کے مطابق جو آپ نے زیادہ اولیٰ اور مناسب کام چھوڑا، اس پر عتاب کیا۔

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحَلُّةً أَيْمَانِكُمْ ”تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے“ یعنی تمہارے لئے قانون بنا دیا ہے اور جائز رکھا ہے اور یہ تمہارے لئے واضح کر دیا ہے کہ قسم ایک عقد ہے اور اس کا کفارہ کھولنا ہے کیونکہ قسم اٹھانے والے نے جو خود پر حرام کیا ہے اس کو حلال کرنا ہے۔ مقاتل کہتے ہیں اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں کا کفارہ سورۃ مائدہ میں بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دیں اور اپنی لوٹھی سے رجوع کریں اور ایک گردن آزاد کریں۔ زجاج کہتے ہیں: کسی کے لئے جائز نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اسے حرام کر لے۔

میں کہتا ہوں: یہی بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو حرام کرنا اسے حرام نہیں کرتا اور نہ اس کی حرمت اس کے کرنے والے پر لازم آتی ہے۔ کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں اللہ تعالیٰ کا نبی ﷺ کو اس سورۃ میں ڈالنا اس بات پر سب سے عمدہ دلیل ہے۔ یہ بحث بہت طویل ہے اس میں بہت زیادہ مذاہب ہیں اور اس بارہ میں طویل مضامین لکھے گئے ہیں جن کی تحقیق امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیفات میں کی ہے جو کافی وشافی ہے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ آیا صرف حرمت کی قسم ہی کفارہ لازم کرتی ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے آیت میں ایسی کوئی دلیل نہیں جو یہ بتائے کہ وہ قسم تھی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ڈالنا اس بات پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے اسے حرام کیوں کیا؟ پھر فرمایا: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحَلُّةً أَيْمَانِكُمْ اس واقعہ میں منقول جو اکثر مفسرین کا موقف ہے کہ وہ آیت کا شان نزول ہے کہ پہلے تو آپ نے حرام کیا، پھر دوسری مرتبہ حلف اٹھایا جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ”اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے“ یعنی تمہارا دوست مددگار اور تمہارے معاملات کا نگران ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ ”اور وہی پورے علم والا“ کہ کس چیز میں تمہارا فائدہ اور بہتری ہے۔ الْحَكِيمُ ”حکمت والا ہے۔“ اپنے اقوال و افعال میں۔“

تفسیر سورۃ نوح

اس کی ۲۸ یا ۲۹ آیات ہیں یہ سورۃ مکی ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا قول ہے ان سے ابن الفریس، نحاس اور ابن مردویہ نے نقل کیا ہے۔

مضمون نمبر: ۱

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ (۱۰)

”اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشو اور وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔“

یعنی اپنے گذشتہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے خالص نیت کے ساتھ معافی مانگو وہ گنہگاروں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ایک قول کے مطابق اسْتَغْفِرُوا کا معنی ہے کہ اپنے کفر سے توبہ کرو، وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِقْدَرًا رَافًا ”وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا“ آسمان سے مراد بارش ہے اور الممدراز الدرور کا معنی ہے موسلا دھار بارش یعنی مسلسل بھیجے گا۔

اس آیت میں دلیل ہے استغفار کرنا، بارش اور مختلف قسم کے رزق کے حصول کے لئے اسی لئے بڑے اسباب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَيُؤْتِيكُمْ مِنْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَسِينَنَّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ”اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لئے نہریں نکال دے گا جو جاری و ساری ہوں گی۔“

تفسیر سورۃ المزل

اس کی ۱۹ یا ۲۰ آیات ہیں ماوردی کہتے ہیں کہ پوری سورت حسن، عکرہ اور جابر کے بقول یہ سورۃ مکئی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دو آیات: **وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ** اور اس کے بعد والی آیت کے علاوہ۔

مضمون نمبر: ۱

فَمِ الْكَيْلِ۔ (۲) ”رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔“

یعنی رات میں نماز کے لئے کھڑے ہو کرو۔ اس بارہ میں اختلاف ہے کہ جس قیام کا یہ حکم دیا گیا یہ آپ ﷺ پر فرض تھا یا نفل؟ **إِلَّا قَلِيلًا** ”مگر کم“ یہ رات میں سے استثناء ہے، یعنی ساری رات نماز پڑھ مگر اس رات میں سے تھوڑا وقت چھوڑ دے۔ کسی چیز میں قلیل وہ ہوتی ہے جو آدمی سے کم ہو۔ ایک قول کے مطابق جو چھٹے حصہ سے کم ہو اور ایک قول کے مطابق دسویں حصہ سے کم ہو مقاتل اور کلبی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قلیل سے مراد یہاں ایک تہائی ہے۔

ہمیں اس اختلاف سے یہ فرمان الہی **نِصْفَهُ** **أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ** بے پروا کرتا ہے۔ ”آدمی رات یا اس سے کم“ یعنی آدمی رات **قَلِيلًا** ”کچھ کم کر لے“ ایک تہائی تک۔ **أَوْ زِدْ عَلَيْهِ** ”یا اس پر بڑھا دے“ یعنی دو تہائی سے کچھ کمی کر کے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: دو تہائی یا نصف رات یا ایک ٹکٹ قیام کر۔ ایک قول کے مطابق نصفہ بدل ہے قلیلا سے، تو معنی ہوگا ساری رات قیام کر مگر آدمی رات یا آدمی رات سے بھی تھوڑا یا آدمی رات سے زیادہ۔

انفخ کہتے ہیں: **نِصْفَهُ** کا معنی ہے: ”او نصفہ“ یا آدمی رات جیسا کہ کہا جاتا ہے اسے ایک دو تین درہم دے دو۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا دو درہم یا تین درہم۔ واحدی کہتے ہیں کہ مفسرین کا کہنا ہے یا آدمی رات سے کچھ کم کر کے ایک تہائی تک کر لو یا زیادہ کر کے دو تہائی تک کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے لئے رات کے قیام کی مدت میں وسعت رکھی ہے اور آپ کو ان اوقات میں قیام کرنے کا اختیار دیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ اور ایک جماعت آپ کے ساتھ ان اوقات میں قیام کیا کرتے تھے تو یہ ان پر گراں گذرا اور حالت یہ ہو گئی کہ آدمی کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ کتنی نماز ادا کر لی اور رات کس قدر باقی ہے تو وہ لوگ ساری رات قیام کرنے لگے حتیٰ کہ اللہ

تعالیٰ نے ان سے تخفیف کر دی۔

ایک قول کے مطابق منہ اور علیہ میں ضمیر آدمی سے کم کی طرف لوٹتی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آدمی رات سے کچھ کم قیام کر یا اس تھوڑے وقت سے بھی کچھ کم کر لے یا اس سے کچھ زیادہ کر لے یہ بہت بعید ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ نصفہ قلیلا سے بدل ہے اور دونوں ضمیریں نصفہ کی طرف لوٹتی ہیں جو قلیلا سے مبدل ہے۔ اس حکم کے ناخ کے بارہ میں اختلاف ہے ایک قول کے مطابق: **إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ نُحْلِي الْأَيْلِ وَنُصْفَهُ** وَنُحْلُهُ سے آخرورہ تک ہے۔ ایک قول کے مطابق: **عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ** کا جملہ ہے۔ ایک قول کے مطابق: **أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ**۔ ایک قول کے مطابق پانچ نمازوں کی فریضت سے یہ منسوخ ہے۔ یہی بات مقاتل شافعی اور ابن کیمان نے کہی۔ ایک قول کے مطابق: **فَأَقْرُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ** کا جملہ ہے۔

حسن اور ابن سیرین کا موقف ہے کہ رات کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اگرچہ بکری کے دودھ دہنے کے برابر ہو۔ **وَذَقِلَ الْقُرْآنَ تَرْيُّلاً** ”اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر“ یعنی اسے ٹھہر کر اور غور کر کے پڑھا کر۔ ضحاک کہتے ہیں ایک ایک حرف کر کے پڑھ۔ زجاج کہتے ہیں کہ تو تمام حروف کو واضح کر کے اور اچھی طرح ان کے حقوق ادا کر کے پڑھ۔ ترتیل کا اصل معنی ہے التتقید اور التنسيق اور عمدہ ترتیب۔ فعل کو مصدر کے ساتھ تاکید کرنا ایسی صورت میں مبالغہ کی دلیل ہے جس میں کچھ حروف آپس میں خلط ملط نہ ہوں اور ادائیگی میں بھی اپنے اصل مخرج سے اپنے معتبر حرکات کی پوری طرح ادائیگی کے ساتھ کوئی حرف رہنے نہ پائے۔

مضمون نمبر: ۲

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ نُحْلِي الْأَيْلِ۔ (۲۰)

”آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ قریب دو تہائی رات کے تہجد پڑھتے ہیں۔“

ادنیٰ کا معنی ہے کم، اس کے لئے ادنیٰ کو عاریتاً لایا گیا: کیونکہ جب دو چیزوں کے درمیان مسافت تھوڑی ہو جو ان کے درمیان ہے تو یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ **وَنُصْفَهُ** آدمی رات۔ یہ ادنیٰ پر معطوف ہے **وَنُحْلُهُ** ”اور ایک تہائی“ یہ نصف پر معطوف ہے، تو معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے رسول ﷺ دو تہائی رات سے بھی تھوڑا قیام کرتے ہیں اور کبھی آدمی رات

تک اور کبھی ایک تہائی تک قیام کرتے ہیں۔ ابن کثیر اور ابن کوفہ کی قراءۃ میں منسوب پڑھتے ہیں جبکہ جمہور کی قراءۃ نُؤَلِّیْ اَلَّیْلِ پر عطف ڈالتے ہوئے، نصف اور ثلث پر جر پڑھتے ہیں، معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے رسول ﷺ دو تہائی سے تھوڑا قیام کرتے ہیں اور نصف سے تھوڑا اور ایک تہائی سے تھوڑا قیام کرتے ہیں۔ ابو عبید اور ابو حاتم نے جمہور کی قراءۃ کو: عَلِمَ اَنْ لَنْ نُحْصُوْہُ کی وجہ سے پسند کیا ہے، وہ کیسے آدھی رات اور ایک تہائی تک قیام کرتے جبکہ وہ شمار نہ کر سکتے تھے۔ فراء کہتے ہیں پہلی قراءۃ درستی کے زیادہ مشابہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دو تہائی سے تھوڑا پھر خود تھوڑے کی تفسیر بھی فرمادی۔

وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِیْنَ مَعَكَ ” اور آپ کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت۔“ یہ تقوم میں پوشیدہ ضمیر پر معطوف ہے، یعنی اس مقدار میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت قیام کرتی ہے۔ وَاللّٰهُ یُقَدِّرُ اَلَّیْلَ وَالنَّهَارَ ” اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے“ یعنی وہ اس کی پوری حقیقت کے مطابق ان کے اندازے سے واقف ہے یہ مقدار دوسرے کے علاوہ اس کے ساتھ خاص ہے، تم اسے حقیقی معنوں میں نہیں جانتے۔ عطاء کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا اس سے ارادہ ہے کہ جو تم کرتے ہو وہ اس کے علم سے غائب نہیں ہوتا، یعنی وہ دن اور رات کے اندازوں سے واقف ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم رات میں کس قدر قیام کرتے ہو۔

عَلِمَ اَنْ لَنْ نُحْصُوْہُ ” وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ بھاسکو گے“ یعنی تم دن رات کے صحیح اندازہ لگانے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک قول کے مطابق معنی یہ ہے کہ تم قیام اللیل کی طاقت ہرگز نہیں رکھتے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: پہلا معنی زیادہ درست ہے کیونکہ پوری رات کا قیام کبھی بھی فرض نہیں ہوا۔ مقاتل وغیرہ کہتے ہیں: جب یہ آیات نازل فُسِمَ اَلَّیْلَ اِلَّا قَلِیْلًا ۙ نِصْفًا ۙ اَوْ اَنْقُصُ مِنْهُ قَلِیْلًا ۙ اَوْ زِدْ عَلَیْہِ نَازِلٌ ہُوَسِیْنَ، تو یہ ان پر شاق گذرا کیونکہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ آدھی رات کب ہوگی ایک تہائی سے تو وہ قیام کرنا صبح تک اس ڈر سے کہ ان سے غلطی سرزد نہ ہو جائے تو ان کے قدم پھول گئے اور رنگ متغیر ہو گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور ان سے تخفیف کردی اور فرمایا: عَلِمَ اَنْ لَنْ نُحْصُوْہُ کیونکہ اگر تم زیادہ قیام کرو گے تو یہ تم پر بوجھ ہوگا اور تم تکلف سے وہ کام کرو گے جو فرض نہیں اور اگر کمی کرو تو بھی تم پر گراں گذرتا ہے۔

فَسَابَّ عَلَیْكُمْ ” پس اس نے تم پر مہربانی کی“ یعنی تم پر معافی لوٹائی اور قیام چھوڑنے

میں رخصت دی، ایک قول کے مطابق اس نے قیام کی فرضیت سے تمہاری توبہ قبول کی، جب کہ تم عاجز آ چکے تھے۔ توبہ کا اصل معنی لوٹنا ہے، تو معنی یہ ہوا کہ اس نے تمہیں بوجھ سے تخفیف کی طرف اور سنی کی طرف لوٹایا ہے۔

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ”لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لئے آسان ہوتا ہی پڑھو“ رات کی نماز میں جو تم پر ہلکا اور تمہیں آسان نظر آئے، اس کے بغیر ہی کہ تم وقت مقرر کر لو۔ حسن کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہے جو مغرب اور عشاء میں قراءت کی جاتی ہے۔ سدی کہتے ہیں: جو آسان ہو وہ سو آیات ہیں، حسن یہ بھی کہتے ہیں: جو سو آیات پڑھے گا اسے فسانتین میں لکھا جائے گا، سعید کہتے ہیں پچاس آیات۔ ایک قول کے مطابق معنی یہ ہے کہ رات کی نماز میں سے جو تمہیں آسانی ہو وہ پڑھ لو اور نماز کو قرآن کہا گیا عسا کہ اس آیت میں ہے: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ایک قول کے مطابق یہ آیت پوری رات، آدھی رات، اس سے کچھ کم اور اس سے کچھ زیادہ کے قیام کو منسوخ کرتی ہے۔ احتمال یہ ہوگا کہ آیت کا مضمون دوسرے فرض کے متعلق ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس آیت سے ہوگا کہ آیت کا مضمون دوسرے فرض کے متعلق ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا سے منسوخ ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: دونوں معنوں میں سے ایک کے بارہ میں سنت سے دلیل لینا ضروری ہے تو ہم سنت رسول کو دیکھتے ہیں کہ وہ دلیل پیش کرتی ہے کہ نمازوں میں صرف پانچ واجب ہیں۔ ایک جماعت کا موقف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے حق میں قیام اللیل منسوخ ہو چکا ہے۔ ایک قول کے مطابق ایک اندازہ صرف منسوخ ہے اور اس کا اصل وجوب باقی ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ امت کے حق میں منسوخ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں باقی ہے۔ سب سے عمدہ قول وہی ہے کہ قیام اللیل عمومی طور پر منسوخ ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے حق میں اور آیت فَاَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ فِيهَا میں ایسی کوئی دلیل نہیں جو وجوب کا کچھ حصہ باقی چھوڑے کیونکہ اگر اس سے قرآن پڑھنا مراد لیا جائے تو وہ مغرب عشاء اور جو نوافل مؤکدہ وغیرہ ہیں ان میں آجاتی ہے اور اگر اس سے رات کی نماز مراد لی جائے تو مغرب اور عشاء کو رات کی نماز کہا جاسکتا ہے اور جو ان کے ساتھ نفل پڑھے جاتے ہیں۔

اسی طرح صحیح احادیث جو اس پوچھنے والے کے قول سے واضح صراحت کرتی ہیں، جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا میرے ذمہ اس کے علاوہ بھی ہے؟ یعنی پانچ نمازوں کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

علاوہ تو آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ تو نفل کے طور پر پڑھے۔ یہ دلیل ہے ان نمازوں کے علاوہ باقی نمازوں کے واجب نہ ہونے کی تو اس سے امت پر قیام اللیل اور رات کی نماز کا وجوب ختم ہو جاتا ہے جیسا کہ نبی ﷺ سے اس کا وجوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِهَا نَافِلَةً لَّكَ سے ختم ہوا:

تفسیر سورۃ المدثر

اس کی ۲۶ آیات ہیں یہ سورۃ مکی ہے، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں۔

مضمون نمبر: ۱

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (۳)

”اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر۔“

یعنی اپنے سردار، مالک اور معاملات کو درست کرنے والے کو بڑائی کے لئے خاص کر لے، یہ کبریائی اور عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے وہ اس چیز سے بہت بڑا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، جیسا کہ کفار کا عقیدہ ہے اور اس سے بھی عظیم تر ہے کہ اس کی بیوی یا اولاد ہو۔ ابن عربی کہتے ہیں اس سے بزرگی کی بڑائی اور اللہ و ہدۃ کے مقابل شریک اور بتوں سے بیزاری اور ایسے کاموں سے صفائی و پاکیزگی مراد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے سوا کسی کو دوست نہ بنائے اور نہ کسی کی عبادت کرے اور ہر کام اسی کے لئے کرے اور ہر نعمت اسی سے حاصل کرے۔

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ”اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر“ لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے پہننے والے کپڑے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا اور انہیں نجاستوں سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا اور جو اسے نجاستیں لگ چکی ہیں انہیں دور کرنے کا حکم دیا۔ ایک قول کے مطابق کپڑوں سے مراد دل ہے۔ تقادہ کہتے ہیں: دل مراد ہے۔ ایک قول کے مطابق جسم مراد ہے۔ ایک قول کے مطابق گھر مراد ہے۔ ایک قول کے مطابق دین مراد ہے۔ حسن اور قرطبی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اخلاق مراد ہے کیونکہ انسان کا اخلاق اس کے تمام احوال پر مشتمل ہوتا ہے حتیٰ کہ کپڑوں کا جسم پر بھی۔ مجاہد اور ابن زید کہتے ہیں، یعنی تیرے کام پس تو ان کی اصلاح کر لے۔ زجاج کہتے ہیں: اس کا معنی ہے و لیسابک فقصو کیونکہ کپڑوں کا زمین پر گھسنے وقت چھوٹا ہونا نجاستوں سے دور کرتا ہے۔ یہی قول طاؤس کا ہے۔ پہلی بات زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہی حقیقی

معنی ہے نصاب کا لفظ مجازی طور پر کسی دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوتا کسی بھی تعلق اور قرینہ کے ساتھ جو یہ بتائے کہ اس طرح بولتے وقت یہ مراد ہوگا۔ اس جیسے اصل یعنی بولتے وقت حقیقت پر محمول کرنا اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس آیت میں یہ بھی دلیل ہے کہ نماز میں کپڑوں کی پاکیزگی واجب ہے۔

وَالرَّجْزُ فَاهْجُرُ ”ناپاکی کو چھوڑ دے۔“ الرجز کا لغوی معنی ہے عذاب۔ اس میں دو لغتیں ہیں راء پر ضمہ اور کسرہ کے ساتھ۔ شرک اور بتوں کی عبادت کو بھی رجز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عذاب کا سبب ہوتے ہیں۔ مجاہد اور عکرمہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: الرجز کا معنی بت ہیں جیسا کہ: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ میں ہے، یہی قول ابن زید کا ہے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں: اس کا معنی گناہ ہے اور ہجر کا معنی اسے چھوڑنا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں: الرجز اساف اور ناکلہ ہیں جو دو بتوں کے نام ہیں جو کہ بیت اللہ میں تھے۔ ابو العالیہ دربع اور کسائی کہتے ہیں: الرجز کا معنی ہے بت، الرجز کا معنی عذاب ہے۔ مدنی کہتے ہیں الرجز کا معنی وعید ہے اور پہلی بات زیادہ درست ہے۔

تفسیر سورۃ ارایت

اسے سورۃ الماعون، سورۃ الیتیم اور سورۃ الدین بھی کہتے ہیں۔ اس کی سات آیات ہیں عطاء رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک قول کے مطابق یہ مکی ہے۔ قتادہ اور دوسروں کے بقول یہ مدنی ہے۔

مضمون نمبر: ۱

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ (۷)

”اور برتنے (استعمال) کی چیز روکتے ہیں۔“

اکثر مفسرین کا کہنا ہے یہ اس چیز کا نام ہے جسے لوگ آپس میں استعمال کرتے ہیں جیسے ڈول، کلہاڑا، ہتھیار اور جنہیں عموماً لوگ نہیں جانتا مثلاً پانی اور نمک۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد زکوٰۃ ہے، یعنی وہ اپنے اہوال کی زکوٰۃ روکتے ہیں۔ زچان ابو سعید اور مرد کہتے ہیں: جاہلیت میں ماعون اسے کہتے ہیں جس چیز میں کچھ زیادہ فائدہ ہوتا تھا۔ انہوں نے اشی کا قول ذکر کیا ہے ع

بِاِجْوَادٍ مِنْهُ بِمَاعُونِهِ اِذَا مَا سَأَوْهُمْ لِمَ نَعْم

اپنے نفع کی چیز کو بہت زیادہ سخاوت کرنے والا جب ان کے آسمان پر بادل نہ ہو۔

أَخْلَيْفَةُ الرَّحْمَنِ إِنَّا مَعَشَرٌ حَفَلَةٌ نَسْجُدُ بِحُكْمٍ وَأَصْبِلَا

اے خلیفہ درحمان ہم موحدین کی جماعت صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔

عَرَبٌ نَرَى لِلَّهِ فِي أَمْوَالِنَا حَقَّ الزَّكَاةِ مُنْزِلًا تَنْزِيلًا

ہم عرب لوگ ہیں اپنے اموال میں زکوٰۃ ادا کرتا ہم اللہ تعالیٰ کا حق سمجھتے ہیں جو آسمان سے اتارا گیا ہے۔

قَوْمٌ عَلَى الْإِسْلَامِ لَمَّا يَمْنَعُوا مَاعُونَهُمْ وَيُضَيِّعُوا التَّهْلِيلَا

ہم اسلام پر مضبوط اور پختہ قوم ہیں جنہوں نے اپنے ماعون یعنی نفع والی چیز کو نہیں روکا اور جہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کو ضائع نہیں کیا۔

فراء کہتے ہیں: میں نے بعض عربوں سے سنا وہ ماعون کا معنی پانی بتاتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق عمومی طور پر بندہ پر جو حقوق ہیں وہ مراد ہیں۔ ایک قول کے مطابق مال کے منافع میں سے کچھ مراد ہے یہ المعن سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا۔ قطرب کہتے ہیں ماعون کا اصل معنی قلت اور المعن تھوڑی چیز کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور زکوٰۃ جیسی نیکیوں کا نام ماعون رکھا ہے کیونکہ یہ تھوڑی اور زیادہ ہر قسم کی ہوتی ہیں۔

تفسیر سورۃ الکوثر

اس کی تین آیات ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، کلبی اور مقاتل رضی اللہ عنہما کے بقول یہ سورۃ مکی ہے اور حسن، عکرمہ، مجاہد اور قتادہ رضی اللہ عنہم کے بقول، یہ سورۃ مدنی ہے۔

مضمون نمبر: ۱

فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ (۲) ”پس تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھ۔“

اس سے مراد آپ ﷺ کو فرض نماز کی ادائیگی پر بھیجی کرنے کا حکم دینا۔ ”وَأَنْحَرُوا“ اور قربانی کر۔“ اونٹ عربوں میں سب سے عمدہ مال ہوتا ہے۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں: لوگ غیر اللہ کے لئے نماز پڑھا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اس کی نماز اور قربانی صرف اسی اللہ تعالیٰ کے لئے ہونی چاہیے۔

قتادہ عطاء اور عکرمہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں: اس سے مراد عید کی نماز اور عید الاضحیٰ کی قربانی ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: اپنے رب کے لئے صبح کی فرض نماز ادا کر اکتھے ہو کر اور منیٰ میں اونٹ ذبح کر، ایک قول کے مطابق نماز کے دوران دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر گردن کے قریب رکھنا۔ یہ محمد بن کعب کا قول ہے ایک قول کے مطابق نماز میں تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو گردن تک بلند کرنا۔ ایک قول کے مطابق قربانی کے وقت قبلہ رو ہونا، یہ قول فراء کلبی اور ابن الاوصیٰ کا ہے۔ فراء کہتے ہیں میں نے کچھ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نساحو یعنی ہم ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں: اس کا سینا اس کے سینہ کی طرف، یعنی ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔

ابن الاعرابی کہتے ہیں: اس کا معنی ہے آدمی کا نماز میں محراب کی جانب رخ کرنا ان کے اس قول کی وجہ سے: کہ ان کے مقامات ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ عطاء سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حکم دیا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھیں حتیٰ کہ آپ کی گردن نظر آئے۔ سلیمان التیمی کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ دعا کے لئے اپنے ہاتھوں کو گردن تک بلند کرو۔ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو یہ حکم مطلقاً نماز اور قربانی کے بارہ میں ہے کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کریں اور دوسروں کے لئے نہیں۔ اس مطلق کے متعلق جو کچھ سنت میں منقول ہے تو وہ خاص قسم ہے اور وہ اس کو مفید کرنے کے حکم میں ہے۔

ابن ابی حاتم، بیہقی، ابن سنن، حاکم اور ابن مردودہ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت

نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورۃ نبی اکرم ﷺ پر نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے جبرائیل سے پوچھا یہ قربانی کیا ہے جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ عام قربانی نہیں لیکن اس نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جب تو نماز کے لئے تکبیر تحریرہ کہہ لیس تو دونوں ہاتھ بلند کریں، اسی طرح جب رکوع کریں اور رکوع سے اپنا سر اٹھائیں کیونکہ یہ ہماری اور فرشتوں کی نماز ہے جو سات آسمانوں میں ہیں اور بے شک ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ رفع الیدین استکانت سے ہے جس کے بارہ میں اللہ نے فرمایا: **فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّ عُنُونٌ** یہ روایت مقاتل بن حیان، عن الاصمغ بن کنانہ عن علی کی سند سے ہے۔

ابن مردویہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارہ میں نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کی طرف وحی کی کہ جب آپ نماز کے لئے تکبیر کہیں تو اپنے دونوں ہاتھ گردن تک بلند کریں۔ یہی النحر کا معنی ہے۔ ابن ابی شیبہ اور بخاری رحمہما نے اپنی تاریخ میں ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، دارقطنی رحمہم نے افراد میں ابوالشیخ، حاکم، ابن مردویہ اور بیہقی رحمہم نے اپنی سنت میں یہ روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نقل کی، **فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ** کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی کے درمیان میں رکھنا، پھر ان دونوں کو سینے پر رکھنا۔ ابوالشیخ اور بیہقی نے اپنی سنن میں بھی سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے اس جیسی ایک روایت بیان کی ہے۔

ابن ابی حاتم ابن شاہین اپنی سنت میں ابن مردویہ اور بیہقی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے **فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ** کے بارہ میں روایت نقل کرتے ہیں کہ فرمایا: جب تو نماز پڑھ رہا ہو اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اپنا سر اٹھائے تو پوری طرح کھڑا ہو۔

ابن جریر اور ابن منذر، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارہ میں نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد فرض نماز اور قربانی کے روز ذبح کرنا۔ بیہقی نے اپنی سنن میں انہی سے وانحر کا معنی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن ذبح کرو وغیرہ وغیرہ۔ جو کہ مفسرین نے نقل کیا ہے۔ یہ لفظ اگرچہ معنوی اعتبار سے بہت وسیع ہے جو ان تمام معانی کا احتمال رکھتا ہے مگر متعین صرف وہی ہو سکتا ہے جو احادیث و آثار سے ثابت ہو جیسا کہ یہ بات بڑے اور نیک لوگوں میں مسلم ہے۔

اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ کتاب ختم کرتا ہوں اور اسی سے صحیح تحقیق تک پہنچنے کی دعا کرتا ہوں۔

ابوبکر ظفر ۴/۵/۲۰۰۷

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَرَوَّاعًا يُعَلِّمُ بَيْنَهُمَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) (الزُّكْرِ)

مباحث
www.KitaboSunnat.com

في

مَلِكِ الْقُلُوبِ (أُرْوُو)

مَنَاعِ الْقَطَّانِ

ترجمہ

مولانا عبد اللہ مسرور حفظہ اللہ

نظر ثانی و تصحیح

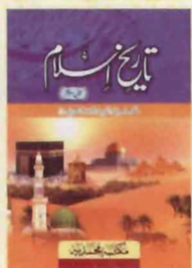
حافظ عبد الخبیر الوسی حفظہ اللہ

ناشر

مکتبہ محمدیہ قذافی سٹریٹ ادوہ بازار لاہور
الفضل مارکیٹ

MOB: 0300-4826023, 042-37114650

مطبوعات مکتبہ محمدیہ

قذافی ٹرسٹ
آرڈو بازار لاہور
0300-4826023
الفضل مارکیٹ

مکتبہ محمدیہ

E-mail: maktabah_muhammadia@yahoo.com & maktabah_m@hotmail.com

