

دستورالارتقاء

تفسیر سورۃ الاسراء

مصنف

مولوی عبد اللطیف بہاؤدینوی فاضل دہلی

مکتبہ اسلامیہ
لاہور

اصطلاحات غلط و تفسیر و استوار الازرقاء

صفحہ	غلط	صحیح	صفحہ	غلط	صحیح
۱۰۱	رافع	دافع	۱۱۳	جہنڈا کے	جہنڈا لہرایا جانے کے
۵۱	ولید خلو	ولید خلوا	۲۰۷	رائے	رائے پر
۵۷	قرآن مجید کو	قرآن مجید کی	۲۲۵	شلیت	تشلیت
۶۳	یہ شخصیت	یہ شخصیت	۲۲۷	ہو و منی	ہو و منی
۶۷	والدین	والدین کے	۲۵۶	اس روح کی بدلت	اس روح کے ذریعہ
۷۰	قیافہ	قیاس	۲۵۶	تمام سچائی کی راہ	آئندہ کی شہری
۱۰۷	الحی بکد	فَسَقَنَهُ إِلَى بَيْتِهِ		دکھائے گا	دکھے گا
۱۲۲	منصوبوں	منصوبوں	۲۵۸	یہ کہ مراد	یہ کہ روح سے مراد
۱۲۲	ذریعہ کے نجات	ذریعہ نجات	۲۵۹	آدمت	آدمت
۱۲۷	نفسروا	نفسروا	۲۷۵	وسج	وضع
۱۳۶	بھی جو	بھی ہیں جو	۲۷۶	لا کہ ہم سہ ہزار	لا کہ ہم سہ ہزار
۱۶۹	بھی	تجھے	۲۹۰	زور ہو جائے	راہ چاہیں گے
۱۶۹	لیفتنٹوں	لیفتنٹوں	۲۹۲	اللہ تعالیٰ کرے	اللہ تعالیٰ گمراہ کرے

مکتبہ اسلامیہ
لاہور

سابقہ پبلسیشنیں

غیاث الاسلام پبلسیشن

مکتبہ اسلامیہ
لاہور

مکتبہ اسلامیہ
لاہور

تفسیر سورۃ الاحزاب

سورۃ الاحزاب

تفسیر

سورۃ الاحزاب

مصنف

عبد اللطیف بہاؤ الدین پوری فاضل دیوبند

سابق پروفیسر جامعہ المصنفین فاؤنڈیشن جامعہ اسلامیہ

ضیاء الاسلام پبلسنگ ہاؤس لاہور ۱۵

۲۹۷۶۱۴۲
ع ۱۴۲
۲۰۱۲

DATA ENTERED

مدیریت

پریار خلافت

ایک گدائے بے نوا خاکِ اہل دربارِ خلافت حضرت

امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدۃ اللہ تعالیٰ وادام

برکاتہ کی خدمت میں اخلاص و عقیدت کی نذر لیکر

ہاں التجس حاضر ہوا ہے

اک نظر لطف و کرم کی اور فرما ہے فقط انا ہی میرا مدعا

شہادۃ تواب الافدہم
عبد اللطیف عفا اللہ عنہ

فہرست مضامین دستورالارتقاء

تفسیر سورۃ الاسراء

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۴	توحیت معراج	۱	اصول موضوع سورۃ
۲۸	بنی اسرائیل کی ترقی کا قافلہ اور اس کے انحراف کا نتیجہ	"	موضوع قرآن مجید
۳۰	تورہ میں بنی اسرائیل کے دوسرے فساد کی پیشگوئی	"	علوم القرآن کی اصولی تقسیم
"	دوسرے دور فساد کی پیشگوئی موجودہ تورات	۲	اصول تفسیر
"	ہیں سے اڑا دی گئی ہے جس کے ثواب ہر بائبل	۳	شرائط ربط آیات
"	ہیں موجود ہیں۔	۴	موضوع سورۃ کے معلوم کرنے کا طریقہ
۳۲	شاہد اول حضرت موسیٰ کا وعظ	"	ابتداء قرآن سے سورۃ اسراء تک تمام سورتوں کا خلاصہ مضمون
۳۳	شریہ و شلم کی تباہی ۲۰ دفعہ	"	حکم جہاد کس اصول پر مبنی ہے۔
۳۴	شاہد دوم۔ حضرت عمر کے فتح یرشلم کی پیشگوئی	۶	تفصیل قوانین جناب
۳۵	شاہد سوم۔ قبضہ یرشلم کے متعلق دوسری پیشگوئی	۹	قرآن حکیم کے نظام تزیلی پر کن کن سورتوں میں روشنی ڈالی گئی ہے۔
۳۶	حضرت علیؑ کے تمام قوموں کے گواہ اور پیشوا ہونے کی پیشگوئی	۱۰	سورۃ بنی اسرائیل کا موضوع
۳۷	شاہد چہارم۔ فتح یرشلم کی تیسری پیشگوئی	۱۳	خلاصہ مضامین سورۃ
"	بائبل میں آپ کے نام کی تھرتھ	۱۴	باب اول
۳۸	شاہد پنجم۔ قبضہ یرشلم کے حقیقی پوتھی پیشگوئی	"	نظارۃ ارتقاء
۳۹	حضرت عمر کے خاص طرز پر داخلہ یرشلم کی پیشگوئی	۱۶	اسراء یا معراج کے دو مظانوں میں دو پیشگوئیاں مضمون
۴۰	پیشگوئی	۱۹	نظارۃ معراج میں دو سببوں کی تخصیص کی حکمت
۴۱	بنی اسرائیل کی پہلی تباہی کا منظر	۲۲	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۱	باب دوم	۳۶	بنی اسرائیل کے دو دورِ فساد کے ذکر سے
۶	شرائطِ ترقی		بہشتِ محمدیہ کی تباہی کے دو دوروں کی
	شرطِ اول۔ حصول مقصد کے لئے تحملِ مصیبت		طرف اشارہ۔
	میں ثباتِ قدمی ہو		بنی اسرائیل کی طرح امتِ محمدیہ پر بھی پہلی
	شرطِ دوم۔ زندگی کے ہر ایک شعبہ میں		تباہی لپٹا ہے آئی اور دوسرے کا تباہی یورپ کے
	میں ترتیب و تنظیم ملحوظ ہو۔		امتِ مسلمہ کے شاندار مستقبل کی بشارات
	شرطِ سوم۔ ترقی کی امید کو اپنے ہی احتمال	۳۸	قومِ یہود کے پیامِ بہار
۶۲	سے وابستہ سمجھا جائے		شاہِ باہل کا فرمانِ آزادی بنی اسرائیل
	قانونِ تعزیبِ انہم		کے نام
۶۳	شرطِ چہارم۔ مقصدِ ادنیٰ قرار نہ دیا جائے	۳۹	بنی اسرائیل کی تباہی کا دوسرا منظر
۶۴	عقیدہٴ آخرت کا فلسفہ		نذیبی قوموں کی طاقت کے مرکزِ عبادت گاہ ہیں
	شرطِ پنجم۔ قانونِ اساسی راجحہ کی	۵۰	ہوتی ہیں
۶۸	خلاف ورزی نہ کی جائے۔		بصیرت انوارِ بشارت
۶۹	باب سوم		گنہگار شہنشاہِ یورپ کے ضرورتِ مذہب
"	نظامِ دستورِ ترقی	۵۱	کی تصدیق
۶۶	قانونِ اول۔ توحید اور جذبہٴ حریت کی تکمیل		بنی اسرائیل کی دوسری تباہی کے بعد آنحضرت
"	اسلامِ آزاد و فاتحِ اقوام کا مذہب ہے۔	۵۲	صلی اللہ علیہ وسلم کی بہشت کی بشارت
	قانونِ دوم۔ قومی حقوق کا دستورِ اساسی	۵۳	قرآن مجید کا موعودہ
۶۲	(بما لوالدین)		اتمامِ عالم کے لئے قرآن حکیم کا فیضان
۶۵	قانونِ سوم۔ عام قومی حقوق کا ایفاء		انجیل مسیح کے بعد ابدی انجیل انقرآن کے
۶۶	اصنافِ حقوق	۵۴	نزول کی بشارات
	قانونِ چہارم۔ نظامِ اقتصادیات		قرآن مجید سے استفادہ اٹھانے والی قومیں
۶۸	تحتفظ مال اور انسدادِ فضولِ خرچی		قرآن مجید کی صداقت پر غیر مسلم اقوام
۶۹	قانونِ پنجم۔ اناقتد ادنیٰ الا نفاق یعنی اخراجات	۵۵	کی شہادت
	میں مہارتِ دوی		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۹۸	قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لئے چند شرائط	۸۱	قانون ششم - حفظ نسل و تربیت اولاد زمانہ حاضرہ کی مشکلات کا حل قرآن مجید میں
۹۹	شرط اول - ایمان بالآخرت اللہ تعالیٰ کے حجاب ڈالنے کا مطلب	۸۱	افرائش نسل پر افزائش خوراک کی پیشگوئی
۱۰۰	اصول موضوعہ شرائط	۸۵	قانون ہفتم - تحفظ عصمت و ناموس قومی
۱۰۱	کتاب الہی سے استفادہ کی دوسری شرط اخلاص توجہ ہے۔	۸۶	قانون ہشتم - امن عامہ خلافت
۱۰۲	تیسری شرط نیت کا صحیح ہونا۔	۸۷	قانون نهم - حفظ حقوق یتیمی
۱۰۳	شعبہ سوم - متعلقہ حیات بعد الموت انسان کا دوبارہ زندہ ہونا بعید از عقل نہیں	۸۸	قانون دہم - ایفائے عہد
۱۰۴	چہرہ اور لبہ میں حیات کی استعداد	۸۹	قانون ۱۱ - ایسالات تجارت میں عدل
۱۰۵	روح حیوانی کے پیدا ہونے کا قاعدہ پیدائش روح کے متعلق صحیح عقیدہ	۹۰	قانون ۱۲ - اظہار رائے سے قبل تحقیق و استخبار اور بنی نوع سے حسن ظن و اعتبار
۱۰۶	مسئلہ بعث بعد الموت کی فطری دلیل حیات بعد الموت کے متعلق فلاسفوں کی رائے	۹۱	قانون ۱۳ - فاتح قوم کا شعار تواضع و انکسار
۱۰۷	قیامت کے قریب ہونے کا مطلب دعوت الہیہ اور نفع صوری	۹۲	قانون ۱۴ - قانون اساسی و توحید کی حفاظت
۱۰۸	نفع صوری عالم آخرت کا نظام شمس ہے	۹۳	قانون اساسی کے لئے متعدد دلائل
۱۱۱	نفع صوری میں موجودہ زمانہ کے متعلق پیشگوئی	۹۴	دلیل اول - سیاسی
۱۱۲	نظام آخرت کے ارکے میں لطیف نعمت	۹۵	دلیل دوم - نفسی
۱۱۳	عالم دنیا اور آخرت کا ارتباط مشاد استخراج عقیدہ تناسخ	۹۶	دلیل سوم - تاریخی
۱۱۴	جواب شبہ تناسخ	۹۷	دلیل چہارم - آفاقی
۱۱۵	فریضہ تبلیغ اور طریقہ تبلیغ	۹۸	باب چہارم اجویہ شبہات
		۹۹	شبہ اول متعلقہ توحید اور اسکے متعدد جواب
		۱۰۰	جواب اول - استدلال عقلی
		۱۰۱	جواب دوم - شہادت فطرت
		۱۰۲	جواب سوم شہادت و واقعات
		۱۰۳	شبہ دوم متعلقہ تقابلیت قرآن اور اسکے مختلف جواب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۶	وسیلہ کی تفسیر لغوی	۱۱۸	وعودہ و تبلیغ کے مختلف طریقے
"	قرآن مجید سے وسیلہ کی تفسیر	۱۱۹	مسیار نظام تبلیغ
"	وسیلہ کی باطل تفسیر بت پرستوں کی	"	حیاتِ ملت تبلیغ سے وابستہ ہے۔
"	اختراع ہے۔	۱۲۰	نظام تبلیغ کا ذکر سورہ مجادلہ و حشر میں
"	عہد حاضر کے متعلق ایک زبردست	۱۲۱	رفعِ شبہ
۱۳۶	پیشگوئی	۱۲۱	حکمتِ اختلافِ طبائع
۱۴۶	جواب شبہ چہم۔ منطلقہ معجزات	۱۲۲	حکمتِ شخصیتیں ذکر داؤدؑ
۱۴۶	جواب اول۔ معجزہ مستلزم ایمان نہیں	۱۲۳	جواب شبہ چہارم منطلق شفاعت
۱۵۱	ناقصہ صالح کے متعلق روایت کی تنقید	۱۲۵	سئلہ شفاعت کی تشریح قرآن مجید سے
"	ناقصہ صالح شہداء و شہداء سے ہتی	۱۲۹	شفاعت کے دو اقسام۔ باطلہ و حقہ
"	جواب دوم	"	شفاعتِ سینۃ کے تین اقسام
۱۵۲	فلسفہ معجزات	۱۳۰	شفاعتِ حقہ کے لئے شرائط و ضوابط
۱۵۲	قانون معجزات	۱۳۱	قانون محاسبہ کا ذکر قرآن میں
"	معجزات سلسلہ اسباب سے خارج نہیں۔	۱۳۲	شفاعت کی علت ایمان و اعمال صالحہ ہے
"	جواب سوم۔ معجزات لوگوں کی استعدادوں	"	علت شفاعت کی طرف حدیث میں اشارہ
۱۵۶	کو مدنظر رکھ کر دیئے جاتے ہیں۔	۱۳۳	حسب مراتب ایمان شفاعت تدریجاً ہوگی
۱۵۸	سب طبائع کے لئے معجزہ ضروری نہیں	"	شفاعت کی ابتداء و انتہا مشیت الہی
"	معجزات سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔	۱۳۴	سے وابستہ ہے۔
۱۵۹	فلسفہ معجزات	"	شفاعت کی حقیقت صحیحہ کو نظر انداز
۱۶۰	شجرہ ملعونہ کی تفسیر	"	کر دینے کا نتیجہ شرک فی الشفاعت اور
۱۶۲	تتمہ باب چہارم	"	شرک فی العبادت ہے۔
"	ضرورت قوانین سابقہ	۱۳۶	تقرب الی اللہ کے لئے وسیلہ کی ضرورت
۱۶۵	انسان کی انتہائی حدود کی ترقی کا نقشہ	"	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وسیلہ کی
۱۶۶	مادی ترقی سے روحانی ترقی کی طرف انتقال	"	ضرورت سے مستغنی نہیں۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۹۲	کفار کے افتراء چاہنے کی تفسیر میں نفوس کا اختلاف اور قرآن مجید سے اس کا فیصلہ	۱۶۶	فطرت انسانی مذہب کی متقاضی ہے۔
۱۹۵	نزول سکینہ کا قانون	۱۶۹	حالاتِ شخصی سے حالاتِ قومی کی طرف انتقال اور عواقبِ کلی کا عواقبِ جزئی پر قبضہ
۱۹۶	مسلمانوں کے تنزل کا سبب	۱۷۰	جدید تعلیمیافتہ گروہ کی ایک خطرناک غلطی
"	مخالفین اسلام کی طرف سے دوسری تدبیر	"	تباہی اقوام کے اسباب
۱۹۸	دشمنوں کی تمام تدابیر کو بیکار کر دینا کا حربہ نظام صلوات ہے	۱۷۲	قومی ارتقاء کے تین دور
۲۰۰	فلسفہ نماز	۱۷۳	مدارج ارتقاء انسانی
۲۰۵	تیسرا لطیف دربارہٴ جماعتیت مذہب اسلام	۱۷۴	فطرت بشری کے لئے کونسا قانون موزون ہے۔
"	انسانی شریعت میں احکام نماز منضبط نہیں تھے	۱۷۶	معیار تہذیب انسانی
۲۰۶	اسلامی نماز کے متعلق مغربی مفکرین کے قلبی تاثرات۔	"	امام الاقوام کیا ہے۔
۲۰۷	نظام تعلیم کی تکمیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی۔	۱۷۷	امام کی تفسیر قرآن سے
۲۰۸	تہذیبی تعلیم کے چار مراتب	"	امام کا دوسرا معنی
۲۱۲	تفسیر حکمت	"	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہنے کی مختلف وجوہ
۲۱۴	حکمت بھی منزل من اللہ ہے۔	۱۷۸	باب پنجم
"	وحی کے تین اقسام	"	سیاسی تدابیر اور ان کے جواب
"	نزول حکمت کا دروازہ بند نہیں	۱۷۹	اسلام کے خلاف مغربی اقوام کی تدابیر
۲۱۳	حکمت کے مختلف اقسام	۱۸۱	موجودہ تعلیم کے اثرات
"	قسم اول محدثیت و مکالمہ الہیہ	۱۸۳	مشکل شرقیہ اور یاسین یورپ کا نصب العین
"	قسم دوم۔ مبشرات یا مکالمہ ملائکہ	۱۸۴	انہادیت میں ان فتن کا ذکر
۲۱۵	قسم سوم مکاشفات	۱۸۶	سیح و حمدی کی بشارت
"	قسم چہارم۔ فراست	"	احادیث میں جو پیشگوئیاں ہیں وہ معارف قرآن کا اقتباس ہیں۔
"	قسم پنجم۔ روایے صالحہ	"	مطالعات قیامت کا ذکر قرآن میں
"		۱۸۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی تدبیر اول

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	سنی اسرائیل سے خدائی بادشاہت خلافت النبی	۲۱۵	قسم ششم - علم تاویل بالا حدیث
۲۲۱	کے تھیں جانے کی پیشگوئی انجیل میں۔	۲۱۶	قسم ہفتم - تجلی روح القدس
۲۳۳	مقام محمود کی دوسری منزل غزوة بدر	"	قسم ہشتم - نزول سکینہ۔
"	غزوة بدر کی پیشگوئی صحف اولیٰ میں۔	۲۱۷	خصائص نبوی میں سے جو نقاط حقہ تزکیہ
"	غزوة بدر کا وعدہ مکہ والوں کو مدتوں سے	۲۲۱	صحیحہ پر قدوسی مقام کی بشارت قرآن حکیم میں
"	دیا گیا تھا۔	"	" " " " کتب سابقہ میں
۲۳۴	مقام محمود کی تیسری منزل قتل قرظہ و اہل اہل انصاریہ	"	آخری زمانہ میں چار طرق تعلیم کی عمالگیر اشاعت
"	مکی سورۃ میں اس تیسری منزل کی طرف اشارہ	۲۲۲	اور اس کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز
۲۳۶	مقام محمود کی چوتھی منزل - صلح حدیبیہ	"	مدنی محمود کی بشارت۔
۲۳۸	مقام محمود کی پانچویں منزل - فتح مکہ	۲۲۵	ناز و رفیعہ قرنی قانون پر اور تجدید شخصی قانون
۲۳۹	فتح مکہ کی پیشگوئی کتب سابقہ میں۔	"	رفیعت و تز کے بارہ میں آراء فقہاء کی تطبیق
۲۴۰	مقام محمود کی چھٹی منزل حجۃ الوداع۔	۲۲۶	تعلیم خلافت کبریٰ
"	فلسفہ حج	"	مقام محمود کی شہود تفسیر
۲۴۱	مقام محمود کا ساتواں دور	۲۲۷	مقام محمود کی ایک اور لطیف تفسیر
"	انجیل دین کا مقام خلافت کبریٰ کو تسلیم ہے۔	"	ہر نبی کے لئے ایک خاص مقام ہوتا ہے۔
"	مقام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی مقام ہے	"	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تین مقام
"	انبیاء سابقین اپنی شرائع کو غیر مکمل کہہ	۲۲۹	کہیں مگر ان کے سے مقام محمود کی تفسیر کا حل۔
"	سکتے تھے شریعت کا منظر بنا گئے۔	۲۳۰	مقام محمود کا اندراج حقیقت محمدیہ میں
۲۴۲	مقام محمود کی ساتویں منزل کی تکمیل کے لئے	"	مقام محمود تک پہنچنے کیلئے چند تدریجی مراحل
"	سیح موجود علیہ السلام کی بعثت۔	"	آپ کی زندگی کے مختلف دور
"	سیح موجود کی بعثت کا وقت موجودہ زمانہ ہے	"	دور اولیٰ مکی زندگی
"	مقام دنیا میں دین الہی کی اشاعت کی بشارت	"	دور دوم مدنی زندگی اور مدنیہ کا شاندار دور
"	انجیل میں۔	۲۴۱	داخلہ مدنیہ کی پیشگوئی صحف اولیٰ میں
۲۴۶	مقام محمود کی بشارت جہنم کی کتاب میں	"	مقام محمود کا پسلا نظارہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۲۶	قوانین قرآن کے مقابل دنیا اپنی شکست کا اعتراف کر چکی ہے۔	۲۲۶	مقام محمود سے نیچے ایک اور مقام ہے جس کا نام مقام کریم ہے۔
۲۲۸	انسداد شراب کے متعلق یورپ کی مساعی	۲۲۸	مقام محمود کی تفسیر کیلئے دو صحابہ تابعین کے قول
۲۲۸	تعدد ازدواج کی حقانیت کے متعلق	۲۲۹	مقام محمود کی اولین منزل کی ابتداء ہجرت اور قیام خلافت کی دعاء
۲۶۱	مشاہیر یورپ کا اعتراف۔	۲۵۰	مقام محمود کی دوسری منزل اور ابطتہ ابیہری کا اشارہ
۲۶۱	جنوں کو چیلنج میں شامل کرنے کی وجہ	۲۵۳	وحی الہی کا کام
۲۶۱	جنوں کے چیلنج میں موجودہ زمانہ کے متعلق ایک پیشگوئی۔	"	رفع شبہ
۲۶۵	قتل مرتد کا حکم و دوائی شریعت نہیں بلکہ وہ بطور نارشل لاء ہے جو فحاشی	۲۵۴	اعلان آزادی
"	حالات کے ماتحت ہے۔	۲۵۵	خادمہ مباحث رکوع نہم
"	قتل مرتد کی روایت پسند و جرحہ	۲۵۶	مخالفین کی تیسری تدبیر کا جواب
"	مخدوش ہے۔	"	روح کے سوال کی وجہ
۲۶۶	قرآن مجید کا اعجاز مختلف جہتوں سے	۲۵۸	تنقیح مباحث۔ روح کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال اور ان کی تنقید
۲۶۶	خصائص قرآن حکیم کا تذکرہ	"	روح انسانی کی تفسیر موضوع مباحث قرآن سے خارج ہے۔
۲۶۹	تتمہ باب سپہ شہید	۲۶۳	معرفت وحی کا دروازہ بند نہیں۔
"	قرآن مجید کے ماننے کے لئے مخالفین کی طرف سے تین شرائط۔	"	مخالفین کی چوتھی تدبیر کا جواب
"	مخالفین کی طرف سے یہ شبہ کہ نوح بشری گو عہد رسالت کیوں ملا۔	۲۶۴	قرآن مجید کے نظام تحفظ کا ذکر مختلف سورتوں میں۔
۲۸۵	اور اس کے مختلف جواب۔	۲۶۵	قرآن مجید کے دوائی وحی ہونے کا فلسفہ
"	جواب اول۔ بنائے شہید و	"	پہلی کتب کی حفاظت نہ ہونے کی حکمت
۲۸۶	مخاد پر ہے	"	مخالفین کی پانچویں تدبیر کا جواب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۰۶	قرآن حکیم کے تدریجی نزول کی پیشگوئی کتب سابقہ میں۔	۲۸۶	جواب دوم - نوع انسان کی ہدایت کے لئے
۳۰۹	مداقت قرآن مجید پر تسلیم یافتہ جماعت کی شہادت	۲۸۷	جہانست ضروری ہے۔
۳۱۲	مبلغ قرآن کے نئے چند ہدایات	۲۸۸	جواب سوم - بشری نبوت کے لئے خدا کی تہاد
۳۱۳	ادیان باطلہ کو اعلان جنگ	۲۸۹	ربط آیات آئندہ
۳۱۴	ترقی زمانہ ترقی اسلام کو مستلزم ہے	۲۹۰	قانون ہدایت و ضلال
۳۱۶	سیحی اقوام کا نظام تبلیغ اور ان کی مذہبی شکست	۲۹۱	مردو طایفہ
۳۱۷	سورہ کے ابتداء اور انتہاء کے باہمی ربط میں لطیف اشارہ	۲۹۲	ہدایت کی توفیق کون کس کو دیتا ہے اور قہر ہدایت میں کون گرتے ہیں۔
۳۲۱	تیسرے و چھٹے اور کبیر کی حقیقت	۲۹۳	طریقہ ہدایت و ضلال
"	سورہ نصر میں فاتح قوم کا نصب العین بتایا گیا ہے۔	"	ضلالت بعد اتمام حجت ہوتی ہے۔
"	حکمت تشریح میں ستین اصناف کی تشریح کی حکمت	۲۹۴	نتیجہ ضلال
۳۲۲	سورہ کا بعد کا ربط	۲۹۵	ضلالت کی دنیاوی سزا
۳۲۳	سورہ کہف پر مضمون مجلی	۲۹۶	" اشروری سزا
"	سورہ کہف کے بعد کی چار سورتوں کا موزون	۲۹۷	باب ششم
۳۲۴	سورہ حج میں عظمت و کبریا اللہ کا دستور ہے	۲۹۸	فوزین اور تقاضا کی کامیابی کا تجربہ
"	کبیر اللہ کی عظمت و اصول - حج اور جہاد	۲۹۹	تیسرے آیات کی دو تفسیریں
۳۲۵	حج و عمرہ کے فرائض و ان کے نصاب و ان کے تقسیم	۳۰۰	واقعات قوم فرعون و بنی اسرائیل کا تطبیق
۳۲۶	نئی نظام جہاد اور نظام دنیاوی نظام تبلیغ	۳۰۱	کفار قریش اور ان کے مسلک پر
"	"	۳۰۲	عہد برائے قریش کے مشابہت عظیم الشان پیشگوئی
"	"	۳۰۳	ربط مضمون
"	"	"	جواب سہم
۳۲۷	"	۳۰۴	قرآن مجید کے مشرقی زمانہ میں ہونے کی حکمت

قرآن مجید کی تفسیر

قرآن مجید کی تفسیر

عزیمات

بیت بیعت اولیٰ

قرآن حکیم وہ کتاب عظیمہ ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کی ہر ایک قسم کی ترقی و سعادت وابستہ ہے جس نے اپنے پیروں کو ترقی و فلاح کا پڑوسہ نور سے دعویٰ کیا۔ **وَ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ** اِن کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ۔ اور نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ ہدایت و ترقی کا عملی ثبوت بھی اس نے ایسے یقین طور پر دیا جس کی نظیر تاریخ عالم میں ناپید ہے۔ کرب جہاد سے بھی کم عمر میں اس نے ایک ایسی قوم کو جو جہالت و وحشت کے عمیق گڑھے میں گری ہوئی اور تہذیب و تمدن سے کوسوں دور تھی ایسے اعلیٰ معراج کمال پر پہنچایا اور اس کے شانہ اقبال کو آفاق دنیا پر ایسا چکایا جس کے آگے اقوام عالم کی رہنمائی باندہ نگاہیں جسب کی تہذیب و تمدن کے آگے بڑی بڑی تہذیب و تمدن قوموں نے سر جھکا دینے جس کے علم و حکمت و اخلاق و روحانیت کے سامنے اجباراً احمق الہاب سواروں و حکم نے بھی زانوئے شاکر دی تہہ کر دینے۔ مگر آہ اجاب اس اہم مسئلہ پر وہ دور آیا جبکہ اس نے اپنے مرکزی نقطہ نگاہ فرقان حمید کے دستور ارتقا کو نظر انداز کر دیا تو اس کے ساتھ ہی اس کا آفتاب اقبال بھی غروب کر گیا۔ یہاں تک کہ اس پر غمزدگی و غمزدگی کی وہ موجود گھڑی کیلئے ٹھنڈا بھی آئی جس میں فتنہ و متوجہ کوچ البحر کے شوق کی غمزدگی تھی۔ لیکن جیسا کہ سنت اللہ ہے کہ ہر رات کے بعد دن آتا ہے اور راتوں کے بعد بہار۔ ایسا ہی اس شب تاریک کے بعد اس کے عروج و اقبال کے دن کا آنا بھی لازمی تھا۔ جس کی خبر قرآن حکیم میں پہلے ہی سے موجود ہے پس میرے طبی جوش اور ولی عہد بات نے چاہا کہ اس نئے دور ارتقا کا نشانہ عکس اپنے دینی بھائیوں کو پہنچاؤں اور ان کے سامنے اس دستور ارتقا کی تفسیر پیش کروں جس میں امت مسلمہ کے اس بدو پڑے کی تمام تفصیلی موجود ہے اس کے لئے میں نے سورہ بنی اسرائیل کو منتخب کیا۔ اور جب عہد حاضر کی ضروریات کے مطابق اس کی تفسیر لکھنے کا عزم کیا اور اس کے متفرق مضامین کی تنظیم و تشکیل کا خاکہ ذہن میں چمایا تو بعض جگہ تفسیر آیات اور تشبیہ مضامین کے متعلق ایسے لایعنی عقیدے

پیش آئے جن کے حل کے لئے میں نے ہر ممکن کوشش کی بعض اساتذہ سے استفسار کیا۔ کتب تفسیر و تفسیحات سلف کی طرف رجوع کیا مگر کسی طرح گرہ کشائی نہ ہو سکی۔ بالآخر جب ان سب مذاہب میں ناکام ہو کر ان سب اعلیٰ شہریک۔ ایمانی تدبیر اور روحانی حربہ (دُعا) سے کام لیا۔ اور آستانہ اُلوہیت پر گر کر متفرداً اشد دعاؤں سے حضرت الہی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو بہت جلد گوہر مراد پالیا۔ اور بفضلہ تعالیٰ ہر پہلو پر یقین نام طمانیت قلب انشراح صدر حاصل کیا۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

اجابت دعا کا نمونہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی افانڈے مقام محمود کی تفسیر

تجدیدِ نعت کے طور پر ایک نمونہ اجابت دعا کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ان پیش آمدہ عقیدوں میں سے ایک اہم ترین عقیدہ مقام محمود کی تفسیر کے متعلق تھا جس کی عقیدہ کشائی کے لئے میں نے جناب الہی میں نعت اور دعا کے سے باہر مضمون دعا کی کیا لہی جو شخص تیرے نزدیک تیرے کلام پاک کا نہایت ہی ماہر اور بہترین عارف ہو۔ بیماری یا خواب میں اس کی زیارت کرا اور اس کے ذریعے سے میرا یہ عقیدہ حل فرما۔ اس وقت میں سلسلہ احمدیہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اور نہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا معتقد تھا۔ دعا کے وقت مجھے آپ کی ذات کے متعلق کوئی وہم و گمان ہی نہ تھا۔ میں یہ دعا کر کے سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کے زانو پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام سر مبارک رکھے ہوئے خواب استراحت فرما رہے ہیں۔ اس وقت میں حضرت مولانا خلیفۃ المسیح اول کے تعلق سلسلہ کی حیثیت اور ان کے روحانی کمالات کا تو معتقد نہیں تھا۔ البتہ ان کے سچے علی کا ضرور معتقد تھا، میں نے فوراً ان کی خدمت میں اپنا فقرہ پیش کیا۔ اور اس کا حل چاہا۔ قبل اس کے کہ حضرت مولانا میرے سوال کا جواب دیتے میری گفتگو ختم ہوتی ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیدار ہو گئے اور جلدی سے آگے کہ میری طرف مخاطب ہو کر ایک لہی اور منقول تقریر فرمائی جو نہایت ہی دلچسپ اور معارف و حقائق سے مملو تھی۔ اس

تقریر سے میرے تمام عقیدے محل ہو گئے۔ اور جو کیفیت اور لذت اس تقریر کے سننے سے میرے دل میں پیدا ہوئی اسے اسکا میرے قلب نے فراموش نہیں کیا۔ جب میں بیدار ہوا تو اس تقریر کے الفاظ اور مضمون تو بھول گیا۔ البتہ طبیعت میں جو عقیدے کے باعث انقباض اور قلق تھا وہ رفع ہو کر اطمینان اور شرح صدر ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ اور سلسلہ کے حالات کا تفحص شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا۔ کہ مجھے اس تحقیق حق میں ہدایت نصیب ہوئی۔ اور سلسلہ البتہ میں داخل ہو کر شرفِ بعیت سے بہرہ اندوز ہوا۔ **فَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدانا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدانا اللّٰهُ**۔

اس کے بعد جب میں نے مقام محمود کی تفسیر کے لئے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی افاضہ سے اس کا محل بھی بخوبی پالیا۔ پس آپ کو مقام محمود کی تفسیر کی ذیل میں جو علمی معارف نظر آئیں گے وہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی افاضات ہیں۔ میرا ان میں کوئی دخل نہیں۔ البتہ میرے لئے یہ بہت بڑا فخر ہے کہ ان کی تحریر و تفسیر کی خدمت ادا کر سکی تو فیق مشیت الہی نے مجھے جیسے نالائق کو عطا فرمائی۔ **رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ**۔

اس روایے صادقہ نے میرے اندر ایک انقلابِ عظیم پیدا کر دیا اور مجھے ایمانی علاوت کا ایسا مزہ چکھایا اور روحانی بصیرت کا وہ شیریں ثمر کھلایا۔ جس کے بیان و توصیف کی استطاعت میری زبان و قلم میں نہیں۔ اس سے قبل گویا میں تیرہ و تار یک رات میں اپنے ذہنی تختیلات اور دائمی تفکرات کی روشنی میں منازلِ سفر طے کر رہا تھا۔ کہ اچانک آسمانی نور کی ایک جھلک نمودار ہوئی اور مجھے ایک ایسے مقام کا پتہ دیا۔ جس سے پہلے میں بالکل نا آشنا تھا۔ یعنی اس نورِ آسمانی مصلح ربانی حضرت مسیح موعود و ہمدی موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے قرآن حکیم کی متعدد پیشگوئیوں کی تصدیق و البتہ تھی، کی معرفت کا مقام نصیب ہوا اور جب میں شرفِ بعیت حاصل کر کے آپ کے سلسلہ روحانیہ کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے لگا۔ تو اس وقت سے گویا میری زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔

اس سے قبل ایک وہ زمانہ تھا جس میں میں نے اس کتاب کا مسودہ شروع کیا۔ اس وقت مجھے سلسلہ ختمہ احمدیہ سے چنداں شناسائی نہیں تھی۔ البتہ دلائل آفاقی، شواہد نفسی، احساسات، تفسیر مجھے ایک نئے شاندار دور کی بشارت و سبب تھے جن کے اعلان کے لئے میں مستلم برداشتہ بنوا میرا تفسیر اس دورِ تبدیلی کے لئے مسدوی موعود کا منتظر تھا جس کے ظہور کی توقع قریب زمانہ میں تھی۔ مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس امام موعود کی انتظار میں ہم پیشم براہ ہیں وہ اچکا اور اس کا یہی دور ہے جو گزر رہا ہے۔

لاکھ لاکھ شکر ہے حضرت اسیا عثمان حکیم مطلق کا جس کے بھیدوں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ اس نے اپنے فضلی و رحمت اور اپنی عظمیٰ حکمت سے میرے دل میں تفسیر سورت کی تشریح ڈالی اور اس ذریعہ سے میری روحانی تربیت کا سامان تیار فرمایا۔ اور اس اثناء میں میرے دل میں بعض عقائد ڈالے جن کے باعث مجھے اس کی طرف حقیقی رجوع، توجہ اور امانت ہوئی۔ اور مجھے راہ بعیرت شرح صد اور حقیقی ایمان کی ہدایت نصیب ہوئی۔ فالحمد للہ۔

پس چونکہ یہ کتاب میری زندگی کے انقلاب کا باعث ہے لہذا میں اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان سمجھتے ہوئے شائقینِ مسلم و عرفان اور جوانانِ حق طلبانہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو نمایاں نقائص اور غلطیاں ہوں وہ میری جہالت، بے لگن تھی اور کسی علم کے نشان ہیں۔ ان سے درگزر فرماتے ہوئے میرے حق میں مغفرت کی دعا فرمادیں۔ اور جہاں کہیں کوئی غلطی نکتہ پسند خاطر آئے تو اسے میری ذاتی قابلیت کا طبع آزمائی سمجھیں۔ بلکہ وہ درحقیقت حضرت سلطان القلم قاسم کنز الکعبہ کا واقعہ ہے جس سے حضرت پروفیسر غلامی حسب استعداد حصہ پایا ہے اسے یاد دہا ایں ہمہ آوردہ تست

محمد اللطیف و لپوری

عرض حال

(ایڈیشن دوم)

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خاکسار کو دستور انقاہ سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت کی توفیق ملی جس میں تھوڑی سی اصلاح کے علاوہ بہت کچھ اضافہ جات بھی کروئے گئے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو میری زندگی کے لئے روحانی انقلاب کا باعث بنی اور بزرگانِ سلسلہ اور اہل علم حضرات نے بھی اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا خاکسار کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ فجزأہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

اس کتاب کے طبع اول کے وقت خاکسار ہائی سکول خانپور ضلع رحیم یار خان میں مدرس عربی تھا۔ ایک موقع پر جبکہ محکمہ تسلیم کے افسر اعلیٰ اٹھانہ سکول کے لئے تشریف لائے تو خاکسار نے اپنی تازہ تفسیف ان کی خدمت میں پیش کی جسے لے کر انہوں نے کتاب پر سرسری نظر ڈالی۔ اور میری سادگی اور علمی بے باہمی کا خیال دل میں لاتے ہوئے میری اس علمی خدمت قرآنی کو کچھ وقعت کی نگاہ سے نہ دیکھا بلکہ ایک گونہ بطور تشبیح طنز آکھا۔ اچھا تم نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ اس میں مرزا تپت کی باتیں تو نہیں گھسیڑیں۔ جس پر خاکسار نے نہایت ہی متانت سے عرض کیا کہ حضور آپ افسر ہیں۔ میں تو آپ کا ماتحت ملازم ہوں۔ آپ پوری کتاب کو بنظر غور مطالعہ فرمائیں۔ اگر کہیں کوئی نازیبا تحریر ہوگی تو اس کی اصلاح کی جاسکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذرہ نوازی دیکھئے۔ میں نالائق حقیر۔ ناچیز مہولی شیخ جو ان لوگوں کی نگاہ میں بوجہ احمدی ہونے کے اور بھی وقعت کی نظروں سے گرا ہوا تھا۔ اور کسی طرح بھی قابل التفات نہیں تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد اسی افسر اعلیٰ کی طرف سے خاکسار کو خفیہ طور پر یہ پیغام ملا کہ یہ تفسیر سہی بڑی پسند ہے۔ البتہ اس میں جہاں کہیں (حضرت) مرزا غلام احمد صاحب کا نام آیا ہے اگر اسے حذف کر دیا جائے۔ اور اس کا ٹائٹل بھی جو قادیان کا مطبوعہ ہے اڑا دیا جائے تو ہم اس کتاب کو ریاست کے

ہائی سکولوں کے لئے بطور کورس مقرر کر دیں گے۔ اس سے تمہاری بہت کچھ مالی امداد بھی ہوتی رہے گی۔ میں یہ پیغام سنکر سکتے میں آگیا۔ گویا میرے لئے یہ میری ایسا ہی آزمائش کا ایک نیا باب اور جدید پرچہ امتحان تھا۔ تھوڑی دیر میں نے مجھ کو سکوت ہو کر آخر قاصد کو اس پیغام کا جواب دیا کہ میری طرف سے بڑے ادب سے عرض کرنا کہ آپ کی اس علمی قدردانی کا خاکسار بہت ہی ممنون اور متشکر ہے جو آپ نے اس معمولی ملازم پر نگاہِ شفقت ڈال کر میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ مگر معاف کیجئے۔ یہ شرائط جو آپ نے لگائی ہیں اس میں تو گویا میری ایمانی غیرت کا خون اور میری حریت ضمیر کی موت ہے۔ مجھ سے ایسی توقع آپ کیوں کر فرما سکتے ہیں۔ میں تو ایک معمولی ٹیچر ہوں۔ اگر آپ ایسے فاضل متبحر افسر تعلیم کو یہ کتاب پسند آئی ہے تو یہ محض اس مقدس وجود آسمانی نور کی برکت ہے ورنہ میری کیا حیثیت ہے۔

میرا اس پیشکش کو ٹھکرا نا تو دنیوی ذہنیت کی نگاہ میں میری سحت ہو تو فی حقیقت اور میرے لئے آئندہ مشکلات کا گویا پیش خمیہ تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ میرے اٹھری ہونے کی وجہ سے آئندہ ترقی کی راہیں تو پہلے ہی سے میرے لئے بند تھیں۔ مزید برآں بعض معاندین کی طرف سے مجھے ہٹانے کے لئے بھی منصوبے ہونے لگے۔ جن سے تنگ آکر آخر میں نے خود ہی ملازمت چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اور رخصت کا جس قدر قانوناً نا حق بنتا تھا۔ وہ رخصت میں نے لے لی۔ اور ان تمام واقعات کی سرگزشت حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کر کے دعا کی بھی درخواست کی۔ اس پر حضور کی طرف سے یہ ہدایت موصول ہوئی کہ ملازمت کا چھوڑنا اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دروازہ رزق کا کھول رکھا ہوا ہے اپنے ہاتھ سے بند کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ حضور کے اس ارشاد گرامی کے موصول ہونے پر خاکسار اپنی حاصل کردہ رخصت منسوخ کر کے حاضر سکول ہو گیا۔ قربان جہاں ذاتِ ارحم الراحمین پر جو اپنے بندوں کی کسی حقیر سی قربانی کو بھی جس میں روح اخلاص ہو۔ صنایع نہیں کرتا۔ بلکہ اپنی بے پایاں رحمت و شفقت سے نوازتے ہوئے اسے کیس سے کیس پہنچا دیتا ہے۔

خاکسار جبکہ ہر طرف سے مشکلات کے کھنور میں گھرا ہوا تھا اور ان سے نکلنے کی

کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ یہ تو خیال میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ ان بچوں کی ابتدائی تعلیم کے سوا ہیں اپنے لئے کوئی اور علمی مشغلہ جاری رکھ سکیں گا۔ قدرتِ خداوند نے کیا ہی عجیب کرشمہ دکھایا۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیرونی ممالک میں تبلیغ کے کام کو وسیع کرنے کے لئے ایک نئی سکیم جاری فرمائی وہ قہنہ زندگی کو تبلیغ بنا کر بیرونی ممالک میں بھجوانا چاہا۔ اور مبلغین کی تیاری کیلئے جامعہ اہل سنت کی معیاری درسگاہ تجویز فرمائی۔ حضور اقدسؐ نے اس درسگاہ کی تعلیم کے لئے ایسے اساتذہ کا انتخاب تجویز فرمایا جو مدرسہ دیوبند کے سند یافتہ ہوں۔ حضرت مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی فاضل دیوبند تھے۔ اس جامعہ کے پرنسپل تجویز ہوئے۔ اب اساتذہ فضلاء دیوبند کی تلاش شروع ہوئی کسی نے حضرت مولانا محترم کو میرے متعلق اطلاع کر دی کہ یہ بھی فاضل دیوبند ہے۔ چنانچہ آپ نے حضور اقدسؐ سے منظوری حاصل کر کے مجھے قادیان میں بلوا لیا۔ اس طرح مبلغین سلسلہ کی تعلیمی خدمات سرانجام دینے میں خاکسار بھی حصہ دار بن گیا۔ اس سے بڑھ کر میرے لئے اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ ع اک ذرۃ خاک کو ثریا بنا دیا۔

اس واقعہ سے خاکسار کے بڑے بھائی نشتی عبدالغفور صاحب مرحوم کی ایک پرائی ریڈیا (جو انہوں نے میرے احمدی ہونے سے پہلے دیکھی تھی) کی تعبیر جب آنکھوں کے سامنے آئی تو ایمان میں تازگی پیدا ہو گئی۔ فالحمد للہ۔

انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام ہدی علیہ السلام پیدا ہو گئے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ بن اسلام کی فوجیں ہیں اور آپ شہر سکیم سے جو دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے وہاں سے تشریف لارہے ہیں۔ آپ افواج اسلامی کے درمیان میں ہیں۔ اور ان افواج کے متعدد دستے ہیں۔ ہر دستہ فوج کا جو افسر ہے اس کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ تم بھی ایک دستہ فوج کے افسر ہو اور تمہارے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہے۔

چنانچہ خاکسار ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۶ء تک دارالامان قادیان میں اور بعد از ہجرت ربوہ میں تعلیمی خدمات کے فرائض بجالاتا رہا۔ یہ کتاب، دستورالار تقاریر قادیان سے شائع کی گئی تھی اس کے نو نسخے میرے پاس باقی رہ گئے تھے وہ فسادات ملکی کے دوران وہاں ہی

ہناجے ہو گئے۔ اور کتاب نایاب ہو چکی تھی۔ بعض اصحاب کی طرف سے اصرار تھا کہ اسے دوبارہ شائع کیا جائے۔ مگر میری مالی حالت اشاعت کے قابل کہاں؟ آخر میرے ایک محترم دوست عمن عظیم مولانا بشارت احمد صاحب بشیر رئیس التبلیغ مغربی افریقہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی اشاعت کے متعلق جوش ڈالا۔ موصوف نے کچھ تو اپنی طرف سے امدادی رقم پیش فرمائی اور بقیہ رقم کی فراہمی کے متعلق اپنے عزیز غلمیں اصحاب کو تحریک فرما کر اس حد تک رقم کی فراہمی کا ابتدائی انتظام کر دیا جس سے کتاب کی اشاعت کا کام شروع کیا جاسکے۔ **فَجَزَاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى جَمِيعَهُمْ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ** پس شائقین علم اصحاب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کہ چہ تکہ اس ایڈیشن کی اشاعت میں ان اصحاب ذیل کا بہت حد تک تعاون ہوا ہے اس لئے ان کی دینی و دنیوی ترقیات کے لئے اصحاب دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں برکت دے اور دینی خدمات میں ہمیشہ قدم بڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور ہر شر و مفاسد زمانہ سے انہیں محفوظ و مستور رکھے۔ آمین۔ **بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ**۔

ان غلمیں معاونین اصحاب کے اسماء گرامی ذیل ہیں :-

- ۱۔ محترم مولانا بشارت احمد صاحب بشیر۔
- ۲۔ محترم برادر نسبتی غلام احمد خان صاحب آف واٹر پورہ۔
- ۳۔ فضل الرحمن صاحب بگڑن مینجر شوگر مل سرائے نورنگ۔ بنوں۔
- ۴۔ محمد امین صاحب سرائے پارہ چنارہ۔
- ۵۔ ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب شفا مینڈیکو۔ نواب شاہ سندھ۔
- ۶۔ خواجہ محمد امین صاحب سمبڑیاں۔ سیالکوٹ۔
- ۷۔ الحاج علی ابرو صاحب ابرو۔ لاڑکانہ۔ سندھ۔
- ۸۔ عبداللطیف صاحب سنکوھی۔
- ۹۔ پیر بلال صاحب نواز صاحب جھنگ صدر۔

نصاب کسار

عبد اللطیف بہاولپوری

سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر دستورالازقاء کے منتظر

حضرت مولانا مفتی احمد علی عثمانی صاحب دہلی اور دیگر اہل علم کے آراء

۱۔ حضور اقدس فرماتے ہیں:-
 اللہ تعالیٰ کتاب کو بابرکت کہے۔ میں کتاب تو نہیں پڑھ سکا۔ کام کو زیادتی ہے
 ہاں بعض حصے پڑھ لیاؤں اور وہ ہیں اور کچھ ہیں۔ میرے نزدیک جس قدر
 حصہ میں نے دیکھا مفید معلوم ہوتا تھا۔“

۲۔ مفسر قرآن کریم مفتی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب دہلی فرماتے ہیں:-
 پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان فرماتے ہیں:-
 یہ میں نے مولوی عبداللطیف صاحب مدرس دہلی سکول غازی پور ریاست بہار اور یوں
 کی تفسیر دستورالازقاء تفسیر سورہ الامراء کو بخوبی پڑھا ہے۔ نہایت عمدہ
 کتاب ہے تفسیر کے لحاظ سے تفسیر نویسی کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ عمدہ حقائق اور
 معارف کا ایک مجموعہ ہے۔ علمائے زمانہ کے خطبات اس کا طرز بیان بہت عمدہ
 اور عقائد سے بچھے یہ کتاب پڑھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس کے مصنف علمائے
 میں سے ہو کر پھر روشن خیالی اور دنیا کے حالات سے واقف اور فوٹو جیا بن
 رکھنے والے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا وہ اس
 کو پسند کرے گا۔

۳۔ فاضل اجل حضرت مولانا مولوی غلام رسول صاحب دہلی فرماتے ہیں:-
 میں نے کتاب دستورالازقاء کو کسی مقامات سے دیکھا ہے۔ یہ جو حدیم انصاری
 صاحب نے اسٹیجیاں لکھی ہے۔ قاصر ہے لیکن جو مقامات پر ملاحظہ ہویں گے
 میں اس کی بنا پر علی وجہ بصیرت کہہ سکتا ہوں کہ صاحب تصنیف کی سخاوت
 مفسر اور بالکل بہت گارڈ ہے۔ اس کی ایک جگہ استنباط اور استدلال

اور آپ کی قوتِ درا کہ جسے جس روشنی میں سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کا کام کیا ہے وہ فیوضِ احمدیہ اور علومِ قرآنیہ کی بالکل معجزانہ مثال ہے۔ اس تفسیر نے مسئلہ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستورالارتقاء کے معنوں میں ایسا واضح کر دیا ہے کہ جو قلوبِ حقانی شناس کے لئے یقیناً ایک نعمتِ عظمیٰ اور علومِ روحانیہ کے پیاسوں کے لئے ایک جامِ کوثر ہے۔ میں نے دستورالارتقاء کو جس جس مقام سے بھی پڑھا مجھے وہاں سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تازہ روحانی پرکات اور مواہبِ لدنیہ کے نئے افادات کا غورِ شمس ہوا اللہ تعالیٰ مصنفِ عزیز کو بہتر جزا دے اور مزید توفیق سے ان کے بائیں موزوں ذہن رسا کو اس طرف اور بھی توجہ نصیب ہو کہ وہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی سورۃ کی تفسیر دستورالارتقاء کے نسخے پر ترتیب دیتے رہیں۔ تفسیر کے لئے خاص حکم کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو ہر بھی کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ پس تفسیر کتاب اللہ العزیز کا مقدس شغل بصورتِ حق و حکمت ایک بہترین عدا قرآن ہے۔

وَذَلِكَ فَطَمِنًا إِلَٰهَ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ

ہم۔ حضرت مولانا مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ دستورالارتقاء جو سورہ بنی اسرائیل کی لطیف تفسیر ہے ہمارے سلم کے ایک عالم مولانا مولوی عبداللطیف صاحب عربی مدرس خانپور دریا بہاولپور نے تصنیف فرمائی ہے۔ یہ ضخیم کتاب اپنے مطلب اور مضامین کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ ہماری جماعت کا ہر ایک ارفد خواں دوست اس کا ایک دو یا خود مطالعہ کرے اور دوسرے غیر احمدی۔ ہندو۔ آریہ۔ عیسائی۔ برہمنوں کو بھی مطالعہ کیلئے دے کیونکہ یہ کتاب ہر ایک ذہیب اور خیال کے انسان پر قرآن کریم اور اسلام کی حقانیت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو واضح کرنے کیلئے ایک نہایت ہی مفید تصنیف ہے، اس کتاب کو مصنف نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی افادے سے نکھارے سورتی اسرائیل کے اہم مقامات میں مقامِ محمود و معراج نبوی کی تفسیر روایا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مصنف کو اس وقت فرمائی جبکہ وہ غیر احمدی تھے اس روایے صداقہ کے بعد

مولوی صاحب احمدی ہوئے اور پھر یہ کتاب لکھی جو سلسلہ کی صداقت کا خاص نشان
ہے کتاب مذکور ایک دیکش اور عام فہم پیرا میں لکھی گئی ہے۔ اور ہر ایک طالبِ حق
پر اسلام اور قرآن کی فصیلت دوسرے تمام مذاہب والہامی کتب پر ثابت کرتی
ہے۔ میرے ایک دوست بھی جنہوں نے اس تفسیر کا مطالعہ کیا ہے اس کتاب کے بڑے
مداح ہیں۔ اور ان کی رائے میں بھی یہ کتاب ہر ایک عالم، مناظر، مفسر، مصنف
احمدی وغیر احمدی وغیر مسلم کے لئے مفید ہے۔

۵۔ حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبلغ بلاد عربیہ و انگلستان سے ہیں۔

دستورالارتقاء تفسیر سورۃ الاسراء مولوی عبداللطیف صاحب (بہاولپور) کی تصنیف ہے جہاں
تک میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اسے نہایت لطیف تفسیر پایا ہے۔ آپ نے دیباچہ میں اس تفسیر
کے لکھنے کا باعث اپنی ایک رؤیا قرار دیا ہے۔ جو غیر احمدی ہونے کی حالت میں آپ نے لکھی تھی۔
اور وہی رؤیا آپ کے احمدی ہونے کا بھی باعث ہوئی۔ تفسیر نہایت دیکش پیرا میں لکھی گئی ہے
اور اس تفسیر میں قرآن مجید کی علمی خوبیوں کے ذکر کرنے کے علاوہ اس خوبی کو نہایت مہربان کر کے
دکھایا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک مرتب اور منظوم کلام ہے۔ اور اس کی ہر ایک سورۃ ایک مستقل
کتاب کا حکم رکھتی ہے جو کئی بابوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ سورۃ اسراء کو آپ نے چھ بابوں
میں تقسیم کیا ہے۔ اس تفسیر کے چند صفحات پڑھنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تفسیر
فی الواقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوتِ قدسیہ کا نتیجہ ہے۔ میں تمام علم و دست
احمدیوں سے اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ وہ ضرور اس کتاب کا ایک ایک نسخہ خرید کر مؤلف
کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اس میں بیان کردہ معارف سے پرہ اندوز ہوں گے۔ اور
اس کے مؤلف مولانا عبداللطیف صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ کم از کم اس
زنگ میں باقی دو سورتوں یعنی سورۃ کہف اور سورۃ مریم کی بھی تفسیر لکھیں تا جس امر
کی طرف حضرت خلیفۃ المسیح اولیٰ کے نوٹوں میں اشارہ پایا جاتا ہے وہ ہر کس و ناکس کو
معلوم ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں:-

سورۃ بنی اسرائیل اور کہف اور مریم کے ربط کا لحاظ رکھو تو معلوم ہو۔ کہ
ابتداءً اسلام سے اخیر تک جو کچھ گذرنے والا تھا سب مفصل بتا دیا گیا
اللہ تعالیٰ مؤلف دستورالارتقاء کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ اور

اسی سلسلہ میں انہیں بقیہ دو سورتوں کی تفسیر کرنے کی بھی توفیق سے ہمیں
 حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبلغ امرتسر اور گلستان فراتے
 ہیں۔ کہ

دستورالارتقاء جو سورہ بنی اسرائیل کی لطیف تفسیر ہے مولانا عبد اللطیف صاحب
 کی فاضلانہ تصنیف ہے اور اچھے علمی لطائف کے باعث اس قابل ہے کہ ایک
 دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ اس کا مطالعہ کیا جائے اس کے پڑھنے سے فاضل مصنف
 کے تبحر علمی کا پتہ چلتا ہے آپ نے اس تفسیر میں جا بجا روحانی فلسفہ کو عالمانہ
 اور معتدلی رنگ میں پیش کیا ہے جس سے ایمان میں ترقی اور یقین میں
 زیادتی ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کو سچے باب میں تقسیم کیا ہے۔
 مقام محمود کی تفسیر اور مہراج کی تشریح میں خاص نکات معرفت بیان کئے
 ہیں۔ تورات اور انجیل کی پیشگوئیاں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
 بابرکات سے پوری ہوئیں ان کو نہایت شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ حضرت
 مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ مخالفین کے
 اعتراضات کے جوابات بھی تفصیلاً بیان کئے گئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کتاب
 مجموعہ علوم مناظرہ ہے۔ یہی مولوی صاحب کو اس تصنیف پر مبارکباد کہتا ہوں
 یہ کتاب اس قابل ہے کہ احباب خرید کر کے اپنے شہر کے علماء کو پڑھنے کیلئے
 دیں۔ لکھائی چھپائی اعلیٰ

محترم ناظر صاحب دعوت و تبلیغ صدر انجمن احمدیہ قادیان فراتے ہیں۔
 "تالیف قرآن کریم کی خدمت کا قابل قدر نمونہ ہے۔ اور اس زمانہ کے علمی
 خزانے جو قرآنی علوم و حقائق کی تشریحات میں رونما ہو رہے ہیں دستور
 الارتقاء ان کی روشن مثال ہے۔" راقصہ ۱۹۲۲ء فروری ۱۹۲۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شَرَحٌ وَتَفْصِيلٌ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ

شرح مفصل سے قبل چند تمہیدی امر لکھے جاتے ہیں جن سے پیش نظر

رکھ لینا چاہیے

(۱) قرآن مجید کا موضوع نوع انسانی کو ترقی کی اس منزل اعلیٰ پر پہنچانا ہے جس کا نام خلافت الہیہ ہے اور یہی انسانی پیدائش کا مقصد ہے۔ اسی جامعہ فی الآدمی خلیفۃ اللہ اس مقام تک پہنچنے کے جس قدر وسائل و ذرائع ہیں ان تمام کا مفصل بیان اس کتاب میں موجود ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَالْعَمَلِ الْعَمَلِ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ رِیْفًا، اور اس مقام خلافت کے منازل ارتقائیہ میں سے اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جو مقام محمود کہلاتا ہے۔ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (نبی اسرائیل) یہی اس کتاب کے فیوضات خاصہ کا مرکز ہے۔

نقطہ ہے اور یہ مقام بعثت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے۔
(۲) علم القرآن کو باعتبار مدارج معرفت تین قسموں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
پہلا درجہ علم کا یہ کہ قرآن مجید صاف و صحیح پڑھا جائے۔ اور اس کے ظاہری و مبینہ معنی سمجھے جائیں۔ یہ درجہ قرآن اور تلاوت یا ترجمہ القرآن کہلاتا ہے۔

دوسرا درجہ علم کا یہ کہ فرقان حمید میں جو قوانین ہیں۔ ان کو قوانین کلیہ سمجھ کر ان پر جزئیات قیاس کی جائیں۔ جیسے تدبیر منزل کے قوانین پر سلطنت کے قوانین قیاس کرنا یا طلاق و عتاق کے قوانین سے محکموں اور ماتحتوں کے قوانین سمجھنا یا مثلاً قصص یا ضیاء اور وقائع گذشتہ کو حالات آئندہ پر منطبق کرنا۔ اس کا نام فقہ القرآن ہے۔ مَنْ آذَانَ اللَّهُ صَخِيْرًا

يَفْقَهُهُ فِي الدِّيْنِ :
تیسرا درجہ یہ کہ قرآن حکیم کے اسرار و رموز اور لطائف و معارف اور اشارات و خواص کے

بحرنا پیدا کننا رہیں خواہی کی جاسے۔ اس کا نام حکمت القرآن ہے۔ مَنْ يَتَوَاتَرَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
أَدَّتْ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

(۱۳) قرآن مجید کے مضامین حل کرنے اور اس کی شرح و تفسیر کرنے کے مختلف طریقے ہیں جن کو ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ حافظ الملک والذین ابن القیم کے قلم سے تحریر شدہ اصول کو پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ موصوف اپنی کتاب بیان فی أقسام القرآن میں لکھتے ہیں :-
تفسیر الناس یدور علی ثلاثہ
لوگوں کی تفسیر تین اصول پر دائر ہے۔

(۱) تفسیر لفظی جس کی طرف متاخرین کا میلان ہے

(۲) تفسیر معنوی جس کو سلف بیان کرتے ہیں۔

(۳) تفسیر بطریق اشارہ اور قیاس۔ اکثر صوفیاء

وتخیرہ کا میلان اسی طرف ہے۔ اس تفسیر میں

کوئی خطرہ نہیں بشرطیکہ چار شرطیں موجود ہوں

(۱) کہ وہ تفسیر معنی آیت کے مخالف نہ ہو۔ (۲)

وہ تفسیر فی نفسہ صحیح بھی ہو۔ (۳) لفظ میں

اس کی طرف اشارہ بھی ہو۔ (۴) اس تفسیر

اور آیت کے معنی میں ربط و تلازم بھی ہو پس

جب یہ چار امور اکٹھے ہو جائیں تو وہ ضرور

استنباط ہوگا ۝

(۱۴) قرآن حکیم کی صحیح طور پر تفسیر کرنے کے لیے جو معیار ہیں اور آسمانی صلح امام وقت
حکم و عدل حضرت تہری محمود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مصدقہ ہیں وہ حسب ذیل ہیں :-

معیار اول۔ یہ کہ تفسیر القرآن بالقرآن ہو۔ یعنی شواہد تفسیر خود قرآن مجید سے تکیا رکھ جائیں

قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی تفسیر آپ ہی کر دیتا ہے۔ کتاب الحکمت آیاتہ ثم

فصّلت من لدن حکیم بصیر (پہو: ۱) پس وہ تفسیر جو دوسری آیات کے معارض

اور مخالف ہو وہ یقیناً غلط اور باطل ہوگی ۝

معیار دوم۔ تفسیر نبوی۔ یعنی وہ تفسیر جو سید صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو

معیار سوم۔ تفسیر صحابہ کرام۔ اگر آثار صحابہ سے بطریق مجید کوئی تفسیر ملے تو وہ بھی قابل

استناد ہوگی کیونکہ ان کے نفوس مزکی و مطہر اور بلا واسطہ فیض نبوی سے ستفیض اور ان کے
قلوب روح القدس سے مؤید تھے۔ قال اللہ تعالیٰ اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ
وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ (مجادلہ)

معیار چہارم۔ وہ حقائق و معارف قرآن جو نفوس مطہرہ کے قلوب پر تدبیر قرآن کے وقت
کھلتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے۔ لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝
معیار پنجم۔ وہ تفسیر جو کسی صاحب الہام محدث اور مامور من اللہ کو بذریعہ علم لدنی

وحی یا الہام یا مکاشفہ کے بتائی جاوے ۝
معیار ششم لغت عرب ہے۔ لغات عرب کے تفحص سے بھی بہت سے اسرار مخفیہ
و حکم قرآنیہ منکشف ہوتے ہیں ۝

معیار ہفتم۔ لطائف روحانیہ کے معارف و اسرار کی معرفت کے لئے سلسلہ
روحانیات و جسمانیات کے نظم و ارتباط پر غور کرنا اور ان کے باہمی تطابق و تناسب میں تدبیر
کرنا۔ قال اللہ تعالیٰ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّ عَلٰى
جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هٰذَا بَا طِلًا (رآل عمران)

(۵) غیر منتہی علم القرآن میں سے ایک مہتمم بالشان علم علم الربط و المناسبتہ بھی ہے یعنی باہمی
آیات اور سور کے درمیان نظم و نسق اور ربط و اتصال کے وجہ بیان کرنا۔ مگر افسوس کہ اس
عزیز علم کی طرف عموماً مفسرین نے بہت کم توجہ کی ہے۔ چنانچہ اس کا شکوہ علامہ سیوطی
”اتقان“ میں یوں کرتے ہیں:-

علم المناسبتہ علم شریف قل
اعتنا المفسرين به لدقته و ممن
اكثر منه الامام فخر الدين فقال ان
لطائف القرآن مودعة في الترتيبات
والروابط۔ اتقان ص ۱۱۱ النوع الثاني
والستون في مناسبتة الآيات و السور

مناسبت کا علم معزز علم ہے جس کی
طرف مفسرین نے بوجہ اس کی دقت کے کم توجہ
کی ہے اس کی طرف اکثر توجہ کرنے والے امام
فخر الدین ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے
اکثر لطائف آیتوں کی ترتیب اور ربط میں
پوشیدہ ہیں ۝

علامہ موصوف ربط و مناسبت آیات کا قاعدہ بھی بعض محققین سے نقل کرتے ہیں جس کا خلاصہ مطلب اگلے نمبر میں آتا ہے :

۱۶، فرقان حمید کی ہر سورۃ کسی خاص مسئلہ پر ایک مستقل مضمون ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے درمیان فی مضامین مسلسل مرتبط اور منظم ہوا کرتے ہیں جس کا مرکز و محور وہی خاص مسئلہ ہوتا ہے اسی کو اصطلاح میں نمود یا موضوع سورۃ کہتے ہیں :

موضوع سورۃ کے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتداء و انتہاء سورۃ پر ایک گہری نظر ڈال لیٹی جانی چاہیے۔ اس میں ایک خاص مضمون مشترک سا نظر آتا ہوگا۔ عموماً ابتداء و انتہاء سورۃ میں اس مضمون کی تصریح بھی ہوا کرتی ہے۔ اور درمیان فی مضامین اس کے تعلقات و بلائحات میں سے ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً وائل مدعی و شواہد دعویٰ یا تفصیل اجمال یا اہویہ شہادت وغیرہ۔ اور بعض اوقات تو نمود و سورۃ ایسا واضح اور بین ہوتا ہے کہ پہلی ہی واقعہ کی سرسری نظر سے ادفع فی الذمین ہو جاتا ہے۔ سورۃ زمر بحث بھی اس کے شواہد کی ایک مثال ہے۔

۱۷، قبل اس کے کہ مضمون یا موضوع سورۃ ہی اسرائیل پر بحث کی جائے۔ اس سے پہلی سورتوں پر ایک سرسری نظر ڈال لی جائے تاکہ تسلسل مضمون اور حسن نظم و ارتباط فرسانی بخوبی سمجھ میں آسکے اس لئے بہتر ہے کہ ابتدائے قرآن سے سورۃ نحل تک تمام سورتوں کے مضمون کا خلاصہ تحریر کر دیا جائے : فاقول وباللہ اسأل التوفیق ان یھدیني سبیل الرشاد۔

سب سے پہلی سورۃ فاتحہ ہے جو تمام علوم قرآنیہ کی مفتاح ہے۔ جو مذہب کے تمام اصول اساسی پر مشتمل اور ان کے مجموعہ کا خلاصہ ہے جس کا عنوان دربار رب العالمین میں بصورت و خواست ہے اور اس میں نوع انسانی کے لئے قانون ارتقاء کی استدعا ہے جس کا اظہار اھدنا الھتراءط المستقیم کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد سورۃ بقرہ سے لے کر تمام قرآن گویا اس دعا کا جواب ہے کہ جس قانون ارتقاء کی تمہیں طلب ہے وہ یہ کتاب ہے۔ ذلک الکتب لاریب فیہ۔

سورۃ بقرہ سے سورۃ کوہ تک ہر سورۃ کا خلاصہ مضمون

تبلیغ اور دعوت کا صحیح طریق یہ ہے کہ سب سے پہلے تعلیم یافتہ جماعت کو دعوت دی جائے۔ کیونکہ ان کے وسیع ترقی یافتہ ہونے سے صحیح قوانین اور مفید تحریکات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔

پھر اس جماعت کو جو دوم درجہ پر ہو۔ علیٰ ہذا القیاس تقیہ جماعت کوہ
 پس سب سے پہلی دعوت سورۃ بقرہ وال عمران میں اسرائیلی قوم کے دو گروہوں
 یہود و نصاریٰ کو دی گئی کیونکہ یہی دونوں جماعتیں مذہبی قوموں میں سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں

مذہب واضح ہو کہ بعثت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل قومی نبوت کا دور تھا اس وقت ہر قوم میں علیحدہ نبی آیا کرتے اور
 ہر امت کے لئے الگ شریعت ہوا کرتی تھی۔ مگر چونکہ ان تمام قوموں اور سلسلہ تقارب اقوام پر تھا گیا تو ان
 اس قومی نبوت کا دائرہ محدود ہو کر اس کی بجائے اشاعت و تبلیغ کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ قرآن حکیم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 قبل نبوت کے چار دوروں کا تذکرہ ملتا ہے چنانچہ ارشاد ہے اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓ اٰدَمَ وَاٰنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهٖمَ وَاٰلَ
 عِمْرٰنَ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ پہلا دور قومی نبوت کی ابتداء اور اس کے شروع کا ہے جس کے فاتح ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام
 ہیں دوسرا دور سلسلہ اشاعت و تبلیغ اور غلط فہمی کے افستاح کا ہے جس کے فاتح دنیا کے الف دوم ہیں آدم
 ثانی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ پھر دنیا کے الف دوم گرنے پر تیسرا دور ابوالہتمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت و شروع
 ہوا ہے اس دور میں تاسیس ملت کی ابتداء ہو کر عالمگیر رسالت کی تخم ریزی ہوئی اور اتحاد و اجتماع اقوام کے لئے ایک مرکز
 ریت اللہ کی بنیاد پڑتی ہے۔ ان دونوں دوروں میں حکمت الہی سے بعثت انبیاء کے لئے ان دونوں بیوں کی اولاد کو یہ فخر
 بخشا جاتا ہے چنانچہ سورۃ حدید میں ہے وَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَاِبْرٰهٖمَ وَاِسْحٰقَ وَاٰدَمَ وَاٰنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهٖمَ وَاٰلَ
 وَاَلْکِتٰبَ۔ اس میں حضرت نوح و ابراہیم کے دونوں دوروں کا مشترک ذکر ہے اور خاص دور ابراہیم کا ذکر سورۃ عنکبوت
 میں ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَاٰسْحٰقَ وَاٰدَمَ وَاٰنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهٖمَ وَاٰلَ اِسْحٰقَ وَاٰدَمَ وَاٰنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهٖمَ وَاٰلَ اِسْحٰقَ
 (نبوت غیر شریعی اور شریعی) کو ذریت ابراہیم سے مخصوص بتایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کی آل سے
 چار شاخیں نبوت کی وارث ہوئیں۔ بنی اسرائیل۔ بنی عیسویا بنی آدم۔ بنی قطورا۔ بنو قطورا میں سے
 حضرت شعیب نبی اہل مدین ہیں۔ اور بنو عیسوی میں سے سب ذیل انبیاء مختلف اقوام میں مبعوث ہوئے۔ ادومی قوم میں
 حضرت ایوب نبی آئے اور پارسی آریہ قوم میں حضرت زرتشت اور ہندی آریہ قوم میں حضرت کرشن و بردہ وغیرہ انبیاء
 پیدا ہوئے اور چینی قوم میں کنفیوشس نبی آئے (کچھ تحفہ ہند و یورپ مولوی نعمت اللہ صاحب دی۔ اسے)
 خاندان عیسوی کا دور نبوت تقریباً ڈیڑھ ہزار سال رہا۔ اور بنی اسرائیل میں سلسلہ نبوت دو ہزار سال تک جاری رہا
 جس کے آخر میں اسرائیلی سلسلہ کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہو کر اسرائیلی قوم سے آسمانی بادشاہت کے چہن
 جانے کی خبر دیتے ہوئے آئندہ عالمگیر نبوت کے نئے دور کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ تو تھا دور جس میں قومی نبوت کا خاتم
 ہے۔ اس دور میں عمران کے گھرانے کو تمام قوموں پر برتری دی جاتی ہے۔ اَلْاٰلِ اِمْرٰنَ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ۔ اس کے
 بعد دنیا کے الف پنجم میں ایک پانچواں دور شروع ہوتا ہے جو تہی دنیا میں ایک نیا دور ہے۔ اس دور میں بنو
 اسمعیل کی قسمت جاتی ہے جس میں ابوالانبیاء ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں اور آپ کے
 ذریعہ دنیا کی ان تمام اقوام کے لئے جو انہما بیت الہیہ سے محروم ہو چکی تھیں۔ انعامات الہیہ کے دروازے سے

اور قدیم مذہبی اقوام میں سب سے آخری میرا سی اسرائیلی قوم کا تھا جو اپنے دور حیات میں فصدتکمہ
 علی العالمین کا خطاب رکھتی تھی۔ ان دونوں قوموں کو ان ہر دو سورتوں میں دعوتِ اسلام دیکر
 ان کی مذہبی اغلاط اور اخلاقی نقائص کی تفصیل سے فلسفی کھولی گئی۔ لیکن جب انہوں نے باوجود
 تبتہ امراض اور تفلہتین معالجات کے اوھر تو توجہ نہ کی۔ تو واضح ہو چکا کہ ان کے طبائع فساد و عقائد
 اور بد اخلاقی کے باعث بگڑ چکے۔ ان کا روحانی جوش سرد ہو چکا۔ اور ان کے مذہبی
 جذبات فنا ہو چکے ہیں لہذا یہ قومیں مذہبی پیشوا بیت کے منصب پر کھڑے ہوئے اور
 آسمانی بادشاہت کے تحت خلافت سنبھالنے کے قابل نہیں۔ لہذا اب ان کی بجائے
 ایک دوسری قوم اس میدان میں آنے والی ہے۔ جو تعلیماتِ الہیہ کے انوار سے منور اور
 اخلاقی فاضلہ کی زینت سے مزین اور جذباتِ بلیمہ سے لبریز ہو کر دنیا میں اعلاء کلمۃ اللہ
 کے لئے نکلنے والی ہے۔ اور یہ قوم امت مسلمہ ہے جس کی بشارات پہلے ہی سے خاتم
 سلسلہ اسرائیلی حضرت مسیح علیہ السلام یوں فرما چکے ہیں:-

”میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جاوے گی اور اس قوم کو
 جو اس کے پھیل لائے دے دی جائے گی“ (متی ۲۱: ۴۳)

پس اب آئندہ چار سورتوں میں اس قوم کے سامنے ایک مکمل نظام تبلیغ پیش
 کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ پہلے اپنی اندرونی اور خانگی اصلاح کر کے پھر اس تعلیم و
 تہذیب کو دنیا میں پھیلانے۔ چنانچہ سورۃ نساء میں ان کی معاشرت خانگی کی خامیوں
 اور تمدنی نقائص کو رفع کر کے ان کے سامنے ایک اعلیٰ نظامِ دینیت پیش کیا گیا۔ اور
 سورۃ فائدہ میں تشریحات مذہب کی تکمیل کر کے تکمیل دین کی بشارات دی گئی۔ اَلْیَوْمَ
 اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا۔ (۳)
 اور سورۃ النہار و اعراف میں مذہب کے اساسی اصول ثلاثہ۔ توحید۔ نبوت۔ حجازت

اور سرتو کھول دیئے جلتے ہیں سے صد نیرانی آفرین برجان او: بر قدم و دور فرزند ان او۔

تشریح بالاسے واضح ہو گیا کہ نبو اسرائیلی کا زمانہ نبوت بنو قبطوراء اور بنو عیسو کے زمانہ سے زمانہ سے زیادہ اور یہ ہے
 کہ اس قوم میں انبیاء بھی نسبت دوسری قوموں کے زیادہ آئے اس لئے اس قوم کو نسبت دیگر اقوام کے زیادہ تعلیم یافتہ کہنا چاہئے

اور ان کے انقطاع نبوت کا زمانہ بھی اسلام سے قریب ترین ہے اس لئے قرآن مجید سے پہلے اس قوم کو دعوت کے لئے چنتا
 اور نعمتِ الہی کی یاد دہانی کے لئے اس قوم کا نام لیکر اسے مخصوص طور پر یوں خطاب کرتا ہے۔ یَسِّرْ لَہِ الْاِسْلَامَ اذْکُرْ وَا
 نِعْمَتِیْ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ۔ ۱۲ مؤلف

یعنی سلسلہ جزا و سزا کے مسئلہ پر ہر پہلو سے روشنی ڈال کر نظامِ تبلیغ کو مکمل کر دیا گیا ہے۔
اب تبلیغی نظام کے مکمل ہوجانے کے بعد اس قوم کا فرض ہے کہ دنیا میں اس کی
اشاعت و تبلیغ کرے۔ لیکن قبل اس کے ضرورت ہے کہ اس قوم (مبلیغ قرآن) کو حفاظت
نمود اختیار کی جائے۔ چنانچہ ایک قواعدِ حفاظت امن کے بھی دسے دیئے جائیں۔ تاکہ جو قومیں اس
قانونِ الہی کی اشاعت کے وقت مخالفانہ سازشوں اور جارحانہ کارروائیوں کا اقدام
کر کے برسرِ پیکار ہوں اور اس تسلیم و حیح کو مٹانا چاہیں مسلم جماعت ان الہی قوانین کے
مطابق ان کا مقابلہ کرے۔ پس سورۃ انفال میں اس موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے:

حکمِ جہاد و کس اصول پر مبنی ہے

قاعدہ ہے کہ جب مسلم اپنے مذہب کے اصولِ حقہ کی اشاعت و ترویج کرے گا۔ اور
مذہبِ محرفہ کے نقائص و اغلاط کی قلعی کھول کر ان کی اصل حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کیا
کرے گا اور قوموں کی کوتاہیوں کو بیان کر کے ان کو اپنی اصلاح و تربیت کی طرف توجہ
دلائے گا۔ تو اس وقت قوم میں دو قسم کے افراد ملیں گے۔ ایک تو وہ ہستیوں پاؤ گے جو
صحیح الفطرت اور سلیم الطبع ہیں وہ تو اس پکارِ حق پر لبیک کہتے ہوئے حلقہ بگوشی اسلام
ہونے لگیں گی۔ دوئم وہ نفوس ہونگے جن کی طبائع فاسد ہونگی اور جن کی روشنی فطرت کم
ہو چکی ہوگی وہ مسلم کی اس آوازِ حق کو کبھی بھی ٹھنڈے دل سے نہ سن سکیں گی بلکہ بجائے حقیقت
حال پر غور کرنے اور حالتِ سیئہ کی اصلاح کرنے کے اُلٹے جذباتِ نفسانیہ سے لبریز ہو کر
اپنے مذہب کی حمایت میں خواہ وہ کیسا ہی بودا اور باطل اصول پر مبنی ہو مسلم جماعت کے مقابلہ
پر اُتر آئیں گی۔ اور نہ فقط اس کے ایذا پہنچانے پر کفایت کریں گی۔ بلکہ ہر قسم کی جارحانہ کارروائیوں
کے ذریعہ اشاعتِ مذہب میں رکاوٹ ڈالنے اور اس کے طیامیٹ کرنے پر تیار ہو جائیں گی
اور مسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لئے ہر ممکن ذرائع کو استعمال میں لاوینگی جیسا کہ واقعات
عالم اس پر شاہد ہیں۔ ایسے وقت میں مسلم کالاً کما عمل اور نظامِ حیات تین حالتوں سے خالی نہ ہوگا۔
الف) یا تو یہ کہ دشمنانِ اسلام کی ظالمانہ کارروائیوں سے مرعوب ہو کر اپنے مقصد
حیات (اشاعتِ مذہب) کو ہاتھ سے چھوڑ دے۔ اور اپنی بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے دولت
و غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لے۔

وجہ) اور یا یہ کہ ان کی مفسرانہ سحرارتوں اور شیطانی منصوبوں کے مقابل جس
تخل و صبر سے کام لے اور اصولی عدم تشدد پر کاربند ہو جائے :-
(سچ) یا یہ کہ ایسی جارحانہ کارستانیوں اور فرعونی کوششوں کی مدافعت میں بحالت
مجبوری یہ بھی تلوار نیام سے نکالے۔ اور اپنی فطری شجاعت کا ہر دھڑکھانے ہوئے حمایت
ذمہ کا عملی ثبوت دے :-

شوقِ اولیٰ کے متعلق تو کسی صاحبِ عقل کو ہم سے اس امر میں اختلاف نہیں ہوگا کہ یہ
صرفاً فطرتِ انسانی کے مخالف ہے بلکہ نظامِ عالم کا تمام سلسلہ ہی اس کے خلاف نظر
آ رہا ہے۔ تنازعِ لبقاء اور بقاءِ صلح کا قانون اس اصلی کی تخلیط و ترویج کا بین ثبوت
دے رہا ہے۔ البتہ صورتِ دوم و سوم کے متعلق فتویٰ صادر کرنے میں ذرا توقف اختیار
کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ان ہر دو کے فوائد مشعرہ اس کے متقاضی ہیں کہ ایک دوسرے پر ترجیح
دی جائے مگر وقائعِ شناس فطرتِ انسانی اور ماہر فلسفہ ارتقاء سے یہی امید ہے
کہ وہ ان ہر دو صورتوں کی تطبیق تقسیم عمل کے نظام سے کرے گا۔ یاں طور کہ صورتِ دوم کو
ابتدائی حالت پر محمول کیا جائے اور سوم کو آخری حالت پر۔ کیونکہ دوسری صورت حیات
انسانی کے ہر دور کے لئے مفید نہیں ہو سکتی۔ ورنہ تمام عالم طغیان و عدوان کا ظلمت کہہ
بن جائے۔ اسی حقیقت کو قرآن حکیم واضح فرماتا ہے :-

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ
ذُو فَضْلٍ عَلَيَّ الْعَالَمِينَ (البقرہ: ۲۵۱)
وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَهَدَمَتِ سَوَامِعُ وَبِيَعُ
وَمَسْكَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا
اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا (الحج: ۴۰)

اگر اللہ تعالیٰ بعض جماعتوں کے ذریعہ ظالموں کی
سکشی نہ توڑتا رہے تو نظامِ دنیا درہم برہم ہو جائے
لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نظامِ عالم کو قائم رکھنے والا ہے :-
اور اگر شریعوں کی مدافعت مجاہدین کے ذریعہ نہ کی
جاتی۔ تو شریعت کی تعلیم گاہیں اور مسجد مندرم ہو جاتے
اور وہ مساجد بھی فنا ہو جاتیں جن میں اللہ کا نام
بروقت لیا جاتا ہے۔

لہذا مجبوراً کتا پڑے گا کہ جماعتِ حقہ کی مطلوبیت اور اس کے تخل و صبر کی بھی
کوئی حد بندی کی جائے جس سے تجاوز کرنے کے بعد انھیں بھی تلوار نیام سے نکالنے کی
اجازت دی جائے۔ چنانچہ اسی موقع کے متعلق ارشاد ہے :-

اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِاَنَّهُمْ
ظَلَمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ (الحج: ۴۰)

جن لوگوں سے کفار جو سر پیچا رہے ہیں۔ ان کو جنگ
کی اجازت دیا جاتی ہے اس لئے کہ وہ مظلوم ہیں اور
یقیناً اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔

اب ایسے وقت میں مسلم کو جن قوانین اور ضوابط کی پابندی کی ضرورت ہے۔ ان کی
تفصیل سورۃ انفال میں ہے۔ پس سورۃ انفال میں تو قوانین جنگ کا بیان ہے اور
۱۶ ہے۔ ناظرین کی طمانیت خاطر کیلئے مناسب ہے کہ یہاں اجمالاً ان کا تذکرہ کر دیا جائے چنانچہ انکی
تفصیل مندرجہ ذیل ہے:-

(۱) جنگ کی غرض حصول دولت و زر نہ ہو بلکہ اشاعتِ مذہب کے لئے امن اور آزادی دلانا ہو۔ اختتامِ جنگ
پر جو غنائم و انفال ماخوذ آئیں انھیں اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا جائے۔ آیت ۱۰

(۲) مقابلہ کے وقت نہایت ہی استقلال سے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آیت ۱۵

(۳) افسر کا حکم غور سے سنانا چاہیے۔ آیت ۲۰

(۴) افسر کے حکم کی فوراً تعمیل کی جائے۔ آیت ۲۲

(۵) ہر وقت امانت اور دیانتداری پیش نظر رہے۔ یہاں تک کہ اوقاتِ جنگ میں بھی کسی قسم کی خیانت
سرزد نہ ہو۔ آیت ۲۷

(۶) حالتِ جنگ میں تقویٰ کی روح ضائع نہ ہونے پائے۔ آیت ۳۱

(۷) چونکہ مقصدِ جنگ انسا و فتنہ ہے اس لئے جو ظلم اور فتنہ کا انسداد ہو جائے تو لڑائی سے رک جانا
چاہیے۔ آیت ۳۹

(۸) تقسیمِ غنائم کا قانون۔ آیت ۴۱ (۹) دورانِ جنگ میں ذکر اللہ کثرت سے ہو۔ آیت ۴۵

(۱۰) باہمی اتحاد و اتفاق قائم رہے تنازع اور مخالفت پیدا نہ ہونے پائے۔ آیت ۴۷

(۱۱) جنگی معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کیا سلوک کیا جائے۔ آیت ۵۶

(۱۲) قانونِ اسلحہ مقابلہ کفار کی مدافعت کیلئے ہر ایک قسم کی طاقتوں سے ہر وقت مسلح رہنا چاہیے۔ آیت ۶۱

(۱۳) اگر دشمن صلح کا خواہاں ہو۔ تو بیشک صلح کر لینی چاہیے۔ آیت ۶۴

(۱۴) حالتِ جنگ میں فوج کو ابھارنا اور جوش دلانا بھی ضروری ہے۔ آیت ۶۵

(۱۵) قیدیوں جنگ کے متعلق قانون۔ آیت ۶۷

(۱۶) دشمن کے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ آیت ۷۰

سورۃ توبہ کا موضوع قیام امن و انسداد جنگ ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ مذہب مستحارب اقوام کا زور توڑ دینے کے بعد دنیا میں حقیقی امن کیونکر قائم ہو سکتا ہے اس کے لئے قیام امن کی اعلیٰ حکیم پیش قرآنی گئی ہے جس کے اختیار کرنے سے قومی عداوتوں کی سپرٹ دلوں سے محو ہو کر دنیا و ارا السلام اور گوارا امن بن سکتی ہے۔ یہ خلاصہ مدنی سورتوں کا۔ اس کے بعد مکی سورتوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ سورۃ یونس سے لے کر سورۃ بقرہ تک ایک ہی قسم کا مسلسل مضمون نظر آتا ہے جیسا کہ ہر سورۃ کا ابتداء اس پر دال ہے کہ ان سورتوں میں آیات کتاب یعنی قانون الہی کی حقانیت کے دلائل پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی گئی ہے:

مشاہدہ

حقانیت قرآن حکیم اور اس کے زبردست نظام تشریحی یعنی دنیا کے تمام گوشوں میں تدریج نافذ ہونے کے باعث پر سورۃ ذیل میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان کو پہلے مجموعی طور پر غور سے مطالعہ کر لینا چاہیے:

سورۃ یونس سے سورۃ بقرہ تک چھ سورتیں اور شخصراء۔ نمش۔ قصص
لقمان۔ الم سجارہ۔ زمر۔ مؤمنین۔ صم السجد۔ شوریٰ۔ زخرف۔
دخان۔ جاثیہ۔ احقاف۔

پہلی دس سورتوں میں آیات قرآن یعنی حقانیت قرآن کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے اور یقینہ میں تشریح کو۔ اور جیسا کہ جگہ کے بعد نکل آتی امر اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ ذکر ہوتا ہے کہ کفار پر عذاب الہی آنے والا ہے۔ ایسا ہی تشریح کتاب کے مسئلہ کی توجیح سے فارغ ہو کر سورۃ احقاف کے بعد سورۃ شعل شروع ہوتی ہے۔ جو بھرنگ ہے سورۃ نحل کی۔ البتہ فرق ہے تو یہ کہ سورۃ نحل میں نزول عذاب کا وعدہ دیا گیا ہے اور سورۃ

یونس پر یقیناً کہا گیا ہے اگرچہ سورۃ انعام و اعراف مکی ہیں مگر سلسلہ طولانی میں بھرنگ سورۃ مدنی بھی ہیں۔ ۱۲ منہ
۱۳ واضح ہو کہ جس طرح قلب نبوی پر قرآن مجید کا نزول تدریجی ہوا۔ اسی طرح قلوب بنی آدم پر اس کی روحانی تاثیرات کی تسلی بھی تدریجی ہے۔ پس تشریح کتاب کے روحانی طور پر ایک متنی یہ بھی ہیں کہ اقوام دنیا کے قلوب میں ایسی استعداد پیدا ہو جس سے وہ قرآن حکیم کی تعلیم کو بشروع صدر قبول کر سکیں جس قدر یہ استعداد

پیدا ہوتی جائے گی اسی قدر قرآن مجید کا نزول قلوب انسانی پر ہوتا جائے گا۔ ۱۴ منہ

عہد میں اس کے نزول و وقوع کا طریقہ بتایا جاتا ہے اور ٹھیک یہی تزل کتاب کا نتیجہ ہے
جیسا کہ سورہ نحل کا مضمون آیات کتاب کے مناسب ہے۔ فتاویٰ

دعویٰ الی المقصد

چونکہ یقیناً سے تو یہ تک ایک مستقل قانون مرتب ہو کر پیش کیا جا چکا ہے جسکی
اشاعت و تبلیغ مسلم کے فرائض میں سے ہے اور حفاظت خود اختیار کی کے طور پر چند ایک قواعد
حفظ امن کے بھی مسلم جماعت کو پیش کئے جا چکے ہیں۔ اور ان کفار اور معاندین میں سے جو
معاہدہ امن و صلح کو ٹوڑ کر فساد و خونریزی برپا کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں برادہ و پیزارحی
کا اعلان کر کے انہیں اعلان جنگ (الہی علیہم) بھی دے دیا گیا ہے۔ مگر پھر بھی انہیں اپنے
شیب و فراز کے جانچنے اور اصلاح حال کے لئے کچھ عرصہ کی ہمت دیکر یہ کہہ دیا گیا کہ اگر
اب بھی اس مدت کے اندر سوچ سمجھ کر شرارتوں سے باز آ جاؤ گے تو تمہارے لئے
بہتری کا موقع ہوگا۔ وَاِنْ تَابْتُمْ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ تَوْبَةٌ سِدْقًا لِمَا اس عرصہ احوال
میں یہی مناسب تھا کہ پھر بھی انہیں اتمام حجت کے لئے اس قانون الہی کے کامیابی کے ساتھ
نافذ ہو جانے اور اس کی مخالفت جماعت کے خائب و خاسر رہنے پر متعدد دلائل مختلف پہلوؤں
(تاریخی۔ آفاقی۔ انفسی) سے دیئے جائیں۔ پس آگے اسی مضمون پر کہیں تو اس طور پر
روشنی ڈالی جاوے گی کہ نظام عالم اسی قانون الہی کا متقاضی ہے کیونکہ یہی قانون اصلاح
اور نظام عالم بقا و صلح سے وابستہ ہے۔ چنانچہ سورہ یونس و ہود کا یہی مضمون ہے
اور کہیں اس طور پر دلائل ہوں گے کہ تاریخ گذشتہ اور تجربہ عالم بھی یہی بتاتا ہے کہ اسی
قانون اور اس کی پیروی جماعت کو ترقی و فروغ بخوے۔ یہ سورہ یوسف کا مضمون ہے۔ چنانچہ
اس میں ایک لطیف پیرایہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی آئندہ ترقی
کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

اور کہیں حج و بتیات کا طرز بیان یوں ہوگا کہ جیسا مادہ حیثیت سے نظام عالم
شمسی نظام سے وابستہ ہے۔ ایسا ہی روحانی حیثیت سے عالم کا بقا و شمس روحانی
یعنی وحی الہی ہے۔ اس کی روشنی سے جب تک دنیا منور نہ ہو۔ کارخانہ عالم چل نہیں سکتا۔
لہذا اس شمس روحانی کا طلوع اس لئے ہوتا ہے کہ دنیا کو بہالت و سلامت کی اندھیروں سے

نکال کر ایمان و اخلاق کی روشنی میں لایا جائے۔ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 یہ سورۃ ابراہیم کا سیاق مضمون ہے۔ اور کہیں مسلم جماعت شہرے کے قانون الہی کو
 یوں اطمینان دلایا جاتا ہے کہ مخالفین کو تمہارے ہی ہاتھوں غنقریب عذاب چکھا یا جانیو والا
 لیکن اس کے لئے انہیں کچھ عرصہ کی مدت دیجئے۔ ذَرَهُمْ يَا كُفُّوا وَايْتَمَتُوا
 وَيُلْهِمِ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اس لئے کہ ہر اس شہر کے لئے جو پر باد ہوئیو والا ہے
 ایک مباد مقرر ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (۱۵: ۴)

اب مبادا مسلم کو کہیں یہ خوف و امنگیر نہ ہو کہ اس مدت اعمال میں شاید مخالفین
 طاقت پکڑ کر قرآن حکیم کے مٹانے کے ورپے نہ ہو جائیں اسکی تسکین کے لئے آگے قرآن مجید
 کی ابدی حفاظت کا وعدہ پاپی الفاظ دیا جاتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَمُحِيطُونَ۔
 یعنی ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اسکی حفاظت کی صورت ایسی انجامی ہوگی جسکی نظیر
 دوسرے کسی مذہب میں نہیں مل سکے گی۔ اس کے اعداء اگر اپنی سیاسی طاقت سے کام
 لیتا ہوا ہتھے ہیں تو انہیں اس طریقہ سے نپاٹ کر دیا جائے گا اور اگر وہ اپنے مذہبی دوستوں
 (سجھیوں اور کامیوں) کی طاقت کے بل بوتے لوگوں پر عقائد باطلہ کا رعب ڈال رہے ہیں تو سنو
 کہ اب یہ انتظام ہو چکا ہے کہ ان شیطانی مسترقات پر آسمانی گولے (سج و بیبیات قرآنی کے)
 پڑ کر ان کو اور ان کے اثرات کو کھسم کر دیجئے۔ چنانچہ آگے اس کا ذکر اس پیرایہ میں کیا جاتا ہے۔
 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اِلَى قَوْلِهِ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ پس یاد رکھو
 کہ تحفظ قرآن کے نظام میں کسی مخالف کو مجال دست اندازی نہیں۔ بلکہ یقیناً انہیں مخالفین
 پر تباہی آنے والی ہے۔ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاَضْحِكُوا وَاصْفِرُّوا لِلْحَبِيلِ (۱۵: ۱۵)
 اگر کسی شخص کو کامیابی کے اسباب ظاہری نظر نہ آنے کی وجہ سے ضیق صدر ہوتا
 ہو۔ تو فتح و ظفر کے اسباب روحانیہ کے جلب و جذب کا دستور بھی آگے بتایا جاتا ہے۔
 کہ وہ تسبیح و عبادت ہے وَلَقَدْ نَعَلْنَا اَنْتَكَ يَهِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ
 الْيَقِيْنُ (۱۵: ۹۷-۹۹)

یہ ہے خلاصہ سورۃ حجر کا۔ اب اس کے بعد سورۃ نحل ہے جو گویا گذشتہ
 سورۃ کیہ کا تکملہ اور تتمہ ہے جس میں پھر کفار پر عذاب الہی آنے کا اعلان کیا گیا ہے اور

تصرف آیات کے طرق پر تذکیر بآلاء اللہ یعنی نعمات اللہ کی یاد سے تقیاد الی اللہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کیونکہ اب بھی موقع ہے کہ اس فذاب سے بچنے کی تدبیر کریں۔ اور وہ یوں ہے کہ مختلف پیر بھی رہیں اور چھوڑ کر ایک ہی راہ قصد السبیل راہ وحی کو اختیار کر کے اس پر گامزن ہو جائیں۔ جو انھیں سیدھا خدا تک پہنچاتی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ۔ پھر اس وحی کے نزول کی ضرورت کو مختلف پیر یوں میں تصرف آیات کے قاعدہ پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس پر مخالفین کی طرف سے جو وساوس و شبہات پیش ہوتے ہیں۔ مثلاً شفا تحت الہم باطلہ مسئلہ فقہ پر بحث بعد الموت۔ بشر کا نبی ہونا۔ ان کا قلم نفع کر کے تذکیر بآلاء اللہ کے طریق پر نزول فذاب کے لئے وقائع تاریخی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور تذکیر بآلاء اللہ کے اصول پر وقائع اخروی کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا۔ اس کے بعد تیرھویں رکوع میں کتاب الہی کے قوانین اساسی کو بیان فرما کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بہترین زندگی اعمال صالحہ سے ہے۔ مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ ۝۱۰۱

چودھویں رکوع میں مسلم کی کامیابی کے شاندار اصول ذیل بیان فرمائے گئے۔ ہجرت جماد۔ صیر۔ آخری رکوع میں ابوالملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما کر ملت حنیفی کے اصول کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر دعوت و تبلیغ ملت بیضاء کے اصول پر روشنی ڈال کر مسلم جماعت کی ترقی کا یوں اعلان فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ فَخِيْرُوْنَ ۝۱۰۲ یہ ہے خلاصہ سورہ نمل کا۔

اب اس کے بعد سورہ بقیہ اس ائیل کا نمبر ہے جس میں آیت مسلمہ کی ترقی کا دستور پیش کیا گیا ہے اور اسکی ترقی و ترقی کے دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلا وہ ان کو یہ خیال گزرے کہ ترقی و خروج ان کی ذاتی خصوصیات سے ہے اس لئے شرائط و اصول ترقی بیان فرما کر اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ جب تک ان اصولوں کی پابندی

ملے روایات میں ہے کہ روزانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ گورات کے وقت تلاوت فرماتے اور اسکے موضوع پر غور فرمایا کرتے تھے چنانچہ احمد و ترمذی و نسائی و حاکم و ابن مردودہ نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ

رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ يَكُنْ لَيْلَةً يَبْنِي اسْرَائِيْلَ وَالزُّمُرَ (رد منشور)

رہے گی۔ ترقی و عروج۔ فتح و ظفران کے ساتھ ہے۔ اور جب ان اصول کی اتباع میں فرق آیا۔ تو تنزل و ادبار اور موت و فنا کا آنا بھی لازمی ہے۔ اسی لئے بنی اسرائیل کے دو دوروں (عروج و تنزل) کا ذکر کیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ موضوع سورۃ اسراء مسئلہ ارتقاء امت مسلمہ ہے جس کے مختلف پہلوؤں پر متعدد معنائیں کے ذریعہ روشنی ڈالی گئی ہے۔

(۸) معنائیں سورۃ بنی اسرائیل کی تنظیم کے لئے سورۃ کو چھ بابوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

باب اول۔ نظارۃ ارتقاء۔ یہ مضمون بطور تمہید کے ہے۔ جو رکوع اول کے اختتام تک ہے جس میں اسراء یا معراج اور کتاب موسیٰ (تورات) کے فیوضات کا بنی اسرائیل میں عروج و رہنا اور ان کی ترقی و تنزل کے دو دوروں کی پیشگوئی۔ اور قرآن حکیم کے فیوض کا عام اور عالمگیر ہونا بیان کیا گیا ہے۔

باب دوم۔ شرائط ترقی۔ یہ مضمون دوسرے رکوع سے تیسرے تک ہے۔

باب سوم۔ قوانین ترقی۔ ان کا بیان تیسرے اور چوتھے رکوع میں ہے۔

باب چہارم۔ اچوتہ مشبہات۔ یہ سلسلہ پانچویں اور چھٹے رکوع تک چلتا ہے۔ اس کے بعد آیت تک تتمہ باب ہے جس میں فلسفہ ارتقاء اور ضرورت قوانین اور مدارج ارتقاء انسانی کا بیان ہے۔

باب پنجم۔ سیاسی تدابیر اور ان کے جواب۔ یہ مضمون آیت ۲۷ سے شروع ہو کر گیارھویں رکوع کے اختتام تک ہے۔

باب ششم۔ جو بطور خاتمہ کے ہے۔ یہ سورۃ کا آخری رکوع ہے جس میں حالات امت مسلمہ کا انطباق بنی اسرائیل کے حالات پر کیا گیا ہے یعنی جس طرح ان کو قوانین ترقی دیئے گئے اور ان کے مخالفوں کو تباہ کیا گیا۔ اسی طرح ان کے مخالفین کا بھی وہی حشر ہوگا۔ اسکے بعد مبلغ کو چند اصول تبلیغ بتائے جاتے ہیں جن کے ماتحت سلسلہ تبلیغ جاری کیا جائے۔

باب اول کے ضمن میں معنائیں ذیل کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔

مضمون اول، رفتار ترقی امت مسلمہ یعنی جو جماعت قرآن حکیم کے ذریعہ تیار ہوئی ہوگی اس کی ترقی کیسی اعلیٰ اور اس کی رفتار کتنی سریع ہوگی۔ اس مضمون کو واقعہ اسراء کے ضمن میں سمجھایا گیا ہے۔ واقعہ معراج اس برقی رفتار ترقی کا نمونہ ہے جس پر امت مسلمہ آئندہ فائز ہونے

والی ہے :
 مضمون دوم) امت مسلمہ کی ترقی کا مقابلہ گذشتہ اقوام کی ترقی سے۔ اس مضمون کو
 وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الْاَيْتَةَ كَيْفَ صَحَّحْنَا فِي سَبْحِهَا يَأْتِي بِهٖ مَقَابِلَهٗ كَيْفَ لَمْ يَكُنْ مَقَابِلَهٗ مَقَابِلَهٗ
 میں سے بنی اسرائیل کو اس لئے خاص کیا گیا کہ ان کو بہ نسبت دیگر اقوام کے تعلیم بھی زیادہ
 دی گئی تھی۔ اور وقت بھی بہت۔ مگر ان کی نسبتاً ترقی کیا ہوئی یہ کہ فقط غلامی سے
 نکل کر اپنے ملک کو سنبھالا۔ اور وہ بھی مدتوں بعد۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم
 کو غلامی سے نکال کر اپنے اصلی وطن اور مذہبی قبیلہ دیوروشلم، پر قبضہ کرنے کی تعلیم تو دی۔ مگر
 افسوس کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس فتح مبین کی پاشنی نہ کی تھی۔ جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مخصوص تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنی موجودگی میں ہی فتح عظیم کی بشارت
 پائی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا۔ اور بالآخر مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخلہ فرما کر اس عظیم الشان
 پیشگوئی پر حتمی ثبوت فرمادی اور باوجود اس آپ نے ایک بے نظیر جماعت بھی تیار کر دی
 جنہوں نے نہ فقط اپنے ملک و قبیلہ کو سنبھالا۔ بلکہ اسرائیلی ملک اور قبیلہ دیوروشلم، کو بھی ایسی
 اعجازی سرعت سے فتح کیا۔ جس کی سرعت رفتار کا مقابلہ اگر بنی اسرائیل کی اس مدت سے کیا جائے
 جو ان کو اس کے فتح کرنے میں لگی تھی۔ تو دسویں حصے سے بھی کم وقت کا اندازہ پڑتا ہے :
 پس امت محمدیہ کو باوجود یکہ وقت بھی تھوڑا ملا۔ مگر تعلیم کیسی اعلیٰ پائی اور ترقی کتنی
 جلدی حاصل کی۔ ناظرین اس موقع پر حدیث الاجیر کا بھی مطالعہ کر لیں۔ کہ وہ زیادہ بصیرت

کا کام دیتی ہے۔ چنانچہ

ابن عمر سے مروی روایت ہے کہ آنحضرت صلعم فرماتے ہیں۔ کہ تمہاری
 (ترقی کی) مدت کو گذشتہ امتوں کی (ترقی کی) مدت سے ایسی نسبت ہے
 جیسی عصر سے مغرب تک۔ اور تمہاری اور یہود و نصاریٰ کی حالت مثل اس
 شخص کے ہے جس نے کسی مزدور کو کام پر لگانا چاہا۔ اور کہا کہ صبح سے دوپہر
 تک ایک ایک قیراط پر کوئی کام کرے۔ تو یہود نے دوپہر تک ایک ایک قیراط پر
 کام کیا۔ پھر کہا کہ دوپہر سے عصر تک ایک ایک قیراط پر کوئی کام کرے۔ تو نصاریٰ
 نے دوپہر سے عصر تک ایک ایک قیراط پر کام کیا۔ پھر کہا کہ عصر سے مغرب تک
 دو دو قیراطوں پر کوئی کام کرے۔ آپ نے فرمایا اسے پیری امت پس

تم وہی لوگ ہو جو عصر سے مغرب تک دو دو قیروں پر کام کرنے والے ہو
 بشارت ہو تمہارے لئے دگنا اجر ہے۔ اس پر بیوروں نے تمہاری رنجیدہ ہو کر کہنے
 لگے ہم نے کام بہت کیا اور ہمیں مزدوری تھوڑی ملی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا۔ کیا میں نے تمہاری مزدوری سے کچھ گھٹایا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں۔
 (بخاری کتاب الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل)

باب اول

نظارة ارتقاء

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو
 رات کے وقت مسجد حرام (بیت اللہ) سے اس
 مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک میر کرانی جس کے
 گرد ہونے برکات نازل کی ہیں۔ تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی
 نشانی دکھائیں۔ بیشک یہی سنتے والا اور دیکھنے والا ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ
 لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي
 بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ
 آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

سورہ کا نزول ایسے وقت میں ہوا جبکہ مومنوں پر سخت مصائب و تکالیف کی گھا
 اندھیری رات کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ کلمہ توحید کی منادی تو کجا عبادت الہی کی عمل میں
 بجا آوری تک مشکل تھی۔ اگر کسی کے کان میں قرآن پڑھنے کی آواز پہنچ جاتی۔ تو کفار اُسے
 اس قدر مارتے کہ بہرپوش کر دیتے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو سخت سے
 سخت ایذا پہنچائی جاتی تھی۔ کبھی انھیں گھر بیت پر لٹا کر ان کی چھاتی پر پتھر رکھ دیا جاتا
 کبھی انکی مشکیں باندھ کر گڑوں سے پیٹا جاتا۔ بعضوں کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں
 کے سپرد کیا جاتا۔ جن میں وہ مسکے کے گلی کہ جوں میں لئے پھرتے اور لوگ انھیں دھتکارتے
 اور مارتے پھرتے۔ بعضوں کو اس قدر مارتے کہ انھیں مار مار کر اندھا کر دیتے۔ اور
 بعضوں کو چھاتیوں میں لپیٹ کر ان کی ناک میں و عموال دیتے۔ اور کبھی انکا سر زمین پر

بچھا کر انھیں ان پرچت لٹا کر اُدپر سے چھپاتی پر آدمی بٹھا دیا جاتا تا کہ کروٹ نہ بدل سکیں
یہاں تک کہ کمر کی تمام کھال اور گوشت جھلک کر کیا ب ہو جاتا۔

اور بعض کو گائے اور اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر بند کر دیتے۔ یہاں تک کہ
ان کی روح پرواز کر جاتی۔ اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر چلبلی آگ پر ڈال دیتے۔ بعض
ان کی رنج و بدبخت دشمن تو اس قدر بے حیائی سے کام لیتے۔ کہ طبقہ انات کی بلبلان توحید
سپکران عصمت کوننگا اور بے پردہ کر کے نيزوں کا نشانہ بنائے۔ آہ کس قدر
شقاوت کی داستانیں ہیں۔ جن کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ
سختیاں عام مومنوں سے تو تھیں ہی۔ مگر سید الکونین فخر الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم سے
بھی کچھ کم گستاخیاں نہیں کی جاتی تھیں۔ جب کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو دشمن آپ
کے گلے میں چادر ڈال کر اس قدر بھینچتے کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا۔ کبھی آپ کے راستے
میں کانٹے بچھا دیتے۔ کبھی آپ پر پتھر پھینکتے۔ یہاں تک کہ آپ کی پسٹ لیاں اور پاؤں
زخمی ہو جاتے۔ کبھی آپ سجدے میں ہوتے تو جیٹ نریں لوگ اٹھ کر آپ کی گردن پر
اونٹ کی اوچھڑی رکھ دیتے۔

ان وحشی درندوں کی اس قدر شقاوتوں کے باوجود بھی جب آواز توحید انھیں
دہتی نظر نہیں آتی تو پھر اب دوسری بار متفقہ طور پر مخالفت پر مکر باندھتے ہیں۔ اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر آنے سے روک دیتے ہیں۔ شہر کے
رطکوں اور اوباشوں کو متعین کر دیتے ہیں کہ ہاں کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا
مسلمانوں میں سے کسی کو دیکھیں۔ تو تالیاں بجائیں۔ گالیاں دیں۔ راستوں اور گلی کو چول
میں چلنے پھرنے سے باز رکھیں۔ باہر سے آنے والے مسافروں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
نہ ملنے دیں۔ اور جن طرح موقع ملے ستائیں۔ چنانچہ بڑے اہتمام سے پھر ایذا رسانوں
کے نئے طریق اور جدید ہتھیار استعمال ہونے لگے ہیں۔ یہاں تک کہ اب مسلمانوں کی
رہائش مکہ کی ارض حرم میں محال ہو جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انھیں
حیشہ کی طرف ہجرت کا حکم فرماتے ہیں کچھ مسلمان حیشہ پہنچ کر امن و اطمینان کی زندگی
بسر کرتے ہیں۔ لیکن ان کفار خون کے پیاسوں کو یہ بات بھی ناگوار گذرتی ہے وہاں
پہنچ کر شاہ حیشہ سے ان ہاجرین کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جس میں انھیں ناکامی

ہوتی ہے۔ واپس آکر پھر مزید کارروائیاں مسلمانوں کی سمجھتی اور ایذا رسانی کے متعلق شروع کر دیتے ہیں۔

چنانچہ عمامہ پرین قریشی مجلس مشاورت منعقد کر کے مسلمانوں کو مزید بے بس کرنے کے لئے آخر کار بھگت پورہ پر قرار دیتے ہیں کہ ان سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر دیئے جائیں۔ کوئی پھیران کے ہاتھ فروخت نہ کی جائے۔ اور نہ کھانے پینے کی چیز ان کے پاس پہنچنے دی جائے۔ اس مقام پر کے متعلق عہد نامہ لکھ کر ماسوائے بنو ہاشم و بنی مطلب کے تمام رؤساء قریش اس پر دستخط کر کے اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیتے ہیں۔ جس پر مسلمان مجبور ہو کر شعب ابی طالب میں محصورانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ بھوک و پیاس کے مارے مسلمانوں کے بچے توڑ پھوٹتے ہیں۔ فاطمہ زہرا و الدین آنسو بھری نگاہوں سے

دیکھتے ہیں۔ درود بھر سے سینوں سے گلے لگاتے ہیں۔ مگر بے کس ہیں بے بس ہیں۔ مجبور ہیں۔ کچھ کر نہیں سکتے۔ سینے میں درد رکھتے ہیں مگر تحمل شدائد میں کوہ پیکر ہیں۔ زبان پر اُفت تک نہیں لاتے۔ ایسا ان کے پتے۔ صبر کے عرصے ہیں۔ یہ مصائب و آلام کی گھڑیاں ان کی توت ایسا یہ کے امتوں کا وقت تھیں۔ اس وقت ان کی طاقت صبر و شکیبائی کا گویا وزن کیا جا رہا تھا۔ اَحْسِبَ النَّاسَ اَنْ يَشْكُرُوْا اَمَّا وَهُمْ لَا يُفْتَشِرُوْنَ ؕ وَالْعَظَمِيْتِ : ۱

جب وہ اس آزمائش میں پورے اُترتے ہیں۔ اور مصائب و ممالک میں اُن تھک صبر دکھاتے ہیں۔ تو عین ان ممالک و شدائد کی گھٹا ٹوپ اندھیری رات میں انہیں کامیابی کی راہ دکھانے کے لئے عالم غیب سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور ان کے فوز و صلاح اور عروج و اقبال کے آئندہ دور کا منظر کشف رنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ نظارہ ارتقاء آپ کا معراج ہے۔ جو آپ کے عروج و کمال کا شاہد ہے۔ ظاہر میں۔ اسباب پرست ہستیوں اس کی تصدیق و تسلیم سے اس وقت انکار کر دیتی ہیں کیونکہ انھیں ظاہری حالات کے رُو سے آپ کی ترقی کے اسباب نامساعد نظر آتے ہیں۔ لہذا ان کو ناہ نظروں کے شبہ کے وضعیہ کے لئے ابتدائے سورۃ میں کلمہ شریف رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِ بَشَرٍ (۱) ذکر فرما کر اس طرف توجہ دلائی

۱۔ رات کے وقت معراج ہونے میں روحانی طور پر اسی طرف اشارہ ہے۔ ۱۲۔ مؤلف

جاتی ہے۔ کہ قدرت و کمالات اللہ کے وزن و اندازہ کو اپنی عقل کی وہی ترازو سے نہ تو لیا
 جائے۔ اور اپنے علم و قدرت پر علم و قدرت خداوندی کا فیاسی نہ کیا جائے۔
 اس جگہ تسبیح سے مقصود ایک تو اس استبعاد کا رافع کرنا ہے جو اللہ کے اسما
 کے متعلق پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ بغیر توسط اسباب مادیہ کے کس طرح اتنی مسافت کو
 تھوڑے سے عرصہ میں طے کر لیا گیا۔ جس کا جواب تسبیح کے ذریعہ گویا یوں ملتا ہے۔ کہ
 وہ ذات قدوس اپنی قدرت کے کرشمے دکھانے میں اسباب مادیہ و طبیعیہ کی محتاج نہیں
 اس کی قدرت کاملہ کا دائرہ فقط عالم مادی کے نظام ظاہری ہی میں محدود نہیں ہے بلکہ اس کے
 حکم گوئی اِذَا ارَادَ اللهُ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ كُنْ فَيَكُوْنُ ہ کے ماتحت سلسلہ
 اسباب مادیہ کے علاوہ ایک اور سلسلہ اسباب روحانیہ کا بھی ہے جس پر ظاہر
 بیوں کی نگاہ نہیں پر سکتی۔ واقعہ اسرا بھی اسی سلسلہ اسباب کی ایک کڑی ہے۔
 اسی طرح اس تسبیح سے اس استنباط کا رافع بھی مقصود ہے جو پستوانی اسباب
 مادیہ کو پیش آسکتا ہے۔ وہ یہ کہ امت مسلمہ جس کو ترقی کے وعدے دیئے جاتے ہیں۔
 کس طرح معراج ترقی پر پہنچ سکتی ہے؟ جو ظاہر ہے سر و سامان اور ذوق اسباب ترقی
 ہے۔ تقریر جواب یہ کہ وہ ذات میں نے فائق عادت طریق پر ایک بندے کو اپنی قدرت
 کے کرشمے دکھائے۔ کیا وہ ایک قوم کو نہیں دکھا سکتا۔ بلکہ متفائق شہنائی اللہ
 نکتہ کس طبائع کو اسی واقعہ معراج میں امت مسلمہ کے معراج پر ایک نہایت
 شہادت ملتی ہے۔ کیونکہ نبی شجرات کے لئے بمنزلہ بیج کے ہوتا ہے۔ جس طرح
 بیج کے خواص و آثار برگ و بار میں نمود کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر نبی کے نبیوں و کمالات
 اس کی امت میں بحسب استعداد سرایت کرتے ہیں۔

اسرا اور معراج کے دو عنوانوں میں دو پیشگوئیاں مضمون میں

مذکورہ معراج کے مضمون میں یہاں اسراء کا لفظ اور دوسری جگہ اشارہ اور احاد ہمیشہ
 میں معراج کا لفظ آیا ہے۔ جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ دو
 عنوانوں کے ماتحت دو پیشگوئیاں مضمون نظر آتی ہیں۔ فرشتوں جمیعہ کا قاعدہ ہے کہ
 جہاں کہیں اس میں اسراء باللیل کا ذکر آتا ہے۔ وہاں اس سے مراد ہجرت ہوتی ہے۔

ملاحظہ ہوں مواضع ذیل - ہود آیت ۸۱ - حجر ۶۵ - طہ ۷۷ - شعرا ۵۲
دخان ۳۰

پس اس اصول کے مطابق یہاں اشعارِ بَشْبِش کے ضمن میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس میں پیشگوئی ہے کہ یہی ہجرت آپ
کے آئندہ دور عروج و اقبال کے لئے شاندار معراج ہوگی۔ اور عنوانِ معراج کے
ضمن میں خدائے ذوالمعارج کی تجلیاتِ جلالیہ کا اشارہ ملتا ہے۔ جس سے کفارِ معاندین
پر عذابِ الہی کی پیشگوئی مفہوم ہوتی ہے۔ چنانچہ سورۃ معارج میں کفار کے نزول
عذاب کے استفسار پر جو جواب دیا جاتا ہے۔ اس میں اگر غور کرو تو یہ عقیدہ حل ہو
جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ سَأَلْنَا سَائِلًا بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ
رَافِعٌ مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ؕ اِس میں سائلِ عذاب کو جواب دیا جاتا ہے کہ اس
عذاب کا آثارِ رومی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذی المعارج کی اقتناء ہے۔ کہ
اس کے حضور قدوسی جماعتوں کا عروج و ارتقاء ہو۔ اور ان کے مقابل ان طاقتوں اور
دجالی طاقتوں کو مٹا یا جائے۔ جو ان کے میدانِ ارتقاء میں سدِ راہ ہیں۔ آگے اس
عذاب کے نزول کا نشان یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ملائکہ اور رُوحِ خدا کی طرف
عروج کر جائیں گے۔ تَخْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ اِلَيْهِ۔ یہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ خدا کی طرف جانے اور
عروج کرنے کا مطلب بھی محاورہ فرقانی کی رو سے ہجرت ہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم
علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اِنِّي ذَا هِبْتٍ اِلَى رَبِّيْ۔ پس رُوح سے تو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم مراد ہیں۔ جیسا کہ صحیفہ اولیٰ میں بھی اس عنوان سے آپ کی آمد کی خبر دی گئی ہے
دیکھو صحیفہ یسعیاہ و یونس، اس بناء پر اہل کتاب نے آپ سے سوال کیا تھا جس کا
ذکر یَسْلُوْنَكَ عَنِ الرَّوْحِ ؕ میں ہے۔ اور ملائکہ سے مراد صحابہ کی قدوسی
جماعت ہے۔ جس کا ذکر حضرت موسیٰ اور سلیمان علیہما السلام بھی اپنے اوقات میں
کر گئے۔ اور یہ موجود عذابِ ہجرت کے بعد جلد ہی نمودار ہوا۔ جیسا کہ روایات میں
ہے کہ سائلِ عذاب جو نضر بن حارث بن کلدہ تھا۔ اور پروایت دیگر عقیب بن ابی مضیط
اور پروایت آخر ابو جہل تھا یہ تینوں اشخاص بدر میں مقتول ہو کر گرفتارِ عذابِ الہی

ہوئے۔ (ملاحظہ ہو تفسیر ابن جریر و در مشورہ وغیرہ) اس موعود عذاب کے زمانہ نزول کی خبر آگے ان لفظوں میں دی جاتی ہے۔ **فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ**۔ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اس پیشگوئی کا حقیقی ظہور عالم آخرت میں ہوگا۔ مگر باوجود ایں اس پیشگوئی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو اس ونبی کے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دن عالم دنیا کے الف خیم کا وہ قرن ہے جو یوم محرمی کہلاتا ہے۔ اور اس سے اشارہ یوم بدر کی طرف ہے جس کو دوسری جگہ یوم الفرتان کہا گیا ہے یہ یوم الفرقان سن نبوت کے چودھویں سال میں ہے جس میں اسلام جو ابتداء تک سے بلال کی صورت میں نمودار ہوا تھا، بدر کامل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور چونکہ عالم روحانی کا تناسب عالم ظاہر سے تضاعف بعشر امثال ہے چنانچہ عالم شہود کی پانچ نمازیں روحانی عالم میں سچاس ہیں۔ اور ایک نیکی اللہ کے نزدیک دس کا ترجمہ رکھتی ہے۔ **مَنْ جَاءَ بِحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرٌ مِّثَالِهَا**۔ لہذا آخرت کے یوم **خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ** کی بنیاد ہی الف خامس ہے جس میں حضور خاتم النبیین **صلی اللہ علیہ وسلم** کی بعثت ہوئی۔ سنئے اور عور سے سنئے۔ اور حقائق عالم آخرت پر غور کیجئے۔ عالم آخرت عالم دنیا سے بالکل علیحدہ اور بے تعلق نہیں۔ بلکہ ان کا آپس میں گہرا ربط ہے جس سے ایک کا اثر دوسرے پر اور ایک کی صورت دوسرے کے رنگ میں عیاں ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو حقائق آخرت کی تکوین اور ان کی ابتدائی تخم زری اسی دار دنیا میں۔ **الدنيا مزرعة الأخرة**۔ اور دوسری طرف وقائع آخروی کے نمونے اور ان کے اظلال و آثار بھی دنیا میں موجود ہیں جن سے اصحاب بصیرت ایمان بالغیب سے ایمان شہودی کا پیوند لگاتے ہیں۔ پس اصول بالاکو پیش نظر رکھ کر نظیر بصیرت سے دیکھو تو آپکو الف خیم کے دور میں حقیقت **یوم خمسين الف سنة** کی بنیاد نظر آئے گی جس میں بعثت حضرت خاتم الانبیاء **صلی اللہ علیہ وسلم** کے ذریعہ دنیا میں قیامت کبریٰ قائم ہوئی۔ اور **اَشْرَاقَتِ الْاَرْضُ بِشُورٍ رَیْبَہَا** کی تجلی سے عالم کبریٰ نفع صور ہو کر **یَوْمَ یُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَنْوَاجًا** کی پیشگوئی کا ظہور ہوا۔ جس کی تذکیر سورہ نصر میں ان الفاظ میں کرائی جاتی ہے۔ **اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأٰی النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَنْوَاجًا**

نظارہ معراج میں دو مسجدوں کی شخصیتیں کی حکمت

جس زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوتا ہے اس وقت تو فقط ایک ہی قوم - قوم عرب آپ کے مقابل تھی جس کا قبلہ مسجد الحرام تھا۔ مگر چونکہ بعد از ہجرت یہی مخالفت ایک دوسرے رنگ میں نمودار ہونے والی تھی اور اس وقت اس قوم کے علاوہ دوسری وہ قومیں بھی مقابلہ میں آنے والی تھیں۔ جن کا قبلہ یرشلم بیت المقدس اور مسجد الاقصی تھا۔ اس لئے نظارہ معراج میں ان ہر دو قبلوں میں آپ کا قدم مبارک دکھانا اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ان دونوں قبلوں پر آپ کا قیام نہ قبضہ ہو گا۔ اور ان قبلوں کو ماننے والی قومیں بالآخر لوہا اسلام کے نیچے داخل ہونگی۔ نظارہ معراج میں آپ کا پہلا قدم مسجد حرام میں دکھایا جاتا ہے جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ مخالفین کی سیاسی چالیں آپ کے مقابل پر بالکل ناکام رہ جائیں گی۔ اور بالآخر آپ پہلے اسی قبلہ کے فاتح بن کر دوسرے قبلہ کی طرف نشان توڑ پھیریں گے۔

(۲۰۸۳۷)

قرآن حکیم میں جہاں کہیں مسجد حرام کا ذکر آیا ہے وہاں کفار کی رکاوٹوں کا ذکر بھی کیا ہی آیا ہے۔ اور مسجد کے ساتھ لفظ حرام لائے ہیں ایک یہ بشارت ہے کہ یہ مسجد چونکہ مرکزی قبلہ اور محترم مکان ہے اس لئے جلد ہی مخالفین کے قبضہ سے نکل کر متعین کے زیر حفاظت آنے والا ہے۔ اور انہیں یہ پیشگوئی بھی ہے کہ آئندہ اس پر مخالفین اسلام کبھی قابض نہیں ہونگے اس کے قبضہ و تصرف سے انہیں ہمیشہ کے لئے حرام ہے۔ یہ پیشیہ ایں احکام سے

۱۔ سورہ رسالت سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں دجالی بھرا ایک دفعہ ارض حرم میں اپنا اثر اور سرخ جمانے کی کوشش کرے گا۔ جبکہ وہ جالی تہذیب کی سحر آفرینیوں سے لوگ مسحور ہو کر اسے اپنا رہی ہوں گی۔ یہاں تک کہ اس وقت عربی ممالک بھی اس دجالی اثر و نفوذ سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ چنانچہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ کھلی عالمگیر جنگ میں آخر انگریزوں نے عربوں کو اکسایا اور ترکی حکومت سے بغاوت پر آمادہ کر کے انہیں محاذ جنگ پر لاکھڑا کیا۔ مگر جیسا کہ یہاں پیشگوئی فرمائی گئی تھی کہ دجال کے حملے سے عربین محفوظ رہیں گے۔ سو الجور سے ایسا ہی ہوا۔

۲۔ لاکھوں روسی کے غیر مرئی قبضہ نے اس کے منہ پر وہ طمانچے لگائے جس سے آخر اس کا رخ پھر گیا۔

۳۔ دجالی ملیح سازیاں سحر آفرینیاں اور پرنیٹیکل منصوبہ بازیاں دھڑکا کر دھری رہ گئیں۔ یہاں سے حالات ریزہ پڑا دکھانا

دوسرا قدیم آپ کا مسجد اقصیٰ میں دکھایا جاتا ہے جس میں آپ تمام انبیاء کی امامت و
قیامت فرماتے ہیں۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کا نظارہ ہے جس میں
آپ کا دین تمام ادیان پر غالب آئے گا جس کی پیشگوئی لیتلہرہ علی الدین کیلئے
میں ہے۔

واضح ہے کہ عالم کشف و رؤیا میں مسجد اور صلوٰۃ سے مراد دین اور مذہب بھی ہوتا ہے
پس آپ کو ان دو مسجدوں میں لے جانا دین کے دو دوروں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک دور
تو وہ تھا جبکہ کفار دین اسلام کے مٹانے کے لئے تلواروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس دور کے
متعلق آپ کو مسجد حرام کا نظارہ دیا گیا ہے کہ آپ پراق پر سوار ہیں۔ اس میں
اشارہ ہے کہ آپ مخالفین پر غالب اور مظفر و منصور ہو گئے۔ اور مخالفین کی سیاسی چالیں
اور ان کی لڑائیاں اور تلواروں کی برق و لمعان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کام لیا
اور دوسرا دور وہ ہے جبکہ آپ کے دین کا لگا ہوا پودا اجرا بردار کوزج انشورج شط آہ

تھا۔ مہمانے کمال کو پھیکا اطراف و اکناف عالم میں اپنی شاخیں پھیلاتے ہوئے حق
طریق کو اپنے روحانی میوے کھلانے کا اور معاندین حق کو لیغیظ بھرا انگار کا نظارہ
کرائے گا۔ یشیر الیہ المسجد الاقصیٰ۔ سورہ ابراہیم میں آپ کے کامل دین کو
پاک و رخت سے تشبیہ و کراس کے ان دو دوروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

أصلها ثابت و فرعها فی السماء۔ پہلا دور جس میں شجرت کی ٹھری ٹھری
ہو کر اس کی جڑ کو مضبوط اور راسخ اور مخالفین کی ریشہ دو اینٹوں سے محفوظ کیا گیا۔ دوسرا
دور وہ ہے جس میں وہ شجرہ طیبہ اس نقطہ ارتقاء پر پہنچے گا کہ اس کی پوٹی اقصیٰ الخایات
والسماوات تک پہنچ کر لیتلہرہ علی الدین کیلئے کا نظارہ کرائے گا۔ اس دور کے
دور کے متعلق اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں تو پتہ مل جاتا ہے کہ اس کا زمانہ پورہ عرصہ

ابھی کچھ دور انقلابات کے اور تقدیر میں جن کے درمیان کچھ وقفہ ہے ان انقلابات کے محرکات اور
دجالی اقوام کی سیاسی تحریکوں کی ایک لمبی زنجیر ہے جس کی بیشمار گڑیاں ہیں مختلف سورتوں میں اٹھے
متعلق باریک رموز و اشارات ہیں۔ چند ایک گڑیوں کا ذکر اسی سورۃ میں بھی پایا جاتا ہے فلیتدبروا لمتدبروہ
اور اس کی بعض گڑیوں کا بیان سورۃ بقرہ کی آیت ۶۶ میں بھی ہے۔ اس کے لئے خاکسار کا
رسالہ مضافاً بن لطیفہ دیکھئے۔ برصغیر چکا ہے۔ ۱۲۱

ہے۔ چنانچہ سورۃ ابراہیم کا چودھویں نمبر پر ہونا ایک اتفاقی امر نہیں بلکہ قرآن مجید کے کتابت میں اور تبتیاناً لکل شیء ہونے کی ایک معجزانہ شہادت ہے۔
جو صحابہ بصیرت کے لئے اذیاد ایمان کا موجب ہے۔ اِذَا تَلَيْتَ عَلَيْهِمْ اَيْتُهُ
وَ اِذَا تَمُرَّ اَيْمَانًا ۝

(نوعیت معراج)

نوعیت اسراء یا معراج کے بارہ میں جو امت کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ دراصل اختلاف مذہب نہیں بلکہ اختلاف رائے ہے۔ جو سلف کے اختلاف آراء پر مبنی ہے۔ چنانچہ دور صحابہ میں بھی ہمیں اس کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض صحابہ معراج جسمانی بحالت بیداری کے قائل ہیں۔ چنانچہ قاضی عیاض کتاب الشفا میں اس مسلک کو صحابہ ذیل کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن عبد اللہ بن عباسؓ و جابر بن عبد اللہؓ انس بن مالکؓ حذیفہ بن الیمانؓ۔ عمر بن الخطابؓ۔ ابو ہریرہؓ۔ مالک بن صعصعہؓ۔ ابو حنیفہ البدلیؓ۔ عبد اللہ بن مسعودؓ۔ اور بعض صحابہ معراج روحانی بحالت خواب کے قائل ہیں۔ اور یہ مسلک حضرت معاویہؓ اور حضرت عائشہؓ اور حذیفہ اور حسنؓ کا ہے۔ چنانچہ ابن جریر اپنی تفسیر میں حضرت حذیفہ سے یوں روایت کرتے ہیں کہ

یہ سب کچھ خواب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم غائب نہیں ہوا تھا۔ بلکہ یہ روحانی سیر تھی۔

عن حذیفۃ انه قال کل ذلك رويا وانہ ما فقد جسدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما اسرھا بروحہ۔

اور سیرۃ ابن ہشام میں ہے :-

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ بحالت معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک غائب نہیں

قال ابن اسحاق وحدثنی بعض الابی بکر ان عائشہؓ کانت تقول

اس مسلک کو تمام صحابہ مندرجہ کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ انس بن مالک اور مالک بن صعصعہ سے جو روایت صحیحین میں ہے اس میں لفظنا ثمر اور بین الثامر والیقطان کا ہے۔ اور حذیفہ سے ابن جریر میں تصریح ہے کہ وہ روحانی معراج کے قائل ہیں۔ ۱۲ مؤلف

ما فقد جسدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ولكن الله اسرى بروحه قال ابن
 اسحق وحدثني يعقوب بن عتبة
 بن المغيرة بن الاخنس ان معاوية
 بن سفيان كان اذا سئل عن مسرى
 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت
 رؤيا من الله صادقة فلم ينكر ذلك
 من قولها لقول الحسن ان هذه الآية
 نزلت في ذلك قول الله عز وجل
 وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ
 إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَيَقُولُ اللهُ عزَّ
 وجل في الخبر عن ابراهيم عليه السلام
 اذ قال لابنه يَبْنِيَّ اِنِّي آرَاكَ
 فِي الْمَمَامِ اِنِّي آذِبُكَ
 ثُمَّ مَضَى عَلَيَّ ذَلِكَ فَعَرَفْتُ اَنْ الْوَحْيَ
 مِنْ اَللّٰهِ يَأْتِي الْاَنْبِيَاءَ اَيْقَاطًا وَنِيَامًا
 قَالَ ابْنُ اسْحَقْ وَكَانَ رَسُوْلُ اَللّٰهِ صَلَّى اَللّٰهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَا بَلْغَنِي يَقُوْلُ تَمَامَ تَبْيَانِي
 وَقَلْبِي يَقْظَانُ فَاللّٰهُ اَعْلَمُ اِنِّي ذَلِكَ
 كَانَ قَدْ جَاءَهُ وَعَايِنَ فِيهِ مَا عَايَنَ مِنْ اَمْرِ
 اَللّٰهِ عَلَيَّ اِنِّي حَالَةً كَانَ نَائِمًا وَيَقْظَانُ كُلَّ ذَلِكَ

حق وصدق - (سيرة ابن هشام ص ۲۶۵ و ۲۶۶)

ہوا تھا بلکہ آپ کا یہ معراج روحانی تھا حضرت
 معاویہ سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 کے معراج کی بابت سوال ہوتا تو فرماتے کہ وہ
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا خواب
 تھا۔ ابن اسحق کہتے ہیں کہ ان دونوں حضرات
 کے قول کا کسی نے انکار نہیں کیا کیونکہ حضرت
 حسن کا قول ہے کہ اسی معراج کے بارہ میں یہ آیت
 نازل ہوئی۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ
 إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
 خواب ذکر فرمایا۔ جبکہ وہ اپنے بیٹے کو یوں کہہ
 رہے تھے کہ میں نے تجھے نیند میں ذبح کرتے پایا۔
 پھر اس خواب پر حضرت ابراہیم نے عمل کیا۔
 اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 انبیاء علیہم السلام پر خواب اور بیداری دونوں
 حالتوں میں وحی آتی ہے اور نیز آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری
 آنکھیں نیند میں ہوتی ہیں اور دل جاگتا ہے۔
 پس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ
 وحی (معراج) کس حالت میں ہوئی۔ اور آپ کا دیکھنا
 بحالت خواب تھا یا بیداری۔ خواہ جو کچھ ہو۔

سب حق اور سچ ہے :

یہ اختلاف دراصل الفاظ احادیث کے اختلاف پر مشتمل ہے۔ چنانچہ بعض

روایات میں لفظ نائم اور بعض میں بین النائم والیقظان اور بعض میں
 مضطجعاً وارد ہے۔ یہ تمام روایات بخاری میں ہیں۔ دور صحابہ میں تو فقط یہ دو

قول ملتے ہیں۔ مگر زمانہ بعد میں ایک اور قول بھی پایا جاتا ہے۔ کہ کچھ حصہ معراج کا منامی حالت میں واقع ہوا۔ اور بقیہ بیداری میں۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی اسی کو مرعج قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک جدید رائے ہے جو غالباً تطبیق روایات اور رفع اختلاف کے لئے قائم کی گئی ہے۔ مگر دراصل یہ جو لانی طبع کا نتیجہ ہے۔ دور صحابہ میں سے اس لئے کی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ اہل تحقیق کا جو اس بارہ میں مسلک ہے وہ اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس مسلک پر نہ کوئی روایات کا اختلاف نظر آتا ہے نہ تاکہ تطبیق و بجائے اور نہ تعارض کی تفسیق۔ تاکہ بعض کو بعض پر ترجیح دینی پڑے۔ چنانچہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ بروز واقعات کے دو عالم ہیں۔ ایک عالم الشہادۃ یا عالم مادیات جس کا مشاہدہ ہم جو اس حیوانی سے کرتے ہیں۔ اور اس کے مشاہدہ میں ہر شخص مساوی درجہ رکھتا ہے خواہ مومن ہو یا کافر۔ متقی ہو یا فاجر۔ دو عالم الغیب یا عالم روحانیات جس کے مشاہدہ کے لئے قواعد و بلکیہ کی ضرورت ہے۔ اور حسب استعداد قوت بلکی نظارہ مختلف طور پر ہوتا ہے چنانچہ جس نوع سے یہ نظارہ ہوتا ہے۔ اس کا نام کشف یا رؤیا الملکوت ہے۔ اور یہ کشف اگرچہ حالت بیداری میں ہوتا ہے۔ اس لئے ان واقعات کو جن کا نظارہ اس درجہ سے کما یا جاتا ہے۔ واقعات بیداری کہنا صحیح اور مطابق واقعہ ہے مگر چونکہ یہ حالت مشاہدہ حالت منامی ہوتی ہے اس لئے ان واقعات کو واقعات منامی کہنا بھی غلط نہیں اور اگر حقیقت حال کی صحیح تعبیر کریں تو حالت بین النائم والیقظان کہنا بھی زیادہ ہے۔ واقعہ معراج اسی عالم کے واقع میں سے ہے۔ اسی لئے نوعیت معراج کے بارہ میں جو اختلاف الفاظ بظاہر نظر آتا ہے حقیقت میں وہ کوئی اختلاف نہیں بلکہ اسی ایک ہی حقیقت کی تعبیر کے مختلف پیرائے ہیں۔

معنا میں ناشستی و حسنک واحد و کُلُّ الٰہِ ذٰلک الجمال لیشیر

سے حضرت شاہ ولی اللہ تاول الاجادیش ۵ میں فرماتے ہیں :-

واعلم ان الاحوال الطارئة علی نفوس المکمل

والواقعات المنتزعة فی المثال تکمیل لانہ فان

حکمها حکم المناہ۔ انتہی۔

ہیں ان کا حکم نیند کا سا حکم ہے۔ ۱۲ تولد

یہ ہے حقیقت سلفہ کے اختلاف کی۔ مگر افسوس کہ بد قسمتی سے آج کل اسے اختلاف مذہب سمجھا جاتا ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اپنے اختلاف رائے رکھنے والے کو تفسیق کا متحقی قرار دیا جاتا اور طعن و تشنیع کا مورد بن کر اس سے حسد و بغض رکھنا جزو ایمان سمجھا جاتا ہے اور یہی تنزیل یا ختم اقوام کا شعار ہے۔ جب کسی قوم پر ولت و ادبار کی گھٹا چھا جاتی ہے تو بجائے اتحاد و اتفاق کے جو روح رواں قومیت ہے نفاق و شقاق۔ اور بجائے اجتماع و امتلاف کے تشدد و انتشار اور بجائے محبت و ایثار کے بغض و حسد طباہی پھیر جاتا ہے۔ ان کے دماغ ایسے گند اور عقول ایسے بلیسید ہو جاتے ہیں۔ کہ ظن و تخمین اور علم و یقین میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ فروع اجتہادی اور مذہب کے اصول اساسی میں انہیں فرق معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اپنے مروجہ موبہوم آزاد کے مقابل شرائع کی قطعی بنیاد (یعنی باہمی اتحاد اور حسن اخلاق) کو اکبیر و یا جاتا ہے اور ملت حقہ کے غیر محدود مصادیق اور جوامع الکلم کی وسیع تعبیرات کو عقول انسانی کے محدود دائرہ میں بند کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت مذہب اور رائے میں فرق نہیں سمجھا جاتا۔ آہ ملت اسلامیہ کو اس کج فہمی نے کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔

یاد رہے کہ مذہب کا موضوع اخلاق انسانی کی تکمیل اور ارتقاء فطرت کے لئے شارع و ضوابط کا انضباط۔ اجتماع و امتلاف اقوام کا شیرازہ تنظیم مختلف افہام انسانی کو اپنے درجہ وحدود میں جو کئی دلانا ہے۔ متناقض الاسیاد کا بحث یا مضامین فلسفیانہ اس کے موضوع سے خارج ہیں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ان مضامین عالیہ کو جوامع الکلم کے ایسے پیرایہ میں ذکر کیا جائے۔ کہ جس طرح اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ ان کے معارف و حقائق کی پچاسنی سے مستفید ہوں۔ اسی طرح ایک معمولی عقل کا انسان بھی اس سے محروم نہ رہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ طباہی بشریہ کے مدارج افہام یکساں نہیں۔ بلکہ اختلاف شعور سے کہیں بڑھ کر ان کا اختلاف افہام ہے۔ پس ملت و مذہب کے متناقض و معارف میں جو تمہیں اختلاف امت نظر آئے گا۔ وہ درحقیقت یہی اختلاف طباہی اور تنوع آزاد ہے نہ کہ اختلاف مذہب۔ لیکن جب بد قسمتی سے دنیا پر ایسا دور آتا ہے کہ آزاد انسان کو مذہبی مستندات میں جک دی جاتی ہے۔ اور دماغی اختراعات اور آسمانی تعلیمات میں اس قدر اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان کی بخری و تحلیل کے لئے اجبار امت کے دماغ بھی کام نہیں دے

سکتے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا دائمی قانون ہے کہ اپنے کسی خاص بندے میں آسمانی روح پھونک کر اسے خلعتِ مجددیت عطا فرماتا ہے۔ پس وہ مامورِ مبعوث ہو کر روح القدس کی تائید سے مذہب کو ان آراءِ فاسدہ سے پاک و صاف کر کے اسے خالص و مصفا بنا دیتا ہے۔ اس کا فیصلہ معتقداتِ مذہبیہ میں ناطق فیصلہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ وہ دربارِ الہی سے حکمِ عدل ہوتا ہے۔ بنا بریں موجودہ عہد میں بھی اللہ تعالیٰ نے حسب سنتِ قدیمہ امامِ وقت۔ مجدد و ہمدی حکمِ عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قادیان میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے جس طرح دو سرمد ہی اختلافات میں فیصلہ فرمایا۔ اسی طرح مسئلہ زریخت (اختلاف دربارہ نوعیتِ معراج) میں بھی آسمانی فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ

”انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جس جسم کے ساتھ ہوا وہ آسمانی جسم تھا وہ معراج قابلِ تعریف نہیں جو عام مانتے ہیں۔ چونکہ ہر ایک شخص اپنی حد تک بات کرتا ہے۔ سچ اسی حد تک ہی کہتا ہے جو کھیل تاک محدود ہو۔ کم علم اپنی حد تک اسی طرح یہ لوگ چونکہ اس حقیقت سے محض نا آشنا اور ناواقف تھے انہوں نے یہاں تک ہی اس راز کو سمجھا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے مجھ پر اسکی حقیقت کھول دی ہے اور خواص اس سے محض ناواقف ہیں۔ اس لئے اعتراض کرتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ یہ ایسا کشفی رنگ تھا۔ کہ اس کو ہرگز خواب نہیں کہہ سکتے۔ یہ سچی بیداری تھی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمال حاصل ہوا اور یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانکہ کابل درجہ کا تقدس اور تہذیب نہ ہو۔“ (الحکم ۱۱ اگست ۱۹۰۵ء)

رہی اسرائیل کا دستور ارتقاء اور اسکی انحراف کا نتیجہ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ

نبی اسرائیل کے لئے ہدایت نامہ ٹھیرا یا جس میں

هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا

یہ حکم دیا تھا کہ میرا کسی کو اپنا کار ساز نہ بنانا

تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلاً

اس لئے کہ تم، ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے

ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا
 وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 فِي الْكِتَابِ لَنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ
 مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عَلْوًا كَبِيرًا
 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا
 بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا
 أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا
 خِلَلَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا
 مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ
 عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ
 بَنِينَ وَجَعَلْنَا كَثْرَتَ نَفِيرِكُمْ
 إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنًا لِنَفْسِكُمْ
 وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ
 وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ
 وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ
 وَمَا عَلَّمْنَا سَبْرًا
 أَنْ يَرْحَمَكُمُ وَإِنْ عَدْتُمْ عَدَا

ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ بیشک وہ شکر گزار بندہ تھا۔
 اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں
 یہ وحی بھیجی کہ تم دو دفعہ زمین میں فساد
 ڈالو گے۔ اور بڑی سرکشی کرو گے۔
 پس جب ان دو مرتبوں میں سے پہلے
 فساد کا وقت آیا تو ہم نے تم پر ایسے بندوں کو
 کھڑا کر دیا۔ جو بڑے سخت گیر تھے۔ وہ تمہارے
 شہروں کے اندر گھس گئے۔ اور خدا کا وعدہ
 پورا ہوا۔ پھر ہم نے تمہارے دن پھیرے
 اور تم کو مال اور اولاد سے مدد دی
 اور تمہاری تعداد بہت بڑھائی۔ مگر ساتھ ہی یہ
 بھی کہ دیا کہ اگر تم نے اچھے کام کئے تو اپنے ہی لئے
 اور اگر برے کام کئے تو اپنے لئے۔ پھر جب دوسرے
 فساد کا وقت آیا تو پھر ہم نے دوسرے بندوں کو
 کھڑا کر دیا تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑیں اور یہ بھی مسجد میں
 اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلی دفعہ دشمن گھسے تھے اور جس
 وہ قابو پائیں اسے توڑ پھوڑ ڈالیں۔ اور یہ بھی
 ان سے کہ دیا گیا تھا کہ اگر تم تو بہ کر لو گے تو ختم تمہارا

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْكُفْرَ بَيْنَ
تَحِيَّاتٍ

پروردگار تم پر رحم کرے گا اور اگر تم پھر واپس آ جاؤ گے
پروردگار تم پر رحم کرے گا اور اگر تم پھر واپس آ جاؤ گے
بنا یا ہے ۵

رفی الکتاب؛ کتاب سے مراد تورات ہے چنانچہ کتاب استثناء باب ۳۱ میں یوں ملتا ہے
”تب خداوند نے موسیٰ کو فرمایا دیکھ تو اپنے باپ دادوں کے ساتھ سو رہے گا اور
اس قوم کے لوگ اٹھیں گے۔ اور اس سرزمین پر کہاں یہ بسنے جاتے ہیں اس کے
اجنبی معبودوں کی پیروی کرنے سے زنا کار ہو جائیں گے۔ اور مجھ کو چھوڑ دیں گے
اور اس عہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے۔ توڑیں گے اور اسی دن میرا قبر
ان پر بھڑکے گا۔ اور میں اٹھیں چھوڑ دوں گا۔ اور میں ان سے اپنا منہ پھپھاؤں گا اور
وہ گلے چائیں گے۔ اور بہت سی مصیبتیں اور آفتیں ان پر پڑیں گی“ (۱۷: ۱۴) اور
”اور یوں ہو گا کہ جب یہ سب کچھ تجھ پر گزرے گا تب خداوند تیرا خدا تیری
اسیری کو بدلے گا اور تجھ پر رحم کرے گا۔ اور پھر کے تجھ کو ان سب گروہوں میں سے
جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھے بٹریا تھا۔ جمع کرے گا۔ اور خداوند تیرا خدا
تجھ کو اس زمین میں جس پر تیرے باپ دادے قابض ہوئے لائے گا اور تو اس کا
مالک ہو گا۔ اور وہ تجھ سے نیکی کرے گا۔ اور تیرے باپ دادوں سے زیادہ تجھ کو
پڑھائے گا“ (۱۷: ۱۵)

ان آیات میں بنی اسرائیل کی پہلی تباہی اور ان کے دور تنزیل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد
دور ترقی کا بیان۔ لیکن اس دور ترقی کے بعد پھر ان کی دوسری تباہی کا ذکر موجودہ تورات میں نہیں
پایا جاتا۔ جو غالباً دست برد انسانی کا نتیجہ ہے۔ مگر سیاق کلام کا تقاضا ہے کہ اس کے
بعد ان کو دوسری تباہی کی بھی ضرورت نہ رہی تھی۔ چنانچہ ہمارے پاس اس کی قوی دلیل موجود ہے
اور وہ یہ کہ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے مختلف فرقوں کو جمع کر کے وعظ
فرماتے ہیں۔ تو اس کے اثناء میں انھیں یہ پیغام الہی بھی سناتے ہیں۔

۱۷: ۱۵ کے علاوہ اس حکم کی تفسیر مختلف صحف انبیاء میں بھی ملتی ہے چنانچہ کتاب اسعیاہ۔ یرمیاہ۔ حزقی ایل۔ یوحنا۔ یوآنیل
نہوٹس۔ میگاہ۔ جقوق وغیرہ صحف میں بھی یہ مضمون بکثرت پایا جاتا ہے۔ ۱۷: ۱۵ مؤلف

”اے گروہو اس کی قوم کے ساتھ خوشی سے گاؤ۔ اس لئے کہ وہ اپنے بندوں کے خون کا بدلہ اور اپنے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ اور اپنی سرزمین پر اور اپنی قوم پر رحم کرے گا“ (استثناء ۳۲: ۴۳)

ان فقرہوں میں یہ امر قابل غور ہے کہ یہ انتقام لینا اور اپنی قوم پر رحم کرنا کس کی معرفت ہوگا۔ سیاق کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ اس ذات گرامی کے ذریعہ ہوگا۔ جو سارا ان کے پہاڑ سے جلوہ گر ہو کر دینے ہاتھ میں آتشیں شریعت لائے گا۔ چنانچہ چند فقرہوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کا یوں پتہ دیتے ہیں:-

”اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا۔ اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ اور اس کے دینے

ہاتھ ایک آتشیں شریعت ان کے لئے تھی“ (استثناء ۳۳: ۲۰)

اس وحی سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ کہ بنی اسرائیل کے دور فساد ہوں گے۔ ایک تو حضرت موسیٰ کے زمانہ کے بعد۔ دوسرا جبل شعیر کے مطلع سے طلوع ہونے والے (حضرت مسیح) کے بعد۔ اس کے بعد ایک نیا دور ترقی شروع ہوگا۔ جبکہ فاران کے پہاڑ سے دشمنانِ خدا سے انتقام لینے والا۔ اور اقوامِ عالم پر رحمت کرنے والا مبعوث ہوگا۔ ٹھیک اسی کی تصدیق قرآن حکیم نے بھی فرمادی کہ بنی اسرائیل کے دوسرے دور فساد کے بعد پھر رحمت اللعالمین کا دور آئے گا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يَّبْدَحَٰكُمْ اِگر انتقام کا زمانہ تباہی اول کے بعد قرار دیا جاوے۔ تو کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اول دور فساد کے بعد انہی میں سے کوئی شخص ایسا اٹھا جس نے دشمنانِ خدا سے وہ انتقام لیا جو جس کو اصطلاحِ وحی میں انتقام کہا جا سکتا ہے یعنی دشمنانِ خدا کی سیاسی و جباری قوتیں مٹا کر انہیں قانونِ الہی کا مستحضر کر دیا ہو۔ اور اپنے نظامِ اصلاح سے سرزمینِ یروشلم کو ہمدامن بنا دیا ہو۔ ہاں اس انتقام کے لئے وہ ذاتِ شہیدِ موسیٰ مخصوص ہوئی۔ جس کے اولین زمانہ بعثت میں یوں اعلان کیا گیا۔

۱۰ قرآن حکیم میں اس قوم کو حزبِ اللہ کہا گیا ہے۔ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ

الْمُقَلَّبُونَ۔ ۱۰ قرآن نکہ کے پہاڑ کا نام ہے۔ ۱۳ مؤلف

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ
 كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (الزمر)

ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے
 جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔
 جس طرح حضرت موسیٰ کی بعثت سے عدو اللہ فرعون سے انتقام لیا گیا۔ فَاَنْتَقَمْنَا
 مِنْهُمْ (اعراف آیت ۱۳۱) اسی طرح آپ کی بعثت کے ذریعہ دشمنان خداوند سے انتقام لینے کا پورا
 اعلان کیا گیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (السجدہ ۲۳) چنانچہ بعض اعدا سے
 تو آپ کی موجودگی میں انتقام لیا گیا۔ اور بعض سے آپ کی رحلت کے بعد جس کا پورا وعدہ
 سر پایا گیا تھا۔ فَاِمَّا سَدَّ هَبْنَا بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ۗ اَوْ نُرِيَنَّكَ
 الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ۗ (الزخرف آیت ۲۱)

پھر آپ کے بعد حیب آپ کی اُمت رلقب بحرب اللہ) اپنے وطنوں کو شیر باد کہہ
 کے تبلیغ دین اور اشاعت ملت کے لئے دنیا میں نکلی۔ تو جن قوموں نے ان کی راہ
 اشاعت میں رکاوٹ ڈالی۔ ان سے اس آئین شریعت کے ذریعہ ایسا انتقام لیا۔
 کہ پھر انہیں کبھی بھی سر اٹھانے کی طاقت نہ رہی۔ اسی اُمت نے ارہن پر وشم کو نہ فقط
 حملہ آوروں سے بچایا۔ بلکہ اس سر زمین مقدس کو ہمیشہ کے لئے گلہ ارہن و راحت بنا دیا۔
 چنانچہ اس دعویٰ پر ہمارے پاس چند ایک اور بھی شواہد بائبل مقدس کے موجود ہیں:

شہاد اول

حضرت یسعیاہ علیہ السلام الامام النبی سٹاتے ہیں۔

”دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں اور جو آگے تھے ان کا پھر ذکر
 نہ ہوگا۔ اور وہ خاطر میں پھر نہ آویں گے۔ بلکہ تم میری اس نئی خلقت سے ابدی

سہ اس نئے آسمان اور نئی زمین کا ذکر مکاشفہ یوحنا میں بھی ملتا ہے (دیکھو مکاشفہ ۲۱: ۱ تا ۲۶) جس سے معلوم
 ہوا کہ اس بشارت کا مصداق حضرت مسیح کے زمانہ تک بلکہ آپ کے حواریوں کے بعد تک بھی واقع نہیں ہوا۔ پس لازماً
 یہ بشارت زمانہ مابعد کے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع
 میں جو خطبہ فرماتے ہیں اس میں اس نئے عالم کے آغاز کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔ ان الزمان قد استدار

کھینتہ یوم خلق اللہ السموات والارض۔ (بخاری) ۱۲ مؤلف

۱۳ یہ نئی خلقت امت مسلمہ ہے جس کی طرز قومیت خلقت دنیا سے نرالی ہے اقوام دنیا کی بنیاد تو مشتمل تصیبت پر

خوشی اور شادمانی کرو۔ کیونکہ دیکھو میں یروشلم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو خورمی بناؤ گا اور میں یروشلم سے خوش ہوں گا۔ اور اپنے لوگوں سے مسرور۔ اس میں رونے کی صدا پھر گھسی نہ سنی جائے گی۔ اور نہ نالہ کرنے کی آواز۔ (کتاب یسعیاہ - ۶۵: ۱۷ تا ۲۰)

تاریخ شاہد ہے کہ قبیل از نثریت آوری حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم کو کبھی چین نصیب نہ ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کے خدام میں سے خلیفہ المسلمین حضرت عمرؓ نے یروشلم میں داخل ہو کر اسے ہمیشہ کے لئے امن کا پیغام دے دیا۔ اور یروشلم کو حقیقی معنی میں یروشلم (مدینۃ السلام) بنا کر حضرت مسیحؑ کی اس پیشگوئی کو پورا کیا جس کا ذکر انجیل یوحنا میں یوں ہے:-

جب تک غیر قوموں کی معاد پوری نہ ہو۔ یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتی رہے گی۔ (۲۲: ۲۱)

غیر قوموں سے مراد یہاں قوم عرب رہنی قیدار ہے جو بنی اسرائیل کے حریف ہوئے باعث غیر کھلائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک بنی قیدار کا دور نہ نزل ختم ہو کر اس کی ترقی کا زمانہ شروع نہ ہو۔ اور یہاں تک کہ وہ یروشلم میں فاتحانہ قدم نہ رکھیں۔ یروشلم غیر قوموں رہا رہے۔ مصری۔ آشوری وغیرہ اقوام کے مظالم سے نجات نہیں پاسکتی چنانچہ ہمارے اس قول کی تصدیق یسعیاہ نبی کے الامام سے ہوتی ہے۔ جو عرب کی بابت ان پر نازل ہوا:-

ہذا وندے مجھ کو یوں فرمایا۔ ہنوز ٹھیک ایک برس ان مزدور کے سے ٹھیک ایک برس میں قیدار کی ساری حثمت جاتی رہے گی۔ (کتاب یسعیاہ - ۱۶: ۲۱)

ایک برس سے مراد الہامی کلام میں ایک ہزار برس ہوا کرتا ہے جس طرح ایک دن کا

یا حدود و ظہیرت پر یہاں تک کہ سابقہ مذہبی قوموں کو بھی اسی رنگ میں رنگینا پاتے ہیں۔ امت موسوی فقط وہی قوم کھلائی جاسکتی ہے جو اسرائیلی رشتہ نسلی سے نسبت رکھتی ہو حضرت مسیحؑ بھی فقط انہی کھوئی ہوئی بھیروں کو اپنے دامن میں چھپاتے ہیں۔ جو حضرت یعقوبؑ کی نسبت نسبی کا تعلق اپنے اندر پاتی ہیں۔ نجات اسکے امت اسلام ہی ایک ایسی قوم ہے جس کی قومیت کو نہ تو مصیبت کے مارو پودھ کر سکتے ہیں اور نہ وطنیت کی جغرافیائی حدود۔ بلکہ اس کی قومیت کا دامن اتنا وسیع ہے۔ کہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی تمام نسل انسانی کو محیط ہے۔ وَمَا آذَنَاتُكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ - ۱۲ مؤلف

یسعیاہ

اطلاق ہزار سال پر ہوتا ہے۔ اِن یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (الحج)
 اور حضرت یسعیاہ کے زمانہ سے قبل از اسلام عہد جاہلیت کا ایک ہزار سال کا عرصہ بتایا ہے
 جو ٹھیک عرب کی تاریخی و تنزیلی کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد اس قوم کا دور ترقی اس وقت
 سے شروع ہوتا ہے۔ جبکہ اسی قوم میں سے جناب فخر عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
 مبعوث ہوئے ہیں۔ اور آپ کی بدولت نیز اسلام مطلع عرب سے طلوع کر کے تمام عالم
 پر دنیا پاشی کرنے لگتا ہے۔ اور سب سے پہلے اس مردہ اور وحشی قوم عرب کو زندہ کر کے
 اس میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ قوم اپنے مختصر آشیانہ حجاز سے
 نکل کر فتح و ظفر کا پہلا قدم اس مرکز اسرائیلی ریت المقدس میں رکھتی ہے جس کے متعلق
 کتب سابقہ میں پیشگوئی کی گئی تھی۔

دشادوم

دوسری پیشگوئی اس قبضہ یروشلم کے متعلق وہ ہے۔ جو حضرت حزقی ایل کی کتاب
 میں ہے۔

اور جبکہ وہ جس کا حق ہے آئے گا میں وہ اُسے دوں گا۔ (حزقی ایل ۲۱ : ۲۷)
 پیشگوئی قابل ثور ہے۔ اس میں قبضہ یروشلم کو مسلمانوں کا حق بتایا گیا ہے۔ اور
 ٹھیک یہی مقتضائے قیاس ہے کیونکہ یروشلم ایک مذہبی مقام ہے اسکی محافظت و قابض
 وہی جماعت ہو سکتی ہے۔ جو پوری طرح اس کا مذہبی احترام قائم رکھ سکے اور تاریخ شاہد
 کہ اس غرض کی تعمیل نہ قوم یہود کر سکی۔ اور نہ قوم نصاریٰ زخیر اقوام کا تو کیا پوچھنا ہے
 حالانکہ انہی دونوں قوموں کا یہ مذہبی قبضہ اور محترم مقام تھا۔ ہر ایک قوم نے اپنے دور
 عروج میں بے دینی و اتحاد کے علاوہ جو وحشیانہ جرائم اور سفاکانہ اعمال کا ارتکاب کیا
 تاریخ اس کے ذکر سے پر ہے۔ اسی یروشلم میں یہود نے متعدد انبیاء کو قتل کیا۔ پر تاراج
 حق کو اس خطہ پاک سے جلا وطن کر کے اسے بجا و ماویٰ فساق و فجار بنایا۔ اس کے
 بعد جب قوم عیسوی کا دور آتا ہے تو وہ اسکی حفاظت و احترام مذہبی کا یہاں تک ثبوت
 دیتی ہے۔ کہ تیسری صدی عیسوی میں جبکہ عیسائیت گوشہ سعولت و رہبانیت سے نکل کر
 تخت حکومت پر قدم رکھتی ہے۔ قسطنطین اول بیت المقدس پر قابض ہو کر تمام

اسے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے بیان کے مطابق پشہر میں مرتبہ مکمل طور پر برباد کیا جا چکا ہے اس شہر پر

نشانات سابقہ کو آگ سے تباہ کر دیتا ہے۔ اور ہیکل سلیمان کی جگہ کو شہر کے سرداروں کی جگہ بنا کر صرف بیت اللحم کی تعظیم کو کافی قرار دیتا ہے اور قوم یہود کو کچھ بکڑے یا تو جبراً

چھ مذہبی دور گذر چکے ہیں۔ یہ سرزمین مختلف تہذیبوں کی آماجگاہ رہی ہے۔ سب سے پہلے آل سام یہاں ۱۰۰۰ قبل مسیح میں آباد ہوئی۔ ۱۰۰۰ ق م میں یہاں شاہیم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے دور میں حالات کا اندازہ ان تختیوں سے ہوتا ہے جو مصر کے مقام تل العمرانہ پر کھدائی کے دوران نکلیں۔ ان تختیوں پر تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب اسرائیلیوں نے حملہ کیا تو بادشاہ نے مصریوں سے امداد طلب کی تھی۔ اس دور میں یہاں یہودی آباد تھے اور پانچ سو سال سے ان کا قلعہ موجود تھا۔ جسے ۱۰۰۰ ق م میں حضرت یوشع نے فتح کیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد یہود اور شمعون نے ۱۰۰۰ ق م اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ زبردست لڑائی کے بعد اسے فتح کر کے آپس میں تقسیم کر لیا۔ ۱۰۰۰ ق م تا ۱۰۰۰ ق م میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پر حملہ کر کے فتح کر لیا۔ اور اپنا دار الخلافہ بنایا۔ اسے وسعت دی اور ہیکل کے لئے جگہ منتخب کی۔ ۱۰۰۰ ق م میں ان کے انتقال پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ۱۰۰۰ ق م ہیکل کی عمارت تیار ہوئی۔ ۱۰۰۰ ق م میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد شیشاک مصری نے اس پر چڑھائی کر کے اسے برباد کر ڈالا۔ اسرائیل کے دسوں قبیلوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ۸۲۶ ق م میں اسرائیلیوں نے پھر اس پر قبضہ کر لیا۔ ۷۰۰ ق م میں فرعون نکوہ نے اسے پھر اسرائیلیوں سے چھین لیا۔ ۵۸۶ ق م سے ۵۸۵ ق م تک بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا۔ آخری مرتبہ پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام مال و خزانہ اور متبرکات شیاں سمیٹ کر بابل لے گیا۔ اور ہیکل سلیمان کو منہدم کر کے برباد کر دیا۔ پھر ۵۳۹ ق م میں اسے واپس لینے کی جدوجہد شروع کر دی گئی۔ اس ہم میں کامیابی کے بعد یہودی ۵۲۰ ق م میں پھر یہاں واپس آنے لگے اور ۵۲۰ ق م سے ۵۱۵ ق م تک ہیکل دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ ۴۸۶ ق م میں سکندر اعظم نے جنگ کے بغیر اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ ۳۳۲ ق م میں بطوطی اول نے اس پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ۳۳۰ ق م سے ۳۲۰ ق م تک یہ شہر مصریوں کے زیر حکومت رہا۔ ۳۲۰ ق م میں ایسی فین نے اس شہر کو تباہ کیا۔ ۲۸۰ ق م میں اینطو جس مصری نے پڑھائی کر کے شہر کو فتح کیا۔ ۲۷۰ ق م میں اندونی چھڑ گیا کی بدولت رومیوں نے مداخلت کی۔ پومپائی نے شہر کو فتح کیا۔ اور پھر شہر کو ہیکل کے مقدس مقام کی صفائی میں لگا دیا۔ ۷۰ ق م میں فرانس نے ہیکل کو بھربھاد کیا۔ ۷۰ ق م میں جولیس سیزر نے پھر پھر کو گورنر

۱۲ مؤلف

عیسائی بنانا یا تہ تیغ کر دینا ہے۔ مگر یہ غلط بات اس کے چپ مسلمانوں کا دور آتا ہے تو وہ کس طرح اس خطہ مقدس میں نظام اصلاح قائم کر کے اس کی عزت و احترام کا اعلیٰ ثبوت دیتے ہیں وہ قوم یہود جس کو عیسائی حکومت کے ٹھکانے چاہئے پناہ نہیں ملتی تھی۔ اور وہ قوم تھاری

مقرر کیا۔ گورنری پر فائز ہونے والوں نے رفتہ رفتہ خود مختاری حاصل کر لی اور آگے چل کر یہودیوں کو رومیوں کا بادشاہ بن گیا۔ سلسلہ ق م میں یہودیوں کا انتقال ہو گیا اور انہیں جانشین ہو گیا۔ گورنریوں کی بالادستی قائم رہی۔ رومیوں کے دور اقتدار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے آپ بارہ سال کی عمر میں بیت المقدس تشریف لائے پھر ۳۰ء میں آپ نے پانچ مرتبہ یہاں کا دورہ کیا۔ ۳۴ء اپریل ۳۰ء میں آپ کو عیسیٰ پر چڑھانے کا واقعہ پیش آیا۔ رومیوں نے اس شہر پر بارہ حملے کئے ۳۷ء اور ۷۰ء کے درمیان، سیکل کی تجارت دو مرتبہ بنائی اور گرائی گئی۔ آخری مرتبہ سیکل کی جگہ ہلی چلو کر تمام نشان مٹا دیئے گئے۔ ۷۰ء میں رومیوں نے اس شہر کو برباد کیا۔ سیکل کی جگہ پتھر کا مسجد تیار کیا۔ ۷۰ء میں قسطنطنیہ میں عیسائی حکومت قائم کی مسجد مذکور کی جگہ کلیسا بنے مشہور اور عبادت گاہ تعمیر کرائی اور پندرہ عیسائی عبادت کے لئے آئے۔ جن کے لئے مسافر خانے تعمیر کئے گئے ۷۰ء میں خسرو ثانی شاہ ایران نے طہا میں محاصرہ کے بعد بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ ایک روایت کے مطابق اس کی فوج نے بیسی ہزار عیسائیوں کو تہ تیغ کیا اور یہودیوں پر مظالم کا بدلہ چکایا۔ کلیسا نے مزار مقدس اور دوسرے کلیسا برباد کر دیئے۔ ان کے خزانوں پر قبضہ کر لیا۔ ۱۳۴ سال بعد دوم کے شاہ ہرقل نے عیسائیوں کی شکست کا بدلہ لینے کے لئے حملہ کیا۔ خسرو شاہ ایران کی فوجوں کو شکست دی۔ اور یہودیوں کی ممانعت اور بد نظمیوں کے باعث بیت المقدس میں رہنے کی ممانعت کر دی۔ ۶۱۳ء میں یہ شہر عیسائیوں نے تسلیم کر لیا اور خلیفہ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں شہر کی کنجیاں پیش کر دیں۔ حضرت عمر نے عیسائیوں کو اپنے گرجاؤں میں آزادی سے عبادت کی اجازت دیا۔ اسلامی فوج نے کسی مقدس عبادت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بڑے بڑے گرجا گھر میں پڑے پادری سے حضرت عمر گفتگو میں مشرور تھے کہ نماز کا وقت آگیا۔ انہوں نے گرجا گھر کے باہر نماز ادا کی۔ بعد میں اس جگہ مسجد بنائی گئی جو مسجد اقصیٰ کے نام سے آج تک موجود ہے۔ مسلمانوں کے دور اقتدار میں عبدالملک نے ۶۸۴ء میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرائی جس میں عیسائی عورتوں نے جو لکھا ہے۔ کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی اس جگہ پہلے کلیسا تھا جس کو مسلمانوں نے بعد میں تبدیل کر دیا۔ یہ بھی غلط ہے۔

جس کو یہود کے دستِ ظلم نے اپنے زمانہ اقبال میں حتیٰ زندگی سے محروم کر رکھا تھا۔
 وہ لوں قومی نہایت ہی آزادی اور امن سے مسلمانوں کے عہد میں زندگی بسر کرتی۔
 اور قرآن مذہبی بچاتا ہے۔ اور نہ فقط اس و شہر بلکہ اس خطہ مقدس کی عظمت و

تاریخ

حقیقت یہ ہے کہ جب مسلمان بیت المقدس میں داخل ہوئے تو یہ جگہ کوڑے کوکٹ کا ایک ڈھیر تھی اور
 یہودیوں نے اپنے دور اقتدار میں یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ اس جگہ کوئی معبد وغیرہ بننے پانے پھر
 وہ گرجا کس زمانے میں تعمیر ہوا۔ جس کو مسلمانوں نے مسجد میں تبدیل کر لیا۔ پس یہ سراسر ہتھیان ہے
 جو مسلمانوں کے خلاف استعمال انگیزی کے لئے گھڑا گیا ہے، اس وقت سے لیکر ۱۹۱۹ء تک یہ شہر
 مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ اس سال قیسائیوں نے اس پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا بے دریغ خون بہایا۔
 اور مسجد اقصیٰ کو گرجا بنا لیا اور اس پر صلیب لگا دی۔ پھر ۱۹۱۷ء میں صلاح الدین ایوبی نے
 قیسائیوں کو شکست دے کر یہ شہر فتح کر لیا اور تمام شہریوں کو امان دی۔ قیسائی مصنفین اور
 مورخین بھی اس امر کے مترن ہیں کہ مسلمان افواج نے کوڑی لوٹ مار نہیں کی۔ ۱۶۲۹ء میں قیسائیوں
 نے پھر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اور ۱۶۹۳ء میں مسلمانوں نے ان سے پھر چھین لیا۔ اس کے بعد
 یہ شہر براہِ مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ۱۹۱۷ء میں ۸ مارچ اور ۹ ستمبر کی
 شب کو ترکوں نے بیت المقدس خالی کیا اور ارد سیر کی صبح کو انگریزی فوجیں داخل ہوئیں۔ انگریزی
 اقتدار کا ابتدائی دور ۱۹۱۷ء کو ختم ہو گیا۔ اس عرصہ میں انگریزیوں نے یہودیوں کو ساز باز
 کر کے لاکھوں یہودیوں کو فلسطین کی زمین پر زبردستی ٹا کر آباد کیا اور عربوں کو ان کے آبائی وطن
 سے بے دخل کر دیا۔ جب یہودی طاقت پکڑ گئی تو انگریزیوں نے فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں
 پیش کر دیا۔ جس نے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ دیا۔ جسے عربوں نے
 نہیں مانا۔ انگریزی فوج مئی ۱۹۴۸ء میں فلسطین سے نکل گئی۔ اسی دن یہودیوں نے اپنی حکومت کا
 اعلان کر دیا۔ امریکہ، روس اور برطانیہ نے فوراً تسلیم کر لیا۔ اسی طرح یہ روز میں انبیاء مسلمانوں کا
 قبیلہ اول اور عالم اسلام کا یہ مقدس شہر یہودی قابضوں کے قبضہ میں گیا جو اب زبانِ حال سے
 مسلمانوں کو کھانڈتا رہے۔ اگر مسلمان اپنی غفلتوں کو چھوڑ کر اور اپنے خالق و مالک کے بچے
 اور فادار عبادت گزار بن جائیں تو ضرور ایک دن غالب آئیں گے۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پیشگوئی ہے۔ کہ مسلمان ایک وقت

احترام کو ان کے ہاں ایسا اور نبی بنایا جاتا ہے کہ اسے جزو مذہب اور شعار اسلام قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرقانِ حیدر اس کے تقدس کا اظہار یوں فرماتا ہے۔ اَلْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی الَّذِیْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ۔ یعنی یہ وہ مقدس جگہ پرستش گاہِ خدا ہے جس سے جو کہ اپنے ملک پر و شتم کے برکات مادی اور روحانی کا مرکز و محور ہے۔ اسی بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے عرصہ تک قبلہ صلوة قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب اُن وجوہ و حکم کی بناء پر جو تکمیل دین سے وابستہ تھے وہ قبلہ منسوخ ہو کر اس کی بجائے البیت الغیبی ثابہ ٹھہر گیا ہے۔ تو پھر شاید کسی کو یہ شبہ گذرے کہ اس کی برکات و فضائل بھی یا ٹکپیہ مندرجہ سے ہو چکیں۔ اس کا دفعیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں:-

یہود کو نکالیں گے، اس پیشگوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ

یہ سارا نظام جو کہ یو۔ این۔ او کی مدد سے قائم کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے گا کہ وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور پھر اس جگہ پر لاکھ مسلمانوں کو بسائیں دیکھو حدیثوں میں بھی پیشگوئی آتی ہے۔ حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ فلسطین کے علاقہ میں اسلامی لشکر آئیگا اور یہودی اس سے بھاگ کر پتھروں کے پتھروں چھپ جائیں گے اور جب کوئی مسلمان سپاہی پتھر کے پاس سے گذرے گا تو وہ پتھر کے گا کہ اے مسلمان! خدا کے سپاہی۔ میرے پیچھے ایک یہودی کافر چھپا ہوا ہے اس کو مار۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی اس وقت کسی یہودی کا فلسطین میں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پس اس حدیث سے صاف پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں یہودی اس ملک پر قابض ہونگے مگر پھر خدا مسلمانوں کو قلبہ دے گا۔ اور اسلامی لشکر اس ملک میں داخل ہونگے اور یہودیوں کو چن چن کے چٹانوں کے پیچھے مار ڈینگے۔ پس..... خدا تعالیٰ کے عبادی الصالحون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ لازماً اس ملک میں جائیں گے نہ امریکہ کے ایٹم بم کچھ کر سکتے ہیں۔ نہ ایچ بم کچھ کر سکتے ہیں۔ نہ روس کی مدد کچھ کر سکتی ہے۔ یہ خدا کی تقدیر ہے یہ تو ہو کر رہتی ہے چاہے دنیا کتنا زور لگائے (تفسیر کبیر سورۃ انبیاء ص ۷۷)

مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار
نماز کے برابر ہے۔

تین مسجدوں کے سوا اور کسی جگہ کی طرف رخصت
عبادت، سفر نہ کیا جائے۔ مسجد حرام۔ مسجد اقصیٰ

اور مسجد مدینہ (بخاری و مسلم)

اسی فرمان کا اثر تھا کہ شیدایانِ ارشاداتِ نبویؐ اپنے وطن عزیز کو خیر باد
کہہ کر اس خطہ مقدس کے فیوض و برکات کو حاصل کرتے۔ یہی وہ نئی خلقت ہے جس کا ذکر
یسعیاہ نبیؑ کی پیشگوئی میں تھا کیونکہ انھیں کے ذریعہ یروشلم کے نالہ و بکا کی آواز آتی تھی۔
انہیں کے ذریعہ اہل یروشلم کو ابدی خوشی اور شادمانی حاصل ہوئی۔

ہم دنیا کو پیچ دیتے ہیں کہ کوئی شخص اس امر کو ثابت کر دے کہ کسی قوم نے غیر قوم
کے مقامات مقدسہ کا احترام بلکہ واجب الاحترام ہونا ایسے طریق سے پیش کیا ہو جس
طرح اسلام نے۔ اور اس کو مذہبی شعار بت کر ایسے فضائل بیان کئے ہوں، جیسے
شریعت محمدیؐ نے۔ پس ثابت ہوا کہ قبضہ یروشلم کا استحقاق فقط جماعتِ مسلم کو ہے
کیونکہ جب اس قبضہ کے ماننے والی جماعتوں (یہود و نصاریٰ) کا باہم تضادم و تقابل ہے
حتیٰ کہ ہر ایک دوسری کو بے دخل کرنا چاہتی ہے تو ان کے اس باہمی تنازع کے فیصلہ
کرنے اور ان کی اشتعالی قوائے کے توازن قائم رکھنے اور ان کی حفاظت و نگرانی کے
لئے ایک تیسری ایسی قوم کی ضرورت ہے جو ان ہر دو اقوام سے مساوی سلوک رکھنے کے
علاوہ اس خطہ مقدس کا احترام بھی ویسے ہی ملحوظ رکھتی ہو۔ جیسے خود اس کی معتقد جماعت
اور وہ لامحالہ امتِ مسلمہ ہے۔ چنانچہ یہی خصوصیت ان کی فرقانِ حمید نے بیان فرمائی ہے
اور جس طرح ہم نے تمہارا قبضہ و مرکز اعلیٰ
بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بھی بہترین امت
بنایا تاکہ تم بقیہ امتوں کی نگہبانی کرو۔ اور رسول
تمہاری نگہبانی کرے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
(البقرہ : ۱۴۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبِ نگہبانی اور گواہ ہونے کے متعلق دو دوسرے

موقع پر یوں ارشاد ہے۔

اِنَّا اَدْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اَوْ مُبَشِّرًا
 وَنَذِيرًا - (الفخ - ۸)
 دینے والا اور ڈرانے والا -

اس ارشادِ قرآنی کی پیشگوئی بھی ہم بائبل مقدس میں یوں پاتے ہیں :-
 دیکھو میں نے اسے قوموں کیلئے گواہ مقرر کیا بلکہ لوگوں کا پیشوا اور فرمانروا (یسعیاہ ۴۵: ۴)

شہاد سوم

تیسری پیشگوئی قبضہ یروشلم کے متعلق وہ ہے جو کتاب یسعیاہ (۴۵: ۴) میں ہے۔
 جہاں جہاں اے قوموں اپنی شوکت پہن لے اے یروشلم مقدس شہر اپنا سجیلا لباس
 اور لے کیونکہ آگے کو کوئی ناصحتوں یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا۔

یہ پیشگوئی بھی یقین طور پر عہد اسلام کی شہادت دے رہی ہے۔ کیونکہ تاریخ شاہد
 ہے کہ ناصحتوں اور ناپاک دشمنوں نے یروشلم کے بعد بھی قابض ہوئیں چنانچہ ۶۱۳ء
 میں قیصر روم نے بیت المقدس پر قابض ہو کر سخت ظلم و تشدد شروع کیا اور یہود کو حکم دیا
 کہ جو کوئی غلطی کرے گا قتل کیا جائے گا۔ اسی دن سے عیسائیوں نے بھی تورات اور حواریوں
 کے فرمان کو بلکہ کلیسیا کے یروشلم کو بالائے طاق رکھ کر پولوس کے کہنے سے رسم ظلم کو
 ترک کیا تاکہ یہودیوں کے مشابہ میں بارے نہ جائیں۔ اور ۶۱۳ء میں ایران کے بت پرست
 بادشاہ خسرو نے یروشلم کو فتح کیا۔ اور اسی سال ہزاروں قتل کر کے عیسائیوں کے گرجوں
 کو گرا دیا۔ پھر اس کے چھ برس بعد روم کے ہرکلیوس نے خسرو کو شکست دے کر
 اپنا قبضہ کیا جس کی بابت قرآن حکیم میں پیشگوئی کی گئی تھی :-

اَلْمَدِيْنَةُ عَلَيْهِتِ السُّوْفُوْرَةُ فِيْ اَذَى
 اَلْاَرْضِ وَهِيَ تَمِيْنٌ اٰبَدًا عَلَيْهِمْ
 سَيَفِيْضُوْنَ فِيْهَا بِضَمِّ سِنِيْنَ ؕ
 (الروم)
 میں اللہ ہوں جو تمام قوموں کے حالات کو اچھی
 طرح جاننے والا ہوں۔ روح عرب کی قریب ترین زمین
 (شام) میں مغلوب ہوگئے۔ اور وہ بعد مغلوب ہونے
 کے چند سالوں میں غالب ہو جائیں گے۔

اس کے بعد دور اسلام آیا اور اس نے نہ فقط ناصحتوں اور ناپاک قوموں کو قبضہ یروشلم سے
 محروم کیا بلکہ ان پر ایسا زبردستی جمایا کہ ہمیشہ کے لئے وہ عرب حکومت سے بے نصیب ہو گئیں۔

لَقَالَ اللهُ تَعَالَى - اِنَّ مَا الْمُشْرِكُوْنَ يَحْتَسِبُوْنَ - (توبہ)

پہنچے اس اعلان حق کو بطور پیشگوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔
 إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده
 وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده
 (بخاری)

جب کسری ہلاک ہوگا تو پھر اس کے بعد کسری نہیں ہوگا۔ اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد قیصر نہیں ہوگا۔

اسی اعلان حق کے کرنے والے کا حلیہ بھی اسی بسبب کی کتاب میں یوں ملتا ہے۔
 دیکھو میرا بندہ اقبال مند ہوگا۔ وہ بالآ اور ستودہ ہوگا اور نہایت بلند ہوگا۔ (سبب: ۱۳: ۱۳)
 اس پیشگوئی میں تین اوصاف مذکور ہوئے۔ ایک یہ کہ وہ اقبال مند ہوگا۔ تاریخ شاہد ہے
 کہ کوئی نبی دنیا میں ظفر و اقبال کے اس اعلیٰ مرتبہ پر نہیں پہنچا۔ جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فائز ہوئے۔ یہاں تک کہ اپنے اپنی حیات طیبہ میں فتح مبین اور اتمام نعت کی عظیم الشان

بشارتیں پالیں :-
 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا
 مُبِينًا (الحج)

ہم نے تجھے اپنی فتح دی جو تمہاری ہدایت و نعت
 کو دنیا کی تمام اقوام پر ظاہر کرنے والی ہے۔

آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر
 اپنی نعمت پوری کر دی۔ اور تمہارے لئے السلام
 کا دین پسندیدہ کیا۔
 دیکھا۔ (المائدہ: ۳)

دوسرا وصف یہ کہ وہ ستودہ ہوگا۔ یہ ٹھیک تو مجھ کا ہے۔ اور اسی ستودہ شخص کا
 محل قیام حقوق نبی کی کتاب میں کوہ فاران بتایا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔
 "اور وہ جو قدس ہے کوہ فاران سے آیا۔ اس کی شوکت سے آسمان ٹھپ گیا
 اور زمین اس کی ستائش سے معمور ہوئی۔ (۳: ۳)

اور تیسرا وصف یہ کہ وہ نہایت بلند ہوگا۔ اس کے لئے فرقان حمید کی آیات ذیل
 کو غور سے پڑھو۔

وہی ذات قابل پرستش ہے جس نے اپنے رسول
 کو قوانین ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تاکہ تم
 مذاہب پر اس دین کو غالب کر دے اگرچہ مشرک
 قومیں اس کی نافرمانی کریں۔
 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
 وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَ أَهْلَ الدِّينِ
 الْحَقِّ وَآتُوهُمْ كِتَابَ الْمَشْرِقِ كُونَ ه
 (الصفت: ۹)

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ

قریب ہے کہ تیرا پروردگار تجھے ایسے مقام

پر کھڑا کرے گا جس کی وہ سب سے دنیا کی تمام قومیں

مَقَامًا مُّمَدَّدًا۔

(اسراء: ۹)

تیری تعریف کے گیت گائیں گی۔

یہ مقام محمود و انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص ہی مقام ایسا عظیم الشان مقام ہے

جس سے بڑھ کر اور کوئی بلند ہی کا مقام نہیں۔ اس کی تفصیل تو شرح المشاء اللہ تعالیٰ

اپنے مقام پر کی جائے گی۔

دوسری جگہ آپ کی عظمت و رفعت کا یوں ذکر ہے:-

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (الانصراف) ہم نے تیرے ذکر کو تمام عالم میں بلند کیا:-

شاہد چہارم

پوتھی مشکوئی یقینہ پرورشلم کے متعلق وہ ہے جو ملاکی نبی کی کتاب (۳۱: ۴۱) میں

یوں ملتی ہے:-

”وَيَكْفُرُ بِئْسَ اٰیٰتِ رَسُوْلٍ كُوْبِحُوْا نَكًا۔ اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا

اور وہ خداوند جس کی تلاش میں تم ہو۔ ہاں اللہ کا رسول جس سے تم خوش ہو۔

وہ اپنی سبیل میں ناگماں آئیگا۔ دیکھو وہ یقیناً آئے گا۔ رب الا فرج فرما رہا ہے۔ پر

میں یہودیوں میں تین نبیوں کی انشطار تھی۔ ایلیا، مسیح اور وہ خداوند محمود رسول۔ چنانچہ انجیل یوحنا

(۱۲: ۱۹) میں ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور عیسیٰ پر پوچھے کہ اس یوحنا کے پاس بھیجے کہ تو ان سے

تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا۔ بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا۔ پھر کوئی ہے

کیا تو ایلیا ہے۔ اس نے کہا۔ نہیں نہیں۔ کیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس میں تینوں نبیوں کا

ذکر ہے۔ ایلیا تو یوحنا کے رنگ میں۔ اور مسیح حضرت عیسیٰ۔ اور وہ نبی محمود سرور کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم

جن کی بعثت حضرت عیسیٰ کے بعد ہوئی تھی۔ اسی خداوند کا پتہ مکاشفہ یوحنا (۱۹: ۱۴) میں یوں ملتا ہے۔

کہ وہ ایک سفید گھوڑے پر سوار ہے جو سچا اور بوجھ گھاتا ہے اس کی پوشاک پر پیر نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ

اور خداوندوں کا خداوند۔ یعنی وہ خاتم الانبیاء و المرسلین ہے۔ یہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلہ

مکہ یوم النسخ کی طرف اشارہ ہے۔ جبکہ عرب کی زبردست قریں آپ کے سامنے تھیں اور ڈال رہی ہیں۔ لفظ اپنی ہی

میں ۵۰۰ سالہ تاریخ ہے کہ وہ سبیل اس نبی کا قبیلہ ہوگی جو یروشلم کی سبیل کے علاوہ ہوگی۔ ۱۲ مؤلف

اس کے آئیے دن کون ٹھیر کے گا۔ اور جیسا وہ نمودار ہو گا کون ہے جو کھڑا رہے گا۔
 عیسائی حضرات اس پیشگوئی کو حضرت عیسیٰ کے حق میں بتاتے ہیں۔ مگر طالب حق پر
 تحقیق نہیں۔ کہ یہ پیشگوئی ان کے حال پر مشتمل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ پیشگوئی کے دو اخیر
 جملے صاف بتا رہے ہیں کہ اس آئے والے کے سامنے کسی کو طاقت نہیں ہوگی کہ ہفت ایلہ
 میں ٹھیر سکے۔ مجبوراً اس کے آگے ہتھیار ڈال دینے ہائینگے اور تخت حکومت سے دستبردار
 ہو کر فرسٹ حکومت میں بیٹھ جانا پڑے گا۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اس کا عیاشی کا
 سہرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر باندھا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک اور پیشگوئی ہے جس
 میں حضرت مسیح کے داخلہ یروشلم پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور وہ حضرت ذکریا علیہ السلام
 کا کشف ہے۔ جو کتاب زکریا (۹: ۹) میں ہے:

اے صیہون کی بیٹی تڑپتی ہو گی کہ اے یروشلم کی بیٹی تو خوب لنگار کے دیکھ تیرا بادشاہ
 تجھے پاس آتا ہے وہ صادق ہے۔ وہ فردا ہی ہے۔ اور گدھے پر بٹکے جو ان گدھے
 پر ہاں گدھی کے بچے پر سوار ہے۔

چنانچہ اس پیشگوئی کی تصدیق کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام نے گدھی کا بچہ لگا کر سواری
 کی۔ دیونا ہوا، لیکن اگر اسرائیلی فاروق (حضرت مسیح) کے لئے کتب سابقہ میں پیشگوئی
 کی جاتی ہے تو نامان تھا کہ تھری فاروق حضرت مہر کی پیشگوئی سے صحف اولیٰ اعلیٰ ہوتے۔ چنانچہ
 جس تفسیر سے ہم حضرت مسیح کی پیشگوئی داخلہ یروشلم کے متعلق پاتے ہیں۔ اسی تفسیر
 سے حضرت مہر کا داخلہ بھی مندرج پاتے ہیں۔ چنانچہ کتاب اسمعیاہ میں ہے۔
 "اور میں نے ایک جوڑی سواروں کی دیکھی۔ ایک سوار گدھے کا اور ایک سوار اونٹ

کا اور خوب متوجہ ہوا" (۶: ۲۱)

اس کے ساتھ ہی اس واقعہ تاریخ کو بھی ملحوظ نظر رکھ لیجئے۔ جبکہ ۶۶۳ء میں حضرت
 ابو عبیدہ بن الجراح بیت المقدس کا محاصرہ کئے ہوئے ہیں اور سردارانِ یروشلم کو شہر کے حوالہ

لے اونٹ کی سواری حقیقت میں تو حضرت صلح کی پیشگوئی ہے۔ چنانچہ آپ جب مکہ میں فاتحانہ داخلہ فرما رہے تھے۔
 تو اونٹ پر سوار تھے۔ مگر یہ پیشگوئی دو جہتیں ہے۔ چنانچہ اس پیشگوئی کا دوسرا مصداق آپ کے غلام (حضرت فاروق)
 بھی ہیں۔ چنانچہ بیت المقدس کے فاتحانہ داخلہ کے وقت وہ بھی اونٹ پر سوار تھے۔ ۱۲ مؤلف

کر دینے کے لئے مشغول رکھتے ہیں جس کا جواب پادری نے دینس یوں دیا ہے کہ یہ تو شکر پاک ہے
 اس کو نہیں تخلیق کر کے سوا اور کسی کے سپرد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ الالیان یہ تو شکر
 کی خواہش کے مطابق امیر المؤمنین عمرؓ کی ندرت میں اطلاع دے کر تشریف آوری کی استدعا
 کرتے ہیں۔ خط پختے پر حضرت عمرؓ تمام معزز صحابہ کی مجلس مشاورت منعقد فرماتے ہیں۔ اراکین
 شہر کی مختلف اراکے ہیں۔ حضرت عثمانؓ رائے دیتے ہیں کہ آپ تشریف نہ لے جائیں۔

مگر حضرت علیؓ کی رائے ان کے مخالف ہے اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ کے تشریف
 نہ جانے میں بیت سے مصالح و حکم ہیں۔ بالآخر امیر المؤمنین حضرت علیؓ کی رائے کو ترجیح
 دے کر سفر کی تیاری کرتے ہیں اور اونٹ کی سواری کو اس سفر کے لئے منتخب کیا جاتا ہے۔

یہاں تک کہ آپ بیت المقدس کے باہر قیامگاہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح پر تشریف
 فرما پرتے ہیں۔ دوسرے روز جب آپ داخلہ یروشلم کے لئے تیاری کرتے ہیں۔ تو حسب
 معمول آپ وہی اونٹ سواری کے لئے منگاتے ہیں۔ مگر یہاں اتفاق ہے کہ تمام صحابہ
 اصرار آپ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ آپ بجائے اونٹ کے گھوڑے پر سوار ہوں۔

پھر یہ کسی غامضہ ذریعہ سے فرمادیں۔ تاکہ اس ذریعہ سے دشمنوں کے قلوب پر آپ کی
 پیوستہ پڑے۔ آخر آپ ان کے اصرار پر گھوڑے کی سواری کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن
 حکمت خداوندی ایسے لطیف پیرایہ میں اس سابقہ پیشگوئی کو پورا فرماتی ہے کہ کسی کو

پھر تک نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کی دوڑ میں اتر پرتے ہیں اور یہ قدر

فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اور غرور کا اثر طبیعت میں محسوس ہو رہا ہے۔ پھر آپ اس
 اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو شکر پادری انھیں مع
 اپنی جانگاہت کے قلم کے ذریعہ پر کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ سے یوں مخاطب کرتا ہے کہ

ہم تمہارے امیر المؤمنین کے دیکھنے کے ثواب مند ہیں۔ اگر ہم نے اسے ان صفات کے

مطابق پایا جن کا ذکر کتب سابقہ میں آیا ہے تو ہم شکر تبارک سے حوالہ کر دینگے۔ چنانچہ

آپ کا جب نظارہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں۔ تو یہ اقلیہ

پادری کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں :-
 هذا والله الذي يمد صفتہ و

نعمته في كتبنا۔ (فتوح الشام ص ۱۱۱)

خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جس کی تعریف
 ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔

اس کے بعد قلعہ کی کنجیاں آپ کے حوالہ کر کے امان طلب کرتے ہیں۔ فسید جان

الذی صدق وعداہ وانجز عہدہ -

یاد رہے کہ حضرت مسیح کا از تکاب فعل تو خصوصیت سے پیشگوئی کی تصدیق ہی کی خاطر عہد کیا گیا تھا۔ ممکن ہے کہ کسی مخالفت کو اس میں شبہ پیش آئے مگر حضرت فاروق کا واقعہ اس سمت سے بری ہے جس میں کسی شخص کو پیشگوئی کے مصداق ہونے میں گنجائش شبہ نہیں ہو سکتی۔ غور کیجئے۔ تدبیر الہی کس اسن طریق سے اپنی سابقہ وحی کا ایسا کراتی ہے۔ یہاں تک کہ اس داخل ہونے والے کو بھی خبر نہیں۔ کہ میں یہ مسلم ہوں یا کافر یا جانا ہوں؟

بنی اسرائیل کے خدایان بتاؤں کا پہلا منظر

رفیذا آجاء و عدل اولک ہتھا، یہ پہلا وعدہ حضرت داؤد علیہ السلام سے چار سو سال بعد نجات نصر کے زمانہ میں متحقق ہوا۔ اور اسی کے آٹھوں برس و شلم کی بربادی ہوئی اور دوسرا واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام سے، ۷ سال بعد پیش آیا۔ اور طرطوس قیصر روم کے ہاتھوں بتا ہی پڑی۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان واقعات کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے

لَعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى إِسَاءِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (المائدہ: ۷۵)

بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی؟

چونکہ تاریخی مضامین کا بیان قرآن مجید میں عموماً اس لئے ہوتا ہے کہ اس میں قبیلہ کی پیشگوئیاں مضمون ہوتی ہیں۔ لہذا اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح اس آیت پر

لے لاسطہ ہو یہ بیابان کا صحیفہ بیت الافواج فرماتا ہے۔ لہذا تم نے میری باتیں نہ سنیں۔ دیکھ میں اُتو کے سارے گمراہوں کو اپنے خدمت گزار شاہ باہل بنو کہ نصر رنجت نصر کو بلا بھجوں گا اور میں انہیں اس سرزمین اور اس کے باشندوں پر اور ان ساری قوموں پر جو چوگرد ہیں۔ پڑھالو لگا۔ اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی۔ اور یہ قومیں ستر برس تک باہل کے بادشاہ کی غلامی کریں گی۔ (۲۵: ۲۵) (۱۱) اور مولف نے دیکھو زبور ۲ تا ۱۰ اور ۳۸: ۱۰ اور ۴۱: ۱۰ اور ۵۵: ۷ تا ۱۰۔

بھی طغیان و عصیان کے دو بڑے دور آئے وہ لے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور ان کے نتائج دو مختلف قوموں کی شکل میں نمودار ہوئے۔ ایک قوم تاتار۔ دوئم اقوام یورپ۔ جس طرح جی اسرائیلی کی پہلی برادری خود ایشیا ہی کی ایک قوم کے ہاتھوں ہوئی۔ یعنی اہل بابل۔ اور دوسری کا ظہور یورپ سے ہوا۔ یعنی روما۔ ٹھیک اسی طرح اس امت کے لئے بھی پہلا فتنہ ایشیا کا تھا۔ یعنی فتنہ تاتار۔ اور دوسرا یورپ کا۔ جس کا نتیجہ ازہ ابھی مسلمان جنگ عظیم کے دوران میں ٹھیک چکے ہیں۔ مگر ملت اسلامیہ میں ایک عجیب خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جب کوئی قوم اس کے مقابل اٹھتی ہے۔ بالآخر وہی ملت اسلام کی خادم نظر آتی ہے۔ (۱) سب سے پہلی وہ قوم تھی جس نے ملت اسلامیہ کے تباہ و برباد کرنے میں تمام قبائل عرب کی متحدہ طاقتوں سے زور لگایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کے بہترین اوقات کو اپنی مدافعت میں مصروف رکھا۔ بالآخر اسی قوم نے نوائے اسلام کے نیچے آکر **يَدُ تُخَالِفُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَتُوجَا كَانُظَرَاو دِ كَهَا يَا اور كلمه اللہ ہاتھوں میں لے کر شاعت اسلام کے لئے دنیا میں پھیل گئی۔**

رہی وہ سلطنت فارس جس نے فواد سیمیر و جلولان کے میدانوں میں اس لئے نبرد آزمائی کی تاکہ صحرا نوردان عرب کے اٹھارے بیٹے سید باب کو روکے۔ بالآخر اس نے بھی شمشیر اسلام کے آگے اپنی گردن خم کر دی۔ یہاں تک کہ اسی خاک پاک نے ایسے اولوالفصل خدائے امت فقہاء و محدثین پیدا کر دیئے۔ جو امت مسلمہ کے درخشندہ ستارے بنے چلتے ہیں۔ اسی سر زمین کے فرزندوں نے لوکان الایمان عند التریا **لنا لہ رجال من اولاد کانتمہ حاصل کیا۔**

(۲) علی بن ابی طالب کی فضیلت اور یورپ کی فساد سے عنقریب اسلام کو جو ہمدان پہنچے تھے ان کا بدلہ بہت جلد اس نے یوں دے دیا۔ کہ انیس کی سر زمین کو آٹھ صدیوں تک گوارا تمدن اسلام بنا دیا۔ اور اس میں حدیث و تفسیر و فلسفہ و تاریخ۔ فقہ و تصوف کے وہ بے نظیر علماء پیدا کئے جن کے اشراق انوار سے شفق مغرب و مطلع مشرق سے تبدیل ہو گئی۔

(۳) اسی طرح جب تاتاری اقوام کا بڑی دل طوفان مشرقی افق سے نکل کر ایشیا کی لئے قیامت خیز منظر پیدا کر دیا ہے۔ تو بہت جلد قدرت الہیہ کا عجیب تر شاہکار

۱۔ دیکھو انجیل متی ۱۳: ۳۶-۴۰ نیز لوقا ۱۴: ۳۵-۴۰ ۱۷ خرافات

ہی۔ کہ ابھی ستر سال کا عرصہ بھی گزرنے نہیں پاتا کہ وہی قوم حلقہ بگوشی اسلام ہو کر اور ملت اسلامیہ کی محافظین کے مستند خلافت پر مشتمل نظر آتی ہے۔ بنا بریں واقعات کوئی عجیب تعجب نہیں کہ یورپ کا یہ چار خانہ اقوام آئیں خود ملت اسلام کا پیش خم ہو اور پیش ساقی ہوں۔ سال کے اندر تدبیر الہی سے رنگ میں قدرت شہیدہ کا کرشمہ دکھلائے۔ چنانچہ مغربی اقوام میں فہمی احساس پیدا ہو کر روز افزوں ترقی پذیر ہونا ہمارے تفرس کی بین شہادتوں، بالخصوص مختلف مذاہب عالم کی کانفرنسوں کے نتائج اور انگلستان اور جرمنی اور فرانس اور امریکہ میں اسلامی مرکزوں (مساجد) کا قائم ہونا اور لوگوں کا جوق در جوق اسلامی علم کے نیچے داخل ہونا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جبکہ پیر اسلام کا طلوع مغربی افق سے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ذیل پر تشریحی ثابت کرے۔

لا تقوموا الساعة حتى تطلع الشمس
من مغربها فاذا طلعت من مغربها
امن الناس كلهم اجمعون۔

جیسا کہ مغرب کی طرف سے (اسلامی) سورج کا طلوع
نہیں ہوگا۔ قیامت نہیں آئیگی اور جب مغربی افق سے
شمس (اسلام) طلوع کرے گی تو اشاعت اسلام میں رکاوٹوں
کے اٹھ جانے کا باعث تمام قومیں ایمان لائیں گی۔

دعوتِ نبوی

۱۔ عجیب مطابقت ہے کہ نبی اسرائیل کا انقلاب بھی پہلی بربادی کے وقت ستر سال کے عرصہ میں پائے ہیں۔ چنانچہ اسی مدت میں خردشاہ ایران کے ہاتھ سے باپ کی سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کے حکم سے ۲۴ ہزار یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

فلپائن کا ملک ہمارے لئے قیمتی ہے کیونکہ وہ ہمارے باپ دادا کا ورثہ ہے۔ سینکڑوں سال تک مسلمان رہا۔ اور پھر اسے جبراً عیسائی بنا لیا گیا۔ اب خدا تعالیٰ کے فضل سے وہاں اسلام سرعت کے ساتھ پھیل رہا ہے اور ایک خط کے ذریعہ یہ اطلاع ملی ہے۔ کہ وہاں اس وقت تک ۵۰۰ آدمی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور ایک نوجوان یہاں پڑھنے کے لئے بھی آ رہا ہے۔ اسی طرح جرمنی کے ملک کو دیکھ لو۔ کسی وقت یہ حال تھا کہ بڑے بڑے فلاسوفوں اور دشمن اسلام لوگوں نے اسلام کے خلاف جو کتابیں لکھیں ان میں جرمن لوگ بھی شامل تھے۔ لیکن اس وقت وہاں اسلام پھیل رہا ہے۔ اور اسلام میں داخل ہو بیولے ترقی کر رہے ہیں۔ یہ انقلاب نہایت قلیل عرصہ میں ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ کی بات ہے کہ جرمن لوگ اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ مخالفت دو سوڑی جنگ عظیم تک چلتی چلی گئی۔ اسلام سے رغبت کا زمانہ ۱۹۱۴ء کے بعد آیا ہے۔ گو یا صرف بارہ سال کا عرصہ ہوا ہے جب خدا تعالیٰ نے جرمنوں کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دیا۔ اور وہ اس سے رغبت کرنے لگے۔ (ادارہ نذوات الخار ص ۱۹۷)

قوم یہود کے بارے میں

اِنَّكُمْ رَدَدْنَا لَكُمْ اَنْتُمْ كَرِهْتُمْ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ سَآءَ مَا كَانُوا عَمَلًا
 کے بعد کا ہے۔ جبکہ شاہ خورس نے ۵۳۰ ق م میں بابل کو فتح کیا۔ یہ بادشاہ بنی اسرائیل پر
 بڑا حیران تھا۔ اس نے بابل کو فتح کرتے ہی بنی اسرائیل کو غلامی کی قید سے رہائی دی۔ چنانچہ
 ۴۴ ہزار یہود بابل سے اپنے وطن کو چلے گئے اور شاہ خورس انھیں اپنے خرچ
 سے بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا جس کو تخت نصر نے برباد کر دیا تھا۔ اور تمام وہ اشیا
 جو یروشلم سے بابل لائی گئی تھیں۔ واپس کر دی گئیں۔ بیسٹھ سال کے عرصہ میں بیت المقدس
 کی تعمیر کا کام سمرانیہ نام پایا۔ اسی وقت حضرت عزیر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے
 حضرت موسیٰ کی شریعت کو از سر نو زندہ کیا۔ آپ کی سعی و ہدایت سے بنی اسرائیل بت پرستی
 کے ظلمات سے نکل کر خدائے قدوس کی توحید کی روشنی میں آ گئے۔ شاہ خورس کے بعد
 اس کا جانشین اخسویرس ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کا جانشین ارتخشستا بادشاہ ہوا۔
 اس نے مخالفین کی ایگت پر پہلے تو بنی اسرائیل کو یروشلم کی تعمیر وغیرہ سے روکا۔ اور ان
 کی آزادی میں بھی دست اندازی کی۔ مگر بعد میں اس نے تعمیر کی اجازت دے کر بنی اسرائیل
 کو کابل آزادی کا فرمان لکھ دیا جو درج ذیل ہے۔

”اس پر وانے کی نقل جو ارتخشستا بادشاہ نے عزیرا عزیرا کو جو کاہن اور فقیر تھا
 بلکہ خداوند کے حکموں کی باتوں اور اسرائیل پر کے فرضوں کا مفسر تھا عنایت کیا سو یہ ہے
 ارتخشستا شاہنشاہ کا عزیرا کاہن کو جو فقیر ہے۔ اور آسمان کے خدا کی شریعت میں
 ماہر ہے میں یہ حکم کرتا ہوں کہ سب جو میری مملکت میں اسرائیل کے لوگوں میں سے اور
 ان کے کاموں اور ملاویوں میں سے یروشلم کو اپنی خوشی سے جانا چاہتے ہیں تیرے
 ساتھ جائیں۔ چونکہ تو بادشاہ اور اس کے سات مشیروں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے
 تاکہ اپنے خدا کی شریعت کے مطابق جو تیرے ہاتھ میں ہے یہود اور یروشلم کا اہل
 دریافت کرے اور روپا اور سوزا جو بادشاہ اور اس کے وزیروں نے اسرائیل کے خدا
 کے لئے جس کا مسکن یروشلم میں ہے۔ اپنی خوشی سے گزارنا ہے وہاں لے جائے۔
 اور سارا روپا اور سوزا بھی جو بابل کے تمام صوبے میں جمع کر لیا ہے ان ہدیوں سمیت

جو لوگ اور کامن اپنے خدا کے گھر کے لئے جو یروشلم میں ہے۔ اپنی خوشی سے دسے
 پہنچائے اور فی الفور اس نقدی سے پیل اور ٹینڈھے اور حلوان اور ان کی نذر کی
 قربانیوں اور ان کے پتھروں کی چیزیں خریدے اور یروشلم میں اپنے خدا کے گھر
 کے مذبح پر انہیں گڈرائے اور جو کچھ تو اور تیرے بھائی باقی روپے اور سونے
 سے کرنا مناسب اور بہتر جانتے ہو۔ سو اپنے خدا کی مرضی کے مطابق کرو۔ اور جو
 بوقت تیرے خدا کے گھر کی بندگی کے لئے دینے گئے ہیں۔ سو یروشلم کے خدا کے حضور
 سونپ دے اور تیرے خدا کے گھر کا باقی خرچ جو تجھے دینا پڑے۔ سو بادشاہ کے
 دولتخانے سے دینا۔ اور میں ان میں ہی اترتے شہنشاہ بادشاہ نہریار کے سب نو جوانوں
 کو حکم دے چکا ہوں کہ جو کچھ عزرا کا من و فقیر جو آسمان کے خدا کی شریعت میں باہر ہے
 تم سے چاہے فی الفور کیا جائے۔ سو قطار رو پے تک اور سو گھروں اور سو بتوں
 اور سونے تیل تک اور نمک پیمانہ جو کچھ آسمان کے خدا کا حکم ہے۔ سو آسمان کے
 خدا کے گھر کے لئے فی الفور کیا جائے۔ کتابے کو بادشاہ اور بادشاہزادوں کی حکمت
 پر غضب نازل ہو۔ اور تم کو جانتا چاہیے کہ کلاموں اور اولوں اور گانے والوں اور
 دربانوں اور سیکل کے بندوں اور اس خدا کے گھر کے خادموں میں سے کسی مالگداری
 یا خراج یا محصول لینے کا اختیار نہیں ہے اسے عزرا تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق
 جو تجھ کو عنایت ہوئی جاگروں اور قاضیوں کو مشورہ کر کہ نہریار کے سب بوندوں
 کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں۔ انصاف کریں۔ اور تم ان کو نہ جانتے ہو
 سکاؤ۔ اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے
 اس پر فی الفور سزا کا حکم کیا جائے۔ خواہ وہ نسل کا یا دیس نکالنے کا یا مال کی
 ضبطی کا یا قید ہونے کا ہو۔ (عزرا کی کتاب ۷: ۱۱ تا ۱۷)

اسرائیلی قوم کی تباہی کا دوسرا منظر

فَاذْ اَجَاءَ وَعَدُّ الْاَيَّامَ لِيَسُوْءًا وَّجُوْهُهُمْ كَفُّ يَرُوْهُمِ عِيَاكُمُ بِنَايَا
 جاپکا ہے۔ پندرہ سال بعد مسیح پورا ہوا۔ اور طبطوس یہودی یروشلم پر حملہ آور ہوا۔ اور قوم
 یہود سے ایسا انتقام لیا کہ ان کو تقریباً تباہ کر دیا۔ اور حکم دیا کہ یروشلم میں کوئی یہودی نہ رہے

نہ ہونے پاوے۔ طبطوس جب یروشلم میں آیا۔ اس وقت شہر میں خوفناک فترتے پائے جاتے تھے۔ اور وہ کہا کرتا تھا کہ اگر یہ نا اتفاقیوں موجود نہ ہوتیں تو یروشلم کو فتح نہ کر سکتا۔
 (ولید، تراجم المسجد) چونکہ مذہبی قوموں کی طاقت کے مرکز معاہدہ ہی ہوتے ہیں۔ اس لئے تعلیم غالب سب سے پہلے انہیں معبدوں پر قبضہ کر کے ان کو منہدم کر دینا ہے۔ اقوام دنیا کے اسی ظلم کو مٹانے کے لئے ہی ملت اسلامی میں حکم جہاد مشروع ہوا ہے۔ اسی فلسفہ کی طرف فرقان حمید یوں توجہ دلاتا ہے:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
 بِبَعْضٍ لَّفُتِنَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ
 وَصُلُوكٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا
 اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَكَيْتُمُونَ
 اللَّهُ مَن يَتَصَرَّفْ ط إِنَّ اللَّهَ لَنُفُوِي
 عَزِيزٌ (الحج: ۴۰)

اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے
 ذریعہ سے نہ ہٹاتا تو ضرور راہبوں کی خانقاہیں اور
 عیسائیوں کے گرجے اور یہود کی عبادت گاہیں اور
 مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا
 جاتا ہے گرا دی جاتیں۔ اور بیشک اللہ اسکی مدد کرے گا
 جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ بڑی قوت
 والا اور غالب ہے۔

تاریخ عالم کو دیکھئے بالخصوص اس زمانہ کے مدعیان تہذیب کے اعمال۔ جرمن جو سب سے
 زیادہ علم دوست نظر آتا تھا۔ اُس نے اثنائے جنگ میں گرجاؤں پر کیسے گولہ باری کی اور
 یونان کے وحشی درندوں نے مساجد اسلام اور مسلم نفوس سے کیا سلوک کیا۔ بلکہ تمام
 یورپ کے عالمگیر فتنہ نے مسلمانوں کے مقامات مقدسہ پر کس قدر مظالم ڈھائے۔

دلچسپت افزا منظر

گذشتہ جنگ عظیم نے اپنے تجربے سے یہ ثابت کر دیا کہ قوموں کی طاقت کا ذریعہ حقیقت
 مذہب ہی ہے۔ وہ قومیں جو مذہبی عقیدے سے آزاد کیا کا دم بھرتی اور مذہب کو جنوں عقلی
 سمجھتی تھیں۔ ان کی حالت دیکھئے کہ اثنائے جنگ میں پولیسکل امور کو مذہبی رنگ میں
 دکھا کر یورپین اقوام کو کسی اوجھار نہ ہی تھیں۔ اور مسلمانوں کو ہر رنگ سے گھبرا کر کس طرح
 گرجاؤں میں لکھنے ٹیک کر دعائیں مانگ رہی تھیں۔ پچھلے پچھلے ۱۹۱۸ء کا واقعہ ہے جبکہ

تاریخ بائبل ۱۹۱۸ء مسند پادری ولیم جی ٹیسی

جرمن فرانسیسیوں اور انگریزوں کی فوجوں پر فتح حاصل کرتا ہوا یہاں تک آگے
 بڑھ آیا کہ انگریزی و فرانسیسی افواج کو یقین ہو گیا کہ اب چند گھنٹوں میں وہ پیرس
 تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ بہت نازک وقت تھا۔ باوجود اس کی فوجوں میں ہتھیاروں
 اور گولہ بارود کی بھی سخت قلت ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ مجبوراً جرنیل کو حکم دینا پڑا
 کہ فوج کے حجام اور دھوبی اور باورچی و نڈے اور سوٹے لے کر کھڑے ہو جائیں۔ تاکہ وہ
 میل کا وہ فاصلہ روک دیا جائے جو انگریزی اور فرانسیسی سپاہیوں کے درمیان میں
 خالی پڑا تھا جس کے پُر کرنے کے لئے آدمی نہ ملتے تھے۔ اس وقت وزارت برطانیہ
 مشورہ میں مشغول تھی کہ عین دوران مشاورت میں فرانس کے کمانڈر انچیف کا تار آیا
 کہ اب آخری وقت ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کیا نتیجہ نکلے۔ جب تار کھولا گیا تو اس کو پڑھ کر
 وزیر اعظم نے اپنے سب ساتھیوں کی طرف نہایت مایوسانہ نگاہ سے دیکھ کر کہا کہ تمام
 تجاویز کو چھوڑ کر آؤ۔ اب اس بالابستی کی طرف جھک جائیں۔ جس کے سوا اب کوئی سہی
 کامیاب نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس حالت میں سب وزراء نے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے۔ اور
 دعائیں شروع کر دی اور لسان حال سے گزر کر زبانِ قال سے اس صاحب الجبروت
 ذوالجلال کی شوکت و قدرت کا اعتراف کیا:

ایک اور تازہ واقعہ سن لیجئے۔ آج جبکہ دنیا میں سیکولر طریق کار کو اس قدر اپنایا گیا
 ہے کہ عام طور پر دنیوی کاموں میں اللہ تعالیٰ کا نام تک نہیں لیا جاتا اور دعا کی ضرورت
 نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن جب امریکی ایپالو نمبر ۱ چاند پر پہنچا ہوا تھا اور اس کے خلا باز
 چاند پر اترے۔ اور ایک مرحلہ پر خلا بازوں کو کمانِ خلائی ہزاروں سے چاند گاڑی کو جوڑنے
 میں سخت مشکل پیش آئی تو اخباروں میں یہ خبر بھی آئی کہ زمین سے ان کی ٹیکنیکل رہنمائی کے
 ساتھ خلا بازوں کی کامیابی کے لئے دعا بھی کی گئی:

حقیقت یہی ہے اور فلسفہ تاریخ کا یہ سکہ فیصلہ ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی سلطنتوں
 کے قیام اور تاریخی انقلاب کے پس پشت ہمیشہ مذہبی جذبہ ہی کار فرما رہا ہے۔ "ڈالٹن" نے
 مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جرمنی، انگلستان اور فرانس وغیرہ کی غلطی اور فلسفیانہ
 تحریکات کے نشوونما میں بھی مذہب ہی کار فرما تھا۔ اور مغرب کی جدید روح ایک وسیع مذہبی
 تصور ہی کا نتیجہ ہے۔ نظریہ ارتقاء کے بارے میں بھی بعض فلاسفروں کا خیال ہے کہ اس کی

نیا و بد بھی تصور پر قائم ہے۔ کیونکہ اس میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ارتقاء ہے اور سب سے اعلیٰ خدا ہے۔

اپنا ہم امید

رَحْمَتِي رَجَيْكُمْ أَنْ يَبْرُحَ مَا كُمْ، اسرائیلیوں کی دوسری تباہی کی خبر دینے کے بعد

انہیں پھر یہ بشارت دی گئی تھی۔ کہ دوسری تباہی کے بعد پھر بارانِ رحمت الہیہ کا نزول
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی بعثت کے ذریعہ ہوگا۔ اگر تم نے اس کی پیروی کر کے اپنی حالت سیتہ کی

اصلاح کر لی، تو پھر بھی تم گزشتہ عروج و اقبال کو بے ہوشی سے یاد کر سکو گے۔ لیکن اگر تم نے

اس موقع غمیت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اور شرم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے

اعراض کیا۔ اور اپنی سرکشی سے باز نہ آئے۔ تو ہم بھی اپنا قہری ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں گے۔

فَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔

انسو کہ یہ شقی و باغی قوم اپنی سرکشی و طغیانی سے باز نہ آئی اور قدوس و ذوالجلال

کے اس حکم کی طرف کان نہ دھرا۔ یہاں تک کہ غیور خدا کو اپنے اس وعدہ کے ابقاء کا اظہار
ان لفظوں میں کرنا پڑا۔

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَقِفُوا أُخِذُوا

وَقُقِلُوا قُقِيلًا۔ (احزاب: ۶۰)

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَمَا

تَقِفُوا إِلَّا بِحِجَابٍ مِّنَ اللَّهِ وَحِجَابٍ

مِّنَ النَّاسِ۔ وَبَاءٌ وَبِقَضِبٍ مِّنَ اللَّهِ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكْفِرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِحَيْرِ حَتَّىٰ

ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا رُكَّانُوا بَعْتَنَ وَنَ۔

دال عمران: ۱۱۱

لغتی ہیں۔ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے پکڑے

جائیں گے اور خوب قتل کئے جائیں گے۔

جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں گے ذلت و

خواری ان پر مسلط ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ

کے عہد اور لوگوں کے عہد و پیمان سے نہیں

پناہ مل سکتی ہے۔ اور یہ لوگ غضب الہی

میں مبتلا ہو گئے اور ان کو سکینی اور محتاجی

نے بھی گھیر لیا۔ اس لئے کہ یہ آیات الہیہ کا

انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے

پر تہمت لگاتی ہیں۔ یہ ان کی ناسردمانی اور سرکشی کا

نتیجہ ہے۔

موضوع قرآن

اقوام عالم کے لئے قرآن حکیم کا فیض عام

یقیناً یہ قرآن ایسی راہ بتاتا ہے جو

نہایت ہی مضبوط ہے۔ اور ان مومنوں کو جو

نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ انہیں

بڑا اجر ملنے والا ہے اور وہ لوگ جو آخرت

پر یقین نہیں رکھتے ان کے لئے ہم نے

دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي

لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا وَإِنَّ

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

گذشتہ آیات میں حضرت موسیٰ کی کتاب کا ذکر تھا اور بتایا گیا کہ اس کا لقب التورہ ہے
فقط ایک قوم بنی اسرائیل کو دستور ترقی بتانے کا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ
اب اس کے مقابل قرآن مجید کا موضوع بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا مقصد تمام اقوام عالم
کے سامنے قوانین ترقی پیش کرنا ہے۔ اس لئے ہر وہ قوم جو صحیح فطرت رکھتی ہو۔ اس
سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ پس صفحہ دنیا پر فقط یہی ایک ہی کتاب ہے جو ان تمام اقوام کو
جو فطرت سلیمہ رکھتی ہیں ترقی کی راہیں دکھلاتی ہے۔ اور ان کے سامنے ایسے اعلیٰ اور محکم
قوانین پیش کرتی ہے، جن میں کبھی تسخیر و ترمیم نہیں ہو سکتی۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ
يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔

اب جب وہ ہستیوں ان فطری قوانین کو مان کر اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لیتی

ہیں تو انہیں یہ کتاب بہترین ترقیات کی بشارت دیتی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا

دنیا کی تمام اقوام کو قرآن حکیم کے ذریعہ پیام نوید پہنچنے اور اس کی شریعت کے
ابدی شریعت ہونے کی بشارت حضرت یوحنا بھی یوں فرما گئے ہیں :-
’پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے
پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلے اور اہل زبان اور امت
کے سنانے کے لئے ابدی انجیل تھی۔‘ (مکاشفہ یوحنا ۱۴: ۶)

پادری اسی ایچ ایم والر صاحب اس کی تفسیر میں تسلیم کرتے ہیں کہ ’یہ وہ انجیل نہیں
ہے جس کی اشاعت کا حکم مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ بلکہ یہ انجیل صرف ایک سادہ
حکم اس امر کا ہے کہ لوگ خدا کے خالق کی پرستش کریں۔ یہ خدا کا انسانی قانون ہے۔ کل
اخلاقی شریعت کی بنیاد اس پر قائم ہے۔‘

اور پادری ہوپر صاحب ایم اے لکھتے ہیں کہ ’عیسائیوں کا ایک فرقہ مشدرجہ
بالا اتفاقاً سے ایک پیشگوئی نکالتا تھا کہ یہ انجیلی جو آب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے
اس ابدی انجیل کے سامنے عمدتاً تین کی طرح منسوخ ہو جائے گی۔ اور اس انجیل سے
بہتر ایک اور انجیل نکلے گی جس کا نام ابدی انجیل ہوگا۔‘

یہ ابدی انجیل ہر قوم و ملت کو پیغام بشارت پہنچانے والی جامع قوانین شریعت
اور مبین توحید کا بل کون ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید یوں دیتا ہے۔ اِنَّ هٰذَا
الْقُرْاٰنَ یَهْدِی لِّلَّتِیْ هِیَ اَقْوَمُ۔ یہ قرآن دنیا کی تمام اقوام کو ایسی مضبوط و
مکمل شریعت پیش کرتا ہے جس کے نسخ کا کبھی امکان تک نہیں۔

فائدہ چلیدا

اس آیت سے فقہانہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والی دو
قومیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اس مذہبی حیثیت سے ایمان لا کر اس کے ذریعہ ترقی کے اعلیٰ معراج
پر پہنچتی ہیں۔ یہ مؤمنین کی جماعت ہے۔ جن کو غیر محدود ترقی کی بشارت ہے۔ دوسری وہ قومیں
ہیں جو اپنے دماغی قوتی سے قوانین فطرت پر غور کرتی ہیں۔ اور علمی حیثیت سے اس کتاب کا مطالعہ
کرتی ہیں۔ انہیں بھی یہ کتاب ان کے مفہد کی تکمیل کے لئے رہنمائی کرتی اور ترقی کی راہیں بتاتی
ہے مگر محدود حد تک۔ کیونکہ انہوں نے اسے ابھی تک مذہبی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا ہوتا۔

فقط علمی قانون تک ان کی نظر محدود ہوتی ہے۔ اس وقت ایسی طبائع کو مذہبی چاشنی چکھانے کے لئے ایسے مبلغ کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جو مؤید من اللہ ہو اور قرآن کریم کے انوار سے منور ہو۔ صیغہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ جو قوموں کے لئے اسوہ ہے اس کے افعال و حرکات قرآن کی شرح ہوں۔ اس کی ذات تاثیر قرآن کی معیار ہو۔ باوجود اس کہ اپنی تمام زندگی کو اس قانون کی اشاعت میں کھیلا دے۔ تب جا کر وہ قانون مذہب بنتا ہے اور صحیح فطرت قلوب کو مذہبی چاشنی کا مزہ چکھاتا ہے۔ اگر فقط انزال کتب کافی ہوتا۔ تو اس قدر کثیر تعداد میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی ضرورت نہ ہوتی۔ اسی امت میں بھی اس ضرورت کے پورا کرنے کے لئے یہی دستور ہے۔ چنانچہ ارشاد نبویؐ ہے :-

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ
عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ
بَعْدِ دِينِنَا رِجَالًا

ہر صدی کے سر پودین کا مجدد کھڑا کرتا
رہے گا :

آج بھی بہت سی ہستیاں ایسی ہیں جن کے قلوب قرآن مجید کی صداقت کی طرف مائل ہیں اس کے مطالعہ و مراقبہ میں مشغول ہو کر اس کے اعلیٰ معنائین اور صحیح قوانین ہونے کی شہادت دے رہی ہیں۔ طاحظ ہوں حالات مستشرقین یورپ۔ مگر یہ

۱۔ موجودہ صدی بھی اس کچھ سے مستثنیٰ نہیں۔ جو بیان حق طبائع سے توقع ہے کہ ارشاد نبویؐ کے مصداق کی تلاش میں سعی بلیغ سے کام لیں اور منہ زلی مقصود پر پھینک کر ایمان گواہی سے نوازہ کریں۔ ۱۲ مؤلف

۲۔ گینے پوسٹ سٹور جرمین فاصل ہے جس کے متعلق علماء یورپ کی رائے ہے کہ وہ ان چند افراد میں سے ہے جو اسطو کے بعد تمام موجودہ اوقات علوم میں یکتا ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی خصوصیت سے متاثر ہو کر لکھتا ہے قرآن کریم کی عبارت پہلے پہل پڑھنے والے کو ذرا بے جوڑ اور بے ربط معلوم ہوتی ہے لیکن جو لکھی کہ وہ اسے اصرار کے ساتھ پڑھتا اور اس پر زیادہ غور کرتا ہے تو وہ ہمیشہ دور کھینچتی ہے یعنی زیادہ اعلیٰ معلوم ہوتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو مسخر بلکہ مسحور کر دیتی ہے اور بالآخر وہ پڑھنے والا قرآن کریم کے بحر العقول انداز اور معجزانہ حسن نظم میں بالکل گم ہو جاتا ہے۔

(۲) مسٹر مارگولیتس زیمب قرآن مصنفہ راڈ ویل کے دیباچہ میں لکھتا ہے قرآن شریف کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے ایک نئی علمی اور فلسفیانہ تحریک کی بنا ڈالی جس نے قرآن وسطی اور تہامری کے اعلیٰ سے اعلیٰ اور مذہب ترین دماغوں پر زبرد اثر ڈالا۔

ان کے ارتقاء عقلی کا نتیجہ ہے۔ مذہبی چاشنی سے ابھی دور ہی ہیں۔ کیونکہ یہ سب کچھ وہ اپنے

(۳۱) ڈاکٹر یادری لوزان لکھتا ہے: جدید علمی اکتشافات میں یا ان علمی مسائل میں جنکو ہم نے اپنے علم کے
 زور سے حل کیا ہے یا بنو زریہ تحقیق میں۔ کوئی ایسی بات نہیں جو تعلیمات قرآنی کے مخالف ہو ہم عیسائیوں
 نے عیسائیت کو علم و سائنس کے ہم آہنگ ہم نشین بنانے میں اب تک جتنی کوششیں کی ہیں۔ اسلام و
 قرآن میں یہ سب پہلے ہی سے موجود ہے اور پوری طرح موجود ہے۔

(۳۲) فرینچ عالم موسیقی گاسٹن کار لکھتا ہے: ہمیں معلوم ہے کہ اس (اسلام) کا قانون مذہبی کے قانون
 (قرآن) میں وہ تمام فوائد اور فصاحت موجود ہیں جن سے زمانہ حال کا تمدن بنا ہے اور جو گویا اسلام کے
 امتزاج خاص کا نتیجہ ہے۔ اس حیرت انگیز سائنس تک مذہب (اسلام) نے دین کی عمرانی ترقی کے لئے ہم
 کے بنیادی مسائل و ذرائع یورپ کو ہم پہنچائے ہیں۔

(۳۳) ڈین اسٹینی مشرقی کلیسیا کے ۲۴۹ میں لکھتا ہے: کہ مسیحیت پر انجیل کے قانون نے اس قدر گہرا
 اثر پیدا نہیں کیا جس قدر قرآن کے عناصر نے اثر کیا ہے۔ قرآن کی زبان عربی کی فصیح ترین زبان سمجھی جاتی ہے
 اسکی اخلاقی تعلیم بالکل خاص ہے اور جو شخص پورے طور پر اس پر عمل ہو نیک زندگی بسر کرے گا۔ یہ پورا الہی
 انسائیکلو پیڈیا ہے۔ (ص ۱۷)

(۳۴) شمالی نائیجیریا کی شاہی مجلس میں ڈاکٹر مول نے ایک مہرکہ الازاد فقیر کے دوران میں کہا۔ کہ اسلام
 طاقت پر مبنی ہے اور وہ اپنی جلد (قرآن) میں بار الیمت۔ قانون حقوق عقلت سب چیزوں کو جمع رکھتا ہے یہ
 ایک عظیم الشان ہی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ نہایت شاندار اجتماعی قانون بھی ہے۔ سخت غلطی ہوگی اگر اس نظر
 اسکی طاقت کا اعتراف نہ کریں۔ اس نے اپنی پیروی کے نبیوں کے جھنڈے کو فلک تک پہنچا دیا۔ اور افریقہ کے
 پیروں میں تمدن کی روح پھونک دی۔ اور اپنی پاکیزہ تعلیمات اور اعلیٰ احکام کا ان کو ایسا خوگر بنایا
 ہے کہ انکی ہمسایہ قومیں جو مسلمان نہیں۔ کسی طرح ان کے ہمرنگ نظر نہیں آتیں۔

(۳۵) فرانس کا مشہور مستشرق ڈاکٹر مورسیں اپنے ایک مضمون میں قرآن حکیم کی یوں تعریف کرتا ہے۔
 قرآن مجید کو اگر کوئی ایسی منقبت ہو سکتی ہے جس میں کسی طرح کا نقص نہ نکل سکتا ہو تو وہ اس کی فصاحت و
 بلاغت ہے۔ وہ عظیم الشان فصیلت جس پر تین سو ملین (۳۰ کروڑ) انسان فخر کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ تقاضا
 کی خوبی اور مطالب کی خوش اسلوبی کے اعتبار سے یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں پر فائق ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
 کہ قدرت کی ازنی عنایت نے انسان کیلئے جو کتابیں تیار کی ہیں ان سب میں یہ پختہ ترین کتاب ہے۔ (ڈاکٹر ناباروی قرآن مجید)

خیال اور مطالعہ سے دیکھ رہے ہیں۔ واقف اسرار وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس

(۸) موسیو سیڈیو فرانسسی اپنی کتاب تاریخ عرب میں قرآن مجید کی فضیلت کا اعتراف ان لفظوں میں کرتا ہے:-

۱۰ انبیائے سابقین پر جو کچھ نازل ہوا ہے قرآن بالکل اس کے مطابق ہے۔ اس سے قرآن مجید کی فضیلت کی طرف عقلاء کی رہنمائی ہوگی۔ کیونکہ قرآن میں وہ سب باتیں موجود ہیں جو انبیاء سابقین کو دی گئی تھیں۔

(۹) مسٹر سٹینڈے لین پولی قرآن مجید کی برتری کا اعتراف ان الفاظ میں کرتا ہے:-

قرآن نے دنیا کو اعلیٰ اخلاق، اصول مذہب اور علوم و حقائق سکھائے۔ ظالموں کو رحم دل اور حشیوں کو پرہیزگار بنایا۔ اگر یہ کتاب دنیا میں نہ ہوتی تو انسانی اخلاق تباہ ہو جاتے۔ (گاردین آف ہولی قرآن)

(۱۰) انگریزی زبان کا ایک مشہور رسالہ ریڈرس ڈائجسٹ لندن کا ایک معروف ماہنامہ ہے اس کے

جون نمبر میں ایک مقالہ اسلام پر نکلا۔ مضمون نگار (James A. Michener) زیر عنوان (Islam The Misunderstood religious) لکھا ہے:-

قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ اسے حفظ کیا جاتا ہے۔

یہ نئے عہد نامہ جتنا طویل نہیں ہے۔ پر شکوہ انداز میں لکھا ہوا ہے یہ صحیفہ نظم میں ہے اور نہ ہی اس کی

عبارت کو ترے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تاہم اس کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اپنے سنسنے والوں کو ایمانی سرور سے

لبریز کر دیتا ہے۔ ایک عیسائی یا یہودی جب قرآن کو پڑھیگا تو اس کا پہلا احساس یہی ہوگا کہ وہ اس تعلیم

سے خاص حد تک پہلے ہی مانوس ہے۔ اگر ذیل کی آیات (جن کو مقالہ نویس نے سینکڑوں آیات قرآن سے

منتخب کیا ہے) کسی گرجا یا کسی یہودی عبادت گاہ میں پڑھ کر سنائی جائیں تو کوئی عجب نہیں کہ سامعین

اچنبہ میں رہ جائیں کہ یہ آیات کس کتاب میں سے سنائی جا رہی ہیں؛ جہاں تک دنیا میں پاک زندگی بسر

کرنے کا تعلق ہے اس بارے میں قرآن کی تعلیم نہایت مکمل ہے۔ خدا نے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کے ساتھ

ساتھ اعمال انسانی کے متعلق تفصیلی ہدایات کا موجود ہونا قرآن کی وہ بڑی خوبی ہے جو اس کے بے مثل

ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ آزادی ضمیر کی حمایت میں قرآن نے جو تعلیم دی ہے وہ نہایت واضح ہے۔ (ریڈرز

ڈائجسٹ جون ۱۹۵۵ء)

(۱۱) آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے چیف اورینٹل لیڈر مسٹر جان نیش ایم اے (Mr. John

Naisch M.A.) قرآنی اقتباسات کی مشہور کتاب "The wisdom of the Qur'an"

کے دیباچہ میں تفصیل علوم سائنس کے متعلق قرآن مجید کی تعلیم و ترویج کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ان کے پیش نظر نہیں۔ مگر جذبات سے لبریز اور ذہنی روشنی سے منور زندہ ہستیاں ان کے سامنے نہیں۔ اس لئے مذہب کی پواشنی سے ابھی وہ بے بہرہ ہیں۔ افسوس کہ اگر کہیں مسلمان ہیں بھی تو وہ بھی ہمالت کے نشہ میں محمور ہیں سمجھتے ہیں کہ بارِ اشاعت ہمارا ہی گردنوں سے اٹھ گیا۔ اور اشاعتِ قرآن کا فرض ہم سے پہلے ہمارے اسلاف ادا کر گئے۔ اب انہیں اقوامِ عالم کے لئے کفر کے فتوے کے سوا دوسرا جواب ہی نہیں۔

قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حیاتِ انسانی کے متعلق لوگوں کا علم بالکل سطحی نوعیت کا ہے وہ ہیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم سطحی علم کے آگے بڑھ کر تقویٰ سے کام لیں اور حقائقِ الٰہیہ کو معلوم کرنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان بذاتِ خود عجائبات اور معجزوں کا طبع و مصدر اور مجموعہ ہے۔

(۱۱) مسٹر ہیری شیپ (Mr. H. H. Sheep) اپنی مشہور عالم کتاب (Book

That Made The world) کے ۳۳ پر قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”اس قرآن مجید کے ذریعہ ایک عظیم بالشان ثقافت معرض وجود میں آئی جس میں مشرق و مغرب کا علم سمویا ہوا تھا اس کی وجہ سے علم ریاضی، علم نجوم، کیمیا، علم طب، علم اشکال اور دیگر سائنسی علوم کو سمجھنے کے اعتبار سے انسانی فہم و ادراک میں بے انتہا ترقی ہوئی۔“

(۱۲) پروفیسر ہونا پارٹ نے بھی ایک موقع پر کہا تھا ”مجھے امید ہے کہ میں دنیا کے تمام دانا اور باتشو لوگوں کو گویا کر کے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایک لائٹانی نظام قائم کروں گا کیونکہ صرف یہ تعلیمات ہی انسان کو مسرتوں سے روشناس کر سکتی ہیں۔“ راقبہ اس تقریر ہونا پارٹ اور اسلام کے مصنف شرفی

(۱۳) حال کے ایک مشرقی مفکر مصنف مسٹر (GORDON) اپنی تصنیف (What Happened

in History) میں قرآن کریم کی اخلاقی انداز کی فضیلت اور برتری کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے

قرآن کو دوسری مذہبی کتب پر فضیلت حاصل ہے کہ اس میں سیاست اور اصولِ حکمرانی پر سیر حاصل

بحث کی گئی ہے۔ قرآن نے سیاست میں ذرا بھی کمزوری نہیں دکھائی۔ سیاست کے ہر جزو میں وہی

زور اور تاثیر ہے جو اس کا فطری تقاضا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے اخلاق، خوفِ خدا،

خدمتِ خلق اور تصورِ آخرت سے سیاست کو بیگانہ نہیں رکھا اور یہی وہ چیز ہے جس سے موجودہ عہد کی

سیاست محرم ہے اور اس محرومی نے دو بڑی جنگوں کا نشانہ دکھایا ہے۔ یہی تو یہاں تک کتابوں کے یورپ

کی دفاعی تدابیر۔ یورپ کا سیاسی اتحاد اور بین الاقوامی پارلیمنٹ یا حکومت کی تجویز اور دوسری تمام

تدابیر ناکام اور بے سود رہی گی۔ اگر اس کی بنیادوں میں خدا کے تصور اور اخلاقی قدروں کو چھین دیا

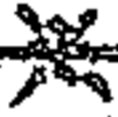
اور دخول جنات کا استحقاق اور قرآنی رکات کا معنی فقط اپنی ہی ذاتوں کو نہ پائے بلکہ
 ہیں۔ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُزَلُّنَا بِهَا عَلَيْكَ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
 حالانکہ اس وقت دنیا پیامِ اسلام کے لئے سخت بے چین ہے۔ اور اس کی حالت زار پکار
 رہی ہے کہ کوئی حضرت راہِ بنِ کر اسے آپ حیاتِ ایمان کا پیالہ پلائے اور مسیحا بن کر وہ عجاظی
 سے انہیں زندہ کرے۔ کیا ایسے موقع پر ارحم الراحمین کی ذاتِ شانِ رحمانیت و رحیمیت
 کے باوجود خاموش رہتی اور اس کی اس فطری تڑپ کی طرف کان نہ دھرتی؟ نہیں نہیں
 بالآخر اس کی رحمت بے پایان کا چشمہ اُبلتا اور یہ بوسیتِ عالم کے لئے اس کے اپنے
 قدیمی وعدہ کے مطابق ٹھیک وقت پر ٹھیک روپ میں مسیح موعود اور مہدی مسعود حضرت
 مرزا غلام احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قادیان میں مبعوث فرمایا جس کی آمد سے
 امت کو انتظار تھی اور متعدد انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام آپ کی بعثت کی خبر دے گئے
 تھے۔ آپ نے آکر اس رسمی اسلام میں از سر نو جان ڈالی جو رسوم و عادات، شرک و بدعات
 کے پردوں میں گھٹ کر سسکا رہا تھا اور سہمی نیم جان بلکہ تقریباً مردہ ہو چکا تھا۔ اور
 جس کی حقیقت و روح گویا اثریات تک پرواز کر گئی تھی۔ وہ مذہبِ جس کی اشاعت و تبلیغ سے بڑے
 بڑے علماء و فضلاء کتراتے تھے آپ نے اکٹھے و براہین کے ذریعہ اس کے خوبصورت پتھر کو دنیا
 پر آشکارا کیا اور اشاعت و تبلیغ کے ہر ایک پہلو کو لے کر محض المؤمنین اسلام پر

آج سے ۷۰ سال پہلے ایک بزرگ عارف باللہ امام محمدی بن تقی ادریس ہیں۔ جن کو حضرت امام محمدی کے
 بعض حالات کا انکشاف خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا اور انہوں نے ان کو نظم میں بیان کیا۔ جسے حضرت
 شیخ احمد بن علی بونی نے اپنی کتاب شمس المعارف ص ۱۱۱ جلد ۲ میں درج کیا ہے۔ اس میں حضرت امام محمدی
 علیہ السلام کے جو نشانات بتائے ہیں ان میں آپ کے براہین کا ذکر بھی ان نظموں میں کرتے ہیں و یأتی
 بالبراہین اللواتی یسلطها البریۃ بالکمال (ترجمہ) وہ اپنے ساتھ براہین لائیں گے
 جن کو تمام لوگ تسلیم کریں گے۔

جہاں عالمی امن کے بہت سے نسخے آزمائے گئے ہیں۔ وہاں مذہب کا یہ نسخہ بھی آزما کر دیکھ لینا
 چاہیے۔ اگر کوئی ان کے لئے تیار ہو تو میں مشورہ دوں گا کہ وہ اس سلسلہ میں قرآن کو ہرگز
 نظر انداز نہ کرے۔ کیونکہ اس سلسلے میں ہر سناٹی اس کتاب سے بہتر اور کوئی کتاب انجام نہیں
 دے سکتی۔ ۱۲ مؤلف

اتمامِ حجت کی۔ اور لکار کر پکارا سے

چہ ہمدیت پداوندی جواں را ۛ کہ ناید کسی بیدانِ محمد
 اور چشمہٴ اسلام کو رسوباتِ بدعیہ اور آراءِ فاسدہ کی مغشوشات سے پاک و صاف
 کر کے اور زبذہ اور تازہ نشاناتِ الہیہ اور نئی نئی تائیداتِ سماویہ اور آسمانی نیایح
 (الہاماتِ الہیہ) کے ذریعہ اسے خوشگوار کر کے تشنگانِ حقی کو یوں منادی کی سے
 اُو لوگو کہ یہیں فوراً خدا پاؤ گے ۛ تو تمہیں طورِ تسلی کا بتایا ہم نے
 اور اپنی قوتِ تزکیہ کے ذریعہ ایک پاک جماعت (انصار اللہ) تبلیغِ اسلام کی راہ
 میں نشانہ تیار کی۔ جو دنیا کے مختلف گوشوں ایشیاء و یورپ۔ امریکہ و افریقہ
 وغیرہ ملکوں کے مختلف علاقوں میں پہنچ کر تبلیغِ اسلام کے اہم فریضہ کی ادائیگی میں
 مصروف ہے جس کے ذریعہ آفتابِ اسلام کی شعاعیں اطرافِ عالم میں پھیل کر ظلمات
 کفر و شرک مٹاتی ہوئی قرآن حکیم کی پیشگوئی و آشرفیتِ الارضی بشورِ زبہا
 (الامر: ۷۹) کو پورا کر رہی ہیں۔ فالحمد لله الذی صدق وعدہ۔ هو الذی
 اَدْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰی وَ دٰوٰنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلٰی الدِّیْنِ كَلِمَةً
 وَبِنَا اٰمَنًا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰہِدِیْنَ

۱۵ اس جماعت کے عزائم و ہم کے متعلق ایک اشد ترین مخالفتِ اسلام کی شہادت بھی قابلِ ذکر ہے۔ ڈاکٹر ویلر
 مشہور امریکن پادری جو کہ اسلام کا خطرناک دشمن ہے جب قادیان آیا۔ تو مرکزی کام دیکھ کر اس نے جو ریکارڈ
 چرچ مشنری ریلویشنڈن میں شائع کیا۔ اس میں یہ الفاظ ہیں۔ "راخ الاعتقادی کا یہ عالم ہے کہ وہ
 پہلوؤں کو جنبش دینے والی ہے" ۱۲ مؤلف

۱۶ احادیث میں ہے کہ پیشگوئی نزولِ عیسیٰ کے وقت میں پوری ہوگی۔ دیکھو حج الکرامۃ فی انوار القیامۃ ص ۱۱۵۔

باب دوم شرائط ترقی

گذشتہ باب میں قصہ معراج کے پیرایہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتبات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے خدام کی ترقی کی بشارت دی گئی ہے۔ بعد ازاں ان کی ترقی و ترقی کے دو دوروں کی پیشگوئی کر کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ ان کے لئے ہر ایک قسم کی ترقی و مجال حاصل کرنے کا ذریعہ فقط قرآن حکیم کی ہی پیروی ہے۔ اب اس دوسرے رکوع سے گویا دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ جس میں شرائط ترقی کا مفصل بیان ہے۔

شرط اول

وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ
دُعَاؤَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ عَجُولًا
اور انسان بُرائی کو ایسا ہی بلاتا
ہے۔ جیسا بھلائی کو اور انسان جلد باز
ہے۔

ترقی کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے۔ کہ انسان کو حصول مقصد کے لئے جس قدر شدائد اور تکالیف پیش آئیں۔ ان سے گھبراتے نہیں۔ بلکہ گوہ پیکر بنکر تحمل مصائب میں نہایت ہی ثبات قدمی دکھائے۔ اور ظہور نتیجہ کے لئے عجلت نہ کرے۔

شرط دوم

وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ وَالنَّهَارَ
اَيَّامٍ مَّحْوُونًا اَيَّامِ الْبَيْتِ
وَجَعَلْنَا اَيَّامَ النَّهَارِ مَبْصُرَةً
لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ
اور رات اور دن کو ہم نے
دو نشانیوں بنا دیا ہے پس ہم رات کی نشانی کو
محور دیتے ہیں اور دن کی نشانی کو روشنی والا بنایا
ہے تاکہ اس میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔

وَلِتَعْلَمُوا عَدَّةَ النَّسِيئِ
وَالْحِسَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ
عِنْدَنَا تَفْوِيلًا

اور تاکہ سالوں کی گنتی اور حساب
کو جانو۔ اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل وار
بیان کر دیا ہے ۱۵

ترقی کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر ایک شعبہ عمل میں
ترتیب و تنظیم رکھے اور نظام عمل پر دوگرام، کے لئے نظام الاوقات (ٹائم ٹیبل)
تیار رکھے۔ چنانچہ کارخانہ عالم میں نظام شمسی انسان کو تنظیم اوقات کا بصیرت افروز
بنتی دے رہا ہے۔ یہی نظام لیسٹ و نمار اپنے اندر مسئلہ ترقی و تشریح اقوام کے عمل
کرنے کے دلائل رکھتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ يَهْتَمُّ بِالْآيَاتِ
سیاہی کو مٹا دیتے ہیں۔ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ۔ ایسے ہی ادب اور اقوام کی سیاہی کو
بھی بذریعہ روشن قوانین (شرائع) مٹا دیتے ہیں۔ اور جس طرح دن کی روشنی کو عالم
کے لئے ذریعہ بصارت بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْهِرَةً لِّمَنْ يُرَى
وحی الہی کی روشنی کو بھی تشریح پرست قلوب کے لئے ذریعہ بصیرت بنایا۔ تاکہ اس کی
روشنی میں اقبال مند تو ہیں فضل و انعامات الہیہ کا بے حساب رزق حاصل کر سکیں۔
لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ اور وحی الہی کی برقی قوت سے اپنی ترقی کی رفتار
کے اندازے لگا سکیں۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَّةَ النَّسِيئِ وَالْحِسَابِ

واضح ہو کہ بعض تحریکات کے نتائج سالوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور بعض کے ثمرات
جن کا شمار پچھلی تو میں کرتی ہیں۔ پس السنین والحساب کے دو الفاظ میں اسی طرح
اشارہ ہے:

شرط سوم

اور ہر انسان کے اعمال کو ہم نے اس کی گون
کا طوق بنا دیا ہے۔ اور ہم اس کے لئے قیامت
کے دن (ایک کتاب میں) لکھا ہوا نکالیں گے
جسے ہر گناہ کو اپنا بیگ (اسے کہا جائیگا) اپنی کتاب پڑھ

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّرَبِّهِ
طَيْرَةٌ فِي عُنُقِهِ وَنُحِرُّ لَكَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا لِّفِيهِ
فَنُشْرَاهُ إِنْ قَرَأْتَ كِتَابًا

كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ
حَسِبًا ۗ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ
فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ
وِزْرَةَ ۙ وَزْرًا أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ

آج تو خود ہی حساب لینے کے لئے کافی
ہے۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ
اپنے ہی لئے سیدھی راہ چلتا ہے اور جو شخص گمراہ
ہوتا ہے تو اسکی گمراہی رکاوٹوں، اسی پر ہے اور
کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا
اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ کوئی
رسول (رہا) بھیجیں ۗ

ترقی کی شرائط میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ ہر شخص ترقی کی امید کو اپنے ہی اعمال سے
وابستہ سمجھے اور سستی و بد اعمالی کی وجہ سے ترقی کی بدفالی بھی اپنے ہی گنہگار سے متعلق
جائے۔ كُلُّ إِنْسَانٍ أَلْرَّمْنَاهُ طَيْرَهُ ۗ فَمَنْ عُنُقِيَ ۗ جَسَدًا ۗ بِدَائِرَةِ كَاتِبِهِ ۗ أَسْفَلِ
زندگی میں ضرور دیکھنا ہے۔ وَزُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۗ
کامیابی کا اعلیٰ ذریعہ یہی ہے کہ انسان کسی دوسرے کے بھروسے نہ رہے، بلکہ ذریعہ
ترقی اپنے ہی اعمال کو سمجھے۔ اور اعتماد علی اللہ رکھے۔ دوسرے مواقع میں بھی اسی
قانون کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

انسان کو فقط اپنی ہی کوشش کے بغیر اور

کچھ پیسہ نہیں آسکتا۔ اور یقیناً اسکی کوشش (کاتبہ)

عنقریب دکھا دیا جائے گا۔

ہر شخص اپنے ہی کسب میں مرہون ہے۔

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ
وَأَنْ سَعْيُهُ لَكَسُوفَ يُرَىٰ ۗ

(النجم: ۳۹-۴۰)

كُلُّ امْرِيٍّ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ (الطور: ۲۱)

ایندہ بھی مضمون سابق کی تشریح ہے یعنی جو شخص صحیح قانون کی پیروی کرتا ہے۔
وہی ترقی پاتا ہے اس کی ترقی کسی دوسرے کے لئے مفید نہیں ہو سکتی۔ مَنِ اهْتَدَىٰ
فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ

اور جو شخص فطرت الہیہ کی صحیح راہ سے ہٹ جاتا ہے تو شقاوت کا بوجھ اسی کے

سر پر آتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص اس کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ

عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

آمنوں اور قوموں کے مصائب و تکالیف کا سب سے زیادہ غم کھانے والے
 انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں اور ان کی ذات رحمت مجسمہ ہوتی ہے۔ مگر باوجود اس
 ان کی رحمت و شفقت بد نعت قوموں کے لئے کارگر نہیں ہوتی۔ بلکہ ان کے حق میں تو
 انبیاء کی بعثت گویا اعلان جنگِ الٰہی طیبہم، ہوتا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
 نَبْعَثَ رَسُولًا

قانونِ تعذیبِ اہم

یہاں سے گویا قانونِ تعذیبِ اہم بیان فرمایا جاتا ہے۔ کوئی قوم خواہ کیسی ہی
 تنزل و ادبار میں پڑ گئی ہو۔ لیکن اس قوم کے تمام افراد ایک حالت پر نہیں ہوتے
 بعض ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ جن کی فطرتیں صحیح ہوتی ہیں۔ اور بعض اگر چہ پلٹائے
 معاصی ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی طبائع عدو وان و طغیان تک نہیں پہنچی ہوتیں۔ اگر ان کو
 کوئی صحیح تعلیم دینے والا مل جائے تو اس کی پیروی کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ اس لئے
 تدبیرِ الٰہی کا ثقت مٹا ہوتا ہے۔ کہ رسول بھیجا جائے جو صحیح تعلیم و اصلاح مستقیم دیکر اچھول
 اور بُروں میں اتپاڑ کر دے۔ جن میں صحیح مادہ ہو ان کو الگ کر دیا جائے تاکہ کھرات ترقی
 سے مستمتع ہوں۔ اور فاسد مادہ کو الگ تاکہ وہ تباہی و خذلان کی چاشنی لیں۔ جیسا کہ
 طبیبِ مہمل سے پہلے منفع و تباہی تاکہ موادِ فاسدہ یکجا ہو جائیں۔ اور پو وقت
 اخراج صحیح مادہ صانع نہ ہو جائے۔ اور جب اس غلیظ مادہ کے فنا کرنے کا وقت
 آتا ہے تو اس کی نوعیت کا ظہور کس طرح ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اگلی آیات میں آتا ہے۔

وَإِذَا آرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ

اور جب ہم کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ارادہ

قَرِيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا

کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو بذریعہ

فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمَا

نامورین کے اتباعِ شریعت کا حکم دیتے ہیں۔ پھر وہ اس

الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهُمَا تَدْمِيرًا

بستی میں نافرمانی کرتے ہیں۔ جسکی وجہ سے اس پر عذاب

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ

الٰہی کا، و مد لازم ہو جاتا ہے۔ پس ہم اسکو تباہ کر دیتے ہیں

مِن بَعْدِ نُوحٍ وَ كَفَىٰ بِرَبِّكَ

چنانچہ نوح کے بعد ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا۔ اور تیرا رب

اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے

بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا
بَصِيرًا

اور ان کو بخوبی دیکھنے والا ہے

جب کسی قوم پر اس کی ہلاکت کا وقت آپہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اسے متنبہ و بیدار کرنے اور اس پر اتمامِ حجت کے لئے کوئی رسول و نبی کوئی نذیر اور مامور من اللہ مبعوث کر دیا جاتا ہے کیونکہ بے خبری کی حالت میں قوم پر عذاب کا اچانک آنا عدل و انصاف الہی کے خلاف ہے۔ چنانچہ دوسرے مواقع میں ارشاد ہے:-

یہ اس لئے کہ تیرا رب بستیوں کے لوگوں کو ان کی بھری
کی حالت میں ظلم سے ہلاک کرنے والا نہ تھا۔

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْرَبًا
الْقٰی وَأٰهْلُهَا غٰفِلُوْنَ (انعام: ۱۳۲)
وَمَا اَفْلَكُنَا مِنْ تَزْوِيَةٍ اِلَّا هَا مُتَذٰوِرُوْنَ
ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنَّا ظٰلِمِيْنَ (شعرا: ۲۰۸-۲۰۹)

ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر انہیں یاد دلانے
کے لئے ڈرا دیا جیسے تھے اور ہم ظالم نہیں ہیں۔

پس اس وقت مامور مبعوث ہو کر اس قوم کو عذاب الہی سے ڈراتا ہے۔ اور معاصی اور فسق و فجور کے بڑے نتائج سے آگاہ کر کے تقویٰ اور خشیت الہی کی روح پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس وقت صحیح الفطرت طبائع جو انعامات الہیہ کے حاصل کرنے کی استعداد اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اس پکار حق پر لپٹیک کہتے ہوئے اس رسول کی پاک جماعت (جذب اللہ) کے زمرہ میں داخل ہو جاتی ہیں لیکن وہ لوگ جو ترفہ و تعیش و دنیا کے نشہ میں غمور ہو کر فطرت سلیمہ کو تباہ کئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان مسلمان مامورین کی دعوت سے سزا منی کر کے اُلٹے فسق و فجور میں قدم پر بھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی کا آنا لازم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر ارشاد ہے:-

ہر ایک قوم کے لئے ایک رسول ہے جب
ان کا رسول آجاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف
فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۗ وَاِذَا جَاؤْ
رَسُوْلُهُمْ قَضٰی بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
وَهُمْ لَا يظَلْمُوْنَ (یونس: ۴۵)

اس وقت جو عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جس کی

طرف دوسرے موقع پر یوں توجہ دلائی گئی ہے:-

کس دور وہ اس پر تدار ہے کہ تم پر
عذاب تمہارے اوپر سے بھیجے یا

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰی اَنْ يَّبْعَثَ
عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِّنْ

تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تمہیں گروہ گروہ بنا کر ایک دوسرے سے گتھم گتھا کر دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کسی طرح پھیر پھیر کر دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔

تَحْتَهُ أَرْجُلُكُمْ أَوْ يَدِسُكُمْ ذَيْبًا
وَيَذُرُ لَكُمْ يَدَيْكُمْ بَأْسًا بِبَعْضِ
مَنْ تَنْظُرُونَ كَيْفَ نَحْمِلُ مِنَ الْآيَاتِ لِقَابَهُمْ
يُنْفِقُونَ (النعام: ۴۵)

شرط چہارم

جو شخص جلد حاصل ہو نیوالا نفع چاہتا ہے ہم اسے

اسی دنیا میں جسے جتنا چاہتے ہیں جلد ہی دیدیتے

ہیں۔ مگر پھر ہم نے اس کے لئے دوزخ عظیمی

بھی جس میں وہ بڑے حال میں دھتکارا ہوا داخل

ہو گا اور جو شخص آخرت چاہتا ہے اور

پکا مومن بنا کر اس کے لئے پوری کوشش کرتا

ہے سو یہی وہ لوگ ہیں جنکی کوشش مقبول ہوتی

ہے اور ہم ہر دو گروہوں کو امداد دیتے

ہیں۔ ان کو بھی اور تم کو بھی جو تیرے رب کا عظیمی ہے اور

تیرے رب کا عظیمی بند نہیں ہے

دیکھ ہم نے دنیا میں کس طرح بعض کو بعض پر

فصلیت دی ہے اور آخرت تو درجوں اور

فصلیتوں میں بڑھ کر ہے

مَنْ كَانَ يَرْيَا الْعَاجِلَةَ
عَمَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ

لِمَنْ يَرْيَا ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ

فِيهَا مِمَّا يَحْسَبُهَا مَدْمُومًا

مَنْ حَوْرًا وَأَمِنْ آرَادَ الْآخِرَةَ

وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَأُولَئِكَ كَانُوا فِي أَعْيُنِنَا

وَسَنُكَفِّرُهُمْ أَثْمَانَهُمْ وَلَهُمْ

أَجْرٌ عَظِيمٌ وَمَنْ كَانَ

عَمَلًا كَانُوا عَمَلًا وَنُظِرْنَا

أَنْظُرُ كَيْفَ نَحْمِلُ مِنْهُمْ

مَنْ يَحْسَبُ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ

وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا

ترقی کی جو کس شرط یہ ہے کہ اپنے اعمال حیات کا مقصد اوقاف قرار نہ دیا جائے

ورنہ ترقی محدود ہوگی۔ اور بعد اٹھ تمام حد کے تنزل و خذلان ہو گا۔ اور کمالی

ترقی اس کو ہوگی جو مقصد اعلیٰ رکھے مَنْ آرَادَ الْآخِرَةَ هُوَ رَسُوْلُهُ

سر توڑ کوشش کرے۔ وَ سَخِي لَهَا سَجِيهَاً اور سب سے شرط یہ کہ وَ هُوَ مُؤْتِنٌ
یعنی وہ اصول البیہ پر صحیح اور پختہ اعتقاد رکھتا ہو۔ تدریب اور تکرار سے اسے پائے
کیونکہ باہم ارتقاء سے گرانے والی اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جب یہ سب
شرائط پوری ہوں گی۔ تب ان کی کوششیں پوری طرح کامیاب ہوں گی۔ فَا وَ اٰتٰتِكَ
كَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوْرًا

ترقی کرنے والی ان دو جماعتوں (ادنیٰ اور اعلیٰ) کو بحیثیت ان کے مقصد
اور سعی کے اس لئے کامیاب کیا جاتا ہے کہ ہمارا قانون ہے کہ ہر ایک قوم کو
بحیثیت ان کے مقاصد و مساعی کے اپنے انعامات اور عطا یا سے محروم نہیں
رکھتے۔ كَلَّا نُمِدُّ هُوْلًا وَّ هُوْلًا وَّ هُوْلًا لَّا يَمِيْنُ عَطَاؤُ رَبِّكَ۔ کیونکہ
پروردگار کی بخشش و عطا میں کسی قسم کی بندش نہیں۔ وَ مَا كَانَ عَطَاؤُ
رَبِّكَ مَحْظُوْرًا۔ پس جب عطیات اللہ کے خزانوں کے دروازے کھلاؤ
ہیں۔ تو مسلم کو چاہیے کہ اپنا مقصد اور نچا رکھے۔ اور منزل ترقی اعلیٰ قرار دے۔
اسی مقصد کے بالا تر کرنے کے لئے مشرعیّت شرعاً نے عقیدہ آخرت کی تعلیم دی
ہے۔ وَ كَلَّا خَيْرٌ لَّكَ اَكْبَرُ ذٰلِكَ جَبَابٌ وَّاَكْبَرُ تَفْسِيْرًا

عقیدہ آخرت کا فلسفہ

بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نتائج انسان بھاری دیکھ لیتا ہے۔ افادہ
بعض ایسے جن کے نتائج کا نظارہ اسے زندگی کے آخرین لمحات میں بھی نصیب نہیں
ہوتا۔ بلکہ بعد کی تو میں اس سے متمتع ہوتی ہیں۔ اور بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں۔
جن کے نتائج کا ظہور اس عالم میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ ان کے لئے اس عالم سے
ایک وسیع اور بلند تر عالم کی ضرورت ہے۔ پس ہر شخص عالم آخرت کو نہیں مانتا وہ
ایسے اعمال کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ جن کے نتائج کا بروز اس کی زندگی کے بعد ہونا
ہوتا ہے۔ بخلاف ایسے شخصوں کے جو آخرت کو مانتا اور اسے نصیب العین رکھتا ہے۔
اس کے مقاصد ایسے اعلیٰ اور اس کی منزل ترقی اتنی بلند ہوگی جس کی مسافت اس سے
پیدا کرنے میں طے نہ ہو سکے گی۔ اور معلوم رہے کہ جس قدر مقاصد اعلیٰ ہوتے ہیں۔

اتنے ہی اُن کے نتائج دور اور دیر سے نکلنے والے ہوتے ہیں۔ فرض کرو ایک ایسا شخص جو عالم آخرت کی زندگی کا مستعد نہیں۔ کوئی اعلیٰ اور بہتر شکر یا مشروع کرتا ہے مگر بدقسمتی سے اسے چند ایام کے بعد اس میں ناکامی ہوتی ہے تو اس کی قوتِ عزم چھوڑ دیا۔ بارہ اس کام کے کرنے کی چہرأت نہ کر سکے گی۔ بخلاف اس شخص کے جو دوبارہ زندگی کا اعتقاد اور یقین اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کی ہمتِ ارادہ کی کبھی شکست کھا ہی نہیں سکتی۔ وہ جانتا ہے کہ اگرچہ اس وقت بظاہر ناکامی کی صورت پیش ہے۔ مگر اس کی دور بین نگاہ اس حقیقت کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ ضرور مرتب ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس کا ظہور انقلابِ عالم کے بعد دوسرے دور میں ہونے والا ہے۔ لہذا پست خیالی کاموتح نہیں۔ پس مسلم کبھی پست ہمت ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو کامیابی ضرور ہے۔ لَا تَيْسُرُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران: ۱۳۸)

شرطِ ترقی

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

أَخْرَفْتُمْ مَذْمُومًا

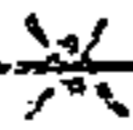
مَنْحَدُ وَلَا ۲۰

اللہ کے ساتھ دوسرا معبود

نہ بنا ورنہ تو ذلیل و خوار ہو کہ

بیٹھ جائے گا۔

پانچویں شرط ترقی یہ ہے کہ قانونِ اساسی (توحید) کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ ورنہ ترقی کی تمام راہیں بند ہو کر دولت اور خوارگی کی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ فَتَقَعَا مَذْمُومًا مَّذْمُومًا وَلَا ۲۰

باب سوم

تفصیل و ستور مرتبی

اور تیرے رب نے یہ قطعی حکم دیا ہے کہ اس کے
 سو کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے نیکی کرو۔
 اگر تیرے سامنے دونوں ہیں سے ایک یا دونوں بجا رہنا
 کو پہنچ جائیں تو تو ان کو اُفت تک نہ کہہ
 اور نہ ان کو ڈانٹ۔ اور ان دونوں سے
 تو ادب سے کلام کرو۔
 اور ان دونوں کے آگے رحم کے ساتھ فرمان برداری
 کا بازو جھکا اور کہہ لے میرے رب تو ان پر رحم کر
 کہ جس طرح انہوں نے مجھے لڑا کپٹنے میں پالاہ تمہارا
 رب تمہارے دلی خیالات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم
 نیک بنو گے تو وہ (اپنی جناب میں) رجوع کرنے
 والوں کے لئے غفور ہے۔ اور اپنے
 رشتہ دار کو اس کا حق دے۔ اور مسکین
 اور مسافر کو بھی۔ اور مال کو بے جا
 ضائع مت کرو۔ (کیونکہ) بے جا خرچ کرنا بے
 شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان
 اپنے رب کا ناشکر ہے۔

وَقَضَىٰ رَبِّيكَ أَلا تَعْبُدُوا
 إِلاَّ آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ
 أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلا
 تَقُلْ لَهُمَا آفًا وَلا تَنْهَرُهُمَا
 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
 وَانْحِفْضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ
 مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
 كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا
 وَرَبُّكُمْ
 أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ
 إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ
 لِلَّهِ آيَاتٌ غُورًا
 وَآيَاتٌ
 ذَاتُ نَفْرَةٍ إِلَى الْمَسْكِينِ
 وَإِنَّ السَّبِيلَ وَلا تُبْدُوا
 تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبْدِرِينَ
 كَانُوا إِهْوَاءَ الشَّيْطَانِ
 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

وَإِنَّمَا تَشْرِكُونَ بِمَنِّكُمْ إِتِفَاقًا
 رَحْمَةً مِنَّا لِيَكُنَّ تَرْجِيحًا
 فَتُنقَلْ لَهُمْ نَفْسًا وَمِنَاصَةٌ
 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوبَةً
 إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا ضَلًّا
 لَیْسَ بِأَعْمَلٍ مَّا لَوْ هِيَ سُرَّاهُ
 إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن
 يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
 خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَغَنَابَتُهُمْ
 إِنَّكُمْ تَرُدُّونَهُمْ وَإِيَّاكُمْ
 فِي قَتْلِهِمْ كَانَ عَطَاكُم مِّنَ رَبِّهِ
 وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ الَّذِي كَانُوا
 فَكِهِينَ لَهُ وَأَنْتُمْ سَبِيلًا وَلَا
 تَقْرَبُوا الرِّشْوَاسَ الَّتِي حَرَّمَ
 اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن يَفْعَلْ
 مَطْرُوبًا فَثَقُلَتِ جَنَّتَاهُ مِن
 سُلْطَانِهِ فَلَا يُسْرِفُنَا فِي الْقَتْلِ
 إِنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا وَلَا
 تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
 أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ

اگر تجھے اپنے رب کی رحمت چاہتے ہوئے
 جس کی تجھے امید ہے وہ عجب اور گناہ ان سے تو بھریا ہے
 تو ان سے نرمی کی بات کہہ دے۔
 اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا
 ہوا نہ رکھ اور نہ بالکل کھول دے ورنہ
 تو ظلمت زدہ اور حسرت خوردہ ہو کر بیٹھ رہے گا۔
 بے شک تیرا رب ہے چاہتا ہے اسے رزق فراخ
 کر دیتا ہے اور رعبے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے
 بیشک وہ اپنے بندوں کے خبردار اور انہیں دیکھنے والا ہے
 اور اپنی اولاد کو قتل کرنے سے قتل نہ کرو۔ ان کو
 اور تمہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں۔
 بے شک ان کا قتل بڑا بھاری گناہ ہے
 اور زمانہ کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی
 کی بات ہے اور بڑی راہ ہے۔ اور اسل
 جان کو قتل نہ کرو جیسے اللہ نے معزز بھیرا یا
 ہے۔ مگر ان کسی حق کے عوض رقتل کر سکتے ہو اور جو
 شخص منطوق ہو کر اور ان سے تو ہم نے اسکے ولی کو
 رقتل کر لیا ہے گا اختیار دیا ہے پس اسے چاہیے کہ قتل
 میں زیادتی نہ کرے (اس وقت) بیشک وہ اہل ذمہ کے قابل ہے اور
 یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ اپنی جوانی
 کو نہ پہنچے سو اسے اس سے اور نہ اسے دیکھنے کے لئے
 میں بہت شکر ہوں۔ اور تمہارے کو پورا کرو

اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا و
 اَوْ نُوا الْكَيْلَ اِذَا كَلْتُمْ
 وَرِيْمُوا بِالْقِسْطِ اِلَّا مَنِ امْتَقِنمْ
 ذٰلِكَ فَخَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا
 وَاَلْقَفْتُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ
 عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
 وَالْاَنْفَ اَدْكُلُ اُولٰٓئِكَ كَانَ
 عِنْدَهُ مَسْئُوْلًا وَّ لَا تَمْنِي
 فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ
 تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ
 الْجِبَالَ طُوْلًا كُلُّ ذٰلِكَ
 كَانَ سَيِّئًا عِنْدَ مَرِيْلِكَ
 مَكْرُوْهًا وَّ ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى
 اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْاِحْكَامِ
 وَّ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اٰلٰهًا اٰخَرَ
 فَتُلٰٓئِيْ فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا
 مَّذْمُوْرًا اَفَا حَضَبْتُمْ
 رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِ وَاَتَّخَذَ
 مِنْ اَلْمَلٰٓئِكَةِ اِنْسًا اِنَّكُمْ
 لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا
 وَّلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ

اس لئے کہ عہد کے متعلق باز پرس ہونیوالی ہے
 اور جب تم باپو تو باپ کو پورا کرو اور
 سیدھے ترازو سے تولو۔ یہ (طریقہ)
 بہتر ہے۔ اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔
 اور میں بات کا بچے علم نہیں۔ اس کے
 پیچھے مت لگ کیونکہ کان اور آنکھ اور
 دل ان سب سے باز پرس ہوگی۔

اور زمین میں اکڑ کر
 نہ چل۔ کیونکہ نہ تو تو زمین کو
 پھاڑ سکتا ہے۔ اور نہ لسیاٹی میں
 پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے ان سب کی
 برائی تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ
 ہے۔ یہ سختی رکھی ہے۔ جو
 تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے۔
 اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا
 ورنہ تو جہنم میں ایسی طرح ڈالا جائیگا کہ وہاں
 تو ملاحتیں کھاتا پڑا اور دھنڈکا رہتا ہوگا
 کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لئے چون لیا اور
 اپنے لئے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا۔ یقیناً تم
 بڑی سخت بات کہتے ہو۔ ہم نے تو
 اس قرآن میں طرح طرح کے پیراؤں میں مسائل بیان

لِيَذْكُرُواهُ وَمَا يُزِيدُهُمْ
إِلَّا نُفُورًا ۝

تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ مگر یہ نصیحت، انکو
نفرت میں ہی بڑھاتی ہے ۝

گذشتہ باب میں شرائط ترقی کا تذکرہ تھا۔ اب اس باب میں اصول ترقی
پیش کئے جاتے ہیں جس کے چودہ قوانین حسب ذیل ہیں ۝

قانون اول

توحید اور جذبہ حریت کی تکمیل

رَأَى الْتَعْبُدُ وَالْآيَاتِ) یعنی جذبہ حریت ایسا اعلیٰ ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادی نہ کرے
فقط اسی ایک ہی ذات کے پرستار اور اس کے قانون کے تابع رہے۔ اور یہی فطرتِ انسانی
کا تقاضا ہے۔ اور جب انسان اس جذبہ فطری کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو حریت و
آزادی کی بلند ترین منزل سے اس کا رتبہ اس قدر گرا جاتا ہے۔ کہ اپنی اس اعلیٰ ہستی کو
جو اشرف المخلوقات کا خطاب رکھتی ہے۔ بے جان پتھروں (مورتوں) کے آگے بھینٹ
پر لٹھائے اور جبین شپازم کرنے سے بھی نہیں شرماتا۔ ووسری جگہ فرمایا: مَنْ كَشَرَ
بِلَدِّهِ فَكَانَ مَأْخُذًا مِنَ السَّمَاءِ۔ (الحج: ۱۷) اس میں انسان کی رفعت و بلندی کو آسمان
سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہی تملیق اللہ ہے۔ اور سب کائنات اسی کے ماتحت اور
خادم و مسخر گردی گئی ہے۔ چنانچہ دوسرے موقع پر فرمایا۔ سَخَّرَ لَكُمْ مَنَافِ
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ (البقرہ: ۱۷) پس اس لحاظ سے انسان
کی بلندی کا درجہ اونچے سے اونچے آسمان سے بھی بڑھتا ہے۔ مگر جب انسان
یا وجود اتنی رفعت کے شرک کے کوچہ میں قدم رکھتا ہے اور اپنے انہی ماتحت حشام
کو محترم و معبود اور خدا کا شریک ٹھیراتا ہے تو اس وقت اس کی ذلت و پستی کا اندازہ
لگاؤ تو یہی کتنا پڑے گا کہ گویا وہ سب سے اونچے آسمان کی بلندی سے نیچے گرا ہے ۝

اسلام آزاد و فلاح اقوام کا مذہب ہے

واضح ہو کہ اسلام اولوالعزم بلذخیال آزاد و فلاح اقوام کا مذہب ہے جب

کوئی قوم اس اولوالعزمی اور بلند نظری کے مرتبہ تک نہیں پہنچی ہوتی۔ تو اُسے اسلام
 دیگر مسائل کی تعلیم کی تکلیف نہیں دیتا۔ بلکہ سب سے پہلے اُسے توحید کا سبق دیتا ہے
 تاکہ اس کے ذریعہ تمام اشیاء کائنات کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر ایک اللہ کی غلامی
 میں آجائے اور تمام پستی اور زبوتی کے خیالات کو چھوڑ کر اپنی بلند خیالی کی عمارت
 کو آسمان تک پہنچائے۔ جب انسان اس مرتبہ پہنچے۔ تب اس کا دماغ اس قابل
 ہوتا ہے کہ اُسے باقی مسائل اسلام کی تعلیم دی جائے اور اس کے ذہنی قوی اب
 اس لائق ہوتے ہیں کہ مسائل ملت کی فلاسفی کو سمجھ سکیں۔ پس یاد رکھو کہ توحید ہی
 تمام عزائم آزادی کی اساس و بنیاد ہے۔ اسی کا اثر تھا کہ غیر القرون میں مسلم جماعت
 کا ادنیٰ فرو بھی جب کہیں سلاطین و پادشاہوں کے درباروں میں جاتا تو اُسکی اولوالعزمی اور
 استغنائی سے اہل دربار پر رعب چھا جاتا۔ افسوس کہ اس جذبہ کو جب مسلمانوں
 نے چھوڑا تو سچائے مرعوب کرنے کے خود مرعوب ہونے لگے۔ یہ نحوست توحید کو چھوڑنے
 کی وجہ سے آئی۔ وہ قوم جو اعلیٰ توحید پرست واقع ہوئی تھی۔ جو اقوام دنیا کو توحید کا سبق
 دینے کے لئے نکلی تھی۔ آج وہ خود مختلف اقسام کے شرکوں میں مبتلا ہے۔ شریعت الہیہ
 کے صاف و صفا چٹے کو اپنے گندے خیالات شرکیہ سے میلا اور گدلا کر دیا ہے۔ عوام تو
 پر پستی اور قبر پستی کے شرک میں مبتلا ہیں اور خواص تعلیمیافتہ گروہ تقلید جہاد اور
 اسلاف و اصناف پستی کے عشق میں مفتون ہیں۔ اصل الہی کتاب کو چھوڑ کر انسانی دماغوں
 کے تیار کردہ قوانین اور آراء بشریہ کو خدائی قوانین اور شریعت الہیہ کا رتبہ دے رہے ہیں
 پہلی آیتیں بھی اس شرک میں مبتلا ہو کر تباہی و خذلان کے عذاب کا مزہ چکھ چکی ہیں جس کا
 تذکرہ فرقان حمیدیوں فرماتا ہے۔

یہود و نصاریٰ نے اپنے عالموں اور فقیروں کو اللہ
 کے سوا اب بنا لیا ہے۔ اور مسیح بن مریم کو بھی۔
 حالانکہ انہیں ہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک معبود
 کی عبادت کریں جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں
 وہ اس سے پاک ہے جو وہ شرک ٹھہراتے ہیں۔

اتَّخَذُوا أَحْبَادَهُمْ رُءُفًا
 رَبَّابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ
 مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
 إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (توبہ: ۳۱)

اس آیت کی تفسیر میں عدی بن حاتم فرماتے ہیں۔ کہ جب یہ آیت اُتری تو میں نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ تم تو ان علماء اور فقہاء کی عبادت نہیں کرتے تھے آپ نے فرمایا کیا جن چیزوں کو وہ حرام کہہ دیتے تم انہیں حرام نہ سمجھتے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے حلال ہی کیوں نہ کیا ہو۔ اور جن چیزوں کو وہ حلال کہہ دیتے تم ان کو حلال جانتے لگ جاتے۔ اگرچہ خدا نے حرام ہی کیا ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہی ان کی عبادت ہے۔

قانون دوم

تومی حقوق کا دستور اسلامی پر والدین

روایات والدین احساناً، توحید کے بعد دوسرا نمبر حقوق تومی کا ہے جن کا دستور اسلامی یہ ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت و عہد شکنی کی جائے۔ اور ان سے نہایت بڑی مہربانی اور حسن اخلاق سے برتاؤ رکھا جائے۔ یہ قوم اپنے والدین کی خدمت گزار ہی اور جن سلوک کے فرض کی اور انکی سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ وہ قوم کے دوسرے افراد کی خدمت کا فرض ادا نہیں کر سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اصحاب اشمال کی اپنی سوال ہوا۔ تو آپ نے اسی اصول کو پیش فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ مستقبل کی ہر ایک قسم کی ترقی اور تمام خیر و برکات کے دروازوں کے کھلنے کا ذریعہ بھی والدین کی خدمت ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔ یا ایہذا ہشت کا دروازہ ہے۔ یا ایہذا ہشت کا دروازہ ہے۔ یا ایہذا ہشت کا دروازہ ہے۔ اور روایت میں ارشاد ہے کہ رعنا سے الہی والد کی رہنمائی سے وہ اپنے حق سے ہے:

اعلاویہ میں والدین کی نافرمانی کو قیامت کے آثار میں شمار کیا گیا ہے یعنی جب کسی قوم میں ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں جو والدین کے حاکم اور نافرمان ہوں۔ تو اس وقت اس قوم پر ذلت و آویار اور تباہی و خذلان کے ساتھ عذاب الہی کی گھڑی بھی آجائے گی۔ یہاں تک کہ اس قوم کا نام زندہ اور مستم قوموں کے زمرہ سے کٹ کر مردہ اور مستغروب قوموں میں شمار ہونے لگتا ہے:

صحیح بخاری و مسلم ۵۸۷۲ ترمذی وابن ماجہ ۵۸۷۲ ترمذی

قانون سوم

عام قومی حقوق کا اہتمام

روایت ذالقرنی حَقُّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (الماعت والذین کے بعد فقیر قوم کے حقوق کی نگہداشت اور انکی ذمہ داری کا فرض مسلم کے ذمہ عائد ہوتا ہے جی کے احکامات کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

الف، خاندانی حقوق - وَابْنِ ذَالْقُرْنَى حَقُّهُ۔

ب، اشتقاقی حقوق - وَالْمُسْكِينِ۔

ج، عام قومی حقوق - وَابْنِ السَّبِيلِ۔

سورہ بقرہ میں جب ابواب پر کا تذکرہ آیا۔ تو وہاں بھی ایمان و اعتقاد کے بعد پہلے قومی حقوق کے اہتمام کا ارشاد ہوا۔ یہاں تک کہ اسکی اہمیت مسئلے کے لئے نماز و زکوٰۃ وغیرہ کا ذکر بھی بعد میں کیا گیا۔

لَبِئْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ

قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ

الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

وَالْمُؤْتُونَ يَهْدِيهِمْ إِذَا

عَاهَدُوا بِهِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

وَالصَّرَافِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ

الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہوں کو مشرق

اور مغرب کی طرف پھیرو۔ لیکن نیکی اس

شخص کے لئے ہے جو اللہ پر اور آخرت

کے دن پر اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں

پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں شہد داروں

اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور

سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے میں

بال ہمت اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ سے اوجھ

راہے لوگ، اپنے اقراروں کو پورا کرنے والے (یعنی جو

جب وہ اقرار کریں۔ اور سبکی اور تکلیف کی حالت

میں اور مقابلہ کے وقت صبر کرے اور ایسے بولے۔ آمین

اور صاف والے لوگ سچے ہیں اور یہی متقون ہیں۔

اسی سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کے میثاق کا تذکرہ بھی اسی اسلوب پر واقع ہوا ہے:-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
لَتَعْبُدُونَنِي إِلَّا اللَّهَ قَدْ وَاكَّلُوا إِلَيْنِ
إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ
وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ (بقرہ: ۸۳)

اور جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس امر کا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین سے اور یتیموں اور مسکینوں سے نیکی کرنا اور لوگوں کو کھلائی بتانا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا پھر تم میں سے سوائے تھوڑے لوگوں کے سب پھر گئے اور اب تم ان سے ابھی طرح روگردان ہو۔

اور سورۃ نساء میں ان کے علاوہ اور بھی اصناف قومی کا ذکر آیا ہے۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ
بِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْحَبَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْحَبَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (نساء: ۳۶)

اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ کرو اور اپنے والدین سے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور پائس والے اور فاصلہ والے ہمسایوں اور رفیقوں اور مسافروں اور غلاموں سے نیکی کرو۔

ارشادات بالا سے معلوم ہوا کہ قومی حقوق کے اصناف علی اختلاف المراتب حسب ذیل ہیں:-

سب سے اول حقوق والدین بعد ازاں بقیمہ رشتہ داروں کے حقوق۔ پھر یتیموں کے۔ پھر مسکینوں کے۔ ان کے بعد قریبی ہمسایوں کے۔ پھر فاصلہ والے ہمسایوں کے۔ پھر پائس والے ساتھی یا رفیقان کار کے حقوق۔ پھر اہل سفر و مسافروں کے۔ پھر حاجت مند مسالوں کے۔ پھر غلاموں کے حقوق کہ انہیں قید غلامی سے آزاد کیا جائے۔

رشتہ داروں کے حقوق فقط یہی نہیں کہ انکی مالی اعانت کی جائے بلکہ تمام وہ حقوق جو تعلق قرابت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں۔ مثلاً صلہ رحمی اور حسن معاشرت اور اعانت و ایاد اور تعلیم و تربیت کے حقوق۔ پس ذوی القربی کے حقوق بہ نسبت دیگر افراد کے دوسرے

ہیں۔ ایک تو ان کے حقوق عامہ۔ مثلاً اگر وہ یتیم یا مسکین ہوں۔ تو حقوق یتیمی اور
 مسکین کی مدد سے حصہ دار ٹھہریں گے اور اس وقت یہ نسبت دوسرے یتیمی اور
 مسکین کے درجہ اول میں ہونگے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-
 "مسکین کو صدقہ دینے میں ایک درجہ کا ثواب ہے اور رشتہ دار کو دینے
 میں دوہرا ثواب ہے۔ ایک ثواب صدقہ کے کا۔ دوسرا صلہ رحمی کا۔"
 دوم ان کے خاص حقوق قرابت اور صلہ رحمی کے۔ اور ان کے ساتھ نیکی کرنا بھی
 درحقیقت والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا تتمہ ہے۔ کیونکہ انہیں کے تعلق کی وجہ سے
 حقوق رشتہ عائد ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے سب سے بڑھ کر
 نیکی فرماتے ہیں :-

جس قوم میں حقوق رحمی کی سبب آوری نہ ہو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ
 "اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ جس میں رشتہ کا تعلق قطع
 کرنے والا شخص ہو۔"

اعانت یتیمی کے متعلق فرمایا۔ کہ

یتیم کا کفیل میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح دو انگلیاں
 اور ادا و مسکین کے متعلق فرمایا۔

"بیوہ عورت اور مسکین کی ادا کے بارے میں کوشش کرنا اللہ کی راہ
 میں کوشش کرنے والے کے برابر ہے۔"

حقوق ہمسایہ کی طرف یوں توجہ دلائی :-

"جس شخص کے پاس والے ہمسائے مجھو کے مر رہے ہوں وہ مومن نہیں۔"
 اور فرمایا۔

"جبرئیل مجھے ہمسایہ کے بارہ ہیں ہمیشہ وصیت کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے

گمان ہوا کہ کہیں اسے وارث نہ بنا سکے۔"

عامہ قومی حقوق کی طرف یوں توجہ دلائی :-

"اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔"

لے ۲۰۵۰۵۔ بخاری۔ سنہ مشکوٰۃ بحوالہ شعب الایمان بیہقی۔

اسلام کی اس عالمگیر شہادت اور عامۃ خلائق کی تعلیم ہمہ دی سے متاثر ہو کر ایک مشہور
 صورت میں ایڈورڈ ہارنگٹن لکھتے ہیں کہ
 مسلمانوں کی نیکیاں جانوروں تک کے حتیٰ میں ہوتی ہیں اور قرآن میں محتاج اور مسکین
 کی اعانت کرنے کی تکرار تاکید ہوئی ہے۔ اور اس کو نہ محض تبرع یا ثواب کے طور پر بلکہ فرائض
 اور حکمِ ناگزیر کے طور پر واجب قرار دیا ہے شاید شاید اللہ تعالیٰ و سلم ہی صرف ایسے
 صاحبِ شریعت ہیں جنہوں نے خیرات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا ہے اس کی مقدار میں جائیداد
 کی نوعیت اور مقدار پر بدلتی ہے۔ مثلاً زکوٰۃ بظلم یا مویشی شمار و اسباب تجارت بگرنے تک
 کہ سلیان اپنے مال کا دسواں حصہ نہ دے اس نے شریعت کی تکمیل نہ کی۔ درحقیقت نبی صلی
 علیہ وسلم عدالت کی۔ اور جن لوگوں کی اعانت ہم کو لازم ہے ان کو ضرر پہنچانا ممنوع ہے۔
 کوئی بھی لاپرواہی اور ہرزخ کے فیضات و اسرار بیان کیا کرے مگر احسانیات کے احکام
 میں اس کو ہمارے ہی دل کے احکام بیان کرنے ہوں گے۔ (جلد ۱ ص ۵۰)

قانونِ حجاب

نظامِ تشددی

یعنی

حفظ مال و اسداد و مشورل عمرتی

رواۃ ترمذی (عن ابن مسعود القبری فی الانفاق فی غیر حق یعنی ناجائز
 خرچ کو تیزیر کہتے ہیں۔
 گذشتہ قانون میں حقوقِ قومی کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ ایسا وہ قانون بتایا
 جاتا ہے جس کے ذریعہ سے مذہبِ قومی و ملی کی ادائیگی کا موقع مل سکے اور وہ مالی طاقت
 کی حفاظت کا قانون ہے۔ مسلم کو اس قانون کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ
 مالی قوت کے ذریعہ سے ہی وہ ارتقاء کی بڑی بڑی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہی
 اقتصادی طاقت بہت سے شیروں پرکات اور فضل و انعاماتِ الہیہ کی کشش کا ذریعہ ہے۔

اس لئے قرآن حکیم سے متعدد جگہ خیر اور فضل اللہ کے لقب سے یاد فرماتا ہے۔ وَأَتَقُوا
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ایک موقع پر اسی مال کو توہینت کے قیام کا ذریعہ بتاتے ہوئے اس کی
 حفاظت کا یوں حکم دیا جاتا ہے۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ
 الَّتِي بَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَنَسَاءً (۱۶)
 اور جو توہینت کو اپنے وہ مال نہ دو جنہیں اللہ
 نے تمہاری طاقت کا ذریعہ بنا یا ہے۔

قانون

الاقتصاد في النفاق

یعنی

اخراجات میں میانہ روی

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ كُلَّ الْبَسْطِ فَمَنْ مَدَّ
 يَدَهُ مَآخِذَ عِشْرَةٍ أُوشِدْهُ نَارًا مِّنْ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 کرنے کی مخالفت کی گئی تھی۔ ممکن ہے کہ ایک شخص فنسول خرچے سے تو باز آجائے لیکن
 اخراجات مالیہ میں اتنا حد کی اور نظام نہ رکھنے کے باعث پھر بھی ارتقاء اقوام کی
 منازل عالیہ پر فائز نہ ہو سکے۔ لہذا اب اس شعبہ بدل امواں میں بھی نظام اعتدال
 قائم رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تاکہ مسلم میں طرح زندگی کے ہر ایک شعبہ میں تنظیم اور
 تناسب و اعتدال قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ شعبہ بھی اس کے نظام تنظیم سے باہر نہ
 رہے۔ سورۃ فرقان میں بھی جب خصائص و صفات عباد الرحمن بیان فرمائے گئے

تو ایک خاصہ ان کا یہ بھی بتایا گیا کہ

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ
 يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ

بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (فرقان: ۶۷)

اور جب خرچ کرتے ہیں تو فنسول خرچ نہیں
 کرتے۔ اور نہ موقع پر تنگی کرتے ہیں۔ بلکہ

ان کا خرچ معتدل ہوتا ہے۔

حدیث میں بھی اس کی تفصیلات و مشقت کا یوں تذکرہ ہے۔

”خرچ و اخراج کی سادگی اور درمیانہ چالی میں زندگی کے گزراوقات
کا نصیب آرام ہے۔“

ایک اور روایت میں اس سے بھی بڑھ کر فضیلت آئی ہے۔ یہاں تک کہ اس نظام
کو نظام نبوت کا شعبہ ٹھہرایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے۔

”میانہ روی نبوت کا چوبیسواں حصہ ہے۔“

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں اس لئے تشریف
لائے ہیں کہ اصولِ فطرت کی تدوین و تشریح اور اعمالِ فطریہ کی تنظیم و ترتیب کے
لئے ایک باقاعدہ نظام پیش کریں۔ لہذا بروہ نظامِ عمل جو نو پر نبوت کے مقصد میں
حقیقت میں نظامِ نبوت کا ہی ایک شعبہ ہے۔ ناظرین اس مضمون کی ذہن نشینی
کے لئے حدیث ذیل کا مطالعہ فرمائیں۔ ارشادِ نبوی ہے:-

”ایمان کی شاخیں شکر سے کچھ اُپر ہیں۔ جن میں سے افضل شاخ
اقرارِ توحید۔ اور ادنیٰ شاخ راستوں کی صفائی ہے۔ اور حیا بھی ایمان
کی ایک شاخ ہے۔“

آگے فراوانی اور نشکی رزق کے متعلق و لیلِ پیشی فرمائی جاتی ہے:-

بَارِئٌ رَبَّنَا يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ - إِنَّهُ كَانَ
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔
یعنی وسعتِ رزق کے لئے ہمارا قانون مقرر ہے جو
کوئی اس کے مطابق روش اختیار کرے گا وہ وافر رزق
حاصل کرے گا اور جو اسکی خلاف ورزی کرے گا اس کی
روزی تنگ ہو جائے گی۔

پس نشکی رزق کی مصیبتیں انسان کے اپنے ہاتھوں کی وضع کردہ ہوتی ہیں جو غفلت اور
نظم و ضبط میں خلل اندازی سے پیدا ہوتی ہیں۔

قانون ششم

حفاظتِ نسل و تربیتِ اولاد

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، كَسَى قَوْمٍ كِي بُدْثَرِينَ حَالَتُ وَهُ
ہوتی ہے جبکہ اس کی وحشت و بربریت اس درجہ تک پہنچ گئی ہو کہ اوہامِ باطلہ کی رو سے

لے دنیا اس وقت سخت پریشانی میں ہے کہ دنیا کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کے قابل
خوراک کے وسائل کم ہیں۔ غلہ کی پیداوار اس قدر نہیں ہو رہی کہ سب کا پیٹ بھر سکے۔ اس لئے خاندانی
منصوبہ بندی کے اصول نافذ کر کے غیر طبعی طریقوں سے آبادی کو کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں
شک نہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی بعض حالات میں تو مفید ہے۔ مثلاً، بومی کھدور ہے مزید پیدائش اولاد
کے لئے اس کی صحت اجازت نہیں دیتی۔ مگر محض غربت کے ڈر سے اولاد کی پیدائش کو روکنا جائز نہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ حالاتِ حاضرہ میں جو افزائشِ نسل ہو رہی ہے اس کی خوراک کہاں سے آئے گی؟ اس
کا جواب قرآنِ کریم نے چودہ سو سال پہلے سے دیدیا ہوا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآنی بیابان کے
مطابق ان خزانوں کو تلاش کیا جائے۔ پناہ زمین پیداوار کی بابت سورہٴ حٰجّہ سجدہ میں اس مشکل
کا حل بتا دیا گیا ہے۔ فرمایا:-

تو کہہ دے کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو
دو دوروں میں پیدا کیا اور اس کے شرکاء مقرر کرتے ہو
یہ خدا تو سب جہانوں کا رب ہے اور اس نے زمین میں
اس کے اوپر پہاڑ بنائے ہیں اور اس میں برکت رکھی ہے
اور اس میں ان کی خوراکیوں کا اندازہ مقرر کیا ہے۔

قُلْ أَعْيَبْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاللَّهِ خَلَقَ
الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ أَشْدَادًا
ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ - وَجَعَلَ فِيهَا
رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا
وَقَدَرْنَا فِيهَا أَنْهَارًا - الآية

ان آیات میں بطور پیشگوئی اشارہ ہے کہ ایک زمانہ میں زمین کو اس کی آبادی کے مطابق غذا پیدا کرنے
کے قابل نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کی تردید میں فرمایا کہ یہ خیال غلط ہے۔ قَدَرْنَا فِيهَا أَنْهَارًا۔ اس میں
نو افزائشِ غذا کی قوتیں ہر زمانہ کی ضروریات کے مطابق مقرر شدہ ہیں ان سے کام لیا جائے تو کامیاب
ہو سکتے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا:-

یا کسی جزوی مفاد کے حصول کی امید پر اپنے لختِ جگر فرزندوں تک کو قتل کر دینے سے پاک نہ رکھتی ہو۔ چھپا کہ اسلام سے قبل عہدِ جاہلیت میں قوم عرب بلکہ اقوامِ عالم

بِقِیَمَتِہَا۔ وَ اِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا
خَزَائِنُہٗ وَ مَا نُنزِلُہٗ اِلَّا بِقَدْرِ
مَقْدُوْرٍ رَّحْمٰتِیۡۤ اِنۡۢیۡۤ

کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس
موجود نہ ہوں۔ اور ہم اسے معلوم اندازے کے
مطابق اتارتے ہیں۔

پس اتنا کہ جو زمین کی پیداوار میں کمی ہے وہ تمہاری ذمہی استعدادوں کی وجہ سے کمی ہے۔ اگر تم اپنے
دراخول کو الہی خزانوں کی تلاش میں لگا دو گے تو اس سے دروازے تمہارے لئے کھول دیئے جائیں گے اور
سورہ بقرہ میں افزائش پیداوار کے اندازہ کا اشارہ ایک لطیف تمثیلی پیرایہ میں بیان فرما کر دنیا کو اس

ذمہی پریشانی سے نجات دلا دی گئی ہے۔ فرمایا۔
مَثَلِ الَّذِیۡنَ یُنْفِقُوْنَ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ
کَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِیۡ حَقْلِ سَوِیۡۃٍ مِّاۡثَۃً حَبۡتِہٖ۔ وَ اللّٰہُ
یَضَعُ مِثۡلَ لَیۡسَۃٍ اِنْ شَاءَ وَ اللّٰہُ وَ اَسَمٌ عَلِیۡمٌ

جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
ان کی مثال اس دانہ کی مانند ہے جو سات بالوں
آگائے اور ہر بالی میں سو دانہ ہو اور اللہ جس کے
لئے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے اور
اللہ نئے وسعت دینے والا اور بہت جاننے
والا ہے۔

بقرہ آیت ۲۶۱

اس آیت سے استنباط فرماتے ہوئے حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

”قرآن کریم کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ غلہ تین چار سو من فی ایکڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ پیدا
ہو سکتا ہے۔ اوسط پیداوار دنیا کی پانچ من ہے“ (الفضل ۵ اپریل ۱۹۵۳ء)

درلڈ اٹانک انرجی کمیشن جس میں روس۔ اٹلی۔ جرمنی۔ فرانس اور انگلینڈ کے سائنسدان شامل ہیں۔ ہنوز
فی ایکڑ ۲۵۰ سے لیکر ۳۰۰ من گندم نکلنے کے امکانات سے آگے نہیں جاسکے۔ مگر قرآن حکیم ان کی عقول کو ہمیشہ لگا کر
انہیں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ۱۲ من

۱۲ من قتل اولاد کی رسم پرستیم زمانہ سے تقریباً تمام جہاں میں پھیلی ہوئی تھی۔ یونان اور روم کبیر میں جہاں بڑے
بڑے حکیم اور اہل ناموس گذرے ہیں۔ یہ رسم پسندیدہ تھی۔ افلاطون اور ارسطو جیسے نامی حکیم بھی قتل اولاد کے حامی
تھے ارسطو کا قول ہے کہ لنگڑے لڑکوں کا پرورش پاجانا تو ناز و کنا چاہیے۔ اور جب کثرتِ بنی آدم کو کم کرنا منظور ہو
تو جن میں جہاں پڑنے سے بیشتر استفادہ ہو کر لانا چاہیے۔ ملک اسپارٹا (یونان) میں یہ قانون تھا کہ جب کسی کے پناں لڑکا

کی حالت تھی۔ اس قوم کی اصلاح کے لئے دستور بالا میں ایک نوع خطاب ہے۔ لیکن جو قومیں اس حالت وحشت و بربریت سے نکل کر تہذیب و تمدن کے انسانی دور میں قدم رکھ چکی ہوں۔ ان کی اصلاح کے لئے قانون مذکور میں ایک دوسری طرز کا خطاب اردو ہے۔ کیونکہ یہ قومیں جرائم کا ارتکاب وحشی اقوام کے طرز پر نہیں کرتیں۔ مگر باوجود اس اپنے وجہ اور حیثیت کی رو سے وہ بھی انہیں جرائم کے ارتکاب سے معصوم نہیں رکھتیں۔ اگرچہ ان کے ارتکاب جرم کی صورت نوعیہ دوسرے پیرایہ میں ہوتی ہے جسے آپ قتل اولاد کی مذہب صورت کہہ سکتے ہیں۔ لہذا انہیں اس قانون کے ذریعہ اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ کہ اسے دور تمدن میں سعی اور ترقی کرنے والی قوموں اور تمہاری ترقی کے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ اپنی نسلت جگہ اولاد کو تعلیم و تربیت کے زیور سے مزین کرے۔ کیونکہ مستقبل زندگی میں ان کی مستقل ترقی کا سلسلہ انہیں کی اصلاح و تربیت سے وابستہ ہے۔ مبادا تمہیں یہ خیال گذرے کہ چونکہ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے مصارف کے بارگراں کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ان کو علمی برکات سے محروم رکھ کر ابتداء ہی سے انہیں دنیا مٹانے کے ادنیٰ مشاغل میں لگا دو۔ اور ان کی اصلاح و تربیت اور ذہنی ترقی کی طرف سے غفلت برتو۔ یاد رکھو۔ ایسی حالت میں گویا تم بھی قتل اولاد کے جرم کے مرتکب ہو گے۔ کیونکہ ان نونہالان فرزند ان قوم کا ابتدائی تمدن و تعلیم و تربیت کے حاصل کرنے کا فطرتاً موزوں زمانہ ہے۔ اگر اس نازک وقت میں تم نے ان کی علمی و اخلاقی اور ذہنی و فنی

بقیہ حاشیہ: پیدا ہوتا تو وہ شخص اس کو قوم کے وجود و عیان کے پاس لے جاتا وہ لوگ اس کو تامل کر کے دیکھتے کہ وہ نام انخلقت اور تندرست ہے تو اسے حکم دیتے کہ اس کی پرورش کرے اور اگر اس میں کوئی نقص دیکھتے تو کوہ طیب میں کے قعر میں گرا دیتے تھے۔ اہل روم میں بھی ایسا ہی دستور تھا کہ اگر بچے کا باپ چاہے تو اسے پرورش کرے ورنہ اگر اس میں ضعف و نقص پائے تو جنگلی جانوروں کو کھلا دے۔ یہی قوموں میں بھی یہ منورہ ایک حکم عام ہے چین اور ہند میں اس کا عام دارج تھا۔ اسلام کا دنیا پر عظیم الشان احسان ہے کہ اس کی مہفوت کا عام اعلان شائع فرمایا۔ اور ایک قابل عفو جرم قرار دیکر اسکے متعلق تحقیق و تفتیش کا قانون باہر ارشاد فرمایا **وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔** اسے تفسیر اہل تحقیق سلف سے بھی منقول ہو چکا ہے مفرداً **رَغِبَ فِي بَرِّهِ۔** قیل ان ذلک بھی عن **شغل الاولاد بما یستدھر عن العلم۔** انتہی۔

ترقی کے لئے جدوجہد نہ کی اور ان کی تربیت و تعلیم کی طرف سے خفالت برتی۔ تو گویا انکی مستقبل زندگی پر ہم نے ایک کاری ضرب لگائی۔ کیونکہ جب وہ بڑے ہو کر عہد طفولیت کو جو دورِ تعلیم کا بہترین زمانہ تھا کھو بیٹھیں گے۔ اور دورِ شباب میں پہنچ کر جبکہ ان کی اہوائے نفسانہ اور قوائے شہوانیہ پورے جوش میں آکر انہیں آپے سے باہر کر دیں گی۔ تو اس وقت یہ افراد دولت و ثنبا ہی کے مختلف مشاغل میں منہمک ہو رہا ہونگے کیونکہ تربیت و تہذیب اور اصلاح اخلاق نہ ہونے کے باعث فسق و فجور اور بد اخلاقی و فحشاء میں پڑ جائیں گے۔ جس کی وجہ سے غضب الہی کی آگ کا بھڑک اٹھنا بعید نہیں اور پھر ان کے از نکاب جرائم کے باعث نظام تمدن کو جو نقصان پہنچے گا اس کا اندازہ کہاں تک کیا جاسکتا ہے۔ اور نیز بوجہ جہالت اور فقدانِ علم کے حصولِ معیشت و دنیا کے اعلیٰ ذرائع سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ اور علمی لیاقت نہ رکھنے کے باعث اعلیٰ عہدوں اور اچھے مراتب کو تو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ناچار یا تو ادنیٰ اور ذلیل و رنجوں پر رہنا غنیمت جان کر دوسری ترقی یافتہ قوموں کے حلقہ غلامی میں زندگی بسر کریں گے۔ بشرطیکہ انہیں اس غلامی کا سہارا بھی مل سکے۔ ورنہ ملعون زندگی کے ایام بسر کرنے کے لئے ایسے بدترین اور ہلک پھلک پیشوں کے اختیار کرنے سے دریغ نہیں کریں گے جن کے تصور سے بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ جیسے چوری اور رہزنی قتل و سفاکی وغیرہ۔

آہ! وہ اُمتِ مسلمہ جس کو خیر امت کا اعلیٰ خطاب دیا گیا تھا۔ اس ہدایت ربانی کو دستور عمل نہ بنانے کے باعث آج اس کی حالت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

یہ بڑا ہی بھاری جرم ہے جس کے ہلک اثرات پر ابتداء اگرچہ عامہ خلالت کی نظریں نہیں پڑ سکتیں مگر وہ اپنے نتائج کی رو سے سخت ہلک ہے۔ اس لئے آگے فرمایا۔ إِنَّ قَاتِلَهُمْ كَانَ جِطًا كَيْبُورًا ۝ یعنی یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے جس سے یہ نہ سمجھو کہ فقط ان چند نفوس کا قتل ہے بلکہ جیسا کہ اوّل میں ہم تشریح کر چکے ہیں۔ اس میں تمام نظام تمدن کا بگاڑ ہے جس کے ہلک اثرات سے تمام قوم کی اخلاقی و علمی روح فنا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اس کی کمیّت سے حکومت

کا نظام امن برباد ہو جاتا ہے۔ فَوَيْلٌ مِنَ الْمُجْرِمِينَ
 آیت کے اشارۃ النقص سے یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے
 کہ اس ملک جرم کے انسداد کے لئے جبراً یہ تسلیم کے قانون جاری کرانے میں جہد و
 جہد کریں۔ اور جہاں اسلامی سلطنت ہو اس کا فرض ہے کہ اپنی قلمرو میں اس قانون
 الہی کو نافذ کرے۔ تاکہ اس کے ذریعہ قومیں موت و ہلاکت کی راہ سے ہٹ کر شاہراہ
 نشو و ارتقاء پر چل سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔

قانون، مقصد

تحفظ عصمت و ناموس قومی

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (نوع انسانی
 کے ارتقاء کا ساتواں قانون یہ ہے کہ احساساتِ روحانیہ کی حفاظت کی جائے اور
 ہر ان افعال سے محترز رہنا چاہیے۔ جو انسان کے تہذیبی اخلاقی اور جذبات
 روحانی پر ٹھیس لگانے والے ہیں۔ ان میں سے زنا ایک ایسا فحش ترین فعل ہے جو
 پرلے درجے کا حیا کش اور غیرت سوز ہونے کے علاوہ مفسد نظام تمدن بھی ہے
 جس سے قوموں کے درمیان آتشِ فساد بھڑک کر ان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے انہی
 مفسد کی بناء پر فرمایا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا یعنی زنا ایک طرف سے
 تو اخلاقی جرم ہے، جو غیرت و روحانیت انسانی کو مٹاتا اور حاسہ اخلاقی کو فنا
 کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ تمدنی جرم بھی ہے۔ کیونکہ اس کا ہر اثر جمعیت قومی پر پڑ کر
 تمدن کو فاسد کر دیتا ہے اور قوم کو راہِ تنزیل کی طرف لے جاتا ہے اور جس قوم کے
 افراد قوموں کی عزت ملحوظ رکھنے والے نہ ہوں وہ دنیا میں عزت اور ترقی کس طرح
 پاسکتے ہیں؟

وستور بالاین لَاتَقْرَبُوا كَمَا صِيغَةَ لَانِي فِي اس طرف اشارہ ہے کہ
 فقط زنا سے ہی محترز رہنا کافی نہیں۔ بلکہ جب تک ہر ان ذرائع سے جو محرکِ زنا

ہیں احترام نہ کیا جائے۔ ارتقاء ممکن نہیں۔ اور اس قانون کی تفصیلی سورہ نور میں مذکور ہے۔ چنانچہ وہاں پہلے اس جرم کی بدنی سزا کا قانون ذکر فرمایا۔ اور پھر اس کی تہمت لگانے والوں کی سزا کا بیان فرمایا۔ اور مردوں اور خواتین کے اختیارات دیکھنے کے لئے پر وہ کا حکم دیا گیا۔ اور انسداد بدکاری کے لئے نکاح عام کی ترغیب دلا کر اس کو آسان اور وسیع پیمانہ پر قائم کرنے کے لئے نکاح بیوگان کا حکم دے کر ہر ممکن ذرائع بدکاری کا انسداد کر دیا گیا۔

قانون ہشتم

امن عامہ خلاف

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (قوموں کی ترقی کے لئے ضرورت ہے کہ نظام امن قائم کیا جائے۔ کیونکہ جب تک امن عام نہ ہو۔ کوئی شخص بھی باموں و مصلحتوں ہو کر کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتا۔ پس نظام صلح قائم رکھنے کے لئے حکومت اور سیاست بدن کی ضرورت ہے۔ تاکہ اگر کوئی شخص فساد و خونریزی کر کے امن عامہ خلاف کو سدھ لہنچائے۔ تو اسے حکومت وقت سزا دے۔ اس لئے فرمایا۔ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اور جیسا کہیں واردات قتل ہوں۔ تو وراثت مقتول کے متعلق یہ قانون ہے کہ انہیں مقتول کے قصاص لینے کا اختیار ہے وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا اس کے لئے باقاعدہ عدالت ہیں وغیرہی دائر کرنا چاہیے۔ اور خود از تکاپ قتل نہ کریں۔ فَلَا يُسْرَفُ فِي الْقَتْلِ۔ کیونکہ اس سے نظام تمدن میں بگاڑ ہوگا بلکہ حکومت وقت کی طرف رجوع کریں۔ کیونکہ ان کی اعانت و امداد کے لئے محکمہ عدالت قائم ہے جس میں ان کی وادری کی جائے گی۔ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

قانون ہجرت

حفظ حقوق پیتامی

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، چونکہ امت مسلمہ کی بعثت کا مقصد اقوام عالم کی حفاظت و نگرانی اور اصلاح و تربیت قرار دیا گیا ہے۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (بقرہ: ۱۴۳) لہذا ایسے منصب پر کھڑے ہونے والی جماعت کا یہ اولین فرض ہے کہ اپنے اندر عدل و انصاف کی پوری قابلیت پیدا کرے۔ اور شفقت و ہمدردی کے جذبہ میں اعلیٰ ہدایت دکھائے۔ اس کے لئے ابتدائی اور پراگھری تعلیم کے طور پر حقوق پیتامی کی حفاظت و نگرانی کا فریضہ اس کے ذمہ عائد کیا جاتا ہے تاکہ جب اس فریضہ کو پورے طور پر سہرا بنجام دینے کی قابلیت کی سند حاصل کر لے۔ تب اسے چاہیے کہ اپنے معیار تخیل کو اعلیٰ اور عزا اہم و ہم کو بلند کر کے بطور ثالوی تعلیم کے اس قانون کی تشریح یوں سمجھے کہ آزاد اور فاتح قوم کے سامنے بھی دنیا کی مفتوح اور ادنیٰ اقوام بشریہ پیتامی کے ہوتی ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت اور نگرانی حقوق فاتح قوم کے سپرد ہوتی ہے۔ لہذا اس فریضہ کو بھی ادا کرنا مسلم کے خصوصی فرائض میں داخل ہے۔

قانون و ہجرت

ایمان و عہد

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ، امور معاشرت کی رو سے یہ قانون نہایت ہی مہتمم و اہم ہے۔ اور مومن کے ایمان کی آزمائش بھی اسی قانون کی پابندی سے ہوتی ہے۔

ہے۔ کیونکہ جو شخص لوگوں کے معاہدات کی پابندی نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ان
معاہدوں کا کس طرح پابند ہو سکتا ہے جس کا عہد اس نے ایمان کے ذریعہ سے
کیا۔ اسی لئے حدیث میں وارد ہے کہ

وَشَخْصٌ اِيْمَانًا زَارٍ نِهَيْسُ حَسْبُ مِيْمَانَتِ دَارِي نِهَيْسُ اُوْر حَسْبُ مِيْمَانَتِ
كِي پابندی نہیں وہ دیندار نہیں۔

فاتح قوم کے لئے بھی یہ قانون نمایاں پیشیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اس پر کسی قوم
کا اعتماد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایسا عہد کا یقین مستوح اقوام
کو نہ دلاوے۔ اور جب کوئی ترقی یافتہ قوم معاہدات کی پابندی میں غفلت برتنے
لگتی ہے۔ تو نازل کے جراثیم بھی اس وقت سے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس
لئے کہ فطرت انہی کے اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سے باز رہنے
کا زبردست قانون بھی جاری فرما رکھا ہے۔ اِنَّ الصَّهْدَ كَانَ مَسْؤَلًا۔

عالم آخرت میں تو اس کی باز پرس حکم الحاکمین کے دربار سے ہلا واسطہ ہونے
والی ہے۔ لیکن اس دار دنیا میں بھی سیاست الہیہ نے سوال کرنے کا قانون یوں
مقرر فرمایا ہے کہ جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے۔ تو اس کے سوال کے لئے قوم کے
انہیں افراد میں جذبات بھڑکا دیئے جاتے ہیں۔ یا دوسری زندہ قومیں اس کا صحابہ
لیتی ہیں۔

قانون بازو دم

مسائل باہمی میں عدل

رَوَاؤُفُوا الْكَيْلَ اِذَا كَلْتُمْ وَرِنُوْا بِالْقَيْطِ اِسِ الْمُسْتَقِيْمِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَّ اَمْسَسَتْ نَأْوِيْلًا، قوموں کی ترقی کی رفتار تدریجی ہوتی ہے۔
جب کوئی قوم اصلاح و تہذیب کے ساتھ اولین دور بدویت کو ختم کر کے دوسرے

۱۰ مشکوٰۃ بحوالہ شعب الایمان بیہقی ۱۱ مؤلفہ

دور مدیت و عمرانیت میں قدم رکھتی ہے۔ تو اُس وقت اُس کے مشاغل زندگی اور ضروریات معاشرت اقتصادیات ہوتے ہیں۔ پس جب اس میں اپنی اعلیٰ قابلیت اور حسن انتظام سے عدل و انصاف کو قائم رکھ کر مہمات امور سرانجام دیتی ہے۔ تو قانون قدرت کی رو سے اس کو تیسرے شاندار دور حکومت و سیاست میں قدم رکھنے کی قابلیت عطا کی جاتی ہے۔ پس دراصل سیاست کا اولین ذریعہ نظام اقتصادیات ہے۔ اور جو قوم اقتصادیات کے فوائد سجا نہیں لاسکتی۔ اور اس میں عدل و انصاف قائم نہیں رکھ سکتی وہ سیاست و حکومت کے میدان میں قدم رکھنے کے قابل نہیں۔ پس جو قوم کہ آئندہ ترقی کے شاندار مراحل طے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اسے لازم ہے کہ اس دستور کی احتیاط سے پابندی کرے۔ کیونکہ ذلک خیر و احسن تادیلگہ یہ دستور اس کی ترقی کا بہترین ذریعہ ہے اور اس کی تعمیل سے ملے گا انجام احسن ہوگا۔ اس لئے کہ جو حسن قابلیت آئندہ کے مراحل ترقی بھی آسانی سے طے ہو سکیں گے۔

انتباہ

قرآن حکیم میں جو کبیل و دوزن کے انصاف پر زور دیا گیا ہے۔ اس کو فقط معاملات تجارت میں منحصر مت سمجھو بلکہ اس کو تمام اعمال زندگی کے لئے قانون عام جانو۔ مقصد یہ ہے کہ سب امور میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے جس پیمانہ پر دوسروں سے حقوق لینا چاہتے ہو۔ اسی پیمانہ پر دوسروں کو بھی دوو۔

قانون وازدہم

اظهار رائے سے قبل تحقیق و استخبار اور بنی نوع سے حسن ظن و اعتبار

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِتِّحَادِ قَوْمِي كِي اَسَاسِ حَسَنِ ظَنِّ اَوْرِ اَعْتِبَارِ پْرِي اَوْرِ شِقَاقِ وَنِفَاقِ كِي بِنْيَا دِ سُوْظَنِّي اَوْرِ بِي اَعْتِبَارِي پْرِي سِي سِي خِدَايَاتِ نَفْسَانِيَه پھر كَر بْرِي بْرِي بَدِ اَخْلَاقِيُوں كِي پِيَا كَرْنِي كَا بَاعْثِ بِنِ جَاتِي سِي سِي لِيْذِ اَنْشَاةِ قَوْمِيَه كِي تَكْمِيلِ كِي

لئے یہ نہیں اصول پیش کیا جاتا ہے کہ ہر ان تحریکات سے محترز رہنا چاہیے۔ جن کی بنیاد
وہمیت اور ظنیات پر قائم ہو جب تک کسی امر کی تحقیق قطعیت اور یقین سے نہ ہو جائے
اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ علیٰ ہذا القیاس کسی کی ذات یا شخصیت کے متعلق بھی
محض قیافہ اور ظن سے کام لے کر کوئی فتویٰ نہ لگایا جائے۔ بدگوئی و بدظنی اور عیب چینی
تحت و غیبت اور جھوٹی شہادت وغیرہ امرائے خبیثہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں جو نشاۃ
قومیہ کے لئے ستم قاتل ہیں۔ سورہ حجرات میں اصول اتحاد وائتلاف قومی پر روشنی
ڈالتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے:-

اے ایمان والو! بہت سے گمراہوں سے
بچو۔ کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں اور نہ ایک
دوسرے کے عیب ڈھونڈو اور نہ کسی کی غیبت کرو
کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے
بھائی کا گوشت کھائے جس سے تم کراہت کرتے
ہو اور اللہ سے ڈرو۔ بیشک اللہ تو بہ قبول

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِسْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم
بَعْضًا أَيُّبٌ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

کرنے والا اور ہرمان ہے ۴

۱۲۵ : ۱۲

آیت بالا میں ذکر ہے کہ نفاق و شقاق قومی کی بنیاد بدظنی پر ہے۔ اور پھر یہ مرض
پرچہ کراہتوں کو ایک دوسرے میں عیب چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر اس پر
بس نہیں ہوتی۔ بلکہ انسان اس سے آگے قدم بڑھاتا ہے اور غیبت اور عیب گوئی میں
سرمساک ہو کر افراد قوم کے خون چوسنے اور گوشت کھانے کا عادی بن جاتا ہے
اور یہ قوم کی بدترین حالت ہے جس کی ابتداء بدظنی سے ہوتی ہے لہذا اس سے بچنے
کی صورت یہ ہے کہ بدظنی کی بجائے حسن ظنی اور اعتماد قومی کا شیوہ اختیار کیا جائے۔ جب
تک کسی چیز کے متعلق سچے علم اور یقین حاصل نہ ہو اس پر اقدام عمل اور اظہار رائے
نہ کیا جائے۔ بلکہ حصول علم صحیح کی کوشش کی جائے۔ اور چونکہ حصول علم کے ذرائع
تین ہیں۔ سمع۔ بصر۔ فؤاد (قلب) انہیں کے ذریعہ انسان ہر ایک قسم کی معلومات
صحیح یا غلط ہم پہنچاتا ہے۔ لہذا علم صحیح کا مدار ان وسائل کی صحت و اعتدال پر موقوف
ہے جب تک ان اساطین علم کو مرکز اعتدال سے وابستہ نہ کیا جائے اور انہیں راہ

افراط و تفریط سے بھاگ کر انسان کے خط استواء پر قائم نہ رکھا جائے۔ علم صحیح تک
 دسترس ناممکن اور حق و حقیقت شناسی کی محنت ضائع۔ بنیاد بریں آئندہ حصول علم
 صحیح کا قانون بتایا جاتا ہے۔ کہ انسان اپنی مخلوقات کے ذرائع نفع کا ان اور آنکھوں اور
 دل کو غیر محل میں استعمال کرنے سے بچائے۔ کیونکہ ان کی ہر ایک کمی بیشی اور افراط و
 تفریط کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اِنَّ السَّمْعَ وَابْصَرَ وَالشُّوْا اَ كُنَّ
 اَوْ لِيَاكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

قانون سبزو

فاح قوم کا شعار تواضع و انکسار

رَوَاتِمَشِ فِي الْاَرْضِ مَدَحًا، جو قوم کہ اپنی شاندار ترقی کے دور میں گنہگار
 ہو اور دوسری اقوام پر فائز تھانہ افتخار رکھتی ہو۔ تو ایسے وقت میں بھی اسے چاہیے کہ
 اخلاقی معیار کو اپنا طغیا امتیاز بنائے۔ اور اپنی ترقی پر کبھی نہ اتواستے۔ بلکہ تواضع و انکسار
 کو اپنا شعار بنائے۔ انسان اگر چہ کتنی ہی مساعی کر کے ترقی کی اعلیٰ منزل پر پہنچا ہو لیکن
 جب وہ تکبر و غرور کرنے لگتا ہے تو اس کا لانا ہی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت
 کو ترقی کا مستحق سمجھتا ہے جس کی وجہ سے ان اسباب کی طرف سے بے پرواہی کرنے
 لگ جاتا ہے۔ جو اس کو حقیقت میں ترقی کی منزل پر پہنچانے والے تھے۔ پس یہی اصل
 تنزل ہے بڑی سے بڑی قوموں اور زبردست و جبار حکومتوں کو دیکھو۔ جب اس
 نقطہ پر پہنچیں۔ تو کس طرح عذاب الہی کے پتھر میں گرفتار ہو گئیں۔ سورہ ہود میں
 میں اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے :-

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي
 الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ
 اَدْخَلُوْا الْاَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا
 قَبِيْسٍ مَّشْوٰى الْمُتَكَبِّرِيْنَ (۱۰۷، ۱۰۸)

اور یہ اس لئے کہ تم زمین میں ناحق خوش
 ہوتے تھے اور اس لئے کہ تم اتراتے تھے۔
 دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ اسی میں تم
 ہمیشہ رہو گے متکبروں کا ٹھکانا کیا ہی برا ہے۔

سورۃ فرقان میں عباد الرحمن کے اوصاف کا یوں تذکرہ ہے :-

اور اللہ کے بندے وہ ہیں۔
جو زمین پر انکسار سے چلتے ہیں اور
جب جاہل انہیں خطاب کرتے ہیں تو کہتے
ہیں سلام۔ اور وہ جو اپنے رب کے آگے
سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے
ہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب
ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے۔ کیونکہ
اس کا عذاب چھٹنے والا ہے۔ یقیناً وہ
بڑا جگہ ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ
يَمْشُوْنَ عَلٰى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ
اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا
سَلَامًا وَّ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ
لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا وَّ الَّذِيْنَ
يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ
جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا
اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا

(فرقان: ۶۲ تا ۶۷)

قانون چہارم

دستور اساسی ترقی کی حفاظت

رَوَّلَاتُجَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ ضُورًا وَّ سُوْرًا
ترقی کے شروع ہونے سے پہلے بھی یہی ارشاد ہوا تھا۔ اس سے مقصود یہ تھا۔ کہ
جو قومیں ترقی آئندہ تم پر پیشیں کئے جاتے ہیں۔ ان پر چلنے سے پہلے تم اپنی قوت
اور اوپر کو اس قدر آزاد اور بلند اور اولوالعزم بنا لو۔ کہ بتقابلہ عظمت الہی کے تمہارے
دلوں میں دوسروں کی وقعت و ہیبت کا خیال بھی پیدا نہ ہو۔ کیونکہ اگر اب یہاں
غیر اللہ کا رعب طاغوتی تمہارے ذہنوں میں جاگزیں ہو گیا۔ تو تم ترقی کی راہ میں
قدم ہی نہ رکھ سکو گے۔ بلکہ پہلے ہی زمین پر تھک کر بیٹھ جاؤ گے۔ اس لئے وہاں فرمایا
گیا۔ فَتَقَدُّمًا مَّا تَخٰذُوْا لِهٰٓؤُلٰٓئِحِمْ سُوْرًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتٰكُوْنَ
جاؤ گے۔ اور آگے قدم نہ رکھ سکو گے۔ اور اب یہاں یہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر کہیں
ان قوانین پر عمل پیرا ہونے اور ترقی کے انتہائی ذینہ پر پہنچنے کے بعد بھی یہ خیال

تمہارے ذہن میں آگیا تو سب اعمال جبط اور ترقی کی تمام باویہ پیمائی ضائع ہو جائیگی۔
اور انجام کار تم تنزیل کے گڑھے میں گرا دیئے جاؤ گے اس لئے یہاں فرمایا۔ فَتَلْقَى
فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۱۰

چونکہ قانون اساسی (توحید) ہتھم بالشان اصول ہے۔ جو تمام سلسلہ مذہبی کی
روح اور جڑ ہے۔ اور اس نقطہ مرکزی کو نصب العین نہ رکھنے سے تمام سلسلہ درہم برہم
ہو جاتا ہے لہذا اس قانون کے اثبات کے متعلق دلائل بھی وزنی پیش کئے جاتے ہیں۔
(دلیل اول) سیاسی۔ فَتَلْقَى فِي جَهَنَّمَ یعنی سیاست الہیہ کا تقاضا ہے کہ قانون
شاہی کی خلاف ورزی کرنے والا عذاب الہی کا مزہ چکھے ۛ

(دلیل دوم) دلیل نفسی۔ اَفَاَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
اِنَاثًا یعنی قانون توحید کی مخالفت تقائے فطرت اور شہادت ضمیر کے بھی خلاف ہے ۛ
(دلیل سوم) عقلی۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ اِلٰهَةٌ الْاٰیۃُ یَعْنٰی عقل بھی اسکی حقانیت کی
معتزف ہے۔ اور اس کی مخالف جانب پر حجت تام اور برہان قاطع رکھتی ہے جس کی
تشریح آئندہ آنے والی ہے ۛ

(دلیل چہارم) آفاقی۔ نَسِیۡمٌ لَّہٗ السَّمٰوٰتِ السَّبْعُ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِیۡہِنَّ
الآیۃ۔ یعنی نظام عالم بھی اس کی بین تصدیق کر رہا ہے ۛ

باب چہارم

اجوبہ شبہات

توانین ترقی بیان فرمانے کے بعد اب ان شبہات کے جواب دیئے جاتے ہیں
جو اس تعلیم پر بطور معارضہ پیش کئے جاسکتے ہیں:-
(جواب شبہ اول)

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ اِلٰهَةٌ ۱۰ کہہ دے اگر اس کے ساتھ اور معبود

كَمَا يَقُولُونَ إِذْ الْأَبْتَحُوا
إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا
سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُقُولُونَ
عَلَوْا كَبِيرًا ۗ تَسْبِيحُ لَهُ
السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ
وَمَن فِیْهِنَّ ۗ وَإِن مِّن
شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلٰ یكن لَّا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ
حَلِیْمًا عَفُورًا ۗ

ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو ضرور وہ
مالک عرش کی طرف راستہ ڈھونڈ سکتے
ان باتوں سے جو یہ لوگ خدا کی نسبت کہتے
ہیں وہ پاک اور برتر ہے۔ ساتوں
آسمان اور زمین اور جو کوئی ان کے اندر
ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے اور کوئی
چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ
تسبیح میں مشغول نہ ہو۔ لیکن ان کی تسبیح ایسی ہے کہ
تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بیشک وہ بڑے
ہی حکم والا اور بڑی بخشش والا ہے۔

مخالفین کی طرف سے پہلا شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں مذکورہ کا واجب تعمیل
ہونا اس وقت ضروری ہے۔ جبکہ تمام کائنات کا سلسلہ ایک ہی معبود کے ماتحت
ہو۔ لیکن جب یہ فرض کیا جائے کہ کائنات کے مختلف مالک ہیں۔ تو پھر تو ہمارے لئے
ایک معبود کے احکام کی تعمیل ضروری نہیں۔ اس شبہ کا جواب تین طریقوں سے
دیا جاتا ہے :-

جواب اول۔ شہادت عقل۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ الْآیۃ۔ یعنی یہ شبہ
ایک وہم ہے۔ جو خلاف عقل ہے۔ کیونکہ تقاضائے عقل ہے کہ اگر دوسرے الہ خدا
کی خدائی میں شریک ہوتے تو ضرور وہ اپنی تدا بیر سیبانیہ سے ہمارے تخت سلطنت
کو الٹا دیتے۔ دوسری جگہ بھی اسی مضمون کی دلیل یوں مذکور ہے :-

وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْإِلٰهِ إِذْ آذَىٰ الذَّهَبِ
كُلُّ إِلٰهِ يَمٰ خَلَقَ وَلَمَّا لَبِثُهُمْ
اس کے ساتھ اور معبود نہیں (اگر ہوتے تو)
اس وقت ہر معبود اپنی مخلوق کو لے لیتا۔ اور

آپس میں ایک دوسرے پر غالب ہوتے۔

عَلَى بَعْضِ الرُّسُلِ : (۹۱)

ایک اور موقع پر یوں فرمایا :-

اگر زمین و آسمان میں سوائے اللہ تعالیٰ کے

لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ

اور مجبود ہوتے تو وہ کب کے بگڑ گئے ہوتے۔

لَفَسَدَتْنَا۔ (انبیاء: ۲۲)

رجواب دوم، شہادتِ فطرت - سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلَوْا كِبْرًا۔

یعنی یہ اعتقاد مخالف فطرت اور خلاف شہادتِ ضمیر ہے۔ کیونکہ فطرتِ انسانی شاہد

ہے کہ ایسے شنیع الزام سے خداوندِ قدوس کی ذاتِ پاک و برتر ہے سُبْحَانَكَ

کا کلمہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کوئی امر ایسا بدیہی السطان ہو جس کے باطل اور شنیع

ہونے کی شہادت ہر شخص کا ضمیر دے رہا ہو۔ صحیح الفطرت طبائع کا ضمیر تو ہر وقت اسکی

تصدیق کرتا نظر آتا ہے۔ مگر فاسد الفطرت طبائع جنہوں نے ہوا و ہوسِ شیطانی کی عظمت

اور آبا و اجداد کی اندھا دھند تقلید کے باعث ورطہِ شرک و ضلالت میں پھنس کر

نورِ فطرت کو بھجا دیا یا دھیمھا کر دیا ہے۔ ان کا ضمیر اگرچہ مٹتا اس شہادت کے ادا

کرنے کی جرأت تو نہیں کر سکتا۔ ہاں مگر جب مصائبِ زمانہ کی ٹھپیریں انکے پردہ ہائے

ظلماتِ شرکیہ کو چاک کر دیتی ہیں۔ تو اس وقت ان سے بھی بے تحاشہ اس شہادتِ

فطری کی بھرا اٹھتی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر اس کا ذکر یوں ہے :-

وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی اور تڑپ میں سیر کرتا

هُوَ الَّذِي يُسَبِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ

ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور

وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ

وہ خوشگوار ہوا کی مدد سے چل رہی ہوتی ہیں اور

وَجَدْتُمْ بِهِمْ بَرِيءٌ طَيْبَةً وَ

اس کی وجہ سے سوارِ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کہہ

فَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ

اجانک، ان کشتیوں میں تیز ہوا چل پڑتی ہے اور

وَجَاءَ هُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

ہر طرف سے ان پر موجیں چڑھ آتی ہیں اور انہیں یقین

وَكُنُوا أَنَّهُمْ أَحْبَبُوا إِلَيْهِمْ

ہو جاتا ہے کہ اب انہیں تباہی نے اکھیرا تباہی اس وقت

دَعَا اللَّهُ مَخْلَصِينَ لَهُ الْبَيْنَ

اللہ کو اخلاص سے پکارتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اس سے بچاتا

لَسِنَ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ

بچتے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہونگے

مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ

پھر جب انہیں نجات دیتا ہے تو وہ ناحق ناک میں

إِذَا هُمْ يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ بِخَيْرِ الْحَقِّ

رہتے ہیں :- (۲۲-۲۳)

(جواب سوم) دلیل آفاقی یا شہادت واقعات۔ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ
السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ یعنی یہ عقیدہ مخالف عقل و فطرت ہونے کے علاوہ
خلاف واقعات بھی ہے۔ کیونکہ واقعات شہادت دے رہے ہیں کہ تمام عالم کا نظام ایک
ہی ہستی کے ماتحت ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے ذرہ سے لے کر بڑے سے بڑے کرہ ارضی
و سماوی تک سب اسی کے قوانین کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں۔ تمام روحانی و مادی
ہستیاں (وَمَنْ فِيهِنَّ) اور ان کے مرکز (السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ)
سیاست الہیہ کے ماتحت مجبور و مقہور ہیں۔ اور ہر ایک چیز اس کے نظام اصلاح کی
شاہد اور اس کے دینِ قیم کی ایسی پابند ہو رہی ہے جس کی حقیقت تک تمہاری عقلوں
کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ۔

دوسری جگہ فرمایا:-

کیا اللہ کے دین کے سوا انہیں کچھ اور مطلوب ہے،
حالانکہ آسمان اور زمین کی ہستیاں خوشی اور ناشوشی
سے اسی کی فرمانبرداری میں۔ اور اسی کی طرف لوٹنے
جاہیں گے۔

رآل عمران: ۸۶

اور وہ ذاتِ احکم الحاکمین جس کی سیاست میں تمام عالم مقہور ہے۔ قوانین
تشریح کی مخالفت کرنے والوں کو بعض اوقات جلد گرفتار نہیں کرتی اسلئے کہ إِنَّهُ
كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا۔ اسکی صفتِ حلم کا تقاضا ہوتا ہے کہ انہیں کچھ مدت تک
حملت دی جائے۔ تاکہ اس عرصہ میں اگر غور کرنے کے بعد ایمان لے آویں اور اصلاح
اعمال کر لیں تو تمام گزشتہ گناہوں کی معاف کر دی جاویں۔

(جواب شہد سوم)

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا

اور جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم
تیرے اور ان لوگوں کے درمیان
جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک

مَسْتُوْرًا ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰی
 قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ
 وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِذَا
 ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ
 وَحَدَّثَ وَلَوْ عَلٰی اٰذْيَارِهِمْ
 نُفُوْرًا ۚ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا
 يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ
 اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰى اِذْ
 يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ اِنْ
 تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۚ
 اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ
 فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

چھپا ہوا پردہ عاقل کر دیتے ہیں اور ان کے
 دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ اسے نہ
 سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں
 اور جب تو قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتا ہے
 تو یہ لوگ (نہرت سے اپنی پیشیں پھیرتے ہوئے)
 چل دیتے ہیں اور حس نیت سے یہ لوگ تیری طرف
 کان لگا کر سنتے ہیں۔ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں
 اور (اسکو بھی) جب یہ خفیہ مشورے کرتے ہیں جبکہ
 ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کی
 پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔
 دیکھ کس طرح تیرے متعلق مثالیں مارتے ہیں۔
 پس یہ گمراہ ہو گئے اور کوئی راستہ

نہیں پا سکتے۔

سَبِيْلًا ۚ

مخالفین کی طرف سے دوسرا اعتراض قرآن مجید کی حقانیت پر یہ ہو سکتا ہے
 کہ اگر یہ کتاب صحیح روشنی دینے والی اور جاؤب قلوب ہے۔ تو اس کا اثر ہم پر کیوں
 نہیں ہوتا۔ تاکہ اس کی تاثیر سے ہم بھی اس کی حقانیت کا اعتراف کریں۔ اس شبہ کے
 تین جواب دیئے گئے۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤثر تو بیشک اعلیٰ ہے۔ چنانچہ دیکھ لو
 عرب جیسی وحشی اور مردہ قوم کو اس نے کس طرح زندہ کر کے تہذیب و علم بنا دیا
 جس کی تعلیم و تہذیب کی سطوت کے آگے تمام قوموں کی گردنیں ٹھک گئیں اور جس نے

متفقین کی جماعتیں تیار کر کے مشرق و مغرب کی زمام حکومت و خلافت ان کے قبضہ میں دیدی۔ مگر ان معترضین پر اثر اس لئے نہیں ہوتا۔ کہ ان میں موانع تاثیر موجود ہیں۔ اس لئے جب تک وہ موانع دور نہ ہوں۔ تب تک اس کا اثر کارگر نہیں ہوتا۔ اور وہ موانع تین ہیں :-

۱) الف، آخرت پر ایمان نہ لانا۔

۲) ب، قرآن کی طرف توجہ نہ کرنا۔

۳) ج، فاسد غرض سے قرآن کا سُننا۔

یہ ہیں اجمالی جواب۔ تفصیلی جواب آئندہ ملاحظہ ہوں :-

(تفصیلی جواب)

(جواب اول) جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآيَةَ - قرآن مجید کی تاثیر ان لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ جو ایمان بالآخرت نہیں رکھتے۔ کیونکہ قرآن مجید سے استفادہ کے لئے ایمان بالآخرت شرط ہے۔ پس چونکہ شرط استفادہ نہیں کھتے اس لئے قرآن حکیم کی روشنی سے منور نہیں ہوتے۔ قرآن مجید سے استفادہ اٹھانے کے لئے ایمان بالآخرت ایسی ہی شرط ہے جیسے کالج کی تعلیم کے لئے سکول کی تعلیم شرط ہے۔ کیونکہ قرآن مجید جس مقصد کو مد نظر رکھ کر تعلیم دیتا ہے۔ جتنک اس مقصد کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ اس کی تعلیم کی چاشنی کا مزہ کیسے لیا جاسکتا ہے فرض کرو۔ ایک شخص مسئلہ آزادی پر زبردست لکچر دے رہا ہے۔ اور اسکے خزانہ و برکات کا اعلیٰ فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ مگر جو شخص محاورے اپنی زندگی کا منظر اور غلامی

لے کیونکہ قرآن حکیم کا مقصد اخلاق کا فاعلہ کی تعلیم پیش کرنا ہے اور ان اخلاق کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اعمال کی بڑا دوز پر پورا یقین نہ ہو۔ محاسبہ اعمال سے خائف شخص اخلاق معیار پر کبھی بھی پورا نہیں اتر سکتا۔ اسی مضمون کی طرف قرآن حکیم میں ایک جگہ یوں توجہ دلائی گئی ہے :-

کیا تو نے اس شخص کے حال پر غور کیا۔ جو سلسلہ

جزاؤں کو تھماتا ہے۔ وہ ہر چیز پر تعلیم کو دھکے دیتا ہے

اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔

آر آيَتِ الَّذِي يَكْفُرُ بِاللَّسِدِينَ ه

فَذَاكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَسْتِيمَ وَالْكَافِرَ

يُحْضِرُ مَعَهُ وَأَعْمَارًا مَسْكِينًا - (الماعون)

ہی کو اپنی حیات کا منصب قرار دیتا ہے تو اسے ایسے مضامین کی کس لذت آئیگی بلکہ مسئلہ آزادی کے دلائل و بتیات اُلٹے اس کے حق میں شبہات و وسوسوں کا حجاب مستور بن جاویں گے۔ وہ سمجھے گا کہ آزادی کے بعد ہماری زندگی کا محافظ کون ہوگا۔ کیونکہ وہ تو اپنی جانوں کا محافظ ظل حکومت کو سمجھتا ہے۔ پس ایسے ہی جو شخص اپنی حیات کا مقصد فقط ترقی دنیا کو قرار دیتا ہے جس کے ذہن و دماغ کی دوڑ ایک محدود دائرہ میں ہے۔ تو کب وہ ایسی تعلیم کو قبول کر سکتا ہے جس کا مضمون اور نصب العین اس محدود دائرہ دنیا سے وسیع ہو۔ بالخصوص اس تعلیم کے نتائج و ثمرات کے ارتقائی مسائل کا منظر بھی اُوچا اور دُور ہو بلکہ یہ ایسے مضامین سُننے کا۔ تو شبہات و وسوسوں کے پردے اس کی آنکھوں کے سامنے حائل ہو جائیں گے جن کی وجہ سے وہ ایسی روشن تعلیم کی روشنی کو نہ دیکھ سکے گا۔ اور اس کی آنکھیں روشنی میں چندھیا جائیں گی اور اس کے دل پر پردے پڑ جائیں گے۔ جس سے وہ اسکی روشن حقیقت کو سمجھ نہ سکے گا۔ اور اس کے کانوں میں بوجھ پڑ جائیں گے جن کی وجہ سے وہ ایسے زبردست مضامین کے سُننے کی تاب نہیں لاسکے گا۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

اللہ تعالیٰ کے حجابِ اُلٹے کا مطلب

چونکہ نظامِ عالم ایک قانون سے وابستہ ہے جو کہ فطرت اللہ اور سنت اللہ کے مطابق ہے۔ ہر ایک چیز کے آثار و نتائج اور مضامین و منافع اسباب سے مربوط ہیں مثلاً ایک شخص زہر کھاتا یا کلور فورم سونگھتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ مختل اور حواس اس کے معطل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اگرچہ آنکھیں رکھتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ اور کان رکھتا ہے مگر سُن نہیں سکتا۔ اور دل رکھتا ہے مگر سمجھ نہیں سکتا۔ ایسا ہی جو شخص ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے جو اس کی روحانیت کو تباہ کرنے والی ہیں تو اس کا بھی لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے توائے روحانیہ معطل و سبک ہو جاتے ہیں۔ حقائقِ اشیاء اور حواسِ روحانیہ کے درمیان شبہات و وسوسوں کے پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ جن کی وجہ سے حقائقِ اشیاء تک نہ اس کے روحانی کانوں

کی سماعت پہنچ سکتی ہے۔ اور نہ آنکھوں کی بھارت۔ اور نہ دل کی بصیرت۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا ہے۔

ان کے دل میں مگر ان سے سمجھتے نہیں
اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں
اور ان کے کان ہیں۔ مگر ان سے سنتے
نہیں۔

وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ
بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ
بِهَا۔ (اعراف: ۱۷۹)

ایک اور مقام پر فرمایا ہے۔
فَاتَّهَا لَا تَعْنَى الْإِبْتِغَاءِ وَلَكِنْ تَعْنَى الْقُلُوبِ
الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ (رجح: ۲۶۱)

آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں۔ ہاں دل اندھے
ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

اور یہ پردے ایسے نہیں ہوتے۔ جن کا انہیں احساس نہ ہو۔ بلکہ ان کے ضمیر
بھی ان کا پورا احساس کرتے ہوئے اس کی شہادت دے رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ
کفار کی زبان پر ایک موقع پر یوں نقل ہے:-

کفار کہتے ہیں ہمارے دل اس بات پر دوں
میں ہیں جس کی طرف تو بتاتا ہے اور ہمارے کانوں
میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان
پردہ ہے۔ پس تو بھی کام کر ہم بھی کام کر نیوالے ہیں۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي الْكِنَّةِ مِمَّا
تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ
مِّنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ
إِنَّا عَمِلُونَ۔ (نجم: ۵)

پس یہ ترتیب آثار ان بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے جن کا ارتکاب کفار نے پہلے سے
کیا ہوتا ہے۔ جیسا آگ کے استعمال سے احتراق۔ اور چونکہ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کے
وضع کردہ قانون رسالت اللہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے ان آثار کے ترتیب کی نسبت
بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے:-

چونکہ قرآن حکیم سے استفادہ حاصل کرنے کے لئے ایمان بالآخرت شرط ہے
اسی لئے انبیاء علیہم السلام تعلیم شرائع سے پہلے ایمان بالآخرت پر زور دیتے ہیں۔
کیونکہ یہ تعلیم شرائع کے لئے بہتر اصول موضوعہ کے ہے۔ تمام شریعت سے پہلے
تین چیزوں کا اماننا ضروری ہوتا ہے۔ توحید۔ نبوت۔ مجازات۔ توحید اللہ
نصاب تعلیم ہے۔ یہی تمام ترقیوں کی جڑ ہے۔ نبی اعلیٰ معلّم ہے۔ اور مجازات رجز اور سزا

اعلیٰ طریق امتحان ہے تمام مکی سورتوں کا رُوئے سخن بھی یہی تین اصول ہیں۔
 (جواب سوم) اور استفادہ کتاب الہی کے لئے دوسری شرط۔
 وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بِنُذْرِنَا فِي الْقُرْآنِ وَخُذُوا عَلَيَّ آيَاتٍ هُنَّ نُذُورٌ لِّكُمْ
 کتاب اللہ کی تاثیر حاصل کرنے اور اس سے نائدہ اٹھانے کی دوسری شرط
 یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ پوری ہو۔ کیونکہ تعلیم خواہ کیسی ہی اعلیٰ ہو اور مضامین
 خواہ کتنے ہی عمدہ ہوں۔ لیکن جب سننے ہی نہ جائیں۔ یا بے توجہی سے سن لئے جائیں۔
 تو ان کے حقائق و حکم کی روشنی سے کب منور ہو سکتے ہیں۔ اور ان کے فضائل و فوائد
 سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پس ان کفار معاندین کی فطرت چونکہ ایسی فاسد ہو چکی ہے
 کہ توجہ جیسی فطری تعلیم سے ان کو اس قدر منافرت ہے کہ اس کے سننے کی بھی کتاب
 نہیں لاسکتے۔ پس اس منافرت کی وجہ سے وہ قرآن مجید کو دل میں قرار بھی نہیں
 دیتے۔ لہذا اگر اس کے ثمرات سے بے بہرہ ہوں۔ تو یہ قرآن کا تصور نہیں جو
 معدہ کہ دوائی کو اپنے اندر ٹھہرنے ہی نہ دے وہ اگر شفا یاب نہ ہو سکے تو دوائی کا
 تصور نہیں :

(جواب سوم) اور تیسری شرط استفادہ۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ - موانع تاثیر کتاب
 الہی میں سے تیسرا مانع یہ ہے کہ معاندین اول تو قرآن مجید کو سننے ہی نہیں۔ لیکن
 اگر کہیں سننے بھی ہیں۔ تو اس صلاح کی غرض سے نہیں بلکہ استہزاء کی نیت سے سننے ہیں
 جس پر ان کا یہ مقولہ شاید ہے۔ إِنْ تَسْبِحُونَنَا إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا۔ اور دوسرے
 موقع پر تو کفار کے اس اقرار کی صاف تصریح ہے۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (بقرہ)
 پس جو شخص دل میں یہ ٹھان لے۔ کہ تعلیم خواہ کیسی ہی اعلیٰ ہو۔ اور دلائل سے
 اس کی صحت خواہ کیسی ہی ثابت ہو جائے۔ مگر میں اس کو ہرگز نہ مانوں گا۔ اور تعصیب
 کی پٹی آنکھوں پر ایسی چڑھائے کہ اس تعلیم کی ثقانیت اور اس کے نعلیم کی صداقت کا
 یقین خواہ اسے کتنا ہی ہو جائے۔ لیکن اس کا اقرار کیسی نہ کرے تو کیا وہ اس تعلیم
 سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ استفادہ کے لئے یہ شرط ہے کہ خیالی اللہ
 ہو کہ اور اپنے پرانے خیالات سے یکسورہ کہ اس تعلیم اور اس کے مضامین کی طرف صدق

دل سے غور کرے اور اس کے سُٹنے اور مطالعہ کرنے سے پہلے ذہن میں یہ اعتقاد جمالے کہ اگر اس کے مضامین صحیح نکلے اور میرے ضمیر کا نشنہ اسے ان کی صداقت کی گواہی دی۔ تو فوراً ماننے کے لئے تیار ہوں گا۔ خواہ میرے معتقدات اولیہ کے برخلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ تب وہ ان کی پچاسشتی کا ہزولے سکتا اور ان کے فوائد و برکات سے متمتع ہو سکتا ہے :

پس یہ مخالفین چونکہ ان شرائط استفادہ کو پورا نہیں کرتے۔ اور نہ تاثر کتاب الہی کے قواعد کی پابندی کرتے ہیں۔ اس لئے نہ یہ کبھی ترقی پا سکتے ہیں۔ اور نہ انہیں صحیح قوانین ترقی سے استفادہ کی توفیق مل سکتی ہے پس وہ بوجہ صحیح تعلیم چھوڑنے کے راہ ترقی سے ہٹ گئے ہیں۔ فَضَلُّوا۔ اور چونکہ وہ ان قوانین ترقی پر چلنا نہیں چاہتے۔ اس لئے آئندہ بھی راہ ترقی کو نہیں پاسکیں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيْلًا۔ جب تک کہ ان فطری قوانین کی پابندی نہ کریں گے۔ جن کا انہیں پاسنی میں سبق دیا گیا ہے۔ اور وہ بھی ان شرائط سے جن کا تذکرہ پہلے گذر چکا ہے :

(جواب شبہ سوم)

وَقَالُوا آءِذَا كُنَّا عِظَامًا
وَرُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ
خَلْقًا جَدِيْدًا ؕ قُلْ كُوْنُوا
حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ؕ اَوْ خَلْقًا
مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُوْرِكُمْ
فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا
قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ
فَسَيُعِيْدُنَا لَكُمْ
رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى

اور کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور
چورا ہو جائیں گے۔ تو کیا ہم نئی پیدائش
میں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ سے خواہ تم
پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا ایسا مخلوق جو تمہارے
دلوں میں بڑی سخت معلوم ہوتی ہے۔
تب بھی تم زندہ کیئے جاؤ گے، پھر کہیں گے ہمیں
کون لوٹائے گا۔ کہہ وہی ذات جس نے تمہیں پہلی
مرتبہ پیدا کیا۔ تب وہ تیرے سامنے سر بلائینگے
اور کہیں گے یہ کب ہو گا کہ شاید قریب

هُوَ قُلُّ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ
 قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ
 فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ
 وَتُظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا
 قَلِيلًا

ہی ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا
 تو تم اس کی شناخت کر سکتے
 ہو گے فرمان برداری کر دے اور
 خیال کر دے کہ تم تھوڑا عرصہ
 رہے۔

مخالفین کی طرف سے تیسرا شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کی تعلیم کے
 بعض مسائل بیدار عقل ہیں۔ مثلاً مسئلہ بعثت بعد الموت۔ کیا کوئی وجہ اس کی
 معقولیت کی بن سکتی ہے؟

اس کا جواب یوں دیا گیا۔ قُلُّ كُونُوا حَبَارَةً أَوْ حَدِيدًا۔ الآیہ یعنی
 اگر تم ایسی چیز بھی بن جاؤ جو لہذا ہر زندگی قبول کر ہی نہیں سکتی۔ جیسے پتھر یا لوہا یا
 اس سے بھی کوئی زیادہ سخت اور ٹھوس چیز جو تمہارے خیال میں آسکتی ہو۔ تب
 بھی موت کے بعد تم زندہ کئے جاؤ گے۔ خلاصہ جواب یہ کہ یہ مسئلہ کوئی بیدار عقل
 نہیں۔ کیونکہ مرنے کے بعد جب تمہاری ہڈیاں گل سر کر مٹی بن جائیں گی۔ تو کیا تم پھر
 اس مٹی سے پیدا نہیں ہو سکتے۔ جبکہ تم پہلے بھی مٹی سے پیدا ہو چکے ہو۔ وَاللَّهُ
 خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ (فاطر: ۱۱) بلکہ عقل تو اس سے بھی بڑھ کر یہ ماننے کے
 لئے تیار ہے کہ اگر تم مٹی سے بڑھ کر ایسی سخت چیز بن ہو جاؤ جن میں حیات قبول کر سکا
 مادہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ جیسے لوہا پتھر وغیرہ۔ تب بھی تم زندگی پاسکتے ہو۔ کیونکہ
 تم خور کر و توان چیزوں میں بھی تاثیر حیات کا مادہ موجود ہے۔

ماہر علم الطبعیات پر مخفی نہیں کہ پتھر اور لوہے کا مادہ بھی وہی مٹی ہے جس نے
 پختگی حاصل کر کے ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے اور اس میں بھی حیات قبول
 کرنے کا ویسا ہی مادہ ہے جیسا مٹی میں۔ کیا جب اس میں الیکٹریسیٹی رکھ لی، سرایت کر سکتی
 ہے تو وہ روحانی برقی بسے روح یا مادہ حیات کہنے قدرت کی اس مشین کے ذریعہ ہے

لہذا آثار قدیمہ نے زمین سے ایک بڑی کاغذی کتاب نکالا جو کہ کچھ بڑی کچھ پتھر اور کچھ لوہا بن چکا تھا۔ یہ
 قرآنی بیان کی تصدیقی شہادت دنیا کے سامنے ہے۔

اصطلاح شریعت میں نفعِ صُور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں نفوذ نہیں کر سکتی؟
تحقیقاتِ جدیدہ نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ انسانی جسم جو حیاتِ حیوانی کا اعلیٰ
معدن ہے اس کے ان اجزاء ترکیبی میں سے ہر روح کی الیکٹریٹی پیدا کرنے کا کام دے
ہی بعض اجزاء لوہے اور پتھر کے بھی ہیں۔

اور ماہر علمِ الحیات پر معنی نہیں۔ کہ خداوندِ عالم کا قانونِ قدرتِ عالم میں یوں
جاری ہے کہ عالمِ جمادات کے موادِ لطیفہ جب پوری نشوونما اور نضج پالیتے ہیں تو وہ ترقی
کرنے صفتِ نباتات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں روح نباتی پیدا ہو جاتی
ہے اور وہ پودوں پر نمودار ہو کر پھر جب وہ اجزائے نباتی غذائے حیوانات بن کر

سے زمین کی تہوں میں پتھر اور لوہا تو موجود ہے ہی۔ بلکہ اس سے بھی سخت تر مادے پائے جاتے ہیں
ایک دفعہ ڈرلی یونٹ کے ذریعہ جب زمین کا سینہ چاک کیا گیا۔ تو دھماکہ کے ساتھ ایک ایسا عظیم
چار گوشہ ستون اُبھر کر باہر نکل آیا۔ جو کہ دنیا کا سخت ترین مادہ ثابت ہوا۔ اس سے پہلے اس
قسم کا مادہ کبھی دیکھا نہیں گیا تھا۔ سائنس دانوں نے سر توڑ کوشش کی کہ اسے کاٹ سکیں۔ لیکن
ہر متھیار کندہ ہو گیا۔ بالآخر *mege* کی مرکز انرجی سے کام لیا گیا۔ وہ بھی اس کا بال بیکار
کر سکا۔ حالانکہ *mege* کی صرف ایک لہر ہے کہ سینہ شق کر دیتی ہے۔ اب دھماکہ پیدا
کرنے والے آلات یعنی بلاسٹ لائے گئے لیکن بلاسٹنگ کا عمل بھی رائیگان گیا۔ بالآخر
مخصوص پلازما گتوں کے ذریعہ کروڑوں ڈگری حرارت کا حبیب رپلا اس ستون کو توڑنے
میں کامیاب ہوا۔ یہ مادہ دنیا کی سخت ترین چیزوں کو ایسے کاٹ دیتا ہے جیسے چھری مکھن کو
کاٹتی ہے۔ اس حیرت انگیز انکشاف پر سائنسدان انگشت بدنداں رہ گئے۔

لائف نیچر لائبریری نے ایک مہور کتاب 'THE EARTH' کے نام سے شائع کی ہے
اس میں لکھا ہے کہ سمندری چٹانوں کے اجزائے ترکیبی میں حیوانی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں
جو کہ لاکھوں سال کے تغیرات کے بعد چٹانوں میں بدل جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ زمین کے لٹن میں
لوہے کے چٹے اہل رہے ہیں۔

متحجر جانوروں کے ڈھانچے بشمار ملی چکے ہیں زمانہ قدیم کے یہ وہ دیو سہیل حبیب جانور ہیں۔ جو کہ
چٹانوں میں پھنکے پھرن گئے یا اپنا نشان و نقوش بدن، چھوڑ گئے۔ پوہیسی سے متحجر انسانی ڈھانچے بھی ملے
ہیں۔ اس آتش فشانی میں دیے ہوئے آواز و ہزار سال کی مدت میں لادے میں ڈوب کر پتھر کی طرح سخت نیچے

معدہ حیوانی کی مشینیں ہیں ہنخ جاتے ہیں۔ تو وہ مشینیں ان کے اجزائے کیمیاء ہی کی تجزیہ و تحلیل کر کے حیوانی مادہ کے اشکالات میں تبدیل شروع کر دیتی ہیں۔ مثلاً گوشت و پوست و استخوان وغیرہ کے پھر ان مواد حیوانی کے اجزاء لطیفہ سے ایک فاسفورس پیدا ہوتی ہے جسے روح یا نسہ کہتے ہیں اسی مضمون کی طرف قرآن حکیم یوں توجہ دلاتا ہے۔

وَ اللّٰهُ اَنْشَبَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ
نَبَاتًا۔ (روح)

اگایا ہے۔

پس جب اس روح کے پیدا ہونے کا ابتدائی مادہ بھی وہی مٹی ہے۔

بقیہ حاشیہ :- اسی طرح انسانی ڈھانچہ لوہے یا کسی سخت تر مادہ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جیسے زمین کے بے پناہ دباؤ سے سبز درخت کو تلے میں بدل گئے اور کوئلہ پیرے میں۔

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس قرآنی حقیقت کو باہر الفاظ بیان فرمایا ہے۔ "یہ اس آیت سے نتیجہ نکالتا ہوں کہ ممکن ہے کہ انسانی جسم میں لمبے عرصہ کے بعد ایسا تغیر پیدا ہو جاتا ہو کہ وہ کسی دوسرے مادہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہو۔ سائنس کی تحقیقات سے ثابت ہے کہ کئی درخت جو کسی وقت زمین میں دھلے تھے تغیرات زمانہ کے بعد پتھر کا کوئلہ بن گئے اسی طرح یہ کہ پیرا کوئلہ سے ہی بنا ہے۔ پس یہ تعجب کی بات نہیں کہ انسانی جسم مرنے کے بعد زمین میں ایک لمبا عرصہ دفن رہنے پر پتھر بن جائے۔" (تفسیر کبیر جلد سوم صفحہ ۵۲)

۱۰۔ پیداؤں روح کے متعلق صحیح عقیدہ یہی ہے کہ پیداؤں جسم کے ساتھ ساتھ ہی اس کی پیداؤں ہوتی ہے۔ وہ ایک فورے جو لطف میں پوشیدہ طور پر مخفی ہوتا ہے اور جسم کے نشوونما کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ اور یہ عقیدہ غلط ہے کہ تمام روحیں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہو چکی تھیں۔

محققین اسلام نے اس کی تردید کی ہے دیکھو کتاب "دور عروج سید تفسیر علم الہدیٰ اور کتاب الفسح والتسویۃ المفقونہ بہ علی غیر اہل مہنہ امام غزالیؒ

علامہ سید محمود آلوسیؒ روح المعانی میں یہ لکھتے ہیں کہ روحوں کا جسموں سے پہلے پیدا ہونا قولی فاسد ہے۔ درحقیقت یہ فاسد عقیدہ "قدامت خلق ارواح" ہے۔ ہندوؤں اور یوڈیوں اور عیسائیوں کا،

جس کو انہوں نے یونانیوں اور کلڈائیوں سے سیکھا۔

دیکھو تاریخ رومیۃ البکری مہنہ گہن باب ۴۰

تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے اجزائے مختلفہ جو مٹی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب ان کو قدرت کی مشین کے ذریعہ نضج دیا جائے۔ تو کھپا پھر بھی ان میں حیات نہیں آسکتی؟

اسی مضمون کو قرآنِ تمیز منورہ جگہ شواہد قدرت سے مدلل کر کے بیان فرماتا ہے۔

بیشک وہ انسان کے کوٹانے پر قادر ہے جس دن راز ظاہر ہو جائینگے تب اس کے لئے نہ کوئی قدرت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ بارش برسانے والا آسمان اور نباتات اگانے والی زمین دونوں گواہ ہیں۔ یقیناً یہ فیصلہ کی بات ہے۔ اور یہ بیہودہ کلام نہیں۔

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۚ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۚ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۗ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجَمِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْمُنْتَجِعِ إِنَّهُ لَقَوْلُكَ فَضْلٌ وَمَا هُوَ

بِالْهَزْلِ (الطارق)

یعنی انسان کا دوبارہ زندہ ہونا بالکل مطابق فطرت ہے جس کی واقعات شہادت دے رہے ہیں۔ آسمان بارش برسانے والا۔ اور زمین نباتات اگانے والی یہ دونوں مسئلہ بحث کی صداقت پر شاہد ہیں۔ اور اس کی نوعیت وقوع پر روشنی ڈالی رہے ہیں۔ دیکھ لو جب کبھی بارش ہو۔ اور زمین میں بیج بویا جائے تو نباتات کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح جن قوتوں کی وجہ سے انسان پہلے پیدا ہوا۔ اگر دوبارہ ان کو متوجہ کر دیا جائے تو انسان پیدا ہو سکتا ہے۔

ایک اور موقع پر فرمایا ہے۔

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُحْمَلُهُمْ فِيهَا رِيحٌ فَاصْبِرْنَا فِيهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ لَكَ الْآيَاتِ لَعَلَّكَ تَعْقِلُ

اللہ وہ ذات پاک ہے جو ہواؤں کو بھجتا ہے پس وہ ہواؤں کو اٹھاتی ہیں۔ پھر ہم اسے ایک جگہ شہر کی طرف چلاتے ہیں پھر اس کے ذریعہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح رات کو کھانسی آتی ہے۔

پس پونا مسئلہ بحث بالکل ظاہر ہوا ہے عقل اور بیہوشی شہادت واقعات تھا۔ اس لئے اس کی دلیل کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔ بلکہ اسے صحیح طبائع کی فطرت تسلیم پر حوالہ کیا گیا۔ البتہ اس کی وضاحت ثابت کرنے کے لئے اس سے ایک بڑی چیز کا تذکرہ فرمایا۔ کہ قتل کونسا حیا کا آئیہ۔ یعنی جب عقل اس سے بھی بڑی

چیز کے ماننے کے لئے تیار ہے۔ تو ادنیٰ امر میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن اس مسئلہ کی دلیل فطری کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ بلکہ رکوع ۱۱ میں جب مصلحتاً اس دعویٰ کا پھر اعادہ کرنا پڑا۔ تو وہاں اس فطری دلیل کو بھی ساتھ ہی پیش فرادیا ملاحظہ ہو آیت ۹۹ چنانچہ وہاں اپنی قدرت تامہ سے استدلال فرا کر اس طرف توجہ دلائی کہ جس ذات نے بڑے بڑے اجرام سماوی و ارضی کو ابتداء میں پیدا کیا اور اب بھی پیدا کر رہا ہے چنانچہ علم ہیئت کی جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے۔ کہ آسمان پر جو سفید راستہ سا کہکشاں دکھائی دیتا ہے یہ اس لئے سفید معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کئی ستارے ایسے ہیں جو نئے نئے ہیں اور کئی ابھی مکمل ہو رہے ہیں تو کیا عقل یہ باور نہیں کر سکتی کہ وہ انسان کے چھوٹے سے جسم کو باوجودیکہ اس کا مادہ بھی موجود رہے پھر پیدا کر سکے؟

پس جب ثابت ہوا کہ یہ مسئلہ بحث بعد الموت موافق عقل ہے۔ جس کا امکان اور وقوع براہین قاطعہ سے ثابت ہے جسے رو کرنے کا مخالف کو موقع نہیں مل سکتا۔ البتہ تعنت و عناد کی وجہ سے پہلو بدل کر یہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ کہ اتنی زبردست قدرت

۱۔ اب تک کی بصری اور ریڈیائی دور بینوں سے دریافت ہونے والی کائنات میں کروڑوں کہکشاں نظام کا پتہ چلا ہے جن میں باہم کروڑوں نوری سال کا فاصلہ ہے۔ اور ہتھیار کہکشاں نظام ایسے ہیں جن کے مشمولہ ستاروں کی روشنی اب تک کرہ ارض تک نہیں پہنچی اور غالباً آئندہ لاکھوں برس تک بھی نہ پہنچے۔ ۱۹۲۸ء میں کیلیفورنیا کے ایک ماہر فلکیات نے کہکشاؤں کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے اور کہکشاں تیزی سے دور ہو رہی ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک ایسی کہکشاں کا بھی پتہ چلایا، جو ایک لاکھ تیس ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے دور جا رہی ہے یہ سائنٹیفک طریق پر قرآن مجید کی آیت وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَكَوَسِيُونَ (الذاریات) کی تفسیر کے لئے ایک تصدیقی شہادت ہے۔ ۱۲ منہ

۲۔ آج کل مسئلہ حیات بعد الموت پر فلاسفوں کی توجہ مبذول ہو رہی ہے۔ چنانچہ جمہور مشاہیر علماء سوائے ہند کے بقائے روح کے عقیدہ کی تائید میں ہیں۔ جن میں سے یورپ کے ایک بڑے سائنس دان سر آلو لاج بھی ہیں۔ جنہوں نے اس مسئلہ پر ایک سلسلہ لیکچروں کا شروع کیا ہوا ہے انہوں نے ایک

والی ذات کون ہے جو ہمیں زندہ کرے فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا۔ اس کا جواب یوں دو۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ ذَاتُ حِسِّ نَسَمَةٍ كَوْنِهَا مَرْتَبَةً بِيَدِ الْكَافِرِ۔ اور پھر جب اس مسکن جو اب کو معترفین سن لیں گے۔ تو اس وقت انہیں سوائے میرے تسلیم کرنے کے اور چارہ نہیں ہوگا۔ فَسَيَقُولُونَ الْيَتَامَىٰ رُءُوسُهُمْ لِيَكُنْ حِجْبٌ لِّمُخَالَفَتِنَا اس سوال میں ساکت و مبہوت ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دوسرے سوال چھیڑ دیتے ہیں۔ کہ اچھا قیامت آئے گی کب؟ وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ۔ لیکن یہ سوال بھی ان کا تعنت و عناد کی رو سے ہے تاکہ کسی صورت میں ان قلوب صالحہ کو جو اس مسئلہ کے ماننے کے لئے تیار ہیں تذبذب و شکوک کا شکار کیا جائے اور ان کی راہ یقین میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ اور یہی معاند طبائع کا شیوہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی اگرچہ کوئی ظاہر و واضح امر پیش آجائے۔ تو اس میں بھی رکاوٹیں ڈالنے کے لئے پس و پیش کے سوالات چھیڑ دیتے ہیں۔ اسراشلی قوم کو دیکھو۔ جبکہ ان کے رہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام قومی روح پیدا کرنے کے لئے انہیں گائے کی قربانی کا حکم رہانی سناتے ہیں تو ان کی معاند قوم کن کن حیلوں سے اس کو ٹالنا چاہتی ہے۔ اور کیا کیا سوالات چھیڑ دیتی ہے۔ تاکہ کسی طور تمہیں حکم میں رکاوٹ پڑ جائے۔ مگر وہ مصلح انظم کیسی زحی اور حکمت سے انہیں پراپر جواب دیتا جاتا ہے لہذا تمہیں بھی اس معاند قوم پر بخیر پندہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ نہایت متانت و سنجیدگی سے ان کو جواب دیتے رہنا اور ان کے شبہات رفع کرتے جانا چاہیے۔ پس اس کا جواب بھی دلاویز طریقہ سے

بَقِيَّةَ حَاشِيَةٍ :- لیکچر میں کہا کہ سائنٹفک اصولوں کی رو سے ثابت ہے کہ طبعی اور عنصری جسم کے ساتھ ہی انسان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اس کے بعد ایک زندگی ہے۔

اس سے بڑھ کر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مسئلہ جلد ہی ایسا بدیہی ہو جائے گا کہ بچوں کو بطور کورس تعلیم کے پڑھایا جائے گا۔ جیسے وہ آج زمین کی کر ویت اور اسکی حرکت کا یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح جیسا بعد الموت کے مسئلہ کو بھی تسلیم کریں گے۔

اور ڈاکٹر براؤن جو آجکل آکسفورڈ یونیورسٹی میں ذہنی فلاسفی کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ انگریز سائنسدان جو موت کے بعد بقا کے قائل نہیں وہ اب جلد ہی مٹ جانے والا طبقہ ہے۔ ۱۲ مؤلف

یوں دو۔ عَمَلِي أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا۔ یعنی وقوع تو اس کا یقینی ہے۔ البتہ زمان
 وقوع بھی قریب ہے۔ کیونکہ نظامِ عالم میں ہر چیز کی پیدائش کے لئے ایک قانون
 اور سب واقعات کے لئے ایک نظامِ الاوقات ہے۔ ہر واقعہ اپنے ماقبل و مابعد سے
 ایسا مربوط اور منظم ہے کہ کبھی اس کا ربط و تسلسل ٹوٹ ہی نہیں سکتا اور نہ ہی کسی واقعہ
 کے ثمر و وقوع میں توقف و تاخیر ہو سکتی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ رَدَدٍ
 مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ رَدَدٍ، پس جب کسی چیز کا وقوع یقینی
 ہو جس کے ظہور میں کوئی شے حائل نہ ہو۔ تو گویا وہ قریب اور آنکھوں کے سامنے ہے
 بنا بریں کہا جاتا ہے۔ كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ۔ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے،
 کیا تم بادلوں کی گرج سُننے ہی بارش کا آنا قریب نہیں سمجھتے۔ اور موسم خزاں کے
 دیکھتے ہی قرب بہار کا خیال نہیں رکھتے کسی معمولی سی مرض میں مبتلا ہونے وقت تم
 طبیب کی طرف کیوں دوڑ پڑتے ہو؟ اس لئے کہ اس کے ہمارے آثار کا نقشہ تمہاری
 آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں؟ اس فطری اصول کی رو سے جسکی
 طرف فرقانِ حمید توجہ دلا رہا ہے۔ کہ جس چیز کا آنا قطعی اور یقینی ہو اور جس میں
 تمہارے افعال و حرکات کے نتائج کا نظارہ ہو۔ اس کو قریب اور آنکھوں کے سامنے
 سمجھو۔ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (انبیاء)
 اگرچہ زمانہ کی کچھ گھڑیاں اس کے درمیان حائل ہوں لیکن انہیں کا لعمریہ سمجھو۔ انہم
 يَذُوقُنَّ عُقُوبَتَهُمْ قَرِيبًا (معارف)

اور وہ دن جن کے قرب و وقوع کی خبر دی جا رہی ہے اس وقت جب پکار الہی
 ہوگی تو کسی فرد بشر کو اس کی اجابت میں دیر و درنگ کی مجال نہ ہوگی یَوْمَ يَدْعُوكُمْ
 فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ۔ یہ دعوت الہیہ وہی ہے جس کو دوسری جگہ نفعِ صورت
 سے تعبیر کیا گیا ہے۔

جس دن صورت پھونکا جائے گا تو تم گروہ
 دگرہ ہو کر آؤ گے۔

يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ قَاتُونَ
 آفُوا جَاءَ۔ (نہاء: ۱۹)

جس وقت حق کی آواز سنیں گے وہی نکلنے
 کا دن ہو گا۔

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ
 ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ ط۔ (ق: ۴۲)

اور یہ نفع صور ایک ایسی روحانی برقی والیکٹرکٹی ہوگی کہ جب اس کی کربائیت کا اثر آسمان پر پہنچے گا تو اس کو پھیلا کر آتشیں شعلہ بنا دے گی۔ اور جب پہاڑوں پر اس کے کرنوں کی بجلی ہوگی تو انہیں ریڑھ ریڑھ کر دے گی۔ یَوْمَ تَكُونُ السَّمَاوَاتُ كَالسُّمُكِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ۔ (معارج) اور جب اس کی قوت زمین میں نفوذ کرے گی۔ تو اس میں زلزلہ پیدا کر دے گی۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ اور پھر ایک ایسا انقلاب پیدا کر دے گی جس سے مادہ ارضی کو سر سے دوسرے مادہ سے بدل ڈالے گی۔ یَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ رَابِعًا۔ اب پھر وہی برقی ان اجزائے ارضیہ میں ایسی حرارت و حرکت پیدا کر دے گی جس کے ذریعہ ان میں نفع ہو کر نباتی اور پھر حیوانی مادہ بنتا ہوا اجزائے ارضی کو چیر کر باہر نکل کھڑا ہوگا۔ یَوْمَ تَشْقُقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرًّا فَذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (رق: ۲۴) پس یہی ہے حشر جو بالکل آسمان اور موافق قوانین فطرت کے ہے۔ کیا تم اس عالم کے نظام شمسی پر غور نہیں کرتے۔ آفتاب کی شعاعیں کیسے زمین پر پہنچتی ہیں۔ اور مسامات ارضی کے ذریعہ اندر داخل ہو کر اندرونی مادہ کو کیونکر نفع دیتی ہیں۔ اور پھر اپنی قوت جاذبہ کے ذریعہ اندر داخل ہو کر اندرونی مادہ کو کس طرح باہر نکال دیتی ہیں۔ بعینہ عالم آخرت کے نظام شمسی (نفع صور) کا بھی یہی حال ہے:

اور جب اس پکار متی پر لپٹیک کتنے ہوئے وہ ہستیاں نئے عالم میں قدم رکھنے کی تو اس عالم کے نظام وسیع پر نظر ڈالتے ہوئے انہیں گذشتہ زندگی کی مدت کا اندازہ تصور اسامعہ لوم ہوگا۔ وَتَقْتُلُونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اس مفہوم کی تشریح دوسرے موقع پر آئی ہے۔ کہ ایک دن سے بھی کم مدت کا اندازہ کرینگے۔ چنانچہ سورہ طہ میں ہے:-

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَنصُرُ
الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرُّوا بِمَنَافِقَتِهِمْ
بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

جس دن صور پھونکا جائیگا اور ہم اس دن نبی
انکھولوانے مجرموں کو اکٹھا کرینگے جو انہیں
اس دن ہرگز نہیں کرتے ہوں گے کہ تم صرف

سے قرآن حکیم کے مفاہین جو امح اعظم کے پیار میں ہوتے ہیں اور اسکی پیشگوئیاں نمودار و الوجہ ہوا کرتی ہیں جن کے مصداق متعدد بار وقوع پذیر ہو کر مومنین کے ایمان کو تازہ کیا کرتے ہیں۔ یہ پیشگوئی بھی اسی قسم کی ہے جس کا انتہائی نظام

دس دن) ہی ٹھیرے۔ ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ
کہیں گے جیسا ان میں سے اعلیٰ درجہ کے طریق والا کہیں
تم صرف ایک ہی دن ٹھیرے:

فَمَنْ أَعْلَمَ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ
أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَيْسَتْ لَهُمُ
الْأَيُّمَاتُ
(رُطَبُ: ۱۵۲ تا ۱۵۴)

اور سورہ مومنوں میں ہے:

اللہ تعالیٰ کفار سے کہے گا کہ تم سانوں کی گنتی
کے حساب سے کتنا زمین میں رہے۔ کہیں گے ہم
اک دن یا اس کا کوئی حصہ رہے۔ سو گنتی کر نیوالوں
سے پوچھئے۔ کہے گا تم تو تھوڑا ہی رہے کاش
کہ تم جانتے:

قَالَ كَمْ لَيْسْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ
سِنِينَ قَالُوا كُنَّا أَيُّومًا أَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَدِيبِينَ ه قَالَ إِنْ
لَيْسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ه (مومنون: ۱۱۲-۱۱۳)

یہ اندازہ غلط نہیں اور نہ ہی کوئی یہ معمولی خیال یا وہم ہے بلکہ عالم روحانیات
کے وقائع کشفیہ کی حقیقی تصویر ہے:

بقیہ حاشیہ:۔ تو عالم آخرت کے نظامِ روحانی میں نمودار ہوگا لیکن اس پیشگوئی کا ایک تصدیق موجودہ دور میں
بھی پایا جاتا ہے جس کا نظارہ اپنی بصیرت کی آنکھیں کھولتے ہوئے مومنوں کی تازگی ایمان کا باعث ہو رہا ہے چنانچہ
اس میں اشارہ ہے کہ زمانہ نزولی قرآن کے ایک ہزار سال بعد دنیا میں ایک انقلابِ عظیم برپا ہوگا جبکہ اسلام کے
مخالف مجرم قومیں فسق و فجور میں منہمک ہو کر دنیا کے گوشوں میں نکل پڑیں گی۔ اور اسلام کے مٹانے کے لئے مختلف
قسم کی وجہ لیتیں پیدا کر دیں گی ان قوموں کی علامت یہ بتلائی گئی کہ انکی آنکھیں نیکیوں میں نہ لگیں گی یہ علامت اقوامِ یورپ پر
منطبق ہو رہی ہے جنکی آنکھیں نیکی میں جن کے ترویج کا زمانہ بھی اسلام سے ایک ہزار سال بعد ہے جو ان لیسٹم
الْأَعَشْرَةَ کے مطابق دس صدیاں ہے۔ اور ان لیسٹم اَلْأَيُّومَاتُ کی رو سے ایک خدائی دن ہے۔
وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (رجح) اس وقت اللہ تعالیٰ بظاہر اپنی قدیم
سنت کے آسمانی تائیدات کے ساتھ ایک مصلح پیدا کرے گا جس کو احادیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے
یاد دایا گیا ہے اسی کے ذریعہ اسلام کی حفاظت کے لئے ایک آسمانی روح بھیجی جائے گی۔ یَوْمَ
يُنْفَخُ فِي الصُّورِ مِثْلُ اس طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم کے عبادہ میں صَوْرٌ کا لفظ عظیم الشان تبدیلیوں
کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گویا جب خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات کو ایک صورت سے منتقل کر کے دوسری صورت میں
لائے تو اس تغیرِ صورت کے وقت کو نَفْخِ صَوْرٍ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ۱۲ مؤلف

یہاں سے ایک شہینہ کلمہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اس سے عالم آخرت کے نظام کا پتہ چلتا ہے۔ کہ وہاں کا نظام یہاں کی نسبت سے اتنی وارفتی ہوگا۔ اس عالم میں انسانی قوتیں نسبت یہاں کے ترقی یافتہ ہونگی۔ جن قوتوں سے یہاں ہم جو مسائل بڑی کاوش کے بعد مشکل معلوم کر سکتے ہیں وہاں وہ بدیہی نظر آئیں گے وہاں کی قوت بصارت اتنی تیز ہوگی کہ جن نتائج اعمال کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے یہاں رسائی نہیں کر سکتے وہاں ہر کسی کے سامنے نظر آئے گا۔ قَبْصَرُكَ الْيَوْمَ حَسْبًا بَدُ - ر ق : ۲۲ یہاں کی قوت بصارت کو یہ طاقت نہیں کہ تجلی الہی کے نظارہ کی برداشت کر سکے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَرِقًا۔ (اعراف : ۱۲۳) مگر وہاں ہر جہتی اس تجلی کا نظارہ ہر سے لطف سے کر رہا ہوگا۔ وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاطِقَةٌ ہر قیامہ : ۲۲ عالم دنیا میں تو سب اشیاء کے مواد مختصر یہ ہیں محدود طاقت رکھی گئی ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ تک نشو و ارتقاء ہوتا ہے بعد ازاں زوال و فنا مگر عالم آخرت میں یہ اصول ہوگا کہ وہاں ہر عنصر میں لامحدود قوت ہوگی جسے نہ فنا ہوگا اور نہ زوال و انحلال۔ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ ر ع ل ب ت : ۶۲ اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر قومی بصارت کے ذریعہ کسی چیز کے بعد کا اندازہ لگایا جائے تو وہ اندازہ بعد نسبت ضعیف قوت بصارت کے بہت ہی کم ہوگا مثلاً جس چیز کو ہم ہزار گز کے فاصلہ پر دیکھ رہے ہیں اگر دو ہزار گز کے فاصلہ پر دیکھا جائے تو اس کا فاصلہ بالکل کم دکھائی دیکھا یہ تو بعد مکان کے متعلق قانون ہے بعد زمان کو اس پر قیاس کرو۔ مثلاً جس زمانہ کو ہمارے قوائے ہر کہ ایک صدی جا رہی ہیں ان سے اعلیٰ قوائے ہر کہ کے نزدیک وہی زمانہ بالکل ٹھوڑا سا ہوگا۔ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْبَسِ مِثْلًا مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ر ج : ۱۰۰ میں اسی طرف اشارہ ہے۔

اس حقیقت کے جاننے کے لئے ہمیں واقعات عالم رویا کی طرف نظر کرنی چاہئے۔ عالم رویا نظام روحانیت کا ایک شعبہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :-

”سچا خواب نبوت کا پھیا لیسواں شہ ہے“ (بخاری کتاب الروایا)

چنانچہ ہم خواب میں بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کسی کام میں مشغول ہیں۔ اور کئی روز تک کئی ماہ اور سال گذر چکے ہیں لیکن جب بیدار ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سوائے چند منٹوں یا سیکنڈوں کے کچھ نہیں گذرا۔ تو یہ کیوں؟ محض خیال یا وہم نہیں بلکہ یہ اس عالم غیب

کے نظام تکوینی کا اقتضا ہے۔ عالم کشف یا مثال کا بھی یہی قاعدہ ہے۔ حضرت حمزہ قبل کا

واقعہ بھی اسی ذیل میں ہے۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَيَّ قَرِيْبَةً وَهِيَ
خَاوِيَةٌ عَلَيَّ عُرْوُ شَهَابٍ قَالَ أَنَّى
يَجِي هَذِهِ إِلَيَّ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ
قَالَ كَمَا بَشَّرْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ مِائَةَ

عَامٍ - (بقرہ: ۲۵۹)

یاد تو نے اس شخص کے حال پر بھی نظر کی، جو ایک
ایسے گاؤں پر گذرا جو ویران تھا۔ اس کی عمارتیں
گری ہوئی تھیں اس نے دیکھ کر کہا اللہ تعالیٰ
اسے اس کی موت کے بعد کب زندہ کرے گا۔ تبا اللہ
نے اسے ایک سو سال تک مردہ رکھا۔ پھر اسے
اٹھایا۔ فرمایا تو کتنا ٹھہرا اس نے کہا میں ایک دن
یادن کا کچھ حقہ ٹھیرا ہوں فرمایا بلکہ تو سو سال ٹھیرا۔

یہ ایک عمدہ نکتہ ہے جس کو سمجھ لینے سے بہت سے عجیبہ مسائل کا عقدہ حل ہو جاتا
ہے۔ واقعہ معراج نبویؐ کو بھی اسی عالم روحانیت کے نظام کی ایک مثالی سمجھو چنانچہ آپ
بیت المقدس جاتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر پہنچتے ہیں۔ اور پھر آسمان پر
خاص خاص انبیاء علیہم السلام سے مکالمہ فرماتے ہیں۔ بہشت و دوزخ کی سیر کرتے
ہیں۔ اور پھر آگے عالم ملکوت اور لاہوت کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ مگر جب آپ اس
عالم میں واپس تشریف لاتے ہیں۔ تو بالکل تھوڑا سا عرصہ گذرا ہوتا ہے؟
جب تم بعض اکابر سلف کے متعلق یہ سنو کہ انہوں نے وقت کے جزوی حصہ
میں متعدد بار قرآن مجید کا ختم کیا۔ تو اس خبر کو علیہما سے بھڑکانہ دینا۔ یہ بھی عالم
روحانیت کے واقع کشفیہ کی مثالی تصویر ہے۔

حدیث قراءۃ داؤد علیہ السلام کو بھی اسی پر عمل کرو۔ چنانچہ بخاری باب میں ہے
حضرت داؤد علیہ السلام، پر تواریخ کی کتاب ایسی آسان کر دی گئی
تھی کہ سواری پر زمین رکھنے کا حکم دیتے تو زمین رکھنے سے پہلے اسے
ختم کر لیتے۔

عالم دنیا و آخرت کا ارتباط

عالم برزخ اور آخرت اس عالم سے بالکل بے تعلق اور علیٰ غلظت ہیں بلکہ اس

موجودہ عالم کے اصل نتائج اور ارتقائی منازل ہیں۔ جیسے ہماری حیوانیت جمادات و نباتات سے ترقی کر کے حیوانیت اور پھر انسانیت کے درجہ پر پہنچا ہے۔ ایسے ہی ہماری روحانیت اس عالم میں ارتقاء کرنے کے بعد عالم برزخ اور پھر آخرت میں پہنچتی ہے۔ جسے تم فنا کہتے ہو۔ فنا نہیں بلکہ ارتقاء ہے۔

فنا کے دو معانیہ انسانی کے لئے اس عالم کو یہ نسبت عالم آخرت کے طفولیت سمجھو اور آخرت کو شباب۔ یا بالفاظ دیگر اس عالم دنیا کو تعلیم و روحانیت کے لئے سکول جانو۔ اور آخرت کو کالج۔ چنانچہ اس عالم میں جب انسان تعلیم و روحانیت کا ابتدائی نصاب طے کر لیتا ہے۔ تو موت کے بعد روحانیت کی اعلیٰ منازل میں قدم رکھتا ہے لیکن وہاں بھی اس کی رفتار ترقی ختم نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر اعلیٰ ترقی کر ہمیشہ تدریجاً طے کرتا رہے گا۔ **لَا تَرْكِبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ**۔ (الشقاق: ۱۹)

اور چونکہ اس عالم میں روحانیت بالکل ٹھیک اور ابتدائی حالت میں ہوتی ہے۔ اس لئے اس کے نشو و ارتقاء کے لئے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے اور شرایع الہیہ نازل ہوتی ہیں۔ اور جب روحانیت ترقی کر کے دوسرے عالم میں جانے کی استعداد پیدا کر لیتی ہے۔ تمنا سے زندگی کی دوسری منزل میں قدم رکھنا پڑتا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ **وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمُ الْمُرْتَدُونَ وَيُوَدِّعُوا فِي الْجَنَّاتِ الْمَمْدُونِ** (مومنون: ۱۰۱) پھر اس سے ترقی کر کے ایک اور عالم میں پہنچتی ہے جس کی ابتداء شیخ سہروردی سے ہوتی ہے۔

امتناء الخیرات عقیدہ نباتات

ہمیں سے بعض متاثر ہیں انکے منہ کو یہ شبہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کی روحانیت نے فسق و فجور کی وجہ سے ارتقاء نہیں کیا ہوتا۔ وہ اس عالم سے نکلیں گے یا آخرت میں کیسے پہنچ سکتی ہیں۔ کیونکہ وہ عالم تو اس موجودہ عالم کے ارتقاء کا نتیجہ ہے اسی لئے انہوں نے اس عقیدہ سے نکلنے کے لئے عقیدہ امتناء الخیرات لیا ہے کہ جب تک روح کو اس عالم کی طرف

لے یاد رہے کہ عقیدہ امتناء الخیرات کا ذکر دینی میں نہیں بلکہ توحیدی بعد کی اختراع ہے۔ دیکھو مسرتی کی کتاب ہندوان قدیم ص ۲۱۔ یونیوں میں بھی اس عقیدہ نے فلسفہ یونان اور کلدانیوں کی بدلت رواج پایا۔ دیکھو تاریخ رومنہ الجبرجی مصنفہ گہن باب ۴۷

ارتقاء کرنے کی استعداد نہیں ہوتی۔ اس عالم دنیا میں تنازع کے ذریعہ چکر لگاتی رہتی ہے یہاں تک کہ استعداد پیدا کر کے دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ایک دھوکہ ہے جس شخص سے نکلنے کی خاطر یہ عقیدہ گھڑا گیا۔ اس سے تو اور ہی پھیدگی پڑ جاتی ہے کیونکہ جب روح کو اپنی سزا بھگتنے کے لئے انسانی قالب سے نکل کر ادنیٰ ہستیوں کے قالب میں جانا پڑے گا تو اب تو اسے اتنی استعداد اور نشوونما اور نشوونما بھی نہیں ہو سکتی جتنی کہ انسانی قالب کے ذریعہ سے ہو سکتی تھی۔ چہ جائیکہ وہ ایسی استعداد پیدا کرے جس سے وہ عالم آخرت کی منازل میں قدم رکھ سکے۔ علاوہ انہی قانونِ فطرت ہے۔ کہ فطرت اشیاء بدل نہیں سکتی۔ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ رِءُوسُ ۱۰۰ پس وہ روحیں جو اس دارِ دنیا میں مبتلائے معاصی رہ کر لمحاتِ حیات گزار دیتی ہیں تو جہاں کہیں بھی وہ روحیں جا رہیں گی۔ خواہ کسی قسم میں ہی سہی اپنے طبعی وجہی تقاضے سے منٹک نہیں ہو سکیں گی۔ اگر تم مشتعل و زقوم کو کو بیچو تو لامحالہ وہ اپنے نوعی خواص کے شر پیدا کریں گے۔ خواہ انہیں تم ہزار بار بیچو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ چند مراتب کے بعد وہ آم یا سیب کا پھل دینے لگیں۔

ع۔ "گندم از گندم بر وید تو ز جو"

لہذا ان ارواح کو اس دنیا میں دوبارہ اصلاح کے لئے لانا بے فائدہ ہے۔ اسی لئے جب شقی روحیں میدانِ محشر یا قعرِ جہنم سے دوبارہ اڑدیا میں پکار کر رہیں گی۔

رَبَّنَا اٰیْضًا وَّ سَمِعْنَا فَاذْبِقْنَا
نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مَوْقِنُونَ ۱۲
رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ (فاطر: ۳۷)
رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا
وَ كُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا
اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا
ظَالِمُونَ ۝ (مومنون: ۱۰۶-۱۰۷)

اے ہمارے رب! ہم نے دیکھ لیا۔ اور سن لیا پس ہمیں
لوٹا دیجئے ہم اچھے عمل کریں گے اب ہمیں یقین آ گیا۔
اے ہمارے رب! ہمیں نکال دے ہم اچھے عمل کریں گے
تو وہ جو پہلے کرتے تھے۔
اے ہمارے رب! ہماری بد بختی ہم پر غالب آگئی اور
ہم گمراہ قوم تھے۔ اے ہمارے رب! ہمیں
اس سے نکال دیجئے۔ پھر اگر ہم دوبارہ یہ کام
کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔

تو علام الغیوب کی طرف سے یوں جواب ملے گا:-

اِحْسُوا فِيهَا وَلَا تَكْفُرُوا (مومنون: ۱۸)
 فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
 هَذَا اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا
 عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ (سجده: ۱۲)

دور رہو اسی میں ذلیل ہو کر رہو اور میرے ساتھ بات نہ کرو۔
 سو چکھو اس لئے کہ تم نے اس دن کی ملاقات
 کو بھلا دیا۔ ہم نے بھی تمہیں دُعا کی، بھلا دیا
 اب اپنے اعمال کے بدلے ہمیشہ کا
 عذاب چکھو۔

اَوَلَمْ نَعْمِدْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن
 تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ السَّنَاءُ قَدْ ذُوقُوا
 فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرَةٍ (فاطر: ۳۷)

کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جو نصیحت حاصل
 کرنا چاہتا نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ڈرنا بولا آیا
 سو چکھو کیونکہ ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں۔

تو یہ کیوں؟ اس لئے کہ حضرت علامہ الغیوث جانتے ہیں کہ اگر بالفرض ان روحوں کو
 دوبارہ بھی اعمال کا موقع دیا جائے تو یہ بوجہ فاسد زیادہ ہونے کے سوائے فسق و فجور
 کے اور کچھ نہیں کریں گی۔ اس لئے دوبارہ موقع دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہنا چاہئے
 ایک مقام پر فرمایا ہے:-

اور اگر ان کو لوٹا دیا جائے تو پھر
 بھی وہی کریں گے جس سے وہ روکے گئے
 تھے۔ اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا اِلَيْهَا
 لَهٰؤْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ
 لَكَاذِبُوْنَ (انعام: ۲۸)

(جواب شبہ تاسخ)

حقیقت یوں ہے کہ عالم برزخ و آخرت اس عالم کے ارتقاء کا نتیجہ بیشک
 ہیں۔ لیکن جیسے اس عالم میں اعمال و اخلاق کی نوعیت کی دو قسمیں ہیں۔ خیر و شر۔
 ایسے ہی عالم مستقبل میں ان دو نوع کے ارتقائی منازل یا مقرر بھی دو ہیں۔ جن کا
 تذکرہ قرآن حکیم یوں فرماتا ہے:-

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (شوری: ۸)

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَاِنَّ الْفٰجِرَ لَفِي جَحِيْمٍ (الانقطار آیت ۱۴-۱۵)
 پس وہ سعیر و جہنم یا جہنم و سعیر اگرچہ سعادت کے حق میں تو نہایت ہی تنزیل کی
 منازل ہیں اس اعتبار سے انہیں تنزیلی منازل کہنا زیادہ ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ

اَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ مگر چونکہ وہ شقاوت کی ارتقاء کے نتائج ہیں۔ اس لئے انہیں
 نوع شقاوت کے منازل ارتقاء کتنا بھی مناسب ہے۔ اسی اعتبار سے قرآن حکیم کبھی
 اسے ارتقائی خطاب سے بھی یاد فرماتا ہے۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ۔
 واقعہ پس وہ روحیں جو فسق و فجور میں مبتلا رہ کر عمر گزار دیتی ہیں۔ وہ بھی عالم آخرت
 کی ارتقائی منازل میں قدم رکھتی ہیں۔ لیکن کون سے مقرر ہیں؟ اس کا جواب قرآن مجید
 یوں دیتا ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (آیت: ۱۲)

طریقہ تبلیغ

سلسلہ مضامین پر نظر ڈالئے۔ قوانین ترقی بیان کر دینے کے بعد معاندانہ اعتراضوں
 جواب دیئے جا رہے ہیں۔ ابھی چند ایک شبہات کا سلسلہ باقی ہے جن کے جواب آئندہ
 مذکور ہوتے ہیں لیکن قبل ان کے ایک فوری امر کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے اور
 وہ یہ کہ قرآن مجید پر چونکہ مخالفین کی طرف سے شبہات و اعتراضات کی بھرمار
 ہو رہی ہے۔ خوف تھا کہ مبادا کہیں تبلیغ قرآن بقیقتاً بشریت ان کے اس
 رویہ سے تنگ آکر مخالفین سے سختی و درشتی کا طریقہ نہ پرٹے لگ جائے جس کی
 وجہ سے قرآن حکیم کی اشاعت اور اس کی فطری تسلیم کی قبولیت میں وقت و افق ہو
 لے۔ اسی تبلیغ کی اصلاح حال اور اس کے طریقہ تبلیغ کی طرف توجہ کی جانی ہے۔

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي
 هِيَ اَحْسَنُ دَانَ الشَّيْطَانِ
 يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ اِنَّ
 الشَّيْطَانَ كَانَ لِاِنْسَانَ
 عَدُوًّا مُّبِينًا وَرَبُّكُمْ
 اَعْلَمُ بِكُمْ اِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمْ
 اَوْ اِنَّ يَشَاءُ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا

اور میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو
 اچھی ہو۔ کیونکہ شیطان ان کے درمیان
 فساد ڈالتا ہے۔ بے شک شیطان
 انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا
 رب تمہیں خوب جانتا ہے۔
 اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے۔
 اور اگر چاہے تمہیں عذاب دے۔ اور

أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝
 وَدَعَيْتُكَ أَكَلَمُ بِمَنْ فِي
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَقَدْ
 فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ
 عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوُدَ
 زَبُوْرًا ۝

ہم نے تجھے ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں
 بھیجا۔ اور تیرا رب انہیں خوب جانتا
 ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔
 اور اللہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض
 پر فضیلت دی ہے۔ اور داؤد کو ہم
 نے زبور دی ۝

مبلغ کے فرائض میں سے ایک یہ بھی فرض ہے کہ اشاعت و تبلیغ
 میں حسن اخلاق اور لطافت کلام سے کام لے۔ اور سمجھانے میں نہایت ہی نرمی
 برتنے۔ مخالفین کے سخت سے سخت اعتراض سے زنجیرہ خاطر نہ ہو۔ بلکہ کشمکش
 دل سے بدلائل احسن انہیں سمجھانے کی کوشش کرے اور اگر کہیں مخالفت سے
 مناظرہ اور مباحثہ کی نوبت پیش آجائے تو اس میں بھی احسن طریق کو مدنظر
 رکھے۔ دوسرے موقع پر دعوت و تبلیغ کے طرق کے متعلق بھی تفصیل فرماد گئی ہے۔

اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے
 وعظ سے بلاؤ۔ اور ان سے ایسے طرق
 سے بحث کرو جو نہایت عمدہ ہو۔ بیشک تیرا رب
 اسے خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھکا ہوا،
 اور وہ سیدھی راہ پر چلنے والوں کو خوب جانتا ہے
 اور اگر تم انہیں سزا دو۔ تو اسی قدر سزا دو جتنی
 تمہیں تکلیف دینی ہو۔ اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ
 صبر کرنے والوں کے لئے بہت اچھا ہے۔

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ
 وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَاِذَا جَا دِلُّهُمْ
 بِالْبَغْيِ هِيَ اَحْسَنُ طَرِيْقًا رَبِّكَ هُوَ
 اَعْلَمُ بِمَنْ مِّنْهُمْ عَنِ سَبِيْلِهِ وَهُوَ
 اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝ وَاِذَا
 عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا
 عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۝ وَاَكْرَهْنَا صَبْرًا
 لَّهُمْ خَيْرٌ لِّالصَّابِرِيْنَ ۝ رُخْل (۱۲۵)

ان آیات میں دعوت و تبلیغ کے اصول پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کہ وہ حسب
 ذیل ہوں گے۔

پہلا طریقہ تعلیم حکمت۔ سب سے مقدم اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ حکمت اور

فلسفہ کے ذریعہ تبلیغ کی جائے۔ یعنی ہر ایک مسئلہ کو ایسے دلائل و بیانات سے پیش کیا جائے۔ جن سے اس کی حکمت اور فطرتی کما حقہ سامعین کے ذہن نشین ہو جائے اور اس کی حقیقت حقہ کی تصویر آنکھوں کے سامنے پھر جائے۔ اور یہ تمہا ہوگا۔ جبکہ تبلیغی نظام کا معیار اثنا عشریہ ہو کہ قوموں کی علمی ترقی کی انتہائی منازل تمہارے تبلیغی پروگرام کی ابتدائی منزل ہوں۔ اس لئے اس آیت کا پایہ بھی بلند رکھا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

دوسرا طریقہ۔ تبلیغ کا اتم و عظیم الحسنة ہے یعنی تعلیم الہی کو ایسے زبردست اور مؤثر پیرا یہ ہیں دلچسپ مضامین کے ذریعہ پیش کیا جائے۔ جن سے سامعین کے جذبات میں سچان اور ان کے قوائے ارادہ میں نشو و ارتقاء ہو۔ یہی مواعظ حسدہ قوموں کے جذبات اُبھارنے میں بازارِ ہمدانی کا کام دیں گے۔ مواعظ حسدہ سے نولادگوں کے قوائے ارادہ کی تسخیر ہوگی۔ اور حکمت سے قوائے عقلیہ و ذہنیہ کی پس ان کی علمی و فنی قوائے کی تسخیر کے یہ دو بہترین ذریعے ہوں گے۔

تیسرا طریقہ۔ و جہاد لہم بالسنۃ یعنی جب مخالفین تمہارے دعوے و تبلیغ کے کام میں مخالفت کرنے لگیں۔ اور اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لئے میدانِ مناظرہ و مجاہدہ میں اتر پڑیں۔ تو ان کی مدافعت میں تمہیں بھی یہ اثری حربہ علمی مجاہدہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ مگر اس میں بھی تہذیب و اخلاق اسلامی کا بہترین مرقع پیش کرو۔ تاکہ اس وقت بھی تمہاری تبلیغی روح کا اثر نمایاں ہو۔ یہ تیسرا طریقہ اصلی میں طریقہ تبلیغ نہیں۔ بلکہ طریقہ حفاظت تبلیغ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اُدخ کے ماتحت نہیں رکھا۔ بلکہ مستقل جملہ سے ذکر فرمایا۔ پس تبلیغ تو فقط ان پہلے دو طریقوں سے ہوگی لیکن اگر ان میں کوئی رکاوٹ ڈالنے یا تبلیغی نظام کو بگاڑنے لگے۔ تو اس وقت یہ تیسرا طریقہ علمی جنگ کا استعمال کیا جائے گا۔ لیکن اگر مخالفین دائرہ تہذیب سے نکل کر علمی جنگ کی بجائے وحشی جنگ پر اتر پڑیں۔ تو اس وقت قانونِ حفظِ امن و عذیبہ خود داری کے مطابق مسلمانوں کو بھی ایسی سزا کے ذریعہ انتقام کی اجازت دی جاتی ہے۔ مگر اس میں بھی عدل و

انصاف بلکہ اس سے بڑھ کر احسان کی تاکید کی جاتی ہے اس لئے آگے فرمایا۔ وَرَانَ
عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْثِبْتُمْ بِهٖ وَلَٰكِنَّ صَبْرًا تَتَّبَعُوا
فِيْرُوْا لِمَنْ يُّرِيْدُ ۝

یہاں سے مخالفین اسلام کے اس اعتراض کی بھی قلعی کھل جاتی ہے۔ جو اسلام
کو بدنام کرنے کے لئے گھڑا ہے کہ وہ بزور شمشیر پھیلا ہے
اسلام کو زندہ رکھنے اور اس کی اشاعت کے لئے ان تینوں طریقوں کی سخت
ضرورت ہے۔ لیکن اس تبلیغی نظام کو بلند ترین معیار پر قائم رکھنے کے لئے امت
مسلمہ میں سے ایک خاص جماعت کی ضرورت ہے۔ جسے فرقان حمید حزب اللہ کا لقب
دینا ہے۔ اور جس کے نظام عمل کی تشریح سورۃ مجادلہ وحشر میں ہے:

الرابطہ آپندہ

چونکہ اوپر طریقہ تبلیغ قول احسن بتایا گیا۔ اب آگے اس کی نوعیت کی مثال
بطور نمونہ پیش کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر مخالفین تم سے زیادہ الجھنے لگیں تو نرمی سے
انہیں یہ جواب دو کہ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اَللّٰهُ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالٰى سِي تَهَارِي اَللّٰهُ رُو
کو بہتر جانتا ہے کہ کس نقطہ پر پہنچ کر تم مستحق رحمت یا عذاب ہو سکتے ہو۔ اگر تم ہمارے
تبلیغی سرگرمیوں سے راہ راست پر نہیں آتے۔ تو ہمیں اس کا کوئی غم نہیں۔ ہم
اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ آگے نتائج کا مٹھرا یا غیر مٹھرا ہونا ہمارے قبضہ قدرت
میں نہیں بلکہ طبیعی استعدادات پر منحصر ہے جس کا علم علام الغیوب ہی کو ہے۔ اگرچہ
تو تمہیں مرحوموں کے سلسلہ میں داخل فرماتے یا چاہتے تو معذبول ہیں اِنَّ يُّشَاقُّ رَحْمَتَكُمْ
اَوْ اِنَّ يُّشَاقُّ عَذَابَكُمْ۔ لیکن چونکہ مشیت الہی حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔
لہذا اس کی نوعیت یوں ظاہر ہوتی ہے۔ کہ جن طبائع میں عجزہ استعدادیں ہوتی ہیں
انہیں صحیح تعلیم کی قبولیت کی توفیق دے کر رحمت کرتا اور زندہ قوموں میں شامل
فرما دیتا ہے اور جن سے استعدادات عاجز و مفقود ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بوجہ فساد
طبائع کے صحیح تعلیم سے اعراض کرتی ہیں۔ جس کی وجہ سے انہیں عذاب دیتا
اور ذلیل و مَرُوہ اقوام میں شامل فرماتا ہے:

درج ششم

ممكن ہے یہاں کوئی اعتراض کرے کہ پھر تمام انسانوں کو ایک حالت پر کیوں نہیں پیدا کیا گیا۔ تاکہ سب کے سب صحیح تعلیم کو قبول کر کے رحمت الہیم سے یکساں فائدہ اٹھاتے اور ممکن ہے کہ مبلغ کی طبیعت بھی اس شبہ سے متاثر ہو۔ اس لئے آگے مبلغ کو یہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ دَكِيْلًا يَعْنِي ان ہار بکھیوں میں پڑنا تیرا کام نہیں تیرا کام فقط و خوة و تبلیغ ہے۔ لوگوں کے حالات طبیعتی کا سچے نگران نہیں بنایا گیا۔ یہ الزامی جواب ہے۔ اور تحقیقی جواب یہ ہے وَرَبُّكَ آخِذٌ بِحَسَنِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی ان مختلف الاستعداد و طبائع کے پیدا کرنے میں الٰہی حکمتیں ہیں۔ جن کو ہم جانتے ہیں۔ چنانچہ بعض حکمتوں کی تصریح بھی دوسرے مواقع میں کر دی گئی ہے۔ حکمت اول۔ اختلاف اور تفاوت درجات سے دنیا کا کاروبار چل رہا ہے۔

اور ہم نے بعض کے درجے بعض پر بلند کئے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے کام لیں اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتًا رَّبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ (زخرف: ۳۲)

حکمت دوم۔ تفاوت مراتب سے ٹیکوں کی خوشیاں ظاہر ہوتی ہیں۔

کیونکہ خوبی مقابلے میں معلوم ہوتی ہے۔

ہم نے زمین پر جو کچھ زمینت کے سامان بنائے ہیں وہ اس لئے ہیں کہ تالوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عملی کون کرتا ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً
لِّهَا لِيَنْبَئُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا۔ (کاف: ۶)

حکمت سوم۔ اس اختلاف سے اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرتوں کا پتہ

چلتا ہے اور اس کی عظمت و وقعت کا سکہ قلوب پر چمکتا ہے۔

تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے

وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا
وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ (نوح: ۱۷)

حالانکہ اس نے تمہیں مختلف حالات میں پیدا کیا ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ

اللہ تعالیٰ سے ہر جانور کو پانی سے

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ

پیدا کیا ہے۔ پس بعض تو ان میں سے
پہیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض دو پاؤں
پر اور بعض چار پاؤں پر۔ اللہ تعالیٰ
جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بیشک اللہ

مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ
يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (نور: ۲۵)

ہر چیز پر قادر ہے ۛ

اور یہ تنوع لبايح اور اختلاف درجات فقط عوام تک ہی محدود نہیں
بلکہ خواص بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں۔ چنانچہ آگے ارشاد ہے کہ بعض نبیوں کو
بھی ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ
چنانچہ ان مختلف درجات خواص نفوس میں سے ایک کڑی حضرت داؤد علیہ السلام
ہیں۔ جنہیں زبور عنایت ہوئی۔ وَ اٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۙ

حکمت میں کراؤ و علیہ السلام

ان انبیاء علیہم السلام میں سے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت داؤد
علیہ السلام ہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں نبوت کے ساتھ مستقل سلطنت بھی عطا کی
گئی۔ اور اس طرح نبوت و حکومت کے دونوں منصوبوں کو یکجا جمع کر کے شریعت
اسرائیلی کے شیوع و نفاذ کا بہترین موقعہ دیا گیا۔ مگر کیا حضرت داؤد اشاعت
سلطنت میں حکومت کی سیاسی قوتوں سے کام لیتے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ انہیں تبلیغ ملت
کا پُر تائیر طریقہ زبور دیا گیا تھا۔ وَ اٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا۔ جس کے ذریعہ پھر او
لوہے علیہ سلطنت دل بھی موسم ہو جائے۔ چنانچہ سورہ صافات میں ہے۔ وَ اَلْمَلٰٓئِکَۃُ

الْحٰدِیٰۃُ (السیاہ: ۱۹)

پس اسے مسلم چھپے چھی اشاعت و تبلیغ میں مصروف کرنے کی ضرورت تھی
اس لئے کہ جس طرح حضرت داؤد کو شریعت اسرائیلی کے علاوہ طریقہ تبلیغ زبور
دیا گیا تھا۔ اسی طرح تجھے بھی شریعت الہیہ کے علاوہ زبور محمدی دیا گیا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ ان کے پہلے تخت حکومت پر متمکن نظر آتے ہیں مگر

سلطنت نہیں رکھتے تھے۔ ۱۶ مؤلف

أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ - (النساء: ۱۱۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

”حضرت داؤد کا روعانی باہر مجھے بھی دیا گیا ہے۔“

اس کی تاثیر سے سخت سے سخت طبائع بھی موم ہو جائیں گی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے:-

اللہ نے بہترین کلام اتاری ہے یعنی ایسی کتاب

جس کے مضامین باہم ملتے جلتے ہیں۔ اور جو بار بار

دہرائی جاتی ہے۔ جس کے سننے سے ان لوگوں

کے بدن کا نپ اٹھتے ہیں۔ جو اپنے دہسے ڈرتے

ہیں۔ پھر ان کے بدن اور ان کے دل اللہ کے

ذکر کے لئے نرم ہو جاتے ہیں۔

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ

كِتَابًا مِّثْلًا مِّثْلًا مَثَانِي تَشْفِيهِمْ

مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودَهُمْ وَ

قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ -

زمعہ: ۱۲۳

جواب شبہ پہار منخلق شفاعت

کہدے انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا

(حاجت روا) سمجھتے ہو۔ وہ نہ تو تم سے کلیف

دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ بدل

دینے کا۔ جنہیں یہ پکارتے ہیں۔ وہ تو خود

اپنے رب کی طرف (پہنچنے کا) وسیعہ و صوفتے

ہیں۔ خواہ ان میں سے کوئی کتنا ہوا کیوں

نہ مقرب ہوا اور اسکی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور

اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بیشک تیرے عذاب کا

عذاب ڈرنے کی چیز ہے اور کوئی بسنی ایسی نہیں جسے

ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کرینگے

قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ

مَنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ

كُفَّ الصُّرْعَةَ عَنْكُمْ وَلَا الْحَوْلِيلَ

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ

أَيْهُمْ أَقْرَبَ وَيَرْجُونَ

رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

إِنَّ عَذَابَكَ كَانَ مُنذِرًا

وَإِنْ مِنْ قُرْبَى الْأَنْحُورِ

مَهْلِكُوا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اَوْ هَصَلُّوا بِرُؤُوسِهِمْ اِلَى الْاَرْضِ
 اَوْ هَصَلُّوا بِرُؤُوسِهِمْ اِلَى الْاَرْضِ
 اَوْ هَصَلُّوا بِرُؤُوسِهِمْ اِلَى الْاَرْضِ
 اَوْ هَصَلُّوا بِرُؤُوسِهِمْ اِلَى الْاَرْضِ

مخالفین قرآن مجید کے معارضہ میں جو تفسیریں پیش کر سکتے ہیں۔ کہ مانا قرآن مجید کتاب صحیح منزل من اللہ ہے۔ اور یہ بھی مانا کہ سلسلہ جواہر سزا حق ہے۔ مگر ہم یہ نہیں مانتے کہ نجات فقط اسی کتاب کی تعبیل پر منحصر ہے۔ بلکہ اس کے سوا اور بھی نجات کے ذریعے ہیں۔ وہ یہ کہ ہمارے بڑے بڑے اسلاف مثلاً انبیاء و اولیاء غوث و اقطاب۔ ابدالی و اوتارہ و شی و اوتارہ میں کو قرب الہی کا وسیعہ حاصل ہے۔ ہمارے اجداد کے

ضامن ہیں۔ اور ہمارے پدا علیوں کی وجہ سے جو عذاب ہم پر آنا ہوتا ہے۔ یا جو مصائب و بدبختیاں نازل ہونے کو ہوتی ہیں۔ انہیں ٹال دیتے ہیں۔ کیونکہ کار و نشانہ قدرت میں ان کو بھی اختیار و پاکباز ہے۔ کہ جسے چاہیں پھرا لیں خواہ اسباب نجات بھی ان کے اندر نہ پائیں۔ پس یہی مستیاں ہم مشکرین نافرمانوں کی شفیق اور ہمارے نجات کی ضامن ہیں۔ اس لئے ہمیں صرف ان کی پکار کی ضرورت ہے۔ اسی غلط عقیدہ اور بدتر بہتان کی بناء پر پہلی امتیں بگڑیں۔ اور اس مروجہ ذریعہ سے نجات کے

بھروسہ پر محاسبہ اعمال کے لازمی قانون من یقسمت سووہ یجز بہ (نساء: ۱۲۳) سے نافع ہو کر مشرک و کفر و فسق و فجور میں قدم بڑھائے۔ اہل کتاب بھی اس زعم باطل کے نشہ میں مغموم ہو کر یہ دعویٰ کر بیٹھے۔ لَنْ نَسْتَنْزِلَ الْاِنَّا اِلَّا اِنَّا مَا مَقْدُودٌ (بقدرہ: ۸۵) اور پروا نہ نجات پیش کرنے لگے۔ نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَ اَحِبُّاؤُكُمَا (مائدہ: ۱۸) آج بھی عموماً مسلمان اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ اور حقیقی ذریعہ نجات کو چھوڑ کر مشرکانہ عقائد و رسوم میں گرفتار ہیں۔ اور قرآن حکیم کے صحیح مسئلہ شفاعت اور وسیلے کی غلط تاویل میں کہہ کر قرآن کے مسلک سے کوسوں دور ہمارے ہیں۔ سَيَسْتَدْعِيٰنَ رَبَّهُنَّ الْمَذْمُومَاتُ اَوْ تُسْوَا الْاَلْبَابِ كِتَابِ اللّٰهِ وَرَاءَ ظَهْرِ رِبِّسِمِ كَاتِبَتِكُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ (بقدرہ: ۱۰) حالانکہ قرآن حکیم نے مسئلہ شفاعت کی اس قدر تفصیل و تشریح فرمادی ہے جس سے کسی کو غلط فہمی کا موقع ہی نہیں مل سکتا۔ مگر افسوس اس کا کیا علاج ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑا ہی نہ

جائے۔ غور تو درکنار۔ وہ ہر عورت شفاعت جس پر پہلی آمتیں نازل تھیں اور پیدائشی
سے آج نمودار مسلمانوں سے بھی اسی کو صحیح عقیدہ قرار دیا ہے اس کی تردید قرآن مجید
متعدد مواقع پر کرتا ہے :-

(۱) وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِدُ فِي
نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَ لَا يُقْبَلُ
مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَ لَا يُوْخَذُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَ لَا هُمْ يُنصَرُونَ (بقرہ: ۲۸)

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جی کسی جی کے
کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور نہ اس سے شفاعت
قبول کی جائیگی اور نہ اس سے معاوضہ لیا جائیگا
اور نہ انہیں مدد دی جائے گی۔

(۲) وَ ذُرِّا الَّذِينَ اتَّخَذُوا بَنِيهِمْ
لِعِبَادٍ وَ لَهُمْ اَوْعَدْتُهُمُ الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا وَ ذَكَّرْتَهُمْ اَنْ تَسْئَلَ نَفْسٌ
بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ
وَلِيٌّ وَ لَا شَفِيعٌ ؕ وَ اِنْ تَعْدِلْ كُلُّ
عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اَوْلٰئِكَ
الَّذِينَ ابْتَلٰوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ
مِّنْ حَمِيْمٍ وَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا
يَكْفُرُوْنَ ؕ (انعام: ۷۰)

ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے بچوں کو
کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انکو
دوستوں کے میں ڈالا ہوا ہے اور اس قرآن کے ذریعہ
کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنے کرتوت کی وجہ محروم
رہ جائے جہاں اسکے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا
اور نہ کوئی شفاعت کرے گا۔ اور اگر کوئی کسی قسم کا بدلہ بھی
دینا چاہے تو اس سے نہ لیا جائیگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو
اپنے کرتوت کی وجہ محروم ہوئے ان کیلئے کھولتا پانی پینے
کو اور دردناک عذاب ہوگا۔ اسلئے کہ وہ کفر کرتے تھے۔

(۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
مِمَّا وَدَّ قُلُوبُكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمْ
يَوْمًا لَا يَبِيعُ فِيهِ وَ لَا خَلَّةٌ وَ لَا شَفَاعَةٌ
وَ اَلْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ؕ
(بقرہ: ۲۵۶)

اے ایمان والو! اس میں سے جو ہم
نے تم کو دیا ہے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ
دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور
نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئیگی اور
کافر ہی ظالم ہیں۔

(۴) وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ
اَنْ يُجَسَّوْا وَاِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ
مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ لَا شَفِيعٌ ؕ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُوْنَ ؕ (انعام: ۵۱)

اس قرآن کے ذریعہ ان لوگوں کو ڈرا جنہیں
اس بات کا خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کئے
جائیں گے جن کے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست
ہوگا اور نہ شفیع تاکہ وہ متقی بنیں۔

(۵) وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ
الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ
شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّحَ بَيْنَكُمْ وَ
صَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ه
(انعام: ۹۵)

ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی نہیں دیکھتے
جن کے متعلق تمہارا خیالی تھا کہ وہ تمہاری بنیاد
ہیں ہمارے شریک ہیں۔ اب تو یقیناً تمہارے
تعلقات ٹوٹ گئے اور جو تمہارے باطل خیال
تھے سب جاتے رہے۔

(۶) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ
يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ
نَسُوا مِن قَبْلُ قَدْ جَاءت رُسُلُ
رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ فَمَلَّ لَنَا مِن شُفَعَاءَ
فَيُشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ
خَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا
أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ه (اعراف: ۵۳)

کیا وہ اس کے انجام کا انکار کرتے ہیں۔ جس
دن اس کا انجام آسکا وہ لوگ جنہوں نے پہلے
اسے بھلا کر کھانا کھا کھیں گے۔ بے شک ہمارے
رب کے رسول جن لے کر آئے تھے تو کیا اس وقت
ہمارے کوئی سفارشی ہیں جو ہمارے لئے سفارش کریں
یا ہم کو لوٹا دیا جائے تاکہ وہ عمل کریں اسکے خلاف
جو ہم عمل کرتے تھے یقیناً انہوں نے اپنا نقصان کیا
اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے وہ ان سے جاتا رہا۔

(۷) وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَ
يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُشْرِكُونَ بِاللَّهِ بِمَا
لَا يَبْلُغُهُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ه
(۸) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَحْضُرُ
الْمُجْرِمُونَ ه وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِن
شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاؤُا وَكَانُوا
يُشْرِكُونَ كَافِرِينَ ه (روم: ۱۳)

اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں
جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔
اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی
ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی بات بتاتے ہو
جو نہ آسمانوں میں اس کے علم میں ہے اور نہ زمین میں
وہ اس شرک سے پاک اور برتر ہے جو یہ کہتے ہیں۔
جس دن قیامت قائم ہوگی۔ مجرم نا امید
ہو جائیں گے اور ان کے شریکوں میں سے کوئی
بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ اور وہ اپنے
شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔

(۹) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ

اللہ وہ ذات پاک ہے۔ جس نے آسمانوں
اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب

آيَاهُمْ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مَن وَجِب
وَلَا شَافِعَ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝
رَبِّ ۙ أَمَّا يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ
شُفَعَاءَ قُلْ أُوَلُوا لَأَيُّكُمْ
شَيْعَةٌ لَا يَتَّقُونَ ۚ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ
جَبِينًا ۚ إِنَّهُ مَلَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

رزم: ۲۳ و ۲۴

(۱۱) وَأَنْذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَةِ
إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ
كَالظُّلُمِينَ ۗ مَا لِالظُّلُمِينَ
مِن حَمِيمٍ ۗ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۚ
يَقُلُّ مَا أَتَىٰ مِنَ الْأَعْيُنِ وَمَا
نَحْنُ بِالْعُذُورِ ۗ رُوم: ۱۸ و ۱۹
(۱۲) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
رَهِيئَةً ۗ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۗ
فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ۗ عَنِ
الْمُجْرِمِينَ ۗ مَا سَدَّكُمْ فِي
سَفَرِهِ قَالُوا لَمْ نَأْكُ مِنْ
الْمَصَلِيحِينَ ۗ وَاللَّهُ نَزَّلَ
الْمَسْكِينِ ۗ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ
الْعَائِضِينَ ۗ وَكُنَّا تُكذِّبُ
بِیَوْمِ الدِّينِ ۗ حَتَّىٰ آتَيْنَا
الْيَقِينَ ۗ فَمَا تَنْفَعُهُمْ

دنوں میں پیدا کیا۔ پھر عرش پر تھلی فرمائی۔ اس کے
بیشتر تمہارا نہ کوئی کارساز ہے۔ اور نہ شفاعت
کرنے والا۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا رکھے
ہیں کہ دیکھ کر کیا وہ اس صورت میں بھی سفارشی
کر سکتے ہیں جبکہ وہ نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہوں
اور نہ سمجھ رکھتے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ شفاعت
تو رب اللہ کے اختیار میں ہے اسی کیلئے آسمانوں اور
زمین کی بادشاہت ہی پھر تم اسی کی طرف لوٹے جاؤ گے۔

ان رکفار، کو قریب آنے والے دن سے
ڈرا۔ جبکہ دل غم سے بھرے ہوئے گلوں تک آ رہے
ہونگے۔ اس وقت ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا
اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جا سکے۔ وہی
آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی
جو سینے چھپاتے ہیں؟

ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروہی
ہوگا مگر دہنی طرف والے جو بہشتوں
میں ہوں گے۔ عسروں سے پوچھیں گے۔
تمہیں کیا چیز دوزخ میں لائی۔ کہیں گے
ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں
کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور
بیہودہ جو اس گروہی والوں کے ساتھ ہم
جو اس کیا کرتے تھے اور جزا و سزا
کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ
اب ہم کو یقین آ گیا سوا اللہ کو شفاعت کرنے

شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (ردنثر ۳۸ تا ۴۸)

والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی :

آیات مذکورہ بالا میں تو شفاعت پر عمومہ باطلہ کی تردید تھی۔ اس ذیل میں وہ آیات
ورج کیجاتی ہیں جن میں شفاعت حقہ کا اثبات اور اس کے شرائط و ضوابط کا ذکر ہے۔

(۱۳) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُشْكَبِينَ

جس دن ہم پر میزگاروں کو اپنے حضور

إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۗ وَنَسُوتُ

میں معزز گروہ کی طرح اکٹھا کریں گے۔

الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدَّاهُمْ

اور مجرموں کو جہنم کی طرف رپا سے جانوروں

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ

کی طرح، انکے لئے چاہیں گے وہ شفاعت کے مالک

أَتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۗ (مریم ۸۷)

نہ ہونگے مگر وہی جس نے رحمن سے عہد باندھا۔

(۱۴) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ

اس دن شفاعت کسی کو نفع نہ دے گی

إِلَّا مَنِ آذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ

مگر اسے جس کے لئے رحمن کی اجازت ہوگی۔ اور

لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

اسکی بات پسند کرے گا۔ انکے آگے اور پیچھے کی

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ

سب باتوں کو جانتا ہے۔ اور وہ اسکے علم کا احاطہ

عِلْمًا وَعَدَّتِ الْوُجُوهُ لِسُجُوتِ

نہیں کر سکتے۔ اور حجاب و قیوم خدا کے سامنے لوگ عاجز

الْقِيُومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا

ہو جائینگے۔ اور وہ شخص یقیناً تادم ہوا جس نے ظلم

(طہ: ۹۹ تا ۱۱۱)

(۱۵) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ

اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ

مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ شَهِدَ

شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے مگر وہ جس نے

بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (زمر: ۸۶)

حق کی گواہی دی اور وہ اسے جانتے بھی ہوں۔

(۱۶) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ

اور کتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں جنکی

لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ إِلَّا مَنِ ابْتَدَأَ

شفاعت کچھ کام نہیں دیتی۔ ہاں اس وقت جبکہ

أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے وہ چاہتا ہو اور جس

(النجم: ۲۶)

(۱۷) مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

پر راضی ہو اجازت ملے؟

إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

وہ کون ہے جو دربار الہی میں بغیر اجازت

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ

کے شفاعت کرے وہ سب کچھ جانتا ہے جو ان کے

سامنے اور ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم کے

مَنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ -

رقبہ: ۲۵۵

(۱۸) مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَيْنِ
أَذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ • رِیَاض - ۳۰

(۱۹) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ
صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا رِیَاض: ۳۸

(۲۰) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ

وَكَدًّا أَمْ سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ

يَعْمَلُونَ • يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا مَنْ

أَرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشِيَّتِهِ

مُشْفِقُونَ • رِیَاض: ۲۶ تا ۲۸

(۲۱) مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً

يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ

شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

رِیَاض: ۸۵

والا ہے۔

ان آیات سے حسب ذیل امور مستنبط ہوتے ہیں :-

(۱) آیت ۲۱ سے معلوم ہوا کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ شفاعت حسنہ اور
شفاعت سیئہ۔ چنانچہ ہر ایک قسم کی شفاعت سے شفاعت کرنے والے کو بھی حصہ

اگر یا جرم کا ملتا ہے :-

(۲) آیت ۲۲ سے معلوم ہوا کہ شفاعت سیئہ کے تین اقسام ہیں جن کے نفاذ

کسی حصہ پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ سوائے اسکے
جسے وہ جتنا چاہے :-

اس کے اذن کے بغیر کوئی شفیع نہیں۔

یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ سو اس کی عبادت

کرو۔ پس کیا تم نصیحت نہیں لیتے :-

جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے

ہونگے وہ کوئی بات نہ کریں گے مگر وہ جسے خدا نے

رحمن اجازت دیگا۔ اور وہ درست بات کہے۔

اور کہتے ہیں کہ رحمن نے بیٹا بنا لیا۔ وہ

پاک ہے۔ بلکہ وہ معزز بندے ہیں وہ

اسکے سامنے بڑھ کر نہیں بولتے اور وہ اسکے

حکم پر کام کرتے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ انکے

آگے ہے اور جو انکے پیچھے ہے اور وہ کسی کی

سفارش نہیں کرتے مگر اسی کی جس سے خدا

راضی ہو اور وہ اسکی بہیبت سے ڈرتے ہیں :-

جو شخص اچھی بات کی سفارش کرے

اس کو اس سے حصہ ملے گا۔ اور جو کوئی بُری

بات کی سفارش کرے اس کو اس بات کا حصہ ملیگا۔

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابو رکھنے

کا امکان دربار ایزدی میں نہیں۔

قسم اول۔ شفاعت محبوبیت۔ یعنی محبوب کی شفاعت محبت کے پاس۔ جیسے پہلا باپ کے پاس سفارش کرے۔ تاکہ باپ جذبہ محبت پدری سے مجبور ہو کر بیٹے کی سفارش کو پورا کرے۔ اس کی ترویج میں سرمایا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ۔

قسم دوم۔ شفاعت تحقیق یا فیصلہ کی نظر ثانی۔ مثلاً ایک مجسٹریٹ کسی مقدمہ میں غلطی کرنے کے باعث غلط فیصلہ دیتا ہے۔ جس کی غلطی سے وہ واقف نہیں ہوتا اس پر اپیل کے ذریعہ اسے غلطی پر متنبہ کر کے مسوخی فیصلہ کی سفارش کی جاتی ہے۔ یہ شفاعت اگرچہ لوگوں میں جائز ہے لیکن شان ایزدی کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہ نفس علم پر وال ہے جس کی ترویج آیت ۱۷۱ و ۱۷۲ میں یوں کر دی گئی ہے

يَقُلْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔

قسم سوم۔ شفاعت وجاہت۔ بڑا آدمی چھوٹے کے پاس۔ افسرانے ماتحت سے سفارش کر کے اپنی وجاہت سے بات منواتا ہے۔ اس کی ترویج آیت ۱۷۱ و ۱۷۲ میں یوں کر دی۔ وَعَسَىٰ أَنزِلَ إِلَيْكُمُ الْوَحْيُ الْكَافِرِ وَالكَافِرُ أَعْيُنُكُمْ مِّنْ خَلْفِكُمْ لَا تَبْصُرُونَ۔

(۱۷۱) آیت ۱۷۱ سے معلوم ہوا کہ شفاعت حسنہ کا مرتبہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہی مخصوص ہے۔

(۱۷۲) آیت ۱۷۲ و ما بعد سے معلوم ہوا۔ کہ یہ رتبہ نیابتہ علات پڑھانے کے لئے کسی وقت ان لوگوں کو بھی عطا ہوگا۔ جنہوں نے تخلق باخلاق اللہ کے ذریعہ تقرب الہی حاصل کیا ہوگا۔ مگر بشرائط ذیل:-

(۱) اذن الہی کے بعد شفاعت کا اختیار ہوگا۔ آیت ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳۔
 (۲) شفاعت کا اختیار انہیں ملیگا جنہوں نے عباد الہی کو پورا کیا ہوگا۔ آیت ۱۷۱ و ۱۷۲۔
 (۳) انکی شفاعت موافق مشیت و رضا الہی ہوگی۔ آیت ۱۷۱ و ۱۷۲۔

(د) ان کی شفاعت طریقِ حق اور اصولِ صحیحہ پر ہوگی۔ آیت ۱۵ اور ۱۹۔

(۱۵) شفاعت کنندہ دربارِ الہی سے خائف ہوگا۔ آیت ۲۰

(۲۰) شفاعت ان کے حق میں ہوگی جن کے ایمان یا نیکیوں کا شفیع کو علم ہوگا۔ آیت ۱۵

(۱۹) آیت ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ سے معلوم ہوا کہ مجرمین ذیل کے حق میں شفاعت

نافع نہیں ہوگی:

(الف) کفار و مشرکین ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، تارکینِ صلوٰۃ ۱۷، ۱۸، ۱۹، یا نعیینِ زکوٰۃ ۱۵،

(ب) غافضین یعنی یا وہ گوئی کرنے والے ۱۵، ۱۶، ۱۷، منکرینِ قیامت ۱۵، ۱۶،

(ج) ظالمین ۱۵، ۱۶، بد نظری کرنے والے ۱۵، ۱۶، ۱۷، عملِ حسد نہ رکھنے والے ۱۵،

(د) آیت ۱۵ شفاعتِ حسد کی حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ وہ درحقیقت

ایک قسم کی شہادت ہوگی۔ یعنی جن اعمالِ حسد مشفوع لہ کی خبر شفیع کو ہوگی ۱۵،

شہادت ہی شفاعت کا رنگ اختیار کرے گی:

یہ تو کتابِ الہی کے ارشادات مذکور ہوئے جن میں شفاعت کی حقیقت اور

اس کے اقسام اور شرائط و ضوابط بیان فرمادیئے گئے۔ اب ان احادیث کو لو۔

جن میں شفاعت کا ذکر آیا ہے۔ ان میں تم کسی ایسی جگہ شفاعت کا ذکر نہ پاؤ گے

جو قانونِ محاسبہ اور سزائے اعمال سے مستثنیٰ کر سکے۔ بلکہ احادیث میں انہیں

اس قانونِ محاسبہ کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں ہے:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ

الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ -

(نساء)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا

يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

شَرًّا يَرَهُ

مسلمانوں! نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ

اہلِ کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص بھی بُرا کرے گا

اس کی سزا پائے گا۔

جو شخص ذرہ بھر بھی نیکی کرتا ہے اُسے دیکھے گا

اور جو شخص ذرہ بھر بھی بُرا کرتا ہے۔

اسے دیکھے گا:

البتہ اس قانون کی گرفت سے بچنے کے لئے بھی قرآن حکیم نے ایک دستور پیش کیا ہے وہ یہ کہ

خلوص قلبی سے توبہ استغفار کی جائے اور گزشتہ سیئات کی بخارت کو آئندہ حسنات کے پاک پانی سے

اس پر عاشیہ صفحہ ۱۲۱ پر دیکھئے

ارشادات قرآنیہ کی شرح و تفسیر ہے:

مجرمین پر فرد جرم قائم ہو کر داخل نار ہوئے اور بد اعمالیوں کی سزا پانے کے بعد ان نفوس کے لئے دروازہ شفاعت کھلے گا۔ جن کے تودہ ہائے سنیات کے نیچے چند پر حسنات کے دبے ہوں گے۔ اور حقیقت میں شفاعت کا باعث بھی یہی حسنات ہوں گی۔ چونکہ ان کا فیضان و اکتساب دار دنیا میں انفاسی قدسیہ انبیاء و اولیاء، عباد و زُہاد کی تائسی و اتباع کا نتیجہ تھا۔ اس لئے یہی رُوہانی نسبت عالمِ آخرت میں برنگ شفاعت نمودار ہوگی۔ پس اصل میں شفاعت کی علت ایمان و اعمالِ صالحہ ہیں۔ نہ کہ معاصی اور فسق و فجور۔ جیسا کہ متبعینِ اہوائے شیطانیہ نے سمجھ رکھا ہے۔ اسی علت کی طرف شیعہ المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم یوں اشارہ فرماتے ہیں۔ کہ

قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق وہ ہوگا جس نے خلوص دل سے کلمہ توحید پڑھا ہوگا۔ (بخاری کتاب العلم)

دھویا جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ
 اِنَّهُ مَنۢ عَمِلَ مِنْكُمۡ سُوًّا۟ بِجَهَالَةٍ
 ثُمَّ تَابَ مِنۢ بَعْدِهَا وَاَصْلَحَ فَاِنَّهُ غَفُوْرٌ
 رَّحِيْمٌ (انعام: ۵۲)

وَمَنۢ يَعْمَلْ سُوًّا۟ۤ اَوْ يَظْلِمۡ نَفْسَهُ
 ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا
 رَّحِيْمًا (نساء: ۱۱۱)

وَ اِلٰى لَقَدْ اٰتٰنَا مِنۢ تَابِ وَّ
 اٰمَنَ وَّ عَمِلَ صٰلِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى
 (طہ: ۵۲)

اِلَّا مَنۢ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًاۢ بَعْدَ سُوِّ
 فَاِنَّ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا۔ (نمل: ۱۱)

تمہارے رہنے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے۔ تو وہ بخش دینے والا رحم کرنے والا ہے۔

جو شخص بدی کر بیٹھا ہے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے پھر اللہ سے بخشش چاہتا ہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا:

اور میں اسے یقیناً بخش دیتا ہوں جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے۔ پھر بدایت پر قائم رہتا ہے۔

لیکن جو ظلم کرتا ہے پھر بدی کے بعد اپنے رویہ کو ٹھیک سے بدل دیتا ہے تو میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔

اور چونکہ شفاعت مشفوع لہ کی قوت ایمانی کا نتیجہ ہوگی۔ اس لئے حسب مراتب ایمان شفاعت بھی تدریجی اطوار سے ہوگی۔ جیسا کہ احادیث میں ہے۔ پہلے اُن کے حق میں جن کا ایمان جو کے قدر ہوگا۔ پھر ان کے حق میں جن کا ایمان رائی کے دانہ کے برابر ہوگا۔ ازاں بعد اُن کی جن کا ایمان رائی کے ادنیٰ سے ادنیٰ حصے کے مساوی ہوگا۔ اور بعض روایات میں ہے۔ کہ اول ان کی نجات ہوگی جن کا ایمان دینار کے برابر ہوگا۔ پھر ان کی جن کا

نصف دینار کے برابر۔ پھر انہیں نکالا جائے گا جن کی ذرہ بھر بھی نیکی ہوگی۔ ماسوی اللہ کی حدود شفاعت تو یہاں تک ختم ہو جائیں گی۔ اب آگے ارجم الراحمین کی رحمت کا میدان ہوگا۔ جو شش رحمت ایسی قوموں کو نکالے گا جن کی ذرہ بھر بھی نیکی نہیں ہوگی۔ بعض اور روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے۔ یارب جس نے تیری توحید کی گواہی دی ہو۔ اس کی شفاعت کا اذن ہو۔ ارشاد ہوگا اس کا اختیار تم کو نہیں۔ لیکن مجھے اپنی عزت و جلال اور اپنی عظمت و کبریائی کی قسم ہے کہ میں دوزخ سے ہر اس شخص کو نکالوں گا جو میری توحید کا مقرر رہا۔ اور جس نے اپنے لئے دوسرا معبود نہیں بنایا۔ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ (بخاری)

پس ان روایات سے بھی ثابت ہوا کہ شفاعت کا فیضان ابتداءً اور اثنائاً بھی ارجم الراحمین کی ذات سے ہے۔ اور یہی مفہوم وَبِاللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا کا تھا اور اس فیضان کا باعث بھی ایمان باللہ اور توحید ہے اور جو لوگ شفاعت کی صحیح حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور انہیں شفاعت کی باطل تاویل کے لئے

مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کرتا رہا تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے نصیحت ہے۔

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا۔ (فرقان: ۷۰)
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْرِكُنَّ السَّيِّئَاتِ
ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ۔ (ہود: ۱۱۳)

غلط قیاسات سے کام لینا پڑتا ہے۔ دربارِ احکامِ الحاکمین کو سلاطین دنیا پر قیاس کرتے ہیں جس طرح ان کے ہاں امراء و وزراء کے اعزازات اور مراتب ہوتے ہیں۔ اور حسب مراتب انہیں اختیارات دیئے جاتے ہیں۔ جن کے ماتحت رعایا کے فیصلے اور ان کی حاجات روائی کرتے ہیں۔ اور جب کہیں اوپر کی طرف رجوع کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب تک انہیں افسران کی رپورٹ اور سفارشات نہ ہو حکومتِ اعلیٰ میں مقدمہ قابل سماعت نہیں ہوتا اسی طرح دربارِ الہی میں بھی یہ لوگ انبیاء و اولیاء کو شفیع جان کر قضائے حاجات اور رفعِ بلیات کا انہیں ضامن قرار دیتے ہیں۔

یہ شرکِ ابتداءً مسئلہ شفاعت کی غلط تعبیر کی وجہ سے پیدا ہوا۔ پھر یہی شرک فی الشفاعت، شرک فی الدعاء کی طرف منجر ہوا۔ کیونکہ جب انہیں حاجت روا شفیع سمجھا۔ تو اپنی شفاعت کے لئے انہیں پکارنے لگے۔ **يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ**

پھر اس شرک سے ایک قدم آگے شرک فی العبادت میں بڑھایا۔ کیونکہ جب دیکھا کہ ہر کسی کی درخواست قبول نہیں ہوتی۔ تو انہیں راہنی کرنے کے لئے ان کی پریش شروع کی۔ تاکہ وہ ان کی عبادت سے راہنی ہو کر دربارِ الہی میں شفاعت کریں۔ اسی لئے جب مشرکین سے غیر اللہ کی عبادت کی وجہ پوچھی جاتی۔ تو یوں کہتے تھے **سُفْنَاءُ نَا عِنْدَ اللَّهِ**۔ یہ اللہ کے حضور ہمارے شفیع ہیں۔

رعودالی المقصد

اب ان مخالفین کو جو قرآن مجید سے اس لئے روگرداں ہیں کہ ہمارے نجات کے ذریعے اس کتاب کے سوا کچھ اور بھی ہیں۔ اگر اس کے اعراض و انکار سے کچھ گناہ ہوا۔ تو ہمارے اکابر جو ہماری امداد کے ضامن ہیں اس کی سزا سے بری کرادینگے۔ ان کو یوں جواب دو۔ **قُلْ اذْهَبُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْدِكُونَ كَشَفِ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَخُونُوا** یعنی جن غیر اللہ کی امداد کے بھروسے پر تم قانونِ الہی سے بے پروا ہی کر رہے ہو۔ ذرا انہیں پکار کے تجربہ کر لو۔ وہ نہ تو تمہاری آئی ہوئی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں اور نہ آنے والے عذاب سے بے نیاز کر سکتے

ہیں۔ بلکہ وہ تو خود ہی ان کی طرح محتاج ہیں۔ چنانچہ آگے فرمایا۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَيْنَا رِبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ یعنی جن ہستیوں کو راہ
توحید سے ہٹنے والی قوتیں پکارتی ہیں وہ تو خود ہی نجات کے لئے وسیلہ کی طلب گزار
ہیں۔ خواہ ان میں سے کوئی کتنا ہی کیوں نہ مقرب بارگاہِ الہی ہو۔ اس کی رحیمیت کے
باعث رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور اس کے فقر و جلال کے رعب سے خائف بھی
ہیں۔ کیونکہ اس کے عذاب سے کوئی شخص نڈر نہیں رہ سکتا۔
مقربانِ الہیہ میں سے اعلیٰ صفت انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اور نبیوں کے
سراج خاتم النبیین ہیں صلے اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کی زبان سے بھی یوں کہلوا یا
جانا ہے۔

کدو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ تو
میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔
کد کچے میں تھارے لئے نہ کسی نقصان کا اختیار
رکھتا ہوں اور نہ نفع کا کہو مجھے اللہ کے مقابل
پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اور نہ میں اسے
چھوڑ کر کوئی جائے پناہ پاسکتا ہوں۔

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (العام ۱۵)
قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا
وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يَجِيءَنِي
مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ
دُونِهِ مُلْتَحَدًا (حج: ۲۲ و ۲۱)

اور یہ اس لئے تاکہ اُمت اس پر مغرور نہ ہو کہ ہمارا اپنی سید الا نبیاء ہے۔
ہم جو چاہیں کریں ہمیں عذابِ الہی سے بچالے گا۔ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم اسی
خطرہ کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی کے آخرین لمحات میں بھی جبکہ آپ سفرِ آخرت
کی تیاری فرما رہے تھے۔ اُمت کی راہِ عمل کے لئے ایک جامع خطبہ دیتے ہیں جو
آپ کی زندگی کا سب سے آخری خطبہ تھا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں:-
اے پیغمبرِ خدا کی بیٹی فاطمہ اور اے پیغمبرِ خدا کی چھوٹی صفیہ خدا کے
ہاں کے لئے کچھ کر لو نہیں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ (کتاب الامم، اہم شافعی ص ۱۰۰)
پس جب مقربانِ خداوندی کسی کو عذابِ الہی سے مطمئن نہیں کر سکتے۔ وہ خود
بھی خائف ہیں اور نجات کے لئے وسیلہ کے طلبگار۔ تو پھر انہیں پکارنے کی کیا حاجت

بلکہ انہیں خواص کی طرح خواص کو بھی اصل ذریعہ نجات اور صحیح وسیلہ تقرب الی اللہ کی طلب ہوئی چاہیے جس کی طرف قرآن حکیم یوں توجہ دلاتا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ تَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (مائدہ: ۵۱)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو
اور اسکی طرف رہنے کا وسیلہ ڈھونڈو اور اس
کی راہ میں مجاہدے کرو تاکہ تم کامیاب بنو۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دعائے امت کو تلقین فرماتے اس میں اپنے لئے
وسیلہ کی ضرورت کو یوں عیاں فرماتے ہیں :-

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ
الشَّامَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اتِّ
قَمَّهِ لِوَسِيلَةٍ

اے اللہ! اس کا بل دعوت کے رب۔
اور قائم رہنے والی نماز کے رب
محمدؐ کو وسیلہ عطا فرما۔

تفسیر وسیلہ

الوسيلة التوصل الى الشيء برغبة
وهي اخص من الوسيلة لتضمنها معنى
رغبته وحقيقة الوسيلة الى الله
تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة
وتحرى مكارم الشريعة -

وسیلہ کا معنی کسی چیز کی طرف رغبت سے پہنچنا
ہے اور وہ لفظ وسیلہ (یعنی پہنچنا) سے خاص ہے
اس لئے کہ وہ رغبت کے معنی کو مستثنیٰ ہے اور اللہ
تعالیٰ کا وسیلہ لینے کی حقیقت یہ ہے کہ اسکی راہ
(شرعی) کی رعایت علم اور عبادت اور مکارم
شرعیہ کے ذریعہ کی جائے۔

(مفردات راجح)

قرآن حکیم چونکہ مفصل کتاب ہے اس لئے وسیلہ کی تفسیر کے لئے بھی وہ کسی دوسری
کتاب کا محتاج نہیں۔ بلکہ اپنی تفسیر آپ ہی پیش کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے وسیلہ
کی دو تفسیریں غلط اور صحیح مفصل بیان کر دی ہیں تاکہ حق و باطل میں امتیاز واضح نظر
آجائے :-

(۱) وسیلہ کی ایک تو وہ باطل تفسیر ہے جو بت پرستوں اور قبر پرستوں کی
اختراع کا نتیجہ ہے جس کا تذکرہ قرآن حکیم یوں فرماتا ہے :-

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ

خالص فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کے لئے ہی

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهًا
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ - (الزمر: ۳)

ہے اور جو لوگ اس کے سوا کارساز بنائے ہیں
کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے ہی
کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔

یعنی مشرکوں کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے دینِ خالص کو چھوڑ کر غیر اللہ کو کارساز
بنارکھا ہے۔ ان کے ذریعہ قصاصے عبادت چاہتے ہیں اور ان کے مجسموں رتوں، یا قبروں
پر جا کر دعائیں مانگتے اور ان کی پرستش کو تقرب الی اللہ کا وسیلہ سمجھتے ہیں چنانچہ
ان سے جب غیر اللہ کی پرستش کی وجہ پوچھی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے
قریب کرنے کا وسیلہ ہیں :

(۲) دوسری وسیلہ کی وہ صحیح تفسیر ہے جس پر آیات ذیل روشنی ڈالتی ہیں :-
وَمَا آمَنَّا لَكُمْ وَلَا آؤلَادُكُمْ
بِأَلَّتِي تَقْرِبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ
إِلَّا مِنْ أَمْنٍ وَعَمَلٍ صَالِحًا
فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ
بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ
أَمْنُونَ - (الانبیاء: ۳۷)

تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں
نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دیں۔ مگر تقرب
دی ہی ہوتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا
ہے پس ایسے شخصوں کے لئے ان کے اعمال کے
باعث دوسرا اجر ہے اور وہ امن و اطمینان سے
بلند مقامات میں ہوں گے :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا - (الکہف: ۱۱)
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ
مَا يَنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ
وَصَلَاتِ الرَّسُولِ إِلَّا أَنهَا قُرْبَةٌ
لَهُمْ سِيئَةٌ جَلِيمَةٌ فِي رَحْمَتِهِ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا
ہے تو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے
رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔
اور وہاں تبوں میں سے بعض ایسے بھی جو
اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں
اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قرب
کا وسیلہ اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں
سو بیشک اللہ کے لئے قرب ہی کا موجب ہوگا جلد
ہی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے بیشک
اللہ مہربان و مہربان ہے اور ہے انہما رحم والا ہے۔

(توبہ: ۹۹)

نصوص بالا سے معلوم ہوا کہ قرب الی اللہ کا وسیلہ ایمان اور عمل صالح اور اعتقاد
عن الشکر اور انفاق فی سبیل اللہ اور اذیۃ الرسول ہیں۔ جس طرح ایمان اور اعمال صالحہ
تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح دفع مصائب و دنیا اور عذاب الہی سے نجات
کا بھی وسیلہ ہیں۔ چنانچہ حدیث غار اس پر یقین شایہ ہے۔

رہا حنفیہ ہو بخاری کتاب الانبیاء

پس عذاب الہی سے بچاؤ کی صورت سوائے ایمان اور اعمال صالحہ کے
وسیلہ کے اور کوئی نہیں۔ چنانچہ آگے اسی مضمون کی صداقت کی دلیل ایک استقبال
کی پیشگوئی کے ضمن میں پیش کی جاتی ہے:

وَإِنْ مِنْ قَدِيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ
مَعْدِبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا.

یعنی آخری زمانہ میں دنیا پر ایک ایسا دور آئے گا۔ جس میں ایمان اور اعمال
صالحہ مفقود ہو جائیں گے۔ امانت و دیانت اٹھ جائے گی۔ دین و ایمان تریا
تک جا پہنچے گا۔ فتنہ کفر و شرک اور دنیاوی عقیدہ تثلیث عالمگیر اشاعت پالیگا
فحش و بد اخلاقی زوروں پر ہوگی۔ احادیث میں ہے کہ یہ ایسا فتنہ ہوگا جس کی
تعمیر دنیا کی ابتداء سے نہیں ملے گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ
کو بیچ الخوج اور اس فتنہ کو فتنہ و جمال اور فتنہ علیہ اور فتنہ توحیح کروج البحر
فرمایا ہے۔ اس عالمگیر فتنہ کے وقت طبائع اقوام میں زلیخ و قساوت۔ دہریت و
اکھاد اور خدا کی ہستی کا انکار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا۔ اور مادہ پرستی اور دنیاوی
ترقی ان کی زندگی کا نصب العین ہوگا۔ روہانیت سے عناد۔ مذہب اور مذہبی
پیشواؤں پر استہزاء اور ہرے اور فحش حملے کئے جا رہیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی
حالت بھی کچھ اچھی نہ ہوگی۔ ارشاد نبوی ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں اسلام
برائے نام ہوگا۔ اور قرآن کی تلاوت سمی ہوگی۔ مساجد ہدایت سے خالی ہوں گی
اور اس وقت کے علماء بھی بدترین مخلوقات ہوں گے۔ ایسے عالمگیر فتنہ کے وقت
اللہ تعالیٰ بھی پہلانی تمجیدی کے ساتھ اپنا ظہور فرمائے گا۔ اور قہر و غضب کا لاکھ بڑے
اپنے جہاں و جہروں کا ثبوت دے گا۔ جس کا ذکر آیت بالا میں ہے۔ یعنی اس

وقت خطہ ارضی پر کوئی شہر اور قصبہ ایسا نہ ہو گا جو ہلاکت کبریٰ اور عذاب شدید کا مشاہدہ نہ کرے گا۔ اس وقت باوجودیکہ پرستار ان مادیات جن کا شیوہ الحاد و بے دینی اور روحانیت کا انکار ہو گا اپنی دماغی طاقتوں اور عقلی و ذہنی قوتوں کے بھروسے پر ان ہلکے عذابوں سے بچاؤ اور انسداد کے لئے مختلف قسم کی تدابیر سوچنے میں ابروی چوٹی کا زور لگا دینگے اور عبادانِ طاغوت والہانہ استغاثوں سے اپنے معبودانِ باطلہ کو بچانے کی

لہ چنانچہ جب یہ موعود عذابِ طاعون وغیرہ کی صورت میں نمودار ہوئے تو حکماء اور ڈاکٹروں نے ان ہلکے عذابوں سے بچاؤ کے لئے کئی قسم کے طریقے ایجاد کئے۔ طاعون وغیرہ کے ٹیکے تجویز کئے۔ گورنمنٹ نے ازراہ ہمدردی ان کے نفاذ میں مساعیٰ کیں۔ حفظانِ صحت کے محکمے قائم کئے۔ دوائیاں مفت تقسیم کیں۔ جنگوں اور بغاوتوں کے انسداد میں بھی ان تھک کوششیں کیں۔ زلزلوں اور آتش فشانیوں کے اسبابوں کی گراہیوں تک کھوج لگایا گیا۔ قوموں اور رعیتوں کو متنبہ کیا گیا۔ قحط و فحالت کے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ تجارتوں کا عالمگیر سلسلہ قائم ہوا۔ مگر جو ہونا تھا سو ہوا۔ وَكَانَ أَمْرًا لِلَّهِ مَفْعُولًا ۱۷ مؤلف۔

۱۷ چنانچہ اس موعود عذاب کے نزول کی خبر جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تو الہامِ الہی کے ماتحت آپ نے بھی ایک آسمانی ٹیکا اپنی جماعت کے لئے ایجاد کیا اور طوفان عذابِ الہی سے بچاؤ کے لئے کشتیِ نوح تیار کی۔ اس میں ان عبادانِ طاغوت کو ان الفاظ سے مخاطب کر کے لٹکا رکھا۔

”جیسا کہ میں نے خدا سے الہام پا کر ایک گروہ انسانوں کے لئے جو میرے قول پر چلنے والے ہیں عذابِ طاعون سے بچنے کے لئے خوشخبری پائی ہے اور اس کو شائع کر دیا ہے ایسا ہی اگر اپنی قوم کی بھلائی آپ لوگوں کے دل میں ہے تو آپ لوگ بھی اپنے ہم مذہبوں کے لئے خدا تعالیٰ سے نجات کی بشارت حاصل کریں کہ وہ طاعون سے محفوظ رہیں گے اور اس بشارت کو میری طرح بزرعہ چھپے ہوئے اشتہاروں کے شائع کریں تا لوگ سمجھ لیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ بلکہ یہ موقعہ عیسائیوں کے لئے بھی بہت خوب ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نجاتِ مسیح سے ہے پس اب ان کا بھی فرض ہے کہ ان مصیبت کے دنوں میں عیسائیوں کو طاعون سے نجات دلاویں۔ ان تمام فرقوں سے جس کی زیادہ سنی گئی وہی مقبول ہے۔ اب خدا نے ہر ایک کو موقعہ دیا ہے کہ خواہ خواہ زمین پر عبادت نہ کریں اپنی قبولیت بڑھ کر دکھلاویں تا طاعون سے بھی بچیں اور ان کی سچائی بھی کھل جائے۔“ ذرا آگے فرماتے ہیں:-

اور مرنے والوں کی طلب و استدعا میں بیخ و بچا کر نیکی۔ مگر پھر بھی انہیں اس عالمگیر عذاب الہی سے نجات دلانے والا کوئی نہیں مل سکے گا۔ یہ سچی پیشگوئی ہے جو ہو کر رہے گی جو پہلے ہی سے قرآن حکیم میں تحریر شدہ ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

واضح ہو کہ اس پیشگوئی کا ذکر صحف اولیٰ میں بھی موجود ہے۔ رد کچھو سیسیاہ باب

۴-۱۳-۵۹- دانیال باب ۱۱-۱۲- یوایل ۲: ۳۰- زکریاہ باب ۱۲- متی ۲۲: ۶-

لوقا ۲۱: ۱۰-۱۱- مرقس ۱۳: ۶ تا ۹- اعمال ۲: ۱۵ تا ۲۰- مکاشفہ ۲۰: ۹-۱۰

یہ ہلاکت کبریٰ اور عذاب شدید جس کا ذکر قرآن مجید اور صحف اولیٰ میں ہے

کس شکل میں نمودار ہوگا اس کی تشریح انا جیل میں یوں ہے:-

قوم پر توہم اور بادشاہت پر بادشاہت چڑھائی کیے گی۔ اور بڑے بڑے

تجربہ چال آئیں گے اور جابجا کال اور ہرٹی پڑے گی اور آسمان پر بڑی بڑی

برائیاں اندازاً کے مختلف فرقے ہر اپنے مذہب کی سچائی پر بھروسہ رکھتے ہیں اپنے گروہ کے بھڑانے کے لئے اور طاغوتوں سے نجات دلانے کے لئے یہ انتظام کریں کہ اپنے اس خدا سے جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں یا اپنے کسی اور معبود سے جس کو انہوں نے بجائے خدا سمجھ لیا ہے ان معبودوں

کی شفاعت کریں اور اس سے کوئی بچتہ وعدہ لے کر اشتہارات کے ذریعہ سے شائع کر دیں جیسا کہ ہم نے یہ اشتہار شائع کر دیا ہے "رکشتی لوح" (۱۷)

ظاہر ہے کہ اس حیلے پر عبادان طاغوت نے کس قدر آہ و زاری اور تضرع و بکا سے اپنے مزاج حاجت رواؤں کو پکارا کی ہوگی۔ مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا وہی جو پہلی امتوں کا ہوا۔ حتیٰ اذا

أَخَذْنَا مَثَرَهُمْ بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُجْتَرُونَ ۚ لَا تَجْرُوا وَاللَّيْلُ مَرَاتِكُمْ

فَمَا لَا تَنْصَرُونَ ۚ قَدْ كُنْتُمْ آيْتِنِي تَشَالِي عَلَيْكُمْ فَاكُنْتُمْ عَلَيَّ أَتَقَابِكُمْ تَنْكِبُونَ ۚ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سِمَرََاتِهِمْ جُرُودًا ۚ (الزُّمُرُونَ ۶۴ تا ۶۷) ترجمہ: یہاں

تک کہ جب ہم ان میں سے آسودہ حالی لوگوں کو عذاب میں گرفتار کر لیتے ہیں تو چارنگہ فریادیں کرنے لگتے ہیں اس وقت ہم ان سے کہتے ہیں، آج فریادیں نہ کرو ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہ پہنچے گی میری آیتیں تم کو

پڑھ کر سنائی جاتی تھیں مگر تم ان سے بے پروا ہو کر تمہارے اور بیہودہ باتیں کرتے ہوئے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جانا کرتے تھے۔

دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ (مرقس ۱۱: ۲۱)
 ویدہ بصیرت رکھنے والے دیکھیں اور گوشش ہوش سے سننے والے سنیں کہ میں کون کون
 کا ذکر قرآن حکیم اور صحیفہ اولیٰ میں تھا اس کے ظہور و مصداق کا زمانہ موجودہ عہد ہے۔
 واقعات زمانہ نے ان آسمانی باتوں کو کس صفائی سے پورا کر دکھایا۔ کیا روسے زمین
 پر کوئی خطہ یا ملک ایسا ہے جو جنگوں - بھاوتوں - شورشوں - سیلابوں - بیماریوں
 اٹلو انزا - طاعون - قحط - وبا - سہار - زلازل - آتش فشانیوں اور دوسرے
 زمینی اور آسمانی عذابوں کے سبب ہلاکت کلی یا عذاب شدید میں مبتلا نہ ہوا ہو؟
 پس مقام غور ہے کہ ان تعذیبات اور مصائب شدیدہ کا نزول کیوں ہے

اس کے متعلق بھی ارشاد ربّانی سن لو۔

یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت سے ہے اور اللہ
 بندوں پر ظالم نہیں۔

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ اٰیٰتِنَا وَ اَنْ

تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک
 کر دے اور ان کے رہنے والے نیکو کار ہوں۔

اللّٰهُ لَيْسَ بِظٰلِمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ (۱۸۱)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى

ہم بستیوں کو یونہی ہلاک نہیں کرتے ہاں اس وقت
 جبکہ وہاں کے لوگ ظلم پر دلیر ہو جاتے ہیں۔

بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا مُصِلِحُوْنَ (۱۸۲)

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰى اِلَّا وَاَهْلُهَا

ظٰلِمُوْنَ (القصاص: ۵۹)

ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جب کسی شہر یا ملک پر عذاب نازل ہوتا ہے
 تو وہاں کے باشندے اکثر شریعہ اور نافرمان اور ظالم ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت
 ان بدکاروں کی حالت سیٹھ ہی جاؤب عذاب ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ باب دوم
 میں گذر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دینی قانون یوں ہے کہ عذاب نازل کرنے سے
 قبل لوگوں کو متنبہ و بیدار کرنے اور ان پر اتمام حجت کے لئے رسول بھیجا کرتا ہے
 چنانچہ ارشاد ہے:-

ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے
 جب تک اس کے پاس رسول نہیں بھیج دیتے۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ

رَسُوْلًا (بنی اسرائیل: ۱۵)

تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک
 ان کے مرکز میں کوئی رسول نہیں بھیج دیتا۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى

يَبْعَثَ فِيْ اُمَمٍ رَسُوْلًا - (القصاص: ۵۹)

وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ
بِمَا قَدَّمْتُمْ اَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا
لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ
اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(القصاص: ۴۷)

ہم رسول اس لئے بھیجتے ہیں کہ جب انکو اپنے
ہی کرتوتوں کے بدلے میں کوئی مصیبت پہنچے تو مبادا
اس وقت یہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے
ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تا کہ ہم تیرے
نشانوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے:

پس ان ارشادات کے مطابق لازم تھا کہ عہد حاضر کے موعود عذاب سے قبل بھی
ایک موعود رسول مبعوث کیا جاتا۔ اور جس طرح اس موعود عذاب کی پیشگوئی کی گئی تھی
اسی طرح اس موعود رسول کی بھی پیشگوئی کی جاتی۔ اور جب ہم قرآن حکیم میں غور کرتے
ہیں تو ٹھیک اسی اصل کے مطابق اس میں ایسے رسول کی بعثت کی پیشگوئی بھی موجود پاتے
ہیں۔ چنانچہ سورہ جمود میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے بیان
میں ایک ایسے رسول کی بعثت کی بشارت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر
اور بروز ہوگا۔ وَ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْبِقُوْا بِهِمْ۔ اور سورہ مرسلات
میں ذکر ہے کہ وہ رسول اور بھی بہت سے رسولوں کا بروز ہوگا۔ وَاِذَا الرَّسُوْلُ
اٰتٰتٌ وَّ اَرْسُوْرَةٌ يُّرْوٰجُوْنَ اَيْ شَهُوْدٌ كَمَا كِيَا بِيْءِ۔ اس لئے کہ اس کی بعثت
کی شہادت بہت سے نبیوں نے دی ہے اور اسی سورہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس
کی بعثت الیوم الموعود میں ہوگی۔ اور سورہ صفا میں حضرت مسیح علیہ السلام
اس کی آمد کی بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ وَمُبَشِّرًا
بِرَسُوْلٍ يَّآتِيْ مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ اَحْمَدُ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے

لے ہر ایک قوم کو اس آخری زمانہ میں اپنے نبی کی بعثت کی انتظار ہے۔ اور وہ ان کے نبی کی بعثت ثانیہ ہوگی
یہود ایلیا کے منتظر ہیں اور نصاریٰ مسیح کے اور ہنود کرشن کے اور پارسی زرتشت کے۔ مگر افسوس
ہے کہ اچیل کے سہمان حضرت عیسیٰ کی دو بعثتوں کو تو مانتے ہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی دوسری بعثت کو نہیں مانتے۔ حالانکہ قرآن حکیم میں اس کا ذکر موجود ہے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ہمدی کے پیرا یہ ہیں اپنی آمد کی خبر دیتے ہیں۔ ۱۲ مؤلف: پڑھے اسکی تصدیق کے لئے حضرت مسیح
موعود علیہ السلام کو الہام ہوتا ہے۔ انا خلقنا الانسان فی یوم موعود۔ رائیۃ کمالات اسلام ص ۳۶

متعلق فرماتے ہیں کہ وہ اس امت کا مہدی اور مسیح ہوگا۔ (ابن ماجہ) اور اس کا نام میرا نام ہوگا۔
 (ابوداؤد) اور اس کا مقام ظہور مشرق بتایا گیا۔ (طبرانی) اور اس کے تبلیغی مشن کے لئے غزوة
 ہند کی بشارت دی (سنائی) اور بعض ارباب کشف نے بھی اسے ہندوستانی تلوار بتایا۔
 شیخ ابن عربی فتوحات مکیہ باب ۳۶۶ قرآن حکیم میں بھی ہے کہ جب وہ رسول موعود برآئے
 اسلام کی اشاعت و تبلیغ اور اس کی عالمگیر منادی کے لئے مبعوث ہوگا تو ایسے مقام
 میں مبعوث ہوگا جو دوسرے ملکوں کی نسبت مذہبی تحریک کے زیادہ قابل اور روحانی
 تعلیمات سے بہت دلچسپی رکھنے والا اور قریب الی الروحانیت ہوگا۔ چنانچہ سورہ ق
 میں ہے :-

وَاسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ
 مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ
 الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
 (رق : ۲۲ : ۲۱)

اور سن جس دن پکارنے والا نزدیک
 سے پکارے گا۔ اس دن لوگ سچی پیشگوئی کے
 ملائقہ پر شوکت آواز سن لیں گے یہ نکل
 پڑنے کا دن ہوگا۔

اس آیت میں موعود مناد کے متعلق تین نکات میں بتائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کا

۱۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں :- اس ملک پر رحمت ہے کہ آسمان زمین سے نزدیک
 ہو گیا ہے ورنہ دوسرے ملکوں میں اس کی نظیر نہیں۔ (مجموعہ اشعارات ص ۳۲۶)

۲۔ مکان قریب مراد عموداً مفسرین نے بیت المقدس لیا ہے۔ اور قریب کی تفسیر بعض صحابہ سے قریب الی السماء
 منقول ہے اس پر بعض حدیث طرازوں نے یہ حاشیہ آرائی کی کہ بیت المقدس دو سے زمین سے بلند ترین
 خطبہ جو آسمان سے اتنا قریب ہے کہ اس سے آسمان صرف چند میلوں کے فاصلہ پر رہ جاتا ہے۔ سخن شناس
 نہ دیکھنا اس جگہ امت۔ یہ غلطی سلف کے مذاق کو نہ جاننے اور استعارات روحانیہ کے اصول کو نظر انداز
 کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کے اقوال میں قرب سے مراد ظاہری و باطنی قرب نہیں۔
 بلکہ روحانی قرب مراد ہے اور سماء سے مراد منبع روحانیت ہے اور بیت المقدس سے مراد اسرائیلی یروشلم
 نہیں بلکہ اسلامی یروشلم ہے جو قدیم اسرائیلی یروشلم کے علاوہ نیا یروشلم ہے۔ صحف اولیٰ میں بھی اسے
 نیا یروشلم کہا گیا ہے۔ مکاشفہ یوحنا (۱۲ : ۱۳) میں ہے کہ یہ نیا یروشلم خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے
 والا ہے۔ پہلے یروشلم کے متعلق آیا، گوہر ایران اور سفسان ہے (ایضاً ۱۰ : ۶۵) مگر اس نئے یروشلم

مقامِ بخت اور ہرگز تبلیغ ایسا ملک ہوگا جو روحانیت سے قریبی تعلق رکھتا ہوگا۔ جہاں سے اعلیٰ کلمۃ اللہ کی تحریک تمام دنیا میں آسانی سے ہو سکے گی۔ اور یہ خطہ یقیناً ہندوستان ہے۔ چونکہ یہی حیثیت سے دوسرے ملکوں سے ممتاز ہے جس میں ہر مذہب و ملت کی قومیں بستنی اور مذہبی تحریکوں سے دلچسپی رکھتی ہیں اور آزادی کے باعث ہر قوم ملت کو تبلیغ و اشاعت کے ذرائع اس ملک میں آسان اور وسیع ہیں۔ (دوسری علامت یہ کہ اس وقت لوگ پورے عالمِ حقیقی اور زمینیں گے یہ جلال الہی والی آواز وہی موجود عذاب ہے جس کی پیشگوئی آیت زیر تفسیر میں ہے۔

تیسری علامت یہ کہ وہ وقت یوہا الخروج ہوگا۔ یعنی اس وقت دنیا کی مختلف

جگہوں کے متعلق ہے۔ اے یروشلم میں نے تیری دیواروں پر نگہبان بٹھائے ہیں وہ سارے دن اور ساری رات کبھی چپ نہ رہیں گے۔ تم جو خداوند کا ذکر کرتے ہو چپکے نہ رہو اور جب تک وہ یروشلم کو قائم نہ کرے اور اسے دنیا میں ستودہ کرے اسے چین کرنے نہ دو۔ (یسعیاہ - ۶۲: ۷-۶) اس یروشلم کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ایک نئے نام سے کہلایا جائے گا جسے خداوند کا منہ خود رکھ دے گا۔ (یسعیاہ - ۶۴: ۱) سنو یہ نیا یروشلم قائم بیان ہے جس کا الہامی نام القادسیان ہے۔ اور سورہ قی کے ابتدائی حروف مقطوع قی میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محل وقوع مشرق کی طرف بتلایا۔ صحفِ اولیٰ میں بھی اس کی تصدیق موجود ہے دیکھو (یسعیاہ - ۴۱: ۲۵) اگر اس نئے یروشلم کی تفصیلی کیفیت جاننا چاہتے ہو تو مکاشفہ یوحنا بارہا کا بغور مطالعہ کرو۔ اور یو ایلی نبی کی کتاب میں ہے کہ خداوند اسی یروشلم میں سے اپنی آواز بلند کرے گا۔ (۳۷) اسی کتاب میں اس نئے عہد کی علامت یہ بتائی کہ اس وقت سورج اور چاند اندھیرے ہو جائیں گے اور ستارے اپنی گردشیں بچھنے سے باز آئیں گے (۳۷) یہ قرآن شریف کی پیشگوئیوں، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ اُصْبَحَتْ رُغُبًا وَالْقَمَرُ كَالْقَصْرِ کی طرف اشارہ ہے جو زمانہ بختِ مہدی کی علامات ہیں۔ ۱۱ مؤلف۔

۱۱ غیر مذاہب کی آنکھیں بھی اس منظر ہندوستان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ تھیو سوفیکل سوسائٹی کے بانیان میڈم بلاڈسکی اور کرنی آلکٹ نے ہندوستان کا سفر ضمن اس غرض سے کیا کہ اس ملک کو مذہبِ دراز سے روحانیت کا مرکز ہونے کا فخر حاصل ہے اور یہی ملک ہے جہاں نہ صرف روحانیت کا چرچا بلکہ تمام دنیا کے ادیان و ممالک کے پیرو بھی موجود ہیں۔ رابرٹل اردو کورس حصہ دوم ص ۲۵۸

مستر ڈیویڈ جیکل صاحب ایم۔ اے اپنی کتاب (Central Message) لکھتے ہیں یعنی

قومی اپنے وطنی حدود اور نسلی قیود کو توڑ کر دوسرے ملکوں میں نکل کھڑی ہوئی اور تمام دنیا سے گہرے تعلقات پیدا کر لیں گی۔ دوسرے مقام پر اس کا یوں ذکر ہے۔ **وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔**

اور وہ جالی اقوام یا جموع و یا جموع کا طوفانِ عظیم بھی اس وقت جو شش ماہ یا ہوا پر ہندی سے نکل پڑے گا۔ **حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔** اور وہ دن یوم الخروج اسی لحاظ سے بھی ہو گا کہ اس وقت زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی۔ **وَإِذَا خَرَجْتَ الْأَرْضُ الْأَقْيَانَا۔** اور آسمانی اور زمینی باتوں کے متعلق بھی نئے نئے اکتشافات حاصل کئے جائیں گے اور بڑی گدو گدو کاوش سے ان کی بال کی کھال نکالی جائیگی۔ **وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔** نیز آسمانی علوم اور روحانی معارف و حقائق کے خزانے بھی اس وقت کھول دیے جائیں گے۔

یہ سب عظمتیں پوری ہو چکیں مگر کیا وہ یوہا الخروج میں منادی کرے گا یا مناد اور الیوہا الموعود ہیں آنے والا مشہور اور حضرت عیسیٰ کے بھائے ہوئے نام والا احمد مسیح اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمنام وہی مسیحا نہ آیا؟ نہیں نہیں! بلکہ یہی بڑے زور کی آواز سے منادی کرتا ہوں کہ بے شک وہ موعود آیا۔ اور ٹھیک وعدہ کے مطابق وہ محمود رسول ہندوستان کے شہ پٹیالہ کی بستی قناد بیان میں مبعوث ہوا۔ اس کا نام نامی **غلام احمد** ہے جس نے **احمد** کی غلامی کے طفیل آسمانوں اور آسمانی صحیفوں میں الہامی نام **احمد** پایا۔ **اللہم**

منا قابل اعتبار بائبل۔ یہی یہ کھتے ہوئے کہ میں ایک نئے مذہب کی ضرورت ہے۔ **۱۹۶۶** پر پکھے بھی کہ ہمارے ہندوستان سے ہوا پوری ہوگی۔ امریکہ کی مس ایلیں گشتیں جو درامہ کی نہایت قابل آڑٹ ہیں۔ اخبار برٹنی میں یہ لکھی ہیں۔ میں نہایت صاف الفاظ میں یہ کہتی ہوں کہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ آخری عالمگیر مذہب کے متعلق پہلی نورانی شہاد ہندوستان سے پیدا ہوگی۔ کیونکہ ہندوستان وہ سرچشمہ ہے جس سے ہمیں بہت سی بھلی باتیں حاصل ہوئی ہیں۔ ہمیں اس سے روحانیت ملی ہے۔ وہی ہے اس خیال کا آغاز ہوگا۔ جو آئندہ مذہب کی بنیاد کا کام دے گا۔ جو تمام دنیا کو گیر لینگا۔ اور وہ ہر جگہ ہر شخص کے دل اور دماغ پر قبضہ کر کے اسے اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ اخبار پٹیالہ، ۲۹ اکتوبر ۱۹۶۴ء

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَطَاعِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ - یہی وہ مقدس ہستی ہے۔
 چھ عشرہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلام بھیجا (صحیح مسلم) اور امت
 کو ان کی بیعت کا حکم فرمایا۔ (ابو داؤد)

رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا بِنَا أَنْزَلْتُمْ عَلَيْنَا لِنَعْلَمَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ
 رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا بِنَا أَنْزَلْتُمْ عَلَيْنَا لِنَعْلَمَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ
 رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا بِنَا أَنْزَلْتُمْ عَلَيْنَا لِنَعْلَمَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ

سچیدار وحیوں کے تو اگرچہ اسے پہچانا اور اس کی آواز پر لبیک کہا۔ مگر افسوس کہ اکثر
 دنیا نے اسے نہ پہچانا اور جیسا کہ پہلے نبیوں سے معاملہ کیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ
 بھی کیا۔

يُخَسِّرُكَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاْتِيهِمْ مِنْ رِيسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
 جس کے باعث بالآخر اسے اس موجود عذاب کی گھڑی بھی دیکھنی پڑی جس کا ذکر قرآن حکیم
 میں تھا۔ كَانَتْ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُورًا

جواب ششم

اور ہمیں کسی چیز نے نشانات بھیجے	وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ
نہیں روکا مگر رہاں، پہلوں نے بھی انہیں	بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا
جھبٹلایا۔ اور ہم نے قوم خود کو	الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَتَيْنَاهُمُوهُ
انسانی بصیرت پیدا کرنا ان نشان دیا سوانہوں	الْمُتَّاقِينَ فَيَسِّرْهُمْ لَنْظُرُوا
اس پر ظلم کیا اور ہم نشان صرف ڈرانے	بِهِمْ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ
کو بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے تجھے کہا کہ	الَّتِي تَخْتَرِقُ بُرُوجًا وَتَأْتِيكَ
تیرے دلپسند لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔	الْبُرُوجَ فَتَنْزِلُ فِيهَا بِالنِّفَاسِ
اور ہم نے اس کو دیکھا جو تجھے دکھایا صرف لوگوں کے	وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا

فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ
فِي الْقُرْآنِ وَرَبُّكَ فَهُوَ الْعَلِيمُ
يَزِيدُ هُمْرًا لِأَطْفَالِنَا
كَبِيرًا

آزادش بنایا اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں
کی گئی ہے اور ہم انہیں خوف دلاتے ہیں۔ مگر اس
... ان کی سخت مسرت گئی اور وہی بڑھتی

ہے۔

مخالفین کی طرف سے پانچواں شعبہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ قرآن نازل ہوا
اللہ ہے اور اس کے لئے والا نبی سچا ہے۔ تو ہمیں اپنی صداقت کے لئے ہجرات
رکھائے۔ اعجازی نشان کے دیکھنے پر ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ چنانچہ انکی اس استدعا
کی تصریح بھی دوسرے موقع پر ملتی ہے۔
وَاقْتُمُوا بِاللهِ يَهْدَاكُمْ
لَئِنْ جَاءَتْكُمْ آيَةٌ كَيْتُومِينَ
بِهَا (انعام: ۱۱۰)

وہ بڑے زور سے اللہ کی تمہیں کھاتے
ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشان آئے
تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔

(جواب اول)

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ
یعنی اعجازی نشانات کے بھیجنے سے ہمیں کوئی چیز مانع نہیں جس طرح گذشتہ
انبیاء کے عہد میں نشان دکھائے گئے۔ اسی طرح قائم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے
عہد میں بھی دکھائے جائیں گے۔ مگر معاندین اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ ہم

نے مانع ہو کر یہاں آیت کے ترجمہ میں بسوں اور ان سے غلطی واقع ہوئی ہے۔ اور آیت کا مفہوم یہ
یہ ہے کہ چونکہ پہلوں نے ہجرات کو بھلا یا ہے۔ اس لئے ہم اللہ سے ہجرات نہیں بھیجیں گے۔ گریا
اور سال ہجرات کا انکار ثابت کیا ہے۔ اور قرآن حکیم میں انکو اور توبہ نہ کہنے سے مشہور کی توبہ

آیات ذیل سے لی ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتُ
مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (۱۵۰)
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ
آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ - إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ

اور کہتے ہیں اس پر اللہ کی طرف سے نشان
کیوں نہ آتا ہے گئے۔ کہ نشان تو صرف اللہ کے پاس
ہیں اور میں صرف کلمہ کلمہ دانا نیرالایمیں
... کہ ان پر اللہ کی طرف سے نشان
کیوں نہیں آتا یا جاننا تو صرف اللہ کے پاس ہے۔

۴۴۴ میں اس قسم کے متعدد جواب دیئے جاسکتے ہیں

انہیں دیکھ کر ضرور ایمان لائیں گے۔ پہلی قوموں نے بھی وعدہ کیا مگر ہجرات دیکھنے پر انہیں پھینکا دیا۔ دوسرے مقامات میں فرمایا۔

كُنَّا اِنَّمَا الْاٰیٰتِ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنۡهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ۗ (النعام : ۱۱۰)

اور ہر قوم کے شہراہ دکھانے والا ہے۔

اور ہر قوم کے شہراہ دکھانے والا ہے۔

حالانکہ یہ مشہور عقائد و روایات ہونے کے علاوہ خود اللہ عزوجل نے فرشتوں کے بھی مخالفت کی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے متعدد جگہ وقوع ہجرات کی خبر دی ہے۔

قرآن حکیم نے متعدد جگہ وقوع ہجرات کی خبر دی ہے۔

اور کہتے ہیں اس پر اپنے رب کی طرف سے نشان کیوں نہ آتا رہا کیا کہ وہ بیشک اللہ تعالیٰ کے نشان کے لئے پرستار ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔

۱) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا اٰیٰةٌ مِّنۡ رَبِّنَا فُلِ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ تَاۡوِیۡلًا ۗ اِنۡ يُّنۡزِلُ اٰیٰةً وَّلٰكِنۡ اَكۡثَرُهُمۡ لَا یَعۡتَمِدُوۡنَ ۗ (النعام : ۱۰۷)

انسان بظہر باری سے پیدا ہوا ہے جو غریب میں نہیں اپنے نشان دکھا دیکھا سو تم کوہ سے چلے نہ مانگے۔

۲) خَلَقَ الْاِنۡسَانَ مِّنۡ عَلَیۡیۡنٍ ۗ سَآوِیۡکُمۡ اٰیۡتِیۡ فَا لَا تَسۡتَعۡجِلُوۡنَ ۗ (الانبیاء : ۲۱)

غریب ہم انہیں اپنا نشانیاں اطراف میں اور ان کی جانوں میں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لئے یہ اثر کھل جائے کہ وہ حق ہے۔

۳) سَتَجِدُوۡنَهُمۡ اٰیٰتِنَا فِی الْاَفۡقَاقِ وَفِیۡ اَنۡفُسِهِمۡ حَتّٰی یَتَّبِعُوۡنَ لَہُمۡ اٰیۡةً ۗ الْاٰیۡةُ ۗ (حم السجدة : ۵۲)

اور جو سب تہذیبیں اللہ کے لئے ہے جو غریب وہ تمہیں اپنے نشان دکھائیں گے۔ پس ان کو تم پہچان لو گے اور تیرے لئے اس عقاب کی نہیں جو تم حمل کرتے ہو۔

۴) وَقُلِ الْعَمَلُ الَّذِیۡ سَیۡرِیۡکُمۡ اٰیۡتِہٖ فَتَمۡشُرُوۡنَ اِنۡہَا ؕ وَاۡدۡرَکُۡ بِقَافِلِہِۡۙ ۗ مَا تَفۡمَلُوۡنَ ۗ (ممل : ۹۳)

اور جب ان کے پاس کوئی نشان آتا ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم کو وہ دیکھا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔

۵) اِنۡ تَوۡفِیۡ رُسُلَ اللّٰهِ ۗ (النعام : ۱۲۵)

خدا سب کی گھڑی قریب آگئی اور پتہ پھٹ گیا اور اگر کوئی نشان دیکھتے ہیں تو تمہیں پھیر لیتے ہیں۔

۶) اِنۡ تَلۡمِزۡتُمۡ الشّٰکِرِیۡنَ ۗ وَ اِنۡ تَلۡمِزُوۡا اَلۡقَمَرِہٖ ۗ وَاِنۡ یُّبۡرَا اٰیۡةً یُّعۡرِضُوۡنَ ۗ

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ
 آمَنُوا بِهَا أَفَؤُوه لَوْ مَتَّوْنَهُ (انبیاء: ۶۷)
 وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ
 رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
 فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
 فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا يَهِيمُونَ (انعام: ۱۵۲)
 وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا اتِّعَابًا لِيُؤْمِنُوا
 بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ يُكَادُونَ أَنْ
 يَقُولُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ كَذِبَاءُ
 إِلَّا أَصْحَابُ الْأَنْبِيَاءِ (انعام: ۱۲۵)

ان سے پہلے کوئی امتی ایمان نہیں لائی جسے
 پہنچے ہوا کہ کیا کیا یہ ایمان لائیں گے۔
 اور کوئی نشان اپنے رب کے نشانوں میں سے ان
 کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس سے متنبہ پھرتے والے
 ہو جاتے ہیں اور جب ان کے پاس حق آیا تو یقیناً
 انہوں نے اسے جھٹلایا۔ سو ان کے پاس اسکی
 خبریں بھی آ رہیں گی جس پر وہ منہسی کرتے تھے۔
 اور اگر یہ سارے نشان بھی دیکھ لیں تو ان پر
 ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب تیرے پاس آتے
 ہیں تو تجھ سے جھگڑتے ہیں۔ کافر لوگ کہتے ہیں
 کہ یہ تو فقط پہلوں کی کہانیاں ہیں۔

وَيَقُولُوا لَوْ أَنزَلْنَا هَذِهِ الْقُرْآنَ
 لَمَجْنُونًا (البقرہ: ۱۰۸)
 یہ اس قدر تمہاری بات کہتے ہیں کہ ان کفار کو
 حق پریشان نہ کرنا چاہیے۔ اور انہیں اللہ
 کے آیتوں کو اپنے دماغ کے استدلال میں
 پیش کرنا بھی صحیح نہیں کیونکہ ان کا
 مطلب صرف یہ ہے کہ معجزات کا وقوع
 شاندار الہی کے تحت ہے۔ یہی کی ذات کو
 ان کے اظہار میں براہ راست کوئی
 اختیار نہیں۔ ملاحظہ ہوں شواہد
 (۱) وَمَا كَانَ نَبِيًّا أَنْ يَأْتِيَهُ الْبُحُورُ
 بِآيَاتِنِ اللَّهُ يُكَلِّمُ مَن يَشَاءُ
 فِي رُوحٍ مِّنْ أَمْرِهِ (سورہ ص: ۲۱)
 (۲) وَإِذَا نزلت آيَاتُهُمْ بآيَاتِهِمْ
 قَالُوا لَوْلَا جِئْتِنَاهُمْ بِقُرْآنٍ مِّنْ سَمَوَاتٍ
 مِّنْ رَبِّهِمْ هَذَا كَذِبٌ مِّنْ رَبِّكَ
 وَرَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ قَوْمٍ لَّا يَشْكُرُ
 (۳) وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ لَفُتِنًا مِمَّا يُؤْتَوْنَ
 مِنَ الْغَيْبِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مِّنْ
 آيَاتِنَا بَلِ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ
 وَأَغْوَيْنَاهُمْ أَفْسَاسًا فَهُمْ يَدْعُونَ
 آيَاتِنَا سِحْرًا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
 يَدْعُونَ سِحْرًا لَّا يُؤْمِنُونَ بِهِ
 وَإِنْ يُنذَرُ لَهُمْ فَيَأْتِيهِمْ
 آيَاتِنَا فَسَوَاءٌ (سورہ ص: ۲۰)

اور کہتے ہیں یہ بڑا عجاوب ہے۔
 انہوں نے کہا کہ ان کفار کو حق پریشان
 نہ کرنا چاہیے۔ اور انہیں اللہ کے آیتوں
 کو اپنے دماغ کے استدلال میں پیش
 کرنا بھی صحیح نہیں کیونکہ ان کا
 مطلب صرف یہ ہے کہ معجزات کا وقوع
 شاندار الہی کے تحت ہے۔ یہی کی ذات کو
 ان کے اظہار میں براہ راست کوئی
 اختیار نہیں۔ ملاحظہ ہوں شواہد
 کسی رسول کی طاقت میں نہیں کہ وہ اللہ کے
 اذن کے ہوا
 نشان لائے ہر عباد کے لئے ایک حکم معین ہے۔
 اور جب تو ان کے پاس نشان نہیں لانا تو کہتے ہیں کہ تو خود
 لائے کیوں نہیں بنا لانا۔ کہو نہیں تو صرف اسکی پیروی کرنا
 نہیں جو میرا سکا وحی کیا جاتا ہے یہ تمہارا سبب کی طرف سے
 نہیں لائیں بلکہ انہیں اللہ کے آیتوں کو اپنے دماغ کے
 استدلال میں پیش کرنا بھی صحیح نہیں کیونکہ ان کا
 اور کہتے ہیں اس پر ان کے رب کی طرف سے نشان کیوں نہیں آتا
 جانا کہ وہ غیب صرف اللہ کے لئے ہے اور تمہارا کہ وہ میرا سکا
 ساتھ اظہار کرنے والوں میں سے ہوں یہ ۱۸ سورہ ص: ۲۰

وَلَوْ أَنفَعْنَا لِنُفْسِنَا الْيَهُودَ الْفَارِغَةَ
 وَتَكْفُلُونَ الْخَوَافِيَ وَتَأْتِيهِمْ
 كَثْرًا مِّمَّنْ قَبْلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 يَجْتَهُونَ

اور اگر ہم ان پر فرستے نازل کرتے اور ہر دے
 ان سے باتیں کرتے اور سب چیزیں ان کے
 سامنے لا اکٹھا کیستے۔ تو تب بھی وہ ایمان
 نہ لاتے۔ سو اس کے کہ ان کو چاہیے۔ لیکن ان
 میں سے اکثر جاہلی ہیں۔

وَلَسْتَ مِنْ خَلْقِهِمْ بِأَيِّدٍ لِّيَقُولَنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَطْبُورُونَ

اور اگر تو ان کے پاس نشان لگائے تو جو کافر ہیں
 وہ کہیں گے کہ تم تو وہو کا باز ہو۔

ان ارشادات کا مفہوم یہ ہے کہ ایمانی لائے گئے انجاری نشانات کا طلب
 کرنا ٹھیک نہیں۔ بلکہ عبادتِ خداقت نبی اور اصل اس کی تعلیم ہے۔ جو بصیرت افزا قرآن
 اور روشنی صحیح و براہین کے ذریعہ دیتا ہے مگر یہ بھی قانون الہی ہے۔ کہ جب ایسی بصیرت
 پیدا کرنے والی عبادت اور روحانی تعلیم کی مخالفت پر معاند بستیاں اُتر آتی ہیں۔
 اور قرابت الہیہ کی توہین اور شہادت الہیہ کی تذلیل پر کڑھتے ہو جاتی ہیں۔ تو
 اس وقت انہیں انجاری نشانات اور قہری تجلیات کا نظارہ بھی کرا دیا جاتا ہے۔
 چنانچہ اس سلسلہ کی ایک کڑی قوم نمود ہے۔ جنہیں بصیرت پیدا کرنے کے لئے
 شمار الہی راہِ نبوی دیا گیا۔ تاکہ اس کے ذریعہ ان میں طاعتِ حکم الہی اور تنظیمِ ملت
 حقہ کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ اسی مقصد کا تذکرہ دوسرے موقعہ پر یوں ہے وَهِيَ
 يُظَلِّمُ شَمَائِلَ اللَّهِ فَيَأْتِيهَا مِنَ الْقُلُوبِ (آج۔ ۲۶) مگر اس پر بحث
 قوم کے بجائے تعلیم کے اس کی ہے حتمی کی۔ وَآتَيْنَا قُرْآنًا مُبِينًا
 فَظَلَمُوا بِهَا۔ پس اس وقت انہیں بھی قہری نشانات کا نظارہ کرا دیا گیا چنانچہ
 سورہ شوریٰ میں فرمایا۔ فَأَعْتَدْنَا لَهُمُ الْعَذَابَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا
 كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

تفسیر

ناقصہ صالح علیہ السلام کے متعلق جو مشہور ہے۔ کہ وہ قوم کی فرمائش پر پکار
 سے گاہیں نکلی اور اس سے فرمایا اے نبی! یہ روایت اسرائیلی فریعات سے ہے قرآن و

ہر وقت سے بلکہ صحیح تاریخی روایات سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ فرقانِ حمید میں فقط یہ مذکور ہے۔ کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑی ہوئی شکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح ہونے والے اونٹوں کو شکار اللہ کہا جاتا ہے۔ وَالْبَسْمُوتِ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ رَاجِعْ - ۱۷۱ پس اس شکار الہی را اونٹنی کی عزت و احترام کی تاکید قوم کو کی گئی تھی۔ اور اس کی منکاب و اپنا پر و عید سنایا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

اور اسکے عیر کی قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشان ہے سو اسے چھوڑ دو اللہ کی زمین چرتی پھرتی اور اسے کوئی دکھ نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں نزدیک ہی عذاب آپکے گا۔

وَيَقَوْمٍ هٰذِهِ تَمَاتَةٌ لِّلّٰهِ كَذٰبٌ
اٰيَةٌ فَاذْكُرُوْهَا تَاْكُلْنَ فِيْ اَرْضِنَاۤ اِنَّهٗ
وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ

عَذَابٌ قَرِيْبٌ (سورہ اعراف: ۱۶۲)

ووسکے موقع میں فرمایا گیا:-

ہم اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لئے بھیجتے

اِنَّا مَرْسَلُوْا النَّاقَةَ فِتْنَةً

ہیں۔ پس تو صبر سے ان کا انتظار کر۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَہُمْ وَاَصْطَبِرُوْا (النور: ۲۴)

یعنی اس اونٹنی کے ذریعہ ان پر قانونی پابندی عائد کر کے ہمیں ان کی آزمائش لینی ہے۔ کہ کہاں تک وہ قانون الہی کی پابندی کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ قانونی پابندی کس قسم کی تھی؟ اس کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ تقسیم پانی کے بارہ میں تھی۔

انہیں خبر دے کہ ان کے درمیان پانی تقسیم

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْاَسْوَءَ قِسْمًا

ہے۔ ہر فریق اپنی پارٹ پر حاضر ہوا کرے۔

يُنۡبِئُہُمْ كُلُّ شَيْۡءٍ غَیۡبٍ لِّہٖمۡ (النور: ۲۸)

اور سورہ شعراء میں ہے:-

لہٰذا یہ اونٹنی کس اعتبار سے نشان تھی۔ عام طور پر جو مشہور ہے کہ پیدائش کے اعتبار سے تمدن الہی کا نشان تھی۔ اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اس کا وجود باہمی طور نشان اعجازی تھا کہ ہر شخص اسے مار چکا وہ خود تباہ کر دیا جائیگا۔ جس طرح بیت اللہ کا وجود نشان اعجازی ہے کہ جو قوم اسے برباد کرنا چاہے وہ خود برباد ہو جائے۔ اسی بنا پر بیت اللہ کی طرح ناقہ کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوئی۔ ہٰذِہٖ نٰقۃ اللہ۔ ۱۷۱

قَالَ هَذِهِ نَائِمَةٌ لَهَا شَرِيبٌ
وَلَا تَكْتُمُ شَرِيبَ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا
تَمْسُوها بِسَوْءٍ قِيَامًا كَمَا تَعَذَّبُ
يَوْمَ تَطْمِئِنُّهُ (الشعراء: ۱۵۵)

و حضرت ہمارے لئے لکھی ہے اور تمہارے لئے بھی
لکھی پانی پینے کی باری مقرر ہے اور تمہارے لئے بھی
معلوم دن میں پینے کی باری مقرر ہے اور اس کو کھینچو
نہیں ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آپکڑے گا۔

معلوم کلام یہ کہ ایمان لانے کے لئے معجزات کا طلب کرنا صحیح نہیں۔ کیونکہ
پہلی تو یہی سبھی معجزات دیکھ کر ایمان سے محروم رہیں۔ لہذا اگر صدق دل سے نبی
کی صداقت کو جانچنا چاہتے ہو تو اس کی ذاتی لائق اور اس کی تعظیم میں جو کچھ
ہوا میں کے ذریعہ سے وہ پیشی کرتا ہے۔ غور کرو۔ اسی مضمون کی طرف کسی ایک اور
مقامات میں بھی توجہ دلائی گئی ہے۔

وَقَالُوا كَلَّا بِأَيِّ آيَةٍ مِّنْ
رَّبِّهِمْ آؤْ لَمَّا تَتْلُونَ مَائِدَةَ
الضَّحِيحَةَ الْاُولٰٓئِیْ - وظہ: ۱۳۳
اَوْ لَمَّا يَنْزِلُ عَلَيْكُمْ
الْكِتَابُ يُثَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَكِّيَاتٍ - ۱۵۱
اَوْ لَمَّا يَنْزِلُ لَكُمْ اٰیَةٌ اَوْ يَعْزِمُ
عَلَيْكُمْ اٰیَةً مِّنْ سُلٰٓتِ رَبِّكُمْ - (شعراء: ۱۵۶)

اور کہتے ہیں ہمارے پاس اپنے رب کی طرف
سے کوئی نشان کیوں نہیں لاتا۔ کیا ان کے پاس اسکی
کوئی کھلی دلیل نہیں چکی جو پہلے صحیفوں میں ہے۔
کیا ان کے لئے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر وہ کتاب
اتاری ہے جو ان پر نازل ہو جاتی ہے۔
کیا ان کے لئے یہ نشان نہیں کہ نبی اسراہیل
کے عالم سے جاتے ہیں۔

جواب دوم

فلسفہ معجزات

وَمَا تُرْسِلُ بِالْاٰیٰتِ اِلَّا تَشْوِیًا - یہ دوسرا جواب ہے جس میں معجزات
کے فلسفہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یا تو یہ کہہ کر پہلا جواب چھوڑ دو اور
بہوتا تھا۔ اس کا وہ نتیجہ کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جب معجزات معیار فیصلہ نہیں تو انہیں
معجزات دیکھ کر کہیں جانتے ہیں؟ گویا یہ فلسفہ معجزات کا سوال ہے جس کا جواب یہ ہے

دیا جاتا ہے کہ معجزات کا نزول بے قاعدہ اور فریادگوشی نہیں ہوتا کہ جب کسی نے کسی قسم کا معجزہ طلب کیا فوراً اسے دکھا دیا گیا۔ خواہ اس سے نتیجہ برآمد ہو یا نہ ہو ایسا نہیں بلکہ معجزات کا وقوع ایک خاص مقصد کے لئے ہوتا ہے۔ جو خاص قانون کے ماتحت ہوتا ہے جب تک اس مقصد اور قانون کی اطمینان سے معجزہ کے ظہور کی ضرورت نہ ہو۔ معجزہ وقوع پذیر نہیں ہوتا اور وہ مقصد تکمیل ہے یعنی ان مخالفین اور معاندین کو اعجازی نشانات کے ذریعہ موعوب کر دینا جب معاندین کی سرکشی اور طغیان حد سے تجاوز کر جاتی ہے اور وہ اپنے باہمی و ظاہری ہتھیاروں سے کامل طور مسلح ہو کر شی اور اس کی جماعت کے مٹانے اور اس کی شریعت کی پھینکی پر تلی جاتے ہیں۔ ادھر شی کے پاس نہ تو فوجی جمعیت ہوتی ہے۔ اور نہ ظاہری آلات و سلاح کی نمود۔ تو اب ایسے وقت میں نبی اور اس کی جماعت کی حفاظت کے لئے عالم غیب سے ان زبردست افواج کو جانہ کاندول شروع ہوتا ہے جن سے معاندین کی قوت متعجبہ کو موعوب کیا جاتا اور ان کی فرعونیت کو توڑا جاتا ہے۔ پس اس وقت یا تو وہ اپنے عوام سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ یا اگر مقابلہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان روحانی قوتوں کے ذریعہ پاش پاش کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اس کا ذکر ہے۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ
ظَالِمَةً ۗ وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا
اٰخَرِيْنَ ۗ فَلَمَّا اَخْسَوْا بِاَسْمَانَا
اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُوْنَ ۗ لَا تَرْكُضُوْا
وَاذِجُوْا اِلٰی مَا اُتْرِفْتُمْ فِیْهِ
وَمَسِكْنٰكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُوْنَ ۗ
قَالُوْا اِیُّوْیُنٰمَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۗ
فَمَا ذٰلِكَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ اَسْمٰی
جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْبًا اٰخٰصِدِيْنَ ۗ (الانبیاء)

کتنی لبتیوں کو تم نے ہلاک کر دیا جن کے
لوگ ظالم تھے اور ان کے بعد ہم نے دوسری
قوموں کو کھڑا کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ہمارے
کو غصوں کیا تو اس سے ہم ان کے دھم سے
کناست بھاگو اور وہیں جاؤ جہاں تمہیں آرام
دیا گیا تھا اور اپنے کانوں کی طرف متاگم نہ رہو
کیا جانے کسے کسے ہم پر افسوس ہم ظالم تھے
سو یہی ان کی بھلا رہی جہاں تک کہ ہم نے
انہیں بکاشت کر ڈھنڈا کر دیا۔

انہیں اعجازی نشانات اور روحانی اقتدارات کی بنا پر یہ وعظ سے

دبے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔
 مت ڈرنا تو یہی غالب ہے۔
 عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب
 ڈال دیں گے۔

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدہ) ۶۷
 لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ رُطَبَ - ۶۸
 سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا
 الرُّعْبَ - رُكُلِ عِمْرَانَ - ۱۵۰

قانونِ معجزات

معجزات کا قانون یہ ہے کہ جو استعداد نبی میں ہوتی ہے اس کے مطابق روحانی
 قوتوں کے ذریعہ مادی اسباب میں تغیر پیدا ہو کہ واقعہ ظہور پذیر ہونا ہے تقریب
 ذہنی کے لئے اسے یوں سمجھو کہ حسن طرح انسان کی قوت ارادہ میں ایسی تاثیر ہے کہ
 جب اس پر زور دیا جائے تو اس کے ذریعہ سے ایسے امور پیدا ہو سکتے ہیں جو طبعی
 اسباب کی رو سے خوارقِ کما لہ جاسکتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام
 کی روحانی توہرات جب متضرر نہ ہوں تو اس سے آستانہِ الوہیت پر گرتی ہیں تو عالم
 روحانیات میں نہ بدست انقلاب پیدا کر دیتا ہے پس روحانی انقلاب کے تاثرات
 سے مافوق الطبعی اصول کے ماتحت اعجازانہ طور سے طبعی اسباب کی نامساعدت دور
 ہو جاتی ہے۔

نظرِ دقیق سے غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ معجزات سلسلہ اسباب سے خارج
 نہیں۔ بلکہ ان کے واسطے ایسے دقیق و لطیف اسباب ہوتے ہیں جن پر عام عقول
 بشری کی نظر نہیں پڑ سکتی۔ اس لئے عام انہیں خوارق سمجھتے ہیں۔ مگر حقیقت
 میں نگاہِ پوری کے نزدیک وہ خوارق نہیں ہوتے۔ بلکہ سلسلہ روحانیات کے روابط ہوتے
 ہیں۔ اور یہی محققین کا مذہب ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ تلمیحات الہیہ میں فرماتے ہیں:-

ومن المتحقق عندنا انه لم
 يتولد الاسباب والسن بسنوت
 ولكن تبيد بسنن الله تبيداً
 ہمارے نزدیک یہ ثابت شدہ امر ہے کہ
 اسباب اب تک نہ کبھی ترک ہوئے ہیں اور نہ
 آئندہ ترک ہوں گے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کی سنت میں

انما المعجزات والكرامات امور
اسبابية غلب عليها السبب والقياس
سائر الاسبابيات انتهى۔

تبدیلی ہرگز نہیں پائے گا۔ معجزات اور کرامات
تو صرف اسبابی امور ہیں جن پر کمال غالب ہوتا
ہے سو اس وجہ سے دوسرے اسبابیات متخالف نظر آتے ہیں

اور تاویل الاحادیث میں ذرا تو فیح سے فرماتے ہیں۔

والحق ان كل ما يبغى خرقاً فانه
من الامور العادية لكن لما كان
اسبابها قليلة الوقوع لا يظن الا
قليلاً وحيث كان العامة لا
يتوقعونها سميت خوارق وربما
كان للخارق نظير ما لو كان عندهم
او ما هو اتم منه في الخرق فلا
يلتفت اليه العامة واذا كان
الخارق وقع عندهم يوقع عظيم
وتعجبوا منه وانطلقت به السنن
وكتبوه في التواريخ مثل سيرورة
الماء في لحظة واحدة رخاماً فلا
يلتفتون اليه فاذا صار جسماً اخر
حيث كانوا لا يتوقعون ذلك
ولا ينقل فيهم استعظوه وربما
كان شيء خرقاً في جنس دون
جنس كالفراسة العميقة وطى
الارض والشكل باشكال مختلفته
والتأثير في نفس الاخر فانها
مالوفة في الجن ولا يستبعد
منهم كثير استبعاد فاذا كان

اور حقیقہ یہ ہے کہ ہر وہ امر جو خرق کہا جاتا ہے
سو وہ امور عادیہ سے ہے لیکن چونکہ ان کے
اسباب قلیل الوقوع ہوتے ہیں جن کا ظہور بہت
کھوڑا ہوتا ہے۔ جسکی عوام کو توقع نہیں ہوتی
اس لئے انہیں خوارق کہا جاتا ہے اور بسا اوقات
امر خارق کی نظیر ان کے نزدیک مطابق عقل
ہوتی ہے یا خرق میں اس سے بڑھ کر سو اس وجہ
سے عوام اس کی طرف التفات نہیں کرتے
اور جب کوئی خارق ان کے ہاں کسی عظیم الشان
موقعہ پر واقع ہوتا ہے اور اس سے تعجب
کرتے ہیں اور ان کی زبان زد ہو جاتا ہے
اور اسے کتب تاریخ میں لکھ جاتے ہیں
جیسے ایک ہی ساعت میں پانی کا پتھر بن
جانا تو اس کی طرف التفات نہیں کرتے
پھر جب وہ دوسرا جسم بن جاتا ہے جس کی
انہیں توقع بھی نہیں ہوتی اور نہ ان میں
اسکی کوئی نقل ملتی ہے تو اسے بڑا سمجھتے
ہیں اور بسا اوقات کسی چیز کا ایک جنس میں
تو خرق ہوتا ہے مگر دوسری جنس میں نہیں
جیسے فراست اور زمین کا سفر جسڈی طے
کرنا اور مختلف شکلوں میں بدلنا اور دوسرے

شیء من ذلك لفرده من الانسان
استعظومة وبالجملة فيحدث
هذه الحوادث فيجعلها الله تعالى
معجزة النبي من الانبياء بوجه
من الوجوه - انتهى

کے بدن میں تاثیر ڈالنا سو یہ باتیں عینوں
میں مشہور ہیں اور ان سے ان کا وقوع بعید
معلوم نہیں لیکن اگر ان میں سے کوئی بات کسی فرد
انسانی سے ظاہر ہو جائے تو اسے مشکل جانیں گے
عاصل یہ کہ ان حوادث کو اللہ تعالیٰ کسی طور پر

وتادیل الاحادیث

کسی نبی کا معجزہ بنا دیتا ہے۔

عہدِ جاہلیہ کے اسماعیلی حکم امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
’شقی القمریا یا ناد کوفی برداً و سلاماً کے معجزات بھی خارج از اسباب نہیں بلکہ وہ کبھی
بعضی مخفی و عرفی اسباب کے نتائج ہیں۔ اور سچے اور حقیقی سائنس پر مبنی ہیں۔ کوتاہ اندیش
اور تاریک فلسفہ کے ولدا وہ اسے نہیں سمجھ سکتے۔۔۔۔۔ ناوان فلاسفر کیوں ان اسباب
کی بے علمی پر جو ان معجزات کا موجب ہیں۔ اصل معجزات کی نفی کی جرات کرتا ہے۔ ہاں ہمارا
یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے کسی بندے کو ان اسباب مخفیہ پر مطلع کر دے
(دہ پورٹ، اہلبہ سالانہ ۱۳۷۰ء)

جواب سوم

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ - اس جواب کا خلاصہ یہ ہے

کہ معجزات لوگوں کی استعداد کو مد نظر رکھ کر دیئے جاتے ہیں۔ ہر قرن میں جن
معجزات سے استفادہ حاصل کرنے کی قوم میں استعداد ہوتی ہے اسی قسم کے
معجزات دیئے جاتے ہیں۔ مثلاً حضرت موعود علیہ السلام کے عہد میں چونکہ سحر کا عام چرچا
تھا۔ اس لئے ان کو اسی قسم کے معجزات دیئے گئے جو سحر سے مشابہ تھے۔ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے عہد میں طب کا نہایت زور تھا اس بناء پر ان کو وہ معجزات عطا کئے
گئے جن کا تعلق طب سے تھا۔ عرب کو اپنی زبان اور فصاحت پر ناز تھا قرآن مجید
کے اعجاز بیان نے ان کے اس غرور کو توڑ دیا۔ ایسا ہی موجودہ زمانہ میں جبکہ وہ ہر
دعا کا زور اور مادی علم و حکمت کا شور مچا۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو اعجازی
نشانات کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ حقیقی حکمت کے وہ راز بتائے جن کی تاثیر سے مرکزہ
دہ پورٹ سے بھی اعتراف و تحسین کی صدا پیں بلند ہونے لگیں۔

پس جب معجزات استعدادات کے مطابق دیئے جاتے ہیں۔ اور ہم اول ردِّ بکم
اعلم بکم میں بتا چکے ہیں کہ تمہاری استعدادوں کو ہم ہی بخوبی جانتے ہیں۔
لذا ہم کہتے ہیں کہ چونکہ تمہاری استعدادوں معجزات کے قابل نہیں جو تم چاہتے ہو۔
اس لئے وہ معجزے نہیں دیئے جاتے۔ اور تفصیل اس کی یوں ہے۔ کہ معجزات
سے اصل مقصود تو قوم کو خوف دلانا اور مرعوب کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ گذرا لیکن
اس تخریب کے وقوع میں۔ ایک وہ جس کا ذکر اوپر ہوا یعنی وہ تخریب جس کے
ذریعہ نبی اور اس کی جماعت کی حفاظت منظور ہو۔ وہم وہ تخریب جس سے مقصود
فقط ان اشخاص کی قوت متخیلہ کو متاثر و مرعوب کر کے نور ایمان کی چمک دکھانا ہو۔
جن کی قوت عاقلہ تو دلائل یقینیہ کی وجہ سے اس نبی کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے
لئے تیار ہو مگر قوت متخیلہ اس کے ایمان لانے میں سدا رہے اور چونکہ متخیلہ عموماً عاقلہ
پر اپنا اقتدار رکھتی ہے۔ اس لئے قوت عاقلہ اس کے مقابلہ میں مغلوب ہو کر تسلیم
کرنے سے باز رہتی ہے۔ اسی بناء پر جب انبیاء علیہم السلام کی تعلیم لوگوں کے قلوب
میں اثر کرنے لگتی ہے اور باوجود بیک عقل بھی باور کرنے پر تیار ہوتی ہے لیکن چونکہ متخیلہ
کے شبہات و وساوس کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے قوت عاقلہ میں نتائج پر پہنچتا ہے۔
ان کو مفہم کرنے کے لئے ان شبہات کا دور پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ کفار نبی کو ساحر
کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کی تعلیم دلوں پر پورا اثر کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ان کے آباؤ اجداد
کی تقلید کے شبہات بھی پیش آتے ہیں۔

پس اللہ تعالیٰ اپنے لامحدود علم سے جانتے ہیں کہ وہ کونسی طبائع ہیں۔ جن
میں فقط متخیلہ کے شبہات مانع ہیں۔ اگر ان کی متخیلہ کو متاثر کیا جائے تو وہ بھی مطیع
و منقاد ہو سکتی ہیں۔ اس لئے جن میں باوجود بیک عقل بھی یہی حکمت ان طبائع
کو جن کی قوائے عقلیہ تو مطیع ہو چکی ہیں۔ لیکن فقط قوائے متخیلہ متحرک ہیں ان کی سرکشی

۱۔ ابن جریر وغیرہ تفاسیر میں روایت ہے کہ کفار نے یہ معجزہ طلب کیا تھا کہ کوہ صفا کو سونا بنا دیا
جائے جس طرح آجکل جہاں ایسے و طیفوں کی تلاش میں پھرتے نظر آتے ہیں جن سے روزانہ چند
روپے تھیر کے ذریعہ مسکوں کے بچے سے برآمد ہوا کریں۔ نعوذ باللہ من تلك التوہیات۔ ۱۲ مؤلف

تورنے اور ان پر اثر ڈالنے کے لئے معجزہ ظاہر کیا جاتا ہے :

واضح رہے کہ سب طبائع کی متخیلہ معجزہ سے متاثر ہو کر منقاد نہیں ہو سکتی بلکہ وہ جن کے قوائے متخیلہ اور عاقلہ میں ایسی نسبت ہو کہ معجزہ کے متخیلہ پر اثر ڈالنے کے بعد اس کی قوت کے نمبر عاقلہ کے نمبروں سے کم رہ جائیں۔ مثلاً معجزات کے ذریعہ ۵۰ درجہ کا اثر پڑتا ہے۔ اور عاقلہ میں ۸۰ درجہ کی قوت ہے۔ اور متخیلہ میں ۱۰۰ کی۔ تو اس وقت معجزہ کے اثر ڈالنے کے بعد متخیلہ کی قوت ۵۰ درجہ رہ

جائے گی جو عاقلہ کی قوت سے کم ہے۔ پس اس وقت یہ معجزہ مفید ہوگا۔ اور اگر متخیلہ میں ۵۰ نمبر کی قوت ہو تو اس وقت معجزہ مفید ثابت نہ ہوگا۔ اس لئے اس کے نزول کی بھی ضرورت نہیں۔ اور بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں۔ کہ ان کی عاقلہ متخیلہ سے ابتداء ہی غالب ہوتی ہے اور متخیلہ کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ پس جب وہ اپنے ضمیر و کائنات سے کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کر لیتے ہیں۔ تو فوراً اس کے آگے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور ان کی راہ تسلیم میں کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ پس ان کے لئے بھی معجزہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلکہ ان کے ایمان کی زیادتی کا باعث ضرور ہے۔ نوع انسانی کے ان مختلف اصناف کا ذکر دوسرے موقع پر یوں ہے۔

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
اور بعض ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے
ہیں اور بعض میانہ رو ہیں اور بعض نیکیوں میں
سبق کرنے والے ہیں۔

پس چونکہ طبائع مختلف ہیں۔ ان کا تحقیقی مزاج شناس اور ان کے مختلف قوائے کے پورے طور پر تناسب اعداد سے واقف سوائے ذات عظام الغیوب کے کوئی دوسرا نہیں۔ اس لئے معجزات کے حقیقی نقطہ نزول کو بھی اس ذات کے سوا دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ مِیْنِ اِیْسٰی كِی طرت اشارہ ہے۔ یہ امر کہ معجزات سے کون لوگ فائدہ اٹھاتے اور کون محروم رہتے ہیں اس کی تفصیل بھی قرآن مجید نے کر دی ہے جو حسب ذیل ہے :-

(۱) قسم اول معجزات سے مستفید وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نور ایمان اور جذبہ اطاعت و انقیاد ہو۔ فرمایا :-

رَمَّا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ
 إِذَا دُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا
 وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا
 يَسْتَكْبِرُونَ ۝ السجده: ۱۵

ہمارے نشانوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب
 ان کو وہ یاد دلائے جاتے ہیں تو وہ سجدہ
 کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور حمد کے ساتھ اپنے
 رب کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔
 (ب) قسم دوم۔ وہ لوگ جو نشاناتِ اعجازی دیکھنے پر بھی نصرتِ ایمان سے محروم
 رہتے ہیں حسب ذیل ہیں۔

رالف (۱) وہ لوگ جنہوں نے عذیبہ فطری اور نورِ ایمانی کو سمجھا دیا ہو۔
 وَمَا تَفْنِي الْآيَاتُ وَالتَّذْرَعَن -
 نشاناتِ الہی اور ڈرانے والے نامور ہیں ان
 لوگوں کے کچھ کام نہیں آتے جو ایمان نہیں لاتے۔
 قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ ریس: ۱۰۱

(ب) جن کے دلوں پر عذیبہ فطری کو صانع کرنے کی وجہ سے ہمالت کی تہیں پڑھ کر
 قرآنی لگ گئی ہو۔

وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيْقُولَنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتَلُونَ
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ ۝ روم: ۵۹-۶۰

اگر تو ان کے پاس نشان لائے تو جو
 کافر ہیں کہہ بیٹھے کہ تم تو صرف دھوکا دینے
 والے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر
 ٹھہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔

(ج) جنہوں نے عذابِ تکبر سے دل کو قبولِ حق سے عذابِ تکبر کھا ہے۔
 سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ
 يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِئِيرَاتِهِمْ
 وَإِنْ يَدْعُوا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا
 (اعراف: ۱۳۷)

میں اپنے آیات سے استفادہ حاصل
 کرنے سے، ان لوگوں کو پھیر دوں گا۔ جو زمین
 میں ناسحق تکبر کرتے ہیں۔ اور اگر وہ ہر ایک نشان
 بھی دیکھ لیں تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔

ازالہ شبہ فلسفہ معراج

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آرَيْتَكَ إِلَّا فَتْنَةً لِّلسَّاسِ وَالشَّجَرَةَ
 الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۝ وَتَخَوَّفُوهَا هِيَ بَرَاءَةٌ مِّنَّا وَالشَّجَرَةُ
 الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ ۝

ہونا چاہتا اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ تقریریں شجرہ یہ کہ جب معجزات سے متصف و منحولیت ہے۔ اور ان کے نزول کے لئے یہ دو عشر اظہار لازم ہیں۔ ایک تو اُن قوتِ نبیہ و وہم استعدا و قوم۔ تو ان ہر دو امر یعنی معراج اور شجرہ ملعونہ میں کسی کا نظارہ معراج کے ضمن میں کر لیا گیا۔ گونسی حکمت اور گونسی معجزات کی شرط پائی جاتی ہے جس کی بناء پر ہم انہیں معجزات قرار دے کر ان کا ماننا ضروری سمجھیں۔ گویا یہاں سے خاص معجزہ معراج اور اس کے ضمنی نظارہ کے فلسفہ کا سوال ہے۔ پیسا کہ گذشتہ آیات میں مطبق معجزات کے فلسفہ کا سوال تھا۔ خلاصہ جواب یہ کہ یہ ہر دو معجزات قوم کی استعداد معلوم کرنے اور ان میں سے کامیاب اور ناکام افراد میں امتیاز کرنے کے لئے لے لیا۔ پھر امتحان کے ہیں۔ ایک المرؤ یا یعنی معراج ہے جس میں قوم کی اعلیٰ ترقی کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ اور دوسرا شجرہ ملعونہ ہے۔ جو گویا قوم کے نقران و ادبار کی

لہ شجرہ کے معنی خاندان یا قبیلہ کے بھی ہیں۔ لغت میں ہے شجرۃ النسب ما یبتدع فیہا من الجید الاعلیٰ الی اولادہ ثم الی اولادہم ثم ہلم جزاً (اقرب) یہ شجرہ ملعونہ قوم یود ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے بھی اس کی یہی تفسیر کی ہے۔ دیکھئے تفسیر فتح البیان نواب صدیق حسن خان (قرآن مجید میں اس قوم کو بار بار ملعون قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا۔ لَعْنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ (بقرہ ۶۴) و نساء ۷۱) اُولَئِکَ اَشْرَکُتُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَنَسَاۗءُہُمْ اَیْمَانُہُمْ اَنۡ کُفَرُوْا بِمَا کُفَرُوْا بِہِمْ وَکَانَ قُلُوْبُہُمْ کٰفِرٰتٍ ۙ اُولٰٓئِکَ اَعۡتَدَ اللّٰهُ لَہُمۡ عَذَابًا عَظِیْمًا (سورۃ بقرہ ۶۵) حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہما السلام کی زبانوں سے بھی ان پر لعنتیں ڈالی گئیں۔ قرآن۔ لَعْنَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوْۤا عَلٰی لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِیۡسٰی بْنِ مَرْیَمَ وَ مَا لَہُمۡ عَذَابٌ ۙ سُوْرَةُ فَاتِحَہ میں اس قوم کو ملعون و فاسق قرار دیا ہے جو غضبِ الہی کی چوٹی کے نیچے پس رہی ہے۔ اس قوم کی بددعا اور نقتہ و فساد ہمیشہ سے انبیاء علیہم السلام اور ان کی جماعتوں کے ممانعت جاری رہا ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کو ام کے قتل تک کے ارتکاب جرائم سے ان کے ہاتھ نہیں رک سکے۔ فرمایا وَ یَقْتُلُوْنَ النَّبِیِّۡنَ بِحَسَدِ الْاِیۡمٰنِ (بقرہ ۶۲) و آل عمران ۶۱) کُلَّمَا جَاءَہُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهۡوٰۤی اَنۡفُسُہُمۡ قَدِرۡتۡمَا کَسَبُوۡا وَ کَرِہۡتۡمَا یَقْتُلُوۡنَ (بقرہ ۶۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیاتِ طیبہ کے اکثر اوقات ان کی ریشہ دوانیوں کے ٹوڑنے میں گزارے۔ یہی

حالت کا فوٹو ہے۔ ان ہر دو معجزات یا پرچہ ہائے امتحان سے مقصود ان لوگوں کی استعداد کا امتحان لینا ہے۔ فِتْنَةٌ لِلنَّاسِ۔ جیسے اعلیٰ استعداد کے طلبہ سوالات کے سنتے ہی ان کے اصلی جواب اور صحیح نتائج تک پہنچ جاتے اور ناقص استعداد والے ان کی آنکھوں میں پھنک کر حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی قوم میں سے اعلیٰ استعداد والے نفوس تو اپنی اصل فطرت صحیحہ پر قائم ہیں ان دونوں معجزات اور بصیرت افزا واقعات کے سنتے ہی فوراً ان پر ایمان لاتے ہوئے ان کے اصل مقصد اور نتیجہ تک پہنچ جائیں گے۔

بعض دعوات کے جذبہ سے بھر پور ہو کر ہر طرف اسلام کے خلاف فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا رہے تھے۔ ایک طرف یہ لوگ صنادید قریش سرداران مکہ کو مرکز اسلام بدینہ پر حملہ کرنے کے لئے چڑھا لئے۔ دوسری طرف قیصر روم کو اسلام کے خلاف مشتعل کر کے آخر سے مسلمانوں سے ٹکرا دیا۔ تیسری طرف شاہ ایران کو اکساکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیئے۔ یہ اس ملعون قوم کی بے شمار شیطانی کارروائیوں کی چند مثالیں ہیں۔ احادیث میں ہے کہ آخری زمانہ میں بھی یہ قوم دجال کا آلہ کار بن کر اسلام کے خلاف ریشہ دو انیاں کرے گی۔ اس فتنہ پر داز قوم کی اسلام کے خلاف سازشیں تو مشہور ہیں ہی۔ اس تقرب سیرت قوم کی نمیش زنی سے دوسری اقوام بھی محفوظ نہیں۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:-

”دیکھ لو کہ گذشتہ جنگ عظیم بھی یہود کی دخل اندازی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اور موجودہ جنگ (یعنی دوسری عالمگیر جنگ۔ ناقل) بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ پہلی جنگ میں یہود نے منظم طور پر جرمن قوم کے خلاف کام کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جرمنوں نے یہود پر ظلم کرنا شروع کیا اور بدلہ لیا۔ انہوں نے پھر ان کے خلاف پروپیگنڈہ کیا اور موجودہ جنگ شروع ہوئی۔ روس کے انقلاب میں بھی کہ وہ اس عذاب کا ایک حصہ ہے یہود کا سب سے بڑا دخل ہے۔ اور روس کے کئی بڑے بڑے لیڈر یہودی النسل ہیں۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے بعض اخبارات نے یہود کی بعض تحریرات شائع کی تھیں کہ یہود سازش کر رہے ہیں کہ ایک بڑی جنگ کر کے فلسطین واپس جانے کے سامان پیدا کریں۔ آیتہ واقعات نے اس کی تصدیق کر دی“ (تفسیر کبیر جلد ۳ سورہ بنی اسرائیل ۸۵۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے اس فتنہ کے متعلق بھی پہلے سے خبر دیدی تھی۔ فرمایا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین جنگ نہ ہوگی

اور وہ انہیں اپنی زندگی کے ارتقاء کا پروگرام سمجھ کر اپنی حیاتِ ملیہ کے نظامِ عمل پر علیٰ وجہ البصیرت واقف ہو جائیں گے۔ اور قوم کے ناقص افراد جو اپنی استعداد کو فاسد اور فطرتِ صحیحہ کو تباہ کر چکے ہیں۔ ان کے لئے یہ واضح اور فطری مضامین باعثِ نشوونما بن جائیں گے اور شہادت و وسوسوں کے پردے ان کے درمیان حائل ہو کر انہیں توفیقِ ایمان سے محروم اور صحیح نتائج کے دیکھنے سے نااہل کر دیں گے۔

آخر اس جناب میں مسلمان بیرونیوں پر غالب آجائیں گے۔ (مشکوٰۃ کتاب الفتن) شجرہ ملعونہ کی تفسیر جمہور مفسرین نے شجرۃ الزقوم سے کی ہے اور یہ روایت مسند احمد بخاری۔ ترمذی اور نسائی وغیرہ میں بھی ہے۔
 سے مروی ہے۔ قرآن مجید میں ہے: **إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْوَمِ طَعَامٌ لِّالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ**

جو کہ ارضی ملعونہ جہنم کی پیداوار ہے۔ **إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ**۔ (صافات) مگر چونکہ جہنم جذباتِ نفسانیہ کے اشتعال ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا شجرہ ملعونہ بھی جس کو اُخروی اصطلاح کی رو سے شجرہ زقوم کہا گیا ہے کسی نفسانی اشتعال ہی کا نتیجہ اور منظر ہونا چاہیے۔

واضح ہو کہ ہر ایک نبی کی بعثت کے وقت بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں۔ جن کے قلوب صالح

اور فطرتیں صحیح ہوتی ہیں۔ ان کے اندر ایمان و اطاعتِ الہی کا جذبہ پاک بیج کی مانند مخفی ہوتا

ہے جو اس نبی کی روحانی توجہ و تعلیم اور وحیِ الہی کی بارش سے نشوونما پا کر شجرہ طیبہ بن

جاتا ہے۔ جس کے خوشگوار ثمرات سے مؤمنین کی جماعت ہر وقت متمتع ہوتی رہتی ہے۔ **الَّذِي**

تَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ مُثَلًّا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ

وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ (ابراہیم)

اور ان کے مقابل ایک دوسری جماعت کفار و معاندین کی بھی ہوتی ہے جن کی طبیعت میں

مرد اور سرکشی کا خبیث بیج مخفی ہوتا ہے۔ جن کی بدی اور خباثت نبی کی بعثت پر منظر ہوا جاتی ہے

اس وقت مرد و عصبان کی خباثت جو بیڑہ بیج کے ہوتی ہے اس نبی کی مخالفت اور انکار کی وجہ

سے بڑھتے بڑھتے آخر میں وہ ایک شجرہ خبیثہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس وقت تقاریرِ صالح

کے قانون کی دوسری قہر الہی کا اٹھ بڑھ کر اس خبیث درخت کو بیج و بن سے اکھیر دیتا ہے۔

وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ لِّجَسَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ

مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ (ابراہیم)

پس ان ہر دو معجزات سے ایک مقصد تو امتحان ہے۔ لیکن جیسے
بعد امتحان کے یہ ضرور ہے۔ کہ کامیاب شدہ افراد کو ترقی کے اعلیٰ مناصب
پر پہنچایا جائے اور ناکام افراد ان مراتب عالیہ سے محروم رہ کر تنزل کے
گڑھے میں جاگیں۔ ایسا ہی اس امتحان کے بعد بھی ضرور ہونا ہے۔ کہ فیل شدہ
اشخاص کو ایسے مہنا میں پیش کئے جائیں جن سے ان کی قوت ارادہ
پر اثر پڑے۔ اور ان کے جذبات باعث علی الحریات بمقابلہ جماعت حقہ کے
مغلوب ہوں۔ اس لئے دوسرا مقصد ان معجزات سے نَسُوْفُهُمْ
بھی ہے۔ یعنی ان کے قوائے ارادہ کو مرعوب کرنا ہے۔

تخلیف کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ امتحان کے بعد جب دو قسم
کے لوگ ہو جائیں گے۔ ایک عمدہ استعداد والے یا کامیاب افراد۔

دوئم۔ ناقص استعداد والے یا ناکام اشخاص۔ صنف اول تو اپنی عقل
و ضمیر اور ایمان کی ہدایت سے ان علوم صحیحہ اور تعلیمات مفیدہ کو اختیار
کر کے بام ارتقاء پہنچے گا۔ لیکن صنف دوم اپنی کم استعدادی اور
نقص جبلت کے باعث اگرچہ ان علوم حقہ کو اپنے عقل اضمناہ اور طبعی ثناء
سے تو قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن صفت ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اسے خارجی
اثرات سے بھی متاثر کیا جائے۔ تاکہ اس ذریعہ سے علوم حقہ کی طرف توجہ
اور میلان طبعی ہو سکے۔ وَ نَسُوْفُهُمْ۔ لیکن یہ ان اشخاص کے حق
میں ہے جو متوسط الحال اور قابل اصلاح طبائع ہیں۔ اور وہ طبائع جن
کی سرکشی اور طغیانی حد اعتدال سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان کے لئے اس
تخلیف کے ذریعہ اتنا محبت ہے۔ اور وقوع عذاب کی پیشینگوئی ہے
کیونکہ جب یہ لوگ ان خبروں کو سُنکر ان سے متمنع ہونے کی بجائے
اُلئے سرکشی اور مخالفت میں بڑھ جائیں گے۔ تو ان پر جلد عذاب کا آنا بھی
لازم ہے۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

تمتہ باب چہارم

ضرورتِ قوانینِ مابین

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا۔ کیا میں اس شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا بتا پیچھے یہی وہ ہے جسے تو نے صبح پر بزرگی دی ہے۔ اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں سوائے تھوڑوں کے اسکی نسل کو ضرور ہلاک کر دوں گا۔ فرمایا چلا جا جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا۔ تو دوزخ ہماری پوری سزا ہے۔

اور ان میں سے جس پر تو قابو پائے اُسے اپنی آواز سے بہکا۔ اور ان پر اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کو اکٹھا کر لا اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو گیا اور ان سے وعدے کر اور شیطان جو ان سے وعدے کرتا ہے صرف دھوکا ہوتا ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ مَا أَصْبَحُ يَوْمَ تَخَلَقْتُ طِينًا قَالَ أَرَآيْتَ أَتَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَنْ يَأْتَنِيَنَّكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا لَاحِنًا قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ۗ وَاسْتَفْزِرُوا مِنْ اسْتِطْعَتِ مِنْهُمْ لَعْنَتِي وَأَجْلِبِي عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِيدَهُمْ وَمَا يُعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ الْأَعْرُورًا ۗ

انَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَى
بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی
غلبہ حاصل نہیں۔ اور تیرا رب
کافی کارساز ہے۔

ان آیات میں انسان کی انتہائی حدود ترقی کا نقشہ پیش کر کے گذشتہ
قوانین کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

آیت ۱۶ سے واضح ہوا کہ فطرت انسانی اس قدر اعلیٰ و بلند مرتبہ پر پیدا
کی گئی ہے۔ کہ تمام کائنات دروہائیات و مادیات کے تمام سلسلے اس کی خدمت
و اطاعت میں مصروف ہو کر اسے نیکیوں کی طرف متحرک دلاتے رہیں گے۔ اور
بقیہ آیتیں موضح ہیں کہ دوسری طرف ایسی خبیث ہستیاں (ابلیس و جنود)
بھی موجود ہیں جو انسان کو اس کے رتبہ اعلیٰ سے گرانے اور معتوب بنانے کی
کوشش میں ہیں۔ تو گویا انسان ان دو ہستیوں کی کشمکش کے ماہین ہے جیسا کہ
احادیث میں بھی وارد ہے۔ پس جب ہر دو قوتیں اصول تنازع للبقاء کی رو
سے ٹکرائیں گی تو ان کی اس کشمکش سے انسان ضرور متاثر ہوگا۔ لہذا اب
اسے ایسے قانون کی ضرورت پڑے گی جس کے ذریعہ وہ اس مخلصہ سے نکل کر
بلاخوشہ ترقی کی راہ و صراط مستقیم لے کر منزل مقصود پر پہنچے۔ قانون کی
ضرورت بھی تب پڑتی ہے۔ جبکہ متضاد قوتوں کی تاثیرات میں انسان مبتلا
ہو جائے۔ مذہب اسی قانون کا نام ہے۔ اسی کے چند دفعات کا تذکرہ گذشتہ
باب میں ہو چکا۔ پس جب انسان اس قانون کی پیروی و اطاعت کرتا ہے۔
تو اسے وہ قوت اور شوکت عنایت کی جاتی ہے کہ شیطان اور شیطانی
تحرکات اس کے پاس تک نہیں پھٹک سکتیں۔ انَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ۔ کیونکہ اس وقت ربوبیت الہیہ اس کی متکفل و ذمہ دار
بن جاتی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

مادی ترقی سے روحانی ترقی کی طرف انتقال

تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لئے
 دریا میں کشتیاں چلاتا ہے۔ تاکہ تم اس
 کے فضل کو طلب کرو بیشک وہ تم پر بڑی
 رحم کرنے والا ہے اور جب تمہیں دریا میں مصیبت
 پہنچتی ہے تو سوائے اس (ایک اللہ) کے
 باقی سب گم ہو جاتے ہیں جنہیں تم بچا رہتے ہو
 پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو
 تم منہ پھیر لیتے ہو۔ اور انسان ناشکر گزار ہے۔
 تو کیا تم اس سے، نڈر ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے
 قطعہ پر دھنسا دے یا تم پر کنکر برانے والی
 آندھی بھیج دے۔ پھر تم اپنے
 لئے کوئی کارساز نہ پاؤ۔
 یا تم اس سے نڈر ہو کہ پھر دوبارہ
 تم کو اسی دریا میں لے جائے۔ پھر تم پر
 رکتی، توڑ دینے والی تیز ہوا چلا کر تم کو
 غرق کر دے۔ اس لئے کہ تم نے ناشکر
 کی۔ پھر تم اپنے لئے ہمارے مقابل اس
 (صراط) کی کوئی پیروی کرنے والا نہ پاؤ۔

رَبُّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ
 الْفُلَّكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا
 مِنْ فَضْلِهِ وَإِنَّهٗ كَانَ
 بِكُمْ
 رَحِيمًا ۝ وَإِذَا هَسَّكُمْ
 الضَّرْبُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ
 تَدْعُونَ إِلَّا آيَاہٖ فَلَمَّا
 نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ
 وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝
 أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِبَ بِكُمْ
 جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ
 عَلَيْكُمْ حَامِيًا ثُمَّ لَا
 تُجِدُوا لَكُمْ وَاكِيلًا ۝
 أَمْ آمَنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ
 فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ
 عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ السَّمَاءِ
 فَيُفْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ
 ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا
 بِهِ تَبِيْعًا ۝

اب یہاں سے روحانی ترقی کی ضرورت کو مادی ترقی کے پیرایہ میں سمجھا یا
 جاتا ہے۔ یعنی جیسے صفت ربوبیت کے تقاضا سے تمہارے لئے مادی ترقی

کے اسباب پیدا کر دیتے گئے ہیں چنانچہ عمیق دریاؤں اور خونخوار سمندروں کے
 ورطہ ہائے مہالک سے بچنے کے لئے کشتیاں اور ہساز بنا دیئے گئے ہیں۔
 جن کے ذریعے تم نہ فقط اپنی جانوں کو حفاظت کے ساتھ صحیح سلامت پار
 لے جا سکتے ہو بلکہ سیاحت و تجارت وغیرہ کے ذریعہ بہت سے فہنل و انعامات
 الہیہ میں سے بھی بہرہ لیتے ہو۔ ایسے ہی تمہارے لئے روحانیت کے بحر ظلمات کے طوفانوں
 سے بچنے کے لئے روحانی کشتیاں (شرائع) بھی بنا دی گئی ہیں تاکہ انکی وساطت
 سے روحانیت کے انعامات الہیہ بھی حاصل کرو۔ کیا یہ عقل میں آ سکتا ہے کہ وہ
 رحیم ذات دانہ کَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تمہاری ماوی ترقی کے لئے تو اس قدر
 سامان بنائے لیکن روحانیت کو پستی میں چھوڑ دے اور اسکی ترقی کے سامان
 نہ بھیجے۔ نہیں نہیں بلکہ تمہاری توفیرت ہی قانون ترقی کی متقاضی ہو رہی ہے کیونکہ
 اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ اِلَّا اِيَّاہُ، جیسے تم
 جب کبھی ماوی دریا کی طغیانی میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اور اپنے خیالی ناہروں
 اور من گھڑت بدوکاروں سے نا امید ہو کر مخلصی کے لئے ہماری طرف التجا
 کرتے ہو۔ تو تمہیں اس سے بچنا یا اجانا ہے۔ ایسے ہی جب تزلزل وادبار کے
 گڑھوں اور فحشاء و بدکاریوں کے دریاؤں میں تمہاری پاک رُو عیس غرق ہونے
 لگتی ہیں۔ اور دنیا کا کوئی رہبر اس غمخیزہ سے نکالنے میں تمہاری دستگیری نہیں
 کر سکتا۔ تو اس وقت ان کی آہ و بکا کی فریادیں بھی ہم تک پہنچتی ہیں جس کا لازمی
 نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں غرق ہونے سے بچانے کے لئے روحانی کشتیاں اور
 ان کے ناخدار تو انہیں تشریح اور ان کے لائے والے انبیاء بھی ضرور بھیجے
 جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ناشاکرستیوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب انہیں مصائب و
 مہالک سے نجات کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو پھر فوراً اعراض کر جاتے ہیں۔ فَلَمَّا
 نَجَّكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ، ایسے ہی جب انہیں تزلزل وادبار کی لعنت
 سے نجات دینے اور ارتقاء کے بہترین مقام پر پہنچانے کے لئے ان کے پاس
 انبیاء علیہم السلام بھیجے جاتے اور ان پر شرائع الہیہ نازل کی جاتی ہیں
 تو ایسی نعمت عظمیٰ کے بھی ناشاکر اور ان کی برکات ارتقاہیہ سے محروم رہ جاتے

ہیں۔ اور ان کا یہ کفران و حرمان جیسا نعمائے مادیہ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح نعمائے روحانیہ میں بھی ہوتا ہے۔ اور تعجب یہ کہ ان نعمائے روحانیہ و بعثت نبی اور انزال شریعت کی خود انہیں بھی پہلے ہی سے تلاش ہوتی ہے۔ اور اس کے لئے ہر طرف سے صدائیں اُٹھ رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ سورۃ فاطر میں ہے:-

وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ
أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا
جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا ذَاذَاهُمْ
إِلَّا نَفُورًا ۝ (۳۵: ۳۶)

اور بڑے زور سے اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس ڈرانے والا آئے تو وہ دنیا کی ہر ایک قوم سے بڑھ کر ہدایت والے ہونگے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو اُلٹے اس سے وہ دوڑ بھاگنے لگے۔

اور سورۃ بقرہ میں ہے:-
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ
عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمَّا جَاءَهُمْ
مَّا عَدَوْا كَفَرُوا وَإِنَّ فَلَقَةَ اللَّهِ
عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ (۲: ۸۹)

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی اسکی تصدیق کرتی ہوئی جو ان کے پاس ہے حالانکہ وہ پہلے کافروں پر فتوح چاہتے تھے مگر جب ان کے پاس وہ آیا، جسے انہوں نے پہچانا تو اس کا انکار کر دیا پس انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔

شخصی حالات کی کیٹگری اور عواقب کلی کا عواقب جزئی پر قیاس

جیسے ناشاکر ہستیاں و رطہ ہلاکت سے نجات پانے کے بعد اپنے حقیقی دستگیر اور صحیح ذریعہ نجات سے انحراف کرنے لگ جاتی ہیں۔ ایسے ہی فوج بشر میں سے ناشاکر قوموں کا بھی یہ شبہہ ہے کہ جب انہیں مقرر بانِ خداوندی نوامیس الہیہ کے ذریعہ تنزل و ادبار کے گڑھوں سے نکال کر ترقی و عروج کے پاک میدانوں میں لاتے ہیں۔ اور تمام عالم کی مادی و روحانی برکات کے خزانوں کے وارث بننے کے بول و مدے دیتے ہیں وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ ۝ (اعراف: ۹۷)

تو اب وہ یہ سمجھ کر کہ چونکہ ان کے اسلاف تنزل وادبار کے درجہ ہلاکت سے نجات
 پا چکے۔ اس حقیقی ذریعہ نجات اور ترقی کے ان اصول سے چونکہ مقدس قائدین
 کے مسلک زندگی ہے۔ اعراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ
 خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ رَمِيمًا، گویا وہ مذہب
 کے قوانین کلیہ کو ایک خاص حد تک محدود سمجھتے ہیں۔ جبکہ انہیں اسباب مادیہ میں
 سے ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آرہی ہو۔ معروضہ عرب کیا ننگ بتوں نے تو خدا یاد آیا۔
 لیکن جو نہی انہوں نے اس موقعہ یاسیں و حرمانی سے نجات پائی۔ فوراً اپنے اعمال حیا
 کو شرائع کی قبو سے آزاد بنا لیا۔ بد قسمتی سے اسل مسلمانوں کی یہی حالت ہے بلکہ
 ان میں سے ایک فرقہ جدید تعلیم یافتہ، تو زبان حال سے گذر کر زبان حال سے یوں
 کہتے سنائی دیتا ہے۔ کہ قرآن عرب عیسوی وحشی قوم کے لئے تو مفید تھا لیکن اب
 دنیا چونکہ دور تہذیب میں قدم رکھ چکی ہے۔ اس لئے قرآن کی پابندی مستغنی ہے
 اس سے اتر کر اگر کسی نے پاس ادب کیا تو یہ کہہ دیا کہ قرآن سیاسی قوانین
 میں مداخلت نہیں کرتا۔ اور نہ اس نے رسول اللہ کے متعلق کوئی خاص قواعد وضع
 کئے ہیں۔ قرآن ہمیں بذریعہ وحی کے مذہبی اصول اور اخلاقی کے عام قواعد سکھاتا ہے
 لیکن اوپر قسمت نفوس کیا تمہیں خبر نہیں کہ مذہبی قوانین تو ایسے کلی اور
 جامع ہیں کہ حیات انسانی کا ہر ایک لاکھ عمل انہیں سے وابستہ ہے۔ یہی وہ ارتقاء
 کی صراط مستقیم ہے جس کے باہر قدم رکھنا تنزل وادبار کے گڑھوں میں پڑنا ہے۔
 اگرچہ اسلاف تمہیں ان قوانین الہیہ کے ذریعہ قہر وادبار سے نکال کر ترقی کے میدان
 میں لائے ہیں۔ لیکن کیا تم اس میدان میں پہنچ کر موت اور تہسباتی کے

لے دیکھو کہ کلام محمد مولیٰ چراغ علیٰ صفا افسوس! بیوں کی ترویج حالت اور غیروں کی یہ شہادت کہ قرآن میں
 صرف فقہی مسائل ہی نہیں۔ بلکہ قوانین دیوانی و فوجداری وغیرہ بھی ہیں۔ (ابا لوجی فار محمدانہ قرآن)
 اور سوچو کہ کون لکھتا ہے۔ کہ یہ قرآن، پابندی کی روح ہے۔ قانون اساسی ہے اور نہ محض اصول
 مذہب کے لئے بہتر ہے بلکہ کلام تہذیب تمدن اور ان قوانین کے لئے بھی جن پر مذہب اور شریعت کا نظام
 موقوف ہے اور جن سے نوبت انسان کی حیات وابستہ ہے اور یہ وہ شریعت ہے جو ایک درجہ تمدن اور اصول اور
 اس قسم کے تنظیم انسان قانونی انداز پر مرتب ہوئی کہ تمام عالم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی

خطرہ سے مامون ہو چکے ہو۔ نہیں بلکہ یہاں بھی بہت سے اسباب ہلاکت اور خطرات
تباہی موجود ہیں۔

پہلا خطرہ یہ کہ ہم اس مذہبی قانون رہو کہ تمہاری قومیت کے اتحاد کا مضبوط
رشتہ ہے اور تمہاری حیات قومی کے تحفظ و بقا کے لئے محفوظ قلعہ ہے، کی پابندی
چھوڑنے کی وجہ سے آپس میں افتراق و شقاق کا شکار ہو کر ذلیل و مردہ اقوام میں
داخل ہو جاؤ گے۔ *عَنْ اَمْنَتِنَا اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبُ الْاَيْمَنُ* میں اسی طرف
اشارہ ہے۔

لہٰذا واضح ہو کہ اتحاد اقوام کے مختلف ذریعے ہیں۔ مثلاً قومیت، وطنیت اور مذہب۔ لیکن سب سے زیادہ
مستحکم اور مضبوط رشتہ اتحاد مذہبی ہے دیکھو کہ قوم عرب جس کو نہ رشتہ قومیت و عصبیت متحد کر سکا

اور نہ جامعہ وطنیت، فقط مذہب ہی نے انہیں متحد کر کے اس اعلیٰ پایہ پر پہنچایا جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں
*وَ اذْ كُرُوا نَعَمْتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاؤَ كٰلْفَ بَيْنِنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ
بِرَحْمَتِ اللّٰهِ اِخْوَانًا قٰلِیْذَٰلِكَ اَمْرٌ لِّمَنْ اَرَادَ اَلْحَادِیْثَ مَغْرِبِیَّتِ* نے
سے ذرا آنکھ کھولیں۔ افسوس کہ اسلام نے جس شجرہ نبیشہ کی ہر اکھاڑی تھی اور ذات رحمتہ للعالمین
سے سنا اللہ علیہ وسلم نے جس زہریلے بیج کو عربوں کے ہنر قلوب سے نکالی کر باہر پھینک دیا تھا اور
اقوام عالم کے لئے انہیں نہایت پاکہ خونہ اور قدوسی جماعت بنا دیا تھا۔ صد افسوس کہ انہوں نے
اس نعمت کی قدر نہ کی اور بعد حاضر میں وہاں کی سحر آفرینیوں اور طبع سازنیوں سے مسحور ہو کر آخر وہاں
جہاں میں پھنس گئے اور اس زہریلے بیج کے ہوئے طاغوتی نعیم کو اٹھا کر پھر سے منہ میں ڈال لیا جس کے
باعث آج وہ طرح طرح کے مصائب و ہلاکت کے عذاب الیم میں گرفتار ہو گئے ہیں۔

۱۸۴۰ء میں بیروت میں قائم ایک تنظیم *Association of Science*
اور *American Protestant College* سے فارغ التحصیل طلبہ نے اس تحریک کو شبہ روز
کی خدمت سے پروان چڑھایا۔ یہی کالج بعد میں امریکی یونیورسٹی میں تبدیل ہوا۔ عیسائی آبادی نے تحفیہ
سوسائٹی قائم کی۔ شام میں فری میسنری تحریک نے زور پکڑا اور بالآخر انہی اداروں کی تحفیہ سرگرمیوں
کے تحت حکومت میں انقلاب آیا۔ اور *19۱۰ء* میں ترکی ایک سیکولر ریاست بن گیا۔ یورپی مساعرا جوں
کی تحریک قومیت خلافت عثمانیہ کے طول و عرض میں *19۱۰ء* سے *19۱۸ء* تک پھیلی رہی تھی اور انہیں اتحاد و ترقی

دوسرا خطرہ یہ ہے کہ تہاری اس خصوصیت مذہبی و قومی کے چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ وہ غالب اقوام جو بدبختانے اس قانون خداوندی کے توازن للبقا کے نام سے مشہور اور اس عالم میں نہایت زوروں سے چل رہا ہے، ہمیشہ کمزور اقوام کے انقلابی حالات کے مطالعہ میں مشغول ہوتی اور خلاق عالم کے وعدہ بآن رَبَّكَ لَبِ الْمُرْتَدِہ کی انجام دہی کے لئے ہمیشہ گھات میں لگی رہتی ہیں۔ قہر الہی کا مظہر بن کر غضب الہی کے پتھروں اور گولوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ اور تہاری قومی ہستی کو بلیا میٹ کر دیں گی۔ یہاں تک کہ تم جیسی بدبخت قوم کا نہ کوئی وکیل بن سکے گا اور نہ مددگار۔ اَوْ يُزِيلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا کا ارشاد اسی طرف توجہ دلاتا ہے۔

یہود کے حالات سے عبرت پکڑو جن کو حضرت موسیٰ و داؤد و سلیمان علیہم السلام جیسی مقدس ہستیاں کس اوج و عزت پر پہنچا گئی تھیں۔ لیکن اس بدبخت قوم نے جب ان اصول ارتقاء سے قدم ہٹایا۔ جو ان کی قومی حیات کی روح رواں تھا۔ تو کس طرح ان پر باہلی اقوام قہر الہی کا مظہر بن کر ٹوٹ پڑیں۔ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا

کے نام سے ایک جماعت انہی مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کوشاں تھی۔ لہذا یہ جماعت مذہبی لبادہ اور ڈھکرا اتحاد و ترقی کا شور مچا رہی تھی۔ مگر بہ باطن فری میسنری کے زیر اثر تھی۔ انجمن اتحاد و ترقی میں بہت سے سادہ لوح مسلمان اور علماء و مشائخ کا ایک گروہ کثیر ان کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس انجمن کی پشت پناہ در پردہ یہودی تھے جن میں سے ان کا ایک بڑا عمرانیہ دائرہ خصوصاً نام یہودی تھا۔ اس انجمن اتحاد و ترقی کے خلاف درد مندان اسلام نے "اتحاد محمدی" کے نام سے ایک اسلامی تنظیم جاری کی جس میں مسلم نوجوان طبقہ بڑے جوش سے حصہ لینے لگا۔ اس پر اتحادیوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس انجمن تحریک اسلامی کا سرکردہ مرحوم بدیع الزمان سعید نوری تھا۔ اس پر مقدمہ چلا۔ دوران مقدمہ سربراہ عدالت نے پندرہ افراد کو سزا موت کا فیصلہ سنایا۔ فیصلہ سنانے کے بعد نوری مرحوم سے حج پیل مخاطب ہوا "کیا تم بھی اسلام کا نفاذ چاہتے ہو؟" ۱۲ سنہ

لے غالب اقوام سے مراد ظاہری و مادی آلات سے متعلقہ قومیں نہیں بلکہ اس سے مراد وہ اقوام ہیں جن میں ارادہ الہیہ کے مطابق ترقی کی استعداد ہوتی ہے اور منشا و الہی تکریمیں کے پورا کرنے کیلئے ان کے سینوں میں جذبات مشتعل ہوتے ہیں۔ ۱۲ سنہ

لَنَا أُولِي بَنَاتٍ شَدِيدٍ۔ ایسے ہی سب مسلمانوں میں اس نسا ہی غیر منظر کا دور
 آیا تو دیکھئے کس طرح ان پر گزشتہ دور میں تاتاری اقوام اور موجودہ عہد میں قوم
 یورپ صاعقہ الہی کا مسداتی بن کر وعدہ الہی کی تصدیق کے لئے اُمت پر ہیں۔
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔

یہی اس مسلم کہا اس بھی ترقی و پیدہ بصیرت اور گوشش عبرت اس قیامت غیر منظر
 کے دیکھئے اور سنئے کے لئے تیار نہیں جس کا ذکر بطور پیشگوئی کے اول سورہ میں یوں
 کیا گیا تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَآئِهِمْ إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ
 مَرَّةً ثَلَاثِينَ۔ اور جس کی اذکار ہی تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے
 لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَذُوا النُّعْلَ بِاللُّغْلِ رَجَارَى
 کتاب الاعتصام۔ (ترجمہ) تم پہلے لوگوں کی پیروی میں ایسے پورے اُترو گے
 جس طرح جوئی کا ایک ہزار دوسرے کے مرطابق ہوتا ہے۔

رتیسرا خطہ، ہائیکت کا یہ ہے کہ تاتاری حالت قانون الہی کتاب اللہ کی
 ناسداری کرتے اور اس کی پابندی چھوڑنے اور بد اخلاقیوں اور فحشاء میں
 انہماک کے باعث ایسی ڈیپٹی ہو جائے گی جس سے تم ترقی و تہذیب کے دائرہ
 سے نکلی کر بدویت و وحشت کے گڑھے میں پہنچ جاؤ گے۔ یہاں تم اپنی ہستی
 کی آپ حفاظت نہ کر سکو گے۔ یہاں تک کہ غالب و آزاد اقوام تم کو اپنے پنجہ
 غلامی میں لا کر تمہاری قومی حیات کو ذلت و مسکنت کے دریا میں ہمیشہ کے لئے
 غرق کر دیں گی۔ اَقْرَأَيْسْتُمْ أَن يَبِيتَ كُفْرًا فَيُفِئِدَ تَارَةً أُخْرَى۔ اس کے
 متعلق تفسیر فرما رہا ہے۔

و افسوس ہو کہ قومی ارتقاء کے یوں دور ہیں۔ بد و پیشہ، رذیلت اور سیادت
 پہلے اور دوسرے دور میں اگر کوئی قوم اپنے اصول ارتقاء کی خلاف ورزی کرے
 تو اس کا نتیجہ تو فقط یہی ہو گا کہ وہ تیسرے دور کی طرف ترقی نہ کر سکے گی۔ لیکن وہ
 قوم جو تیسری منزل میں قدم رکھ چکی ہو تو ہے اسے نہایت ہی خطرات کا سامنا ہوتا ہے
 اگر وہ اپنے ذریعہ کے اصولی ارتقاء کی خلاف ورزی کرے تو فقط یہی نہ ہو گا۔
 کہ اسکی آئندہ ترقی رک جائے گی بلکہ قدرت کا ذریعہ مسکنت قانون اسے ایسی سزا

ولائے گا۔ جس سے وہ اپنی قومی ہستی تک کو بھی آزادی سے سنبھال نہیں سکیگی۔ بلکہ دوسری اقوام کی محکومی اور غلامی کے پتھر میں گرفتار ہو کر ولایت کی زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اسی بنا پر سیاست الہیہ کے ماہر سلطنت مصر کے انقلاب کن اسرائیلی قوم کے قائد اعظم حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر کی انقلابی حالت یاد دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ هَذَا جُنُودًا لِّشَدِيدَةٍ (ابراہیم - ۷)

اور جب تمہارے رب نے بتا دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔

خلاصہ یہ کہ انسان اپنے دور حیات میں قانون ارتقاء (شرعیات الہیہ) سے کسی وقت بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے کسی درجہ زندگی میں اس قانون کی خلاف ورزی کی۔ تو اسکی سزا وہی کے لئے بقاء و اصلاح کا زبردست قانون موجود ہے۔

مدارج ارتقاء انسانی

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ
بِإِيمَانِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ
كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ
يَتْلُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا

اور ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی
اور ہم ان کو خشکی اور تری میں اٹھاتے
ہیں اور ان کو اچھی چیزوں سے رزق دیتے
ہیں اور ہم نے ان کو بہت سی مخلوقات پر
بڑی فضیلت دی ہے۔ جس دن
ہم سب لوگوں کو ان کے اپنے اپنے امام کے ساتھ
بلائیں گے تو جسے اس کی کتاب اس کے
دائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ وہ اپنی
کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر

يُظَلَمُونَ فَنِيْلًا وَمَنْ
 كَانَ فِي فِتْنَةٍ اَعْمَى فَهُوَ
 فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمَى وَاَصْلُ
 سَيِّبًا

ذرہ بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جو
 کوئی اس (دنیا) میں اندھا رہا۔ تو وہ
 آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اور راہ
 رنجت سے بہت ہی بھٹکا ہوا ہوگا۔

مخالفین کے اعتراضات کی قلبی کھول دی گئی۔ انسان کی انتہائی حدود
 کی ترقی کا نقشہ پیش کر دیا گیا۔ اور اس راہ میں جو شیطانی منصوبوں کے
 ورپا اور سمندر واقع ہیں۔ ان کے خطرات سے نصابوں رہنے کے لئے ان آلات
 و ذرائع کا بھی ذکر فرمایا جن کے ذریعہ ان عوائق و موانع ترقی کے ظلمانی
 بحار کو بخوبی عبور کیا جاسکتا ہے۔ اب یہاں مختلف حیثیات و مدارج ارتقا
 انسانی کے بیان کئے جاتے ہیں۔ تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ ان تمام حیثیات
 ارتقاء کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو اپنی مہذب زندگی کے اعمال میں جس
 قانون کی پاسندی کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہ وہ اپنی طبعی فطرت سے کس
 دستور اساسی کا محتاج ہے۔

چنانچہ آیت مذکورہ اس مومنوع پر یوں روشنی ڈالتی ہے کہ انسانی ترقی کے
 چار درجات حسب ذیل ہیں:-

پہلا درجہ کَرْمًا۔ یعنی اخلاقی پہلو سے ترقی کرنے کا مادہ انسان میں دیت
 رکھا گیا ہے۔ پس ایسا قانون جو اس کی اخلاقی ترقی میں حارج ہو۔ وہ کبھی فطرت
 انسانی کے مطابق نہیں آسکتا۔

دوسرا درجہ۔ مَمْلُوكًا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یعنی سیاسی حیثیت سے
 ترقی کرتا ہے۔ چنانچہ فطرت انسانی میں بر و بحر کی حکومت کرنے اور تمام اشیاء
 کو سخر و مقهور بنا کر ان سے استفادہ اٹھانے کا مادہ رکھا ہوا ہے۔ پس جو
 قانون کسی کی اس سیاسی آزادی میں حائل انداز ہوگا۔ وہ بھی اس کی فطری
 پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔

تیسرا درجہ۔ رَزَقًا مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یعنی اقتصادی ترقی کا ہے۔ ہر

ایک حلال و طیب چیز جو فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ اس سے نفع اٹھانا
مقتضیاتِ طبیعتِ بشری سے ہے۔ پس جو قانون اس کے اس فطری اقتداء
کو روکنا چاہے۔ وہ بھی اس کے لئے قابلِ عمل نہیں ہو سکتا۔

جو کھا اور چہ۔ فَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْهِيمًا یعنی
روحانی ترقی کا ہے۔ پس جو قانون انسان کی روحانی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔
اور اس کے قوائے روحانیہ کے نشوونما کے لئے کوئی غذا مہیا نہیں کر سکتا۔ وہ بھی
حقیقت میں نشاءِ انسانیہ کے اصلی مقصد ارتقاء کے لئے کارآمد نہیں۔ پس
ان تمام حیثیاتِ ترقی کو مد نظر رکھ کر قانون وضع کرنا انسانی و مانع کا کام نہیں بلکہ
یہ اس قدر کس ذات کے شایانِ شان ہے۔ جو علیم بذات اللہ اور ہے جو فطرت

انسانی کی خلاق اور اس کی طبعی رفتار کی پوری سمجھنا سہ ہے۔ دنیا کے بہترین
سے بہترین انسانی و مانع اگر قانون سیاسی وضع کریں گے۔ تو ممکن نہیں کہ صحیح فلسفہ
اخلاقیات کے مطابق کریں۔ یورپ کے قوانین سیاست اور اسکی اخلاقی حالت کے
حیا سوز واقعات ملاحظہ ہوں، یا اگر انسان اخلاقیات کی طرف انہماک کرے تو ممکن
نہیں کہ اسے فلسفہ سیاست یا طبعی حالتِ بشری کے موافق کر سکے۔ عیسائیت
اور ہندو ازم کی اخلاقی تعلیم ملاحظہ ہوں

پس ثابت ہوا کہ انسانی ترقی کا صحیح ذریعہ یہ ہے کہ انسان ایسے قانون کی
اتباع کرے جو تمام مدارج ارتقاء حیات انسانی کو مد نظر رکھ کر وضع کیا گیا ہو۔ اور
وہ فقط دین اسلام ہی ہے۔ اِنَّ السَّيِّدِينَ حَسْبُكَ اللهُ الرَّسُولُ۔ اسی کے دستورِ سماوی
کا نام قرآن حکیم اور کتابِ نبیین ہے۔

لہ جو من کا مشہور فلاسفر و سیاستیہ کا اعلیٰ ترین باہرین اور ذی حجب فلسفہ و فوائدِ جناب بیان کرنے لگتا ہے۔
تو اس جوش میں اسکی حرارت و داغی اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ بے توجہی اس سے یہ الفاظ نکل پڑتے ہیں۔ کہ
زندگی جناب کے لئے ہے۔ اور میں ان کو پاگل سمجھتا ہوں تو اس کے ولادہ ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر
یہ کہہ دیتا ہے کہ امن بد اخلاقی ہے۔ پس اگر ایسے دماغوں کے اختراعی قوانین دنیا میں نافذ ہو جائیں۔
تو کیا نتائج پیدا کریں۔ لَقَدْ عَدِدْتُ اللهُ تَعَالَىٰ وَكَوَلِّتُجِ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ

ار لبط ابدہ ا

اگر کوئی شخص اس میں ترقی کے نتائج کا خواہاں ہے۔ تو اسے اس موسم کی انتظار کرنی چاہیے جو نتائج اعمال انسانی کے لئے یَوْمِ الْفَصْلِ ہے لِیَوْمِ یَوْمِ اُجَلَّتْ لَیَوْمِ الْفَصْلِ۔ (المرسلات)

جیسے کاشتکار تخم بڑھی کے بعد اپنے ثمرات عمل کی انتظار سختی فصل کے موسم پر کرتا ہے اسی طرح نوع انسانی کے مجموعہ اعمال کے ثمرات کی انتظار اس وقت تک کرنی چاہیے۔ جس کا نام یَوْمِ الدِّین ہے۔ پس عالم آخرت میں جبکہ نتائج ارتقاء کے ظہور کا وقت ہوگا۔ تو اس وقت ہر قوم کو اس کی زندگی کے نسبت العین کے ساتھ بلا یا جائے گا۔ یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِمَا مَكَّم۔

معیار تہذیب انسانی یہ ہے کہ انسان دائرہ حیات کے تمام اعمال کو ایک اور ایک قانون سے وابستہ رکھے۔ جس قدر اس کے اعمال زندگی میں قانونی پابندی ہوگی۔ اسی قدر اس کی تہذیب میں ترقی ہوگی۔ پس وہ قانون جو تہذیب انسانی کا دستور العمل اور نوع بشری کے مجموعہ اعمال کا قانون اساسی ہوگا۔ وہی امام الاقوام ہے۔ اور یہ امام وہی ناموسکسی النبی ہے۔ جو مختلف زبانوں میں بمقتضائے استعدادات اقوام بذریعہ اجمیہ کرام کتاب و شریعت کی منظم صورت میں پیش ہوتا آئیے۔ یہ بیان تک کہ ارتقاء عالم کا وہ دور بھی آیا۔ جس میں تمام اقوام عالم کی استعداد ارتقاء کے اس نقطہ پر پہنچ چکی تھی کہ بلا شخصیتوں و تفریق ایک قانون کی پابندی ہو سکے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرناً فخرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منه۔ (بخاری)

اسے یہ ترجمہ جامع اور وسیع لفظ میں ہم نے اس لئے کیا تا کہ مفسرین کے مختلف اقوال کی تطبیق دی جا سکے۔ امام المفسرین ابن جریر کی بھی یہ روایت ہے۔ اولیٰ هذه الاقوال عندنا بالصواب قول من قال الذی کانوا یقتدون بہ و یاتمون بہ فی الدنیا لان الایمب من استحصال العرب لامام فیما انتم و اقمندی بہ و توجیہ معانی کلام اللہ الی الاشہار اولیٰ ما لحد تثبت حجۃ بملافہ یجب التسلیم لہا۔ انتہی۔ ۱۱۱ مؤلف۔ سہ ابن زید سے یہ تفسیر مروی ہے اور ابن جریر نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔

پس اس وقت بمقتضائے طبیعت عالم ایک جامع قانون اور واضح کتاب
 (کتاب مبین) عطا کی گئی جس کو دوسری جگہ امام مبین کہا گیا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ
 أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِهِ مُبِينٌ رَّبَّنَا
 اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی امام تھی + وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ
 إِمَامًا وَرَحْمَةً رَّبُّهُدَىٰ وَحَقَاقَاتٍ، لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ کتاب موسیٰ فقط امام
 تھی۔ امام مبین نہ تھی۔ کیونکہ اس کا موضوع محض بنی اسرائیل کی ترقی تھا۔ اور قرآن
 حکیم کا موضوع چونکہ وسیع ہے جو تمام اقوام عالم کے لئے شاہراہ ترقی ہے جس پر
 ہر شخص صیغ و امتیاز ہر قوم چل سکتی ہے اس لئے یہ امام مبین ہے۔ اسی
 بنا پر فرقان حمید نے اس وسیع راستے کو بھی امام مبین کہا ہے جس کی کشادگی
 میں تمام لوگ باسانی چل سکتے ہیں۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ۔ رَجْر

امام کا دوسرا معنی

چونکہ نبی کی ذات بھی عملی معیار کتاب الہی کی ہوتی ہے گویا کہ وہ شرع کتاب ہے
 اس لئے وہ بھی امام ہے جس قدر اتباع قانون الہی میں قابلیت ہوتی ہے اسی قدر
 استحقاق امامت کی قابلیت ہوتی ہے۔ اَبُو الْمَلِكِ حَفَرْتِ اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَبِ
 پابندی قوانین الہیہ کے امتحان میں کامیاب اترتے ہیں تو مرتبہ امامت پر بھی فائز
 ہوتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ اِبْرَاهِيمَ رَّبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَمَّهَا وَقَالَ اِنِّی
 جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ (بقرہ) پس امام کی تفسیر نبی اور مرسل سے بھی کی جا سکتی
 ہے۔ کیونکہ نبی ناموس الہی کا کامل نمونہ ہوتا ہے۔ اِنِّیْ اَسْلَمْتُ لَكَ اِمَامًا وَرَبًّا
 نبی سے بھی کی ہے:

پس جیسا کہ یہ کتاب (قرآن) امام الکتب ہے ویسا ہی یہ نبی امام المرسل ہے
 اور چونکہ یہ کتاب اُمّ الکتب بھی ہے اس لئے اس کا نبی بھی اُمّی ہے۔ نَسُوْبُ اِلٰہِی
 اُمُّ الْکِتَابِ وَ اُمُّ الْقُرْاٰنِ وَ اُمُّ اَلْاِسْمِہِ وَ زَبَانَ عَرَبِی، تو خلاصہ یہ کہ انسان کی

لہ یفسر قولہ تعالیٰ وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْکِتَابَ نَبِیًّا نَّا کُلِّ شَیْءٍ رَّحْمٰلِ

۱۲ ابن جریر وابن کثیر میں مجاہد و قتادہ سے یہ تفسیر مروی ہے۔

ترقی کا بہترین معیار یہ ہے کہ اسکی زندگی کا نصب العین کتاب الہی اور اس کی صحیح شرح یعنی سنت نبوی ہو۔ چنانچہ ایک موقع پر یوں فرمایا گیا۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَارٌ (مائدہ: ۱۸)

پس اس قانون کے مطابق جس کی سوانح حیات نتائج اعمال کے دور میں صحیح اتری تو وہ اپنے ارتقاء کے کامل ثمرات اور نتائج کا بخوبی مطالعہ کرے گا۔ چنانچہ فرمایا۔ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُلَظْمُونَ فَنِيْلًا يَعْنِي حِينَ شَخْصُونَ فِي أُنْفُسِهِمْ كَمَا كَانُوا فِي حَالِهِمْ بِمَا بَيَّنَّا مِنْ حَقِّهَا وَمِنْهَا جَارٌ (مائدہ: ۱۸)

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَشْمَىٰ - اور جن ہستیوں نے اپنے مسلک زندگی کو اسی دنیا میں ان گذشتہ اصول ارتقاء کے مطابق نہیں کیا۔ وہ بوقت نتائج اعمال ثمرات ارتقاء سے محروم رہیں گی۔

باب پنجم

سیاسی تدابیر اور ان کے جواب

وَأِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ
عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
لِيُفْتَرِي عَيْنًا غَيْرَةً
وَإِذْ أَلَّخُدُّوكَ خِيْلًا
وَلَوْلَا أَنْ تُبَيِّنَكَ لَقَدْ
كَذَّبْتَ تُرْكَسُ إِلَيْهِمْ

اور یقیناً قریب تھا کہ کفار تجھے اس سے
بہکا دیں جو ہم نے تیری طرف وحی کی تاک تو
اس کے خلاف ہم پر افسوس کرے۔ تب اس
وقت یہ لوگ ضرور تجھے دوست بنا لیتے۔
اور اگر ہم نے تجھے ثابت قدم نہ رکھا ہوتا
تو ضرور تھا کہ تو تھوڑا سا ان کی طرف

شَيْئًا قَلِيلًا ۚ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ
 ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ
 الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ
 عَلَيْنَا نَصِيرًا ۚ وَإِنْ كَادُوا
 لَيَسْتَفِرُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ
 لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا
 يَلْبَثُونَ خِلفَكَ إِلَّا
 قَلِيلًا ۚ سَنَّةً مِّنْ قَدَمِ
 قَدَمٍ آتَيْنَاكَ مِن رَّبِّنَا
 وَلَا تَجِدُ لِحُثُوتِنَا مَثِيرًا ۚ

جھک جاتا اور اگر تو انکی طرف جھک جاتا، تو
 اس وقت ہم تجھے دگنا عذاب، زندگی میں
 اور دگنا مرنے پر چکھاتے۔ پھر تو ہمارے
 مقابل پر کوئی مددگار نہ پاتا۔ اور قیامتاً قریب
 تھا کہ یہ لوگ تجھے اس زمین دگر، سے دل برداشتہ
 کر دیں تاکہ تجھے وہاں سے نکالی دیں اور اس وقت
 یہ بھی تیرے پیچھے فقط تھوڑے ہی دن رہتے
 یہی ہمارا طریقہ ان رسولوں کے بارہ
 میں رہا جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا اور
 تو ہمارے طریقہ میں کوئی تبدیلی نہ پائے گا۔

گذشتہ باب میں مخالفین نے اس قانون ارتقاء و قرآن حکیم پر مختلف اعتراضات
 اور شبہات کے ذریعہ گویا فہمی اور زبانی مقابلہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ ان شبہات
 و پکارانیوں پر پوری شکست دینی اور فقط جوابوں پر ہی اکتفا نہ کیا گیا۔ بلکہ علیٰ سبیل
 الترقی ان جوابوں کے بعد نظریات انسانی اور اس کے باہر ارتقاء کا تذکرہ فرما کر
 ان قوانین کی ضرورت کو بھی ثابت کیا گیا۔ پس جب مخالفین اسے تقریری
 مقابلہ میں ناکام ہو چکے تو اب دوسری دفعہ نئی نثر سے مقابلہ کے لئے میدان
 میں آئے ہیں۔ یہ مقابلہ بہ نسبت پہلے مقابلہ کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ گیا ہے۔ کیونکہ اس کے
 لئے عملی کارروائیوں اور سیاسی تدبیروں کے آلات سے مستعمل ہو رہے ہیں۔
 چنانچہ وہ عملی تدابیر جو اس مقابلہ کے لئے کام میں لائے گئے ہیں۔ پانچ ہیں:

(تدبیر اول)

۱، وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ الْقِيَمَةَ ۚ بِعْنِ آيَاتِنَا تَدْبِيرِوْنَ ۚ سَمِعْنَا قُرْآنَكَ كُفْرًا
 دین جن سے اسکی توجہ قانون الہی کو نصب العین رکھنے سے ہٹ جائے اور
 اسکی اشاعت و تبلیغ میں مدد نہت برتنے لگے۔

(تند پیر و وہم)

(۲) اِن کا دُعا لیسٹیفیز و ناک۔ یعنی کوئی ایسا قانون پاس کیا جائے جس سے مسلم کو حقوق و طہنیت سے بے دخل کر کے اسے اپنی سلطنت سے خارج کر دیا جائے۔ تاکہ اس کی مذہبی اشاعت و تبلیغ اور اس کی ملی تحریک پر پیکر کا اثر ملک میں نہ پھیلے۔

(تند پیر سوہم)

(۳) فلسفیانہ سوالات اور مذہبی نکتہ چینیوں کی جانیں۔ تاکہ اس ذریعہ سے مسلم کی قوت ایمانی کو تذبذب و شکوک کا شکار کر کے کمزور کیا جائے اس کا ذکر یَسْخَدُونَكَ عَنِ الذَّرِّ مَا هِيَ۔

(تند پیر چسارم)

(۴) اس کتاب کو کسی طرح مسلم کے قبضہ و حفاظت سے نکال کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے ان کی اس تدبیر کا جواب وَلَسِّنَّا لَكَ ذَمِّينَ دیا گیا ہے۔

(تند پیر خچیم)

(۵) ان قوانین کے مقابل اپنے قوانین وضع کر کے مقابلہ کیا جائے مگر باور ہے کہ اس میں بھی ناکام رہی گے۔ چنانچہ اس کا پوچھنا قُلْ لَسِّنَّا لَكَ ذَمِّينَ دیا گیا ہے۔

ماظہرین ان آیات کے مضامین سمجھنے میں ذرا وقت نظر سے کام لیں۔ یہ آیات ان قوموں کے اصول یعنی پر روشنی و الٰہی رہی ہیں جن کا مقصد حیات و دنیا کو حقیقی ترقی سے محروم رکھنا ہے۔ تاریخ عیسوی اپنے اسباق گذشتہ کو دہرائی ہے قوانین فریٹانیم بھی اپنے شواہد مہدائی کو دہرائے ہیں۔ آج سے سارے تیرہ سوال پہلے جو سازشیں قوانین الٰہیہ کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنے کے لئے مقابل جانتیں کر رہی تھیں آج بھی ان کی تقلد جانتیں اور تہذیب شیطنیت کی شیدائی تو ہیں جو ارتقاء انسانی کے صحیح فلسفہ سے نااہل ہیں۔ وہی سازشیں کر رہی ہیں۔ اور ٹھیک انہیں پانچ اصول پر:

(سہلی تدبیر) یہ کہ اتحاد و زور و تہ کے پھر کے ہونے فلسفہ کو لایح کر کے تو خیر طریقت
کو مذہب سے متفق کیا جائے۔ یا کم از کم ان کی توجیہ مذہب سے ہٹا کر اسی علوم
کی طرف کر دی جائے تاکہ مذہب کی چاسٹنی سے محروم رہ سکیں۔ چنانچہ سکولوں
اور کالجوں کی موجودہ تعلیم اس پر شاہد ہے۔ مگر حرم اکبر الہ آبادی کی اپنی خوب فرما

کہ اس کا اعتراض مخرب الفاظ میں نامور اشتراکی پیٹر لوئی (فرانس) یوں کرتے ہیں: ہم وہ
قوم ہیں کہ سکول و ہسپتال وغیرہ جاری کر کے کچھ ایسی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ کہ انہیں خود
اپنے مذہب و قومیت و حب وطن کے جذبات سے متفق ہو جاتا ہے۔ اور ان کی قومی زندگی ہی
گھن لگ جاتا ہے بدکاری و شراب خوری و اسراف و قمار بازی وغیرہ یورپ کی بہبودہ رسم و رواج
کو وہاں لوگوں میں رائج کرتے ہیں اور ان کو مروتیت و ناامیدی کی ایک ایسی تصویر بنا دیتے ہیں
جس میں کچھ بھی جان نہیں ہوتی۔ مسلمان ہمارے شکار ہیں۔ اور اس شکار کے لئے ہم کو اپنے چمکتے
ہونے آلات جنگ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ (دیکھیں ہمارا راج سا لٹریچر)

لے واضح ہو کہ ہمارا مقصد اس سے یہ ہے کہ اس ضمن میں جو نقصان قوم کو نہ ہی حیثیت سے
پیش آ رہا ہے اس کی طرف قوم کو توجہ دلائی جائے در نہ ہمیں سکولوں اور کالجوں کی ان تعلیمی برکات
سے مطلقاً انکار نہیں جو ان کے ذہنی و دماغی قوائے کا ارتقاء ہوتا ہے نالائق و اسپاس
وہ شخص ہو جو گورنمنٹ کے اس احسان کو فراموش کرے جو اس نے قوم کی بہبودی اور ترقی کیلئے اسکی
تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کیا۔ *عن لہ یشکر الناس لہ یشکر اللہ*۔ جس حد تک اس محسن گورنمنٹ
کا امکان تھا اس نے قوم کے نشو و ارتقاء کے ذرائع ہمیا کرنے میں دریغ نہ کیا۔ مگر چونکہ ایسا ان اور
روحانی برکات کا ہمیا کرنا دنیاوی گورنمنٹوں کی طاقت میں نہیں اس لئے ان کے ہمیا کرنے میں وہ محض
ہے پس یہ ان کا قصور نہیں۔ اسکی فن رجال۔ بلکہ اس فن کے رشاظر آسمانی گورنمنٹ
کے نمائندے راہبیاں و مہرین و مجتہدین ہیں جنکے سپرد یہ کام ہوتا ہے۔ *سَمَّوْا لِلّٰہِ۔ وَ لَسْنَ*

تَحْمِلْنَ لِسَمَّوْا لِلّٰہِ تَبْدِیْلًا

*وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِی الْاَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ وَ لَیُمِکِّنَنَّ لَہُمْ دِیْنَہُمْ
الَّذِیْ اَرْتَضٰی لَہُمْ۔ اسی حقیقت کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک موقع پر یوں
عیاں فرماتے ہیں:-*

گئے ہیں۔ رشتہ

یوں قتل سے بچوں کے ہذا ہم نہ ہوتا ۽ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی
روٹسری تدریس (ٹیلیٹ) کا علم بلند کرنے کے لئے یہ ہے کہ اپنی سیاسی

یہ دوسرا احسان گورنمنٹ کا اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ جنگلی و تہذیبی اور نام کے
انسانوں کو افواج و اقسام کی تعلیم کے ذریعہ سے اہل علم و عقل بنا نا چاہتی ہے۔ ہم دیکھتے
ہیں کہ اس گورنمنٹ کی متواتر کوششوں سے وہ لوگ جو قریب قریب مویشی اور چار پاؤں
کے تھے کچھ کچھ حصہ انسانیت اور فہم و فراست کالے چکے ہیں اور اکثر دنوں اور دماخوں میں ایک
ایسی روشنی پیدا ہو گئی ہے جو علوم کے حصول کے بعد پیدا ہوا کرتی ہے۔ معلومات کی وسعت
نے گو یا ایک دفعہ دنیا کو بدل دیا ہے۔ لیکن جس طرح شیشے میں سے روشنی تو اندر گھر کے آسکتی
ہے مگر پانی نہیں آسکتا۔ اسی طرح علمی روشنی تو دونوں اور دماخوں میں آگئی ہے مگر ہنوز وہ مصفا
پانی اٹھلاصل اور رو بہت ہونے کا اندر نہیں آیا جس سے روح کا پودا نشوونما پاتا اور اچھا پھل
لاتا۔ لیکن یہ گورنمنٹ کا قصور نہیں بلکہ ابھی ایسے اسباب مفقود یا قلیل الوجود ہیں جو پوری روشنی
کو جوش میں لادیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ علمی ترقی سے مراد ر فریب کی بھی کچھ ترقی معلوم ہوتی ہے
اور اہل حق کو ناقابل برداشت و مساوکس کا سامنا ہے۔ ایمانی سادگی بہت گھٹ گئی ہے۔ اور
فلسفیانہ خیالات نے جن کے ساتھ دینی معلومات ہمقدم نہیں ہیں۔ ایک زہریلا اثر تو تعلیم یافتہ
لوگوں پر ڈال رکھا ہے جو دہریت کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور واقعی نہایت مشکل ہے کہ اس اثر سے
بغیر حمایت دینی تعلیم کے بچ سکیں۔ پس واسے برہانی اس شخص کے جو ایسے مدرسوں اور کالجوں
میں اس حالت میں چھوڑا گیا ہے۔ جبکہ اس کو دینی معارف اور عقائد سے کچھ بھی خبر نہیں۔
ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عالی ہمت گورنمنٹ نے جو نوع انسان کی سمدرد ہے۔ اس ایک کے
دلوں کی زمین کو جو ایک بخر پڑا ہوا تھا اپنے ہاتھ کی کوششوں سے جنگلی درختوں اور
جھاڑیوں اور مختلف اقسام کے گھاس سے جو بہت اونچے اور فراہم ہو کر زمین کو ڈھوک
رہے تھے پاک کر دیا ہے اور اب قدرتی طور پر وہ وقت آگیا ہے جو سچائی کا بیج اس زمین
میں بویا جائے اور پھر آسمانی پانی سے آبپاشی ہو۔

(رسالہ مجار انڈیا سب ص ۷۰ ملحقہ رسالہ نور القرآن نمبر ۲)

قوت کے ذریعہ مسلمانوں کو مرعوب کر کے تغیرِ مذہب پر مجبور کیا جائے۔ یا اسے حقوق و وطنیت سے محروم رکھ کر حدود سلطنت سے خارج کیا جائے۔ تاکہ ان ملکوں میں خالص صلیبی عیسائیت پائی جاسکے۔ چنانچہ موریا۔ وشمسلی کریٹ۔ مقدونیہ اسپین وغیرہ کے حالات اس پر شاہد ہیں۔ یونان کے تازہ و منظرِ عالم دنیا کے سامنے ہیں:

رٹیسٹری تدبیر یہ کہ مذہب اسلام پر فلسفیانہ حملوں اور مذہبی نکتہ چینیوں کی اس قدر بھرا مار کی جائے جس سے مسلمان تنگ آکر یا مذہب اسلام کو خیر باد کہیں۔ یا مذہب و شکوک کا شکار بن جائیں۔ چنانچہ اسی غرض کے لئے مخالفین کی طرف سے تین ہزار کے قریب اعتراض اسلام پر کئے گئے اور اسکی اشاعت کے لئے چھ کروڑ بلکہ کسی قدر زیادہ کتابیں تالیف ہوئیں۔

چونکہ تدبیر یہ کہ مسلمانوں کی واحد کتاب قرآن حکیم، کو کسی طرح مٹا دیا جائے چنانچہ عرصہ ہوا کہ یورپ کی ایک بڑی سلطنت کے وزیر اعظم نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا:

”یہ کتاب (قرآن) مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین کر جلا دینی چاہیے۔ یہ کتاب جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تب تک یقین ہے کہ بدبخت مسلمان، سب ترقیوں کے مخالف اور عیسائیت کے دشمن رہیں گے۔“

دیا چوٹی تدبیر یہ کہ قوانین اسلام کے مقابل اپنے مندرجہ قوانین کو جاری و نافذ کیا جائے اور جس طرح مسلمان قوم کو غلامی و استبداد کے پنجہ میں باپا چارنا ہے اسی طرح اسلامی قوانین کو بھی نفاذ و شیعہ کی آزادی سے محروم رکھ کر پنجہ استبداد میں لایا جائے۔ چنانچہ روسی حکومت اور اس کی ہمہوا بعض سلطنتوں کی پالیسی

لے اس موقع پر بی ناظرین کی عنان توجہ اس مسئلہ شرقیہ کی طرف منقطع کرنا چاہتا ہوں جس کا اختراع کبائین یورپ کے دماغوں نے اٹھا رہی ہے صدی کے داخل میں کیا جس کا موضوع اصلی یہ ہے کہ دنیا سے اسلام کی سیاسی قوت و اقتدار کا خاتمہ کر دیا جائے اس کے متعدد دفعات میں سے ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ مشرقی اقوام کے مذاہب میں تغیر پیدا کیا جائے۔ کیونکہ مذہبی تبدیلی کے سوا اسلام کی پولیٹیکل قوت کا خاتمہ نہ ہوگا۔ (الاسلام کلکتہ ۱۳۱۹ء)

۲ مقدمہ آئینہ کمالات اسلام ۱۳۱۹ء ص ۱۲۱

۳ الاسلام ۱۳۱۹ء ص ۱۲۱

۴ جنوری ۱۹۱۳ء بحوالہ اخبار پال مال گزٹ ۱۲

اس پر شاہد ہیں۔ یُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مَتَمِّمٌ
نُورِهِ وَكَوْكَرُونَ الْكَافِرُونَ (الصافات: ۸)

مخالفین اسلام کے یہ وہ زبردست منصوبے ہیں جن کی تکمیل کے لئے مختلف قسم
کی کارروائیاں اور نہایت ہی گہری چالیں اور منظم تحریکیں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔
اور ان کے اثرات پھیلائے کیلئے متعدد طرح کی وجہ لیتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ
وہ فتنے ہیں جن کی نشیمن تاریخ عالم میں ناپید ہے۔ اسی لئے احادیث میں اس فتنہ
کو فتنہ و چالی اور فتنہ تسموہ کہ موج البحر کہا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے

یہ تو بیرون ہند کے حملے اسلام پر ہیں۔ اندرون ہند ہندی نژاد کی طرف سے جو اسلام پر شرانگیزی
ہو رہی ہیں وہ بھی قابل بیان نہیں۔ تینتیس کروڑ دیوتاؤں کے پوجنے والے ہندوؤں کو دیکھو۔ شدھی کی
تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے کس قدر وجہی سازشوں سے کام لیتے ہیں۔ بلکہ شرناک حرکات تک سے
دریغ نہیں کرتے لیکن ان منصوبوں کا نتیجہ اسلام کے حق میں کیا ہوگا۔ اس کے متعلق خود یورپی فلاسفوں
کی رائے ملاحظہ ہوں۔

”پروفیسر ڈابھری رسالہ مستقبل اسلام ۱۹۱۴ء میں لکھتا ہے: ”میں خضر سے پوچھا کہ کیا چاہتا ہے یعنی مذہب
عیسوی کا وہ ابھی اس قدر طاقتور نہیں کہ درخت اسلام کو جس کا ریشہ ایشیا کی زمین میں تہ تک پہنچ گیا ہے اکھیر
چھینکنا تو درکنار اسے جنبش بھی دے سکے“

مسٹر بلنٹ اپنی رائے کا اظہار یوں کرتے ہیں۔ کم از کم انگلستان کو ضروریان لینا چاہیے کہ اسلام کا صحابہ
کی کوشش فضول ہے اس کے بجائے اسے قبول کرنا چاہیے۔ انگلستان دنیا میں رہے یا نہ رہے اسلام ضرور پھیلے گا
اور آگے بڑھتے ہیں۔ کہ حوصلہ افزائی اس لئے کرنی چاہیے۔ کہ اس میں خیر و نیکی کے ایسے امکانات ہیں جن کا نعم البر
کوئی دوسرا مذہب یا فلسفہ پیش نہیں کر سکتا۔“

ڈاکٹر موڈل اپنے لیکچر میں جو شاعری مجلس شمالی ناٹجیریا میں دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) نہایت شاندار اجتماعی
قانون ہے سخت غلطی ہوگی اگر اہل نظر اس کی طاقت کا اعتراف نہ کریں۔“

”پادری اگریم ہارٹن آف لندن اثنائے تقریر میں کہتے ہیں۔ بیشک میں امید رکھتا ہوں کہ تمام عیسائی مذہب
اسلام کو ایک عظیم الشان طاقت کی صورت میں دیکھیں گے جو دنیا کو بہت بڑا نفع پہنچا رہا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں اور
مذہب اسلام کی طاقت و جہوت کے اقرار کے طور پر اس کے آگے اپنی گردن جھکاتا ہوں۔“

تقریر علیہ مذہب اسلام و عیسائیت منعقدہ لندن ۱۹۱۶ء، ۱۲ مؤلف
پروفیسر ڈابھری کے مابہ ناز لیدر لالہ لاجپتہ رائے صاحب کو بھی اسلام کی طاقت کا اعتراف ان الفاظ میں کرنا پڑا۔
کہ ہندو دھرم کی بوسیدہ دیوار اسلام کے زبردست و حد ایت کے گولے سے ٹکرائے گی۔ (اخبار وکیل امرتسر کم و سہم
۱۹۲۶ء بھولہ پرتاب)

کہ اس فتنہ کی روح روال وہ قوم ہوگی جو پرستارِ صلیب ہے۔ اور اس فتنہ کے
اس کا منشاء صلیبی تحریک کو تقویت دینا ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس
تحریک کو طیامیت کرے اور دینِ اسلام کو مذاہبِ عالم پر غلبہ و تقویٰ دینے
کے لئے مسیح موعود کو نازل فرمائے گا۔ جو وہ جالی فتنہ کو پاشش پاشش کر کے
علمِ اسلام کو بلند و برتر کر دے گا۔

ماظرین دیدہ بصیرت کھول کر دیکھیں۔ آج یہی وہ موعود زمانہ ہے جس کی عرصہ
سے خبر دی گئی تھی۔ اور اس کے پُر آشوب فتنے سے ڈرایا گیا تھا۔ ٹھیک اسی وعدہ
کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس وقت حسب ارشاد: **وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ... وَكَيْمَكِنِّنَ لَهُمْ دِينَهُمْ حِفَاظَتِ السَّلَامِ كَيْمَكِنِّنَ لَهُمْ**
ایک خلیفہ و امام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو قادیان کے گنام قصبہ
میں جس کو بعد میں اپنے فضل سے چار دانگ عالم میں مشہور کیا، مبعوث فرمایا

انہ اسی گنام قصبہ کی شہرت کا اعتراف ایک اشد ترین مخالفت آریہ سماجی باہی الفاظ کرتا ہے۔
"قادیان ضلع گورداسپور میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کے برابر اور جس سے بڑے اور بہت سے
قصبے موجود ہیں مگر باہر انہیں کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قادیان ایک اس قسم کا قصبہ ہے جو آج نہ صرف اپنے علاقہ
میں نہ صرف پنجاب میں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ غیر مالک میں بھی مشہور ہو چکا ہے اور اس کی اہمیت
و فضیلت بتیرے پر شان اور بارونق شہری اور دارالخلافوں سے بھی بڑھ چکی ہے۔۔۔۔۔ آج ہم دیکھتے ہیں
کہ وہ قادیان جسے آج سے پچاس سال قبل کوئی نہیں جانتا تھا اب مذہبی لوگوں کی خاص توجہ کا مرکز بنا
ہوا ہے۔" (آریہ گزٹ ۱۹ مئی ۱۹۱۹ء)

اسی طرح ڈاکٹر زویر مشہور امریکن پادری جب تبلیغِ عیسائیت کے لئے دنیا کا ہر کونٹا ہے تو
قادیان میں بھی اس کی شہرت کے باعث آتا ہے اور اس کے مرکزی کام کو بڑی خوب نظر سے دیکھتا ہے جس کا
ریکارڈ چرچ مشنری ریویولنڈن میں باہی الفاظ شائع ہوتا ہے۔ ہم نے وہ سب کچھ دیکھا جو کہ وہاں قابل
دیکھا چھاپہ خانہ۔ دفتر ڈاک و دنیا کا در سے۔ لڑکیوں اور لڑکوں کا در سے۔ گویا یہ جگہ شہد کی کھجور
کا ایک چھتہ ہے جو کہ تبلیغِ اسلام کی نشر و اشاعت میں ہمہ تن مشغول ہے نہ صرف لڑکیوں اور لڑکوں کی تعلیم
شائع ہوتا ہے بلکہ اور اردو اخبار بھی یہاں سے نکلتے ہیں اور خط و کتابت کا رابطہ۔ لندن، پیرس، برلن،

جس کو حضرت علیؑ علیہ السلام سے روحانی مناسبت کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مریم کا خطاب عطا فرمایا۔ اور اسے اس کا منکر کا ارشاد فرما کر اس حقیقت کا انکشاف فرمایا کہ وہ اس کے لیے مسیح نہیں ہو گا بلکہ محمدی مسیح اسی امت کا ایک فرد ہو گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے شدید مشابہت رکھنے کے باعث بروز محمد بھی ہو گا جس کی تشریح آپ نے اس سے اس ہی کے ذریعہ فرما کر اسے ہمدی کا لقب عطا فرماتے ہوئے امت کو اس کی اطاعت و اتباع کا حکم فرمایا۔ مبادا امت کو ان دو مرتبوں (ہمدی و مسیح) کے ذکر سے غلطی لگے کہ اسے متعدد دو شخصیتیں سمجھ کر مختلف دو ہستیوں کے منتظر بن جائیں۔ اس کا دفعیہ یوں فرمایا لَا مَسَدِي إِلَّا عَيْسَى (ابن ماجہ) عیسیٰ موجود ہے اور کوئی ہمدی نہیں۔

واضح ہو کہ مشکوٰۃ نبوت سے جس قدر پیشگوئیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ دراصل معارف قرآن حکیم کا انتخاب اس اور اس کے انوار ہی کا انعکاس ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم ہر زمانہ میں کے علمی انکشافات کو لئے والی کتاب ہے۔ اور اخبارات غیبیہ اور مستقبل کی پیشگوئیاں کے بیان میں بحر ذخار اور ذخیرہ بے پایاں ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ پس احادیث میں علامات قیامت کے متعلق جس قدر پیشگوئیاں آپ پائیں گے وہ اصل میں قرآن حکیم کی تفسیر ہیں۔ ذیل میں چند ایک آیات درج کی جاتی ہیں جن میں ان کا ذکر موجود ہے۔

وہ اس امر (اسلام) کی تدبیر آسمان سے
زمین کی طرف کرتا ہے پھر وہ اس کی طرف چڑھ
جائیگا ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ تمہاری گنتی
کے حساب سے ایک ہزار سال ہے۔

۱۱، يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سُبُوْا لِرَبِّكُمْ مِمَّا رَزَقَكُمُ مِنْهُ حَتّٰى تَنْبَغُوْا ۗ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرٌ ۗ
۱۲، اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اَلَّذِيْنَ هُوَ عِنْدَ رَبِّكَ ۗ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حَتّٰى يَمُوتَ ۗ وَتَبْتَغُوْنَ مِنْهُ اٰيَاتٍ لِّتُنۡبِغُوْا ۗ وَتَعْلَمُوْا اَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عِنۡدَ رَبِّكَ بِاَقْدَامٍ ۗ
۱۳، اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اَلَّذِيْنَ هُوَ عِنْدَ رَبِّكَ ۗ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حَتّٰى يَمُوتَ ۗ وَتَبْتَغُوْنَ مِنْهُ اٰيَاتٍ لِّتُنۡبَغُوْا ۗ وَتَعْلَمُوْا اَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَ رَبِّكَ بِاَقْدَامٍ ۗ
۱۴، اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اَلَّذِيْنَ هُوَ عِنْدَ رَبِّكَ ۗ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حَتّٰى يَمُوتَ ۗ وَتَبْتَغُوْنَ مِنْهُ اٰيَاتٍ لِّتُنۡبَغُوْا ۗ وَتَعْلَمُوْا اَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَ رَبِّكَ بِاَقْدَامٍ ۗ
۱۵، اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اَلَّذِيْنَ هُوَ عِنْدَ رَبِّكَ ۗ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حَتّٰى يَمُوتَ ۗ وَتَبْتَغُوْنَ مِنْهُ اٰيَاتٍ لِّتُنۡبَغُوْا ۗ وَتَعْلَمُوْا اَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَ رَبِّكَ بِاَقْدَامٍ ۗ

تعمیر ہمارے لیے ۱۸۵۔ شکاگو سنگاپور اور تمام مشرق ادنیٰ کے ساتھ قائم ہے کاغذات کے طاقے
شندار مستقبل کے ساتھ بھرے پڑے ہیں۔ الماریاں ڈینی انسا بیکلو پیڈیاؤں۔ ڈکشنریوں اور خلافت
عیسویہ لٹریچر کے لدی ہوئی ہیں۔ گو یا یہ ایک اسلحہ خانہ ہے جو کہ غیر ممکن کو ممکن ثابت کرنے کے لئے تیار کیا
گیا ہے۔ راسخ الاعتقادی کا یہ عالم ہے کہ وہ (احمریہ جماعت) پہاڑوں کو خدیش دینے والی ہے۔

جبکہ سورج لپیٹ لیا جائے گا اور تارے
چھڑ جائیں گے۔

ہیاں تک کہ جب یا جوج اور ماجوج کھول
دیئے جائیں گے۔ اور وہ ہر بلندی سے
تیزی سے نکل کھڑے ہوں گے۔

اور ہم انہیں اس دن ایک دوسرے پر
موجیں مارتے ہوئے چھوڑ دینگے اور صور پھونکا
جائے گا۔ پس ہم ان کو اکٹھا کر دینگے۔

جس دن صور پھونکا جائے گا۔ اور ہم اس دن
نیلی آنکھوں والے مجرموں کو اکٹھا کرینگے جو
آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے کہ تم صرف دس
دن ہی ٹھیکرے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے
جب ان میں سے اعلیٰ درجہ کے طریق والاکے گا
کہ تم صرف ایک ہی دن ٹھیکرے۔

اے ایمان والو! تم میں سے جو کوئی اپنے
دین سے پھر جائے گا۔ تو اللہ تمہارے بدلے
ایک ایسی قوم کو لایگا جس سے وہ محبت رکھے گا اور
وہ اس سے محبت رکھیں گے مومنوں کے سامنے نرم
اور کافروں کے مقابلہ میں غالب ہوں گے۔

اگر تم پھر جاؤ تو وہ تمہارے سوا
کسی دوسرے قوم کو بدل کر لائے گا۔
پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

اور ان میں سے پھیلوں میں بھی
رہی کو مبعوث فرمائیں گے، جو ابھی ان کو نہیں
ملے۔ اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

(۳) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ
وَإِذَا السَّمَاءُ كُوِّرَتْ
وَإِذَا الْأَرْضُ اجْتَثَّتْ
وَإِذَا الْجِبَالُ سَوَّيَتْ
إِنَّهُمْ لَمِنَ الْكٰفِرِيْنَ
(انبیاء: ۱۰۴)

(۴) وَتَرْكٰنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ
يَمُوجٌ فِيْ بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا
(۵) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنُحْشَرُ
الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ رُّزُقًا يَتَخَفَتُوْنَ
بَيْنَهُمْ اَنْ لِّبِشْتُمْ اِلَّا خُنْ
اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ
طَرِيْقَةً اِنْ لِّبِشْتُمْ اِلَّا يَوْمًا

(طہ: ۱۰۲ تا ۱۰۴)

(۶) اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مِنَ النَّاسِ يَتَرَتَّبْكُمْ
عَنْ وَّيْنِهِمْ قَسُوْفٌ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہُمْ
اِذْ لَقِيَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
اَعْرَظَةٌ عَلٰى
الْكٰفِرِيْنَ
(مائدہ: ۵۴)

(۷) وَاِنْ تَشَاؤُوْا يَسْتَبَدِلْ
قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا
اَمْثَلَكُمْ
(محمد: ۳۸)

(۸) وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا
يَدْعُوْا اِيْھُمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ
(الجمعة: ۳)

آیات بالا میں متعدد علامات قیامت کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ آیت میں
یہ پیشگوئی ہے کہ ایک ہزار سال کے بعد ایک زبردست انقلاب رونما ہوگا۔
جس میں اسلام کی ترقی رک جائے گی۔ آیت میں اشارہ ہے کہ اس وقت اسلامی
سورج کا نور مدھم پڑ جائے گا۔ اور علماء ربانی نور اسلامی پھیلانے والے بھی اپنے
منقہد اشاعت اسلام میں سرو پڑ جائیں گے۔ اور لوگ حرارت ایمانی اور روحانی
چمک میں نکلے ہو جائیں گے۔ آیت میں بتایا گیا کہ اس وقت وہابی قوم باجوج
و ماجوج نکل کھڑی ہوگی۔ اور ان کا وہابی سیلاب دنیا میں موجیں مارتا ہوگا۔ آیت
میں اس قوم کا حلیہ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں نیلگوں ہوں گی۔ اور اسی آیت
میں ان کا وقت خروج بھی بتا دیا گیا کہ نزول قرآن کے بعد دس صدیاں یا
ایک ہزار سال گزرنے پر ہوگا۔ اور آیت میں بتایا گیا کہ اس قوم کی
وہابی تحریکوں سے فتنہ ارتداد کا سیلاب مسلمانوں میں آئے گا۔ اور ساتھ ہی
اس میں یہ بشارت دی گئی کہ اس کے فرو کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم
کو تہ پسندیدہ خدا ہوگی۔ حفاظت اسلام اور اس کی اشاعت و تبلیغ کے لئے
پیدا کرے گا۔ آیت میں یہ ذکر ہے کہ اس قوم کا جوش اسلام اور حرارت
ایمانی دوسری ان جماعتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ جن کی موجودگی میں فتنہ ارتداد نہ مارتا
ہوگا۔ اور آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ جماعت جوش و جذبہ بات ایمانی اور مراثی
دور حیات روحانی میں ہم رنگ صحابہ ہوگی۔ اور چونکہ جماعت بغیر امام کے نہیں ہوتی
اور امام بغیر تائید سماوی کے نہیں ہوتا۔ بنا برہا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس
جماعت کا امام بھی ہوگا جو وحی الہی کی تائیدات کے ساتھ مبعوث کیا جائیگا۔
یہ تو اقتضاء عقلی ہے۔ لیکن قرآن حکیم بھی اس کے ذکر سے خاموش
نہیں۔ چنانچہ آیت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَيُخْرِجُ الْمُتَّبِعِينَ

صور کا لفظ یہاں تائید الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے گویا جب خدا
تعالیٰ اپنی مخلوقات کو ایک صورت سے منتقل کر کے دوسری صورت میں لاتا ہے۔ تو
اس تفسیر صور کے وقت کو نفخ صور سے تفسیر کرتے ہیں۔ اور اس جگہ نفخ صور سے

یہ اشارہ ہے کہ جب یا جوج و ما جوج کی قویں موجیں مارتی ہوئی دنیا میں نکل
کھڑی ہوں گی۔ اور دنیا کی دوسری قوموں کو دبانا چاہیں گی تو اس وقت اللہ
تعالیٰ صور پھونک کر تمام قوموں کو دین اسلام پر جمع کرے گا۔ یعنی اپنی عبادت
و تدبیر کے مطابق آسمانی نظام قائم کرے گا۔ لے ایک سہمائی مصلح پیدا فرمائے گا جس کے
دل میں زندگی کی روح پھونک دے گا۔ اور وہ زندگی دوسروں میں سرایت
کرے گی۔ اسی مصلح کا نام مسیح موعود ہے۔ جس کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے۔ اور
سورۃ جمعہ کی آیت وَ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اِثْرَهُمْ ہے
کہ وہ بروز محمد ہوگا۔

کفارِ قریش کی تدبیر اول

وَ اِنْ كَادَ وَا لَيَفْتِنُنَاكَ - یہ اس تدبیر کی طرف اشارہ ہے جو کفارِ قریش
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دام تزویر میں پھنسانے کے متعلق کی تھی۔ چنانچہ
انہوں نے اس غرض کے لئے پہلے عتبہ بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ جس کا ذکر یہ
ابن شہام میں ہے۔ اس نے آپ کی خدمت میں آ کر یوں تقریر کی :-

”اے میرے چچے محمد! آپ اس تعلقِ رشتہ و قومی کو جانتے ہیں جو ہمارے
اور آپ کے درمیان ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اپنی
قوم کے پاس ایک ایسی چیز لائے ہیں جس سے ان کی جماعت کو
متفرق کر دیا۔ ان کے مذہب کے پیچھے اڑا دیئے۔ یہی پسند امور
پیش کرتا ہوں۔ انہیں خور سے لیتے۔ شاید ان میں سے کوئی بات آپ کو
پسند آجائے۔ آپ نے جو دعویٰ نبوت کیا ہے۔ اگر اس سے مقصد
مال و دولت کا جمع کرنا ہے۔ تو ہم خود ہی آپ کے پاس اتنی دولت
جمع کر دیتے ہیں کہ آپ والا مال ہو جائیں۔ اگر آپ عزت کے خواہشمند
ہیں تو ہم سب آپ کو اپنا رئیس مان لیتے ہیں۔ اگر حکومت کی خواہش
ہے تو آپ کو بادشاہ عرب بنا دیتے ہیں۔ جو چاہیں ہم نے کو حاضر ہیں
بشرطیکہ یہ طریقہ چھوڑ دیں۔ اور اگر دماغ میں خلل آ گیا ہے تو تھلا بیٹے

اس کا بھی علاج کرنے کے لئے تیار ہیں۔

حزب تقریب سے شارح ہو چکا۔ تو آپ نے فرمایا۔ میرا جواب بھی سن لو۔ پھر آپ نے سورہ حم السجدہ کی تلاوت شروع فرمائی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 حُمۡرۃٌ تَنْزِیْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ
 الرَّحِیْمِۃِ کُتِبَ فُصِّلَتْ اٰیٰتُہٗ
 قُرْاٰنًا عَلٰی سَبۡیۡلِیۡلِقُوۡرٍ یَّعْلَمُوۡنَ
 بِشِیۡرًا وَّ نَزِیۡرًا ۚ فَاَعْرَضَ
 اَکْثَرُہُمْ فَہُمْ لَا یَسْمَعُوۡنَ ۝

وَقَالُوۡا تُلُوۡبُنَا فِیۡ اٰیٰتِہٖۡ مِّمَّا
 تَدْعُوۡنَا اِلَیۡہِ وَفِیۡ اٰذَانِنَا وَاَقْرٰ
 وۡ مِّنۡ بَیۡنِنَا وَبَیۡنِکَ حِجَابٌ
 فَاَعْمَلْ اِنۡنَا عٰمِلُوۡنَ ۝ قُلۡ اِنَّمَا
 اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یُوۡحٰی اِلَیَّ اِنَّمَا
 اِلٰہُکُمۡ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ فَاَسْتَجِیۡبُوۡا
 اِلَیۡہِ وَاسْتَغْفِرُوۡا لَہٗ ۚ وَ یٰۤاٰی
 لَلْمُشْرِکِیۡنَ ۝ الَّذِیۡنَ لَا یُؤْتُوۡنَ
 الزَّکٰوٰتَ وَہُمْ بِالْاٰخِرَةِ
 ہُمْ کٰفِرُوۡنَ ۝ اِنَّ الَّذِیۡنَ
 اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَہُمۡ
 اَجْرٌ غَیۡرُ مَمۡنُوۡنٍ ۝ قُلۡ
 اِنَّکُمْ لَتَکْفُرُوۡنَ بِالَّذِیۡ خَلَقَ
 الْاَرْضَ فِیۡ یَوْمَیۡنٍ وَتَجۡمَلُوۡنَ
 لَہٗ اِنۡدَادًا ۚ ذٰلِکَ رَبُّ الْعٰلَمِیۡنَ ۝

.....

اقتد کے نام سے شروع کرنا بول جو بے انتہا رحم کر دے اور نہا اور نہا ہے۔
 یہ فرمان اس خدا کے حضور سے اترا ہے جو بے انتہا رحم
 والا اور خاص طور پر ہر زبان ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے نشانات
 قتل کھلے ہوئے ہیں۔ صفحہ دنیا پر یہی ایک کتاب ہے
 جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ جس زبان میں یہ کتاب
 اتری اسی زبان (عربی) میں اہل علم کے ہاں پڑھے جانے
 کا وظیفہ ہے۔ حتیٰ پرست جماعت کو ایسی خوشخبریاں
 اور معاذین حق کے منطلق ایسی اندازی پیشگوئیاں
 بتاتی ہے جن پر اُنندہ کے واقعات ہر تصدیق ثابت
 کر دیتے ہیں۔ ایسے کھلے نشانات صداقت کے

باوجود بہت سے لوگ اس کتاب سے غنہ مٹا لیتے ہیں۔
 اور وہ اسے سنتے ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ اس کا
 یہاں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہمارے
 کان اس کے سنوا نہیں اور ہم بھی اور تم میں ایک
 کا پردہ پڑا ہے تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں
 اے نبی ان لوگوں سے کہدو میں بھی تم ہی جیسا
 بشر ہوں مگر مجھ پر وحی اُترتی ہے جس میں یہ تعلیم ہے کہ
 سب لوگوں کا مہبود صرف ایک ہے اسی کی طرف متوجہ
 ہونا اور اس سے گناہوں کی معافی مانگنا لازم ہے
 ان لوگوں پر افسوس ہے جو شرک کرتے ہیں۔ اور
 زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں
 لیکن جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور نیک کام کرتے

ہیں ان کے لئے بے انتہا اجر ہے کہ وہ کیا تم اس خدا کا
انکار کرتے اور اس کے متعدد شریک بناتے ہو۔ جس نے
زمین کو دو دنوں میں بنایا یہی تمام جہانوں کا رب ہے۔
یہاں تک کہ آپ نے آیت سجدہ تک پہنچ کر سجدہ کیا۔ عُتْبَہ پر اس کلام پاک کے
سننے سے محویت کا عالم طاری تھا۔ ہاتھوں پر سہارا دیئے گردن پشت پر ڈالے ہوئے
سنار مار حضرت نے سجدہ سے فارغ ہو کر فرمایا۔ اے ابوالولید۔ بس یہی بات ہے
جو تم نے سنی۔ اس پر عُتْبَہ وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلا آیا۔ قریش منتظر جواب تھے
عُتْبَہ کے پاس جمع ہو کر پوچھنے لگے کیا جواب ملا۔ عُتْبَہ بولا۔

”مشر قریش! قسم بخدا میں ایسا کلام سنکر آیا ہوں جو نہ کہانت
ہے نہ شعر۔ نہ جادو ہے نہ منتر۔ اگر تم میرا کہا مانو۔ تو محمد کو اپنے
حال پر چھوڑ دو۔ قسم بخدا۔ جو کلام میں نے اس سے سنا۔ ضرور وہ
تمام عالم میں پھیلے گا۔“

قریش یہ سن کر گئے۔ لو عُتْبَہ پر بھی محمد کا جاو و چلی گیا۔ جب قریش کے
ایک نمائندہ رعتبہ، سے کام نہ چلی سکا۔ تو اب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب تمام
قبائل قریش کے سردار اکٹھے ہو کر حضور سے ہم کلام ہوں۔ تاکہ اس ذریعہ سے
انہیں مرعوب کر کے اپنا مطالبہ تسلیم کرا دیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں
پھر ایک قاصد یہ پیغام دیکر بھیجا۔ کہ سرداران قوم آپ سے گفتگو کے لئے کعبہ
کے اندر جمع ہیں۔ آپ تشریف لے گئے۔ انہوں نے وہی باتیں دہرائیں۔ جو
عُتْبَہ نے کہی تھیں مگر یہاں سے کیا جواب ملنا تھا؟ وہی جو عُتْبَہ نے پہلے سنا تھا
چنانچہ آپ نے فرمایا۔

”تم نے جو کچھ بھی کہا میرے حال کے ذرا بھی مناسب نہیں۔ میں نہ
تو مال چاہتا ہوں نہ عورت و شرف اور نہ سلطنت کا خواہاں ہوں
مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور اپنی کتاب مجھ پر
نازل فرمائی ہے۔ میں بشر و نذیر بن کر آیا ہوں۔ میں نے اپنے رب
کے پیغام پہنچا دیے ہیں۔ اگر تم انہیں قبول کر دو گے تو یہ تمہارے لئے

دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے۔ اور اگر رو کر و گے تو میں اس وقت تک صبر کئے ہوئے ہوں جب تک کہ خدا مجھ میں اور تم میں فیصلہ فرمائے۔“
جب قریشی دوبارہ بھی ناکامی کا منہ دیکھ چکے۔ تو پھر آپ کے چچا ابوطالب کے پاس آ کر جوشِ طبع بولیں نکالا۔

”ہم نے آپ کا بہت ادب کیا۔ آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں (رُبتوں) کی نہایت ہی توہین کی۔ اب ہم صبر نہیں کر سکتے آپ اسے سمجھا بجھا کر اس کام سے باز رہنے کی ہدایت کریں۔ ورنہ ہم اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ اور تم اکیلے ہم سب کا کچھ نہیں کر سکو گے۔“

تمام قوم و ملک کی عداوت دیکھ کر چچا کا دل درو محبت سے بھر گیا۔ آپ کو بھلا کر سمجھانے لگا کہ

بُت پرستی کا رد نہ کیا کرو۔ ورنہ میں بھی تمہاری کچھ حمایت نہ کر سکتا گا۔
آپ نے فرمایا:-

”چچا اگر یہ لوگ سورج کو میرے واسطے ہاتھ پر لار کھیں اور چاند کو بائیں ہاتھ پر تپ بھی میں اپنے کام سے نہ ہٹوں گا۔ اور خدا کے حکم میں سے ایک حرف بھی کم و بیشی نہ کروں گا۔ اس کام میں خواہ میری جان بھی جاتی رہے۔“

کفار کی اس تنگ و پوسے ان کا یہ مطلب تھا کہ کسی طرح آپ قرآن حکیم کی تعلیم توحید میں شریک کر کے ان کے مشربِ شرک کی ہمنوا بنی کریں۔ چنانچہ آپ کے چچا کی تقریر سے اور آپ نے جو اسے جواب دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے خط کشیدہ الفاظِ ملاحظہ ہوں۔ اس مقصد کا تذکرہ قرآن حکیم یوں فرماتا ہے۔

لِتَقْتَرِبِي تَلِينًا خَبِيرًا۔

ایسی واضح روایات تاریخی کے ہوتے ہوئے مفسرین کا افتراء کی تفسیر میں اختلاف کرنا تعجب انگیز ہے۔ امام المفسرین ابن جریر نے مختلف روایات بیان کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں:-

والصواب من القول في ذلك
ان يقال ان الله تعالى اخبر عن
نبيه ان المشركين كادوا ان
يقتنوا عما اوحاه الله ليعمل
بغيره و ذلك هو الافتراء
على الله وجائز ان يكون
ذلك ما ذكر عنهم من انهم
دعوا الى ان يمس الهنهم
ويلم بها او جائز ان يكون ما
ذكر عن ابن عباس من امر
ثقيف وسألتهم اياه ما سألوه
وجائز ان يكون غير ذلك ولا
بيان في الكتب ولا في خبر يقطع
العدراي ذلك كان والاختلاف
فيه موجود على ما ذكرنا فلا شئ
فيه اصوب من الايمان بظاهرة
حتى ياتي خبر يوجب التسليم
له ببيان ما عني بذلك عنه
انتهى۔

ان میں صحیح قول یہ ہے کہ افتراء علی اللہ
سے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو
یہ خبر دی کہ مشرکوں کا یہ ارادہ ہے۔ کہ
تجھے اللہ کی اتڑی ہوئی وحی سے ہٹا کر
فنتہ میں ڈال دیں تاکہ غیر وحی پر عمل کرے
اور یہ بھی جائز ہے کہ اس سے مراد بت پرستی
ہو جس کی دعوت کفار نے آپ کو دی تھی جیسا کہ
ان سے مروی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس
سے مراد وہ ہو جو ابن عباس سے قبیلہ
ثقیف کے سوال کی بابت روایت منقول
ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے یہ درخواست کی تھی کہ ہماری وادی
کو اسی طرح حرم بنا دیں جیسے مکہ حرم ہے
اور جب لوگ پوچھیں تو آپ فرمادیں کہ تجھے اللہ
نے اس کا حکم دیا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس
مراد مذکورہ بالا روایات کے سوا کوئی اور ہو
جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں جس سے
عذر منقطع ہو کر ایک معنی متعین کیا جاسکے بلکہ اس
میں حسب روایات مذکورہ اختلاف موجود ہے۔
پس اس کے ظاہر پر ایمان لانا بجا بہتر ہے
جب تک کوئی واجب التسلیم روایت ایسی نہ ملے جو
مقصودی معنی کو بیان کرے۔

مگر احقر کے نزدیک یہ فیصلہ قابل نظر ثانی ہے کیونکہ حسب ہم قرآن مجید میں غور
کرتے ہیں تو اس کی فیصل تفسیر بھی موجود پاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس میں کفار
کا مشولہ منقول ہے:-

وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ
 قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
 أَنْتَ بَشَرٌ مِّثْلُنا أَوْ بَدِّلْهُ
 (یونس: ۱۵)

اور جب کفار پر ہماری کھلی کھلی آیات
 پڑھی جاتی ہیں، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی
 امید نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی
 اور قرآن لاؤ یا اسے بدل دو۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یا تو اس قرآن کے سوا کوئی اور
 قرآن ایسا لاؤ جس میں ہمارے مسلمات شریک کے خطاوت تعلیم نہ ہو اور یا اس قرآن
 کے ان معنایں کی تردید کرو ورنہ جن میں ہمارے مذہب کی تردید اور مذمت ہے اور
 ان کی بجائے ایسے معنایں رکھ دو جن سے ہمارے خیالات کی فی الجملہ تائید ہو
 چنانچہ آپ سے وحی کے ذریعہ یوں جواب دیا جاتا ہے۔

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ
 مِنْ تَلْفَازٍ نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا
 مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ
 عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ
 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ
 وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ كُنْتُ فِيكُمْ
 مُنذِرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
 قَمِينًا أَفَلَمْ يَسْمَعُوا فِئْرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ
 كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْقِدُ
 الْمُجْرِمُونَ (یونس: ۱۵ تا ۱۷)

کہو کیا میری طاقت ہے کہ میں اپنی طرف سے
 اسے بدل دوں۔ میں تو کسی چیز کی پیروی نہیں
 کرتا بجز اس کے جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے اگر
 میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بزدل کے
 عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہو اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر
 نہ پڑھتا، اور نہ وہ تمہیں اس کا علم دیتا میں تو تم
 میں اس سے پہلے ایک جھوٹے علم کا گواہ چکا ہوں تو کیا تم
 عقلاً سے کام نہیں لیتے۔ پس اس سے بڑھ کر نظام
 کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اسکی
 آیات کو جھوٹا یا یقیناً مجرم لوگ کا دین نہیں ہوتے

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرَكُنَ إِیْهِمْ شِیْئًا قَلِيلًا
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مخالفین کی دہالی ساز کشش اس قدر نہ ہو دست نفاذی
 لایچوں اور شہوانی تلبیسوں پر مشتمل تھی۔ کہ اگر آپ کی بجائے کوئی دوسرا شخص آیات
 کا دلدادہ ہوتا۔ تو ضرور تھا کہ وہ ان کے دام ترویر میں پھنس جاتا۔ بلکہ آپ کی
 قدرتِ طبعی اور ذہنیتِ بشری بھی اس کے مقابلے کے لئے تیار کافی نہیں تھی۔ اس لئے
 ایسے وقت سکینہ و ثباتِ قلبی کی روحانی تعمیلِ قلبیہ پر تو فکرن ہوتی۔ تاکہ پروہانی

انکڑ سٹی لپیٹنے و قلمی میں ایسی قوت پیدا کرو سکے جس سے دشمنوں کے اہلیسی منصفوں بولیں اور ان کے شیطانی خیالوں کے تمام تار و پود اکھیرے جا سکیں اور جس کی طاقت کے مقابل دنیا کی تمام قوتیں اور زور عاجز پڑ جائیں۔ اور یہ فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخصوص نہیں بلکہ یہ اس دستور عام کی ایک جزوی وقوع ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا قانون اپنے خاص بندوں کے متعلق بولے۔ **إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ** ۱۰

جب کبھی مخالفین کی سازشیں اور ان کے اسباب فتنہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے مقابلہ میں مادی و ظاہری اسباب کی رو سے مسلم کو غالب آنا مشکل ہو جاتا ہے اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ ان کے دام ترویر میں پھنس جائے تو اس وقت قلب مسلم پر سکینہ و ثبات کے اشاعت روحانی پر تو ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ **يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ** (ایرا سم: ۲۵) اسی ثبات کے ذریعہ مسلم ہمیشہ غیر اقوام سے غالب رہتا ہے۔ **وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** ۱۱ اسی کی استدعا مسلم کی زبان سے یوں نکلتی ہے۔ **رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا وَأَوْثِقِ لَنَا آفَاتَنَا** (بقرہ) اسی کا تذکرہ انعامات خداوندی کے ضمن میں بول کر آیا ہے **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُذْخِرُوا** **أَيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ** (فتح: ۲) **ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا** (توبہ) یہاں وہ مقصد جس کے لئے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے جس کو یہاں بھی انکھیں دیکھ نہیں سکتیں۔ **إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْ يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ فِي الْبَيْتِ الَّذِينَ آمَنُوا سَلِّقُوا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْعُرْسَ عِبَادِ اللَّهِ** (تعالیٰ: ۱۲)

رَادًّا لَأَذَانِكَ ضَعُفَ الْحَيَاةِ وَضَعُفَ الْمَصَاتِبِ اس میں بھی ایک قانون عام کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مسلم اپنی زندگی کے نصب العین و کتابت الہی کو نظر انداز کر کے دوسری قوموں کے اقتراعی مقاصد کی طرف التفات کرنے لگے تو ضرور ہے کہ وہ بجائے عزت و عروں کے ذلت و سکت کے عذاب الہی میں گرفتار

ہو جائے گا۔ جس طرح بد قسمتی سے آج عموماً مسلمان بجز چند مستثنیات کے اسی
قانون کی گرفت میں مبتلا ہیں۔ اور تعجب یہ کہ جب اسپاٹمنزل کی تلاش کرتے
ہیں۔ تو کوئی توتمولی و ثروت قومی کی کمی کو ان کے تنزل کی مرض بتا کر اس کا
علاج یہ تجویز کرتا ہے کہ جس طرح ہوقارونی خزانوں کے مالک بنو۔ اس کے لئے
انہیں سود و غیظہ کے لینے کی تدبیریں بتانی جاتی اور اس کے جواز کے فتوے دیئے
جائے ہیں۔ گویا آیات و لبوا پر بھی شیطاں تسبیح پھیرنا چاہتے ہیں اور کوئی یورپ
کے علوم و محترعہ کی تعلیمی ڈگریوں میں میروں کی کمی پا کر تجویز ترقی یہ بتاتا ہے۔
کہ ان علوم کے حاصل کرنے میں اپنی زندگی کھپا دی جائے۔ مگر اصل مرض کی تشخیص
و تحقیق کی طرف کسی کو توجہ نہیں۔ جس کا اعلان بیانگاہ دہلی قرآن حکیم یوں فرما
رہا ہے۔

وَهَلْ أَعْرَضَ عَنِ ذِكْرِي

اور جو کوئی میرے ذکر قرآن سے منہ

فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ

موڑے گا۔ تو اس کے لئے تنگی کی زندگی ہوگی اور

نَشْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (۱۲۲)

ہم اے قیامت دن اندھا اٹھائیں گے۔

معاذین قریش کی دوسری سہ ماہی

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا جَب كَفَّار
قریش پہلی تدبیر میں ناکام ہو چکے۔ اور ان کی دہلی و فریب سے مملو مہمانخانہ
پالیسی کا رگڑ نہ ہو سکی۔ تو اب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
دوسری تدبیر یہ نکالی کہ آپ سے خاموشی مقابلہ کیا جائے۔ یعنی تمام قبائل
متفق ہو کر آپ سے اور آپ کے خاندان سے بائیکاٹ کر لیں۔ تاکہ اس ذریعہ
سے تنگ آ کر اس سرزمین مکہ سے باہر نکل جائیں۔ چنانچہ اس غرض کے لئے کفار
نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ آئندہ کوئی شخص خاندان بنی ہاشم سے نہ قرابت
کرتے۔ نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے نہ ان سے ملے۔ نہ ان کے پاس
کھانے پینے کا سامان جائے دے۔ اور نہ انہیں گلی بازار میں پھرنے دے۔ اس

معاہدہ کو منصور بن عکرمہ نے لکھ کر کعبہ کے دروازہ پر لٹکایا۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنے خاندان کے مجبور ہو کر پہاڑ کی ایک گھاٹی (شعب ابی طالب) میں محصور اور بقیہ صحابہ اپنے گھروں میں قید یوں کی مانند رہنے لگے۔ کفار کی اس قدر شقاوت قلبی تھی کہ جب مسلمانوں کے بچے تڑپتے اور اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کی آواز گھاٹی کے باہر تک سنائی دیتی تو وہ سن کر خوش ہوتے۔ ایام حج میں جبکہ کفار و مشمنوں سے لڑنا حرام ہانتے تو اس وقت آپ گھاٹی سے باہر نکل کر فرائض منہی ادا فرماتے اور لوگوں کو خدا پر ایمان لائیکا وعظ سنایا کرتے۔ کابل تین برس تک آپ نے کوہ پیکر بن کر نہایت ہی صبر و استقامت سے ان مصائب کو برداشت کیا۔ کفار نے جب دیکھا کہ یہ تڑپ رہی کارگرنہ ہوتی تو اب مظالم و ممالک کا وہ بادل جو شعب ابی طالب پر تین برس تک چھایا ہوا تھا اتر پھٹا۔ اور کفار نے گھاٹی پر سے پرے اٹھائے۔ اور اس معاہدہ کو جو در کعبہ پر آویزاں تھا چاک کر ڈالا۔ فَخَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَبَلُوا عَصَائِبِن ۝

(اکتیباہ)

بعض مفسرین نے اس جگہ استفزاز من الارض کی تفسیر میں لغزش کھائی ہے اور اس سے یہودی کی وہ تدبیر مراد لی ہے جو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ شام چونکہ انبیاء کی سرزمین ہے اس لئے آپ وہاں جائیں اور اس کے ساتھ آپ کے تنوک جانے کا ذکر کیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اور واقعات تاریخی

سے ہاں اس روایت کی صحت کی ایک توجیہ بھی ہمارے ہاں یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد آیت کا سبب دل بیان کرنا نہیں بلکہ آیت کے مصداقات عامہ کے ایک جزوی واقعہ کا اظہار مقصود ہے۔ چونکہ اس آیت میں اندازی پیشگوئی ہے جو بطور قانون کلی کے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم بھی اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کرے گی وہ بھی اس قانون کی زد میں ضرور آئیگی۔ مدینہ میں بھی یہود نے یہ سبب پیش کی تھی خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تنوک ان کی تدبیر سے ہوا یا نہ۔ مگر یہ ضرور ہے کہ یہود آپ کے استفزاز کی نذر میں ساعی ضرور تھے اس لئے وہ بھی بوجہ مصداق اس آیت کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ چنانچہ بنو قریظہ قتل کر دیئے گئے

اور یہ قینقاع اور بنو نضیر جلاوطن ہوئے۔ پس یہ اس قانون کی مصداقت کا وہ سہرا تجربہ ہے۔ ۱۲ مؤلف

کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہ سورۃ مکی ہے۔ اور تبوک کا سفر وہ آخری ایام مدینہ کا ہے۔
 قریش کی ہمدردی اور اس آخری تدبیر کے علاوہ ہے جو انہوں نے دارالندوہ
 میں کی تھی جس کا تذکرہ سورۃ انفال میں آیا ہے۔ گو یا وہ تیسری تدبیر تھی جس کے
 بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ اور آپ کے چلے جانے کے بعد کفار پر انذار ہی وعید
 کے نزول کا وقت بھی آیا۔ جس کا ذکر یہاں یوں ہوا ہے۔ **وَإِذَا لَيْسَ لَكَ
 خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا** چنانچہ ہجرت سے ایک سال بعد حق و باطل میں امتیاز
 کرنے کی وہ گھڑی ریوم الفرقان، بھی آئی۔ جبکہ بدر کے میدان میں تمام مسلمانوں پر
 قریش کے پر غرور سرزمین پر پڑے ہوئے اس وعید کی صداقت خوانی کر رہے تھے
 اسی بدر کے کاری حربہ کا اندازہ شاعر عرب کے اس مرثیہ سے کر جو اس مصیبت
 پر یوں نوحہ کرتا ہے: **«عَلِي بَدْرٌ تَقَاصَرَتِ الْجَدَاوِدُ»** بدر کی اس قیامت خیز
 مصیبت پر رندوں جس نے تمام عرب کی گری توڑ دی۔

یہ زبردست نشان صداقت فقط آپ کے لئے ہی مخصوص نہیں۔ بلکہ یہ دائمی
 دستور ہے جس کا بجز آپ سے پہلے مسلمان بھی گریچے۔ **سُنَّةٌ مِّنْ قَدَّارِ سَلْمَانَ
 نَبَلِّغُكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا نَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا**

و شہمنوں کی تمام تدابیر کو پیکار کر نیکو حربہ

نظام صلوات ہے

سورج کے ڈھلنے سے شروع کر کے	اقم الصلوة لعلّك
رات کے اندھیرے تک نماز کو تمام	الشمس الى غسق الليل
رکھ اور صبح کے قرآن کو بھی کیونکہ صبح کے	وقد ان الفجر ان قرأت
قرآن میں حضور ہوتا ہے۔ اور	الفجر كان مشهورا و

مِنَ الْبَيْتِ فَتَهَبَّدْ بِهِ
 فَأَفْلَةٌ لَكَ وَتَسْلَىٰ أَنْ
 تَبَيْتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا
 مَحْمُودًا ۖ وَقَدْ رَبِّي
 آذَنِي مَدْخَلَ صِدْقِي
 وَأَخْرَجَنِي مَخْرَجَ صِدْقِي
 وَأَجْعَلُنِي مِنْ لَدُنْكَ
 سُلْطَانًا نَصِيحًا ۖ وَقَدْ
 جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
 إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۖ
 وَنَزُولٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا
 هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
 لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ
 الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۖ
 إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
 أَغْرَضَ وَنَايِبًا نِيْبَهُ
 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ
 يَكُوفًا ۖ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ

رات کے ایک حصہ میں تسبیح پڑھا کر یہ
 تیرے لئے نفل ہے۔ امیر ہے کہ تیرا
 رب تجھے مقام محمود میں کھڑا کرے
 اور کہ اسے میرے رب
 مجھے سچائی کے دارالعمل سے داخل
 کیجیو۔ اور سچائی کا ٹکٹا نکال دو۔
 اور میرے لئے اپنی طرف سے
 فتح و نصرت کا غلبہ دیجیو۔ اور کہ
 حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔
 بیشک باطل کو مٹنا ہی ہے اور
 ہم ستران سے وہ کچھ اتارتے ہیں
 جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت
 ہے۔ اور ظالموں کو یہ
 دنزول، صرف نقصان میں ہی بڑھانا ہے اور
 جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں۔
 تو وہ اغراض کرتا ہے اور اپنا پہلو
 پھیر لیتا ہے اور جب اسے برائی پہنچتی ہے
 تو ناامید ہو جاتا ہے۔ کہ وہ ہر ایک اپنے اپنے

عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرُّكُمْ
 اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ الْهُدَى
 طریق پر عمل کرے۔ سو تمہارا رب
 اسے خوب جانتا ہے۔ جو زیادہ
 سیدھے راستہ پر ہے۔

چونکہ کفار اسلام کی مخالفت میں مختلف مذاہب پر کر رہے ہیں لہذا ان کے
 مقابل پر مسلم کو بھی ایک ایسی زبردست روہانی سکیم بتائی جاتی ہے جس کے
 ذریعہ ان کی تحریکات کے تمام تار و پود اکھڑے جاسکتے ہیں۔ اور وہ اعلیٰ اسکیم
 نماز ہے۔ اسی نماز میں ایسا زبردست نظام ملحوظ ہے جس کے مقابل دنیا کی کوئی
 تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو کچھ عرصہ
 کے لئے جب دشمنوں سے ورگڈر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو انہیں اندرونی نظام
 اصلاح کی تیاری کے لئے اسی نماز کے نظام کو پیش کیا جاتا ہے۔ **وَ اَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِہٖ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ**
وَ اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوٰۃَ۔ (بقرہ: ۱۱۰)

حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب اپنی قوم کو نرتی کی راہ پر لا کر فرعون کے
 مقابل میدان میں لائے ہیں۔ تو انہیں بھی اپنی کامیابی کا دستور العمل ہی نظام
 صلوة ہی بتایا جاتا ہے۔

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی
 کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لئے مصر میں
 گھر بناؤ۔ اور اپنے گھروں کو مسجدیں بناؤ
 اور نماز کو قائم کرو۔ اور مومنوں کو
 (یونس: ۸۷) خوشخبری دو۔

(فلسفہ نماز)

جب ہم حقیقت نماز پر غور کرتے ہیں۔ تو اسے ایک ایسی حقیقت جہاں پائے ہیں
 جس میں حیات انسانی کے ہر ایک شعبہ عمل کا مکمل دستور نظر آتا ہے۔

(۱) دربارِ احکام الحاکمین میں حاضری اور پھر حکامی کا شرف رجو تعلق باللہ کا انتہائی مقام ہے، اسی میں پائے ہیں۔ ان المصلیٰ بنا ہی رتبہ۔

(۲) مسلم کی حیاتِ ملیہ کا قانون ارتقاء بھی اسی میں پیش ہوتا ہے۔ فَأَقْرَبُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ

(۳) فزتانِ حمید کے نشر و تحفظ کا بہترین ذریعہ بھی اسی نماز کو دیکھتے ہیں۔
(۴) گذشتہ نقائص و قصور کا محاسبہ اور آئندہ ترقی کی راہ درصراطِ مستقیم کا مطالعہ بھی اسی میں ہوتا ہے۔

(۵) قوموں کی تہذیب و شائستگی اور ارتقاء قومی کے رُوح پرور منظر کا اعلیٰ نمونہ اگر کوئی دیکھنا چاہے۔ تو اسے بھی نماز ہی کا نظارہ کرنا چاہیے۔

(۶) ماہر نفسیات اگر نفسیاتِ فرویہ کے نفسیات اجتماعیہ میں محور ہونے کا نقشہ دیکھنا چاہے تو اسے بھی ان صفاتِ آراء و افہوس کی طرف نظر ڈالنی چاہیے۔ جن کا بولنا تک امام کی زبان میں ہوتا ہے۔ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَ الْإِمَامُ قِرَاءَةً لَهُ

(۷) سیاسیات کا ماہر اگر امت مسلمہ کے سیاسی اصول پر مطلع ہونا چاہتا ہے تو اسے بھی جامعہ سیاسیہ اَنْ الْمَسَاجِدِ يَتَّبِعُهُ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ کی طرف نظر دوڑانی چاہیے۔

(۸) فنِ حربیات کا ماہر اور ایک بہترین جنرل اگر مسلم جماعت کی فوجی زندگی کا فوٹو اتارنا چاہتا ہے تو اسے بھی ان صفوںِ مساجد پر تھوڑی سی دیر نگاہِ بصیرت ڈالنی چاہیے۔ جہاں ان فدائیانِ اسلام کو احکام الحاکمین کے قانون کی اشاعت میں جان قربان کرنے کے لئے ورزش کرائی جاتی اور اسی ضمن میں گویا یہ پیغامِ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ مَدَا كَانُوْا بَنِيَّانٌ مَّرْمُوْسِيْنَ (صوف)

(۹) فلسفہ تعلیم کا ماہر اگر مسلم جماعت کے نظامِ تعلیمات سے واقف ہونا چاہتا ہے تو اسے بھی مذہبی تعلیم کی ان مختلف ورگوں پر غور کرنی چاہیے۔ جس کے متعدد طبقات حسب ذیل ہیں:-

راؤل، عامہ مساجد۔ جو گویا اسلامیہ تعلیم کے سکول ہیں۔

دہوہ، جامع مسجد۔ جو گویا مکتبہ کالج ہیں۔

دسوہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ جو گویا مشرقی اور مغربی قوموں کی مذہبی یونیورسٹیاں ہیں۔

رچھارہ، مسجد حرام۔ جو تمام اقوام عالم کے لئے انتہائی تعلیم کی مرکزی یونیورسٹی ہے۔

اسی فرقہ وراتب کے لحاظ سے احادیث میں ہر ایک کی نسبت مختلف فضائل و درجات وارد ہیں۔

چنانچہ عامہ مساجد یا مساجد قبائل میں نماز پڑھنے سے ۲۵ درجہ کا ثواب اور ہر اہل دیگر ۲۶ درجہ کا ثواب اور جامع مسجد میں ۵۰ درجہ کا۔ اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں ۵۰ ہزار کا اور مسجد حرام میں ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ (ابن ماجہ)

پس یہ مساجد مختلف طبقات کی وہ تعلیم گاہیں ہیں جن سے مسلم مہنتیاں تعلیم الہی کی سند پا کر دنیا میں صحیح تعلیم کا رنگ پھیلا رہی ہیں۔

اور شریعت شراہ کے فرزند ابن اسلام کے لئے بلوغت سے قبل ایک حصہ تعلیمی کورس پر انگریزی تعلیم کا طے کرنا ناگزیر والدین قرار دیا ہے۔ جس کو وہ گھر ہی رہو گویا تعلیم و تربیت کا پرائمری سکول ہے، طے کر کے پھر باقی کے درجہ (مسجد) میں داخل کر دیا گئے۔ جس کا داخلہ سب ارشاد نبوی ذیل لازمی قرار دیا گیا ہے۔

”اپنی اولاد کو جب وہ سات برس کی ہو جائے نماز کا پابند بناؤ اور

جب وہ پندرہ برس کی ہو جائے تو عدم پابندی پر اسے سزا دو۔“ (ابوداؤد)

(۱) علی بن ابی القیس شریعت شراہ کے نظام عدلیات پر اگر کوئی شخص نظر ڈالنا چاہتا ہے تو اسے بھی ان ہی مساجد کی دوسری حیثیت پر نگاہ ڈالنی چاہیے۔ جن میں اسے آئین جمہوریت اور نظام شہرہ کی ماتحت مسلم جماعت کے مختلف افسر اور حکام نظر آئیں گے۔ ناظرین کو مساجد کی ان مختلف حیثیات کے لئے بخاری کے ابواب المساجد کے مختلف عنوانات دیکھنے چاہئیں،

پس حیثیت سے اس شخص پر جو ایسی تحقیق حاصل ہو کہ ان کو جو نظام دین کا خلاصہ

اور امت مسلمہ کے اعمال و حیات کا اصل الاصول ہے۔ چھوڑ کر اپنے آپ کو ذمہ مسلم میں گنواتا ہے۔ خوف ہے کہ کہیں وہ اس زبردست حربہ زور عانی سے مسلح نہ ہونے کے باعث اربابِ شرک کے طاغوتی حملوں کا شکار نہ بن جائے۔ اس کی طرف قرآن حکیم یوں توجہ دلاتا ہے۔ کہ

آقِمْو الصَّلٰوۃَ وَلَا تَكُوْنُوْا
مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝ (الروم - ۳۱)

نماز کی پابندی کرو۔ اور
مشرک نہ ہو۔

(۱۱) یہی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسماء (معراج) کا نتیجہ ہے جس کی غرض و غایت لَبْرِیۃٌ مِّنْ اَیْتِنَا جَانِبِیْ تَحٰی۔ چنانچہ آپ کو مختلف انبیاء کے مراکز تعلیم و سمیع سموات، دکھائے اور گزشتہ اقوام کی ترقی و تنزل کے نتائج ملاحظہ کرانے کے بعد امت مسلمہ کی ترقی و عروج کے لئے جو بہترین سکیم اور اعلیٰ تعلیم عطا ہوتی ہے۔ وہ یہی نماز ہے۔ الصَّلٰوۃُ مَعْرَاجُ الْمُؤْمِنِیْنَ۔

چنانچہ ارشاد ہے۔ آقِمْ الصَّلٰوۃَ لِذٰلِکَ الشَّمْسِ اِلٰی حَسْبِ الْبَیْلِ
وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ اِسْمِیْنَ نِجْمًا نَّهَارِیْ فَرَعِیَّتِیْ کَا حَکْمِیْنَ عَصْرٍ اَوْ مَغْرِبِیْ
کے تین اوقات تولفظ ذٰلِکَ الشَّمْسِ سے مستفاد ہیں۔ چنانچہ اس خطاط و
زوال شمس کی تین منزلیں ہیں۔ ایک وہ جب سمتِ راس سے ڈھلتا ہے۔ یہ
ظہر کا وقت ہے۔ اور دوسری منزل وہ ہے جب وہ برابر کی نگاہ سے نیچے
اُترتا ہے۔ یہ عصر کا وقت ہے۔ اور تیسری منزل وہ ہے۔ جب سمتِ افق سے
نیچے گر جاتا ہے۔ اور یہ مغرب کا وقت ہے۔ چوتھا وقت حَسْبِ الْبَیْلِ۔ رات
کی تاریکی، ہے۔ جب آفتاب کے بقیہ وجود کی سُرخ نشانی رُشَقِ، بھی سمٹ جاتی
ہے۔ پانچواں وقت نماز کا قُرْآنَ الْفَجْرِ ہے۔ یہ بھی رات کے نظام نورانی
رجوم، کے زوال و فنا کا وقت ہے۔ چنانچہ دوسرے مقام میں اسی حکمت کو بیان
فرمایا ہے۔ وَاِذْ بَارَ الْفَجْرِ رَا الطُّورَ (۲۹)

بحرِ رُوحَانِیَّتِیْ کے غواص حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔
قانونِ قدرت دکھاتا ہے کہ روحانی تزلزل اور انکسار کے مراتب بھی ذٰلِکَ
ہی سے شروع ہوتے ہیں۔ اور پانچ ہی حالتیں آتی ہیں۔ پس طبیعی نماز بھی

اس وقت سے شروع ہوتی ہیں۔ جب حزن اور ہمہ دہم کے آثار شروع ہوتے ہیں۔ اس وقت جبکہ انسان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے۔ تو کس قدر تزلزل اور انکساری کرتا ہے۔ اب اس وقت اگر زلزلہ آوے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ طبیعت میں کیسی رقت اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر سوچو کہ اگر مثلاً کسی شخص پر نالش ہو تو سہن یا وارنٹ آنے پر اس کو معلوم ہو گا کہ فلان دفعہ فوجیاری یا دیوانی میں نالش ہوئی ہے۔ اب بعد مطالعہ وارنٹ اس حالت میں گویا نصف النہار کے بعد زوال شروع ہوا۔ کیونکہ وارنٹ یا سہن تک تو اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اب خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے ادھر وکیل ہو یا کیا ہو۔ اس قسم کے تردوات اور تفکرات آنے سے جو زوال پیدا ہوتا ہے وہی دل کوک ہے اور یہ پہلی حالت ہے۔ چوتھا: ظہر کے قائم مقام اور اس کی عکسی حالت نماز ظہر ہے اب دوسری حالت اس پر وہ آتی ہے جبکہ وہ کمرؤ عدالت میں کھڑا ہے۔ وزوق مخالف اور عدالت کی طرف سے سوالات طرح پور رہتے ہیں۔ اور وہ ایک عجیب حالت ہوتی ہے یہ حالت اور وقت ہے۔ جو نماز قصر کا نمونہ ہے۔ کیونکہ عہر گھونٹنے اور چوڑے کو کہتے ہیں۔ جب حالت اور بھی نماز کا ہو جاتی ہے اور فرد قرار دیا جرم لگ جاتی ہے تو یاس اور ناامیدی پڑھتی ہے کیونکہ اب خیال ہوتا ہے کہ سزا مل جاوے گی یہ وہ وقت ہے جو مغرب کی نماز کا عکس ہے۔ پھر جب حکم سنایا گیا اور کٹسٹیل یا کورٹ اسٹیکٹر کے حوالہ کیا گیا تو وہ روحانی طور پر نماز عشاء کی عکسی تصویر ہے یہاں تک کہ نماز کی صبح صادق ظاہر ہوئی اور ان صبح العشرین کی حالت کا وقت آگیا تو روحانی فجر کا وقت آگیا اور فجر کی نماز اس کی عکسی تصویر ہے۔

رد پورٹ علیہ سالانہ ۱۸۹۶ء ص ۱۷۱

تکلیف

بجائے صلوة الفجر کے قرآن الفجر کے لفظ لائے سے اس نکتہ بلاغت کا اظہار مستحسن ہے کہ نماز اثنا عشرت قرآن کی بہترین صورت ہے جس میں امام ایک لیکچرار کی

لہذا چنانچہ روایات میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نئی آیت یا سورۃ اترتی تو اسے نماز میں پڑھ کر شاذیتے۔

جسیت سے کھرا اثبات کر رہا ہوتا ہے۔ نماز صبح میں شہر و مسیت سے اس لقریب
نظارہ کا موقع ملتا ہے کیونکہ اسی میں لوگ بخوبی حاضر ہو سکتے ہیں کہ یہی وقت مثال
دنیا سے بیزاری۔ نیند و غفلت سے بیداری۔ لطافتِ سحری کی وجہ سے دل و
وماغ کی صفائی۔ عالم کے شور و غوغا سے تنہائی اور مطالبہ و توجہ کے جلب و حصول
اور انوارِ روحانیت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا

نہمصرہ لطیف

اسلام چونکہ عالمگیر۔ جامع اور مکمل مذہب ہے۔ اس لئے جس طرح اس نے
شریعت کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اس کی نظیر کسی دوسری شریعت
میں نہیں مل سکتی۔ شریعت موسوی کو لو جو اسرائیلی قوم کی جامع شریعت ہے۔
اس میں احکام نماز منضبط نہیں ہوئے تھے۔ تورات طریق نماز سے بالکل
ساکت ہے صرف علمائے دین کو وہ بچی دیتی اور پلوٹھے لڑکے کو ہیکل
مقدس میں لا کر تدریسی۔ وقت خاص میں دعا پڑھی جاتی اور لڑکے
کا باپ تمام احکام شرعی کو سجا لاکر یہود و اہل سے دعانا کرتا تھا کہ اس
اسرائیلی لڑکے کو برکت دے جیسے تو نے اس کے آباؤ اجداد پر برکت
نازل کی تھی۔ لیکن جب یہود اور ان کے علماء کا اعتقاد باری تعالیٰ کی نسبت
نیادہ تر معقول اور پاکیزہ ہو گیا۔ اور خداوند عالم کے مشکل مشکل انسان
ہونے کا فاسد عقیدہ دفع ہونے لگا۔ تب نماز یا دعا کی حقیقت ان کی سمجھ میں
آنے لگی کہ نماز انسان کے لئے بارگاہ الہی میں تقرب کا وسیلہ ہے
مگر چونکہ شریعت موسوی میں کوئی خاص قاعدہ نماز کا مقرر نہ تھا۔ لہذا
روایت اور رواج پر مدار رکھا۔ اور بقول ڈالجر صاحب کے یہود بھی ایک
نماز گزار قوم ہو گئے۔ اور ہر روز تین گھنٹے عبادت خدا کے قرار دینے
گئے۔ یعنی نو بجے اور بارہ بجے۔ اور تین بجے۔ مگر چونکہ نماز میں مختصر
کی ضرورت تھی۔ اور اس کا علم قطعی نہ تھا کہ خود حضرت موسیٰ کیونکہ نماز

لے یہ مفصل عبارت تنقید الکلام ترجمہ لائف آف محمد مصنفہ سید امیر علی کی ہے۔ ۱۴ جولائی

پڑھتے تھے لہذا اکثر اوقات یہود کی نماز صرف ایک مہینہ عی فعل ہوتا تھا۔
 حضرت مسیح نے جو آخری رسول یہود کے تھے۔ اور ان کے حواریوں نے بھی
 عبادت کی۔ مگر انیسویں صدی میں یہ فقہ رہ گیا کہ کوئی محدود معین
 قاعدہ نماز کا انہوں نے ترتیب نہ دیا۔ اس لئے چند عرصے کے بعد عبادت
 نماز کا معاملہ عوام الناس کی رائے ہو گیا اور پاورپوں ہی کے
 اختیار میں رہا۔ جنہوں نے نماز کی تعداد اور مدت اور الفاظ وغیرہ مقرر
 کرنا اپنے ہی فرقے میں منحصر کر دیا۔ اسی وجہ سے دعاؤں کی کتابیں تصنیف
 ہوئیں اور تیسریں کی کتبیاں اور مجلس منعقد ہوئیں۔ تاکہ اصول دین اور
 ارکان ایمان مقرر کریں۔ اور اسی وجہ سے راہبوں نے عجب پر تکلف طریقہ
 عبادت کا نکالا۔ اور گرجوں میں ہفتہ وار نماز قرار دی گئی۔ یعنی چھ روز کی
 نماز کے روحانی نفع کی مکافات صرف ایک روز کی نماز سے کی گئی العرف
 یہ خرابیاں منتہی درجے کو پہنچ گئی تھیں کہ ساتویں صدی عیسوی میں رسول
 عربی (فداہ ابی و امی) مبعوث ہوئے۔ اور آپ نے اپنے قول و فعل سے
 صورت و ترکیب نماز اور اس کے تعیین اوقات سے ایک ایسا مضبوط
 قاعدہ نماز گزاروں کی کامیاب کر دیا۔ جس سے اہل اسلام ان خرابیوں سے
 بچ کر محفوظ ہو گئے۔ جو اس لڑائی جھگڑے سے پیدا ہوتی تھیں۔ جو
 عیسائیوں میں نماز کی ترکیب پر ہمیشہ پیدا ہوا کرتے تھے۔

پروفیسر الفریڈ کلیم جو عربی زبان کا ایک مشہور و معروف عالم اور لندن یونیورسٹی
 اور پرنسٹن یونیورسٹی اور بیروت کی امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ اپنی تصنیف
 "اسلام" میں اسلامی نماز کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے۔
 "یعنی (same) کے الفاظ جو مسلمانوں کے طریق عبادت کے متعلق ہیں۔ میں اپنے
 ذاتی مشاہدہ کی بناء پر ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ لیکن لگتا ہے کہ مسلمانوں کے طریق
 عبادت میں انتہائی ادب اور متانت پائی جاتی ہے۔ مسجد کے اندر نماز کی جگہوں
 میں اور طریق عمل میں کوئی بیجاں نہیں ہوتا بلکہ اس میں سکون اور عاجزانہ پاکیزگی
 ظاہر ہوتی ہے اور وہ اپنے خالق کی عبادت میں ہمہ تن کھویا نظر آتا ہے۔ خشوع و خضوع

کے ساتھ نکاہیں نیچی کئے ہوئے جس میں کوئی ریایا نمائندگی عاجزی نہیں پائی جاتی یہ ہے ایک مسلمان کی عبادت۔

پھر پروفیسر گلیم لکھتا ہے کہ
 "ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ماسوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے مسلمانوں کی عبادت کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک عیسائی اس عبادت میں شامل نہ ہو سکے۔ جو شخص خدا کی حمد و ثناء کے الفاظ کو سمجھتا ہو یہ عبادت بجائے خود اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میری طرح کا ایک عیسائی اگر جاکے اندر شور و غل اور مختلف فرقوں کی ہنگامہ آرائی دیکھنے کے بعد جب یہ وشلیم کی مسجد میں جاتا ہے تو مسجد کے اندر مجھے ایک ایسی چیز نظر آتی ہے جو گر جاکے اندر موجود ہونی چاہیے تھی اور اس تقابل سے مجھے ایک عہدہ اور غم پہنچتا ہے۔" (Legacy of Islam, Page 68)

یہ وصف امتیازی آپ کی اس دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے جو حضرت ابوالملت کے دل سے دین حنیف کے قیام کرم کی بنیاد ڈالتے وقت یوں نکلی تھی۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
 مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ (البقرہ - ۱۲۹)

اسکے ہمارے لیے اس قوم میں انہما
 میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو ان کو تیری
 آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اور
 حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے بیشک
 تو غالب حکمت والا ہے۔

اور جس کا اعتراف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ انا دعوة ابراہیم
 میں ابراہیمی دعا کا مصداق ہوں اس لئے دین حنیف کے نظام الہی کی تکمیل بھی آپ
 کے ہاتھوں ہوئی۔ اور اس کا طغرائے امتیاز آپ کے ساتھ ہی مخصوص ہوا۔ چنانچہ ان
 چار طریق تعلیم دین کا نظام جس کا تذکرہ دعائیں تھا۔ آپ کے وقت میں مرتب ہو کر
 نفاذ پایا۔

دوسرا طریقہ تلاوت آیات۔ عہد نبوی سے قبل انبیائے سابقین کے زمانہ میں
 تلاوت آیات کے لئے کوئی خاص حکم اور مرتب نظام نہیں تھا جس سے صفحات اُٹنے

قلوب انسانی کے لوح محفوظ میں منقوش ہو کر ابدی شریعت اور دائمی ثبات و بقا کا ثبوت دیتے۔ چونکہ ان صحیف کی تعلیم نے آئندہ محو و منسوخ ہونا تھا اس لئے حکمت الہی نے ان صحیف کی حفاظت کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ پر شرف صرف ایک ہی کتاب میں قرآن حکیم کے لئے مقدر تھا۔ اس لئے بہریت الہیہ نے پہلے تو اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَنَسُوهُ لَخَافِظُونَ۔ اور پھر اس کے حفظ و بقا کے متعلق چند اصول قلب نبوی پر انشاء فرمائے گئے۔ جن کی تعمیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ذیل طریقوں سے کی۔

الف) جس قدر آپ پر وحی اترتی اسے بالفاظہ تمام بحال آپ اپنی امت کو پڑھ کر سنا دیتے۔

ب) کاندوں یا دوسری اشیاء پر اسے بکھوادیتے۔
 ج) خود بھی حفظ کرتے اور دوسروں کو بھی حفظ کرنے کا حکم فرماتے۔
 د) نماز کے اندر تلاوت قرآن لازمی قرار دی گئی۔ جس سے ہر شخص کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا حافظ اور قاری بن جاتا ہے۔

دھ) خطبات و مواہظ میں تلاوت آیات کی جاتی۔
 و) دعاؤں میں ادعیہ ماثورہ قرآنیہ اختیار کی جاتی۔
 یہ تمام مستحکم اسی لئے تھا کہ تا یہ کتاب ہر ایک قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہو کر آئندہ نسل انسانی کے سامنے بھی ہمیشہ تازہ اور اصلی صورت میں موجود رہے۔ اسی مقصد کی خاطر تلاوت آیات کو سب سے اول رسول کا فرض منصبی قرار دیا گیا۔ اور پھر ہر ایک مومن کو اس حکم کا مکلف بنایا گیا۔ تلاوت آیات کے متعلق قرآن حکیم میں حسب ذیل پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ذیل میں اختصار کی خاطر آیتوں کی بجائے خبر آیات لکھے جاتے ہیں۔

(۱) تلاوت آیات رسول کا فرض منصبی ہے۔ (الحکمت ۲۶، القصص ۲۵، البقرہ ۱۲۹، المرعد ۳۰، العنکب ۱۷)

(۲) تلاوت آیات نعتہ ارتداد اور مکائد کفار سے بچاؤ کے لئے ایک محفوظ قلعہ ہے۔
 دال عمران ۱۰۱

(۳) تلاوت آیات کے ذریعہ کفار پر انتہامِ حجت کی جاتی ہے۔ (القصص ۵۹۔ الزمر ۱۰۶)

المؤمنون ۶۴ تا ۶۷

(۴) تلاوت آیات سے ایمان میں تازگی اور شکستگی پیدا ہو کر اس میں نشو و ارتقاء ہوتا ہے۔ (الانفال ۵۲۔ القصص ۵۳)

(۵) تلاوت آیات سے اہل علم کے فوق علمی میں بھی ارتقاء ہوتا ہے اور تلاوت اپنی قوتِ تاثیر سے ان میں فتوح و خمنوع کی حالت پیدا کر دیتی ہے۔ (نہج البلاغہ ۱۰۹۔ الزمر ۱۰۶)

(۶) تلاوت قرآن سے اہل کتاب کے سامنے محفِ اولیٰ کی پیشگوئی پوری ہوتی ہے (العنکبوت ۲۵)

(۷) چونکہ اہل کتاب کی مذہبی پیشگوئیاں اسی کتاب و قرآن حکیم کے ذریعہ پوری ہوتی ہیں۔ اس لئے وہ بھی اس کتاب کی غور سے تلاوت کرتے اور اس کے ذریعہ

ایمان کے مدارجِ عالیہ پہنچتے ہیں۔ (البقرہ ۱۲۸۔ آل عمران ۱۱۶)

(۸) تلاوت کتاب کا بہترین موقع نماز ہے۔ (العنکبوت ۲۵۔ الفاطر ۲۹۔ الموتر ۲۔ المزل ۲)

(۹) قراءۃ قرآن کے آداب میں سے ہے کہ اسے پوری توجہ اور غور سے سنا جائے (الاعراف ۲۰۴)

(۱۰) قراءۃ قرآن سے خاص اوقات میں خاص کوائف پیدا ہوتے ہیں (نہج البلاغہ ۱۰۶۔ آل عمران ۱۱۶۔ الزمر ۲۳)

تعلیمِ دینی کا دوسرا طریقہ تعلیمِ کتاب

(وَيْعَلِّمُهُ كِتَابًا) نظامِ تعلیم کا دوسرا طریقہ تعلیمِ کتاب ہے۔ عرب

لے زمانہ جاہلیت میں تمام عرب میں کسی علم کی کوئی کتاب نہ تھی اور سچے علم انساب اور شوگرٹی کے اور کوئی تعلیم نہ تھی پس پہلی کتابِ مکتب جو عرب میں مدون ہو کر انسانی کبریٰ کیلئے انسابِ تعلیمِ شری وہ قرآن مجید جو تمام علوم کا علیہ درکت الہی کامورج ہے۔

۱۰۔ ثواب

جیسی اُمّی اور وحشی قوم کو تعلیم دینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ متمدن ملکوں کے ذرائع تعلیم مدرسوں اور کالجوں کی تداویر ان کے لئے بے کار تھیں۔ کتب و رسائل اور اخبارات کے اوراق سیباہ ان کی دماغی قواؤں کے نشوونما و ارتقاء کے لئے کارآمد نہیں ہو سکتے تھے۔ اور پھر انہیں اس درجہ پر تیار کرنا تھا کہ نہ فقط وہ خود ہی تعلیم یافتہ ہو جائیں، بلکہ اقوام عالم کی معلمی اور پروفیسری کا منصب حاصل کر سکیں۔ وکذالک

بَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّ سَطَرًا تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ (البقرہ - ۱۲۳)

پس اس طریقہ تعلیم کی بنیاد اس اعلیٰ معلم علمہ الاولیٰ والآخرین کے ماہر نے بذریعہ وحی یوں ڈالی کہ ہر صحیفے والوں کے لئے ایک امام و معلم اور تمام مشہور والوں کے لئے ایک خطیب (لیکچرار) مقرر فرمایا۔ جو وہ انہیں تلاء و تفسیر آیات کے علاوہ تعلیم کتاب بھی دیتا ہے۔ اس طریقہ تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ عرب جیسے وحشی اور غیر متمدن ملک اور اُمّی قوم کو تھوڑے ہی عرصہ میں ایسا عالم بنا دیا کہ دنیا کی متمدن اقوام بھی ان کی سزا گری کو اپنے لئے باعث فخر سمجھنے لگیں۔ اسی کے اثر کی صدا ایک فائنل مسشرق کی زبان سے یوں نکلتی ہے:

’فلسفہ یورپ اور فلسفہ یونان۔ ریاضی۔ ہیئت اور دیگر علوم کا جو

علم کئی صدیوں تک حاصل رہا۔ اگر مولے الفاظ میں لکھا جائے۔ تو

کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب لاطینی کتابوں سے لیا گیا تھا اور یہ لاطینی کتابیں

عربی کتب کا ترجمہ تھیں۔ اور عربوں اور ان کے رفیقوں کو ان علوم کے

مطالعہ کی طرف جو رجحان پیدا ہوا۔ وہ شواہد بالواسطہ ہی جو قرآن کی

وجہ سے پیدا ہوا تھے۔ اس لئے نظم اور انبیا کی دوسری شاخیں تھی

قرآن کی اشاعت کے ساتھ ہی کتب نجوم سے عالم ظہور میں آئیں۔ اور اس

علمی شکر یک کا نتیجہ زراعت اور علم و فلسفہ کی اعلیٰ سے اعلیٰ تصنیفات تھیں۔“

تیسرا طریقہ (تعمیر مکتب فلسفہ) فلسفہ الہیات اور حقائق مبداء و معاد پر وہ

روشنی ڈالی جس کی نظیر کسی دوسری کتاب اور شریعت میں نہیں لی جکتی۔ تمام

باحث دین کے اصل الاصول اور دستور اساسی (توحید) کو لوہ دنیا کی تمام مذہبی

لا مشہور گوئیوں اور ذہنوں کے ترجمہ قرآن کے وسیلے سے لکھتے ہیں ۱۴ مولف

کتاب چھان لو۔ اس کی مکمل تسلیم کہیں نہ پاؤ گے۔ یہاں تک کہ اگر خالق عالم کی تعریف اور اسکی صفات کا پتہ لینا چاہو۔ تو اس کے لئے تمہیں دنیا کی مذہبی کتاب کے اور اسی سیاہ نظر آئیں گے۔ کہیں تو وہی خدا (نعوذ باللہ) منحوس شکلوں میں ہزاروں جگہ کے درشن کرانا ہوا دکھائی دے گا۔ کہیں وہ استغفر اللہ صلیب کی لعنتی موت میں مبتلا ہو کر ایلی ایلی لہا سبثستی کی فریادیں کرتا ہوا خون اور پیپ میں لٹھرا ہوا نظر آئے گا۔ (انجیل متی ۲۷: ۴۶) کہیں وہ معاذ اللہ انسانوں کو پیدا کرنے سے کھپتا تا اور ایک قوم کو مذاہب دینے کے بعد شیعانی اور زہر امت کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ (پیدائش ۶: ۷، ۷: ۱۶، ۱۷: ۱۱) اور کہیں انسان کے ساتھ کشتی کے کھیل کھیلتا نظر آئے گا۔ (پیدائش ۳۲: ۲۲)

معاذ کے متعلق دیکھو مندروں کی مقدس کتابیں (ویدا) اس معما کو حل کرنے سے عاجز ہیں۔ قدیم مذہب زرتشت کی مقدس کتاب اوستا، بھی ملاحظہ کرو فلسفہ معاذ کی تعلیم کا وہ بھی و خوبی کرتی ہے مگر اس عجیب کتاب کا بیان عجم و گنگ، بقابلہ کتاب عربی میں زقرآن حکیم، کے اس قدر عجم و گنگ ہے کہ جس سے مذہبی پاسوں کی پاسی نہیں بچھ سکتی۔ اب سلسلہ اسرائیلی کی اس کتاب پر نظر ڈالو۔ جو وہن قبیلہ کتاب ہوسا اماما ورحمۃ اور ہدایا لیبنی اسرائیل ہے۔

”حضرت، موہنی کی پانچوں کتابوں میں نہ قیامت کا ذکر ہے۔ نہ مرنے کے

اسکی متعدد تفسیروں کو زندہ کتنے ہی دستا کے اسکا (مخالف)، تھے لیکن اسکا مقصد میں سکندر رومی نے ایران کو فتح کر کے اسکا کے شاہی کتاب خانہ میں آگ لگا دی۔ اور اشکدوں کو سگار کر دیا ساٹھے پانسو برس کے بعد اردو شیریا بکان بانی سلطنت ساسانیان کے عہد میں ایک مذہبی کانفرنس جمع ہوئی۔ جس نے بہت عہد و عہد سے حرف ۲ اسکا مع چند متفرق اجزا کے پہلوی زبان میں ترجمہ کر کے ترتیب دیئے۔ پہلوی اوستا اب دو حصوں میں منقسم ہے۔ حصہ اول میں تین و نتر ہیں۔ و خدا و سپردا و۔ یا سنا۔ جن میں احکام اور مناجات زرتشت درج ہیں۔ اور حصہ دوم میں جس کو خورداوستا کہتے ہیں۔ وظائف اور تعویذ ہیں۔

(ماخوذ از پہلوی گستا مرتبہ ڈاکٹر وست) ۱۲ مؤلف

یہ تفصیل عبارت خطبات احمدیہ سرسید سے منقول ہے۔ ۱۲ مؤلف۔

بعد روح کی حالت کا کچھ بیان ہے۔ نیکی کی جزا دشمن پر فتح پانا۔ عمر کا بڑا ہونا مفلسی سے نجات پانا۔ بیان ہوا ہے۔ اور گناہ کی سزا مرنا۔ قحط پڑنا۔ وبا کا ہونا۔ مفلسی اور اسی قسم کی اور مصیبتوں کا آثار حضرت ہونے کے بعد اور پیغمبروں اور نبیوں نے ان کا کچھ ذکر کیا۔ مگر جس تفصیل اور کالیبت سے اسلام نے اس کو بتایا جس کے لئے خدا نے گویا عمدہ یہ کام رکھ چھوڑا تھا۔ کسی نے نہیں کیا تھا۔

صحف اسرائیلی کے اس نقص اور کمی کی معذرت کے لئے کیمبرج یونیورسٹی کا ایک مشہور فاضل اسرائیلی ابراہیم اپنی کتاب جو ڈا از م رنڈ سب یووا کے صفحہ ۶۸ میں یوں تاویل کرتا ہے۔ کہ

”ابتداءً عمد سے یہودی معاد کا یقین مستحکم تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انبیائے بنی اسرائیل کا مطمح نظر ہو کہ بت پرستی کی ترویج اور خدا کے انجیل کی تقدیس اور عبادت تھا اس لئے انہوں نے عالم آخرت کی کیفیت کچھ تفصیل سے بیان نہیں کی۔ اور عذاب و ثواب کو دنیاوی زندگی تک محدود رکھ کر آفاتِ ارضی و سماوی کو غضبِ الہی کی شکل میں شامتِ اعمال کا لازمی نتیجہ قرار دیا۔ اور فتح و نصرت کو نعمات کا ثمر تصور کیا۔“

یہ ہے تاویل معاد کے تذکرہ نہ ہونے کی لیکن اسباب خواہ کچھ ہی ہوں۔ مگر یہ ماننا لازمی ہے کہ صحفِ اولیٰ اس کمالِ علمی سے خالی ہیں۔ جس سے یہ اکمل کتاب (قرآن حکیم) ملوے۔ جو تَبَيَّنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ وَبَيَّنَّ

تفسیر حکمت

واضح ہو کہ حکمت کتابِ الہی کے حقائق و رموز کی تفسیر اور اس کے دقائق و اسرار کی تشریح و توضیح کا نام ہے۔ جس کو دوسرے لفظوں میں علمِ الشئ و الآثار کہا جاتا ہے۔ اس لئے اس کی تفسیر ہی کی ہے۔

۱۔ دیکھو کہ کتابِ سیحیاہ (۱۹: ۲۶) زبور (۲۶: ۲۶) حزقیل (۲۶: ۱۸) کے تفسیریں کثیر ہیں۔

۲۔ یہ تفسیر مری ہے۔ ۱۲ منہ

بعض محققین نے حکمت کی تفسیر یوں کی ہے۔ الحکمة تفصیل الذوق۔
یعنی وحی الہی سے جو ذوقاً معارف و عقائد سمجھے جاتے ہیں۔ اس کا نام حکمت ہے۔
اسی حکمت کے متعلق قرآن مجید یوں خبر دیتا ہے کہ وہ بھی انسانی کی طرف سے
نازل ہوتی ہے وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (النساء: ۱۱۳)
خدا نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔

اسی کا تذکرہ حدیث میں یوں آیا ہے۔ الا انی اوتیت الکتاب و مثاہ
معہ۔ مجھے کتاب دی گئی ہے اور ساتھ ہی اس کی مانند اور بھی علمائے اہل بیت
کہتے ہیں کہ اس کا نزول شفی اور ستری ہوتا ہے جس کو وحی شفی اور تفسیرات الہیہ
سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور کتاب کا نزول علی وحی سے ہوتا ہے۔

قرآن حکیم بھی وحی کو مختلف اصناف میں منقسم فرماتا ہے۔ رشوری ۱۱۵۱ جن میں
سے ایک قسم حکمت ہے اس کے متعلق ارشاد ہے:-
يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ
مَنْ يُوْتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ
خَيْرًا كَثِيْرًا۔ رآل عمران: ۲۶۹
وہ جسے چاہتا ہے۔ حکمت عطا کرتا
ہے۔ اور جس کو حکمت عطا کی جائے
بیشک اسے بہت بھلائی دی گئی۔

اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے۔ کہ نزول حکمت کا دروازہ بند نہیں رہتا
ختم المرسلین صلے اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ اس کا اعلیٰ و اکمل اندکاسی ہوا۔
مگر امت مسلمہ کے خواص کے سینے بھی بوشکوة افوار نبوتہ ہیں۔ اس کے فیض سے محروم

۱۔ و کچھ عقبات میں مصنف شاہ اسماعیل صاحب دہلوی۔ ۱۲ مؤلف
۱۵ مولانا جامی قدس سرہ خطبہ شرح نفوس الحکم میں فرماتے ہیں۔ اعلیٰ ان الحکمة الفاضلة من الحق
سبحانہ علی قلوب کمل عبادة وخلص عبادة النواع منها ما یفیعہم علیہم بواسطة الملائكة
القریبین بالفاضة و عبارات محفوظات عن المتغیر والتبدیل وهو ان و منها ما یفیعہم
علیہم بواسطة اولیاء واسطة ومن هذا القبیل الحدیث القدسی و هذا النوع
لین من خصوصاً بالانبیاء یصل یصل الاولیاء وصالہم المؤمنین انہی

نہیں۔ چنانچہ اسی کے حصول و استفادہ کا طریقہ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں:-

”جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص سے چالیس دن کا نصاب ہے اس کے قلب سے حکمت کے چشمے اُبل کر زبان کے فوارہ سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔“ (مشکوٰۃ بحوالہ شعب الایمان بہیقی)

اسی حکمت کے قلبی حسب المراتب مختلف اقسام ہیں:-
 زہدیٰ قسم، جو سب سے اعلیٰ و اشرف ہے مقامِ محمدیّت اور مکالمات اللہ ہے اسی کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-
 ”تم سے پہلی امتوں میں محمدین (مکالمہ اللہ کرنے والے) ہوا کرتے تھے اور اگر کوئی میری امت میں ہوگا۔ تو ان میں سے غرہ ضرور ہوگا۔“ (بخاری و مسلم)

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے:-

”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔“

یہاں علماء سے مراد وہی بلجہین ہے جو مکالمہ اللہ کا شرف رکھتے ہیں (تبعاً شاہ اسماعیل ص ۱۶۸)

دوسری قسم، بشارات یا مکالمہ ملائکہ ہے جس کی بشارت قرآن حکیم یوں دیتا ہے

جو لوگ ایمان لا کر متقی بنے۔ ان کے

لئے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں

خوشخبری ہے۔

جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر

اس پر سچتہ ہو گئے۔ ان پر فرشتے یہ خوشخبری

لے کر آتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو

اور اس جنت کی خوشخبری لو۔ جس کا تم سے وعدہ

کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے اس دنیا کی زندگی میں

وَنَبِّئِ الْأَخْبَرَةَ - ریس: ۶۳

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

اسْتَقَامُوا فَتَنَّا ذَٰلِكُمْ بِمَنِّهِمْ

الْمَلَائِكَةِ الْأَخْفَاءُ فَوَالَّذِينَ كَفَرُوا

وَآبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُتِبَتْ لَهُمْ

تَوَعُّدًا ۚ نَحْنُ أَوْلِيَاءُ كُفْرِهِمْ

لہٰ تیس علم سے یہ اخلاص حاصل ہوتا ہے۔ اس کا نام علم الاحسان ہے۔ جسے صوفیاء اپنی اصطلاح میں تصوف کہتے ہیں اس حدیث سے صوفیاء کرام کی چلہ کشی کا بھی ثبوت ملتا ہے ۱۲ مؤلف۔

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَرَحِمَ السَّجِدَةَ (۳۱۳۰) اور آخرت میں سجدہ گزار ہیں۔
 رتبیستی قسم، مکاشفات صحیحہ ہے جس کی طرقت آیت ذیل میں اشارہ ہے۔
 وَالَّذِينَ جَاءَهُدُ وَإِنَّا لَنَهْدِيَهُمْ
 سَبِيلَنَا (عنکبوت: ۶۹) انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔

رچوتھی قسم، فراست ہے۔ اس کے منطلق انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
 اتقوا فراسد المؤمن فإنه ينظر بنور الله (ترمذی) مؤمن کی فراست
 سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

رپاچوں قسم، روایات کے صحیح ہے اس کے منطلق ارشاد ہے۔ الرؤيا الصالحة
 جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة۔ (بخاری) اچھا خواب نبوت کا چھٹا حصہ ہے۔

رچھٹی قسم، علم تاویل الاحادیث ہے۔ یہ بھی ایک اعلیٰ مرتبہ ہے جس پر محتجبان
 اپنی وی فائز ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند رشید یوسف
 صدیقی کو یوں بشارت دیتے ہیں۔

وَكذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ
 مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُمِّتُ نِعْمَةً
 عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ (یوسف: ۶)
 اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا۔ اور تجھے
 تاویل الاحادیث یعنی واقعات سے ترائی اخذ
 کرنے کا علم عطا کرے گا اور اپنی نعمت کو تجھ پر اور
 یعقوب کی اولاد پر پورا کرے گا۔

چنانچہ حضرت صدیقی اس نعمت الہیہ کا شکر یہ بھی ادا کرتے ہیں۔
 رَبِّ قَدْ أَنشَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ
 وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔
 اے میرے رب! تو نے مجھے حکومت سے
 بہرہ ور کیا۔ اور مجھے تاویل الاحادیث کا علم
 عطا فرمایا۔ (یوسف: ۱۸)

اب کشف اور فراست کے درمیان فرق و بیاب ہے جیسا بدی اور حسنی میں۔ فراست نظریات کو بدیہیات بناتی
 ہے اور کشف نظریات کو حسنیات بنا دیتا ہے۔ کشف کی تمثیل ٹیلیفون سے بھی دی جا سکتی ہے جس سے ہوائی
 معلوم ہوتا ہے اور فراست ٹیلیگراف کے مشابہ ہے جس میں ذرا غور کی ضرورت ہوتی ہے۔ ۱۲ مؤلف

امت محمدیہ کے خواص بھی اس فیض سے خالی نہیں۔

رسالتوں کی قسم، روح القدس کی تجلی ہے۔ اسکی بشارت قرآن حکیم یوں دیتا ہے:-
 وَأَلَيْكَ كَتَبَ فِي تَلْوِينِهِمُ الْإِيمَانَ
 وَيَا وَه لَوْ كُنَّ مِنْ دُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ
 وَآيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ فِي الْبَيْتِ (المجادلہ: ۲۲)

اسی کی دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے حق میں یوں فرماتے ہیں
 اللَّهُمَّ آيَةُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ - اے اللہ! اسے روح القدس سے تائید دے
 اسی روح القدس کے نزول اور اس کے نور کی تجلی کا قانون قرآن حکیم نقوی بتاتا ہے
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن

اے ایمان والو! اگر اللہ سے ڈرو۔ تو
 تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا.

تمہارے لئے فرقان یعنی حق و باطل میں تیز کرنے

والانفال: ۲۹

کاردعائی عاصی پیدا کر دے گا۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَايَتٍ
 مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُخْرِجْ لَكُمْ نُورًا
 تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ

اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور
 اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تمہیں اپنی رحمت
 کے دو حصے (دین و دنیا) دے گا۔ اور تمہارے
 لئے نور پیدا کر دے گا۔ جس سے تم چلو گے۔ اور
 تمہیں بخش دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ مغفرت

الحمدید: ۲۹

کرنے والا اور جبار ہے۔

حضرات صوفیاء کا مشاہدہ ہے کہ یہی نور روح القدس کی تجلی ہے۔
 (آکھو یہ قسم، نزول سکینہ۔ یا فیضان نسیم روحانی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اس کے نزول کا طریقہ ذکر اللہ اور قراءت قرآن فرماتے ہیں۔

”جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھتی ہے۔ تو
 فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اور
 اس پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ اپنے مقررین کی جماعت میں
 ان کا ذکر کرتا ہے۔“ (صحیح مسلم)

اور جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں اکٹھی ہو کر قرآن پڑھتی ہے اور
 اس کا باپ ہی ورس ویٹی ہے تو اس پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اور انہیں

فرشتے گھیر لیتے ہیں" ( )
 ایک اور روایت میں ہے۔ فرمایا
 "پس کینہ مٹتی جو قرآن کی وجہ سے اُتری تھی" (بخاری)
 حضرت فاروق کے فضائل میں وارد ہے کہ ان کی زبان پر کینہ بولتی تھی۔
 (مشکوٰۃ بحوالہ دلائل النبوة برہیقی)

مخصوصاً نص تعلیم نبوی میں جو مخاطب تشریحیہ

روایت کی ہے، اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد تشریحیہ احاطہ
 ہوتا ہے۔ لیکن جس رنگ اور جس طرز پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ
 سے تشریحیہ نفوس ہوا۔ اس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے وجود میں نہیں مل سکتی۔ آپ کی
 تاثیر صحبت اور فیض تربیت سے صحابہ کی وہ جماعت جو آپ سے قبل جہالت و بد اخلاقی
 اور ظلم و سفاکی کے عمیق گڑھے میں گری ہوئی تھی۔ اخلاق فاضلہ اور روحانیت
 کاملہ کے ہر ایک عقوبہ کو طے کر کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ گئی جس کو صحف اولیٰ نہیں دہی
 مقام بتایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 بشارت کے ضمن میں آپ کے صحابہ کی دس ہزار کی جماعت راجح فتح مکہ کے وقت آپ کے
 ساتھ تھی، کا ذکر بائیں خطاب فرماتے ہیں:-

۲۱۳۳
 "فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ (استثناء)
 یہ قدوسی جماعت جو ۱۰۰۰ میں دس ہزار کی تعداد میں نظر آتی تھی۔ دو سال کے
 عرصہ میں اس اعجازی شہرت کے ساتھ ترقی کرتی ہے کہ سنہ ۱۰۰۰ میں حجۃ الوداع کے
 موقع پر اس کا عظیم الشان اجتماع ایک لاکھ چوبیس ہزار کی تعداد میں دکھائی دیتا ہے
 اور اہل بصیرت کی نگاہوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا منظر یاد دلاتا ہے۔
 جب اس قدوسی جماعت کا مقابلہ دوسری ان جماعتوں سے کیا جاتا ہے جنہوں نے
 دیگر انبیاء علیہم السلام کے زیر سایہ تعلیم و تربیت پائی اور ان کی قوت قدسیہ سے
 تشریحیہ حاصل کیا۔ تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔
 اسرائیلی سلسلہ کے پیشوائے اعظم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جماعت جس نے

عرصہ تک آپ کے زیر سایہ رہ کر تربیت حاصل کی اور سفر ہجرت میں بھی زندگی بھر انکی رفاقت کا ساتھ دیا۔ جب ہم ان کے اخلاق و تہذیب اور آداب مجلس و گفتگو کا مطالعہ کتاب مقدس میں کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ پاتے ہیں:-

”تب اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہا کہ کیا مصر میں قبروں کی جگہ نہ تھی کہ تو ہم کو وہاں سے بیابان میں مرنے کے لئے لایا؟“ (خروج ۱۴: ۱۱)
 ”سو لوگ موسیٰ پر جھنجھائے اور کہا کہ تو ہمیں مصر سے کیوں نکال لایا۔ کہ ہمیں اور ہمارے لڑکوں کو اور ہمارے مویشی کو بیابان سے ہلاک کرے۔“ (خروج ۱۶: ۳)
 اس کے مقابلہ قدوسیہ بیان محمدی کے اخلاق کی شہادت ان کے ایک حریف عروہ بن مسعود سردار ثقیف کی زبان سے سنئے جو کجالت کفر قبیل از اسلام قریش کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

”میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا۔ لیکن بخدا میں نے کسی بادشاہ کو اپنے ساتھیوں میں اتنا محبوب اور باعزت نہیں دیکھا جس قدر اصحاب محمد ہیں۔ وہ آپ سے اس قدر شینفتگی رکھتے ہیں کہ اگر آپ تھوکتے ہیں تو ان لوگوں کے ہاتھ میں آپ کا ٹٹوک گرتا ہے اور وہ اسے اپنے جسم و پیرہ پر کھلی لیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی حکم دیتے ہیں۔ تو ہر شخص سبقت کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ کے بچے ہوئے پانی کے تبرک لینے کے لئے گرتے ہیں۔ اور جب آپ بولتے ہیں تو احترام کے باعث ان کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں۔ اور ادب و تعظیم کی وجہ سے آپ کے چہرہ کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔“

بخاری کتاب الشروط

سفرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جماعت کو ارض مقدسہ کی فتح کے لئے لڑائی پر بلائے ہیں تو ان کی طرف سے انہیں یہ جواب ملتا ہے:-

یٰمُوسٰی اِنَّا لَنْ نَدْعٰکَ اَبَدًا
 شَاذًا مَّا فِیْہَا فَاذْہَبْ اَمَّا ذَرٰکَ
 فَاِنَّا لَآ اِنَّا مَعًا فَاذْہَبْ اَمَّا ذَرٰکَ
 اے موسیٰ جب تک یہ مخالفت اس میں ہیں ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہونگے۔ تو اور تیرا بے ادبوں جا کر ان سے جنگ کرو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔

اس کے مقابل حواریان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی سنئے۔ جب آپ ایک موقع پر لڑائی کے متعلق صحابہ کی رائے دریافت فرماتے ہیں۔ تو ان شیدائیوں کی طرف سے یوں جواب ملتا ہے:-

”ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑنے کو تیار ہیں۔“

اسرائیلی مہاجرین کی دیانت کا یہ حال ہے کہ جب وہ مصر سے نکلتے ہیں تو اہالیانِ مصر سے زیورات عاریتہ لے کر ساتھ لے جاتے ہیں جنہیں واپس تک نہیں کرتے۔ بخلاف اسکے مسلم مہاجرین جب ہجرت کرتے ہیں تو باوجود بیکہ کفارِ قریش ان کے مال و متاعِ حصین لیتے ہیں لیکن یہ ان کی امانتوں کی واپسی اور حقوق کی ادائیگی کے لئے ایسی خطرناک حالت میں بھی پیچھے آدمی چھوڑ جاتے ہیں۔

اسرائیلی فاتحین پر جب فتوحات کا وقت آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نشہ و فحش میں اپنے شہوانی جذبات کو تقابو میں نہ پا کر مفتوحہ اقوام کی عصمت وری اور ان کی خورتوں سے حرامکار کا شروع کر دیتے ہیں۔ (گنتی ۲۵: ۱)

عکس اس کے مجاہدینِ اسلام کی قدوسی باعث ان موقعوں پر عصمت و عفت کا مجسمہ نظر آتی ہے۔ بحمد اللہ ہم ان کی پیشانی کو اس کلنک کے ٹیکہ سے پاک و صاف دیکھتے ہیں۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔

غلا وہ اڑیں جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو حواریان موسیٰ کو حضرت پیم کا سے غموں کا کھانے پینے کی شکایت کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ لیکن جب ہم قدوس بیان احمد کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں صبر و سکون کا ایسا مجسمہ پاتے ہیں کہ وہ اپنی طبعی خواہشات تک کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں اور بھوک و پیاس سے فراتھن جہادِ حیا لارہے ہیں۔ جب انہیں کھانے کو نہیں ملتا تو کھجور کی گٹھلیوں پر اکتفاء کرتے ہیں۔ اور جب وہ سچا شہم ہو جاتی ہیں۔ تو پیشوں پر پتھر باندھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ لب پر حرفِ شکایت لائیں۔ ان کوہ پیکرانِ شمل مدنا تب میں سے بعض ایسے بھی نظر آتے ہیں جو شدتِ گرما کے موسم میں بھی جہاد کے پر مغزوت سفروں میں روزہ دار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا ٹیپ کے باعث ان پر خشی طاری ہو جاتی ہے۔ اور ذات

رحمۃ للعالمین کو ارشاد فرمانا پڑتا ہے۔ لیس من البرا صیام فی السفر ایسے سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ قدوس بیان احمد کی یہ کیا کم قابل فخر خصوصیت ہے کہ اہل سیر و تاریخ کے ہاں مسلم ہے الصحابة کلہم عدول۔ تمام صحابہ سچے منصف مزاج۔ ثقہ اور معتبر ہیں۔ ان میں سے کسی ایک سے بھی جھوٹ بولنا ثابت نہیں۔

اب اسرائیلی سلسلہ کے ناچدار حضرت مسیح کے حواریوں کا حال بھی ملاحظہ ہو۔ ان حواریوں بلکہ انھیں انھوں میں بارہ رسولوں میں سے ایک شخص یہود اسکریوٹی ہیں جو اپنے ایمان و اخلاص کا نمونہ یہ دکھاتے ہیں کہ اپنے آقا نجات دہندہ یسوع مسیح کو تیس روپوں کے عرصہ پکڑوا دیتے ہیں (رمتی۔ ۲۶: ۱۶ تا ۵۰)۔

آپ کے ایک دوسرے مخلص حواری جناب پطرس بھی ہیں۔ جنہیں یسوع مسیح آسمانی بادشاہت کی کنجیاں دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ ان کے ایمان و اخلاص اور کامل اخلاق کا نمونہ بھی حسب ذیل واقعہ سے عیاں ہے۔

اور پطرس باہر صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لونڈی اس کے پاس آ کر بولی تو بھی یسوع کلیلی کے ساتھ تھا اس نے رے کے سامنے یہ کہا انکار کیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے۔ جب وہ ڈیورٹی میں چلا گیا تو دوسری نے اسے دیکھا اور جو وہاں تھے ان سے کہا یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے پطرس کے پاس آ کر کہا کہ بے شک تو بھی ان میں سے ہے کیونکہ تیری بولی سے بھی ظاہر ہوتا ہے اس پر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ (رمتی ۲۶: ۶۹ تا ۷۵)

اس کے مقابل حواریان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک مسیحی مورخ کی شہادت ملاحظہ ہو۔

عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمد کے مسائل نے وہ درجہ نشہ و پنی کا آپ کے پیروؤں میں پیدا کیا جس کو عیسائی کے ابتدائی پیروؤں میں تلاش کرنا بیفائدہ ہے جب عیسائی کو سولی پر لے گئے تو ان کے پر دھاگ گئے۔ ان کا نشہ دینی جاتا رہا اور اپنے مقتدا کو موت کے پیچھے

گرفتار چھوڑ کر چل دیئے۔ برعکس اس کے محمد کے پیرو اپنے مظلوم
پیغمبر کے گرد آئے اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کر کل
دشمنوں پر آپ کو غالب کروایا۔ (اپالوجا گاڈ فری میگ ترجمہ اردو ص ۶۷۷)
یہ اعجازی تزکیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کا نتیجہ ہے جس کی
تاثر نے عرب حبیبی امی اور وحشی قوم کو ہر قسم کے عیب و نقائص سے مہتر و پاک
بنا کر تقویٰ و طہارت کے اعلیٰ مقام قدوسیت پر پہنچا دیا۔
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

صحابہ کے قدوسی مقام پر چنے کی بشارت قرآن حکیم میں

سورہ جمعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا کر ان چار
طرق تعلیم و تربیت کو آپ کی بعثت کا مقصد قرار دیا ہے اور اس سے قبل ان چار طرق
تعلیم کے مقابل چار صفات الہی الملک - القدوس - العزیز - الحکیم
بہ ترتیب بیان فرما کر اس طرز اشارہ کیا ہے۔ کہ آپ کی تعلیم و تربیت کے یہ چار
طریقے صحابہ کو ان چار صفات اللہ کا مظہر اور وارث بنا دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی
ہوا۔ کہ صحابہ نے صفت الملک کی جمالی تجلی کے ذریعہ سے وارث تاج و تخت ہو کر خدا
اسلام کو جلال الہی کا رنگ دکھایا۔ اور صفت القدوس کی جمالی تجلی سے مقام قدوسی
کے وارث ہو کر عشا قان حقانی کو جمال الہی کا مشاہدہ کرایا۔ اور صفت العزیز کی
صیاد پاشی سے عزت و رفعت کا وہ مقام پایا جس کی نظیر و بیکر انبیاء کی امتوں میں
نہیں پائی جاتی۔ اور صفت حکیم کی فیاضی سے ایسے ایسے علوم حکمیہ اور دقائق و
اسرار روحانیہ کے وارث بنے جن کے حاصل کرنے کی استعداد تک دوسری امتوں
میں نہ تھی۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس کا ذکر یوں فرما گئے۔

”مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنی ہیں۔ مگر اب تم ان کی برداشت نہیں
کر سکتے لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائیگا۔“

(یوحنا ۱۶: ۱۲)

آخری زمانہ میں ان چار طرقِ تعلیم کی عکسِ عکس

اور اس کے لئے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مہدی موعود کی بشارت

اسی سورۃ سورۃ جمعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ بعثتِ اولیٰ کے ضمن میں یہ ذکر ہے کہ آپ ان چار طرقِ تعلیم کے ذریعہ عرب کی اُمّی قوم کو ضلالِ مبین سے نکال کر ترقی کے چار اعلیٰ مدارج پر پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد آپ کی ایک دوسری بعثت کا ذکر فرمایا جو آخری زمانہ میں ضلالِ مبین کے وقت ہوگی۔ اس وقت بھی ان چار طرقِ تعلیم کے ذریعہ آخری زمانہ کی قوموں کو ان ہی مراتبِ کمال پر کھڑا کر کے پھر نیک صحابہ بنایا جاوے گا جس کی بشارت یوں دی گئی۔ **وَ اٰخِرَتَيْنِ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْعَقُوْا اِبْهَامَهُمْ**۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کی جس فانی بعثت تو دو زمانہ میں ہو نہیں سکتی لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ دوسری بعثت آپ کی رُوحوانی ہے۔ جو کسی اور رنگ میں نمودار ہوگی۔ اسی کی تشریح احادیث میں یوں آئی ہے۔ کہ یہ بعثت آپ کی مہدی کی بعثت کے ذریعہ ہوگی۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظہور کو اپنا ظہور فرمایا ہے اور رُوحوانی اتحاد اور فنائیتِ نامہ کے باعث ان کے نام کو اپنا نام اور ان کے مدفن کو اپنا مدفن قرار دیا ہے۔ ان کی بعثت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یعنی مذکورہ چار طرقِ تعلیم کی عالمگیر اشاعت کا کام سرانجام پائے گا۔ اور اس وقت مذاہبِ عالم پر مذہبِ اسلام کا اقتدار بذرِ بیج و پراہین ہو گا۔ جس طرح آپ کی بعثتِ اولیٰ میں تکمیلِ ہدایت کا کام تو سرانجام پایا مگر اس کی تکمیل اشاعت کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ کیونکہ اس وقت ذہنیات اقوام اس قابل نہیں تھی کہ ارتقاء انسانی کی اعلیٰ تعلیم کو ٹھنڈے دل سے سن سکے۔ چنانچہ اس کی اشاعت پر جب اس وقت

کی قومیں وحشیانہ طریق سے مقابلہ پر اتر پڑیں تو اس کے جواب میں جہاد سیفی کا حکم نازل ہوا۔ اور اس آئین شریعت کے ذریعہ مخالفین اسلام کو جلال الہی کا نظارہ دکھا کر راہ تبلیغ و اشاعت صاف کر دی گئی۔ اور ٹھیک یہی مقتضاء الف سیم کا تھا جو جدائی رنگ میں روحانیت کے نزول کا باعث بنا اور اس دور کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلالی اسم محمد موزون تھا۔ اس کے بعد الف سیم کے اختتام اور الف سیم کے ابتداء میں زمانہ کی ترقی کا وہ دور آیا جس کی خبر قرآن حکیم میں پہلے سے دی گئی تھی۔ کہ اس وقت قومیں جہالت و وحشت سے نکل کر علوم و فنون میں ترقی کریں گی۔ اور اخبارات اور کتب و رسائل کی کثرت سے اشاعت ہوگی۔ وَإِذَا الْمَشْتَرَاتُ نَشِئَتْ۔ اور اس وقت مختلف اقوام باہمی میل و ملاپ کے تعلقات قائم کر کے گویا ایک قوم بن جائے گی اور ایک دوسرے کے خیالات سے متاثر ہونے لگیں گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ اور اس وقت یا جو جی و یا جو جی اقوام کا سیلاب بھی ہر طرف سے ہوش مارتا ہوا نکل کھڑا ہوگا۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ فِي كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ یہ سیلاب شرکِ ثلاثی کی اشاعت میں ہزار ہا قسم کی و جہالیتیں پھیلانے گا۔ اور نور اسلام کو شکوک و شبہات اور اعتراضات کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کرے گا۔ یہ زمانہ اگرچہ عقل و ذہنیت کے اعتبار سے ترقی کا زمانہ ہوگا مگر اخلاقی و روحانیت کے اعتبار سے سخت گمراہی اور ضلالِ مبین کا وقت ہوگا۔ اس عالمگیر گمراہی کے پردہ ظلمات کو چپا کر کے اور نورِ ہدایت اور

نور واضح ہو کہ سورۃ والعصر کے اعداد سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک ۶۳۰۹ سال کا زمانہ گزرا ہے اس حساب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ الف سیم کا تھا۔ اب اس میں ۵۳۰ سال از پیدائش آنحضرت تا ہجرت جمع کرو تو ۶۹۲ بنتے ہیں۔ پھر اس میں ۱۳۰ سال اور جمع کرو تو پورے چھ ہزار سال بنتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ۱۳۰۰ ہجری میں الف سیم ختم ہو چکا۔ اور ۱۳۰۰ سے الف سیم کا آغاز ہوا۔ یہی زمانہ سراج موعود اور تہدی مستور کے ظہور کا زمانہ ہے۔

روشنی اسلام کے پھیلانے کے لئے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بعثت بذریعہ ہمدی موعود ہوگی اور مسیحی اقوام کے فتنہ و صلیب کو توڑنے کے لئے اسے مسیح کا مقام بھی عطا کیا جاوے گا۔ اور وہ دلائل و براہین سے اسلام کی حقانیت کو دنیا پر آشکار کرے گا۔ اور تازہ نشانات النبۃ کے ذریعہ سے اسلام کے روحانی کمالات کا جلوہ دکھا کر یقینہ ذمہ پر اسلام کا رعب و اقتدار قائم کرے گا۔ اس وقت مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو کر جہادِ کسینی کی بجائے حج و بیئات اور دلائل و براہین عقلیہ اور نشاناتِ آسمانی کے ذریعہ جہاد ہوگا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے یضغ الحرب کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ یہ دور جمالی رنگ میں روحانیت کے نزول کا مقتضی ہے اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی اسم احمد کا روحانی پر تو ہوگا۔ اسی مناسبت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے قبل آپ کے مبشر حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اسی نام کے ساتھ ہمدی و مسیح کی بعثت کی بشارت دی ہے۔ اور قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بعثت کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ۱۹۰۰ سال بعد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ۳۰۰ سال بعد ہے۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں برور محمد کی بشارت بالفاظِ ذیل وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ اَمَّا لِحَقْوَابِهِمْ طَلْتِيْ هِيَ۔ جس کے اعداد بحساب گل ۱۳۱۵ ہوتے ہیں۔ اور سورہ جمعہ سے قبل سورہ صافات میں حضرت مسیح کی بشارت کے الفاظ حسب ذیل طلتنے ہیں۔ وَمَبَشِّرًا اِيْدْرَسُوْلٍ يَّآتِيْ مِنْ بَعْدِيْ اِسْمُهُ اَحْمَدُ جس کے اعداد ۱۹۰۰ ہوتے ہیں۔ ان برور بشارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود کی بعثت کے لئے پہلے سے ہی بلیویں ہمدی ٹیسوی اور چودھویں ہمدی اسلامی کا زمانہ مقرر شدہ ہے اور کتابِ مبین کے لوح محفوظ میں اس کا تحریری ذکر موجود ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ تَعَالٰی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اَحْصَيْنٰهُ فِيْ اِمَّاہِ مَبِيْنٍ ہ (یس)

سُورَةُ اِسْتِحْسَانِ

رَوِيْنَ اَلْيَلِ قَتَّهَجَّ بِهٖ نَافِلَةٌ لِّكَ، قانونِ لازمی ر فر ائحق چگانہ کے بعد اب دستور استجابی و تہجد کا ذکر ہے۔ ابتدائی زمانہ نزولِ قرآن میں اسی

دستور پر زیادہ زور دے کر اسے لازمی قرار دیا گیا تھا۔ ملاحظہ ہو سورہٴ منزل لیکن وہ طریقہ شخصی و انفرادی تھا جو مجموعہ اقوام کے تمام افراد کے مناسب حال نہیں تھا۔ اسی بناء پر کچھ عرصہ کے بعد اسی سورہٴ میں تخفیف بھی کر دی گئی مگر پھر بھی کسی حد تک ضروری قرار دیا گیا لیکن اب چونکہ اشاعت و تبلیغ عام مد نظر ہے اس لئے عام طریقہ تعلیم یعنی قرآن مکتوبہ پر زیادہ زور دیا جاتا اور اسے لازمی اور حتمی قرار دیکر خبر اول میں اور پہلے طریقہ کو نمبر دوم پر رکھا جاتا ہے اس لئے کہ اس کے ساتھ قوم کا قانوناً پابند ہونا مشکل ہے۔ لہذا نافعاً لک فرمایا۔ ہاں جو شخص ترقی کی اس منزل پر آنا چاہے جس کے لئے تہجد لازم قرار دیا گیا تھا تو اسے اب بھی اس کی تکمیل ضروری ہے۔ اس لئے حضرت علیؑ علیہ السلام اس کی تاکید بھی فرماتے ہیں۔ اور تو وایا اہل القرآن الوتر حق۔ ان ارشادات کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حامل قرآن ہو کر اس کی اشاعت و تبلیغ کا فرض اپنے ذمہ لیتا ہے۔ اسے تہجد کی پابندی ضرور کرنی چاہیے کیونکہ تعلیم و تبلیغ سے پہلے توجہ اور انابت الی اللہ کی ضرورت ہے اور نہایت ہی خشوع و خضوع سے جناب الہی میں دعاء و التجار کے علاوہ بکسوئی و تنہائی میں مطالعہ اور غور کی حاجت ہے اور اس کے لئے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے۔

تہجد کو قانون شخصی اور خصوصی اور بیچگانہ نمازوں کو قانون عمومی ہم نے اس لئے کہا کہ عبارت نص کا بھی یہی تقاضا ہے چنانچہ تہجد کے لئے یہاں فقہ جہد یہ اور سورہٴ منزل میں قسید الیل کا صبیحہ مفرد وارد ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس کا پابند بننا چاہیے۔ اور قرآن مجید کے لئے آتیم الصلوٰۃ کا ارشاد ہے یعنی دوسروں کو بھی اس طریقہ کا پابند بنایا جائے۔

یہاں سے ناظرین آئمہ کرام کے اس اختلاف کی تطبیق بھی معلوم کر لیں گے۔ جو فریقہ وتر کے بارہ میں ہے۔ ہمارے ہاں دونوں مسلک صحیح ہیں لیکن دو مرتبوں کے لحاظ سے۔

۱۲۔ ترمذی و ابوداؤد۔ ۱۳۔ تہجد کا نام ہے کمال یعنی علیؑ علیہ السلام کی حدیث ہے۔ مؤلف

تعلیم و خلافت کبریٰ

وَعَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (گذشتہ نظام تعلیم عمومی و خصوصی ریاضی و فنون و نوافل مندوبہ) وہ باہرکت نظام ہے جس کے صلہ میں آپ کو مقام محمود و خلافت کبریٰ کا عظیم الشان مرتبہ حاصل ہونے والا ہے۔

مقام محمود کی تفسیر

مقام محمود کی تفسیر میں متعدد صحابہ سے منقول ہے۔ کہ اس سے مراد وہ رتبہ شفاعت ہے جبکہ قیامت کے ہولناک میدان میں لوگ گھبرا کر ایک شفیح کی تلاش میں نکلیں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر مختلف نبیوں کے پاس سے گذرتے ہوئے آخر میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر خواستگار شفاعت ہوں گے۔ اس وقت آپ کمال عبودیت سے دربارہ الہی میں سر بسجود ہو کر اذن شفاعت طلب کریں گے جس پر اجازت ہوگی۔

حضرت انس شفاعت کے تمام واقعات بیان فرمانے کے بعد آیت بالا تلاوت کر کے فرماتے ہیں:۔ هَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ نَبِيُّكُمْ رَجُلًا يَرَىٰ رُؤَايَا صَاحِبِهَا وَحَقٌّ هِيَ جَنَّتْ بِرُؤْيَايَا كَثِيرًا مِمَّا فِي إِيْمَانِ هِيَ رُبَّمَا أَمَّنَّا فَكَتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَ لَيْسَ بِأَنَّ قَلْبَ بَقِيْرٍ رَسَمَتْ كَيْفِي صَدَائِكَ وَ لَكِنْ لِيُظْمِرَ قَلْبِي كَيْفِي أَمْرِي هِيَ۔ اس لئے از روایا بصیرت اور طمانیت خاطر کے لئے ضروری ہے کہ اس امر پر بھی غور کی جائے کہ عالم آخرت چونکہ عالم دنیا کے نتائج و آثار کا دراصل مرتفع ہے۔ اس لئے جو کچھ وہاں پایا جائے گا۔ حقیقت میں جہاں کے اعمال و مساعی کے حقائق کا ہی ظہور ہوگا۔ بسا بریں آخرت کا مقام شفاعت بھی آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عالم دنیا کے کسی خاص مقام

۱۔ تفسیر و مشور میں تفسیر صحابہ ذیل سے مروی ہے۔ ابن عباسؓ۔ ابن عمرؓ۔ ابی ہریرہؓ۔ سعد بن ابی وقاصؓ۔ کعب بن مالکؓ۔ حذیفہ بن الیمانؓ۔ ابی سعید خدریؓ۔ جابر بن عبد اللہؓ۔ عبد اللہ بن مسعودؓ۔ سلمان فارسیؓ ۱۲ مؤلف

اور تہذیب کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ پس مقام محمود کی ایک ایسی تفسیر بھی تلاش کی جائے جو اسی عالم میں آپ کے مقام محمود پر روشنی ڈالتی اور آپ کی بعثت کے امتیازی مرتبہ کا پتہ بتاتی ہو۔ اس کے لئے ہمیں قرآن مجید ہی میں متور کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس مسئلہ کی عقدہ کشائی کی امید اسی سے وابستہ ہے۔ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنی تفسیر آپ ہی کر دیتا ہے۔ **كِتَابُ الْحِكْمَةِ اِنَّهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (ہود: ۱)** قبل اس کے کہ ان آیات کو لکھا جائے۔ جو مقام محمود کی تفسیر میں ذمیل ہیں۔ ایک مقدمہ ملحوظ نظر رکھ لینا چاہیے۔

مقدمہ

ہر ایک نبی کی بعثت علاوہ مقاصد عامہ مشترکہ جملہ انبیاء علیہم السلام کے ایک خاص مقصد اور خاص تحریک کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے جو اسی کا مقصد کہلاتا ہے۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھ کر وحی نازل کی جاتی اور تعلیم شرائع دی جاتی ہے جس کی شریعت کے حدود اس حد تک محدود ہوتے ہیں۔ جہاں تک اس کے مقصد بعثت کا تعلق ہوتا ہے۔ مثلاً کسی نبی کی بعثت کا مقصد ایک خاص قوم کی اصلاح کرنا ہے۔ تو اس کے قوانین شرائع میں اس قوم کی طبائع فطری اور خصوصیات تمدنی کا لحاظ ہوگا۔ اور اس کی تعلیم میں زیادہ تر ان نقائص و جرائم کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ جو اس قوم میں عام اور شائع ہیں۔ پس مختلف حیثیات اقوام کی بناء پر انبیاء علیہم السلام کی تعلیم میں بھی مختلف مناصب نظر آتے ہیں۔ کسی کا منصب العین محض اس قوم کی اخلاقی حالت کی اصلاح ہوتا ہے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کسی کا روستے سخن قوم کے تعلقات تمدنی و معاشرتی کی طرف بھی ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت صالح و لوط علیہما السلام۔ اور کسی کا پولیٹیکل تحریکات میں حصہ لینا بھی فرس منہبھی ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ و داؤد و سلیمان

لے واضح ہو کہ یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے روحانی افاضات سے ہے۔ جو کمترین پر بند یہ روایا منکشف ہوا۔ مفصل حال کتاب کی ابتداء میں دیکھئے ۱۲ مؤلف
لے اس کی طرف قرآن حکیم میں یوں اشارہ ہے۔ **وَمَا مِمَّا اَلَا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ۔ (الصافات)**

علیہم السلام۔ انبیاء علیہم السلام کے ان مختلف مقامات کی تفصیل اور ان کے باہمی امتیازات اور خصوصیات تشریح کی تفصیل آپ کو سورہ اعراف۔ ہود۔ نمل اور عنکبوت وغیرہ میں ملے گی۔

اس کے علاوہ یہ امر بھی ملحوظ رہا ہے کہ دنیا کی ترقی و فتنہ نہیں ہوئی۔ بلکہ موافق قانونِ فطرت و فِطْرَتِ وَفَدَخَلْنَاكُمْ آطْوَارًا۔ تدریجاً ہوئی۔ اس لئے جوئی جوں ترقی عالم ہوتی گئی۔ تعلیم و حکم بھی اسی انداز پر پیش ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ ترقی عالم کا وہ دور بھی آیا جبکہ تمام اقوام کی طبیعت ایک ایسے مرکزِ اعتدال پر پہنچ چکی تھی۔ کہ مشرق و مغرب کے حدود امتیاز ہی کو توڑ کر ایک ہی مرکزِ قبضہ، پر مجتمع ہو جائے اور ایک ہی محکمہ دنیوی، کی شاگردی میں آکر ایک ہی قانونِ شریعت، کی پاسند بن جائے۔ اس وقت وہ نبی القبلتین۔ ہمام الشرائع و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتا ہے جس کی دنیا کو ضرورت تھی اور پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لئے اپنے فیضِ عام کا یوں اعلان کرتا ہے۔

کہہ دو۔ لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الاعراف،

اور ہم نے تجھے تمام ہی لوگوں کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا (الانبیاء،

اور ہم نے تجھے تمام جانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِّلْعَالَمِينَ۔ (الانبیاء، ۱۰۷)

پس اس وقت چونکہ ضرورت زمانہ ایسے رسول کے مبعوث ہونے کی مقتضی تھی جسکی بعثت

کا مقصد دعوتِ عامہ یعنی تمام دنیا کو پیغامِ الہی پہنچانا ہو۔ اس لئے اس موعود کو مد نظر رکھ کر آپ کی طرف جو وحی بھیجی گئی وہ ہمام و جامع۔ ہمام پھر اور تمام مراتبِ ترقی کو گھانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد سلسلہ تشریح بند ہوا۔

پس آپ کی بعثت کے مقصد کا ایک درجہ تو یہ ہوا کہ آپ کے ذریعہ عالمگیر سلسلہ

لے عالم کی تدریجی ترقی کو حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے درجہ درجہ تقسیم فرماتے ہیں۔ دیکھو تفصیلات انبیاء ص ۱۲۲

دعوۃ النبیہ قائم کر کے تمام اقوام عالم کو پیغام الہی پہنچایا جائے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس قانون الہی اور دین حق کے ذریعہ جو آپ کو دیا جائے۔ دنیا کے تمام مذاہب کو مغلوب و مقہور کر کے اقوام عالم کو گرویدہ قانون الہی اور مسخر ناموس حق بنایا جائے اسی موضوع پر آیت ذیل روشنی ڈالتی ہے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ (الصفا: ۹)

اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو قانون
ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔
تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔
اگرچہ مشرک برا منائیں۔

پس آپ کے مقصد بعثت کے یہ دو اصول اساسی ہیں جن کی تکمیل کے لئے ایک تیسرے اصل کی ضرورت ہے یعنی تمام شریعت اور تکمیل دین۔ کیونکہ جو مذہب مکمل اور تام نہیں۔ وہ عالمگیر شاعت کا فخر اور قبولیت عامہ کا شرف نہیں پاسکتا اور نہ ہی اس میں ایسی قوت و شوکت ہوتی ہے جس سے وہ مذاہب عالم پر اپنی فتح و اقتدار کا سکے بٹھاسکے۔ اس لئے اس مقام کمال کے حاصل ہونے کی بشارت بھی ابتدائی دور وحی میں دے دی گئی تھی (سورہ صحنی و انشراح ملاحظہ ہو)

اور تحویلی نسل کی حکمت پر روشنی ڈالتے ہوئے بھی مؤمنین کو اس نعمت عظمیٰ کی بشارت کا منتظر بنایا گیا تھا۔ وَلَا تَعْتَبِرْ بِكُمْ بِالْمُنَافِقِينَ
یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے روز بشارت ذیل کا اعلان فرما کر شدہ لبان شہتیات کی پیاس بجھا دی گئی۔

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَإَسْمَعْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدہ)

آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کامل
کر دیا۔ اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کیا اور تمہارے
لئے میں نے دین اسلام کو پسند کیا۔

پس آپ کی بعثت کے ان تین مقاصد کو ملحوظ رکھنے سے مقام محمود کی تفسیر اور اسکی حقیقت کا انشراح ہو جاتا ہے جس کو ہم نے دوسرے لفظوں میں خلافت کبریٰ سے تعبیر کیا ہے۔

اگرچہ یہ مقام آپ کی بعثت کے ساتھ ہی وابستہ تھا۔ اور

حقیقت محمدیہ میں یہ مقام اس طرح بندرج تھا جس طرح بیچ میں درخت اور اس کے برگ و بار اور شاخ و گل کی حقیقت مندج ہوتی ہے۔ لیکن اسباب ظاہرہ کی رو سے آپ کو اس مقام پہ پہنچنے کے لئے ارتقاء کے چند تدریجی مراحل طے کرنے ضروری تھے لہذا اس کے حصول کے لئے بھی آپ کو زمانہ کے کچھ دور چاہیے تھے۔

چنانچہ ایک دور آپ کی حیثیت طیبہ کا وہ تھا جب آپ مکہ میں تشریف فرما تھے۔ اور نہایت ہی سخت مصائب و مہالک میں مبتلا۔ اس وقت نہ تو آزادی تھی۔ کہ اپنے فرائض کو کھلے طور پر ادا فرما سکیں۔ نہ بظاہر اسباب کامیابی نظر آتے تھے جن کے ذریعہ آزادی و فتح حاصل کر کے اپنے مقصد کی تکمیل کر سکیں اس وقت یہ آیت عسیٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ اُترتی۔ اور آپ کے شاندار مستقبل کی بشارت دیتی ہے۔

اب اس کے بعد دوسرا دور مدنی زندگی کا شروع ہوتا ہے۔ جبکہ آپ اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر مدینہ طیبہ میں وہ شاندار داخلہ فرماتے ہیں جس کی پیشگوئی صحفِ اولیٰ میں یوں تھی :-

و هذا وند کے لئے ایک نیائیت گاؤ۔ اے تم جو سمندر پر گذرتے ہو۔ اور

تم جو کس میں بستے ہو۔ اے بحری مالک اور ان کے باشندو تم زمین پر

سرتاسر اسی کی ستائش کرو۔ بیابان اور اس کی بستیاں قیبار کے آباد دیا

اپنی آواز بلند کرینگے۔ سلح کے بسنے والے ایک گیت گائیں گے پہاڑوں

کی چوٹیوں پر سے نکلاریں گے وہ هذا وند کا جلال ظاہر کریں گے اور پھری ملک

ہیں اس کی ثنا خوانی کریں گے۔ (یسعیاہ - ۴۲: اتا۴)

اس میں یہ فقرہ قابل غور ہے "سلح کے بسنے والے ایک گیت گائینگے"۔ سلح مدینہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے مدو کیمو معجم البلدان اور صحیح مسلم باب الاستسقاء اور اس پیشگوئی

سے بلکہ آپ کا اسم مبارک ہی اس مقام کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اور تاریخ میں ہے کہ آپ کے دادا عبدالمطلب سے جب لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ اپنے خاندان کے سب مرد و چرناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا تو جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ تاریخ ابوالفدا (۱۲) مؤلف

کی تصدیق اس وقت ہوئی جبکہ آپ کے استقبال کے لئے مدینہ کے لوگ شہر سے باہر نکل کر اور پردہ نشین خواتین اور لڑکیاں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر ولولہ اشتیاق و محبت میں یہ گیت گارہی تھیں۔

طلع البدر علینا من ثنیاں الوداع
وداع پہاڑ کی گھاٹیوں سے چاند نکل آیا۔
وجب الشکر علینا ما دعا لہ الوداع
بہر خدا کا شکر واجب تھا کہ غانا گئے والے دعا مانگیں۔

یہ آپ کے مقام محمود کا پہلا نظارہ ہے جبکہ حکومت مدینہ کی زمام دہو آپ سے پہلے ایک تاجدار کے نام سے منسوب ہو چکی تھی اور جس کے لئے ایک تاج زرین بھی تیار ہو چکا تھا۔ بالآخر اسے چاک کر کے، شاہ کونین کے ہاتھ آکر دنیاوی ملوکیت کی بجائے اس خدائی بادشاہت (خلافت النبویہ) کی بنیاد پڑتی ہے جس کی پیشگوئی حضرت مسیح علیہ السلام یوں فرما گئے تھے۔

”کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو مہماروں نے رو کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا۔ اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔“

اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جاوے گی۔ اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے وہی جادو سے گی۔“ (متی ۲۴: ۲۲ تا ۲۴)

یہ پتھر اس قصر خلافت النبویہ کی آخری اینٹ ہے جس کی بنیاد بانی ملت حنیف نے دادِ خیرِ ذی زرع میں رکھی تھی۔ اس مہمار کے فرزندوں (قریش) نے اس پتھر کو زچہ کچھ عرصہ کے بعد پتھر بن جانے والا تھا، قائم نہ ہونے دیا۔ یہاں تک

۱۰ بخاری باب السلام علی جماعتہ فیہا المسلمون والکافر۔ ۱۰ بخاری باب خاتم النبیین۔ ۱۲ مؤلف

۱۱ پر اس خواب کی طرف اشارہ ہے جو نعت نصر شاہ بابل نے اپنے عہد سلطنت میں دیکھا تھا۔ کہ ایک پتھر بئیرا کے کہ کوئی اسے ہاتھ سے کاٹ کر نکالے آپ سے آپ نکلا اور اس نے ایک مورت کو مارا اور پھر ایک پہاڑ بن گیا۔ اور تمام زمین کو بھر دیا۔ (دانیال ۲: ۳۴ تا ۳۵) بادشاہ اس خواب کی تعبیر دانیال علیہ السلام سے پوچھتا ہے جس کی تعبیر وہ یوں بتاتے ہیں کہ یہ پتھر ایک آسمانی سلطنت ہے جسے خدا برپا کرے گا۔ جو تا ابدیت نہ ہوگی۔ اور وہ سلطنت دوسری قوم کے قبضہ میں نہ پڑے گی۔ وہ ان سب مملکتوں کو ٹکڑے

ٹکڑے اور نیست کرے گی۔ اور تا ابد قائم رہے گی۔ (دانیال ۲: ۳۶ تا ۳۵)

کہ اس کی بنیاد یعنی دارالافتاء الالبیہ بننے کا شرف اس شہر (مدینہ) نے لے لیا جو حجاز کے سرے کا کونہ ہے۔ مگر چونکہ اسی میں ایک زبردست قوم دیود بھی رہتی تھی۔ جن کی مذہبی و سیاسی طاقت کا سکھ و اہل کے لوگوں میں جما ہوا تھا۔ اور ان کی علیحدت کا شہرہ بھی ان ہیوت اللہ زکس کی وجہ سے پھیلا ہوا تھا۔ جن کے اندر

فرزندان انصار نے بھی زانوائے شاگردی تم کیا ہوا تھا۔ ان کی سیاسی قوتوں کا پتہ ان قلعوں سے ملتا ہے جو مدینہ سے شام تک متصل تعمیر کئے ہوئے تھے۔ چنانچہ قرینہ۔ نصیر۔ قینقاع۔ خیبر۔ فدک۔ تیمار۔ وادی القریٰ وغیرہ ان کی بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں۔ اس لئے خوف تھا کہ کہیں وہ اس قہر خلافت کی تعمیر میں مائل نہ ہوں

اور قدیمی استحقاق کی بناء پر جو انہیں سے حاصل تھا جس کی یاد قرآن حکیم بھی انہیں یوں دلاتا ہے۔ یٰبَنی اِسْرَائِیْل اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ اِذْ جَعَلْ فِیْکُمْ اَنْبِیَاءً وَجَعَلْکُمْ مَّشَکُوکًا (المائدہ: ۷۱) اس پر قبضہ نہ جائیں۔ اس لئے

اس شبہ کا دفعیہ بھی حضرت علیؑ علیہ السلام اپنی پیشگوئی میں یوں فرماتے ہیں۔
"کہ خدا کی پادشاہت تم سے لے لیجاوے گی۔ اور اس قوم کو جو اسکے پہلے

لئے دے دی جاوے گی" (مستجاب)

اس میں خبر دیتے ہیں۔ کہ اس وقت اس قوم سے بد اخلاقی اور دین فروشی کے باعث روحانی جذبات اور فاختانہ برکات ایسے گم ہو جائیں گے کہ انہیں خلافت

اللبیہ کے حاصل کرنے کی توفیق ہی نہیں مل سکے گی۔ اگر کہیں اس کی کوشش بھی کریں گے۔ تو صحنہ کے بل گرہیں گے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم یود آپ کے

ورود مسعود سے اس قدر مرعوب ہوئی۔ کہ باوجود تعلیمی شہرہ اور سیاسی قوتوں کے اس مٹھی بھراٹی قوم کی زبونہ جمعیت قومی رکھتی تھی اور نہ قوت سیاسی، آزادی

کو تسلیم کرتی اور ان کی حکومت و سیاست کو مان لیتی ہے۔ چنانچہ وہ اس وقت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ صلح کر لیتے ہیں۔
یہ ہے آپ کے مقام مسعود کا پسلا منظر۔ جس کے پڑھنے اور سننے سے آپ کی

آپ کے کمالات کا اعتراف کرتے ہوئے حمد و تعریف کے عدا سے آفرین و تحسین بلند کرتے رہیں گے۔

مقام محمود کی دوسری منزل

وہ ہے جبکہ دنیا دید فریش حال میں خلافت النبیہ کی سٹیجی بھر جاوے کے استیصال کرنے کے لئے بدر کے میدان میں آکر اترتے ہیں۔ اس وقت اگر اس قوم کی بجائے کوئی دوسری قوم مادیت کی پرستار ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ان کے مقابلہ کا عزم کر سکتی مگر یہاں تو ایک ایسی بے نظیر مخفی طاقت تھی جس کی برقی رو کا اثر انہ مقام محمود کا وہ مجسمہ تھا جس کی صف اولیٰ میں بھی خبر سے دی گئی تھی۔

”خداوند ایک بہادر کی مانند نکلتے گا۔ وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت کو اکسائے گا وہ چلتے گا ہاں وہ جنگ کے لئے ہائے گا۔ وہ اپنے دشمنوں

پر بہادری کرے گا“ (سجاءہ - ۲۲: ۱۳)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یوں فرمائے گئے۔

”جو اس پتھر پر گئے گا۔ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مگر وہ جس

پر گئے گا اسے پسینے ڈالے گا“ (متی ۲۴: ۲۴)

پس نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جس کو دنیا جانتی ہے۔ تمام اہل منہ کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔

یہ اس وعدہ کی تصدیق ہے جس کا اعلان حسب ذیل مختلف پیرایوں میں مذکور والوں

کو بتوں سے کیا جا رہا تھا۔

اقْتَرِبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ذَهْرًا

فِي خَلْقَةِ مَعْرُضُونَ۔ (الانبیاء: ۱)

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّاسُ لِلْحَقِيقَةِ (القرآن)

آتَى أَمْرًا لِلَّهِ فَلَا تَحْسِبُوهُ لَهْزًا زَلْزَلًا

فَعَسَىٰ أَلْوَدَّ الْكَافِرِينَ أَتَقْتُلُونَ

رُؤْيَدًا (الطارق)

فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ حَتَّىٰ حَبِيبٍ ۚ وَآبَعْتُمْ

نُفُوسَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ فَآفِسْتُمْ لِنُفُوسِكُمْ

لَيْسَتْ حِلُولًا ۚ فَاذْأَنْزَلَ بِسَاحَتِهِم

لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگیا ہے۔ اور وہ

عقلیت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

عذاب کی گھڑی قریب آگئی اور چاند چھٹ گیا۔

اللہ کا حکم آگیا اسے جلدی مت چاہو۔

پس تو کافروں کو حضور ہی

مہلت دے گا۔

تو ان سے ایک وقت تک منہ کھیرے۔ اور

انکو تو دیکھتا رہ۔ وہ بھی غمگین ہو کر لپکتے۔ تو کیا

وہ پکارا عذاب جلدی یا کتے ہیں سوچو وہ ان کے صحرا

فَسَاءَ صَبَاحٍ الْمُنْذِرِينَ (الصافات، آیت ۱۷۷)
 قُلِ انْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ (الانعام: ۱۵۹)
 فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَحْكَمٌ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (یونس: ۲۱)
 اِنَّمَا مِنَ الْجَحْرِمِ مَنِ اسْتَقْبَحُوا (الجمہ: ۱۳۲)
 فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ
 مُنْتَقِمُونَ (الزحرف: ۴۱)

يَوْمَ هُمْ يَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى
 اِنَّا مُنْتَقِمُونَ (الذخاں: ۱۶)
 فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ (المؤمن: ۷۷)
 قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرٍ بَصُّوْا
 فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَهْلَابُ الصِّرَاطِ
 السَّوِيِّ وَعَنِ اهْتَدَى (طہ: ۷۷)

میں آتريگا تو ان ڈر رہنے لوگوں کی صبح بڑی ہوگی۔
 کہہ دو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنا لے ہیں۔
 پس تم انتظار کرو میں تمہارا خدا انتظار کرنا لے ہوں۔
 ہم یقیناً جحیموں سے انتقام لینے والے ہیں۔
 پھر اگر ہم تجھے لے جائیں تو ہم ضرور انہیں
 سزا دینے والے ہیں۔

جس دن ہم سخت گرفت سے پکڑیں گے۔ ہم
 ضرور ہی سزا دینے والے ہونگے۔
 پس صبر کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔

کہہ دو سب انتظار کرو رہے ہیں پس تم بھی انتظار
 کرو۔ اور غنقریب تم جہان لوگے کہ کون سیدھے
 راستے والے ہیں اور کون ہدایت پر ہیں۔

یہ وہ دن تھا جس میں حق و باطل کا امتیاز واضح ہو گیا۔ اسی لئے قرآن حکیم میں
 اس کا نام یَوْمَ الْفُرْقَانِ آیا ہے۔ (الافصالی: ۲۱)

مقامِ محمود کی تیسری منزل

اب تک توبہ اختیار و فرقتان کفار و مشرکین قریش سے ہوا۔ اب وہ دور شروع
 ہوتا ہے۔ جبکہ اہل کتاب مدعیانِ خلافتِ الیمیہ و تقرب الی اللہ تبارک و تعالیٰ
 و احببوا و کذا کے اختیار اور ان کی قلبی کھولنے اور حضرت مسیح کی پیشگوئی میں۔

”خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جاوے گی اور اس قوم کو جو اس کے پہلے
 لائے و سے وی جاوے گی۔“ (متی ۱۷: ۲۱)

کے پورا ہونے اور ان پر اتساعِ محبت کے لئے مقامِ محمود کی تیسری منزل شروع ہوتی
 ہوتی ہے جس کی طرف سورہ بقرہ میں اشارہ ملتا ہے۔

اہل کتاب کافر اور مشرک جدا ہونے
 والے نہ تھے۔

لَنْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ

حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيْتَةُ لِرَسُولٍ
مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا طَهَّرَهَا
فِيهَا كُتُبٌ قِيمَةٌ رَّالْبَيْتَةِ: (آ۳)

یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے۔
یعنی اللہ کی طرف سے رسول جو پاک صحیفے
پڑھے جن میں مضبوط کتابیں ہوں۔

مدینہ میں یہود کے تین قبائل تھے۔ قینقاع، نضیر، قریظہ۔ جنہوں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مدینہ کے وقت معاہدہ صلح پر دستخط کر دیئے
تھے۔ بدر کی فتح سے انہیں اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں اسلام طاقت پکڑ کر ہماری
رہی سہی سیاسی قوت کا تختہ نہ الٹ دے۔ اب انہوں نے بھی شرارتوں کا آغاز
کیا۔ اور اپنی طاقت کے بھروسے نبرد آزمائی کرنے لگے۔ سب سے پہلے قینقاع نے جو
سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ تھا۔ معاہدہ صلح کی عمر شکنی کر کے اعلان جنگ کیا
اور بڑے فخر و غرور سے اپنی طاقت و قوت کے بل بوتے پر یوں اترائے لگے۔
کہ ہم قریش کی طرح نہیں۔ ہمارے ساتھ حبیب مسلمانوں کا واسطہ پڑے گا تو تم دکھانگے
کہ لڑائی کس چیز کا نام ہے۔ ذات رحمۃ للعالمین نے پہلے تو انہیں نرمی سے سمجھایا
مگر جب نرمی سے مطلب براری نہ ہوئی۔ تو مجبوراً مسلمانوں کو تلوار نیا م سے نکالنی پڑی
یہود باوجود اس ادعاء کے قطعہ بند ہو گئے۔ ۱۵ دن کے محاصرہ کے بعد آخر وہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے انہیں سرزمین شام کی طرف
جلا وطنی کا فیصلہ سنایا۔ اس غیرتناک واقعہ کا تذکرہ سورہ حشر میں ملتا ہے۔ کچھ
غرصہ بعد نضیر بھی اس شرارت میں پڑھے۔ آخر وہ بھی ۱۵ دن محاصرہ کے بعد جلا وطنی
پر راضی ہوئے۔ اس کے بعد ان جلا وطن شدہ اشخاص کی شرارت سے جناب احزاب کا
واقعہ پیش آتا ہے۔ جس میں یہود کا تیسرا گروہ (قریظہ) جو اب تک شرارتوں سے
الگ تھا اور معاہدہ صلح پر قائم تھا۔ حالات زمانہ کو دیکھ کر حجابین سے ملکر برسر
پیکار آجاتا ہے۔ اس وقت اسلام کے مقابلہ میں ۱۰ ہزار فوج کا طوفان عظیم مدینہ
کے گرد اُٹھتا ہے جب اس طوفان عظیم کا مسلمان نظارہ کرتے ہیں تو بجائے اس کے
کہ اس سے مرعوب ہوتے۔ ان کی ایمانی قوت ترقی پاتی اور روحانی برقی تیز ہوجاتی ہے
اس لئے کہ اس کی تہ میں انہیں مقام محمود کا نظارہ دکھائی دیتا ہے۔

جب مومنوں نے مختلف جماعتوں کو دیکھا

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ

فَاُولَٰئِكَ هُمَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ
اِلَّا اِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا

تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا وعدہ ہمیں اللہ اور
اس کے رسول نے دیا تھا۔ اور اللہ اور رسول نے
سچ کہا۔ اور اس نے تو ان کے ایمان اور اطاعت کے
جذبہ کو اور ہی بڑھا دیا۔

(الاحزاب: ۲۲)

اس وقت مسلمان جو ظاہری و باہری حیثیت سے فاقہ الاَسباب تھے انکی قوت
ایمانی اسلحہ روحانی سے مسلح ہو کر تو کلاً علی اللہ سینہ سپر ہو جاتی ہے جسکی کمک میں روحانی
افواج نازل ہو کر بڑی دل ظوفان کو اڑا دیتی ہیں۔ اسی نعمت کی یاد قرآن مجید یوں دلاتا ہے
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْجَاءَ سَكْرَتُكُمْ
بِنُحُودٍ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (الاحزاب: ۹)

اے ایمان والو! اللہ کی اس
نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی جبکہ تم پر شکر
آپنیجے تو ہم نے ان پر ہوا کو اور ایسے لشکروں
کو بھیجا جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ اور
اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

غزوہ احزاب سے فراغت پانے کے بعد اب وقت تھا کہ اس پیرے گروہ کو واپس
کو بھی عذاب الہی کا مزہ چکھایا جائے۔ چنانچہ ابھی ہتھیار بھی نہیں کھولنے پائے تھے
کہ آپ نے حکم دیا کہ قرظیہ کی طرف بڑھیں۔ باوجود کثرت سامان حرب و قلعہ جات
کے یہ قوم بھی اس قوت حق کا کھلے میدان میں مقابلہ نہ کر سکی۔ اور قلعہ بند ہو گئی۔
تقریباً ایک مہینہ عمارت رہنے کے بعد آخر اس نے بھی سپر ڈال دی۔
اور عجیب اتفاق یہ کہ بجائے درخواست غفو کے سعد بن معاذ کے فیصلہ پر
رضامند ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے تو راستہ استثناء (۴: ۱۰) کے مطابق فیصلہ قتل
سنایا۔ اس کے بعد بھی کچھ تھوڑی بہت شرارتیں یہود کی ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ
فتح خیبر نے انکی تمام سیاسی قوتوں کا خاتمہ کر کے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی
کو پورا کر دیا۔ فَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَ وَعْدُهُ وَهُمَزُ مِنَ الْاِحْزَابِ وَحَدَّثَنَا۔

اس موقع پر جس وقت بنی نضیر کا فتنہ بھی قابل غور ہے جو حضرت مسیح کی پیشگوئی کی تصدیق کر رہا ہے۔
وہ لوگ اکیس سو تیس ہزار تھے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہے یہ جنگ بھی بھری اور مقدر تھی۔ جسے اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا
تھا۔ رسیروہ ابن ہشام نے بھی اس جنگ کا ذکر پہلے ہی سے کتابوں میں لکھا ہوا موجود تھا۔ ۱۲ مؤلف۔

یہ مقام محمود کی تیسری منزل ہے جس میں اسلام نے اپنی قوت و شوکت کا
سکہ اہل کتاب کے قلوب پر بٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی ذیل پر تصدیق
ثبت فرمادی۔

’خداوند تیرا خدا تیرے لئے تیرے ہی بھائیوں سے میری مانند ایک نبی بربا کرے گا
تم اس کی طرف کان دھریو اور ایسا ہو گا کہ جو کوئی میری باتوں کو نہیں وہ میرا
نام لیکے کہ نہ مٹے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔‘ (استثنا از ۱۸: ۱۵ اور ۱۸: ۱۹)

مقام محمود کی چوتھی منزل

اس کے بعد آپ کے مقام محمود کا وہ شاندار موقع صلح حدیبیہ کا پیش آتا ہے
جس میں عرب کی مرکزی جماعت آپ کی آزادی کو تسلیم کر لیتی ہے۔ ظاہر بین نگاہوں
میں تو یہ معمولی بات تھی مگر حقیقت شناس طبائع سمجھ گئی تھیں کہ یہی کامیابی کا وہ
شاندار موقع ہے جس کو فتح مبین کہا جاتا ہے۔ اسی کی تصدیق میں بشارت الہی
نازل ہوتی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا۔ اور پھر آئندہ کے واقعات بھی ثابت
کرو تے ہیں کہ واقعی یہ ایسی شاندار فتح تھی جس کی بدولت اسلام کی نورانی شعاعیں

لے اس فتح کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس صلح سے پہلے ۹ سال و ۳۰ سال تک میں اور ۶ سال بدینہ
میں جس قدر لوگ اسلام لائے تھے ان کی تعداد کا مقابلہ اگر اس تعداد سے کیا جائے جو اس صلح سے
صرف دو برس میں اضافہ ہوا، تو بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ چنانچہ حدیبیہ کے موقع پر تو صرف دو ہزار
شخص نظر آتے ہیں لیکن دو برس کے بعد جب فتح مکہ کے لئے مسلمان نکلتے ہیں تو دس ہزار مسلمانوں کا جم
غفیر دکھائی دیتا ہے پھر اس سے دو سال بعد جب حجۃ الوداع پر نظر ڈالتے ہیں تو شمع توحید کے گرد
ایک لاکھ چوبیس ہزار پروانے اڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے شاندار نتائج کے متعلق ایک
غیر مسلم کی رائے بھی سن لیجئے۔ پادری مارٹن سیبل (sale) ہندوستان میں لکھتا ہے: ’’اچ ڈی لکھتا ہے
’’ اسلام کی تہنگی اور سیاسی فتوحات کی فہرست میں ایک ابتدائی اور شاید سب سے بڑی فتح کا ذکر
اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے مسلمان اپنی قلم اول تو اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے اور اگر سمجھتے ہیں تو اسکی
قدر و قیمت کچھ زیادہ نہیں لگاتے۔ یہ فتح ہندی زور و قوت کی نہیں ضبط و احتیاط کی تھی۔۔۔۔۔ میری مراد
مکہ کے سرحدی مقام حدیبیہ کی صلح سے ہے یہاں محمد اور قریش کے درمیان قوت ارادی کی ٹکر تھی

اندرون عرب کے گوشہ گوشہ میں اور بیرون عرب کے دور دور علاقوں تک اپنی ضیاء پاشیا
 کر لے لگیں۔ اس وقت جب آپ کو صلح و امن کی وجہ سے اپنے مقصد کی کامیابی اور دستور
 ارتقاء کی اشاعت کا موقع مل جاتا ہے۔ تو آپ مبلغین کی جماعت کو تمام اندرون عرب
 میں پھیلا دیتے ہیں اور بیرون عرب میں سلاطین عجم کو دعوتِ اسلام کے پیغام بھیجتے
 ہیں۔ اور دنیا کو حقیقی امن و صلح کے اصول مقدسہ اور انسانی زندگی کے بہترین قوانین
 ارتقاء سے روشناس فرماتے ہیں۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامِ محمود
 کی پوری تفسیر ہے۔

مقامِ محمود کی پانچویں منزل

لیکن اب تک چونکہ مرکزِ توحید و اتحادِ اسلامیہ (مکہ) آزاد نہیں ہوا تھا۔
 لہذا آپ کو مقامِ محمود کے اعلیٰ مدارج پر پہنچنے کے لئے ابھی ترقی کے اور مرحلے بھی باقی تھے
 جن کی طرف سورہ فتم میں **وَلِيْسْتُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ** کے ذریعہ اشارہ فرمایا گیا تھا

..... بالآخر مکہ والوں نے مصالحت کی شرطیں پیش کیں..... محمد نے یہ شرائط منظور
 کر لئے۔ پیمبر کے سیرت نویس ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ اسلام کو کوئی فتح اس صلح سے بڑھ کر
 اس سے قبل حاصل نہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ جنگِ موقوف ہو گئی تھی اور لوگ گفتگو و مباحثہ میں
 مشغول ہو گئے تھے۔ جس میں کچھ بھی عقل کا حصہ تھا وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ خود قرآن نے سورہ
 فتح آیت ۲۶، جاہلیت کے استکبار، وحشت و درندگی کا تقابل اس صلحِ حدیبیہ کے سلسلے میں ہیرو
 سکینت و تقویٰ الہی سے کیا ہے۔

آخر میں پادری صاحب رقمطراز ہیں :-

”ہم جس چیز کی داد صلحِ حدیبیہ میں دیتے ہیں وہ فریقین کی مصالحت جوئی ہے۔ حالانکہ مصالحت
 جوئی کا اظہار صرف ذاتِ پیغمبر برحق سے ہوا تھا نہ کہ فریقین سے، اور یہ تعلیمِ یسوع کا اگر مشرہ نہیں
 تو اور کیا ہے..... اور ایسے کردار سے بڑھ کر کون شہزادہ امن کے پیمبرانہ لقب کا مستحق ہوا ہے
 یسوع کا قول ہے کہ صلح کرانے والے فرزندِ انِ خدا ہیں۔“

(رسالہ مسلم ورلڈ امریکہ اکتوبر ۱۸۹۶ء)

جس میں گویا یہ بتایا گیا تھا کہ یہ فتح مدین آپ کے اس رتبہ عالیہ کا ذریعہ اور پیش خمیہ ہے۔ جس کو تمام نعمت کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ آپ کو مستقبل میں ترقی کا وہ شاندار موقع بھی میسر آئیگا ہے۔ جبکہ آپ پر تمام نعمت کیا جاوے گا چنانچہ اس کے بعد آپ کی زندگی کا وہ دور شروع ہوتا ہے جبکہ آپ مرکز اسلام و مکہ مکرمہ میں دس ہزار قدوسیوں سمیت فاتحانہ داخلہ فرما کر تمام ملک عرب کو لِيُظهِرَ عَلَىٰ عَالِي الدِّينِ كَلِمَةَ الْكَلَامِ کا شاندار نظارہ کراتے ہیں اور اہل کتاب کی چشم بصیرت کھولنے کے لئے کتب سابقہ کی اس پیشگوئی پر قمر تصدیق ثبت فرماتے ہیں جس کا ذکر تورات میں یوں کیا گیا تھا۔

”خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر طلوع ہوا۔ اور فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔“ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے اہل بائبل پر ایک آتشی شریعت ان کے لئے تھی۔“ (استعداد ۳۳: ۲)

حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس پیشگوئی کی یاد اس طرح تازہ فرماتے ہیں۔

”دس ہزار آدمیوں کے درمیان وہ جھنڈے کی مانند کھڑا ہے۔“ (غزل الغزلات ۵: ۱۰)

یہ آپ کے مقام محمود کا پانچواں نظارہ ہے جس کی آپ کو پہلے ہی سے کتب میں بشارت دی گئی تھی۔ اور اس عظیم الشان فتح کی گھڑی کا منتظر بنایا گیا تھا۔ جس کی عرصہ دراز سے اصحاب صحف اُولیٰ کو بھی انتظار تھی۔

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرِ اِنَّهُمْ مُّنتَضِرُونَ (السجده ۲۶-۳۰)

اگر وہ فتح کے دن کافروں کو ان کا ایمان سود مند نہ ہوگا۔ اور نہ انہیں عفو و بخشش دی جائیگی سو تو ان سے منہ پھیر لے اور انتظار کر وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔

اس عظیم الشان پیشگوئی کے پورا ہونے پر آپ کی بشارت کیلئے ایک پوری سورہ سورۃ النصر نازل ہوتی ہے جس میں آپ کو کھیرا یک ہنتم بالشان کام کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔

یہ یعنی نظام صلح کے قائم رکھنے کی تعلیم دی جاتی اور اس کا دستدر پیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ فاتح قوم کا نصب العین کیا ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل احقر نے اپنے ایک مضمون تفسیر سورۃ النصر میں کی ہے اس

کے لئے آپ رسالہ مضامین لطیفہ ”ملاحظہ فرمائیے جو چھپ چکا ہے

مقام محمود کی چھٹی منزل

یہ آپ کے مقام محمود کا اگرچہ اعلیٰ منظر تھا لیکن وہ عظیم الشان کام جو آپ کے ذمے عائد کیا گیا تھا۔ یعنی لِيُظْهِرَ لَكُمْ عَلِيَّ الدِّينِ كَلِمَةً۔ کا نظارہ تمام دنیا کو کرانا عظیمی کے لحاظ سے آپ کی زندگی میں پورا ہونا محال تھا۔ لہذا اس کی تکمیل کی بہترین صورت یہ ہوتی چاہیے کہ آپ اپنے خدام کو اس کام کے لئے تیار کریں۔ اور تکمیل مقصد کے لئے انہیں ایسے اصول بتائیں جن کے ذریعہ وہ آپ کے منصب پر کھڑے ہو کر آپ کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اس وقت ان کی سرانجامی و حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سرانجامی ہوگی۔ اور آپ ہی کے کلمات کا وہ شاندار نظارہ ہوگا۔ چنانچہ اس کام کی تکمیل کے لئے فتح مکہ کے بعد آپ کی زندگی کا وہ شاندار دور شروع ہوتا ہے جبکہ آپ اپنے مقصد بعثت کی تکمیل کے لئے اور تمام اقوام عالم میں اشاعت و تبلیغ اور تمام اديان پر اعلیٰ کلمۃ اللہ کرنے کی احسن تدبیر بتانے کے لئے تمام مسلم قبائل شرب بلکہ امت مسلمہ کے جمیع نمائندوں کو دعوت دے کر آخرین دور زندگی میں وہ آخری عبادت جو سلوک تشریح کا آخری مقام اور خاتم منازل ہے جس کو شریعت حج کے نام سے موسوم کرتی ہے ادا فرماتے ہیں۔

حج کے اسی فلسفہ کی طرف سورہ حج میں یوں اشارہ فرمایا ہے۔ وَ اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ یعنی حج کے ذریعہ قوموں میں تبلیغ کرو۔ کیونکہ یہی حج اشاعت و تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی کی وساطت سے تمام عالم میں اشاعت و تبلیغ کا سلسلہ قائم کیا جاسکتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ اس دین الہی کی پکار پر اطراف عالم سے لوگ لیبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ يَا تَوَكَّرَ رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (الحج: ۲۸) اسی حج میں ہر فرد شانِ ملت اور خواہش امت مسلمہ کا اجتماع ہوتی اس لئے بھی ہوتا ہے کہ بعد اثنائے تمام مناسب حج جذباتِ ملیہ سے لبریز ہو کر اس فرس الہی کو انجام دیں جس کی طرف یوں توجہ دلائی گئی ہے فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا كُنْتُمْ اَبَاءُكُمْ اَوْ اَشْتَدَّ ذِكْرًا (البقرہ: ۲۰۰) یعنی دنیا میں ذکر الہی کا نغفلہ بلند کریں۔ اور ہر ایک قسم کی مجالس و جماع میں ذکر اللہ کو ملحوظ

اور نصیب العین رکھیں اسی حج میں تمام امت مسلمہ کے نظام امتحان کا وہ راز مضمر ہے جس کا مقابلہ دنیا کی نہ کوئی قومی کانفرنس کر سکتی ہے اور نہ کوئی مذہبی مجلس۔ پس یہ حج آپ کے مقام محمود کا وہ آخری نظارہ تھا جو آخرین دور حیات میں ہوا اس وقت اَلْقَوْمِ اَلْاَوَّلِ لِكَلِمَةٍ دِيْنِكُمْ كِي بَشَارَاتِ تَاوِيْلِي هُوْتِي هِي هُوْر مَقَامِ مَحْمُوْدِ كِي ان مجمل اشارات کی جو بشارات سابقہ میں تھے تفصیل و توضیح فرمادیتی ہے۔ یہ مقام تکمیل دین و تہذیب خلافت کبریٰ کو مستلزم ہے۔ کیونکہ مکمل دین کے لئے لازم ہے کہ اپنی سطوت و شوکت کا سکہ ناقص اویان پر بٹھائے۔ اور ملتِ حقہ کا فطری تقاضا ہے کہ ملل باطلہ کا فنا و استیصال کرے۔

یہ مقام تکمیل دین، افضل الرسل کا خصوصی مقام ہے جس پر انبیائے سابقین قائم نہیں ہو سکے۔ بلکہ اپنے بعد اس نبی کے آنے کی خبر دے گئے۔ اور اپنی شریعت کو غیر مکمل کہہ کر ایک مکمل اور جامع شریعت کا منتظر بن گئے ہیں جیسا کہ مطالعہ بائبل سے واضح ہوتا ہے۔

مقام محمود کا ساتواں دور

یہاں تک تو آپ کے مقام محمود کے وہ مناظر تھے جن کا ظہور آپ کی حیات طیبہ میں ہوا جن کے چھ دور ارتقاء آپ کی شخصی زندگی میں گذرے جس طرح انسان کی جسمانی و روحانی ترقی کے چھ دور سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اسی اصول پر نشو و ارتقاء ملت کے بھی چھ دور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس زندگی میں گذارے۔ اعلیٰ کے زمرہ میں شامل ہوئے لیکن آپ کے بعد آپ کی روحانی زندگی کی تکمیل کے لئے مقام محمود کا ایک ساتواں دور بھی باقی تھا۔ جس میں لِيُظْهِرَ اَعْلٰى السَّمٰوٰتِ كَلِمٰتِہٖ كے وعدہ کا ایفاء کیا جانا تھا۔ چنانچہ اس کی بشارت آپ یوں فرمائے گئے کہ

اسلام پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جسکو زمین کے چھ حصے پر کلمہ اسلام کی منادی

ہوگی۔ اور کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جو اسلام کی سدا سے نوازیں رہا ہو۔ سَلٰوٰۃُ بَوّٰرِ اَحْمَدِ

یہ وہ دور ہوگا جسکو مقام محمود کی کاملی شجلی نمودار ہوگی۔ اس وقت دنیا کی تمام

قوموں اور مذاہب میں ایک نئی پیدا ہوگی اور ان کی مذہب اسلام سے نبرد آزما

ہو کر آخر میں انہیں شکست و ذلت نصیب ہوگی اور مذہب اسلام ان پر ہر جہت سے برتری

نوح و علیہ السلام کے لئے گا۔ اس زمانہ کے پیشوا کو آنحضرت ﷺ سے اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلو سے اپنا برون اور دوسرے پہلو سے برون مسیح فرمایا ہے۔ اور اس کی بشارت حضرت مسیح علیہ السلام بھی پوری فرمائے ہیں۔

”بادشاہت کی خوشخبری کی مناد ہی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لئے
گواہی ہو۔ اور اسی وقت نمانہ ہوگا۔“ (مستی ۲۲: ۱۳)

پس تا جبکہ اس زمانہ میں اشاعت و تبلیغ دین کی تکمیل ہوگی جس طرح آنحضرت ﷺ سے اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تاسیس دین کی تکمیل ہوئی۔ اور اس شاندار زمانہ کی عظمت بتانے کے لئے آپ نے یہ تمثیل فرمائی۔

”میری امت کا حال بارش کی طرح ہے۔ یہ خبر نہیں کہ کسی کا پہلا
دھرتہ بہتر ہے یا آخری حصہ۔“ (ترمذی)

۱۱ ابوداؤد کتاب المذری۔ سنن بخاری باب نزول علیہ - ۱۲ مؤلف

۱۱ رسول اللہ ﷺ سے اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو خاتم الخلق فرمایا ہے۔ اور مشکوٰۃ بحوالہ مستدرک حاکم کہ اس دور اشاعت و تبلیغ دین کی تکمیل کی طرف آنحضرت ﷺ سے اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ اس دعا میں اشارہ ہے بخوانے کے بعد باقی الفاظ اعلیٰ عباتی ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة النمامة والصلوة القمامة ات محمد الیوسیلة والفضیلة وابعدہ مقاماً محموداً الذی وعدتہ الخ۔ اس دعا میں چند امور قابل غور ہیں۔

۱) حضور ﷺ سے اللہ علیہ وسلم نے اذان کو دعوت نامہ فرمایا۔ کیونکہ اذان کی جگہ عالمگیر حیثیت سے زمانہ پانچ وقت صلوٰۃ ارضی کے گوشے گوشے میں کی جاتی ہے۔ اور دعوت توحید کی اس پکار حق سے گویا دنیا کو جھنجھوڑنے ہوئے یہ کہیں دیا جاتا ہے کہ قیام امن کی صورت عقیدہ توحید اختیار کئے بغیر ممکن نہیں۔ اس دعوت کی مناد ہی نبی ﷺ سے حضرت مسیح فرمایا اور اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے ذریعہ کفرستان یورپ میں بھی اس وقت ہو رہی ہے۔ جبکہ مغربی ممالک میں دیگر جگہوں پر تفسیر ہو کر ان کے سیناروں سے اللہ اکبر کی صدا بے پسند ہو رہی ہے۔ دوسری طرف آسمانی مناد علیہ السلام اپنے لیکچروں کے ذریعہ توحید کی مناد کی ہیں یورپ میں اقوام کے گھروں اور گرجوں، پارکوں، گلیوں اور سڑکیں۔

۲) والصلوة القمامة سے اس زمانہ اشارہ فرمایا کہ باقی مذاہب عالم جو قومی حیثیت میں ہونے

یہ دور حضرت مسیح موعود اور محمدی مسعود کا ہے جس کے کان ہوں سنے اور جس کی آنکھیں ہوں دیکھیے۔

روى عن ابى هريرة انه قال هذا وعد من الله بانه تعالى يجعل الاسلام عالميا على جميع الاديان وتماز هذا ميتة عند خروج عيسى وقال السدي ذلك عند خروج المهدي

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اس آیت لِيُظهِرَ لِكَلِّ الدِّينِ كَلِمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى کا وعدہ ہے کہ مذہب اسلام کو تمام مذاہب پر غالب کر دے گا۔ اور اسکی تکمیل حضرت عیسیٰ کی بعثت کے وقت ہوگی اور محمدی سے کہا کہ یہ تکمیل محمدی کے وقت میں ہوگی۔

(تفسیر کبیر رازی جلد ۴ ص ۲۳۶)

اس دور کا آغاز اور مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ کب ہوگا؟ اسی کا جواب بھی اسی آیت تَبَسُّوْا اَنْ يَّبْعَثَ رَبُّكُمْ مَشْرًا مَّشْرًا میں موجود ہے اور آیت بحساب جمل ۱۲۹ ہجری اور چونکہ سورہ بنی اسرائیل کا نزول زمانہ ہجرت

کے باعث وقتی شرائع کے حامل تھے ان کے محدود دائرہ کے دور ختم ہونے پر ان شرائع کی ندرت چھوٹنے اپنے اوقات میں جاری ہوئی تھیں اور سب تنگ ہو چکیں۔ اب ان مذاہب کا بنیادی عمارت نظام صلوة و عبادات کا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ کہ ان کی اصل حقیقت کیا تھی اور ان شرائع لائے والوں کا اسوہ عمل کیا تھا۔ مگر اسلام ایک زندہ مذہب ہے جس کا قیام و بقا قیامت تک ہے لہذا اس کی عبادات کا نظام صلوة بھی اس کی زندہ شریعت کی طرح ہمیشہ اپنے صحیح اصولی اسوہ رسولی پر قائم رہا ہے۔ دعائیں پیرا فقرہ اب تَحَسُّوْا اِلَى الْوَسِيْلَةِ ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ شریعت و عبادات اسلامی کا نظام اگرچہ آخر دنیا تک قائم رہے والا ہے مگر ایک وقت میں ان کی روح میں فرو پڑے اور انھیں جیسا کہ آنحضرت سے اشد علیہ وسلم نے اپنے ارشاد سے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے فرمایا۔ لَا يَبْقَى مِنَ الْاِسْلَامِ الْاِسْمُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْاِسْمِ الْاِسْمُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْاِسْمِ الْاِسْمُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْاِسْمِ الْاِسْمُ کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ اور قرآن کی تلاوت محض رہی ہوگی۔ نیز فرمایا۔ عَسَا يَحْدُثُ عَاصِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ كَثْرَةُ الْعَمَالِ (مساجد اگرچہ ظاہر میں تو آباد ہوں گی۔ مگر یہ آیت سے خالی ہوں گی۔ پس ان مفاصل کے باعث الٰہی اسلامی کی ہمک دنیا میں بدھم پڑ جائے گا۔ قرآن حکم میں بھی ایسی پیشگوئی تھی اِنَّ الشَّمْسُ كُوْرَتْ اِذَا الْكُوْرُ هَرَّ الْكُوْرُ وَتَشْرَبُ الْكُوْرُ وَتَشْرَبُ الْكُوْرُ وَتَشْرَبُ الْكُوْرُ

تقریباً چھ سال قبل ہے۔ لہذا چھ سال منہا کرنے سے سن ۱۹۷۷ء بنتا ہے ٹھیک ہی سال
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور کا ہے۔ اور یہی شہر صرف اولیٰ میں بھی پہلے سے
وحی گئی۔ چنانچہ دانیال نبی کی کتاب میں مسیح موعود کے زمانہ ظہور کے متعلق لکھا ہے۔
”جس وقت سے دائمی قرآنی موقوف کی جائے گی۔ اور وہ مکہ و مدینہ پر ہو کر
کرتی ہے قائم کی جائے گی۔ ایک ہزار و سو نوے ہوں گے۔ مبارک ہو جو
انتظار کرتا ہے“ اور دانیال ۱۲: ۱۱۱

چنانچہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایک طرف تو یہ
وحی الہی بالفاظ قرآنی عسی انت یبعثک ربک مقاماً محموداً نازل ہو کر سابقہ
وعدہ کی یاد تازہ کرتی ہے۔ دوسری طرف آپ کو یہ الہام بآی الفاظ آراد اللہ ان
یبعثک مقاماً محموداً۔ ہو کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وحی سابقہ میں جس وعدہ

اسلام انوار سے بگمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اس موعود ہستی کو مبعوث فرمایا جس کے ظہور کو
حضرت علیہ السلام نے اپنا حضور قرار دیتے ہوئے فرمایا۔ یوا علیٰ اسمہ انھی راہود اور
اس موعود ہستی کی آمد کے متعلق حضور علیہ السلام خود بھی دعائیں مانگتے رہے اور امت کو
یہی اس کی یہ یقین فرمائی۔ ان محمد الوسیلة (نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلہ
اور ذریعہ عطا فرما جس کی مساعی جمیلہ سے اسلام کا غلبہ اذیان عالم پر ہو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
صدمہ کے تواتر اتھارے نظام میں گونجیں۔ یہ دور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کا وہ آخری دور
جس کا ظہور اس دنیا میں مقدر تھا۔ اس کی طرف توجہ دلائے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
وابعثہ مقاماً محموداً۔ جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کام اعدل میں تو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعہ سرانجام پانا تھا۔ مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشری زندگی
کا معین دائرہ دنیا میں سے گزار کر آپ کی روح اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف پرواز کر گئی اور
اب دوبارہ اس دنیا میں آپ کا ظہور ناممکن۔ لہذا آپ کے نظام بروز کامل منظر اتم حوری موعود
کے ذریعہ سرانجام پانا تھا۔ چنانچہ آپ کی مساعی جمیلہ سے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود
کا ساواں دور تکمیل پذیر ہونا مقدر تھا جو پورا ہے۔ وکان وعد اللہ مفعولاً۔
سے تذکرہ طبع سوم سن ۶۰۹۔

کی توقع تھی۔ اس کے وقوع و ایفاء کا زمانہ یہی ہے۔ آپ کو اس موقع پر مقام پر کھڑا کر کے عظیم الشان فتوحات کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے لئے آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے۔ بیٹے عظیم الشان فتوحات کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے لئے آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے۔ بیٹے عظیم الشان فتوحات کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے لئے آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے۔

مثلاً

شمس المعارف جلد ۱۰

و محسود سینا ہر بعد ہذا

و یملک شام بلا قتال

اور حضرت شیخ محمد بن عبدالعزیز ابن عربی فتوحات کتبہ میں آپ کو قطب الاقطاب فرماتے ہیں۔ آج بقیہ نعلیٰ قطب الاقطاب ہے فقط ملک شام کے روحانی فاتح ہیں۔ بلکہ اقطاب عالم یورپ و امریکہ و افریقہ وغیرہ میں آپ کے مہذب و نورانی قلعے دمشق اور مساجد قائم ہیں۔ خاص کر یورپ کے مرکز شلیٹ و الحارڈ لندن میں اپنے مبارک ہاتھوں سے مرکز اعطاء کلمۃ اللہ مسجد الفاضلہ کی بنیاد رکھ کر مقام محسود کی تخیلی اعظم اور فتح مبین کا نشان دنیا کو دکھلا کر حضرت شیخ محمد بن عبدالعزیز الصلوٰۃ والسلام کے الہام آراۃ اللہ ان یبتعثک مقاماً محسوداً کو پورا کروا۔ اللہم صل وسلم علیہ والہ واصحابہ اجمعین۔ فالحمد لله الذی صدق وعده۔

مقام محسود کے یہ ارتقائی ادوار تو عالم دنیا کے ہیں۔ لیکن ان سب کے اخیر میں ایک وہ دور بھی ہو گا۔ جس پر احادیث شفاعت روشنی ڈالتی ہیں۔ جبکہ تمام امتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حمد کے نیچے کھڑی ہوں گی۔ آپ کے مقام محسود کی بشارت کتب سابقہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ

لہ اس کتاب کے زبانہ تصنیف اور اشاعت طبع اول کے وقت مغربی ممالک میں ہی ایک مسجد الفضل تعمیر ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت تک بیرونی ممالک میں چھ سو سے زائد مساجد تعمیر ہو چکی ہیں۔ اور تقریباً سات سو بیسی ممالک میں مختلف ممالک میں قائم ہو چکے ہیں۔ ۱۲

کتاب حقوق (۳۰: ۳۰) میں ہے۔

”خدا ایمان سے اور وہ جو قدوس ہے کوہِ فاران سے آیا۔ کس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوئی“

مقامِ محمود کی یہ فضیلتِ اعلیٰ فقط خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے حصہ میں آئی۔ اور بطریقِ عظامی و ورثتِ روحانی آپ کی ائمت بھی عنیناً و تبعاً اس نعمتِ عظمیٰ سے مشرف ہوئی۔ مگر آپ سے پہلے انبیاء اور ائمہ سابقہ اس رتبہ کو

لے حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

هو المقام المحمود الذي لا يشاؤده
فيه احد من الانبياء والرسول
الا اولياء ائمه زهير محموديه ص ۱۰۰

یہ وہ مقام محمود ہے جس میں بسا بقہ انبیاء و رسول
میں سے آپ کا کوئی شریک نہیں رہا امت کے
اولیاء اس میں شریک ہونگے

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مقام محمود کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں:-
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام میں ہونگے
جسکی بناء پر ہر ایک شخص کو اپنی تعریف کرنا واجب ہوگا
اور ختم ولایت کا مقام ہے تو پھر ہمدی سے دستبردار ہے۔

تفسیر ابن عربی ص ۱۹۱

شیخ عبد الرزاق قاشانی رحمۃ اللہ شریف نے صومعہ التکم ص ۱۰۰ میں فرماتے ہیں:- فذلہ المقام المحمود
یعنی ہمدی کے لئے مقام محمود ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:-

والی علی مقام الختم من الولاية كما
كان سيدى المصطفى على مقام الختم
من النبوة وانه خاتم الانبياء و
ان خاتم الاولياء لاولى بعدى الا
الذى هو وصي وولي همدى -

میں ختم ولایت کے مقام پر ہوں جیسا کہ میرے
آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے مقام پر
اور آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ اور میں خاتم الاولیاء
ہوں میرے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا مگر وہی جو
مجھ سے ہوگا۔ اور میرے بعد ہر ایک ہوگا۔

حضرت مصلح موعود و خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ نے اس مقام محمود کی تخلیق کو اور زیادہ روشن اور نمایاں کرنے کے لئے اس زمانہ میں

نہیں پاسکیں۔ البتہ اس مقام سے نیچے ایک اور مقام ہے جس کو مقامِ
کَرِيمِ یا خلافتِ برتیب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس پر انبیاء و صالحین اور ان کی
اُمم قائم ہوئی ہیں۔ چنانچہ سورۃ شعراء میں ہے۔

فَاخْرَجْنَا هُم مِّنْ جَنَّاتٍ
وَعِيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ
كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَاوردناها
بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ (شعراء: ۷۰)

ہم نے انہیں باغوں اور چشموں اور خزانوں
اور عورتوں والے مقام سے نکال دیا۔ اسی
طرح ہم انہیں بھی نکالنے والے ہیں، اور ان
چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔

کذاک کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس مقامِ رفعت و
عزت کا استحقاق اُنہی محمدیہ کو بھی ہے۔

مقامِ محمود کی اس تفسیر کی طرف بعض مفسرین نے بھی اشارہ فرمایا
ہے۔ چنانچہ علامہ سید اکوسی رُوح المعانی میں لکھتے ہیں۔

قال بعضهم المراد
بالمقام المحمود ما
ينتظم كل مقام يتضمن
كرامته لله صلى الله عليه وسلم

بعض مفسرین کا قول ہے کہ
مقام محمود سے مراد ہر وہ مقام ہے جو انکھرت
صلی اللہ علیہ وسلم و سلم کی عزت و رفعت
پر مشتمل ہو اور بعض روایات میں کسی بعض

سفرتِ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اور آپ کے بعد مجھے پیدا کیا۔ اور ہم سے اُس نے آپ کے
حسن کی وہ تعریف کر رانی کہ آج اپنے تو انگ رہے بیگانے بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور یورپ
اور امریکہ میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔
مگر یہ تعریف کیوں ہوا۔ اسی لئے کہ اس روحانی دربار سے دربارِ خاس کا بادشاہ جس انعام کا اعلان کرتا ہے وہ
انعام چلتا چلا جاتا ہے اور کوئی انسان اس کو چھیننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب اس نے اپنے دربار میں
یہ اعلان کیا کہ اے ہمارے گورنر جنرل! ہم تجھے ایسے مقام پر پہنچانے والے ہیں کہ دنیا تیری تعریف کرنے
پر مجبور ہوگی تو کوئی شخص جتنا بوسند تھی کہ اہم پر ہوگا ہم میں حائل ہو سکتا اس نے مجھ ہی انوار کی تجلیات کو روشن
کنا شروع کیا اور اسکے حسن کو اتنا بڑھا یا کہ دنیا کی تمام خوبصورتیاں اس حسین چہرہ کے سامنے باندھ پڑ گئیں اور وہ
اور دشمن کے سب یکساں ہو کر بکا رہے کہ محمد حقیقتاً محمد اور قابل تعریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

دربر روحانی جلد دوم ص ۷۷

والاقتصار فی بعض الروایات
علی بعض نکتہ۔
مقام کے ذکر پر کنایت کرنا کسی نکتہ
کی خاطر ہے۔

اسی مقام محمود کو ہم نے ایک مقام پر خلافت کبریٰ بھی تعبیر
کیا ہے۔ دور صحابہ اور تابعین سے بھی اس اصطلاح کے اشارات مل
سکتے ہیں۔ چنانچہ امام المفسرین ابن جریرؒ عبادت سے اور واحدی اسباب
نزول میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے یہ روایت لائے ہیں۔

ان ذلک حین یقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ظاہری
و مشہور معنی کے اعتبار سے یہ روایت نہایت خوش ہے مگر خواہش و اسرار
ربانی سمجھنے والے اور حجاز و استعراہ کی زبان سے سلف کی گفتگو جاننے والے
سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں غرضت سے مراد تحت خلافت النبیؐ ہے جو انسانی
پیدائش کا مقصدِ اعلیٰ ہے۔ جس کا انتہائی کلمہ کمال مقام شہادت ہے
جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز ہوئے۔ اور معیت سے مراد
وہ مقام قرب و وہاں ہے۔ جس کی طرف آیت دنیٰ فَنَدَبْنِي فَاَنْكَرَ
قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی میں اشارہ ہے۔

فَاَنْصَبْتُ يَدِي فِي الْكَلِمَاتِ

مقام محمود کی اولین منزل کی ابتداء

ہجرت اور قیامِ خلافت کی دعا

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ
مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا
نَّصِيْرًا

گوشیدہ آیت میں مقام محمود کے عطا ہونے کا وعدہ تھا۔ اب اس میں اس کے حصول کے لئے اسبابِ روحانیہ کو کوشش میں لانے کے لئے دعا کا حکم دیا جاتا ہے کیونکہ دعائے مسلم ظفر وفتح کے اسبابِ روحانیہ کی کوشش کرنے میں وہ قوت رکھتی ہے جس کا مقابلہ اشیاءِ دویہ سے کوئی چیز نہیں کر سکتی۔

ترجمہ دعا

اے قوموں کی تربیت کرنے والے اور ان کو ترقی کے مقاماتِ عالیہ پر پہنچانے والے پروردگار۔ جب آپ مجھے دارالہجرۃ میں داخل فرماویں تو وہ وعدہ سچا بن سکے جو حکمِ ہجرت پر متفرع تھا۔

اس وعدہ کا ذکر سورۃ نساء میں موجود ہے:-

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ
فِي الْاَرْضِ مَوْعِدًا كَثِيْرًا وَّوَسْعَةً
رَبِّهٖ
(النساء: ۱۰۰)

اور جب تو مجھے اس شہر سے نکالے تو اس طرح نکالے کہ نکلنے پر جو وعدہ دیا گیا ہے وہ سچا اور وسیع ہو۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ اس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے کہ:-

اِذَا لَا يَلْبَسُوْنَ خِلَافًا اِلَّا تَلْبَسُوْا
تیسرے نکتے پر بہت جلد تبادلوں کا حکم ہے۔

دوسری دعا قیامِ خلافت کے لئے یہ ہے کہ:-

وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا۔ اے میرے رب! ہجرت کے ذریعہ
 آزادی حاصل کرنے کے بعد دین کی حفاظت کے لئے ہمیں اس قدر قوت و اقتدار ہو
 کہ جو قوم اس وقت ہمارے مقابلہ میں آئے ہمیں اس پر غلبہ اور فتح ہو۔ چنانچہ یہ عاقبول
 ہوئی اور اس وعدہ کا ایسا ثبوت ہوا کہ مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کو اس قدر طاقت و
 شوکت مرحمت ہوئی کہ ان کے مقابل عرب کی بہادر قوم کے لشکر جبار بھی ہر ایک مقابلہ میں
 سپاہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ عرب سے باہر بھی قوموں نے جب اسلام کے اس شکر شوکت
 سیلاب کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی مقابلہ کے لئے اتر پڑیں۔ مگر اس کا نتیجہ
 کیا نکلا؟ وہی جس کو دنیا مانتی ہے۔ مشرقی اور مغربی قوموں کے مرکز فتح ہو چکے۔
 قبصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آگئیں۔ اس پیشگوئی
 کا ذکر بطور تفسیر آیت حضرت حسنؑ یوں فرماتے ہیں :-

”اقتدائے لئے اپنے نبی کو وعدہ دیا تھا کہ ملک فارس اور روم
 کی سلطنت اور عزت چھین کر تجھے دوں گا۔“ (ابن جریر)

مقام محمود کی دوسری منزل

الباطل من الکبریٰ کا اشارہ

وَقٰلَ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ
 زَهُوْفًا۔

یہاں سے گزشتہ دعا کی قبولیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے۔
 کہ یہ اعلان کرو کہ اب اسلامی حکومت زخلفانیت الہیہ کا قیام اور اسکی زبردست
 قوت کے نشاۃ کا وقت آچکا اور شیطانی کارروائیوں اور ایسی منہجوں کی قوت
 مٹ چکی۔ کیونکہ عشق رب باطل طاقت کا مقابلہ حق کی پر زور قوت سے ہونا لاہے۔
 اسوقت باطل کی قوت پائش پائش ہو جائیگی۔ اور یہ اشارہ ہے نزوۃ بدر کبریٰ کی طرف
 جس کی غرض و غایت دوسرے موقع پر اسی متن کا اظہار ہونا بتایا گیا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اپنی برائیوں کو فراموش
حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑوں کاٹ دے
تاکہ حق کی سچائی اور باطل کا چھوٹ ظاہر کر دے
گو مجرم لوگ اسے بُرا منائیں۔

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ
بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ
لِيُحِيقَ بِالنَّفْسِ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ
وَلِتُذَكَّرَ الْمُجْرِمُونَ (انفال، ۷۹)

مگر اس سے پہلے ضرورت ہے کہ وہاں سے ہجرت کی جائے۔ کیونکہ جہنک نہی
اس قوم میں موجود ہونا ہے اس پر عذاب الہی نہیں آسکتا۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وَ أَنْتَ فِيهِمْ۔ اس لئے پہلے ہجرت کی دعا تلقین فرمائی گئی تاکہ اس کے بعد اس
بَطْشَةَ الْكِبْرَى كَادَتْ آسَ عَيْنٍ كِي بَطْشَةَ الْكِبْرَى كَادَتْ آسَ عَيْنٍ كِي

جس دن ہم سخت گرفت سے پر دیں گے۔
اور ہم ضرور سزا دینے والے ہیں اور ہم نے
ان سے پہلے بھی فرعون کی قوم کو عذاب میں
پکڑا اور ان کے پاس ضرور رسول آیا۔

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكِبْرَى
إِنَّا مُنْتَقِمُونَ، وَلَقَدْ نَتْنَا قَبْلَهُمْ
قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ
كَرِيمٌ (الدخان ۱۶ و ۱۷)

اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ بٹش اکبر ان رؤسائے بٹش کے لئے وہی بٹش
رکھتا ہوگا۔ جو قوم فرعون کے لئے غرقِ بحر کی کیفیت تھی۔

باطل کے مٹانے کا قاعدہ

پس چونکہ اس بٹش کبریٰ سے مقصد باطل کا مٹانا ہے اس لئے ضرورت
ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جس کے ہاتھوں یہ مقصد انجام پائے۔
اس جماعت کی تیاری کے لئے قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے۔ لہذا فرمایا۔ وَ
سُنَّزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ جو یہاں سے
باطل کے مٹانے کا قاعدہ بتایا جاتا ہے۔ یعنی جب اس کے ذہنوں دشنا کا وقت آتا ہے
تو تدبیر الہی میں اس کی نوعیت یوں ظاہر ہوتی ہے کہ بذریعہ وحی ارتقا، انسانی
کا اعلیٰ نصاب اور علومِ حقہ کی صحیح سکیم نازل کی جاتی ہے جس کو صحیح العقولیت طابع
قبول کر کے اسے اپنے پاک دلوں میں جگہ دیتی ہیں۔ اور مرغبتیات اللہ میں فنا
شدہ قومیں اس کو اپنی زندگی کا دستور و اصول بنا لیتی ہیں جس سے ان میں ایک

نئی قسم کی زندگی اور جدید طرز کی قوت پیدا ہوجاتی ہے۔ اور اخلاقی تقاضوں کی بیماریوں سے شفا پا کر حکم و لائحہ عمل عینک الیہ امتنعنا بہ اذہ اجنا منہم زہم و انہم یسئلونہ السئاس کے تقاضات اور تقاضوں کی کوتاہیوں سے پاک ہو کر اپنی زندگی کا نصب العین بنانا لیتی ہیں۔ اس کے ذریعہ ان کے دل و دماغ اس قدر ترقی یافتہ اور ان کے عزائم و مقاصد اس قدر بلند ہوجاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ تمام کائنات ہماری ہی خدمت گزار ہے میں مہر و وفا ہے۔ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
 حدیث کے اور کسی سے نہیں آتے۔ لَا يَخَافُونَ اِلٰهًا ۝

اسی قانون الہی کے ذریعہ اپنی زندگی کا مقصد یہ جان لیتی ہیں۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
 تَمَّ بَیِّنَاتٍ ہوتی ہو جو لوگوں کی اصلاح کیلئے
 تَامُرُوْنَ بِالْحَقِّ وَنَهَوْنَ عَنِ الْبَاطِلِ
 ظاہر کے لئے ہوں۔ تمہارا کام نیکیوں کا حکم
 الْمُسْكِرٰہ رَاٰلِ عَمْرٰن ۱۱۱
 دینا اور برائیوں سے روکنا ہے۔

اور اپنی بیعت کا مقصد یہ پیش نظر رکھتی ہیں۔

كَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا
 جیسا ہم نے تمہارا قبیلہ اعلیٰ بنایا ایسا ہی ہم نے تمہیں
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ اَوْ عَلٰی النَّاسِ رِقَبًا ۱۱۲
 بتواتر بنایا تاکہ تم لوگوں کے معاملات کی نگرانی کرو۔

اور انہیں اپنے مستقبل کا یہ وعدہ یاد ہوتا ہے۔

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
 تم میں سے جو ایمان لائے۔ اور جنہوں نے نیک
 وَجَعَلْنَا لِكُلِّ فِئْتَةٍ مِنْكُمْ
 اعمال کئے ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں
 فِي الْاَرْضِ كَمَا اَسْتَفْتِ الْاَرْضُ
 زمین میں خلیفہ بنا بیگا جیسا انہیں خلیفہ بنایا جو ان
 مِنْ قَبْلِہُمْ وَلِيُحْكُمَ بَيْنَہُمْ
 سے پہلے اور وہ ان کے لئے ان کے دین کو جو اس نے
 الَّذِيْنَ اٰرْتَضٰی لَہُمْ۔ (نور ۵۵)
 ان کے لئے پسند کیا ہے مضبوطی سے قائم کر دینگا۔

اور اس وعدہ کی تکمیل اور فوزِ مرام کے لئے ہر وقت انہیں یہ بشارات

پیش نظر رہتی ہیں۔

وَلَا تَحْزَنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا لَوْ اَنَّہُمْ
 نہ حسرت ہو اور نہ غمگین ہوا اگر تم
 الْاَعْمٰنُوْنَ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
 مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔
 (آل عمران ۱۳۸)

كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرَسُولِي

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (المجادلہ: ۲۱)

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ

الْأَشْهَادُ (المومن: ۵۱)

اللہ تعالیٰ کو عہد ہے کہ ہر روز میں اور میرے رسول غالب

رہیں گے۔ بیشک اللہ قوی اور غالب ہے۔

یقیناً ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کو دنیا

کی زندگی میں نصرت عطا کرتے ہیں اور اس

دن میں جب گواہ کھڑے ہوں گے۔

پس یہ وحی الہی نازل ہو کر ایک طرف تو مسلم کو نشو و ارتقاء کی صحیح

راہ بنا کر معراجِ کمال پر پہنچاتی اور اس کے دل و دماغ میں فائنٹ جڈبات پیدا

کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ظالم نفوس فاسد الفطرت طبائع کے دلوں پر اپنی

شوکت و سطوت کا ایسا عجب بھجا دیتی ہے جس سے ان کے قوائے ارادہ

پست اور قوائے باغیہہ گنہگار ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ مسلم کے مقابل پر انہیں

کوئی راہ کامیابی کی نہیں سوجھ سکتی۔ وحی الہی کے انہیں دونوں کاموں کو انداز

اور تشریح کے ذمہ داروں سے ذکر کیا جاتا ہے۔

یہ وحی الہی مسلم ہستی کے نشو و ارتقاء کے لئے وہی کام دیتی ہے جو

غنیہ و نونہال کے لئے ابو بھاری کام دیتا ہے۔ اور اس کے مقابل بد قسمت

اور ظالم نفوس وحی الہی کی اس بارش کو جذب و قبول کرنے کی بجائے الٹا

اس کے مخالف ہو کر مقابلہ پر اتر آتی ہیں۔ اور اسکی ہر تحریک حق کے مقابل

شیطان کی تحریک کو اپنا پیشوا بنا کر ولایت و نامرادی کے ساتھ عذاب الہی

میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ وَالَّذِينَ الظَّالِمِينَ الْاِفْسَادَ

مگر یاد رہے کہ یہ قرآن مجید کی قوتِ تاثیر کا تصور نہیں بلکہ ان کی فاسد

فطرت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ وحی الہی بارش کی مانند ہے جو انسانی قلوب کی

زمینوں میں آبپاشی کرتی ہے۔ اور ان کی استعدادات کا منہ کو نشو و نما

دے کر منہ ظہور پر لاتی ہے۔ ان خیرا و خیرا وان شرافشرا رشر

باران کہ در لطافت طبش خفانی نیست

در باغ لاله رودید در شورہ بوم حسن

لیکن زمین اور انسان میں یہ فرق ہے کہ زمین تو اپنی حالت کی تغیر و اصلاح کو اختیار

نہیں رکھتی۔ البتہ انسان کو اس پر قدرت و اختیار ہے۔ اگر چاہے تو اس

بارشس وحی کے ساتھ تغیر پیدا کر سکتا ہے۔ مگر بد قسمت ظالم کی تو یہ حالت ہوتی ہے۔ کہ جب اس کے سامنے صحیح دستور ترقی پیش کیا جاتا ہے تو بجائے فائدہ اٹھانے کے اعتراض کرتا اور کھارہ کش ہو جاتا ہے۔ اِذَا آتَيْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَاضًا وَنَايَجَانِيَةً پھر جب اسس اعتراض کی وجہ سے اس پر ذلت و لعنت کی مار پڑتی ہے۔ ثواب اسے احساس ہو جاتا ہے۔ کہ اس تکبت و اوبار سے نکلنے اور مقام ترقی حاصل کرنے سے اسے بالکل یاس و حیران ہے۔

وَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَسُوْسًا

جب کسی قوم پر یہ حالت آجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ اسے کسی قسم کی ترقی کی راہ نہیں دکھاتا۔ چنانچہ متعدد مقامات میں یہ ارشاد ہے۔ وَاللّٰهُ الْاَبْدِيُّ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظالم قوم سے ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کی استعداد سلب کر لیتا ہے۔

اعلانِ آزادی

ثُمَّ كُلٌّ يَسْمَلُ عَلٰى مَا كَلَّمْتَهُمْ بِمَا عَمَّرْتُمُوْنَ
هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا

دستور ترقی بنا دیا گیا۔ اور تمہاری فطرت انسانی بھی بیان کر کے یہ واضح کیا گیا۔ کہ یہ وحی الہی ان کی نفسی استعدادات کو نشوونما دے گی۔ اب اعلانِ آزادی دیا جاتا ہے کہ اس وحی الہی کے تسلیم کرانے میں کسی پر جبر نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنے مقتضائے طبع پر چلے۔

ثُمَّ كُلٌّ يَسْمَلُ عَلٰى مَا كَلَّمْتَهُمْ بِمَا عَمَّرْتُمُوْنَ

مشاکل کی مؤنت ہے جس کے معنی۔ مثل۔ نظیر۔ مشابہت۔ مسکب۔ طریقہ۔ مذہب اور عادات کے ہیں۔ محاورہ ہے۔ است علی شکلی ولا علی شاکلتی۔ تو میرے مسکب اور طریقہ پر نہیں ہے۔ یہ شاکلہ او شاکل من ابیہ۔ اس میں اپنے باپ سے مشابہت ہے۔ عبادت شاکلہ کی تفسیر طبیعت سے کی ہے۔ بعضوں نے وہ عاداتیں مراد لی ہیں جن پر انسان کی ترکیب ہوئی ہے۔ علی

عادتہ انتی الفہما۔ ابو بکر جصاص نے لائق اور مشابہ کے معنی لئے ہیں (الحکیم القرآن
 للجصاص ج ۲/۲۵۵) ابو حیان اندلسی کہتے ہیں۔ شد کلمہ کے معنی اس طریقے اور روش کے
 ہیں جو انسان کی فطرت میں دو بعیت کی گئی ہے (بحر محیط) حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے
 ہیں۔ علی شاکلتہ ای طریقۃ اللتی جبل علیہ (حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۲۱)
 قرآن حکیم نے اسے انسانی پیدائش کا فطری جوہر قرار دیا ہے۔ فرمایا۔ خطرة
 اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ (روم: ۲۱) مذہب و شریعت
 اسی فطری جوہر کے نشو و ارتقاء کے سامان بنتا کرتا ہے۔
 یورپ کے اکثر مصنفوں نے بھی مذہبی جبلت کو انسان کی اساسی صفاتوں میں
 داخل مانا ہے۔ "ریمان" کے نزدیک مذہبی جبلت انسان میں ایسی ہی فطری ہے جیسے
 چڑیوں میں گھونسا بنانا ان کی فطرت میں ہے۔ (معاشرتی نفسیات ص ۱۵)
 کانت اور پستما توری وغیرہ فلسفیوں نے نہایت وثوق کے ساتھ کہا ہے۔
 کہ نفس انسانی کا جوہر مذہبی احساس ہے اور تمدنی زندگی کے لئے مذہبیں منزلہ روح کے
 ہے۔ (پستما توری کا فلسفہ ص ۱۸۵)

خلاصہ مباحث کوغ ہذا

اس رکوع میں چند ایک فرائض مبلغ کے بیان فرمائے گئے :-
 ۱۔ پہلا فرض عملی۔ قیام صلوٰۃ یعنی تعلق باللہ قائم رکھتے ہوئے خشوع و
 خضوع سے انابت الی اللہ کرنا۔ اَقِمْ الصَّلٰوۃ۔
 ۲۔ دوسرا فرض عملی۔ اشاعت و تبلیغ قرآن۔ یُشِیرَ اِلَیْہِ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ۔
 ۳۔ تیسرا فرض تہجد۔ یعنی تبلیغ کے لئے مطالعہ کتاب اور استدعاء کامیابی
 ۴۔ چوتھا فرض دعا۔ یعنی فقط اپنے ہی اعمال و مساعی اور اسبابِ ناریہ
 پر بھروسہ نہو۔ بلکہ کامیابی کے اصلی اور حقیقی اسباب روحانیہ کی تلاش بھی
 بذریعہ دعا کی جائے۔

۵۔ پانچواں فرض۔ نظامِ خلافت کے قیام کی ترغیب۔
 ۶۔ چھٹا۔ اعلانِ کامیابی۔ حکومتِ قرآن۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ اَسْمٰی کی طرف مشعر ہے۔
 ۷۔ ساتواں۔ حکومتِ اسلام میں آزادی کا اعلان۔

عنا لہین کی تیسری تدبیر کا جواب

وَكَيْسَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ
قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

اور تجھ سے رُوح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہ دو رُوح (کا نزول) میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔

کفار قریش جب پہلی دو سیاسی سازشوں اور عملی کارروائیوں میں ناکام ہو چکے تو اب حملہ اسلام کے لئے ایک تیسری نئی تدبیر علمی حربہ کی عمل میں لارہے ہیں۔ مگر چونکہ اس اٹھی قوم کا دماغ ایسے علمی سلاح کے بنانے کے قابل نہیں تھا۔ اس لئے یہ ہتھیار ایک ایسی قوم سے لیتے ہیں جو مدتوں سے یہ مقابل اور حریف جماعت انبیاء علیہم السلام رہی ہے (یعنی یہود)۔

اہل کتاب چونکہ صحائف اولے میں یہ پیشگوئی پاتے تھے کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا برگزیدہ شخص مبعوث ہوگا۔ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا مشیل اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا محبوب اور حضرت یسعیاہ اسے برگزیدہ خلائق اور حضرت حزقیل اسے فاتح قبیلہ اسرائیل اور حضرت ملاکی اسے غمگین رسول اور حضرت حبقوق اسے قدوس اور حضرت دانیال اسے خدائی پتھر اور حضرت داؤد اسے خداوند کے نام پر انبوالا اور حضرت مسیح اسے دنیا کا سردار اور حضرت یوحنا اسے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند فرماتے ہیں۔ اس کے اوصاف میں سے ایک خصوصی صفت یہ مذکور تھی کہ

۱۔ وہ رُوحِ حق ہوگا۔ (یوحنا ۱۶: ۱۳)

۲۔ اس پر خدا کی رُوح رکھی جائے گی۔ (یسعیاہ ۴۲: ۱)

۳۔ اس رُوح کی بدولت تمام سچائی کی راہ دکھائی جائے گی۔ (یوحنا ۱۶: ۱۳)

۱۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر وغیرہ میں ہے کہ قریش نے یہ سوال یہود سے سیکھا تھا۔ منہ ۱۵: ۱۸: ۱۵
۲۔ غزول الفولات ۱۶: ۵ ۱۷: ۲۲ ۱۸: ۲۱ ۱۹: ۳۰ ۲۰: ۱۰ ۲۱: ۱۰ ۲۲: ۱۰ ۲۳: ۱۰ ۲۴: ۱۰ ۲۵: ۱۰
۳۔ دانیال ۳: ۲۵ زبور ۲۴: ۲۱۸ ۲۵: ۲۴ یوحنا ۳: ۳۰ مکاشفہ (۱۶: ۱۹)

۴- اس روح کی بدولت تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ (یوحنا ۱۷: ۱۳)

جس شخص پر یہ روح اتارے گی اگرچہ کتب سابقہ میں بیان کر دیا گیا تھا کہ
(استثناء ۱: ۳۳)

۱- اس کا مولد کوہ فاران (مکہ) ہوگا۔

(یسعیاہ ۱۱: ۲۲)

۲- اور ہجرت گاہ کوہ سلح (دینہ) ہوگی۔

۳- اس کا خاندان بنی قیدار ہوگا۔

۴- اس کی زبان عربی ہوگی۔

۵- وہ بنی اسرائیل کے قبیلہ کا ناخ ہوگا۔

۶- اس کا قبیلہ شوکت کا گھر بیت اللہ الحرام ہوگا۔

ان سب سے بڑھ کر یہ کہ مختلف انبیاء علیہم السلام آپ کا نام بھی بتا گئے ہیں۔ چنانچہ
حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت حجتی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا نام محمد ہے

رغول الخزلات ۵: ۱۶۔ کتاب حجتی ۲: ۶

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے اسم جمالی کا پتہ دیتے ہیں کہ وہ فار قلیط
(احمد) ہے۔ زائیل یوحنا ۱۴: ۲۵) باوجودیکہ ایسی ہیں اور واضح تصریحات موجود
تھیں مگر یہ قسمتی سے یہود نے تعصب قومی اور قبیلہ شراوتوں سے جان بوجھ کر
ان بشارات کے بعض حصص کو چھپا دیا۔ اور بعض کی تخریف کر کے خواہم میں پیشہ ہو
کر رکھا تھا کہ وہ شخص ہماری ہی قوم میں سے مبعوث ہوگا۔ کیونکہ افتخار قومی کے
باعث یہ جانز ہی نہ سمجھتے تھے۔ کہ وحی الہی اسرائیلی قوم کے سوا کسی دوسری
قوم میں نازل ہو۔ بالخصوص عرب کی امتی قوم میں۔ اس بناء پر یہود نے قریش کو یہ
حرب علمی سکھایا کہ آپ سے جا کر یوں سوال کرو۔ کہ وہ روح حجتی جس کی
پیشگوئی کتب سابقہ میں مذکور ہے تمہارے ساتھ کیوں مخصوص ہے؟ جس کا
جواب یوں دیا گیا۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ یعنی اس روح کا نزول اللہ
تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ بلکہ پیشیت الہی کے
ماتحت ہے جس پر احاطہ کرنا انسانی دماغ کا کام نہیں۔ کیونکہ انسانی علوم محدود
ہیں۔ وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا۔ دوسرے موقع پر فرمایا:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت کو رکھے۔

(الانعام: ۱۲۵)

تفہیم بحث

روح کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں جن کو ہم ذیل میں نقل کرنے میں تاکہ ان کی تنقید کی جاسکے۔

روح کے معنیوں کی مفسروں کا اختلاف ہے جس میں چند اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ کہ اس سے مراد ارواح انسانی ہیں یہ بزرگ بھائی کے ابن عباس سے مروی ہے۔ دوسرا قول یہ کہ مراد جبریل ہے یہ قتادہ کا قول ہے۔ تیسرا قول یہ کہ روح ایک بڑا فرشتہ ہے جو ماری مخلوق کے برابر ہے علی بن طلحہ نے یہ قول ابن عباس سے نقل کیا ہے چونکہ اس سے مراد فرشتوں کی جماعت ہے، ان کثیر پانچواں قول یہ کہ روح قرآن ہے۔

اختلاف المفسرون فی المراد بالروح
 علی اقوال احدہا ان المراد ارواح بنی
 آدم قالہ العوفی عن ابن عباس وقیل
 المراد بالروح جبریل قالہ قتادہ وقیل
 ملک عظیم بقدر المخلوقات کلہا قالہ
 علی بن طلحہ عن ابن عباس وقیل
 طائفة من الملائكة۔ رابن کثیر
 وقیل الروح هو القرآن۔ ومعالم التنزیل
 والبیان وی)

(معالم تنزیل اور بیان وی)

اگرچہ یہ تمام اقوال اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور ان کے شواہد قرآن مجید سے مل سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم وہ شواہد ذیل میں نقل کرتے ہیں، لیکن تحقیق طلب امر یہ ہے کہ یہاں کون سے معنی موزوں بن سکتے ہیں۔ پس ہم تمام وہ آیات درج ذیل کرتے ہیں جو حقیقت روح پر روشنی ڈالتی ہیں جن پر نظر غور کرنے سے عقیدہ مذکور حل ہوتا ہے اور یہی فیصلہ کا صحیح طریقہ ہے جب تک کسی عقیدہ میں پڑ جاؤ تو قرآن مجید میں ہی غور کرو۔ اسی میں ہی قولی فیصلہ پاؤ گے۔ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ۔

وہ آیات جو روح کے مختلف معانی پر دلالت کرتی ہیں۔ پانچ قسم ہیں۔
 ۱۔ قسم اول۔ وہ آیات جن میں روح کا اطلاق وحی پر ہوا ہے۔

فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے نبیوں

میں سے کسی پر بھیجتا ہے اتا رہتا ہے۔

روح روحی کو اپنے بندوں میں سے جس پر

پہنچاتا ہے اتا رہتا ہے۔

يُنزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلٰی

مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَارْتَضٰی: (ہو)

يُنزِلُ الرُّوحَ مِنْ اَمْرِهِ عَلٰی مَنْ يَّشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ ۗ (المؤمن: ۱۷)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ

أَمْوَانًا (الشوری: ۵۲)

اور اسید طرح ہم نے تیری طرف اپنے حکم سے وحی بھیجی۔

۲۔ قسم دوم۔ وہ آیات جن میں جبرئیل پر روح کا اطلاق ہوا ہے۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَى قَلْبِكَ

لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (الشعراء: ۱۹۳)

اس وحی کو روح امین نے لے کر تیرے دل پر اترا ہے تاکہ تو ڈرا نبوالوں میں سے ہو سکے۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ

بِالْحَقِّ (النحل: ۱۰۲)

کہہ دیجئے کہ اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے۔

فَأَنزَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا

بَشَرًا سَوِيًّا (مریم: ۱۷)

پس ہم نے مریم کی طرف اپنے روح کو بھیجا جو اس کے سامنے صحیح و سالم بشر کی صورت میں نازل ہوا۔

۳۔ قسم سوم۔ وہ آیات جن سے ملکِ عظیم کا مفہوم نکلتا ہے۔

تَخْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ

فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْقَادُهُ خَمْسِينَ

أَلْفًا سَنَةً (المعارج: ۴)

فرشتے اور روح اس کی طرف ایکسا ایسے دن میں پڑھتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ

صَفًّا (النبا: ۳۸)

جس دن روح اور فرشتے صف بستہ ہو کر کھڑے ہوں گے۔

تَنزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ (القدر: ۴)

فرشتے اور روح لیسلہ القدر میں اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔

۴۔ قسم چہارم۔ وہ آیات جو روح القدس کے منہ سے نکلنے پر توجہ دیتی ہیں۔

وَإِذْ نَادَى بِرُوحِ الْقُدُسِ (البقرہ: ۸۷)

إِذْ أُنزِلَتْ بِرُوحِ الْقُدُسِ (المائدہ: ۱۱۰)

اور ہم نے اسکو روح القدس کے ساتھ تائید کی۔ جبکہ یہ نے تیری روح القدس کیساتھ تائید کی۔

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ

وَإِذْ هُمْ بِرُوحِ وَنَادَى (المجادلہ: ۱۲۲)

یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھا گیا ہے اور اپنے رب سے انکی تائید فرمائی ہے۔

۵۔ قسم پنجم۔ وہ آیات جو روح انسانی پر روشنی ڈالتی ہیں۔

وَمَزِينًا بِنُورٍ مِّنْ أَلْفِ مِائَةٍ

یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھا گیا ہے اور اپنے رب سے انکی تائید فرمائی ہے۔

۵۔ قسم پنجم۔ وہ آیات جو روح انسانی پر روشنی ڈالتی ہیں۔

عمران کی بیٹی مریم کا حال بھی جس نے اپنی عصمت

فَرَّجَهَا فَنفَخْنَاهُ فِيهِ مِنْ رُوحِنَا

کو جب محفوظ کیا تو ہم نے اپنی روح اس میں پھونکی۔

(التحریم: ۱۲)

فَإِذَا اسْتَوَيْنَاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (الحجر: ۳۰)

پھر جب میں آدم کو ٹھیک کروں اور اپنی روح اس میں پھونکوں تو تم اسے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا (السجدة: ۹)

پھر اسے ٹھیک بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی۔

ماظن ان مجموعہ آیات پر نظر ڈالنے سے معلوم کیسے ہیں۔ کہ روح کے ہر ایک معنی کے واسطے خاص قرینہ واقع ہوا ہے۔ چنانچہ روح انسانی کے لئے نفخ کا لفظ استعمال ہوا۔ اور روح القدس کے لئے تائید کا۔ اور مذاک عظیم اور جبرائیل کیلئے نزول و معراج کا اور روح معنی وحی میں من اقرہ کا قرینہ ذکر ہوا۔ بناؤ علیٰ ہذا یہاں جواب ہے قل ان روحی من امرک صاف و ہر کج قرینہ ہے کہ یہاں روح وحی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

پس مقدمہ بحث کا ایک مرحلہ تو ٹھٹھے ہوا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ باقی ہے۔ کہ سوال وحی کی کس کیفیت کے بارے میں ہے۔ اس کے متعلق بعض مفسرین کی تو یہ رائے ہے کہ

قال الحسن وقتادة هذا الروح

یہ روح جبرائیل ہے حسن اور قتادہ کا یہی قول ہے

جبریل کانہم سألوا الرسول کیف

تو یا کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال

جبریل فی نفسہ و کیف تبارک

کیا کہ جبرائیل فی نفسہ کیا چیز ہے اور اس کا تبلیغ

بشایع الروح فاجاب ان یقول الروح

وحی کے ساتھ قیام کیسا ہے پس حکم ہوا کہ یوں

عن امر ربی انی نزلہ باسرا لرب

جو اب دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے یعنی اس کا

لقولہ تعالیٰ و ما ننزل الی الا کسر

نزدی جبرائیل کے حکم سے ہے اس کی تفسیر مقدم کے اس قول

ربنا انزل الی القرآن لانیسا یورد

یہ ہے دراستہ اولیٰ اور ایک تفسیر نیشاپوری

لیکن احقر کے نزدیک یہاں بھی یہی بہتر ہے کہ اس کو تفسیر میں قرآن حکیم ہی سے

کیا گیا ہے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس کا اصل بھی اس میں بخوبی موجود پاتے

ہیں بقدر صدق اللہ تعالیٰ۔ کتب احکمت ایشہ ثم فصیلت من لدن حکیم

خبر نبوہ چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے۔

اور وہ لوگ جنہیں علم نہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشان کیوں نہیں آتا اس طرح ان جیسی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے تھے۔

اس میں تصریح ہے کہ یہ سوال اس سے پہلے کہ میں بھی ہو چکا ہے اور جب ہم مکی سورتوں میں غور کرتے ہیں تو ان میں بھی اسی قسم کا سوال موجود پاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ طہ میں ہے۔

اور کہتے ہیں ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشان کیوں نہیں لاتا؟

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَبْلِهِمْ (۱۰۸)

(۱) وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّنَا (۱۳۲)

اور سورہ فرقان میں ہے :-

اور وہ لوگ جو ہماری طاقتات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں آتے تھے؟ یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟

(۲) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ الْمُنِيرُ (۴۱)

اور سورہ انعام میں ہے :-

اور جب ان کے پاس کوئی نشان آتا ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ پیمانہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا اللہ اسے بہتر جانتا ہے کہ ہماری اپنی رسالت کو رکھے۔

(۳) وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا كُنْ تُؤْمِنُ حَتَّىٰ نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (۱۲۵)

آیات مسطورہ بالا سے معلوم ہوا کہ کفار کا مطالبہ تین چیزوں میں سے تھا۔ پہلا یہ کہ ان کے پاس نشان الہی آئے۔ یہ نشان معجزہ بھی ہو سکتا ہے اور وحی بھی۔ آیت نمبر ۳ سے صاف کر دیا کہ اس سے مراد وحی رسالت ہے جس کا جواب یوں دیا گیا کہ اس کے نزول کے لئے قابلیت چاہیے۔ اور اسکی قابلیت رکھنے والے کون ہیں؟ اس کا علم اللہ سے بہتر کوئی نہیں رکھتا۔

دوسرا مطالبہ یہ کہ ان پر فرشتے اتریں۔ یہ بھی عام مطالبہ ہے۔ اس سے مراد عذاب فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور تشریح کے بھی۔ جس طرح حضرت مریم کے

سائے بشریہ کے فرشتے آئے۔ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يَبْرُكُ
بِكَلِمٰتِهٖ مِّنْهُ۔ (آل عمران)

پیسرا مطالبہ یہ کہ دیدارِ الہی سے مشرف ہوں۔

ان تمام مطالبات کا اصل مقصد یہ ہے کہ کفار سلسلہ روحانیت کا مشاہدہ
کرنا چاہتے ہیں۔ فقط سماجی علم پر قناعت کرنا نہیں چاہتے۔ یہ آیات شواہد اور
نظائر ہیں اسی بحث کے جس کا فیصلہ ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اور الہی سے
سلسلہ روحانیت کی عقیدہ کشائی ہوتی ہے۔

پس ان شواہد کو تہ نظر رکھ کر یَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کا مطلب یہ ہوا کہ
جو لوگ سلسلہ روحانیت کے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر سلسلہ وحی حق ہے
اور یہ وحی انسانوں پر اترتی ہے تو ہم پر بھی کیوں نہیں اترتی؟ تاکہ ہم بھی تجربہ
کر کے سائنٹیفک طریق پر اسے مان لیں۔ تو اسس کا جواب انہیں یوں دو۔
تَسْبِي الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّيٰ یعنی نزولِ وحی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے کسی
کی خواہش و تمنا کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے لئے استعداد و مناسبت
چاہیے۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ د میں اسی طرف اشارہ ہے
کیونکہ وحی و قیامت در وقت اور غیب الغیب علوم کا سرچشمہ ہے۔ اس کے نزول کی
لیاقت وہ نفوسِ قدسیہ رکھتے ہیں جو طبعی و اخلاقی قوایں کے اعتبار سے مڑکی و
مستطیر اور قوائے علمی و دماغی کی حیثیت سے اعلم الناس ہوتے ہیں یعنی نفوس
انبیاء۔ اس لئے انہی کا سینہ صیقلی اور وحی و کاشفِ اسرارِ روحانی ہوتا ہے۔ اور ہم
ہیں چونکہ یہ استعداد نہیں اس لئے اس کی چاشنی سے محروم ہو کیونکہ وَمَا اَوْقَبْتُمْ
مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ہمارے قوائے ذہنیہ و دماغیہ اس قابل نہیں کہ علوم و حائثیہ
کے معارف و دقائق کو پاسکیں۔ فقط مادی علوم کی چند ایک باتوں تک ہمارے
دماغوں کی جولان گاہ ہے۔ عالمِ روحانیت سے ہمیں مناسبت نہیں۔ اس لئے ہمارا
خواہش پوری نہیں کی جاسکتی۔

لہٰذا نکتہ لطیف یہاں تو ان کی قلبی علمی کا ذکر کیا۔ جس سے مراد مادی علوم ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں انہیں
لَا يَعْلَمُوْنَ یعنی جاہل فرمایا۔ کیونکہ وہ علومِ روحانیہ سے بالکل بے بہرہ اور نا آشنا ہیں۔ ۱۲ مؤلف

اس آیت سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص فلسفہ روحانیت اور اسرار غامضہ وحی میں واقفیت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس پر دروازہ معرفت بند نہیں۔ البتہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اولاً علوم وحی کی اتباع کر کے اپنے نفس کو مذہب بنائے۔ پھر یا منات و مجاہدات کے ذریعہ روحانیت میں قدم سہمی جمائے۔ اس وقت یہ شرک روحانی فلسفہ کے حقائق و معارف سے حصہ لے سکتا ہے اور علم الیقین کی حالت سے گذر کر عین الیقین کو پا سکتا ہے اور ایمان بالغیب کے مقام سے بڑھ کر عرفان شہودی کو حاصل کر سکتا ہے اور قیاس کے میدان سے نکل کر کائنات و کمالات کے مراتب عالیہ پر پہنچ سکتا ہے اس کی بشارت دوسرے موقع پر یوں ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
(العنکبوت: ۲۱)

اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدے کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے رستے دکھاتے ہیں۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر مضبوط ہو گئے ان پر فرشتے رہے تو شجرہ ی بلکہ اپنے ہیں کہ مت ڈرو اور مت ٹمکین ہو۔ اور اس بہشت کی بشارت پاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَتَخَفُوا وَإِذِ تَخَرُّوْا ادْأَبْسُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ه
مَنْ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - (حم سجدہ: ۳۰ و ۳۱)

مخالفین کی پوچھی تدبیر کا جواب

اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تیری طرف وحی کا ہے اگلے جائیں پھر تجھے اس کے لئے ہمارے مقابل میں کوئی حمایتی بھی نہ ملے ہاں مگر ہم ایسا نہیں کریں گے

وَلَسِنِ نَسْتَأْتِيَنَّهُ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّكَ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا وَكَيْلًا ۗ وَالْآرْحَمَةُ

مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝

کیونکہ یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے بیشک اس کا فضل تجھ پر بڑا ہے۔

یہ مخالفین کی چوتھی سازش کا جواب ہے جو انہوں نے قرآن شریف کے

مٹانے کے لئے کی تھی جس کا ذکر دوسری جگہ یوں آیا ہے:-

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝
كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝
الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝

اور کہو میں کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔
جس طرح ہم نے قسمیں کھانے والوں پر اتارا
جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر مقرر ہو گئے۔

(الحجر: ۸۹ تا ۹۱)

خلاصہ جواب یہ ہے کہ ان کی سازشیں بیکار ہیں، ان تدابیر سے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ہم نے قرآن مجید کا نظام تحفظ نہایت ہی مضبوط قائم کیا ہے اس کے تحفظ کا وعدہ متعدد مواقع میں مذکور ہوا ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَحْفَظُهَا ۝ رَا حَجْر: ۹

ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اسکی حفاظت کرنے والے ہیں۔

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝ رَتِيَام: ۱۰
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝ البروج: ۲۱-۲۲

ہمارے ذمہ اس کا جمع کرنا اور اسکا پڑھنا ہے۔
بلکہ یہ بزرگی والا قرآن ہے جو رول کی محفوظ تختی میں محفوظ ہے۔

ان اشارات میں نھر سچ ہے کہ قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں ہمیشہ کے لئے محفوظ رہے گی۔ اسے نہ تو دست برد انسانی مٹا سکے گی اور نہ آئندہ وحی اس کی ترمیم و تنسیخ کرے گی۔ رہا یہ سوال کہ اس وحی کو دستبرد اختیار اور تنسیخ و تبدیلی سے محفوظ رکھنے کی کیا وجہ؟ آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی سرچشیں

لے جن شخصوں نے اس سازش میں حصہ لیا تھا ان کے نام حسب ذیل ہیں:- اسود بن یغوث۔ اسود بن المطلب۔ عاص بن وائل۔ حارث بن قیس۔ ولید بن مغیرہ۔ چنانچہ وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے۔ (فتح الباری ج ۸ ص ۲۶۷)

اس وصف سے کیوں محروم رہیں؟ تو اس کا جواب یوں دیا گیا۔ اِنَّ فَضْلَكَ
 كَانَ عَلَيَّ كَبِيرًا۔ یعنی چونکہ آپ پر خدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے اس لئے
 آپ کو خاتم الانبیاء کے منصب پر مبعوث کیا گیا۔ لہذا آپ کی وحی کا بھی خاتم الوحی
 ہونا ضروری تھا۔ اور پھر اس کا محفوظ رکھنا بھی لازمی تھا تاکہ دنیا کے ہر گوشہ میں
 آسانی سے پھیل سکے۔ اور مختلف اقوام عالم کی آئندہ نسلوں کے لئے دستور العمل بن سکے
 اور یہ شہدہ کہ پہلی کتب کی حفاظت کیوں نہ کی گئی ٹھیک نہیں۔ کیونکہ دنیا کی
 ترقی و فتنہ نہیں بلکہ تدریجاً ہوئی ہے۔ ابتدائی زمانہ میں مختلف اقوام کے مسائل اتنا
 آجکل کی طرح نہیں تھے۔ اس وقت ان تمام اقوام کی طرف ایک کتاب بھیجی
 جاسکتی تھی۔ نیز روحانی حالت بھی اس وقت ابتدائی منازل سے گذر رہی تھی پس
 ضرور تھا کہ اس وقت کی ضروریات کے مطابق ہر ایک عقائد میں الگ نبی اور الگ
 کتاب بھیجی جاتی۔ اور چونکہ ان ابتدائی کتب نے ہر حال انسان کی ترقی کے ساتھ
 ساتھ تبدیل ہونا تھا۔ اس لئے ان کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

مخالفین کی پانچویں تہیر کا جواب

قُلْ لِّعَنِ اجْتِمَاعِ الْاِنْسِ
 وَالْجِنِّ عَلٰی اَنْ يَّاتُوْا بِمِثْلِ
 هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاتُوْنَ بِمِثْلِهِ
 وَلَوْ كَانُ كَعْصَمَهُمْ لَيَسْفِنِ
 ظَلْمِ بَرَاۃ

کہہ دو اگر انسان اور جنوں اس بات پر اکٹھے
 ہو جائیں کہ اس قرآن کی نظیر بنا لائیں
 تو اس کی نظیر نہ لاسکیں گے
 اگرچہ وہ ایک دوسرے کے
 مددگار ہوں۔

مخالفین کی پانچویں تہیر یہ ہے کہ قوانین قرآن کے مقابل اپنے قواعد وضع
 کر کے مقابلہ کیا جائے جس کے جواب میں انہیں چیلنج دیا گیا۔ چنانچہ دنیا اس
 چیلنج کا جواب نہ دے سکی اور نہ آئندہ دے سکتی ہے۔ بلکہ اس کے مقابلہ میں

اپنی شکست کا اعتراف کر چکی ہے۔ چنانچہ اسلام کے آنے کے بعد بہت سے قوانین اس کے مخالف جانب بنائے گئے۔ لیکن جوں جوں دنیا ترقی کرتی گئی اسی نقطہ پر پہنچتی گئی جس کا اعلان اسلام نے اول ہی مرتبہ میں کیا تھا۔ مثلاً شراب کو اسلام نے بدترین چیز ٹھہرایا تھا اور دنیا نے اسے اعلیٰ ترین سمجھا۔ لیکن جب کام کا وقت آیا اور جنگ عظیم شروع ہوئی تو فرانس جیسی عیاشی سلطنت نے اسے فوجی

طہ انداد شراب نوشی کے بارے میں جو سعی کی جا رہی ہے۔ اس کا بھی مختصر تذکرہ سن لیجئے۔

ڈریجنگ سے پہلے ۱۸۱۵ء میں اپنی افواج میں ٹینس سوسائٹیاں قائم کیں پھر یہ سوسائٹیاں انگلینڈ، جرمنی، دیگر ممالک میں پھیل گئیں۔ دیکھا دیکھی اپنے عہد کا ڈریجنگ میں لارڈ رابرٹس نے برٹش افواج ہند میں انکو تقویت دی ۱۹۳۲ء میں ہونی مشرب جماعتیں قائم ہوئیں۔ ان کی غرض یہ تھی کہ

خود شراب پیئیں اور نہ کسی کو بھی پی۔ اس وقت ایسی سوسائٹیاں تخمیناً چھ ہزار اور ان کے اراکین ۹۶ لاکھ سے زیادہ ہیں۔ ۱۹۱۴ء میں جنگ عظیم شروع ہوئی جس نے دنیا کی قوموں کی

بنیادیں ہلا دیں۔ اس وقت سب سے زار روس کی حکومت نے اس ام الخبائث کو فوج میں داخل ہونے سے منع کیا۔ پھر جرمنی نے پھر اس کی تقلید میں انگلینڈ نے اقامت جنگ کے بعد امریکہ میں بڑی سرگرمیوں میں قائم ہوئیں۔ اور کروڑوں روپیہ انہوں نے اس لئے جمع کیا کہ شراب نوشی کے مقابلہ میں ہر قسم

کی قربانی کی جائے۔ اور اسے شدید سے صنف و نیا سے معدوم محض کر دیا جائے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت متحدہ امریکہ نے شراب کے دخل و خرچ کو روک دیا کہ نہ تو وہاں تیار کی جائے اور نہ دوسرے

ممالکوں سے وہاں آئے۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم سب سے پہلے اس امتناعی قانون کو ذبردستی سے یورپ میں نافذ کریں گے اس کے بعد ایشیا میں اور یورپ میں سب سے پہلے انگلینڈ

دست و گریباں ہوں گے۔ اسپین، جرمنی اور یورپ میں اس کی محاش اور تجارت کا اعلیٰ ذریعہ شراب سازی ہے کس قدر محبوب ہو کر اسے چھوڑنے کے لئے تیار رہا ہے۔ انگلینڈ کو سب سے پہلے

ہوتا ہے کہ اس کے دخل میں سب سے بڑی شراب کی بے اس سرکاری ترانہ میں ۳۲ کروڑ روپیہ دخل ہوتا ہے اس ملک میں تخمیناً ۲۷ کروڑ کی شراب فروخت ہوتی ہے اور دو لاکھ ۵۰ ہزار پبلک ہاؤس موجود ہیں جہاں ہزاروں من شراب چھڑے ہوئے کرتی ہے۔ اگر یورپ کی تیاری کا حساب بھی صحیح مان لیا جائے تو مشرقی اعداد ہوشیار معلوم ہوتے ہیں۔ صرف فرانس، پرتگال، اسپین، جرمنی، آسٹریا، اٹلی میں

حالاتاً فقط انگریزی شراب کے ۱۸ ارب روپیہ تیار ہوتے ہیں۔ ۱۷ (اقتباس از جوائد)

زندگی کے لئے منع کیا۔ امریکہ نے اس کے خلاف جہاد شروع کیا۔ اور آج کل انگلستان میں بھی اس کے خلاف بڑی جدوجہد جاری ہے۔ اسلام چونکہ عملی مذہب اور تمام دنیا کا فطری قانون ہے۔ اس لئے اسے معلوم تھا کہ اس اقم انجمنیت سے کیا کیا مضار پیدا ہوں گے اور اس کے باعث کام کرنے میں کیا کیا تکالیف پیش آئیں گی۔ اس لئے اس نے پہلے ہی سے حرام قرار دیا۔

دوسری مثال تعدد ازواج کا مسئلہ ہے جس کے متعلق اسلام کو مطعون و بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہر سہ روزہ ورا اس کے خلاف زبان درازی کر رہا تھا۔ جنگ عظیم نے صاف کر دیا۔ کہ جب تک قوم کی بیبودی تعدد ہی میں ہے۔ ورنہ بیواؤں کا والی کون ہوگا۔ ان کے جذبات طبعی کس طرح پورے ہو سکیں گے۔ اور ازواج و نسل کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا۔ چنانچہ مشاہیر یورپ نے اس بارہ میں

۱۷۔ اس کی کامیابی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ کہ صرف لندن میں ۱۸۸۲ لائسنس شراب خانوں کے کم ہو گئے۔ ۱۲ (مؤلف)

۱۸۔ کچھ عرصہ ہوا کہ پروفیسر گیڈیس نے جن کا شمار اس وقت یورپ کے مشاہیر علماء علم المعاشرت میں ہے گلگتہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت یورپ کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس میں ایک کروڑ چھ سو چورس ہیں۔ ابھی تازہ اخبارات میں جرمنی کے ایک ڈاکٹر ہیشیل کا بیان شائع ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر خواتین و خیرہ کو اجازت نہ دی گئی کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کریں تو جرمنی میں چالیس فیصدی خورثیں بن جائیں گی اس نے حساب لگایا ہے کہ اس وقت خورثوں کی تعداد مردوں سے ۱۵ ملین زیادہ ہے۔ ۱۹۱۲ء میں یہ زیادتی صرف ۵ یا ۶ ملین اس حساب سے تھی۔

۱۔ انگلستان ۱۳,۳۳,۰۰۰ ۲۔ روس ۶,۰۰,۰۰۰

۳۔ جرمنی ۴,۵۰,۰۰۰ ۴۔ فرانس و غیرہ ۵,۰۰,۰۰۰

لیکن ۱۹۲۰ء میں اس میں بہت اضافہ ہو گیا اور روس اور جرمنی میں کم از کم ۱۰ کروڑ خورثیں زیادہ ہیں

انگلستان میں ۲,۰۰,۰۰۰ اور اٹلی میں ۱,۰۰,۰۰۰ ملین

یہ تو یورپ جیسے ملک کی حالت ہے ہندوستان کی حالت اس سے بدتر ہے چنانچہ یہاں کی تعداد ہوگا کہ ۱۰ کروڑ مردم شمار کی ۱۹۲۱ء تک ۶ کروڑ ۴۰ لاکھ ۴۰ ہزار ۴۰۰۰ تھی۔ اس کی فہرست مردم شماری سے بھی معلوم ہو رہی ہے کہ وہاں مردوں کی تعداد ۶ لاکھ ۸۴ ہزار ۴۰۰۰ ہے اور خورثوں کی تعداد ۷ لاکھ ۵۰ ہزار ۸۰۰۰ ہے گویا مردوں سے خورثوں کی تعداد ۱ لاکھ ۶۶ ہزار ۴۰۰۰ زیادہ ہے۔ ۱۲ (مؤلف)

اسلامی قانون کی حقانیت کا اعتراف کر لیا۔ اور اب یورپ میں یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کو جائز قرار دینے کے لئے قانون پاس ہونا چاہیے۔ اور ہندو ازم نے جب اس فطری قانونِ ربانی سے انحراف کیا تو پھر اسے ایک ایسے فحش ترین رجحانِ جنسی (جیسے ریموگ) کی اختراع کرنی پڑی۔ جو انسانی زندگی کے لئے موت سے بدتر ہے۔

علیٰ ہذا القیاس مسئلہ طلاق بھی اسلام پر نکتہ چینی کا باعث بنتا مگر اب نگاہِ حریف اس سے پلٹ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ امریکہ جیسی تہذیبِ سلطنت میں طلاق کی شرح رفتار کس ادراج پر ہے۔

۱۵ بلکہ دارالعوام لندن کے ایک ممبر سراج سلیمر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی ایسا مسودہ قانون پیش نہ ہو جو وہ بیویوں رکھنے پر مجبور کرے۔ اور عجیب لطف کی بات یہ ہے کہ اس فاسد مغربی معاشرہ کے ماحول میں رہتے ہوئے سید الفطرت نسوانی طبائع میں بھی انقلاب پیدا ہو رہا ہے اور تعدد ازدواج کی حمایت میں انکی صدائیں بلند ہو رہی ہیں چنانچہ میٹم کالت ویسی جو فرانس کی ریپبلک بڑی انشاء پر از خاتون ہیں لکھتی ہیں میرا خیال ہے کہ مسئلہ ازدواج کی موجودہ حالت کا علاج ایک منظم کثرت ازدواج کی صورت میں کیا جاسکتا ہے۔ موجودہ حالات میں گذشتہ خیالات متعلق شادی اپنے وقت سے زائد رہتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اس وقت اخراجات کی کثرت ازدواج کو کچھ پٹیوں ہی تک محدود کرتے نظر آتی ہے میں موجودہ نظام خاندان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہوں کہ بچے انہیں حالات میں رہ کر اپنے والدین کی عادات و معانیب سیکھ لیتے ہیں اس لئے ایک بہتر نسل کے حصول کے لئے بچے کثرت ازدواج کی حمایت کرتی ہوں کہ اس صورت میں لڑکا باپ کے نیک اوصاف کو مختلف ماؤں کی تربیت کے اندر دائمی طور سے اپنے آپ کو منتقل کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان حالات کے اندر ہی نوع انسانی ایک مختلف الاقسام درخشاں اور بہتر نسل پیش کر سکے گا۔ موجودہ اجتماعی روح غائب ہو جائے گی اور انفرادی جذبہ ترقی اس کی جگہ لیگا۔ میرا یقین ہے کہ انسانی بہتری اور قانونی مساوات کے جذبے عورت کے موجودہ جذبہ خلاف کثرت ازدواج پر غالب آجائیں گے اور وہ انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لئے ایک شخص کی قسمت سے وابستہ ہو جانے پر تیار ہو جائے گی۔ "رجوال ریویو آف ریلیجنس جرنل" ۱۹۲۴ء (۶۷)

۱۶ اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ صرف شہر ٹسکاگو (امریکہ) میں فقط ماہ جولائی ۱۹۲۴ء میں ۸۰۰۰۰ طلاقیں دی گئیں رسالہ دی پلین ٹروٹھ ستمبر ۱۹۲۸ء کی رپورٹ کے مطابق انگلستان میں ۱۹۶۵ء کے دوران ۸۴ ہزار طلاقیں ہوئیں۔ یہ اعداد و شمار گذشتہ پانچ سال کے دوران ہونے والی طلاقوں کی تعداد ہیں

اسی طرح اسلامی پر وہ آماجگاہ مطاعن اعداد تھا۔ لیکن آج وہ ہتھیار بھی اسلام کے آستانہ پر اپنے سروں کو بھینکا رہی ہیں۔

پچاس فیصد اضافہ ہے یہی رسالہ امریکہ کے متعلق لکھتا ہے کہ گزشتہ تین سال کے اندر امریکہ کی آبادی میں چار سو فی صد کے حساب سے اضافہ ہوا ہے لیکن طلاقوں کی تعداد میں اضافہ کی رفتار آبادی میں اضافہ کی رفتار سے سات گنا بڑھ کر اضافہ ہوا۔ آگے لکھتا ہے۔ امریکہ میں طلاقوں کی بھرمار کا یہ عالم ہے کہ بلحاظ وقت وہاں پر ہر ڈیڑھ منٹ کے بعد ایک طلاق ظہور میں آتی ہے۔

آج سے پچتر ہندو دھرم کے پرستاروں کا بھی یہ دعوئی تھا کہ ہمارے ہاں مرد و عورت کا تعلق اٹوٹ رنڈ ٹوٹنے والا ہے جو سات جنموں تک نہیں ٹوٹ سکتا۔ مگر اب وہ بھی اسلامی قانون کی پر شوکت صداقت سے مرعوب ہو کر اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے شاستروں میں بھی طلاق کی اجازت موجود ہے چنانچہ ماڈرن ریویو میں ایک مفصل مضمون اس بارہ میں شائع ہوا ہے جس کا ترجمہ اخبار پرنٹ لاہور (۹ ستمبر ۱۹۶۸ء) میں شائع ہو چکا ہے۔ ۱۲

جب معاندین حتیٰ اسلامی شریعت میں کسی قسم کا نقص نکالنے سے عاجز آجاتے ہیں تو اسلامی قانون فوجداری کی بعض دفعات پر اعتراض کر کے دل کی بھڑاس یوں نکالتے ہیں کہ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا اور زانی کی سزا سودرے لگانا دور جاہلیت کی یادگار ہے جسے دور حاضر کا تمدنی معاشرہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر ان عقل کے اندھوں کو یہ علم نہیں کہ

”جس نقتہ زندگی میں یہ قانونی دفعات رکھی گئی ہیں اس میں ان کے ساتھ ایک نظام معاشرت ایک نظام معاشرت۔ ایک نظام حکومت اور ایک نظام تعلیم و تربیت بھی ہے جو اگر ساتھ ساتھ پوری اجتماعی زندگی میں کام نہ کر رہا ہو تو صرف ان دفعات کو قانون کی کتاب سے نکال کر عدالت کے کمرہ میں

یہ حقہ مضمون ایک ہونہار نوجوان بکرم محمد ہمایوں عزیز متعلم بی۔ اے کلاس اسلامیہ کالج کراچی کا تحریر کردہ ہے جو اسلامیہ کالج کراچی میگزین بابت ۱۹۵۹ء تا ۱۹۶۲ء میں شائع ہوا تھا۔ یہ مضمون خاکسار کو بہت پسند آیا جسے ٹھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ نقل کرنا مناسب سمجھا۔ اور عزیز موصوف کے لئے دل سے بڑی دعائیں مکتبیں موصوف نے اسلامی غیرت کا خوب مظاہرہ کیا ہے فجزا لا اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ انہیں آئندہ بھی دینی اور ملی خدمات کے مواقع میسر فرماوے اور انکا حافظہ و نامہر ہو انہیں۔ ۱۳

غرض قرآن کے خلاف قوانین بناؤ اور انہیں رائج کر کے دیکھو۔ یقیناً بعد تجربہ
تھیں وہ غلط معلوم ہوں گے۔ اور آخر اسی نقطہ پر پہنچو گے جس پر اسلام کا پہلا قدم ہے
اس لئے کہ وحی کی تعلیم عقول انسانی کے اعلیٰ مدارج کو مد نظر رکھ کر دی جاتی ہے۔ تو
کوئی تعجب نہیں کہ عقلمند جس نقطہ پر تیرہ سو سال بعد پہنچیں وہ اسلام کا پہلا قدم ہو چکا

جاری کر دینا خود اس نظام زندگی کے بھی خلاف ہے بلاشبہ اسلامی قانون میں چوری کی سزا
کاٹنا ایک حکم ہر سوسائٹی میں جاری ہونے کے لئے نہیں دیا گیا بلکہ اسے اسلام ہی کی اس
سوسائٹی میں جاری کرنا مقصود ہے جس کے مالداروں سے باقاعدہ زکوٰۃ لی جا رہی ہو۔ جس کا
بیت المال ہر حاجتمند کی اداوار کے لئے کھلا ہو۔ جس کی ہر سستی پر مسافر کی تین دن کی حنیافت لازم کی گئی ہو
جس کے نظام شریعت میں سب لوگوں کے لئے بالکل یکساں حقوق اور برابر مواقع ہوں۔ جس کے معاشی
نظام میں طبقات کی اجارہ داری کے لئے کوئی جگہ نہ ہو اور چارٹرڈ کسب معاش کے دروازے بلا امتیاز
سب کے لئے یکساں کھلے ہوں جس کے نظام تعلیم نے خدا کا خوف اور اس کی رضا کا شوق پیدا کر دیا ہو
جس کے اخلاقی ماحول میں فیاضی، مصیبت زدوں کی دستگیری، حاجتمندوں کی اعانت اور گرتوں کو
سہارا دینے کا عام چرچا ہو اور جس کے بچے بچے کو یہ سستی دیا گیا ہو کہ تو مومن نہیں ہے اگر تیرا ہمسایہ بھوکا
ہو اور تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا بیٹھے۔ یہ حکم موجودہ سوسائٹی کے لئے نہیں دیا گیا جس میں کسی کو قرض بھی
بغیر سود کے نہیں دیا جاتا جس میں بیت المال کی جگہ بینک اور انشورنس کمپنیاں ہیں جس میں حاجتمند
کے لئے مدد کو پڑھنے والے ہاتھ کی جگہ دھتکار اور پھٹکار ہے۔ جس کا معاشرتی نظام چند خواہ طلبوں
کو مخصوص امتیازی حقوق دیتا ہے۔ جس کا معاشی نظام چند چاناک لوگوں کو ہر طرف سے دولت
سمیٹ لینے کا موقع دیتا ہے۔ اور جس کا سیاسی نظام اپنے قوانین کے ذریعہ سے ایسے غاصب لوگوں
کے مفاد کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسی سوسائٹی میں چور کا ہاتھ کاٹنا کیا معنی؟ لیکن حالات میں تو اس کو
سر سے سزا دینا ہی درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس قسم کی سوسائٹی میں چوری کو جرم قرار دینا دراصل
یہ معنی رکھتا ہے کہ خود غرض اور حرام خور لوگوں کی حفاظت پیش نظر ہے۔ برعکس اس کے اسلام
وہ سوسائٹی پیدا کرتا ہے جس میں کسی شخص کے لئے چوری پر مجبور ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے۔
ہر ضرورت مند انسان کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لئے لوگ خود ہی رہنا کارآمد طور پر آمادہ
ہوں۔ اور حکومت کی طرف سے بھی اس کی دستگیری کا مکمل انتظام ہو پھر جو شخص بھی چوری کرے

جنوں کو پیچ میں کیوں شامل کیا گیا؟

قُلْ لَّيْسَ اجْتِمَاعُ الْاِلٰهِيْنَ وَالْاِنْسِيْنَ بِالْحَقِّ حٰجِلِيْنَ بَيْنَ جَنُوْثٍ كُوْثَاثِلٍ كَرِيْمِيْ
وجہ یہ ہے کہ جب کفار پہلی بار قرآن مجید کے بارہ میں یہ رائے ظاہر کرنے لگے کہ یہ

اس کے لئے اسلامی قانون ہاتھ کاٹنے کی عبرتناک سزا تجویز کرتا ہے کیونکہ ایسا شخص ایک شریف و عادل اور فیاض سوسائٹی میں رہنے کے ہرگز قابل نہیں ہے۔

اسی طرح اسلامی قانون تعزیرات زنا پر سو کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے مگر کس سوسائٹی میں؟ اس میں جس کے پورے نظام تمدن کو ثنوت اچیز جذبات سے یکسر خالی کیا گیا ہو۔ جس میں خورتوں اور مردوں کی مخلوط معاشرت نہ ہو۔

جس میں بی سنوری نیم عریاں خواتین ٹیڈی گرلز کا منظر عام پر آنا ممنوع ہو۔ جس میں نکاح نہایت آسان کر دیا ہو۔ جس میں نیکی اور تقویٰ اور پاکیزگی اخلاق کا عام چرچا ہو۔ اور جس کے ماحول میں انٹیکٹیو یا دیگر وقت تازہ رہتی ہو۔ یہ حکم اس گندی سوسائٹی کے لئے نہیں دیا گیا جس میں ہر طرف جنسی جذبات کو بھر پور کرنے کے لہاب

موجود ہوں۔ گلی گلی اور گھر گھر فحش گانے بچ رہے ہوں۔ جگہ جگہ فلم سٹاروں کی نیم عریاں تصاویر لٹک رہی ہوں۔ ہر شہر اور قصبہ میں سینما اور سٹیشن دے رہے ہوں۔ نہایت گندہ اور گھناؤنا ٹریچر آزادی

کے ساتھ شائع ہو رہا ہو۔ بی سنوری نیم عریاں چست لباس پہنے ٹیڈی گرلز منظر عام پر دعوتِ نظر دیتی پھر رہی ہوں۔ زندگی کے ہر شعبہ میں جنسی اختلاط کے مواقع بڑھ چکے فراہم کئے جا رہے ہوں اور

اس نظام معاشرت نے اپنے ہی ذمہ اور غیر ضروری رسم و رواج سے نکاح کو بے حد مشکل بنا دیا ہو۔ ایسی سوسائٹی میں تو زنا کرنے والے کو سزا دینا گویا قانون کا منہ چرٹانا ہے۔

قانونِ اسلامی میں زنا اور چوری کی سزائوں کو جاری کرنے کا حق اس وقت دیا گیا ہے جب تک کہ معاشرہ و معاشرتی نظام اسلام کے پاکیزہ اھولوں پر قائم کیا جا چکا ہو۔ اور اس طرح کے ماحول میں یہ

سزائیں نہ صرف واجب اور معقول ہونگی بلکہ ان جرائم کی اس سے کم وجہ کی سزا پر اس ماحول میں بسنے والوں کا احساسِ ضمیر مطمئن ہی نہ ہوگا۔ (اسلامیہ کالج کراچی شیگرہین ۱۹۷۹ء ص ۱۱)

۱۵ جنوں کو پیچ میں شامل کرنے میں ایک اور حکمت بھی ہے اور وہ یہ کہ اس میں ایک پیشگوئی ہے کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسی قوم نکل کھڑی ہوگی جو قبل ازیں دنیا کے قدیم سے پوشیدہ تھی۔

(جن سے پوشیدہ) وہ قوم جزائر اور پہاڑوں میں رہنے والی ہوگی (جن پہاڑی لوگوں کو بھی

کلام آپ کا ہی خود ساختہ ہے۔ اور یہ اذکار کیا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ انفال میں ان کا مقولہ مذکور ہے:-

وَإِذَا تَشَلَّىٰ عَلَيْهِمْ اِتْنَانَا قَالُوا
قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا

اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سُن لیا اگر ہم چاہیں تو اس کی مانند کہہ لیں۔

ان هذا الا آساطیر الاولین (۱۳:۸) یہ تو فقط پہلوں کی کہانیاں ہیں۔
تو اس پر ان کو یوں چیلنج دیا گیا کہ وہ س سورتیں اسکی مانند لاؤ۔ فَأَتُوا بِبَشَرٍ
سُورٍ مِّثْلِهِ مَفْرُيَاتٍ (ہود: ۱۷) لیکن جب اس میں عاجز ہوئے تو یوں
کہنے لگے کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص اسے پوشیدہ بنا کر دیتا ہے۔ اس کا
جواب یوں دیا گیا:-

وَلَقَدْ نَعَلَكُمْ اَنْفُسَهُمْ لَيَقْتُولُنَّ اِنَّمَا
يَعْلَمُهُ بَشَرٌ لِّسَانِ الَّذِي يَخْرُجُ
اَلِيهِ اَنْجُمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ
مُبِينٌ (النحل: ۱۰۳)

ہم اسے جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ اسے تو ایک انسان سمجھتا ہے۔ مگر اسکو نہیں سوتے کہ جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں۔ اسکی زبان تو عجمی ہے اور یہ اعلیٰ عربی زبان ہے۔
لیکن جب یہ دیکھا کہ فرقان مجید کے عقائد و معارف اور لطائف و حکم ایسے نہیں جو ایک انسانی دماغ سے نکلے ہوں۔ تو پھر یہ تیسری رائے ظاہر کی کہ آیت
عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ (الفرقان: ۳) یعنی اس کو ایک جماعت علماء و فضلاء نے
متفق ہو کر بنایا ہے پس اس وقت انہیں ایک سورتہ تک کی نظیر لانے کے لئے چیلنج

کہتے ہیں، یہ قوم یا جوج ماجوج کی ہوگی جو آگ سے بجزت کام لینے کے باعث اس نام سے نامزد ہوگی۔ جیسا کہ جنوں کی پیدائش آگ سے ہے۔ ایسا ہی ان کی قومی اور مذہبی پیدائش بھی آگ سے ہوگی۔ قومی تو یوں کہ ان کے تمام دنیاوی کاروبار آگ پر ہوگا۔ اور مذہبی یوں کہ ان کا عقیدہ تثلیث اور شعیب پرستی زرتشتی مذہب آتش پرستی سے ماخوذ ہوگا۔ آیت میں اشارہ ہے کہ یہ قوم نکل کر قرآن مجید کے مقابل اپنی کتاب انجیل کو پیش کرے گی اور اس کا مقابلہ قرآن کریم سے کرے گی۔ لیکن یقیناً وہ اس مقابلہ میں ناکام رہے گی۔ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (۱۷) مؤلف

دیا گیا۔ کہ تم بھی دوسروں کی امداد کے کر اس کا مقابلہ کرو۔ اور کم سے کم ایک ہی سورۃ بنا کر لے آؤ۔ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَإِذْعُوا مِّنْ أَسْتَفْطَيْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (یونس: ۳۸) لیکن جب اس سے پریشان ہوئے تو ایک اور اعتراض گھڑا۔ کہ یہ قرآن جنات کی مدد سے تالیف ہوا ہے۔ فقط انسانی کام نہیں۔ اس کا جواب یہاں دیا جاتا ہے کہ تم بھی جنوں کی امداد حاصل کر کے اس کا مقابلہ کرو۔ یقیناً اس میں بھی ناکام رہو گے۔ قُلْ لَسَوْفَ اجْتَبَعَتِ الْأَرْضُ الْجَنَّةَ لٰكِن جِبَابِ لٰكِن جِبَابِ اس میں بھی لا جواب ہوئے تو وہ تدبیر نکالی جس کا ذکر دوسری جگہ ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالنَّوَاتِقَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
اور کفار کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو۔ اور
اس میں شور ڈالو تا کہ تم غائب آ جاؤ۔

(نجم سجدہ: ۲۶)

پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے اور اہل کتاب پر تعلیم یا فتنہ جماعت سے مقابلہ ہوا تو ان کو بھی یوں پہنچ دیا گیا۔

وَأَن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا
اور اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے
عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
اپنے بندے پر اتارا ہے تو ایک سورۃ اس
وَإِذْعُوا شُرَكَاءَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ
جیسی لاؤ۔ اور اللہ کے سوا اپنے شریکوں
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (ابنۃ: ۲۳)
کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

یہاں ان کو فقط ایک ہی سورۃ کی نظیر لانے کے لئے کہا گیا اور اس لئے
کہ قوم یہود چونکہ تعلیم یافتہ جماعت تھی۔ انہیں اپنے علم پر گھمنڈ تھا۔ ان کے غرور
و تکبر توڑنے اور ان کے رنج و غم انہ کے لئے چھوٹے سے چھوٹے حصہ قرآن (سورۃ)
کے مقابلہ کا مطالبہ کیا گیا۔ مگر تعجب ہے کہ باوجود دشمنی ہمہ دانی کے اس میں بھی وہ
عاجز آ گئے۔ یہی وہ صداقت قرآن ہے جس کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے
سے فرما گئے تھے کہ :-

”وہ پتھر میں پر گریگا اسے پس ڈالینگا“ (متی: ۲۱: ۴۲)

پس جب یہ تعلیم یافتہ جماعت بھی اس قرآن کے مقابلہ سے عاجز آ گئی۔ تو وہ
تدبیر نکالی جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے :-

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُتَيْبِ
 امْسُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيْهِ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَجِهَةَ النَّهَارِ وَاتَّكُفُّوا أَعْيُنَكُمْ
 عَنِ الْبَشَرِ لَعَلَّكُمْ
 يُرْجَعُونَ ۝ (۱۶۳)

اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا۔
 کہ اقول دن میں اس پر ایمان لے آؤ جو مومنوں
 پر اتنا رکھا گیا ہے۔ اور آخر دن میں انکار کرو۔
 تاکہ وہ لوٹ جائیں ۛ

اب ان کی اس سازشی چال اور سیاسی مخالفت کی بناء پر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بھی مخصوص حالات میں حفاظت اسلام کے لئے ایک سیاسی قانون (مارشل لا)
 جاری فرمایا کہ:-

”جو شخص کسی فاسد شخص سے (اپنا دین بدل ڈالے اسے قتل کی سزا دو۔“
 (بخاری باب استنابة المرتدین)

یہ اس لئے کہ مخالفین اسلام اس حکم سے ڈر کر باز آجائیں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ
 یہ ہوا کہ مخالفین ڈر گئے اور اپنی مجوزہ تدبیر سے باز آ گئے۔ (روح المعانی)

۱۔ بعد کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث اصول تنقید کے رُو سے بوجہ ذیل خند و شش ہے۔
 ۱۔ اس کے راوی عکرمہ بن ابی جن پر حضرت ابن عمرؓ اور سعید بن المسیبؓ کذب کا الزام لگاتے ہیں
 ابن عمر نافع سے کہتے ہیں۔ جس طرح عکرمہ بن عباس پر جھوٹ کھڑا کرتا ہے۔ تم مجھ پر جھوٹ نہ
 کھڑانا۔ ابن معین فرماتے ہیں۔ امام مالک ان سے روایت قبول نہ کرتے تھے۔ کیونکہ صفریہ
 تھے (جو خارجیوں کا ایک فرقہ ہے)

علی بن المدینی کہتے ہیں کہ یہ اہل نجدہ (خوارج) کے بھینیاں تھے۔

مصدق زبیری کہتے ہیں کہ یہ خارجی تھے اور اپنے آقا کو بھی خارجی سمجھتے تھے۔

ان کے علاوہ بعض دوسرے علماء نے جرح تعدیل سے لگے ہیں ان کے آقا ہونے پر اتفاق

کیا ہے مگر خوارج کے بھینیاں ہونے کی کسی نے تردید نہیں کی۔

۲۔ اس روایت کی ابتدا میں حضرت علیؓ پر چوٹ ہے کہ انہوں نے مرتدین کو زندہ چلایا۔ اور
 یہ فیصلہ چند وجوہ سے غلط ہے:-

۱۔ حکم شریعت کے خلاف ہے۔ جس کی تردید ابن عباسؓ نے کی۔

۲۔ اصحاب صحابہؓ کے خلاف ہے چنانچہ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ نے ان کو

قید کر کے لوگوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے قتل کا مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں میں تو وہی ونگا

آج کل مسئلہ سزائے ارتداد پر بہت کچھ خامہ فرسائیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر
اہل قلم نگاہ تحقیق سے اس حکم نبویؐ کے حالات ماحول پر بھی نظر ڈالیں تو اسکی عقیدہ
کٹائی میں بہت کچھ سہولت پیدا ہو سکتی ہے اور یہ حکم نبویؐ ان ارشادات قرآنی
کے مخالف نہیں۔ جو آزادی مذہب کے متعلق حسب ذیل وارد ہیں:-

دین کے بارے میں کوئی حیر نہیں۔

تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین ہے۔

کہدو ہر ایک اپنے طریقہ پر عمل کرے۔

ہر ایک قوم کا اپنا قبلہ ہے جس کی طرف رخ کرتے ہیں۔

ہر ایک قوم کے لئے ہم نے عبادت کا طریقہ مقرر

کیا جس پر وہ چلتے ہیں۔

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (بقرہ)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِي (الکافرون)

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكْرَتِهِ (الاسراء)

و لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا (بقرہ)

يَكُلُّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ

نَا سِكُوهُ (الحج: ۷۶)

یہ آزادی اس وقت سے جبکہ تبدیلی مذہب شہادتِ منہیر اور اعتقادِ قلب سے ہو

جو انہوں نے ہمارے باپ ابراہیمؑ کے ساتھ کیا۔ پھر ان کو طلبو آزادی۔

رج: ان کا یہ فیصلہ تعصبانہ ہے کہ کفار نے جب کئی ہزار سال پہلے حضرت علیؑ کے ثورث کو آگ میں

ڈالا۔ تو ان کا انتقام اب حضرت علیؑ ان سے لے رہے ہیں۔ اس میں حضرت علیؑ کے علم و عظمت

انسانیت۔ اخلاق پر حرف آتا ہے۔

(۱۵) حضرت علیؑ کا یہ فیصلہ ثمودان کی اپنی روایت کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ وہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے یوں روایت کرتے ہیں۔

انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یخرج قوم فی آخر الزمان حدیث الانسا

سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البسریة لا یجاوز ایمانہم حناجر ہم یمرقون

من الدین کما یمرق السهم من الرمیة فایسأل قیامتہم فاقتلوہم فان فی قتلہم

اجراً یوم القیامة (بخاری باب قتال الخوارج) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں قتل کا حکم ہے نہ کہ جلا

(ہم) صحیح یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے جلا یا نہیں بلکہ قتل کیا ہے۔ چنانچہ ابو سعید فرماتے ہیں۔

واشهد ان علیاً قتلہم وانا معہ۔

(بخاری باب ترک قتال الخوارج للثالث) ۱۲ مؤلف

نہ کہ کسی سیاسی پال اور مخالفت کی غرض سے۔ اور حدیث میں جو سزا ہے وہ اس ارتداد کی ہے جو فتنہ و فساد کی غرض سے ہو۔ پس حقیقت میں یہ سزا تبدیلی مذہب کی نہیں بلکہ اس فساد کی ہے جو مذہب کی آڑ میں برپا کیا جاتا ہے۔

آجکل بھی جو بعض صورتیں ارتداد کی فاسد اغراض سے پیش آرہی ہیں۔ انہیں بھی اسی ذیل میں درج کیا جاسکتا ہے۔ پس حکومت کافرین ہے کہ پہلے یہ تحقیق کرے کہ کیا ارتداد محض تبدیلی خیالات سے ہوا ہے یا کسی اور غرض سے؟ اگر کسی فساد کی بناء پر ہے تو جرم کو سیاسی سزا کا مزہ چکھائے تاکہ ناک میں امن قائم ہو۔

عَنْ إِلَى الْمَقْصَدِ

پس جب مخالفین پہنچ پہنچ دیئے جانے کے باوجود بھی میدان مقابلہ میں آنے سے عاجز نہیں تو کس طرح قرآن کے مقابل اپنے وضع کردہ قوانین کو فروغ دلا سکتے ہیں۔ بلکہ جب کبھی بھی کوئی قوم اس کے مقابل اپنے قوانین کو فروغ دلانے کے لئے نکالے گی تو بقاء اصلاح کے زبردست قانون کے ماتحت زمانہ کی تھپیڑیں اس کے معترضہ قوانین کو بے زور کر کے قرآن مجید کے اعجاز کو ہر زبان میں تازہ کرتی رہیں گی

تَوَاتَىٰ أَكْثَرَهَا كُلِّ حِينٍ يَا ذَا نِرَبِّمَا

مختلف حیثیات سے قرآن مجید کا اعجاز

قرآن مجید کے اعجاز کو فقط فصاحت و بلاغت میں ہی منحصر سمجھنا صحیح نہیں بلکہ اس کا اعجاز متعدد حیثیات سے ہے۔

۱۔ فصاحت و بلاغت نظم کی حیثیت سے۔

۲۔ نوایس دینیہ اور طرق تعلیم روحانی کی بناء سے۔

۳۔ اصول اخلاقی کی حیثیت سے۔

۴۔ قوانین اساسی سیاست و انتظام دین کے لحاظ سے۔

۵۔ فلسفہ تاریخ اور اصول بشارات کے اعتبار سے۔ و غیرہ حیثیات۔

تسم اول کے مخاطب فقط اہل عرب ہیں یا وہ نفوس جو ماہر فی العربیہ ہوں۔

بقیہ اقسام کا خطاب تمام اقوام عالم سے ہے۔

خصوصاً قص قرآن مجید کا تذکرہ

قرآن مجید نے اپنی بعض خصوصیات پر مختلف مواقع میں روشنی ڈالی ہے جنکی

بعض صفات حسب ذیل ہیں:-

۱۔ یہی کتاب اصولِ حَقّہ اور قوانینِ صحیحہ کا ایسا مجموعہ ہے جس میں کسی قسم کے

شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ (بقرہ: ۳)

۲۔ صحیح الفطرت طبائع کی پیاس بجھانے والی ہے۔ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ۔ (بقرہ: ۱۲۹)

۳۔ اس کے سننے سے ایمان تازہ ہو کر ترقی پاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْنَا

أَنْزَلْنَاهُ نَزْلًا مُّبِينًا۔ (الانفال: ۲)

۴۔ یہی وہ معزز کتاب ہے جس میں باطل کسی طرح دخل نہیں پاسکتا۔ وَإِنَّ

لَكِتَابًا عَزِيزًا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

تَنْزِيلًا مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ (رحم سجدہ: ۲۲) یعنی غلط مسائل اس میں شامل

نہیں ہو سکتے۔ بالفرض اگر کوئی شخص غلطیات کو مضامین قرآنیہ میں خلط کرنا

چاہے تو قرآن مجید خود ہی براہینِ قاطعہ سے ان غلطیوں کی تردید کر دیتا ہے۔

۵۔ یہ کتاب غلط اور پڑھی تفسیر کی مشتمل نہیں۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

أَنْزَلَ عَلَيَّ عَبْدِي الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ سِوَاهُ رُكُوعًا۔ (۱)

۶۔ اس کتاب میں ایسے روشن دلائل ہیں جن سے انسان جہل و غلطیوں

کے اندھیروں سے نکل کر ایمان و یقین اور علم و صداقت کی روشنی پاتا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيَّ عَبْدِي عَبْدًا مُّبِينًا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ

إِلَى النُّورِ۔ (حدید: ۹)

۷۔ اس کتاب کے روشن قوانین کی محافظتِ تعلیم یافتہ جماعت ہے۔ بَلْ هُوَ

أَيُّتُّ بِبَيِّنَاتٍ فِي مَعْدُورِ الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْعِلْمَ۔ (عنکبوت: ۳۹)

۸۔ اسی کتاب میں سب علومِ حَقّہ کے اصولِ اساسی کی تشریح و توضیح ہے۔ وَ

لَهُ مِنْ طَرَفِ قِصَصِ الْقُرْآنِ مِثْلُ رِوَايَاتِ عُمُوِّ مَعْرُوفِينَ كِي سَهْوًا بِالْفَرْشِ سَعْدًا لِكَيْتِي هِيَ۔ ۱۲ مؤلف

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۝ (اعراف: ۵۲)

۹۔ حکمت و فلسفہ کے مرتبہ کمال تک پہنچی ہوئی کتاب ہے۔ حکمت بالغہ (قر: ۱۵)

۱۰۔ اصولِ فطرت کی مذکور ہے۔ كَلَّا إِنَّهَا تَذِكْرَةٌ ۝ (عبس: ۱۱)

۱۱۔ دنیا کی تمام اقوام کی طرف پیغام ہے۔ هَذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ (ابراہیم: ۵۲)

۱۲۔ یہ کتاب دوسری مذہبی کتب کی محافظ اور نگران ہے۔ ان کے صحیح مسائل

کی تصدیق کرتی اور غلط معنایں کی تردید کر کے حتیٰ خالص کو دنیا میں شائع کرتی ہے

وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ

الْكِتَابِ وَ هَدًى مِّنَّا عَلَيْهِ ۝ (مائدہ: ۴۸)

۱۳۔ اس کتاب کی سلامتی و حفاظت کا ذمہ خدا کے فرس نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ

نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا هُوَ الْخَافِظُونَ ۝ (الحجر: ۹) اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَ

قُرْآنُهُ ۝ (قیامت: ۱۷)

۱۴۔ یہی کتاب دنیا کے تمام معنایں میں سب سے بہترین مضمون ہے۔ اِنَّهُ نَزَّلَ احْسَنَ

۱۵۔ جن کے معنایں میں ہر قسم ربط و تناسب ہے۔ اَلْحَدِيثُ كِتَابًا

۱۶۔ اس کتاب کی وہ حیرت انگیز تاثیر ہے کہ اس کے

سننے سے خدا ترس طبائع کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے

مَثَانِي تَقْشَعِرُّ

ہیں یہاں تک کہ ان کے دلوں کو ذکر اللہ کی طرف متوجہ

کر دیتی ہے۔ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ حُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلَىٰ

ذِكْرِ اللّٰهِ ۝ (زمر: ۲۳)

۱۷۔ یہی کتاب وعدہ و نصیحت کا بہترین ذخیرہ ہے۔ وَ جَاءَكَ فِي هَذِهِ

الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِكْرٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (ہود: ۲۰)

۱۸۔ یہی کتاب بابرکت ذکر ہے۔ وَ هَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ اَنْزَلْنَاهُ رَابِعًا ۝ (۵)

۱۹۔ یہ کتاب اپنی شرح و تفسیر میں دوسروں کی محتاج نہیں بلکہ اپنی شرح آپ

سے کر دیتی ہے۔ كِتَابٌ اُحْكِمْتَ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ هَكِيمٍ

نَجِيْبٍ ۝ (ہود: ۱)

۲۰۔ یہی وہ چیلنج دی ہوئی کتاب ہے جس کی چھوٹی سے چھوٹی سورتہ کا مقابلہ
وہ بنا نہ اب تک کر سکی اور نہ آئندہ کر سکتی ہے۔ **وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا
نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ حٰدِثِينَ** (بقرہ: ۲۳)

۲۱۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے مضامین ہر ایک زمانہ میں نئے نئے کھلتے رہتے
ہیں۔ اور حقائق علیہ اور وقائے روحانیہ کے متکاشیوں کو تازہ تازہ پھل کھلاتی
ہے۔ **ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا
ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا حَبًّا حٰدِثِينَ بِرِذْنِ رَبِّهَا**
(ابراہیم: ۲۶)

۲۲۔ اس کتاب کو ایسا آسان بنا دیا ہے۔ کہ معمولی بچہ بھی اس کا حافظہ و
قاری بن سکتا ہے۔ **وَلَقَدْ كَسَبْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ** (قمر: ۱۷)
۲۳۔ یہ کتاب پیشگوئیوں اور امور غیبیہ کے بتلانے میں نہایت ہی فیاض
ہے۔ دوسری کتب کی طرح غیبی نہیں۔ **وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ**۔ (تکویر: ۲۵)

تمہ باتیں

قرآن مجید کو پانچویں نمبر پر لکھنے کی شرط

جب مخالفین زبانی اعتراضات اور عملی تدابیر کے ہر قسم کے اسلحہ سے
اسلام کی نبرد آزمائی کر کے شکست کھا چکے تو اب پھر مقابلہ کے لئے ایک دوسری
جال میں رہے ہیں۔ اور پولیٹیکل جال سے چند ایک شرائط صلح پیش کرتے ہیں۔
اور البتہ ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں
ہر قسم کی عمدہ باتیں طرح طرح سے بدل کر بیا کر دی ہیں۔
مگر اکثر لوگوں کو سوائے انکار کے اور کچھ منظور نہیں۔

اور کہتے ہیں ہم تیری بات نہیں مانیں گے یہاں تک
کہ تو ہمارے لئے اس زمین سے چشمے بہا دے۔

یا تیرا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو
پھر تو اس کے اندر سے نہریں

نکلے۔ یا حبیب تیرا خیال ہے آسمان کو ہم پر
ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے یا تو

اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے
یا تیرا سونے کا گھر ہو یا تو آسمان پر

چراغ جلائے۔ اور ہم تیرے چڑھنے
پر بھی نہیں مانیں گے۔ یہاں تک کہ تو

ہم پر کتاب اتارے جسے ہم پڑھ لیں۔ کہو
میرا رب پاک ہے۔ میں تو صرف ایک انسان

ہوں جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔

وستور ارتقاء کی حقانیت مختلف پیرایوں سے واضح ہو چکی اب تو لوگوں
کو سوائے تسلیم ہم کرنے کے کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔

مگر باوجود اس کے مخالفین پھر بھی عذرات پیش کرنے لگے کہ جب تک چند شرائط
وپیل ہیں سے کوئی ایک شرط پوری نہ ہو ہم اسے نہیں مان سکتے۔

شرط اول یہ کہ اس زمین (مکہ) سے چشمے بہا دیئے جائیں۔ لکن تو عرض
لَاكَ هَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا:

اگرچہ کفار کا یہ مطالبہ جس حیثیت سے انہوں نے کیا غلط اور معیار باطل ہے
جو موٹی عقل سے تجویز ہوا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک سچا وعدہ ہے جو اپنے وقت

پر ضرور پورا ہو گا۔ چنانچہ اس کی پیشگوئی حضرت اسمعیہ علیہ السلام بھی اس سے
پہلے زمانہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرما چکے ہیں:-

”تم اگلی چیزوں کو یاد نہ کرو۔ اور قدیم باتوں کو سوچنے نہ رہو۔ دیکھو
میں ایک نئی چیز کروں گا۔ اب وہ نمود ہوگی۔ کیا تم اس پر ملاحظہ نہ کرو گے؟“

قَالَ لَوْ اَنَّ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى
تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوعًا
اَوْ تَكُوْنَ لَكَ حِيَّةٌ مِّنْ رَّحِيْلٍ
وَعَنْبٍ فَتَفْجُرَ الْاَشْهُرَ حَالِمَهَا
تَفْجِيْرًا ۗ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاوَاتُ
كَمَا زُجْمَتْ عَلَيْنَا كَسِيفًا اَوْ
تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ قَبِيْلًا ۗ
اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُرْحٍ
اَوْ تَوْتَقِيْ فِي السَّمَاوَاتِ ۗ وَاَنْ
نُّوْمِنَ لِرُقِيَّتِكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ
عَلَيْنَا كِتٰبًا نُّقْرُوْهُ ۗ قُلْ
سَمِيْعٌ رَّبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا
بَشَرًا مِّسْكٰٓةً ۙ وَاِذْ

ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں بہاؤں گا۔ وشت کے بہائم
گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے کہ میں بیابان میں پانی اور صحراء میں
ندیاں موجود کروں گا۔ کہ وہ میرے لوگوں کے میرے بگزیروں کے پینے کے
لئے ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے لئے بنایا۔ وہ میری ستائش کریں گے۔"

کتاب لیسعیاہ ۴۳: ۱۸ تا ۲۱

یہ پیشگوئی اپنے وقت میں یوں پوری ہوئی۔ کہ آپ کے خدام کے ہاتھوں نہر
زبیرہ مکہ میں اور نہر بنی زرقاد مدینہ میں جاری ہوئیں۔

مشروط و وہم۔ کھجوروں اور انجوروں کے باغ ہوں جن میں نہریں چلتی ہوں
یہ شرط بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فتح خیبر سے پوری ہو گئی۔
چنانچہ خیبر کے سرسبز و شاداب زمینیں اور ہرے بھرے نخلستان مسلمانوں کے
ہاتھ آ گئے۔ اس کے بعد خلفاء کے زمانہ میں جن سرسبز علاقوں پر قبضہ ہوا۔ اصحاب
بصیرت کے شرح صدر کے لئے کافی ہے۔

مشروط سوہم۔ سماوی عذاب کا منظر دکھاؤ۔ یہ مطالبہ بھی ان کی اپنی اہلیا و
نہیں بلکہ پہلے کفار کی نقل اور تقلید ہے چنانچہ قوم شعیب نے بھی اپنے نبی سے یہ
مطالبہ کیا تھا۔

ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دے۔ اگر
تو سچا ہے۔ شعیب نے کہا۔ میرا رب خوب
عبادت ہے جو تم کرتے ہو سو انہوں نے اسے چھٹلایا
تو بادل والے دن کے عذاب نے انہیں بکرا بیگ
وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ رَبِّي
أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ فَكَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم
عَذَابَ يَوْمِ الظُّلُمَاتِ ۝ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ
يَوْمِهِ عَظِيمًا (الشعراء: ۸۷ تا ۹۱)

مگر یاد رہے کہ یہ وعدہ جیسا کہ ان پر پورا ہوا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ عَذَابَ يَوْمِ
الظُّلُمَاتِ۔ اسی طرح ان کفار کے حق میں بھی پورا ہونے والا ہے جس کی تیر چند آیات
کے بعد دی گئی ہے۔ سورہ شعراء میں فرمایا۔

کیا ہمارے عذاب کو جلدی چاہتے ہیں۔ کیا تجھے
خبر ہے اگر ہم نہیں چند سال فائدہ اٹھانے دیں پھر انکے

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝ أَفَرَأَيْتَ
إِن مَّكَّنَّا لَكُم مِّنْ سِينِينَ ۝ ثُمَّ جَاءَكُمْ
عَذَابُنَا ۝ لَقَدْ جَاءَكُمْ

ہا کَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَخْفَىٰ عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَمْتَنِعُونَ (الشعراء: ۲۰۴ تا ۲۰۵)

اور سورہ عنکبوت میں ہے۔

وَلَيْسَ بِجَلْدِكَ بِالْعَذَابِ لَوْلَا
 أَهْلُ مَسْجِدِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 وَلَيَا سَمِعْتُمْ نَفْسَهُمْ يَنْتَهُوا
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (عنکبوت: ۵۳)

اور تجھ سے عذاب کے جلدی آئیگا مطالبہ کرتے ہیں
 اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آچکا ہوتا
 اور خود ان پر ایسا اچھا رنگ آئیگا کہ انہیں پتہ
 نہیں چلیگا۔

چنانچہ یہ وعدہ غزوہ بدر و احزاب و خیمہ میں پورا ہوا:

شرط چہارم۔ خدا اور فرشتوں کو سامنے لاؤ۔ اس مطالبہ کا ایثار اگرچہ

ظاہری اور مادی حیثیت سے تو محال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جسمانی
 نزول سے پاک ہے۔ لیکن معنوی رُوح سے جہاں تک استعارات اجازت دیتے ہیں
 مطالبہ بھی بے شک ہو سکتا ہے۔ اگرچہ انکی مادی آنکھیں اس منظر کو نہیں
 دیکھ سکتیں۔ لیکن حقیقت یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جلالی تجلی بذریعہ خاتم
 الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ اور آپ کی نصرت و تائید میں روحانی فوجیں بلائی
 بھی ہمراہ دیں اور اس پیشگوئی کو پورا کیا جس کا ذکر تورات میں یوں ہوا تھا۔
 "خداوند سینا سے آیا اور خیمہ سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پورا

سے وہ جلوہ گر ہوا" (استثناء: ۳۳: ۲)

اسی طرح کتاب مہفوق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور ہی کو
 خدا کا آنا ٹھہرایا گیا۔

و خدا تیمان سے اور وہ جو قدس ہے کہ فاران سے آیا (مہفوق: ۳: ۳)

چنانچہ ان کا یہ مطالبہ ان غزوات میں پورا ہوا۔ جن میں جلال الہی اور رب خداوندی
 نمودار ہوا۔ سورہ حشر میں ان جلالی تجلیات کو اللہ کا آنا ٹھہرایا گیا ہے
 وَمِنْ حَيْثُ لَمْ يَخْتَفِئُوا (۱۲: ۵۹)

پس ان کا مطالبہ اپنے وقت پر پورا کیا چاہیگا۔ چنانچہ وہ پورا بھی ہوا مگر ان
 اس وقت ان کا یہ مطالبہ اس لئے پورا نہیں کیا جاتا کہ ابھی انہیں کچھ عرصہ تک ہدایت
 ہے۔ اگر اس وقت ان کا مطالبہ پورا کیا جاتا تو انہیں ہدایت دینا ممکن نہ ہوتا۔

دوسرے مقامات میں ہے:-

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ
وَكُنَّا نُرَاكُم مَّا كَانَتْ الْأَمْرُ
شُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ۚ رَأْفَام ۱۸
وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ
الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۚ لَوْ مَا
تَأْتِينَا بِالْبَلَاغَةِ إِنَّا كُنَّا مِنَ
الضَّالِّينَ ۚ مَا نُنزِّلُ الْبَلَاغَةَ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ

(حجرات: ۱۸-۱۹)

اور کہتے ہیں اسپر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا
اور اگر ہم فرشتہ اتاریں تو معاملہ کا فیصلہ کر دیا
جائے پھر انہیں ہمت نہ دیا جائے۔

اور کہتے ہیں اسے وہ شخص نہیں پر نصیحت اتارا
گئی ہے یقیناً تو پاگل ہے۔ اگر تو سچا ہے تو
فرشتوں کو ہمارے پاس کیوں نہیں لے آتا؟
ہم فرشتوں کو صرف اچھے لوگوں کے وقت کے موقع
پر اتارتے ہیں اور اس وقت انہیں ہمت
نہیں دیا جاتی۔

شرط پنجم۔ آپ اپنے لئے سونے کا گھر بنائیں۔ اگرچہ یہ شان نبوی کے منجانب
نہیں کہ دنیاوی شان و شوکت سے اپنی صداقت کا ثبوت دے۔ لیکن برکات اتباع
نبوی سے یہ ضروری ہے کہ قبضہ میں حق کو برکات دین و دنیا سے بہرہ ور کیا جاوے
اسی لئے معاندین حق کو یوں تبلیغ کی جاتی ہے۔

اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے۔ اور
تقویٰ اختیار کرنے تو ہم ان پر آسمان اور
زمین سے برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا
تو ہم نے انہیں آگ کی آگ میں پکڑا دیا۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا
وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّمَّا كَانُوا يُكْسِبُونَ

اور مومنوں کو یوں ارشاد ہے:-

قُلْ مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
أَخْرَجَ لِبَيَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ
الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلذَّيْنِ الْأَمْثَالِ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۗ (اعراف: ۳۱)

کہو کس نے اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں
کے لئے نکالی ہے اور کھانسی کی عمدہ چیزوں کو
حرام کیا ہے۔ کہو وہ مومنوں کے لئے دنیا کی
زندگی میں بھی ہے۔ اور قیامت کے دن ان
کے لئے خالص ہے۔

اس لئے ضرور تھا کہ پیروان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مطالبہ کو پورا کر دکھائیں

نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے یہ بشارت فرماتے ہیں کہ:-

عنفریب تم قیصر و کسری کے خزانوں کے مالک بنو گے۔ اور تم قالینوں اور

عمدہ فرشوں پر بیٹھو گے۔" (بخاری باب علامات النبوة فی الاسلام)

شرط ششم۔ آسمان پر جا کر کتاب اتار لائیں۔ اگر ان کے معیار جہالت سے

قطع نظر کی جائے اور نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے تو یہ شرط بھی پوری ہو چکی۔

حقیقت معراج میں اگر غور کرتے تو فوراً سمجھ جاتے کہ ترقی فی السماء کا یہی مصداق

ہے۔ اور یہ قانون ارتقاء جو ان پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کونسی

ساوی کتاب کے خزانوں میں۔ بالفرض اگر ان کا مظاہرہ ظاہری کیفیت سے بھی پورا

کیا جاوے تو بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے چنانچہ ایک موقع پر ارشاد ہے۔

اور اگر ہم تجھ پر کاغذ میں لکھی ہوئی

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي

کتاب اتارتے۔ پھر وہ اسے اپنے انھوں سے

قُرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

پھرتے تو بھی کفار کہتے کہ یہ تو کھدا کھدا

لَقَالُوا الْكَذِبُ كَذَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا

جادو ہے۔

سَيَسْمَعُونَ ۝ رانام ۱۷

اس سے بڑھ کر ایک اور موقع پر ارشاد ہے کہ نبی کے چڑھنے کی بجائے اگر

یہ معاندین خود ہی آسمان پر چڑھ جاتیں۔ تو بھی ایمان نہیں لائیں گے۔

اور اگر ہم ان پر کوئی آسمان کا دروازہ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ

کھولی دیں تو پھر وہ اس میں چڑھنے لگیں تو کہیں

السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَسْرُجُونَ ۝

پہاری انھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے بلکہ ہم

لَقَالُوا إِنَّمَا سُبُكَّتْ الْأَبْصَارُ نَابِلًا مِّنْ

تو عباد کی ہوئی قوم ہیں۔

تَوَهَّمَتْ عَيْنُ رَجُلٍ ۝ رجم ۱۱

۱۷۔ بلکہ اگر مکاشفہ یوحنا میں غور کرتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آسما پر جانے (معراج) کا پیشگی بھی پاتے۔ چنانچہ حضرت یوحنا فرماتے ہیں:-

پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے۔

اور اس پہ ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا

ہوا ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداؤں کا خداوند۔ مکاشفہ ۱۹: ۱۱ (۱۶)

ناظرین معلوم کر چکے ہوں گے کہ جس طور اور جس حد تک قانون فطرت اور عاوتِ الہیہ اجازت دیتی ہے ان کے یہ تمام مطالبات پورے ہو چکے خواہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ کے بعد ہوں جس طرز سے ان کا مطالبہ تھا وہ چونکہ خلاف عقل وورایت اور مخالف قانون فطرت ہے اس لئے وہ پورا نہیں کیا جاسکتا اس لئے انہیں یوں جواب دینا چاہیے۔ **قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا** یعنی تمہارے یہ مطالبات جاہلانہ اور سفیہانہ ہیں۔ کیونکہ ان میں بعض مطالبات تو ایسے ہیں جن کے لئے خدائی اختیارات کا ہونا لازم ہے۔ اور بعض ایسے سفیہانہ ہیں جو شعبہ ہاڑوں اور مداریوں کے کام ہیں۔ قسم اول کے مطالبات میں نبی کو درجہ بشریت سے گذر کر اوپر کے درجے میں قدم رکھنا پڑتا ہے اور قسم دوم میں اسے اپنے زبیر رسالت سے گر کر نیچے اترنا پڑتا ہے۔ ان دونوں باتوں سے نبی کی ذات متبرک ہے۔ اس لئے **بَشَرًا رَّسُولًا** کے دو لفظ ارشاد فرمائے۔ اور چونکہ اس طریقہ سے ربوبیت اللہ پر بھی زور پڑتی ہے۔ کیونکہ ربوبیت خداوندی جس طرز پر کسی بشر کی تزیین کرتی ہے وہ اس طرز کے مخالف ہے جس کا یہ مخالفین مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس لئے **سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ**

ربط آیات آئندہ

مکن ہے کہ گزشتہ جواب میں **كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا** سے مخالفین مطمئن نہ ہوں اور یہ اعتراض کریں کہ تحمل رسالت کا عمدہ نوع بشری کو نہیں مل سکتا۔ اس لئے آئندہ آیات میں اس شبہ کا جواب دیا جاتا ہے:

نوع بشر کے لئے عمدہ رسالت

اور لوگوں کو اور کوئی چیز ایمان لانے مانع نہیں ہوئی جب ان کے پاس ہدایت آئی۔ مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا
إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ
قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا

رَسُوْلًاۙ قُلْ لَوْ كَانَ فِي
الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْسُوْنُ
مَطْمَعِيْنِيْنَ لَنَسَّرْنَا عَلَيْهِمْ
مِّنَ السَّمَآءِ مَلٰٓئِكًا رَّسُوْلًاۙ
قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شٰهِيْدًاۙ
وَبَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ
خَبِيْرًاۙ اَبْصِيْرًاۙ

بھیجا ہے؟ کہو اگر زمین میں
فرشتے بستے ہوتے۔ تو
مزدور ہم ان پر آسمان سے
فرشتے بھیجتے۔

کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ
کی شہادت کافی ہے وہ اپنے بندوں کے
حال سے واقف اور انہیں دیکھنے والا ہے۔

جواب اول

معاندین حق کا یہ اعتراض کہ بشر کو عہد رسالت کیوں ملا؟ تعصب و عناد
پر مشتمل ہے۔ کیونکہ اصل غرض نبی کو ماننے کی یہ ہے کہ قوانین ترقی اور اصول اخلاق
اس سے حاصل کئے جائیں۔ حالانکہ یہ تو اس نبی نے پیش کر دیئے ہیں۔ اذْجَاءَ سَلْمًا
الْمُهْدٰی۔ پھر فرشتہ کے انتظار کی کیا ضرورت؟

جواب دوم

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ۔ نبی کا انسان ہونا اس لئے ضروری
ہے کہ جس جماعت کو وہ تعلیم دیتا ہے وہ بھی انسان ہی ہیں۔ اور افادہ و استفادہ
میں چونکہ ممانعت مفید ہے۔ اس لئے فرشتہ نوع بشری کے لئے نہیں ہو سکتا۔
البتہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے اور ہمیشہ زمین پر ہی رہتے تو ان کا نبی فرشتہ
ہی ہوتا۔ یہ جواب تو عقلی ہے۔ دوسرے موقع پر اس اعتراض کا جواب تاریخی لہجہ
سے بھی دیا گیا ہے۔ فرمایا:۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا
اور ہم نے تجھ سے پہلے مرد ہی بھیجے۔

لَوْ حَيَّ إِلَيْهِمْ فَمَا سَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
 ان كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (محل: ۲۳)

جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ اگر تم نہیں
 جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔

جواب سوم

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ابْنِي وَيَسْمَكُ، یعنی میری نبوت کے لئے
 اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی ہے وہی میری صداقت کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ
 کی شہادت کیا ہے؟ اس کی تشریح دوسرے مواقع میں ہے چنانچہ سچے اور جھوٹے
 نبیوں کے متعلق یہ شہادت ہے کہ جو جھوٹا نبی ہو گا وہ اپنی زندگی میں ہی غوار و ڈھیل
 ہو کر زلت کی موت مارا جائے گا۔ اور اس کی جماعت کا سلسلہ منقطع کیا جائے گا۔ سورہ

حاکم میں ارشاد ہے:-

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ

الْأَقْوَامِ مِنِّي ۖ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۗ فَمَا

مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ مِّنْهُ حَاجِرِينَ ۗ

وہی میری نبوت کے لئے کافی ہے

اور اگر وہ ہم پر بعض باتیں افرا

کی بنا لیتا۔ تو ہم ضرور اسے دائیں ہاتھ سے

پکڑ لیتے۔ پھر اس کی رگِ جان کاٹ دیتے پھر

تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔

کتاب سابقہ میں بھی جھوٹے نبی کی شناخت یہی بتائی گئی ہے۔ چنانچہ

تورات میں ہے:-

لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے

کامیابی نے اُسے حکم نہیں دیا یا اور مسبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل

کیا جائے" (استثناء ۱۵: ۳۰)

اور انجیل میں ہے:-

دھوڑے ٹیٹے نبیوں سے خبردار رہو۔ جو تمہارے پاس بھڑوں کے لباس میں آتے ہیں

مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیرے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان

لو گے۔ کیا بھڑیوں سے انگور اور اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں۔ اسما

طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے۔ اور بُرا درخت بُرا پھل لاتا ہے۔

اچھا درخت بُرا پھل نہیں لاسکتا۔ نہ بُرا درخت اچھا پھل لاتا ہے۔ جو درخت

اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پس ان کے پھلوں سے

تم انہیں پہچان لو گے۔ (متی: ۱۵ تا ۱۹)

اور سچے نبی کے متعلق خدائی شہادت یہ ہے کہ اسے اور اس کی جماعت کو ظفر
و کامیابی دی جائے گی۔ اور اس کے مذہب اور سلسلہ کی جوں جوں اشاعت اور تبلیغ
کی جائے گی اسے فروغ و ترقی ہوگی۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ
آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
يَقُومُ الْأَشْهَادُ (مومن: ۵۱)

ہم ضرور اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو
دنیا کی زندگی میں مدد دیتے ہیں۔ اور اسی
دن بھی دینگے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا
الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (الصفّات: ۲۳)

ہمارا وعدہ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کی
نسبت پہلے سے ہو چکا ہے کہ انہیں ضرور مدد دی
جائے گی۔ اور یہ بھی کہ ہمارا لشکر یقیناً
غالب رہے گا۔

كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرُسُلِي
إِنَّ اللَّهَ تَقْوَىٰ عَزِيزٌ (مجادلہ: ۲۲)

اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول
غالب رہیں گے بیشک اللہ قوی اور غالب ہے۔

ان شہادت عامہ کے علاوہ شہادت خاصہ بھی ملاحظہ ہو۔ جو اس نبی (ظالم ابلیسین
صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حسب ذیل وارد ہے:-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (فتح: ۲۸)

وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین
حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب
کر دے اور اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی ہے۔

ان شہادت الہیہ پر غور کرو اور انہی شہادت کے معیار کے مطابق فیصلہ کا
انتظار کرو۔ ایک اور شہادت بھی ملاحظہ ہو:-

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا
مُّشَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَرُسُلًا

ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا۔ جو تم پر
(خدائی) شہادت پیش کرتا ہے۔ جس طرح
فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا اور اس کے

(مزل: ۱۵)

بھی خدائی شہادت پیش کی

اس میں تصریح ہے کہ آپ مثیل موسیٰ ہیں جو مثیل فرعون کی تباہی کے لئے بھیجے گئے ہیں۔ اب اس تجربہ کی انتظار کیجئے اور ملکیت کے شہ کو آڑ نہ بنائیے۔ چنانچہ چند ایک آیات کے بعد اسی مضمون کی طرف پھر توجہ دلائی جائے گی۔

فحشہ

منصب نبوت کے لئے جب نوع انسان کا منتخب ہونا و لامل سے ثابت ہوا تو پھر یہ شبہ کرنا صحیح نہیں کہ اس وقت نبوت آپ کو کیوں ملی؟ کوئی دوسرا شخص اس کے لئے کیوں منتخب نہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے خیالات کے ساتھ فناء و تدر کی قلم وابستہ نہیں۔ بلکہ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيْرًا اللہ تعالیٰ ہی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کس شخص میں عمدہ نبوت کی استعداد ہے۔ خلاصہ یہ کہ انکے یہ شبہات ازراہ تعصب و عناد ہیں۔ جو طریق ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کئے جا رہے ہیں۔

رابطہ آئندہ

اب ایک محقق مبلغ کو یہ عقدہ پیش آسکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ باوجود ایسی واضح ہدایت اور روشن تسلیم پانے کے پھر بھی یہ لوگ راہ ہدایت سے محروم ہو کر وساوس و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی عقدہ کشائی اگلی آیات میں کی جاتی ہے۔

اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے

اور جسے وہ گمراہ ٹھہرائے تو تو ان کے لئے سوائے

اسکے اور کوئی حامی نہ پائے گا۔ اور ہم قیامت کے

دن انہیں مومنوں کے بل اندھے

اور گونگے اور بہرے کر کے اٹھائیں گے اٹھائے گا نون

ہوگی جب وہ سمجھنے لگیں ہم ان پر اور زیادہ بھر کاٹیں گے

یہ سزا انہیں اسلئے ہوگی کہ وہ ہمارے نشانوں کا انکار

کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا جب ہمہر مکن ہڈیاں

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

وَمَنْ يُضِلّْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَاءَ

مِنْ دُوْنِہٖ وَاَنْحَسْرُهُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ عَلٰی وُجُوْهِہُمْ عُنِيًّا

وَبُكْمًا وَّصُمًّا مَا وَاوَلٰہُمْ جِبٰہِہُمْ

كَلَّمَا خَبَت زِدْنٰہُمْ سَعِيْرًا

ذٰلِكَ جَزَاؤُھُمْ بِاَنھُمْ كَفَرُوْا

بَاٰیٰتِنَا وَقَالُوْا اَمْرًا ذَاكُنَّا عِظَمًا

وَرَفَاتَانَا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا
جَدِيدًا ۗ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
قَادِرٌ عَلَىٰ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ
جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ
فَأَنَّى الظَّالِمُونَ الْكَافِرُونَ
قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ
رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ
النَّشِيبَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ قَشُورًا

(وہ ہوجائیں گے) اور ریزہ ریزہ ہوجائیں گے تو کیا ہم تم
پیدا کرنا میں اٹھائے جائیں گے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ
وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔
اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کرے
اور اس نے ان کیلئے ایک ميعاد مقرر کر رکھی ہے جس
میں کوئی شک نہیں مگر ظالموں کو سوائے انکار کے اور کچھ
مطلوب نہیں۔ کہو اگر تم میرے رب کی رحمت کو الوں
کے مالک ہوتے تو تم ان کے خرچ ہوجانے کے
ڈر سے انہیں روک رکھتے۔ اور انسان
بڑا ہی تنگ دل ہے:

قانونِ ہدایت و ضلال

ہدایت و ضلال کا سلسلہ اسباب سے وابستہ ہے۔ لیکن اسباب کا سلسلہ
مغض اسباب ظاہر تک ہی محدود نہیں بلکہ اس سے اوپر بھی اسباب معنوی اور عللی
حقیقہ ہیں۔ جہت تک وہ ہمیانہ ہوں حکم مرتب نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر مبلغ کسی شخص کو
دیکھے کہ وہ باوجود براہ ہدایت کے دیکھتا اور تعلیم حق کے سن لینے کے ہدایت یافتہ
نہیں ہوتا۔ تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیونکہ اس کے لئے جب تک عقبت فریہ
توفیق ایزدی (شامل نہ ہو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دوسرے موقعہ
پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ ہر ایک مبلغ کو یوں خطاب ہے۔

تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو دوست رکھتا
ہے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور
وہ ہدایت پانیا لوں کو بہتر جانتا ہے۔
ان کی ہدایت تیرے ذمہ نہیں۔ لیکن اللہ
جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَ
هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۗ (قصص ۲۵)
لَيْسَ بِمَكِيلِكَ هَذَا سَوْءٌ وَلَكِنَّ
اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ (بقرہ ۲۶۶)

اب اس پر سوال کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت فرماتا ہے اور کس کو ضلالت میں

چھوڑتا ہے؟ اس کا جواب آیات ذیل میں ملاحظہ ہو:

اصحاب الہدیٰ

وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں۔
انکار نہیں انکے ایمان کی وجہ سے ہدایت دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کو صراطِ مستقیم کی
راہ دکھائی فرماتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔
اور جو اللہ پر ایمان لانا چاہو وہ انکے ہی کو ہدایت دیتا ہے۔
بیشک اللہ تعالیٰ سے ہدایت کرتا ہے جو خود ہدایت کو چاہتا ہے
اللہ اپنی طرف سے رہنمائی دیتا ہے جو اسکی طرف رجوع کرتا ہے۔
اس قرآن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کی راہیں
دکھاتا ہے جو اسکی رہنمائی پیروی کرتا ہے۔
جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ضرور
انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ (يونس: ۹)
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُم لَأَنزِلٌ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ (التغابن: ۱۱)
وَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُبْرِي (رحم: ۱۷)
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ (زمر: ۲۴)
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ (شوری: ۱۳)
يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ (مائدہ: ۱۶)
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا (عنکبوت: ۶۹)

اصحاب الضلال

جو لوگ اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے
اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لئے
دردناک عذاب ہے۔
اللہ اسے ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا
دعا کرتا ہے۔
یقیناً اللہ تعالیٰ متقی کے شکر لوگوں کو
ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ (شعشع: ۱۰)
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ كَاذِبٌ
كُفَّارٌ (زمر: ۳)
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكٰفِرِينَ (مائدہ: ۶۸)
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظٰلِمِينَ (مائدہ: ۵۱)

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ۝ رمانہ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
مُضِلِّ كَذَابٍ ۝ رومن ۱۲۸
كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ ۝ رومن ۱۳۱
كذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ ۝ رومن ۱۳۵
وَيُضِلُّ اللَّهُ
الظَّالِمِينَ ۝ رابعاہم
وَمَا يُضِلُّ بِهِ
إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ رومہ ۱۲۷
كُتِبَ عَلَيْهِ
قَاتِلْهُ يَضِلُّهُ
وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ
عَذَابِ
التَّعْذِيرِ ۝ رومہ ۱۲۶

اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت
نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ جو
حد سے گزرنے والا چھوڑتا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتا ہے
جو حد سے گزرنے والا اور ٹنگا کر نیوالا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر شے پر مشورہ کر کے دل
پر نگر لگا دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔
اسی قرآن کی مثالوں، ذریعہ عرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے
شیطان کی نسبت لکھا جا چکا ہے کہ جو کوئی
اسے دوست بناتا ہے وہ اسے گمراہ کر دیتا ہے
اور اسے دوزخ کے عذاب کی طرف لپھاتا ہے۔

طریقہ ہدایت و ضلال

فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ
أَنْ يَهْدِيَهُ
يَشَوْحَ صَدْرَهُ
بِلَا سُلْطَانٍ مِنْ يَدِهِ
أَنْ يُضِلَّهُ
يَجْعَلْ صَدْرَهُ
ضَلِيلًا
حَرَجًا
كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ
كَذَلِكَ
يَجْعَلُ اللَّهُ
الرِّيحَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ (انعام ۱۱۲)

جو شخص اللہ تعالیٰ کو ارادہ کر لے کہ اس کو ہدایت
دے اس کا سینہ اس کے لئے کھول دیتا ہے اور جس کو ہدایت
ارادہ کرتا ہے کہ اسے گمراہ کرے اس کا سینہ ٹنگ کر دیتا ہے
اٹھ کر دیتا ہے گو بارہ آسمان پر چڑھ رہا ہے
اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ناپاکی ڈالتا
ہے جو ایمان نہیں لاتے۔

ضلالیت بعد امامت ہوتی ہے

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا

اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد

اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ انہیں وہ
چیزیں نہ بتا دے جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ بیشک
اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

بَصَدْرًا ذَهَابًا لَهُمْ حَتَّىٰ يَبِينَ لَهُمْ
مَا يَشْفُونَ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(توبہ: ۱۱۵)

تبیح مسائل

چونکہ فضالت ارتقاء انسانی کے اصول صحیحہ کے چھوڑنے کا نام ہے۔ لہذا
اس کے مرتکب کو ایک سزا تو دنیا میں ملتی ہے اور ایک آخرت میں۔

وہابیوں کی سزا

سزائے وہابیوں ہے کہ اصحاب منلال کو جماعت تہذیب کے مقابل شکست و
ذلت ہوتی ہے یہاں تک کہ ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرمایا۔
وَمَنْ يُضِلِّ فَلَئِن تَجِدَ لَهُمْ آذِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۗ دُوسرے مقامات میں

اس پر یوں روشنی ڈالی ہے۔

جس کو اللہ گمراہ کرے تو تو اس کے لئے کوئی راستہ
نہیں پائے گا۔

وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَئِن تَجِدَ لَهُ

سَبِيلًا ۗ (نساء: ۸۸)

جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے لئے

وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ

رشدی: ۲۶۷

کوئی بھی راہ نہیں ہے۔

وَمَنْ يُضِلِّ قَاوَلِيكَ هُمْ

التَّيْرُونَ ۗ (اعراف: ۱۷۸)

جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے وہ نقصان اٹھانے

وَمَنْ يُضِلِّ فَلَئِن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا

مُتْرَشِدًا ۗ (کہف: ۱۷)

جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو تو اس کے لئے

وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَّلِيٍّ

مِنْ بَعْدِهِ ۗ (شوری: ۲۲۲)

کوئی دوست راہ تباہی والا نہیں پائے گا۔

جسے اللہ تمہارے گمراہ کرے اس کے لئے اللہ

کے بغیر کوئی مددگار نہیں ہے۔

اُخْرُوٰی سُرَا

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبِكُمَا وَصَمَّا
مَا دُرِّسَتْ جَهَنَّمَ ۚ چونکہ اہل صنلال کے دنیا میں اپنے قوائے طبیعیتہ کو خلاف فطرت
طریقہ پر استعمال کیا اس لئے سزا بھی انہیں اسی رنگ میں ملے گی کہ انہیں منہ کے بل
چلایا جائے گا۔ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ۔ مقصد یہ کہ انہیں سرنگوں اور ذلیل کیا جائیگا
اور چونکہ انہوں نے حق کے دیکھنے سے چشم پوشی کی۔ اور کلمہ حق کے سننے سے کان
بند کئے۔ اور اقرار حق میں اُن کی زبان گنگ رہی۔ اس لئے آخرت میں اُن سے
یہ توفیق سلب کر لی جائیگی۔ عُمِيَآ وَبِكُمَا وَصَمَّا

اصل یہ ہے کہ عالم آخرت چونکہ حقائق کے ظہور و بروز کا عالم ہے، اس لئے
اس عالم کے حقائق روحانیہ کے دیکھنے۔ سننے اور پونے کے لئے دنیاوی حواس
کام نہیں آسکتے۔ بلکہ وہاں کے لئے حواس روحانیہ کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ حواس
روحانیہ کی تیار ہی اسی دنیا سے کی جاتی ہے۔ جس کے نشو و ارتقاء کے لئے روحانی
تسلیم نازل کی جاتی ہے۔ اس لئے جن لوگوں نے یہاں سے حواس روحانیہ کو حاصل
نہیں کیا ہوگا۔ آخرت میں ان حواس سے محروم رہیں گے۔ البتہ ان حواس کے علاوہ
حواس بہیمیہ کہتے ہوں گے۔ جن کے ذریعہ انہیں حقائق بہیمیہ اور تجلیات
قہریہ کا انکشاف ہوگا۔ اور اسی ذریعہ سے آلام اُخْرُوٰی کا انہیں احساس ہوگا۔ مگر
حقیقت روحانیہ اور تجلیاتی جمالیہ کے مشاہدہ کے لئے وہ حواس کام نہیں آسکیں گے
اور تجلیات قہریہ جمالیہ کا نام جہنم ہے۔ یہی اہل صنلال کا ٹھکانا ہوگا۔ مَا دُرِّسَتْ
جَهَنَّمَ ۚ

کَلِمَا خَبِتَ زِدْنَا هُمْ سَعِيرًا۔ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی
رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر ایک نئے رنگ میں فرماتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت کے ایک اور لطیف معنی سمجھانے ہی پہلے

مقام محمود کا ذکر کیا جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کی

طرف اشارہ ہے۔ پھر جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ کے الفاظ استعمال

کئے۔ پھر یَوْمِ الْقِيَامَةِ کا ذکر کیا۔ پس یہاں قیامت سے مراد اسلام کی ترقی اور کفار کی تباہی ہے۔ وہ قیامت نہیں جو مرنے کے بعد آئیگی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مضمون یہ بیان کیا کہ اسلام کی کفار سے کئی جنگیں ہوں گی اور ہر جنگ اسلام کی فتح اور کفار کی شکست کے ساتھ ختم ہوگی۔ پس کفار اور زیادہ جلیں گے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ اسلام مٹ جائے یہ تو اور زیادہ بڑھ گیا۔ پھر دشمنی کرنے لگے کہ مسلمانوں سے ایک اور جنگ کریں۔ اور انہیں مساویں مگر حیب وہ نئی لڑائی ختم ہوگی، اس طرح ختم ہوگی کہ مسلمان فاتح اور ان کے دشمن مغلوب ہوں گے۔ پس یہ دیکھ کر زِدْنَا هُمْ سَعِيرًا ان کے دل کی آگ اور زیادہ بھڑک اُٹھے گی۔ کُلَّمَا كَان لَفْظٌ هِيَ بِنَارٍ مَا هِيَ۔ کہ متواتر اور مسلسل اسلام اور کفر کی جنگ ہوگی۔ بار بار دشمن شکست کھا رہے اور بار بار وہ اپنے دل میں جلیے گا کہ مجھے اور شکست ہوئی اور ذلت پہنچی۔ کُلَّمَا خَبَّتْ مِیْنِ اس لڑائی کی آگ کی طرف اشارہ ہے۔ اور زِدْنَا هُمْ سَعِيرًا میں ان کے دلوں کی آگ یعنی حسد اور بغض مراد ہے۔ . . . . فرمایا محمود ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو فاتح ہو۔ اور جس کا دشمن شکست کھا جائے۔

الفصل ۱۲۱ پر علیؑ

باب ششم

تجر قونین اتقا اور حال ابی اسرائیل کا مسئلہ پر تطبیق

اور بیشک ہم نے مونسے کو تو کھلے احکام
دیکھے۔ سو بنی اسرائیل سے پوچھ جب
وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اُسے کہا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ
آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَبَسَّأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي

لَا ظُنُّكَ يَمْوَسَىٰ مَسْحُورًا ۝
 قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ
 إِلَّا رِبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ
 وَإِنِّي لَأَفُتِّحُكَ يَفِرْعَوْنَ مَشِيرًا ۝
 فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۝
 وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
 اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
 الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۝
 بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ
 نَذِيرًا ۝ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ
 عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكْتَبٍ وَنَزَلْنَاهُ
 تَنْزِيلًا ۝ قُلْ آمِنُوا أَوْ لَا
 تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ
 لِلآذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ
 رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝
 وَيَخِرُّونَ لِلآذْقَانِ يَبْكُونَ وَ
 يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝

موسیٰ! میں تجھے مسحور شدہ سمجھتا ہوں (موسیٰ نے)
 کہا، تو خوب جانتا ہے ان کو آسمانوں اور زمین کے
 رب کے سوا اور کسی نے نازل نہیں کیا یہ احکام
 بصیرت پیدا کر نیا لے ہیں۔ اور اے فرعون! میں
 تجھے یقیناً ہلاک شدہ سمجھتا ہوں پس اس نے چاہا کہ
 انہیں اس زمین سے نکال دے سو ہم نے اسے اور ان سب کو جو
 اسکے ساتھ تھے غرق کر دیا اور اسکے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو
 کہا اب تم اس (زمین) میں رہو پھر جب کھچلا وعدہ
 آئیگا۔ ہم تمہیں اکٹھا کر کے لائیں گے اور ہم نے
 اسے سچائی کے ساتھ اتارا اور وہ متفقانہ رحمت کے
 مطابق اترا۔ اور ہم نے تجھے حرفِ نوحی دینے والا اور
 ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور قرآن کو ہم اسے جدا جدا
 (سورتوں میں) کیا کرتا کہ تو اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر پڑھے
 اور سمجھے (اسی لئے) اسے ٹھہر ٹھہر کر اچھوڑ کر کے نازل کیا ہے
 کہ تو تم خواہ اس پر ایمان لاؤ یا نہ (مگر) وہ لوگ جنہیں اس
 پہلے علم دیا گیا ہے جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑوں
 کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارا
 رب پاک ہے ہمارے رب کا وعدہ ضرور ہو کر رہتا ہے
 اور وہ ٹھوڑوں کے بل گر کر روتے ہیں اور
 یہ ان کا خشوع بڑھاتا ہے :

اب یہاں سے گزشتہ قوانین ارتقاء کے کامیاب ہونے کا تجربہ پیش کیا جاتا اور
 دلائل تاریخی سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہی روشن قوانین آیاتِ بینات، جیسا کہ
 پہلے اپنا ثبوت صداقت دے چکے اور اپنی زبردست قوت سے سرکش و حسیار
 فرعون کی طاقت کو پاش پاش کر چکے ایسا ہی اب بھی پر عظمت صداقت کا نظارہ دکھانے
 والے ہیں۔ اور ان منکرین (کفار قریش) کو اُمتِ مسلمہ کی چھوٹی سی جماعت کے

ہاتھوں نذاب نہیں کا مزہ چکھانے والے ہیں اور اسی کے ضمن میں امت مسلمہ کی آئندہ کامیابی کے طریقہ پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ جیسا کہ فرعون نے جب تو انہیں الہیہ پیش کردہ حضرت موسیٰ کی مخالفت کر کے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو اپنی سلطنت سے نکالنا چاہا تو یہی خروج و ہجرت ان کے بام ارتقاء پر چڑھنے کے لئے اولین ذریعہ بنی۔ بعینہ اسی طرح امت مسلمہ کی ترقی کا بھی نقشہ پیش نظر ہے جس طرح امت موسوی کے لئے تسع آیات بنیات نصاب ترقی تھا۔ اسی طرح امت مسلمہ کے لئے گزشتہ قوانین نصاب ترقی ہیں۔ تسع آیات بنیات کی تفسیر عموماً مفسرین نو معجزات سے کرتے ہیں لیکن سیاق قرآن اس امر کا مقتضی ہے کہ اس سے مراد شریعت اسرائیلی کے قواعد حکام ہیں۔ چنانچہ صحیح حدیث میں بھی یہی تفسیر مذکور ہے:

حضرت صفوان بن عسال سے روایت ہے کہ دو یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تسع آیات بنیات کی بابت دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا وہ یہ ہیں۔ کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ۔ زنا نہ کرو۔ کسی بیگناہ کو قتل نہ کرو۔ چوری نہ کرو۔ جادو نہ کرو۔ سوزن نہ کھاؤ۔ کسی حاکم کے پاس کسی بے جرم کی چٹائی نہ کھاؤ۔ کسی پاک و امن پر تھمت نہ لگاؤ۔ اور میدان ہما سے نہ بھاگو۔ اس نوبی حکم میں راوی کو شک ہے یہ حکم دراصل ماں باپ کی اطاعت کا ہے اور اسے یہود پر دسواں حکم خاص تم پر فرض ہے کہ صحبت کندن زیادتی نہ کرو۔ " راجزہ احمر و البیہقی والبطرائی والنسائی وابن ماجہ والترمذی وقالی حسن صحیح الحاکم و قتال صحیح لائعرف لہ علیہ "۔

اس تفسیر پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ احکام تو بنی اسرائیل کو فرعون کے عرق ہونے کے بعد اس وقت دیئے گئے تھے جبکہ بنی اسرائیل مصر سے ارض مقدسہ کی

لے اور سورہ انعام کو عہدہ میں بھی جو احکام مومنین کو دیئے جاتے ہیں وہ بھی تو احکام بنی بنی میں تورات کے تو احکام کے ساتھ بہت حد تک توافق ہے۔ ۱۱ مؤلف
لے تورات میں یہی احکام کسی قدر فرق کے ساتھ مذکور ہیں۔ اور اس میں نوبی حکم جنگ سے نہ بھاگو
کی بجائے ماں باپ کی اطاعت کا ذکر ہے۔ ۱۲ مؤلف

طرف جاری ہے تھے۔ پھر فقال فرعون کے کیا معنی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ موجودہ تورات میں اس کا ذکر نہیں کہ حضرت موسیٰ پر پہلی دفعہ طور سینا میں علاوہ ان دو پرانوں رعصا اور یربصیا مارا کے کوئی احکام الہیہ بھی نازل ہوئے تھے۔ مگر قیاس ہی چاہتا ہے کہ احکام بھی ضرور عطا ہوئے ہونگے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ یہ نفوس ہوتا ہے۔ جو بغیر تعظیم احکام ربانی نہیں ہو سکتا۔ سورہ نازعات میں اس کا ذکر ہے۔

هَلْ أَمُكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ
نَادَاهُ رَبُّهُ بِاللَّوَادِ السُّرِّيِّ طُورِ
إِذْ هَبْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ
فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْكَىٰ وَ

کیا تجھے سوئے کی خبر پہنچ چکی ہے۔ جبکہ اس کے
رہنے اس کو طواری کی مقدس ادوی میں پکارا۔ کہ
فرعون کی طرف جا کہ وہ سرکش ہو چکا ہے پھر
اسے یوں کہہ کہ کیا تجھے اس امر کی خواہش ہے کہ تو

اس سورہ تفسیر میں ہے فَذَلِكَ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ مِمَّا سَمِعْتُمْ
طُورِ جِبْرِاتٍ عَطَا هُوَ وَنَقَطَ وَوَجَّهَ اس کے چند آیات بعد یہ ہے بِأَيَّتِنَا وَمَنْ أَمْرًا كَمَا
الضُّلَيْمُونَ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیات ان دو مجرموں کے علاوہ احکام الہی تھے جن کی تیسری
حضرت موسیٰ کے ذمہ لگائی گئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ان کو فرعون کے سامنے پیش بھی کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا إِنَّا كَافِرُونَ فَسَخَّرْنَا الْقَارُونَ لَهُمْ وَمَا نَسْتَعِينُهُمْ
فِي آيَاتِنَا الْآلِ وَالْمَلَائِكَةِ وَرَقَمْنَا

مال یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت فقط وہی احکام تیسع نازل ہوئے ہونگے۔ جو اصول
اسامی اور قراہین کلیہ جمیع مل کے چاہ سکتے ہیں۔ اور نسبت کا حکم اسی وقت نازل نہ ہوا ہونگا
کیونکہ یہ حکم شہومی ہے جو تہذیبی شریعت کے وقت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ اس وقت کے
مناسب حال ہے جبکہ امت کو آزادی اور آرام میسر آئے۔ چنانچہ نسبت کے معنی بھی یہی ہیں۔
البتہ ہجرت کے بعد جبکہ حضرت موسیٰ دوبارہ کوہ طور پر گئے۔ اور اس وقت از سر نو تجدید
احکام اور تہذیبی شریعت کی گئی اور پھر دو لاجوں پر شریعت الہیہ کو منقوش کیا گیا۔ تو اس
وقت ان نو احکام کے استفادہ و حصول حکم تعظیم نسبت بھی دیا گیا۔ کیونکہ یہ اس وقت کے
مناسب حال تھا۔ ۱۲ مؤلف

أَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتُخْشَى ۝
 فَارْسُ الْآيَةِ الْكُبْرَى (۲۰ تا ۲۱)
 پاکباد ہو جائے اور میں تجھے تیرے رب کا رستم دکھاؤں
 سو تو ڈرے پھر موسیٰ نے اسے بڑا نشان دکھایا۔
 اس میں تصریح ہے کہ فرعون کو دو امور کی طرف توجہ دلانے کے لئے حضرت
 موسیٰ کو حکم دیا گیا۔ ایک تزکیہ۔ یعنی ان روز اہل و قبائل سے بچانا جو باعث بُعور و غائب
 الہی ہیں۔ دوسرا راہ ربانی (عراط مستقیم) کی رہ نمائی کرنا۔ جس کے لئے قرب الہی اور
 رہنمائے ربانی حاصل کی جاسکے۔ اسی کا نام اعطائے شریعت ہے۔

حضرت موسیٰ کی اس تبلیغ پر فرعون کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے؟ اس کا ذکر
 آگے ہے۔ فَقَالَ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۝ اے موسیٰ! میں تو
 یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اسی طرح جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 بھی کفار کو احکام الہیہ کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے بھی یہی جواب
 ملتا ہے۔ چنانچہ چھپے گزر چکا ہے۔ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَسْبِعُونَ الْأَرْضَ جُزْأًا
 مَسْحُورًا ۝ اور سورہ فرقان میں ہے۔ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَسْبِعُونَ الْأَرْضَ
 جُزْأًا مَسْحُورًا ۝ (۲۵: ۲۸) ظالم کہتے ہیں کہ تم تو صرف جادو کئے ہوئے شخص
 کی پیروی کرتے ہو۔ لیکن جس طرح فرعون کے جواب میں حضرت موسیٰ فرماتے ہیں۔
 وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۝ اے فرعون! میں تجھے ہلاک شدہ سمجھتا ہوں
 اسی طرح آنحضرت صلی اللہ وسلم کے مخالفین کے جواب میں بھی وحی الہی یوں اترتی

ہے۔
 فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝
 يَضِلُّ سَعِيرًا ۝ (انشقاق)
 پس عنقریب وہ ہلاکت مانگے گا اور
 دوزخ میں داخل ہوگا۔
 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا
 ضَبًّا مَقْرَبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ
 ثُبُورًا ۝ لَا تَدْعُوا ثُبُورًا وَاحِدًا ۝
 إِذْ تَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝ (فرقان ۱۳ تا ۱۴)
 اور جب وہ دوزخ کی تنگ جگہ میں پھرتے
 ہوئے جا رہے ہوں گے تو وہ وہاں ہلاکت کو پکارنے لگیں
 آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو۔ بلکہ بہت سی
 ہلاکتوں کو پکارو۔

اب دیکھیے ایک دعویٰ فرعون نے کیا اور ایک موسیٰ علیہ السلام نے۔ مگر نتیجہ
 فطرت نے کس کو صحیح کر دکھایا۔ چنانچہ ان کے دعویٰ کی صداقت ظاہر ہونے کا جب

وقت آتا ہے تو فرعون کو یہ سوجھتی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ان کی جماعت کو اپنے ملک سے بدر کرے۔ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِيزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ۔ حالانکہ حقیقت میں یہی اس کی اپنی تمنا ہی کا سامان تھا۔ کیونکہ نبی کا وجود قوم کے لئے باعث امان ہوتا ہے جب تک کسی قوم میں نبی ہوتا ہے اس پر استیصال کثرت عذاب نہیں آتا۔ سورہ انفال میں ہے:-

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ (انفال)

اللہ تعالیٰ ان کفار کو ایسے حال میں عذاب نہیں دیگا جبکہ تو ان میں موجود ہو۔ اور ایسے وقت میں بھی انہیں عذاب نہیں دیتا جب وہ استغفار کرتے ہوں۔

اب ادھر فرعون تو یہ ارادہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحیم ذات یہ نہیں چاہتی۔ کہ اپنی غلط جماعت کو فرعون کے حکم سے ذلت کے ساتھ ملک سے نکلوائے۔ لہذا حکم فرعون کے نافذ ہونے سے پہلے اپنے ہی حکم سے ہجرت کا حکم دیتا ہے۔ تاکہ قدوسی حکم کی پرستار جماعت کو عورت و اوج کے سفر میں مظفر و منصور کرے۔ اب فرعون کی دوسری بدبختی دیکھئے موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جماعت کو ہجرت کے سفر میں لے چلتے ہیں تو فرعون بجائے اس کے کہ اپنے ارادہ کی کامیابی کو پا کر خاموش ہو جاتا۔ اَلْأَنْبَاءُ كَاتِبَاتٌ كَرَّتْ لِيَكُنَّ بِرَأْسِهَا رَأْسُ السُّورِ۔ اور فوراً اسے مع اس کی جماعت کے غرق کر دیا جاتا ہے۔ فَأَخْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا۔

بعینہ اسی طریق پر کفار قریش بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکالنے کے متعلق تدبیر کرتے ہیں جس کا ذکر پیچھے گذر چکا ہے۔ اور سورہ انفال میں ہے:-

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبْسِلُوكَ أَوْ يُقَتِّلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔

اور اس وقت کو بھی یاد کر جب کفار تیرے متعلق تدبیر کرتے تھے تاکہ تجھے قید کر دیں یا تجھے مار دیں۔ یا تجھے نکال دیں اور وہ تدبیریں کرتے تھے اور اللہ بھی تدبیر کرتا تھا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔

مگر مشیت الہی نے ان کا داؤ پھلانا چاہا۔ اس لئے ان کے حکم کے نفاذ سے پہلے حکم ہجرت دے کر دارالسلام مدینہ میں مظفر و منصور پہنچایا۔ مگر بدقسمتی سے اس پر بھی کفار

راہنی نہ ہوئے اور مسلمانوں کی جمعیت کو مٹانے کے لئے لشکرِ جرار کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچ کر مسرکہ آراء ہوئے۔ اس وقت عجلال الہی نے اپنے زبردست ہاتھ سے اس وعدہ کو سچا کر دکھایا جس کا پہلے سے ان کفار کے سامنے اعلان کر دیا گیا تھا۔

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلِي سَعِيدًا : چنانچہ دوسرے ہی روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلبِ بدر پر انہی کفارِ جبارہ سے تصدیق و عہدہ الہی کی شہادت کا یوں مطالبہ فرما رہے تھے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَدَّ بِكُمْ حَقًّا كَمَا تَمَّ نِعْمَ رَبِّكَ وَعَدَّ سَجَا پاپا؟

اور جس طرح فرعون کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل کو اپنے مرکزی قبلہ ویرانہ کی بشارت دی گئی۔ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ اِیسی طرح اس میں امتِ مسلمہ کے لئے بھی ان کے مرکزی قبلہ ربیب اللہ کی فتح کی پیشگوئی ہے۔ جو اپنے وقت پر پوری ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اور جس طرح بنی اسرائیل کے ایک مدت تک فاتحانہ اقتدار رہنے کے بعد ان کے نازل و ادبار کی یوں خبر دی گئی۔ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیْفًا۔ اِیسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لئے پیشگوئی فرمائی کہ

” ضرور تم پہلی امتوں کے نقشِ قدم کی پوری پوری پیروی کرو گے۔“

(بخاری کتاب الاعتصام)

پس اس امت کا بھی وہی حال ہونا تھا۔ جو پہلی امتوں کا ہوا۔ فَاَعْتَبِرُوا

يَا وِلٰی الْاَبْصَارِ :

عہدِ حاضر کے متعلق ایک عظیم الشان پیشگوئی

فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیْفًا۔ بعض مفسرین نے اس

قیامت کا نام دیا ہے۔ لیکن یہ سیاق و سباقِ سورۃ اور ربطِ مضمون سے

لہ فی ہذا بشارۃ محمد بن فتح مکہ مع ان السورۃ مکیۃ۔ ۱۲ ابن کثیر

لہ ہاں اگر اس سے مراد قیامت صغریٰ یا قومی عذاب لیا جائے تو یہ اسکے صحیح ہو سکتا ہے۔ ۱۲ مؤلف

خارج ہے۔ بلکہ اس سے آخری زمانہ کا وہ وعدہ مراد ہے جس میں مسلمانوں کی شامت اعمال سے یا جوج و ماجوج کا غلبہ مقدر تھا۔ چنانچہ بعض مفسرین نے بھی یہی مراد لیا ہے کہ ان کے غلبہ کے زمانہ میں یہود ارض مقدسہ میں جمع کر دیئے جائیں گے اور یہ زمانہ کا سرعلیب حضرت مسیح موعود کے نزول کا ہوگا۔ دیکھئے (تفسیر قرطبی و فتح البیان) یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے مذہبی لٹریچر میں یہ پیشگوئی شائع ہوتی چلی آئی ہے۔ کہ مسیح موعود کے زمانہ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ارض مقدسہ میں یہود دوبارہ بسائے جائیں گے ملاحظہ ہو حز قیل باب آیت ۱۳ تا ۱۶، اور قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں ہے:-

ہر ایک بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ہے اسکے لئے فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اس کے بسنے والے اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئیں گے یا تنگہ کہ یا جوج و ماجوج کیلئے دروازہ کھول دیا جائیگا اور وہ ہر پہاڑ کی اور ہر سمندر کی لہر سے پھلانگتے ہوئے دنیا میں پھیل جائیں گے۔

وَحَرَمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا
فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ
مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝
(الانبیاء آیت ۹۶ و ۹۷)

ان آیات میں اشارہ ہے کہ یہودیوں کی ہلاک شدہ بستی کا احیاء اور یہود کے منتشر افراد کا رجوع یا جوج و ماجوج کے زمانہ میں ہوگا۔ اور حدیث میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ عرب ہلاک ہونگے (ترمذی) اور ایک روایت میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عربوں کے لئے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ رہا ہے۔ آج یا جوج ماجوج کی دیوار کھولی دیکھی و متفق علیہ بحوالہ مشکوٰۃ کتاب الفتن، لمعات شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ عربوں کی ہلاکت خروج و جہال پر ہوگی۔

یہاں تو ارض مقدسہ پر اسرائیلی حکومت کے قیام کی پیشگوئی ہے مگر سورہ انبیاء میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ اسرائیلی قبضہ عارضی ہوگا۔ پھر ان مسلمانوں میں سے عبادی الصالحون ہی ارض مقدسہ پر حکمران بنا دیئے جائیں گے۔ اور نبی اسرائیل کو وہاں نکالی دیا جائے گا۔ کیونکہ قرآن مجید اور صحف سابقہ میں یہ پیشگوئی ہے کہ ارض مقدسہ پر دائمی قبضہ صرف صالح بندوں کا ہوگا۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ
بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا
عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (الانبیاء آیت ۷۶)

ہم نے زبور میں کچھ نصیحتوں کے بعد یہ لکھ چھوڑا
ہے کہ ارمن مقدسہ کے وارث میرے
نیک بندے ہوں گے۔

اور زبور میں ہے صاف و زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے (زبور ۳۷)
ان نصوص سے واضح ہے کہ یہود کا اس وقت جو قبضہ ہے وہ بطور وراثت نہیں بلکہ
خاص بنا ہے جو ایک دن یقیناً ان سے چھین جائے گا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کے متعلق پیشگوئی فرمائی۔ فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک
کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین جنگ نہ ہوگی۔ اس جنگ میں مسلمان یہودیوں پر
غالب آجائیں گے اور ان کو ماریں گے یہاں تک کہ اس وقت اگر کوئی یہودی کسی درخت
یا پتھر کی آڑ لے کر چھپا بیٹھا ہوگا۔ تو وہ درخت یا پتھر پکار اٹھے گا کہ اے مسلمان
مذا کے سپاہی! دیکھ کہ میری آڑ میں یہ یہودی چھپا بیٹھا ہے حملہ آ۔ اور اس کو مارو
(مشکوٰۃ کتاب الفتن)

زبور میں بھی ہے کہ بدکردار کاٹ ڈالے جائیں گے۔ لیکن جن کو خداوند کی آس
ہے ایک کے وارث ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں شریعہ نابود ہو جائے گا تو اس کی جگہ کو
غور سے دیکھئے گا۔ پر وہ نہ ہوگا۔ لیکن حکیم ملک کے وارث ہوں گے۔ اور سلامتی کی
فراوانی سے شادمان رہیں گے (زبور ۱۱)

قرآن مجید میں جہاں یا جوج ماجوج کے خروج کی خبر دی گئی ہے۔ وہاں اس کے
ساتھ ہی ان قوموں کے سزا پانے کی بھی پیشگوئی فرمائی۔ فرمایا:-

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا
هِيَ شَاقِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُؤِيلِنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ
هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (الانبیاء آیت ۹۸)

اور خدا کا سچا وعدہ قریب آجائے گا تب کافروں
کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے
ہم پانفسوس ہم تو اس دن کے متعلق سخت غفلت
میں پڑے رہے بلکہ ہم لوگ تو ظالم تھے۔

پس یہ ملعون قوم یہود جس کا اقتدار ان ظالم ہستیوں کے بل بوتے پر تھا تب
ان کا وہ سہارا جاتا رہے گا۔ تب ان کی اقتدار شکنی کی عمارت بھی یکسر و ہتھرام سے نیچے
اگرے گی۔

حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر سورۃ انبیاء میں فرماتے ہیں :-

ارض مقدسہ سے "عارضی طور پر قبضہ پہلے بھی دو دفعہ نکل چکا ہے۔ اور عارضی طور پر اب بھی نکلا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں "عارضی طور پر" تو لازماً اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ پھر مسلمان فلسطین میں جائیں گے اور بادشاہ ہوں گے۔ اور لازماً اس کے یہ معنی ہیں کہ پھر یہودیوں کو نکالنے سے نکالے جائیں گے۔۔۔۔۔ یہ سارا نظام جس کو یو۔ این۔ او کی مدد سے اور امریکہ کی مدد سے قائم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے گا کہ وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور پھر اس جگہ پر لاکھ مسلمانوں کو بسائیں۔۔۔۔۔ سو خدا تعالیٰ کے عبادِ الصالحین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ لازماً اس ملک میں جائیں گے۔ نہ امریکہ کے ایٹم بم کچھ کر سکتے ہیں نہ ایچ بم کچھ کر سکتے ہیں۔ نہ روس کی مدد کچھ کر سکتی ہے۔ یہ خدا کی تقدیر ہے یہ تو ہو کر رہنی ہے۔ چاہے دنیا کتنا زور لگائے۔"

(تفسیر کبیر سورۃ انبیاء ص ۵۲۶)

اسی سورۃ انبیاء کی آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالفاظ ذیل ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے :-

قُلْ رَبِّ اجْعَلْ لِي رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ
وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ
عَلَىٰ مَا نَصِفُونَ ۝

روحی الہی کی ان پیشگوئیوں کے نزول پر ذات رحمتہ للعالمین نے یہ دعا کی عرض کیا۔ اسے میرے رب توحی کے مطابق فیصلہ فرما۔ اور ہمارے رب تو رحمان ہے اور اے کافر جو تم باتیں کرتے

(الانبیاء آیت ۱۳۷)

ہو انکے خلاف اسی سے مدد مانگی جاتی ہے۔

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-
"اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی امت کے متعلق ایک دعا سکھائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اسے محمد رسول اللہ! تو دعا کر کہ خدا یا جس وقت مسلمانوں پر تنزیل کا زمانہ آئے۔ اور یہودی پھر ارض مقدسہ میں آجائیں تو گو میری امت کے لوگ اس وقت

مذہبوں کے۔ مگر اصل حکومت تو میری ہی ہوگی جو تیری طرف سے قیامت تک کے لئے خاتم النبیین مقرر ہوا ہوں پس مسلمانوں کی شکست میری شکست ہوگی۔ اور میں تیرے حضور میں محبوب ہوں اور یہودی تیرے حضور میں مفضوب ہیں۔ پس میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں میرا لحاظ کر کے میری قوم اور یہودیوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور میری قوم کو یہودیوں پر فتح دے تاکہ پھر میری قوم عبادی الصالحون میں شامل ہو کر فلسطین پر قابض ہو جائے اور یہ ظاہر ہے کہ جو دعائے محمد ﷺ سے اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ (تفسیر کبیر ص ۵۷)

رابطہ مضمون

حالات بنی اسرائیل اس لئے بیان کئے جا رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ ان کے ذریعہ اپنے مستقبل کا نقشہ پیش نظر رکھ سکے۔

خوش تر آں باشد کہ ستر و لبر آں   گفتہ آید در حدیث و بیگراں

اسی نکتہ کی طرف توجہ دلانے کے لئے فرمایا جاتا ہے وَ بِالنَّحْسِ أَنْزَلْنَا وَ بِالْحَقِّ نَزَّلْنَا۔ یعنی جس وعدہ حق پر دستور بنی اسرائیل اتارا گیا تھا اور جس کی حقانیت و صداقت کا تجربہ ہو چکا اسی اصول پر یہ قرآن بھی اترا ہے جس کی پر شوکت قوت حق کا تجربہ عنقریب تم کر لو گے۔ اور جس شخص پر یہ قرآن اترا ہے وہ بھی جمال و جلال (تبشیر و انداز) کی دو تجلیوں کے ساتھ مبعوث ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا۔ تجلی جمال کی تاثیر سے اپنی پیرو جماعت کو ترقی مدارج کے مقام پر پہنچا رہا ہے۔ اور تجلی جلال کا ہیبت ناک نظارہ عنقریب مخالفوں کو دکھانے والا ہے۔

جواب شبہ

چونکہ آنحضرت ﷺ اللہ علیہ وآلہ وسلم مثیل مولیٰ ہیں۔ اور آپ کے وقائع

موسوی وقائع کے نظائر ہیں۔ تو پھر ممکن ہے کہ یہاں مخالف یہ اعتراض کرے کہ پھر کیا وجہ کہ کتاب موسیٰ کی طرح قرآن مجید کا نزول ایک ہی دفعہ نہ ہوا۔ تدریجاً کیوں ہوا؟ چنانچہ مخالفین کے اس اعتراض کی تصریح بھی دوسرے موقع پر موجود ہے:-

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۗ

اور کفار کہتے ہیں اس (نبی) پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟

اور سورہ قصص میں ہے:-

فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا آتَانَا مِثْلَ مَا آتَانِي

پس جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آگیا۔ تو کہنے لگے کہ اسے موسیٰ جیسی

دکتاب، کیوں نہیں دی گئی۔

موسیٰ ۵ (۲۸:۲۸)

لیکن مسلم کو ان سوالات سے رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے سوالات اگرچہ بغرض اعتراض ہی ہوا کرتے ہیں لیکن یہی اعتراضات مسلم کے حق میں معارف و حقائق قرآن کے انکشاف کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ فرض کرو۔ اگر ان کے یہ سوالات نہ ہوتے تو وہ معارف و لطائف جو جواب دینے وقت بیان ہوتے ہیں۔ کہاں نصیب ہوتے؟ اسی فلسفہ و حکمت کی طرف سورہ فرقان میں توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا:-

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِ الْإِجْتِنَانِكِ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا (۳۵:۳۳)

یعنی مخالفین جب کوئی اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہم اس کے مقابل پر ایک محققانہ تفسیر پر لطائف و حکم سے پر شدہ تفسیر بیان کر دیتے ہیں۔ فسبحان الذی جعل مع العسر يسراً ومع الضيق فرجاً:

پس ان کے اعتراض کا جواب یہ ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِنُقَرِّأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا یعنی قرآن مجید کے آہستہ آہستہ اور متفرق نازل ہونے میں یہ حکمت ہے کہ اس طریقہ سے اس کی حفاظت اور اشاعت بخوبی ہو سکے گی۔ کیونکہ فرض کرو۔ اگر یکبارگی مجموعہ قرآن ایسی قوم پر نازل کیا جاتا جو اُمی معصم تھی تو اس کی اشاعت تو کجا حفاظت تک اس قوم سے محال تھی۔ چونکہ قرآن حکیم کا فقط نزول ہی کافی نہیں بلکہ اس کی حفاظت اور اشاعت کے بھی دو اہم

مقاصد پیش نظر ہیں۔ اس لئے انہی مقاصد کو ملحوظ رکھ کر قرآن مجید کا نزول تدریجاً ہوا۔ انہی دو مقصدوں میں سے مقصد اشاعت کو تو یہاں بیان کیا گیا لِيَتَقَرَّأَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةٍ۔ اور مقصد حفاظت کا ذکر سورہ فرقان میں ہے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً (۳۲) یعنی تاکہ اس تدریجی نزول سے تیرے دل کو قرآن کی یاد سے مضبوط کر دیں۔ اسی لئے قرآن آہستہ آہستہ اتارا جا رہا ہے۔

قرآن حکیم کے تدریجی نزول کی پیشگوئی کتب سابقہ میں بھی پائی جاتی ہے چنانچہ حضرت یسعیاہ مختلف شہروں بابل، دمشق، مصر، عرب وغیرہ کی باہت الہام سناتے ہوئے باب ۲۴ تا ۲۸ میں نبی امی عربی (فداہ ابی داعی) کے زمانہ بعثت کا پتہ دیتے ہوئے اور آپ کی عالمگیر نبوت کا ذکر کرتے ہوئے آخریوں فرماتے ہیں:-

”وہ کس کو دانش سکھائیگا؟ کس کو دغا کر کے سمجھائیگا؟ ان کو جن کا دودھ چھڑایا گیا۔ جو چھاتیوں سے جدا کئے گئے۔ کیونکہ حکم پر حکم۔ حکم پر حکم۔ قانون پر قانون۔ قانون پر قانون ہوتا جاتا۔ تھوڑا یہاں تھوڑا دہاں۔ ہاں وہ وحشی کے سے ہونٹوں اور اجنبی زبان سے اس گروہ کے ساتھ باتیں کریگا۔“

(یسعیاہ ۲۸: ۲۹-۱۱)

اس میں تصریح ہے کہ وہ نبی صاحب شریعت ہوگا۔ اور اس کی شریعت احکام اور قوانین پر مشتمل ہوگی۔

(۱) اور فقرہ ”حکم پر حکم“ قانون پر قانون“ میں اس عطف اشارہ ہے کہ اس کی شریعت کا نزول یکبارگی نہ ہوگا۔ بلکہ تدریجاً تھوڑے تھوڑے احکام حسب مصلحت و ضرورت متفرق طور پر نازل ہوں گے۔

وہ لوگ جو قرآن مجید کے تدریجی نزول پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اس پیشگوئی پر غور کریں۔ کہ کس طرح قرآن حکیم کی عداقت پر مدتوں پہلے شہادت دی گئی ہے چونکہ اس پیشگوئی کے ذریعہ اہل کتاب کو قرآن مجید کے تدریجی نزول کا علم تھا۔ اس لئے ان کا اس بارے میں اعتراض کرنا محض عناد اور تعصب پر مبنی ہے اسی

بنار پر فرقان حمید ان کفار کو الزام دیتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا
قَالُوا لَوْلَا آؤْتِي مِثْلَ مَا آؤْتِي
مُوسَىٰ ۗ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا آؤْتِي
مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ رَقِصٌ ۲۸۱

پس جب انکے پاس ہماری طرف سے حق
آیا تو کہنے لگے کہ اسے ویسی کتاب کیوں نہیں دی گئی
جیسی موسیٰ کو دی گئی۔ کیا انہوں نے اسکا انکار
نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟

(۲۸) دوسرا فقرہ 'تھوڑا یہاں تھوڑا وانا' اس سے مراد یہ ہے کہ متفرق جگہوں
میں وحی نازل ہوگی۔ چنانچہ کچھ وحی تو مکہ میں نازل ہوئی اور کچھ مدینہ میں۔ اور کچھ
حدود یروشلم میں جبکہ آپ غزوہ تبوک کے لئے تشریف لے گئے تھے۔

(۲۹) تیسرا فقرہ 'ہاں وہ وحشی کے سے ہونٹوں' ہے۔ وحشی جس لفظ کا ترجمہ کیا
گیا ہے۔ وہ درحقیقت لفظ عربی ہے جس کے ترجمہ میں تخریف کر دی گئی ہے۔ اور
اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل کی رقابت بنی اسماعیل سے مدتوں کی چلی
آتی تھی۔ اس لئے جب کہیں اسماعیلی قوم کا تذکرہ کتب الہامیہ میں آتا ہے۔ تو
جاسمین کتب و مترجمین بائبل یا تو اسے ترک کر دیتے ہیں۔ یا ایسے پیرائے میں ذکر
کر جاتے ہیں۔ جس سے اس قوم سے تنفر اور بد عقیدگی پیدا ہو۔ چنانچہ بائبل
کے مطالعہ کرنے والے پر یہ امر محض نہیں۔ بنا بریں الہام صحیح میں جو ایک فصیح
اور مہذب لفظ 'عربی' تھا۔ مترجمین نے اس کے ترجمہ میں ایک فصیح اور غیر مہذب لفظ
'وحشی' رکھ دیا۔ کیونکہ اسرائیلی قوم عربی قوم کو بوجہ غیر تسلیم یافتہ ہونے کے وحشی
جانتی تھی۔ اسی طرح کلام الہی میں تخریف کر کے اپنے تعصب و عناد کا ثبوت دیا۔
اسی بنا پر قرآن حمید اس قوم کو تخریف کلام ربانی کا ملام قرار دیتا ہے۔ یُحَرِّفُونَ
الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا ۗ (نساء: ۲۷)

جب ہم کتاب مقدس میں غور کرتے ہیں تو اہل کتاب کی اس ناجائز تخریف کی
شہادت خود نوریات میں سے ہی پالیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہؑ کو جب بیٹے کی
پیدائش کی خوشخبری فرشتہ سنا ہے۔ تو اس بشارت کے الفاظ موجودہ ترجمہ
بائبل میں یوں ملتے ہیں۔

تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی۔ اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ کہ خداوند

نے تیرا دکھ سُن لیا۔ وہ وحشی آدمی ہو گا۔ اس کا ہاتھ سب کے اور سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے۔" (سیدائش ۱۶: ۱۱-۱۲)

منصف مزاج ناظرین پر مخفی نہیں کہ یہ مقام کس قدر بین تخریف کا ثبوت ہے۔ کیا وحشی اور لڑاکے لڑکے کی خبر دینا بشارت اور دلآویز خبر ہے یا دلازار؟ کیا وحی الہی کی بشارتیں اسی طرح کی ہوا کرتی ہیں؟ سُبْحٰنَكَ اِنَّ هٰذَا اِلَّا بَهْتٰنٌ عَظِيْمٌ

صحیح ترجمہ بشارت مذکور کا یہ ہے۔

”خداوند نے تیرا دکھ سُن لیا۔ وہ عربی ہو گا۔ اور اس کا ہاتھ سب پر ہو گا۔“

جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمدرد (حضرت اسماعیل) کی بشارت میں تخریف پاتے ہیں تو آپ کی بشارت میں تخریف پائے جانے پر کیا تعجب کیا جائے؟

(۴) چونکہ فقہ ”اور اجنبی زبان سے باتیں کرے گا۔“ اس اجنبی زبان سے مراد زبانِ عربی ہے جو عبرانی کے بد مقابل ہے۔ بنی اسرائیل کو چونکہ قومِ عرب کے رقابت تھی۔ اس لئے ان کی زبان سے بھی انہیں اجنبیت تھی، اسرائیلی انبیاء کے عہد میں تو وحی کا سلسلہ عبرانی زبان میں رہا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر نزولِ وحی عربی زبان میں ہوا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلٰی مَنْ تَبِعَهُ

صداقت قرآن مجید پر تعلیم یافتہ جماعت کی شہادت

چونکہ قرآن حکیم کی پیشگوئیاں کتب سابقہ میں بکثرت موجود ہیں جو اہل کتاب مذہبی تعلیم یافتہ پر مخفی نہیں۔ اس لئے جو یان حق طبائع کے سامنے قرآن مجید کی صداقت کے لئے نئے دلائل کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کے لئے صداقت قرآن مجید کا بہترین معیار یہ ہے کہ وہ اس امر پر غور کریں کہ کیا اس کو مذاہب سابقہ کی تعلیم یافتہ جماعتیں بھی قبول کر رہی ہیں یا نہ؟ چنانچہ آگے

قرآن مجید کی صداقت جاننے کے لئے اسی معیار کو پیش کیا جاتا ہے۔

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا
إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ
قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ
لِلْآذِقَانِ سُجَّدًا ۖ وَ يَقُولُونَ
سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا
لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْآذِقَانِ
يَسْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝

وہ متعصب و معاند ہستیاں جو باوجود کتب سماویہ کی شہادت پاسنے کے منہ اور

ہمٹ دھرمی سے عسدا قرآن مجید پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ انہیں کہہ دو تمہاری
ان نکتہ چینیوں سے قرآن حکیم کی صداقت پر حروف نہیں آسکتا۔ خواہ تم اسے مانو یا نہ مانو
تم سے بڑھ کر تعلیم یافتہ ہستیاں جو مذہبی علوم کے زیور سے مزین ہیں اس کی صداقت
کو تسلیم کرتی اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر رہی ہیں۔
سورہ قصص میں بھی اس کا مزید تذکرہ ہے۔

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
جہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے

۱۔ اسی سلسلہ میں دور اول کے علماء اہل کتاب جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
ایمان لائے۔ ان کے نام حسب ذیل ہیں:-

۱۔ اسماء علمائے یہود، عبد اللہ بن سلام امام یہود۔ یوسف بن عبد اللہ۔ اسید بن سعید
ثعلبہ بن سعید۔ اسید بن عبید۔ اوس بن سہمان۔ اسد بن عبد القریظی۔ کعب بن
سلیم القرظی۔ میمون بن یامین۔

۲۔ اسماء علمائے نصاریٰ، تیم داری۔ جارد و العبدی۔ طلق بن عدی۔ طلقہ بن زید ہمدانی۔
عدی بن حاتم طائی اسقف عیسائیان میں۔ صرمہ بن ابی اس انصاری۔ عیسائیان عرب کا
ولی اللہ۔ بشر بن معادیۃ البکائی۔ عمر بن مسیح بن کعب اسقفین۔ ابو مریم نذیر
اسقف غسان۔ ۱۲ مؤلف۔

مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا
يُنزِلُ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ
مُسْلِمِينَ ۝ (۵۲ و ۵۳)

وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جیسا ان پر
قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان
لائے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے ہم تو پہلے
ہی سے اس کے مطیع تھے۔

چونکہ توریت میں بنی اسرائیل کے عروج و تنزیل کے دو دوروں کی پیشگوئی تھی۔
ملاحظہ ہو ابتدائے سورۃ اور ان کے دوسرے دور تنزیل کے بعد پھر یہ ارشاد
ہوا تھا۔ عَسَىٰ ذُبُّكُمْ أَنْ يَزِيحَكُمْ - یعنی انہیں پھر تنزیل سے
نکلانے کی تدبیر یوں بتائی گئی تھی کہ بذریعہ بعثتِ خاتم المرسل صلی اللہ علیہ وسلم
رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ اور اس وقت دستور ترقی ایسا مکمل غطا کیا جائے گا
جس میں کبھی نسخ و ترمیم نہیں ہو سکے گی۔ اور اس کے ذریعہ ہر قسم کے انعامات الہیہ
کے دروازے بندوں کے لئے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔

پس جب کھجدار ہستیاں ان قوانین ترقی کو (جو توریت کی پیشگوئی کے
مصدق ہیں) سنتی اور ان کے برکات ارتقائیہ کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ تو اسی زبردست
صداقت کا نظارہ دیکھتے ہی اس کے تسلیم و انقیاد کا عملی ثبوت دیتے ہوئے
ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝
اور زبان سے اعتراف صداقت کی یوں سبجہ خوانی کرتے ہیں۔ سُبْحَانَ رَبِّنَا
إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا یعنی وہ قدوس ذات جو قوموں کی مرقی ہے
ان ثوابِ نقص و شبہات سے پاک ہے۔ جو انسان کو کسی پیشگوئی کے ظہور کے
وقت پیشیں آیا کرتے ہیں۔ ہم نے بذاتِ خود تجربہ کر لیا کہ خدا کا وعدہ پورا ہو چکا۔ اور
پھر دوبارہ روتے ہوئے سجدہ میں گرے ہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ -
اس لئے کہ مبادا ایسی پیشگوئیوں کے وقت کہیں معرض ابتلاء میں نہ آجائیں۔ کیونکہ
پیشگوئیاں کثیر المعانی اور ذوالوجوہ والمعارف ہونے کی وجہ سے ایمانی آزمائش
کے لئے ایک خطرناک مقام اور پر صعوبت عقوبت ہوتی ہیں۔ جس سے کچی اور ضعیف الایمان
طبائع پھسل جاتی ہیں۔ اور مسخ شدہ فطرتوں کے لئے وہ پیشگوئیاں حجابِ مستور
بن جاتی ہیں۔

مبلغ قرآن کیلئے چند قواعد

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا
 الرَّجْمٰنُ اَيَّامًا تَدْعُوۡا فَاِنَّهٗ
 الْاِسْمَآءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرُوۡا
 بِصَلٰتِكُمْ وَلَا تَخَافُتُمْہَا
 وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا
 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ
 یَّتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَكُنْ لَّہٗ
 شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَّلَمْ یَکُنْ
 وَّلِیُّ مِّنَ الدُّنْیَا وَکَبِّرُوۡہُ
 تَکْبِیْرًا ۝۱۰۰

کہہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو
 پکارو جس نام سے پکارو اسی کے سب اچھے
 نام ہیں۔ اور تو اپنی نماز نہ تو بلند آواز
 سے پڑھ۔ اور نہ لپٹ آواز سے۔
 اور اس کے درمیان راستہ لے۔
 اور کہو سب تعریف اللہ ہی کے لئے سزاوار ہے جس
 نے بیٹا نہیں بنایا۔ اور نہ اس کا سلطنت
 میں کوئی شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے
 کہ اس کا کوئی مددگار ہو۔ اور اس کی
 بزرگی خوب بیان کر ۛ

چونکہ اس سورۃ میں مسئلہ ترقی کے ہر ایک پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے اس
 لئے اختتام سورۃ پر بھی مناسب تھا کہ مبلغ کو قوانین ارتقاء کی اشاعت کے لئے
 چند ایک ہدایات دی جائیں۔ تاکہ اشاعت و تبلیغ کی راہ میں وہ انہیں دستور
 العمل بنا سکے ۛ

قانون اول۔ جب کبھی مبلغ کو ایسی ہستیوں سے واسطہ پڑے جن کی
 طبائع فرقان حمید کی تصدیق کی طرف مائل تو ہوں۔ لیکن رسوم سوسائٹی کے
 پھندروں میں وہ ایسی گرفتار ہوں۔ کہ اپنی قومی اصطلاحات سے الگ ہو کر
 خارجی اصطلاحوں کو اپنے ہاں جاری نہ کر سکیں۔ اگرچہ انہی خفائق کو باصطلاح
 قوم خود تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوں تو مبلغ کے لئے تبلیغ و تعلیم کا صحیح طریق یہ ہے
 کہ انہیں اس میں آزادی دے۔ مبادا اس جزوی اور ادنیٰ شبہ کی وجہ سے وہ

لوگ اس تعلیم ربانی سے متنفر ہو جائیں۔ اسی خطرہ کو سورہ فرقان میں بیان کیا گیا ہے۔
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا
 لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ
 أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ
 نفُورًا
 اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمن کو
 سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمن کیا ہے؟ کیا ہم اسے
 سجدہ کریں جس کے لئے تو ہمیں حکم دیتا ہے۔ اور
 اس سے ان کی نفرت بڑھتی ہے۔

یہ خطرہ جو مبلغ کے طریقہ تعلیم میں بڑی روکاؤٹ ڈال سکتا ہے اس کا علاج
 یہاں بتایا جاتا ہے۔ کہ قُلْ اذْعُوا لِلّٰهِ اَوْ اذْعُوا الرَّحْمٰنِ اَيُّمَا تَدْعُوْا فَاِلٰهَ
 الْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰى۔ خدا کو جس نام سے پکارو۔ اللہ یا رحمن سے اس کے سب نام
 اچھے ہی ہیں۔

قانون دوم۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ
 بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا۔ مبلغ کے لئے دوسرا قانون یہ ہے کہ نماز جو دعوت و تبلیغ
 کا اصلی طریقہ ہے اسے ایسے پیرا یہ میں ادا کیا جائے جو سامعین کی طبائع پر بوجھ
 معلوم نہ ہو۔ اور نہ اتنا نرم و خفی کہ ان کی طبائع پر موثر نہ ہو۔ بلکہ توسط و اعتدال کو
 ملحوظ رکھا جائے۔ اب اس کو ایک قانون کلی جان کر دعوت و تبلیغ کے ہر ایک شعبہ کو
 اسی پر قیاس کر لینا چاہیے۔

قانون سوم۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اَيُّهُ مَبْلَغُ
 کے لئے تیسرا قانون یہ ہے کہ سب سے اول مضمون جو ہر قسم کی دعوت کے لئے بطور وسیلہ
 و تمہید ہو۔ اور سب سے آخری مضمون جو بطور ختم و تکملہ ہو وہ ستانوں اسامی
 توحید اور ستائش و حمد الہی ہونا چاہیے۔

آیت حمد و ہ بالا میں ادیان باطلہ کے لئے گویا اعلان جنگ ہے۔ اور اس میں
 پیشگوئی ہے کہ مذہب اسلام جس کے اصول ترقی کا نقشہ اس سورہ میں پیش کیا گیا
 ہے۔ اب تمام مذاہب پر غالب آئیگا ہے۔ لہذا اعلان کر دو۔ کہ اب ایسے خدا
 کی حمد و ستائش کا وقت آگیا ہے جس کی صفات یہ ہیں۔

۱۔ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں۔

۲۔ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ۔ اس کی سلطنت میں کوئی دوسرا

اس کا شریک نہیں

۳۔ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِليٌّ مِنَ الذُّلِّ۔ وہ کمزور نہیں جس کی وجہ سے اُس کو کسی مددگار کی ضرورت ہو۔

اب اس کے مقابل دنیا کے مذاہب کو لو۔

۱۔ عیسائی مذہب کے نزدیک یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔

۲۔ ہنود اور مشرکین کے ہاں خدائی سلطنت میں بہت سے شریک و خیل ہیں۔

۳۔ مجوس اور ہماہمیں کا عقیدہ ہے کہ رنغوڈ بالئد، اگر اللہ کے اولیاء نہ ہوں

تو خدا ذلیل ہو جائے۔

اس سے اندازہ لگا لو کہ دنیا کی مذہبی قوموں نے کیسے ضعیف اور بزدل خدا کو

پیش کیا ہے۔ کیا ترقی کرنے والی قومیں ایسے کمزور خدا کو مان سکتی ہیں؟ نہیں

بلکہ ان کی فطرتیں تو ایسے قادر و توانا خدا کی متلاشی اور اس مقدوس ذات کی

پیاسی ہیں جو تمام کائنات پر حکمران ہو۔ جس کو صرف اسلام ہی پیش کرتا ہے۔ پس

ترقی زمانہ کا تقاضا ہے کہ دوسرے ادیان باطلہ کو شکست اور ذلت ہو۔ اور مذہب

اسلام کو ترقی و فروغ۔ چنانچہ رفتار زمانہ نے اس پیشگوئی کی صداقت کا زبردست

ثبوت دے دیا۔

وَقَالَ الْمَسِيحِيُّونَ وَالْمَجُوسُ نُوَلَّاءُ لِلَّهِ تَدَلَّ اللَّهُ بِهِ (ابن جریر)

یہ حال میں ہی مغربی آفت سے بھی اس کی تصریح کی تازہ آواز نکلی ہے۔ ٹرٹھ میکر نام امریکہ سے ایک

اہوار رسالہ شائع ہوتا ہے اس کے مدیر نے تحقیق کے بعد یہ رائے ظاہر کی ہے کہ ایک صدی کے

بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب تمام دنیا کے مذاہب پر غالب ہو گا۔ یہ ایک خوبی ہے

جس کی صداقت کا ثبوت واقعاتِ زمانہ سے ہورہا ہے۔ یورپ میں جو مذہبی تحقیق کی روٹھی

ہے وہ ظاہر ہے۔ اور انگلستان و جرمنی میں جامع مساجد کی تعمیر اور تبلیغ اسلام کے مراکز

قائم ہونے سے لوگوں کی جو توجہ مذہب اسلام کی طرف ہو رہی ہے۔ وہ اخبار بین حضرات سے

مخفی نہیں۔ ابھی تازہ واقعات ہیں کہ جرمنی کے پایہ تخت برلن میں بہت سے جرمن اسلام میں

داخل ہو گئے ہیں۔ اور بہت سی تصنیفات اسلام کے متعلق مدون کی گئی ہیں۔ جامعہ ایلسن

میں متعدد اسکچر اسلام پر دیئے جا رہے ہیں۔ ان ممتاز فضلا میں سے جو اسلام پر لیکچر دیتے ہیں

دیکھ لو اسلام کے آنے کے بعد دنیا کے مذاہب باطلہ کو کیسی شکست و ذلت نصیب ہوئی۔ یہاں تک کہ وہ بجائے فاتحانہ اقتدار رکھنے کے اس قدر گرے کہ وہ اپنی ہستی کو بھی سنبھال نہ سکے۔

دوسرے مذاہب کے متعلق تو غائبانہ ناظرین کو اس دعویٰ کی صداقت تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوگا۔ البتہ مذاہب عیسوی کی زندگی کے آخری سانس بالخصوص بیسویں صدی کی مسیحی اقوام کے نظام تبلیغ کو دیکھ کر شاید ناظرین کو شبہ پیش آئے۔ لہذا اس شبہ کا رفع کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں۔

واضح ہو کہ مسیحی اقوام کی ترقی تمدنی حیثیت سے خواہ کتنی ہی اعلیٰ سمجھو مگر مذہبی

بہت کمزور ہے

جرمن وزیر تعلیمات مسٹر میکا اور پروفیسر کامی فیماں صدر حجیت المانیہ اور جامعہ ارسنہ شرقیہ کے استاد میٹھ فوک ہیں۔ اور ڈاکٹر ہوم اور ڈاکٹر شوٹس ہیں اور امریکہ میں بھی اسلام سرگرم پھیل رہا ہے۔ چنانچہ ۱۹۲۵ء میں جنوبی برازیل میں ۳ ہزار سے زیادہ مسلمان نہ تھے مگر اب ۱۹۲۸ء تک ۷ اگنا (۲ ہزار) مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس اضافہ کا باعث کیا ہے اس کا جواب بھی آپ عیسائیوں کی ایک بہت بڑے پایہ کی ہستی کے منہ سے سنئے۔

۱۹۱۴ء میں لندن میں پادریوں کی ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں نارڈیشپ آف گلاسٹریورنڈ چارلس جان ایلی کوٹ نے احمدیت کے متعلق نہایت درجہ تشویش و اضطراب کا اظہار کرتے ہوئے دنیا بھر کے عیسائیوں کو مطلع کیا کہ اسلام میں ایک نئی حرکت کے آثار نمایاں ہیں۔ مجھے ان لوگوں نے جو صاحب تجربہ ہیں بتایا ہے کہ ہندوستان کی برطانوی مملکت میں ایک نئی طرز کا اسلام ہمارے سامنے آ رہا ہے اور اس جزیرے میں بھی کہیں کہیں اس کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہ ان بدعات کا سخت مخالف ہے جن کی بنا پر محمد کا مذہب ہماری نگاہ میں قابل نفی قرار پاتا ہے۔ اس نئے اسلام کی وجہ سے محمد کو پھروسی پہلی سی غفلت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ نئے تغیرات باسانی شناخت کئے جاسکتے ہیں۔

پھر یہ نیا اسلام اپنی زحمت میں مدافیانہ ہی نہیں بلکہ جارحانہ حیثیت کا بھی حامل ہے افسوس ہے تو اس بات کا کہ ہمیں سے بعض کے ذہن اسکی طرف مائل ہو رہے ہیں (ترجمہ) The official

Report of the Missionary Conference of the Anglican Communion 1894, page 64.

موجودہ دور تمدن کو اعلیٰ قرار دینا دعویٰ اقوام کی مہارتی اور ان کے پروپیگنڈا کا نتیجہ ہے۔

حیثیت سے اسے کچھ بھی فروغ نہیں۔ بلکہ اس مذہب کی نوروز بروز بد سے بدتر حالت ہو رہی ہے۔ ایک طرف خود مسیحی اقوام کلیسیائی زندگی سے تنگ آکر باطل مسیحیت کا جوڑا اپنے کندھے سے اتار رہے ہیں۔ چنانچہ ریفاؤنڈیشن کا نیا وجود اور آسٹریٹس میوگنگ کا جدید سلسلہ ہمارے دعویٰ کی تصدیق کے لئے بتین ثبوت ہے۔ رسالہ ہیرٹ جرنل بابت ماہ جولائی ۱۹۱۷ء میں ایک آرٹیکل نکلا تھا۔ جس میں فقط جرمن پریسٹوں کی

ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور کو اخلاقی پیمانہ کی رو سے مذہب اور ترقی یافتہ کمنڈر اصل تصور اخلاق کا منہ چرانا ہے جس دور میں ایٹم بم استعمال کئے گئے ہوں۔ ناگاساکی اور ہیروشیما کے ہاتھوں بچوں۔ عورتوں اور بوڑھوں کو بے رحمی سے فنا کر دیا گیا ہو اس کے اخلاقی تصورات کو ترقی یافتہ کمنے میں شرم محسوس ہونی چاہیے۔ آج کل کا نام نہاد و مذہب معاشرہ تہذیب مغرب سے آراستہ بنی نوع کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے اس کی مثال تو تہذیب تاریخ کے کسی تاریک سے تاریک دور میں بھی نہیں ملتی۔ جن کو وہ اپنا سیاسی یا معاشی اغراض کا حریف سمجھتا ہے۔ غیظ و غضب میں آکر ان کو دردناک سزائیں دینا اور زندہ آگ میں جھلانا اور مردہ لاشوں کی چربی نکال کر اس سے صابن بنانا کس کا شیوہ ہے چنانچہ جرمنی میں جب اپنے مخالف سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا تو اس سے ابھی ان کا دل نہ بھرا بلکہ ان کی لاشوں کی چربی سے صابن تیار کیا گیا۔ دیکھو "The Scourge of the Samastica" London Large Edition 1959) Lord Rüssel of Livek Pool

اصل کا مارشل بڈ و گلیبو جس کے سپرد قیام امن کا منہ سوبہ تھا اس نے وحشت و بربریت کا جو طریق اختیار کر کے تہذیب مغرب کی مٹی پلید کی اس کا تذکرہ عزت آف چو بدری ظفر اللہ خان صاحب صدر عدالت عالی کی قلم سے تحریر فرمودہ سنئے۔ فرماتے ہیں :-

ایسے شیوخ یا قائدین جو کسی قیمت پر اطالوی اقتدار کے سامنے تسلیم خم کرنے پر رضامند نہ ہوتے۔ انہیں جبراً ہوائی تہاڑ میں کئی ہزار فٹ کی بلندی پر لے جا کر تہاڑ سے نیچے گرا دیا جاتا یا کوئی ریگستانی آبادی اطالوی اقتدار کا جو اپنی گردن پر اٹھانے سے انکار کرتی۔ تو

جنرل آرٹور ڈی مونا (General Arnaud) کی رپورٹ کے بموجب آٹھ لاکھ چھ ہزار جا پانی ایٹم بم کے اثر سے ہیروشیما اور ناگاساکی کے شہروں میں ہلاک ہوئے (بحوالہ ہمارا دفاع صفحہ ۲۷۵ مصنف میجر جنرل محمد اکبر خان۔ ۱۲ منہ

نذیب سے علیحدہ ہونے والوں کے اعداد دیئے گئے تھے کہ
 ۶ یکم جنوری ۱۹۰۸ء سے لیکر اس وقت تک اکیلے برکن شہر میں ۶۷ ۱۹۳۱ء
 ۲۵۲۹ رومن کیتھولک اور ۱۹۶ یہودیوں نے کلیسیا سے اپنی علیحدگی کا اعلان کیا،

۱۰ یہ تو ۱۹۱۲ء کی تعداد ہے مگر ۱۹۲۱ء میں اس فرقہ کے ممبرین کی تعداد ۲ لاکھ ۴۶ ہزار ۳۱۲ ہے
 معارف نمبر ۲ جلد ۲) پھر جب ہم رومن کیتھولک سوسائٹی کی رپورٹ ۱۹۳۳ء کا مطالعہ کرتے
 ہیں تو اس سے ہمیں حسب ذیل معلومات ملتی ہیں :-

الف - ۱۹۲۸-۲۶ء میں امریکن کلیسیائیوں کی تعداد موجودہ تعداد سے تین گنا زیادہ تھی۔

ب - ۱۹۲۶ء میں لاندیب امریکنوں کی اوسط دس فیصدی تھی۔

ج - لیکن ۱۹۳۳ء میں لاندیبوں کی تعداد اوسطاً ۲۳ فیصد ہو چکی ہے اور رپورٹ امریکن
 کیتھولک سوسائٹی بحریہ اکتوبر ۱۹۳۳ء،

علاوہ ازیں جب انگلینڈ کے مذہبی اور قومی جراند ورسائل کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا
 ہے کہ پیرس بڑا مذہب اور نذیب و قومیت کا دعویٰ دار ملک امریکہ اور جرمنی سے بھی بہت
 لگیا ہے چنانچہ وہاں کا لیبینی لندن کا ایک مشہور مذہبی ہفتہ وار اخبار اپنی اشاعت
 مورخہ ۲۲ اکتوبر ۱۹۳۳ء میں اپنے ماں کے دیندار طبقہ کی روئیداد شائع کرتے ہوئے یوں لکھتا ہے
 ۱۹۲۶ء میں جب مردم شماری ہوئی تھی تو یہ راز کھلا تھا کہ ملک میں کلیسیائیوں کی تعداد
 ۱۹۲۳ء کی نسبت پانچ گنا کم ہے۔ اس روئیداد کے پڑھتے ہی مغرب کے تمام گرجاؤں - کلیساؤں اور
 پوپوں کے گھروں میں ایک ٹیس پڑ گئی۔ اور پادری لوگوں نے ٹسوے بہانا اور بال فوجی شروع
 کر دیئے لیکن جب ۱۹۲۹ء میں معمولی مردم شماری ہوئی تو اگرچہ اس وقت صحیح تعداد معلوم نہ ہو سکی
 مگر ان اعداد سے یہ ثابت ہوا کہ آج ہمارے ملک میں صرف چوتھائی حصہ مسیحی رہ گئے ہیں۔
 راقبہ اس از لندن ٹیلیگراف، ۱۲

مارشل بڈ و گلیبو کا تو پچانہ آبادی کے گرد گھیرا ڈال دینا اور آبادی کے پانی کے ذخیروں
 میں بھاری تعداد میں زہر ڈال دیا جاتا۔ محصور آبادی میں سے جو باہر نکلنے کی کوشش کرتے
 وہ اطالوی توپ یا بندوق کا نشانہ بنتے اور جو باہر نکلنے کی کوشش نہ کرتے وہ پیاس یا زہر آلود
 پانی پینے سے تڑپتے ہوئے جان دیتے۔ (تحدیثِ نعمت ۵۵۵)

تحدیثِ نعمت ۵۵۵

دوسری طرف مسیحی مذہب کی عزت و شوکت اس درجہ پر پہنچ چکی ہے کہ اسے مذہبی مجالس میں نظر بریک کی بھی اجازت نہیں ملتی۔ ۱۹۲۲ء کی مذہبی کانفرنس کے موقع پر جو لندن میں ہونے والی تھی خواجہ نذیر احمد صاحب کا ایک خط پیغام صلح (جلد ۱۲) میں شائع ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ :-

”سلطنت برطانیہ کی نمائندگی کے ساتھ ایک مذہبی کانفرنس بھی ہوگی۔ سیکرٹری مذہبی کانفرنس کو ملنے گیا۔ تعجب ہے، کہ جہاں دیگر مذاہب اور خصوصاً اسلام کی طرف زیادہ توجہ دی گئی وہاں عیسویت کو کوئی جگہ نہیں دی گئی نہ تو عیسویت پر کوئی لیکچر ہوگا۔ نہ کسی مباحثہ میں کسی پادری کو بولنے کی اجازت دی جائیگی۔ جب سیکرٹری سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ عیسویت کوئی مذہب نہیں ہے کیونکہ مسیح دنیا میں کوئی نیا چیز نہیں آیا وہ صرف پورا کرنے کے آیا۔ وہ محض ایک ریفارم تھا۔ اور انجیل کے مطابق وہ سخت ناکام رہا۔ ہماری

انگریز جو بہ نسبت دوسری اقوام کے نرم مزاج اور اعتدال پسند سمجھے جاتے ہیں ان کا حال بھی سن لیجئے۔ ۱۸۵۷ء کی تحریکِ غدر میں ہندوؤں کی ہوشیار سے مسلمانوں کو بھی اس میں ملوث قرار دیا گیا۔ نرم پالیسی کے نام نہاد انگریزوں نے ان پر جس قدر ظلم ڈھائے تاریخ کے صفحات ان سے بھر پور ہیں۔ بے شمار بے گناہ مسلمانوں کو قانونی شہادت مکمل کے بغیر سولی پر لٹایا گیا ان کے جسموں کو لوہے اور تانبے کی سٹانوں سے دافا گیا۔ توپوں کے دانے سے بانڈھ کر چیتھرے اڑائے گئے۔ زندہ مسلمانوں کے جسم پر سوز کی چربی مل کر پھانسی دی گئی یا زندہ آگ میں جھلایا گیا۔ مسلمانوں کی کروڑوں روپے کی جائدادیں ضبط کی گئیں ان کا مال و اسباب لوٹا گیا۔ مساجد کی بے حرمتی کی گئی۔ ان میں انگریزی فوجوں نے پڑاؤ ڈالے گھوڑے باندھے۔ علماء کو چن چن کر پھانسیاں دی گئیں۔ جلاوطن کیا گیا۔ غرقیت کی سزائیں دی گئیں۔ غرضیکہ کوئی ظلم اور تشدد ایسا نہ تھا جو ان پر توڑا نہ گیا۔ شرطوں اور جلیاؤں کے ساتھ تو بھی ہماری آنکھوں کے سامنے گذرا ہے جس میں تہذیبِ انسانیت کی مٹی پلید کی گئی۔ لارڈ کینر نے گووڈن کا انتقام لینے کے لئے ہمدی کا مقبرہ کھود کر لاش نکالی اور دریا میں پھینکوا دی۔ صفحاتِ تاریخ پر عجیب سین نظر آتا ہے کہ تہذیبِ مغرب کے علمبردار انگریزوں نے

تہذیبِ انسانی کا تہذیبِ انسانی کا تہذیبِ انسانی کا تہذیبِ انسانی کا

کیسی محسوس کرتی ہے کہ عیسویت بھی سخت ناکام ثابت ہوئی ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ پیغام امن اس کے پاس کچھ بچا دینے کے لئے نہیں۔ پھر اس نے خاص طور پر کہا کہ یہ عیسویت صرف ایک طریق تمدن ہے۔

عیسوی عبادت گاہوں کی رونق بازاری کا حال بھی سن لینا چاہیے پیغام صلح کے اسی پرچہ میں ہے کہ:-

حال میں بشپ آف لنڈن نے ایک انتظامی سکیم کی تائید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ شہر لنڈن میں ۴۹ گرجے ہیں جن میں ۲۹ پادری صاحبان ہر اتوار کو نماز پڑھاتے جاتے ہیں۔ لیکن وہاں بعض گرجوں میں نمازیوں کی تعداد صرف چار تک محدود ہوتی ہے۔ بارہ سے زیادہ نمازی تو کسی گرجا میں نہیں جاتے۔

یہ تو ۱۹۲۲ء کا حال ہے۔ اب ۱۹۲۴ء کا حال بھی سن لیجئے۔ حضرت مولانا یعقوب علی صاحب عرفانی نامہ لنڈن میں سلسلہ خطوط کے مضمون میں لکھتے ہیں:-

”یہاں گرجوں کے خلاف ایک جنگ شروع ہے۔ لنڈن میں بہت سے گرجے بلا ضرورت ہیں۔ اور تاجر اور دنیا کے مدبر لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ بلا ضرورت ان عمارتوں کو قائم رکھنا اور ان پر فضول روپیہ خرچ کرتے رہنا حماقت ہے۔ بہتر ہے کہ ان کو گرایا جائے اور زمین کو فروخت کر کے ان کی جگہ بہتر مکان اور دکانیں بنائی جائیں۔ چنانچہ اس تجویز کے ماتحت اکثر گرجے گرچکے اور وہ زمین فروخت ہو کر وہاں مکانات بن گئے اور اکثر زیر تجویز ہیں۔“ (الفضل ۲۲ فروری ۱۹۲۴ء ص ۹)

جب ان گرجوں کے گرائے جانے پر محافظین آئٹار قدیمہ کی طرف سے سینٹ پال کی تاریخی عظمت کی بناء پر اس کے بچانے کی صدا اٹھی تو اس کے جواب میں اخباروں میں یہ صدا بلند ہونے لگی کہ:-

”ہم سینٹ کو تو بچا سکتے ہیں۔ مگر ان معتقدات کو نہیں بچا سکتے جنکی

شہد شاہ ہندوستان بہادر شاہ ظفر پر عبادت کا مقدمہ چلایا اور جلا وطنی کی سزا دی۔ آج تک تاریخ یہ نظیر پیش نہیں کر سکتی کہ کسی ملک پر کوئی قوم زبردستی قبضہ کرے اور پھر اسکے خود مختار بادشاہ پر بناوت کا مقدمہ چلا کر اسے سزا دے۔ یہ تہذیب مغرب کا سیاہ کارنامہ انگریز ہی کے ہاتھوں انجام پایا۔ ۱۲ منہ

قدیم تاریخ ہندوستان

بنیاد سینٹ پال پر ہے۔" لے

اب ان حالات کو سامنے رکھ کر ہر شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا مذہب عیسویت کو فروغ ہے یا زوال؟

سورۃ کے ابتدا اور انتہا کے ملانے سے ایک لطیف اشارہ

سورۃ کے ابتدائی مضمون (تسبیح) اور انتہائی مضمون (تحمید و تکبیر) کے ملانے سے یہ لطیف اشارہ نکلتا ہے کہ مسلم کی ترقی کے لئے یہی تین امور اصل الاصول ہیں۔ جب تک ان اصول کی پابندی رہے گی اسے فروغ و ارتقاء ہے۔ اور جب کبھی ان اصول میں کوتاہی آنے لگے گی تو امت اسلامیہ پر نازل وادبار کا آنا لازمی ہے۔

تسبیح سے مقصود یہ ہے کہ ہر ان افعال کے ارتکاب سے محترز رہنا

لے اور نیچے۔ انگلستان کے اخبار ڈیلی ٹیلیگراف کے مورخہ ۲ جولائی ۱۹۶۱ء کے شمارہ میں تین بڑا کلیسا متروک ہو چکے ہیں۔" کے زیر عنوان مندرجہ ذیل رپورٹ شائع ہوئی۔

"یہ مصروف و بیکار کلیساؤں کے متعلق مشاورتی بورڈ نے اپنی دوسری رپورٹ میں کہا ہے کہ انگلستان میں ۱۱۸۰۰۰ اینگلیکن کلیساؤں میں سے ۳۰۰ کلیسا بیکر فالتو ہیں۔ جن گرجاؤں کے متعلق بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ دیگر ضروریات کے لئے ان کو استعمال میں لایا جائے۔ ان میں سے بعض گرجے سٹیک پیپر تھیٹر، ریسٹوران، لائبریری، عجائب گھر، ناچ گھر اور کانفرنس ہال میں تبدیل کئے جا رہے ہیں۔ اور تین گرجاؤں کو پرائیویٹ رہائش گاہوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔"

انگلستان کے ایک اور اخبار "ٹائمز" نے یکم جولائی ۱۹۶۱ء کے شمارہ میں جو رپورٹ شائع کی ہے اس رپورٹ پر نئے کلیساؤں کی تعمیر کفر ہے۔" کا عنوان جمایا گیا ہے۔ حال ہی میں انگلستان کے مشہور اخبار "دی گارڈین" کی ۱۹ مئی ۱۹۶۲ء کی اشاعت میں "چرچ کا نیا مصروف" کے زیر عنوان ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ساؤتھ واک لندن کا "ہولی ٹرنٹی چرچ" ۱۹۵۹ء سے بے کار پڑا ہے اور اسے بطور چرچ استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اب اسے ریسرسل ٹال دیموسٹری وغیرہ کی مشق کے لئے مخصوص ہال، اور ریکارڈنگ سٹوڈیو رفسکاروں کی آوازیں ریکارڈ کرنے کے مرکز، میں تبدیل کر دیا جائیگا۔ دی گارڈین

بابت ۱۹ مئی ۱۹۶۲ء ص ۱۰

چاہیے۔ جو خلافت النبیہ کے نظام اصلاح میں خلل انداز ہوں۔ اور تھمبیدہ سے
 مقصود یہ ہے کہ ان تمام ذرائع اور وسائل کو کام میں لایا جائے جو شایان شان خلافت
 النبیہ ہیں۔ یا بالفاظ دیگر ان صفات حسنہ اور اخلاق حمیدہ سے منصف ہونا چاہیے۔
 جن کی تعلیم و تبلیغ کے لئے انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوتی ہے اور تکبیر سے
 یہ مقصد ہے کہ ان تمام تحریکات کو اختیار کیا جائے جن کے ذریعہ عظمت و کبریاؤ اللہ تعالیٰ ظاہر
 ہو سکے اور مخالفین قانون اللہ کو جلالی خداوندی کا نظارہ دکھایا جاسکے۔ سورہ نصر
 میں اسی تسبیح و تہلیل کو فاتح قوم کا نصب العین اور فرعون منہبھی بتایا گیا ہے۔ اور
 سورہ فتح میں اسی کو افضل الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرار
 دیا گیا ہے:

صفات نمری میں سے پہلے اصناف کے ذکر کی حکمت

الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَاذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَكَمْ يَكُنْ
 لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ۔ کسی شخص کو خلاف ورزی قانون پر جرات کرنیکی وجوہات
 حسب ذیل ہو سکتی ہیں:-

۱۔ الفتن، یا تو والی سلطنت کے بیٹوں سے اس شخص کا تعلق ہوتا ہے۔ اور

تہذیب ارقام کا مشورہ امریکی مورخ R. S. Lyden نے اپنی کتاب "The Rise and Fall of the
 Roman Empire" پر لکھا ہے: "آج لاکھوں انسانوں کے نزدیک عیسائیت شکست خوردوں کا
 مذہب ہے اور اس مذہب کی قبولیت سے اعزاز و شکست کرتے ہیں۔ یہاں کوئی شے قابل طہن
 نہیں۔ اطمینان کی آرزو باطل اور آرزوؤں کی تکمیل گناہ ہے۔ یہ اندازہ نگاہ صحیح اور
 تندرست زندگی کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ اس سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے۔" ہمبرگ کے ایک
 پادری صاحب R. S. Lyden نے موجودہ عیسائیت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عیسائیت
 اب شیطان کے پالتو بچے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ایک اور مشہور دنیاوی کے استاد و دوری
 سول نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو ہم خدا کہتے ہیں وہ فریب تو چوکا ہے:

"The Rise and Fall of the Roman Empire" 1974.

سمجھتا ہے کہ اگر میں نے خلافت ورزی کی تو چونکہ باپ بیٹے کے ان میں آسکتا ہے اس لئے اس کے بیٹے کی سفارش سے چھوٹ جاؤں گا۔

(ب) یا کسی سلطنت کے چند مساوی حیثیت سے بادشاہ دعویٰ ہوں۔

(ج) یا نظام سلطنت ایسا کمزور ہو کہ خلافت ورزی قانون پر حکومت سزا نہ دے سکے۔

پس یہاں ان تینوں صورتوں کی نفی کرنا گویا اس گزشتہ قانون کی عظمت کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ قانون ایسے حکم الہی کا ہے جس کی خلافت ورزی کرنے والا مواخذہ سے بچ نہیں سکتا۔ اور چونکہ یہی قانون الہی فطری قانون ہے۔ جو انسانی فطرت کے لئے نہایت ہی موزوں ہے اور تمام عالم میں نفاذ و شیوع کی زبردست قوت رکھتا ہے اس لئے اسی کی اشاعت تمام دنیا میں کی جائے۔ وہو معنی قولہ
تعالیٰ وَكَيْتُوهُ تَكْبِيرًا ۱۰

رَبُّ السُّورَةِ مَا بَعْدَ

اس سورۃ میں قوانین ترقی کی تفصیل فرما کر آخر میں ان قوانین کی عظمت کی طرف بھی اشارہ کیے بتا دیا گیا کہ تمام دنیا میں یہی قوانین نافذ ہو کر رہیں گے اور ان کی براہ اشاعت میں خواہ ہزار قسم کی روکاؤں بھی پیدا کی جائیں مانع نہیں ہو سکیں گی چنانچہ آئندہ سورۃ کہتے ہیں ان اقوام کا تذکرہ آتا ہے جو ایک وقت میں تمام دجالی قوتوں کے ساتھ سلج ہو کر ان قوانین ارتقاء کے مقابلہ پر بڑے زور سے نکلیں گی۔ اور اس مقصد کے لئے دنیا کے ہر گوشہ میں ایسا زبردست نظام دجالی پھیلا دیں گی۔ جس کی نظیر تاریخ عالم میں ناپید ہوگی۔ یہ یا جو ج ماجوج کی قومیں ہوں گی جن کی زندگی کا مسلح نظر اسلام کی اساس کو اکھیڑنا اور اس کی بجائے تمام دنیا میں غلبہ تسلیم و بند کرنا ہوگا۔ اور اس زبردست فتنہ دجلی کی بناء پر اس قوم کو احادیث میں دجال کہا گیا ہے۔

سہ جن کے خروج کا وقت ہجرت کے ایک ہزار سال بعد ہے۔ (دیکھو مکاشفات یوسف ص ۲۰، ۲۱، ۲۲)

اور اس کے فتنہ سے بچنے کے لئے سورہ کہف کی تلاوت کا حکم فرمایا گیا ہے۔ کیونکہ اس سورہ میں اس کے دجالی جہاں کے تمام تارو پود اکھیرنے کے اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔ اسی سورہ کے آخری رکوع میں اشارۃً یہ بشارت دی گئی ہے کہ آخر یہ قوم اپنی دجالی سازشوں اور شیطانی منصوبوں میں شکست کھا کر ناکام اور غائب و خاسر رہ جائے گی اور اس سے قبل ایک تاریخی قصہ کے پیرایہ میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح گزشتہ زمانہ میں ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار کے ذریعہ اس قوم کے فتنہ کا انسداد کر دیا تھا اسی طرح دوبارہ اس قوم کے فتنہ پیدا ہونے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ محمدی و مسیح کی دو بیوزی چادروں والے ذوالقرنین کے ذریعہ ایک زبردست روحانی دیوار قائم کر دے گا جس کی حفاظت و پناہ میں اس وقت لوگ دجالی کا خوب مقابلہ کر سکیں گے اور بالآخر وعدہ الہی کے مطابق فتح پالیں گے۔

پس سورہ کہف میں ان زبردست پیشگوئیوں کو ذکر فرمانے کے بعد آئندہ تین سورتوں میں ان تین صفات تنزیہیہ کی تفصیل و توضیح کی جائے گی۔ چنانچہ اللذی لَمْ يَخِذْ وَلَدًا كِي تَشْرِيحِ سُوْرَةِ مَرْيَمٍ مِّنْ هُوَ اَوْرَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ كِي تَوْضِيْحِ سُوْرَةِ طٰهٍ مِّنْ هُوَ۔ چنانچہ ابتداء سورہ میں تنزیل قرآن کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا۔ الرَّحْمٰنُ عَلٰى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۗ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ بیان فرمایا۔ جس سے مقصود اپنی زبردست سلطنت کا اظہار کرنا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شریک مملکت الہی ہوتا تو فرعون اس سے استمداد کرے اور موسیٰ کو جو بظاہر بے سرو سامان بھی تھے۔ تباہ کر دیتا۔ اس کے بعد فرمایا۔ فَتَقَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

لہ بیان تو اشارہ ہے لیکن سورہ انبیاء میں اس کی تصریح بھی ہے کہ ان کے عروج کے ساتھ ہی ان کی ناکامی اور غلبہ و ترقی اسلام کا سچا وعدہ بھی نزدیک آجائے گا جس کے پورا ہونے پر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور اس پر افسوس کریں گے۔ عَسٰى اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوْبُهُمْ وَمَا جُوْجٌ وَّهُمْ مِّنْ كَلِمٍ حَدٍ يَّنْسِلُوْنَ ۗ وَاَقْرَبُ الْوَعْدِ الْحَقِّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْعَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُوْنِسًا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۗ (انبیاء، ۹۶، ۹۷)

یعنی وہی اکیلا زبردست بادشاہ ہے۔ دوسرا قصہ آدم کا ذکر فرمایا جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عالم روحانیات کی رعایا بھی ہماری زبردست سلطنت کے ماتحت اور تابع فرمان ہے۔ اس کے بعد سورۃ انبیاء میں وَلَمْ یَكُنْ لَهُ دِیْنٌ مِّنَ الدِّیْنِ کی تشریح آئے گی یعنی اس کی سلطنت کمزور نہیں تاکہ اُسے دوسروں کی امداد کی حاجت ہو بلکہ نہایت ہی زبردست اور مضبوط حکومت ہے۔ دیکھئے اپنے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کس طرح حساب لیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ اِنَّ عَذَابَ مَنَّا لَشَدِیْدٌ ان تینوں مضامین کی تشریح کے بعد سورج میں کِسْفٌ مِّنْ كَوْكَبٍ كَبِیْرٍ کی تشریح آئے گی یعنی عظمت و کبریاؤ الہی کا دستور بیان ہوگا اور اس امر پر روشنی ڈالی جائے گی کہ تکبیر الہی کس طرح کہی جاسکتی ہے۔ چنانچہ اس کے دو اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔

۱۔ حج یعنی مرکز اسلام پر جمع ہو کر ذکر الہی اور تعظیم شعائر اللہ کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ چنانچہ ذکر حج کے بعد اسی فلسفہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

لِیَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَّ یَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِیْ اَیَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ
وَمَنْ یُعْظِمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ
فَهُوَ خَیْرٌ لَّهِ عِنْدَ رَبِّهِ ؕ (حج: ۳۰)
وَمَنْ یُعْظِمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ
فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ ؕ
(حج: ۳۲)

تاکہ روحانی فوائد کی جگہ پر حاضر ہوں اور معلوم دلوں میں اللہ کا نام لیں۔ جو شخص اللہ کے معزز نشانوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے لئے اسکے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے اور جو کوئی اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرتا ہے تو اسے روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے کیونکہ شعائر اللہ سے تقویٰ قلوب پیدا ہوتا ہے۔

فلسفہ قربانی کے متعلق فرمایا۔

ہر قوم کے لئے ہم نے طریقہ قربانی مقرر کر رکھا ہے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دیئے ہیں۔

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّیَذْكُرُوا
اسْمَ اللّٰهِ عَلٰی مَا رَزَقْنٰهُمْ مِنْ بَہِیْمَةٍ
اَلَا تَعْلَمُوْنَ (۳۳)

اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لئے اللہ کے نشان ٹھہرائے ہیں تمہارے لئے ان میں بہتری ہے پس انہیں مناسبہ کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ
لَكُمْ فِيْهَا خَیْرٌ ؕ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ
عَلَيْهَا صَوَابًا ؕ

كذٰلِكَ نَجْعَلُهَا لَكُمْ لِكٰبًا وَا
 اللهُ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ بِرَحْمَةٍ
 اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے تابع کروانا کہ
 تم ان پر اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس سے تمہیں ہدایت دی

ان ارشادات میں گویا تکبیر الہی کی نوعیت کا بیان ہے۔
 ۲۔ دوسرا قانون تکبیر الہی کے لئے جہاد کو بیان فرمایا ہے۔

اُولٰٓئِكَ يَتَذٰكِرْنَ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكُوْنُوْا
 ظٰلِمِيْنَ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَجْوٰهِمْ
 جن مسلمانوں سے کفار لڑتے ہیں برہمنوں کے
 مظلوم ہونے کے ان کو عیسائی جنگ کی اجازت دیا
 جاتی ہے اور یقیناً اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔

اسی جہاد کے ذریعہ عالم میں نظام اصلاح پیدا کیا جا کر امن و آزادی سے تکبیر الہی و
 اعلاء کلمۃ اللہ کیا جاسکتا ہے۔ اس فلسفہ کا تذکرہ یوں آیا ہے۔

وَلَوْلَا دَفَعُ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
 بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَارْضٰ
 كَثِيْرًا وَّلٰكِنْ صَرَّفَ اللّٰهُ مَن يَّحْضَرُهُ
 اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ (رج: ۲۰۰)

اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے حملے سے نہ بٹھاتا تو آسمانوں
 کی خلوت خانے اور زمینوں کے گرجے اور دیوبند کے عبادت خانے اور
 مسلمانوں کی مسجدیں گرا دی جاتیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ نام
 لیا جاتا ہے اور اللہ اسی شخص کی مدد کرتا ہے تو اللہ رکابین
 کی مدد کرتا ہے بیشک اللہ زبردست اور غالب ہے۔

۱۵۔ اس جہاد کی حالات زمانہ کے لحاظ سے مختلف صورتیں ہوں گی۔ جب کوئی قوم اپنے دور چھٹا
 میں مسلم کی راہ تبلیغ و شاعت میں رکاوٹ ڈالنے کے لئے وحشیانہ طریق سے نبرد آزما
 ہونے لگے تو اس وقت اس کی مدافعت کے لئے مجبوراً اسی رنگ میں جہاد سنی کی ضرورت
 ہوگی لیکن جب زمانہ امن اور آزادی اور ترقی و تہذیب کے دور سے گذرنا ہو اور ہر
 مذہب و ملت کو شاعت و تبلیغ کے لئے کامل آزادی ہو۔ تو اس وقت جس جہاد کی ضرورت
 ہے وہ جہاد علمی۔ حج و برائین اور دلائل و بقیات کا جہاد ہے۔ اور حقیقت میں دلائل و
 بقیات ہی وہ زبردست ہتھیار ہیں جن کا مقابلہ ظاہری تلواریں نہیں کر سکتیں۔ مادی
 تلوار کا وار تو صرف جسم انسانی پر پڑتا ہے۔ اور اسے زندگی سے موت کی طرف لے جاتا ہے
 مگر علمی تلوار کا وار جسم ابدن پر نہیں بلکہ روح و قلب پر پڑتا ہے۔ اور اپنے دم سچائی سے
 مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ حج میں تفاوت رہ از گجاست تا بہ گجاء ۱۲ منہ

اور جب کہیں امت مسلمہ کے افراد اس کوچہ میں قدم رکھتے ہیں تو اس سے ان کا مقصد ملک گیری اور ہوس استعماری نہیں ہونا بلکہ مذہبی آزادی حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ امن و اطمینان سے وہ اپنے فرائض مذہبی بجالا سکیں۔ چنانچہ اسی کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَذَلِكَ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ

مسلمانوں کو اگر ہم کسی ملک میں اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور نیکیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں اور ان کا

اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے:

ارشادات بالا میں امت مسلمہ کے فرائض زندگی کو تین نظاموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ۱۔ نظام عبادات؛ ۲۔ نظام مالیات؛ ۳۔ نظام تبلیغ؛ ان میں سے دو اولین نظامات سے تو امت کی حیات وابستہ ہے اور تیسرے نظام سے حیات ملت۔ ان تینوں نظاموں کے مجموعہ کا قیام و بقاء کبرہ تکبیرا کی عملی تشریح اور حقیقی تفسیر ہے:

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدانا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدانا اللهُ رَبَّنَا لَآتَوْا اِحْذَانًا اِنْ نَسِينَا اِذْ اَخْطَا نَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا اِنْ كُنَّا حَمَلْتَهُ عَلَي الْذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَلا طَقَةً لَّنَا بِهٖ دَوَّاعَتْ عَصَانًا وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاَرْحَمْنَا فَاَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَي الْكُفْرِيْنَ يَا اَيُّهَا

انا العاصي العبد الضعيف محمد عبد اللطيف عفا الله عنه

یکم رمضان المبارک ۱۳۲۹ھ ہجری المقدس علی صاحبہما الف تحیة

حاشیہ متعلقہ صفحہ (۱۳۱)

۱۵ یہ شہادت حقہ کیونکر واقع ہوگی اور اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس مسئلہ پر ماہر اسرار قرآنی حضرت مصلح موعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی لطیف پیرائے میں بذریعہ تمثیل روشنی ڈال کر اس اہم عقدہ کو باسانی حل فرمادیا۔ فرماتے ہیں:-

شفاعت کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے کاٹن ایسوسی ایشنز یا گرین ایسوسی ایشنز اپنی طرف سے بعض لوگوں کو نمائندہ مقرر کر دیتی ہیں جو آرٹ میٹرز کہلاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ گندم نمونہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ پاروٹی کا جو نمونہ دکھایا گیا تھا اس میں اور تپتیا کردہ روٹی میں کتنا فرق ہے۔ پھر جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ . . . . . یہی اصول اللہ تعالیٰ نے عالم رُوحانیات میں رکھا ہوا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ دُنیا میں جو نمونے بھیجتا ہے وہ بولنے والے ہوتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر قوم کا نبی آئے گا اور وہ اپنی قوم کو دیکھے گا۔ اگر تو وہ کہہ دے گا کہ یہ میرے جیسے ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے گا اور فرمائے گا کہ گوان میں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے نبی کے نمونہ کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی تھی اس لئے یہ بھی نمونہ کے قریب قریب ہیں۔ لیکن اگر نبی یہ کہے گا۔ کہ فلاں شخص مجھ سے نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی یہی مفہوم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام دنیا کی طرف مبعوث کئے گئے ہیں۔ اس لئے آپ کی شفاعت یقیناً سب نبیوں کی شفاعت سے زیادہ

ارفع اور زیادہ اعلیٰ ہوگی۔ آپ قیامت تک تمام زمانوں کے لئے نمونہ کے طور پر پیدا کئے گئے ہیں۔ اس لئے قیامت کے دن آپ لوگوں کے قلوب کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کہاں تک محمدی نقش کو قبول کیا ہے۔ اگر ان میں کچھ کمزوریاں، کچھ غلطیاں اور کچھ کوتاہیاں پائی جاتی ہوں گی لیکن بحیثیت مجموعی انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ ہم محمد رسول اللہ جیسے بن جائیں تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلوب کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے یہ بھی مجھ سے ملتے جلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ہم تمہاری اس شفاعت کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔“

(سورہ حسنہ متناہ)

دستورالافتتاح

تفسیر سورۃ الاسراء

مصنف

مولوی عبداللطیف بہاؤدینوی فاضل دیوبند