

فلسفہ
مجموعہ
قرائن

مستوف
حضرت میرزا صاحب دیوبند شریف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

پڑھ ! اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا

فلسفہ قرآن مجید

شان نزول قرآن مجید

قرآن عظیم کے چودہ سو سالہ جشن نزول کے موقع پر مملکت خداداد پاکستان کے روحانی پیشوا

صدر مرکزی جمعیت المشائخ پاکستان

حضرت خواجہ محمد عبد المجید احمد قادری (پیر صاحب دیول شریف) مدظلہ العالی

کی پیش کردہ

جامع، مبسوط اور پر حقیقت تصنیف

ناشر: پیر روح الحسین معین خلیف الرشید پیر صاحب دیول شریف،

استانہ عالیہ قادریہ وادی دیول شریف مورگاہ راولپنڈی

یٰۤاَیُّهَا سَائِرَ الْاُمَّمِ

میں نے اپنی اس تالیف و ترتیب کو
علماء و مفکرین قوم کے نام معنون کرتا ہوں

محمد عیسیٰ صاحب مدظلہ

راولپنڈی { ط ۱ } یکم رمضان ۱۴۱۳ھ
۲۲ فروری، ۱۹۹۳ء

گرتوںے خواہی مسلمان زمین
نیت ممکن حُزبہ مشرکین زمین

حکیم الامت علامہ اقبالؒ

فلسفہ قرآن مجید

نام کتاب :-

اعلیٰ حضرت پیر خواجہ محمد عبد المجید احمد قادری مدظلہ العالی

مصنف :-

پیر روح الحسنین معین

ناشر :-

نومبر ۱۹۶۸ء ایک ہزار

طبع اول :-

فروری ۱۹۹۳ء ڈیڑھ ہزار

طبع دوم :-

محمد اقبال لاشمی

کتابت :-

۱۰۰/- روپے غیر مجلد

۱۵۰/- روپے مجلد

قیمت :-

آستانہ عالیہ قادریہ - دیول شریف

مقام اشاعت :-

وادی دیول شریف (مورگاہ) راولپنڈی

معاذ پرنٹنگ پریس بلاک نمبر ۱

پرنٹر :-

جوہر آباد فون : ۳۰۹۵

ضلع خوشاب - کوٹہ : ۰۴۵۲

ترتیب

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۷	قرآن مجید کا نزول مبارک رات میں ہوا۔	۱
۱۷	" " اور تاریخ	۲
۲۸	" " آداب زندگی	۳
۵۱	" " عبادت	۴
۷۲	" " کوشش	۵
۱۰۱	" " دعوت فکر و نظر	۶
۱۰۹	" " مقام تفسیر	۷
۱۲۷	" " فلسفہ ریاست	۸
۱۳۵	اسلام میں حملہ آور سے بچنے کیلئے دفاع کیا جاتا ہے۔	۹
۱۴۲	قرآن مجید اور مساوات	۱۰
۱۴۳	" " فلسفہ جہاد	۱۱
۱۶۲	" " علم غیب	۱۲
۱۸۸	درحقیقت علماری اولیاء اللہ ہونے کے صحیح معیار ہیں۔	۱۳
۱۹۸	" " ادائیگی نماز بھی بالغیب ہے۔	۱۴
۲۰۳	مومن اور کافر میں کیا فرق ہے۔	۱۵
۲۰۸	اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے زیادہ علوم عطا فرمائے۔	۱۶
۲۱۹	قرآن مجید اور قضا و قدر	۱۷
۲۲۲	" " کی انقلاب انگریزی	۱۸
۲۵۲	نعت شریف	۱۹

سُبْحَانَكَ يَا بَارِئُ حَمْدٌ

میری رُوحِ زِنْدِگانی تیرا نام ہے خدایا
تیرے نام ہی سے اب تو میرا کام ہے خدایا
تیری یادِ زندگی ہے تیرا ذکرِ بندگی ہے
تیری حمد میرے لب پر تو مدام ہے خدایا
تیرے عشق ہی میں جینا تیرے عشق ہی میں مرنا
یہی کیفیتِ غیر فانی یہی حِسام ہے خدایا
یہی ہے نجاتِ انساں یہی رُوحِ شرحِ قرآن
تیرا ذکرِ حبادِ دانی وہ کلام ہے خدایا
تیری صُبح بھی ثنا خواں تیری شام بھی ثنا خواں
جو پڑھا نبیؐ پر تونے وہ سلام ہے خدایا
جو نصیبِ مصطفیٰؐ کی ہو صُعبین رہنمائی
تیری بارگاہِ عالی تو دو گام ہے خدایا

پیر رُوحِ الحُسَینِ مُعَینِ

ایک وجد انگیز نعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

۲۳ رمضان کی سحری کو عالم وجد میں مجھ سے یہ نعت سرزد ہوئی جس کو
وارداتِ عرشِ شہادت سے تعبیر کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔

اس وجد انگیز نعت کے بعد میں سو گیا تو مجھے اس نعت کا صحیح مرتبہ بتایا گیا۔
میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کے وسیع ترین میدان میں سائے اولیاء اللہ
صفت باندھے رو بقبلہ بیٹھے ہیں اور ایک ابدال کو حکم ہوتا ہے کہ فقیر
دیول شریف کی وجد انگیز نعت سناتے۔

جہاں تک مجھے یاد ہے اس ابدال کا نام نامی اسم گرامی سکین محمد یوسف
تھا۔ انھوں نے اس نعت کو جھوم جھوم کر وجد انگیز صورت میں پڑھا۔ اس
وقت ایسا سماع پایا ہو گیا کہ ہر طرف اولیاء اللہ ہی بے آب کی طرح تڑپ
رہے تھے۔ نتیجتاً سب اولیاء اللہ کی رائے سے یہ فیصلہ دیا گیا کہ جو کوئی اس
نعت کو رات دن پڑھے گا اس کو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار
پر انوار نصیب ہوگا۔

پیر صاحب دیول شریف

نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

میں گیتِ محبت کے گا کر پھر اپنے پیار کو منانا ہوں
 جنگل کے چکوروں کو دیکھوں، کوتل کی اداؤں پہ لپکوں
 وہ آئے عرشِ علی کے مکین وہ نور الہ کی نورِ حسین
 آنکھیں میں سمندر کی ٹھاٹھیں شہرگاہ میں تیرکانوں میں
 نے تابِ سخن نے تابِ نظر نے جھانک سکوں اور جہات کروں
 یہ سخن ازل ہے بانگِ ازل یہ نور ازل ہے جانِ ازل
 راک ہو کے عالم میں ٹھیل آتی ہے تہسم آجائے
 خورشید و قمر ہیں شرمندہ اور تارے فلک کے ماند ہیں سب
 آنکھوں کی چمک چہرے کی جھلک انوارِ کونک میں لاتی ہے
 آنکھیں میں مچھی لبِ خشک ہوئے اور جان میری بجان
 میں گھر سے بھی اور در سے بھی اور کوہِ دشت و چمن سے بھی
 محبوب میرے کے پائے قدس توڑوں کو جسکے چومے عرش
 کوئی ڈھول بجیں کوئی راگ چلیں کوئی کتنا حسین تھا
 کوئی سنتے ہیں کوئی روتے ہیں کوئی کھیل میں شور مچاتے ہیں
 بازار کھلے ہیں شہر میں ہر جا پہ سو دے بکتے ہیں
 شادی کی گھڑیاں منتی ہیں جب پیار میں آجاتا ہے

وہ مکھڑا چاند کو شرماتے میں اپنی بتیا سنانا ہوں
 یادوں کو کھلی والے کی پھر تازہ یاد دلاتا ہوں
 میں ان لوگوں وہ تجھ سے ملیں پر نور چراغ جلاتا ہوں
 ابھار میں خیرہ دل بسمل دیدار کو پھر بھی پاتا ہوں
 پروانہ ہوں جو اپنے پر اس آگ میں روز جلاتا ہوں
 بسمل کی منزل در چمن چمن بن بن کر دل بہلاتا ہوں
 میں راہیں بھول بھولا کر بھی محبوب کی راہ پالیتا ہوں
 میں دشتِ غریباں میں بیٹھا محبوب کی نعت سناتا ہوں
 میں اپنی گڈری میں سمٹا آنکھوں کی تان لگانا ہوں
 یہ سخن حرم ہے جس میں پڑا اک جاں ہے وہ لٹواتا ہوں
 اپنوں سے پر ایوں سے ہٹ کر محبوب کی راہ بناتا ہوں
 آتے ہیں جب اس کیٹیا پر تو جانِ جہان بھاتا ہوں
 میں اپنے پیار کی یادوں میں دن ات نشوئی مناتا ہوں
 میں ماہِ جبیں کی زلفِ دوتا پر جان کو گھول گھاتا ہوں
 محبوب کے شہرِ عظمیٰ میں میں اپنا آپ بکاتا ہوں
 میں شادی دلہی میں رخ کر شادی کو شاد بناتا ہوں

کوئی سنتے ہیں جو بھگت نہیں کوئی روتے ہیں جو بھگت لٹیں
 جب صبح داما ہتا بچڑھے مشرق کی بھوری گھاٹی سے
 یہ شور مہا ہے چڑیوں کا یہ حسن کھلا ہے گلشن کا
 کوئی گیت نہیں کوئی عسری نہیں طنز نہیں اور ساز نہیں
 طوفان چلیں یا اندھیاں ہوں یا برق گرے یا بار چلے
 میں ہر منزل ہوں تو یہی پر میری منزل حمت ہے
 آدم کی جبیں حوا کا حسن غمزوں کے اشارے بنتے ہیں
 یہ لعل و گوہر یہ پئے سب یا قوت ہوں میر مکتی سب
 شاہان جہاں کی سطوت کو اور حسن کے سب اندازوں کو
 کوئی کیا جانے کوئی کیا سمجھے کوئی کیا دیکھے اور کیا پائے

میرا ماہی ہے بھگت میں سارا جہاں در قدس چھگت نیاں
 میں صبح ازل کے مطلع کی تنویر کو یاد میں لاتا ہوں
 ہر جانب اور ہر گھاٹ سے میں اک حسن زمین ہی پاتا ہوں
 ہر گیت کی سرطنبور کے ساز محبوب کی دھن پہ گاتا ہوں
 میرا تو تماشا ایک ہی ہے طیبہ کا طور مینا ہوں
 اس حمت گل کی منزل پر میں قدم پہ قدم بڑھاتا ہوں
 میں اپنی آنکھ اشاروں پر محبوب کے خوب لاتا ہوں
 الماس بھی سنگ پارس بھی قدموں پہ آن لٹاتا ہوں
 شہزادوں کو شہزادیوں کو بس چپا کر نور بناتا ہوں
 جلتے ہیں جہاں سب صد قس میں خود کو وہیں صد قاتا ہوں

حضرت پیر صاحب دیول شریف۔

مُسلّم کی پہچان عظمتِ قرآن

زندگی کی زیب و زینت کے لیے قرآن ہے
غمگساز آب و گل اس ذات کا فرمان ہے
نقطہ نقطہ کے لیے بیکل ہے قلب مضطرب
زالہ باری چشمِ تر سے ہے نظرِ قرآن پر
آنخروم بھی نظر ہے سورہٴ اخلاص پر
تیری رحمت کے میں صدقہ نعمت قرآن دی
اور شائیں بھی تیری بخشش ہیں تیرا لطف ہیں
یا قرار آتا ہے دل کو نام لے لے تیرا

جو وجود ذاتِ باری کے لیے برہان ہے
ایک اُمّی پر جو تیرا ہے وہی قرآن ہے
جس قدر رکھو جلاؤں اس میں سعادت ایمان ہے
اہلِ دل، اہلِ نظر کی بس یہی پہچان ہے
مژدہ اے ذوقِ نظر منزلِ بہت آسان ہے
ذرہٴ خاکی پہ تیرا کس قدر احسان ہے
نورِ عرفان ہے کہ جس سے آدمی کی شان ہے
یا محمد مصطفیٰ و بہ سکونِ جان ہے

جگھٹے رہتے ہیں جلوؤں کے معین اکثر یہاں
طورِ سینا ہے کہ یہ دل وادیِ فاران ہے

صاحبزادہ پیر روح الحسنین معین

QAMAR-UL-ULOOM
QAMAR SIALVI ROAD
GUJRAT PAKISTAN
TEL. PH. 522555

پیش لفظ

۱۲۸۷ھ ہجری مطابق ۱۹۶۸ء اس لحاظ سے قابل صد افتخار سال ہے کہ اس میں دینا بھر کے مسلمانوں نے قرآن مقدس کی چودہ سو سالہ تقریب کا جشن پوری آب و تاب سے منایا۔ یہ ایک مبارک ترین اقدام ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان قوم اپنی آسمانی کتاب سے کس قدر والہانہ عقیدت کی حامل ہے۔ تقریباً نصف صدی کی بات ہے جب مسلمانوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر مجالس کے انعقاد کی تحریک شروع ہوئی تو بکثرت عالم اسلام میں اس مستحسن اقدام کا خیر مقدم ہوا اور ہر سال مسلمان بڑے والہانہ اور پر جوش انداز میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں جن میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی پاک صاحبِ لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بڑے عالمانہ اور فاضلانہ طور پر وعظ و نصیحت ہوتی ہے اور سرکارِ دو عالم کی تاریخ کو دہرایا جاتا ہے۔ اور سب مسلمان خاص طور پر علماء اسلام اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات کو اپنے حبیب پاک سے کس قدر پیار ہے۔ اپنے اپنے خطبات میں علماء یہ ثابت کرنے کی بلیغ ترین کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے محبوب کو پیدائز فرماتے تو پھر کوئی چیز بھی نہ ہوتی۔ اس کے لئے ایسی قرآنی آیات کو موضوع بنایا جاتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو بڑے بڑے القابات سے نوازا ہے اور احادیث قدسیہ کے مستند حوالہ جات سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ حضور پاک کی ذاتِ ستودہ صفات ہی باعثِ تخلیق کائنات

ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف کے حوالہ جات سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتے تو اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتے۔ قرآن و حدیث کے جملہ حوالہ جات سب کے سب قرین قوت ہیں کیونکہ انسانیت کا ہر محبوب ہی انسانیت کے لئے مقصود نظر ہوتا ہے؛ جو جو چیزیں محبوب ہیں وہی تحریکات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لئے کوئی نہ کوئی چیز محبوب ہوتی ہے جس کے لئے وہ اپنے آپ کو سرگرم عمل رکھتا ہے۔ اگر محبوب و مرغوب چیزیں نہ ہوں تو یقیناً انسانیت میں سرگرمی عمل مفقود ہو جائے۔ یقیناً صحابہ کرام سے لے کر آج تک مسلمانان عالم خدا کے بعد سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔

یوں کہا جاتے کہ اسلام کی تحریک عمل کی اساس اول مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ اتنی بڑی محبوب ہستی اپنے ساتھ جو آئین فطرت لائی وہ آئین بھی مسلمان قوم کے لئے اتنا ہی محبوب ہے جتنا کہ خدا اور اس کے رسول مقبولؐ محبوب ہیں۔ وہ آئین فطرت قرآن مجید فرقان جمید برہان رشید ہے۔ جن میں ۱۹۶۸ء میں دنیا کے اسلام میں جو اہم اجتماعات ہوئے ان میں غالباً سب سے اہم ترین وہ اجتماع تھا جو دس فروری کو اسلام آباد میں شروع ہوا جس میں مسلم دنیا کے عظیم مفکرین اور دانشوروں اور عہدید کے علماء و محققین اور اکابر علماء و مشائخ نے بھرپور شرکت فرمائی۔ تاجدار دو عالم رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے انسانیت کی رہنمائی کے لئے خدائے بزرگ و برتر کے عطا کردہ آئین زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہر مکتب فکر کے لوگوں نے اپنی مایہ ناز تجاریر اور تقاریر کے ساتھ اس صحیفہ آسانی پر روشنی ڈالی اور خراج عقیدت پیش کیا۔

عمدۃ العارفين سراج السالکین برہان المحققین مرشد پاکستان خواجہ خواجگان
اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ محمد عبد المجید احمد پیر صاحب آف دیول شریف کا نام نامی
اور اسم گرامی بھی ان باکمال ہستیوں اور شخصیتوں میں سرفہرست تھا۔ زیر نظر تصنیف
فلسفہ قرآن حضرت ممدوح کے تیرہ عالی قدر مضامین کا مجموعہ ہے جو حضرت قبلہ
کعبہ نے اس تقریب جشن نزول پاک کے دوران تحریر فرمائی جو اسلامی فلسفہ حیات
اور انسانی فلسفہ حیات کا بلند ترین مینارۃ نور ہے اور فلسفہ حیات کالب لباب اور
نچوڑ ہے۔ اس حقیقت سے کسے انکار ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اسلام اور قرآن کی
سب سے زیادہ خدمت اہل نظر اولیاء اللہ نے اور ان کے بلوغ النظر ارا دمندوں
نے انجام دی۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے اور
احیاء دین کے لئے علماء اعلام اور صوفیاء عظام نے مایہ ناز خدمات انجام دیں۔ فی الحقیقت
ان مقدسین کے کارناموں کی صدائے بازگشت سے دنیا بھر کے مسلمان دین کی ابدی
نعمتوں کے حامل بن گئے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب دیول شریف ملت اسلامیہ کی
روحانی، مادی اصلاح کرنے اور ملت کو راہ راست پر چلانے اور اتحاد بین المسلمین
کے لئے ملت اسلامیہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر کرنے کے لئے موجودہ
دور میں ایک وسیلہ اعظم ہیں۔ آپ لوگوں کے دلوں میں خداوند تعالیٰ اور مصطفیٰ
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کی قدیلیں روشن کر رہے ہیں اور ملت اسلامیہ کو
اسلام کے لئے ایثار و محبت کا درس دے رہے ہیں۔ آپ نے اس کتاب کے
پراز حقائق مضامین میں قرآن حکیم کی جامعیت اور مانعیت کو اس کی اخلاقی تعلیمات
کو کہیں اشاروں سے اور کہیں کناؤں، کہیں بر ملا اور کہیں تمثیلات میں ایسے احسن طریق
سے رقم فرمایا جس کو پڑھنے والے کی خفتہ صلاحتیں جاگ اٹھتی ہیں اور دل اسلام کی
اطاعت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی اس تصنیف میں ثابت کر دیا ہے

کہ قرآن مجید فرقان حمید سے بہتر انسانیت کے لئے کوئی دستور العمل اور دستور حیات نہیں ہے اور نہ ہی آئندہ قیامت تک ایسا دستور بنایا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لئے ایک ہمہ گیر قانون اور ایک زبردست تحریک عمل ہے۔ قرآن کریم منبع اعظم ہے جس کی ابتدا و انتہا کسی نے نہیں پائی۔ قرآن معبودان باطل کی طرف سے انسانیت کا منہ موڑ کر خدا کے وحدہ لا شریک کی جانب پھیر دیتا ہے۔

اس کا مقصد اولین انسانیت کے سامنے نظریہ توحید پیش کرنا اور منوانا ہے۔ نظریہ توحید و رسالت کے ساتھ قرآن مجید ہی مسلمانوں کی مادی اور روحانی ترقی کا آخری ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں وہ تمام آداب اور اصول حکمت موجود ہیں جس کی ضرورت ہر زمانہ میں انسانیت کو رہے گی۔ قرآن قطعی طور پر ایک عملی مذہب پیش کرتا ہے جس کے بغیر دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔

دنیا میں صرف اور صرف قرآن ہی ایک ایسا قانون فطرت ہے جس کے ذریعے انسان بیک وقت روحانی و مادی ترقی پاسکتا ہے۔ قرآن مجید قدیم و جدید صد اوتوں اور حقیقتوں کا مظہر اتم ہے۔ جو محض ایک تخیل نہیں بلکہ ایک مستقل لائحہ عمل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی تعلیمات نے دنیا میں سب سے بڑا اور عظیم انقلاب برپا کر دیا، اور جہاں اپنے پیروکاروں کی راہنمائی کرتا رہا ہے وہاں ساری انسانیت کو دعوت حق دیتا رہا جس کی دعوت حق سے صدیوں کی گمراہیاں لمحوں میں کا فور ہو گئیں۔ قرآن مجید انسانیت کو فطری قرینوں پر سلطنت کرنے کے آداب بتاتا ہے اور ہر مسلمان کی صحیح اور فطری رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں ایک حقیقی جمہوریت کے لئے کامل ترین حل موجود ہے۔ اس کی جمہوریت کا اولین و آخرین مقصد مساوات ہے ایسی مساوات جس میں عدل گتتری موجود ہو، جس کی موجودگی میں نہ کسی کا حق چھینا جائے اور نہ کسی کا حق چھیننے دیا جائے۔ اہل ثناء ریاست ایک ہی آئین کی عاطفت میں کاروبار دنیا میں شریک ہو

سکے۔ قرآن مجید اپنی جماعتِ اسلام کو جمہوری ریاست میں سب سے زیادہ دیانت داری کی تعلیم دیتا ہے۔ تاکہ مدعیانِ اسلام اپنی صداقتوں کے ساتھ ریاست کے غیر مسلمین پر اتنی زیادہ عافیت کریں اور ان سے انصاف کا پرچار کریں کہیں جزوی طور پر بھی ریاست کے شہریوں کی حق تکفلی نہ ہو۔ قرآن مجید کی جمہوری ریاست کا ترجمہ حسن انتظام کے ساتھ ریاست پر حکمرانی کے فرائض انجام دینا ہے۔

چونکہ مادہ پرست جمہوریتیں حسن انتظام کے برعکس حسن کذب سے کام لیتی ہیں اور حسین جھوٹ بول کر اپنی حکمرانی کے طعناق کا سکہ لوگوں کے دلوں پر اور ذہنوں پر بٹھاتی ہیں اور اپنا جھوٹا طعناق قائم رکھتی ہیں۔ اسلام کے نزدیک جھوٹی حکومت پر جمہوریت کا قطعاً اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ایسی جمہوری حکومتیں جو راعی اور رعایا دونوں کے لئے کافی وافی ہوں اسلامی جمہوریت کے مطابق پوری دنیا میں ایک ہی صالح حکومت ہونی چاہیے جس کا ایک ہی امیر اور ایک ہی صدر یا ایک ہی وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ صدارتی طرزِ حکومت اسلامی جمہوریت کے قرین قیاس ہے اس کا حلیہ نظامِ خلافت سے ملتا جلتا ہے۔ اس لئے کہ قرآن کا قانونِ اصولِ فطرت کے مطابق فلاحِ انسانیت کے لئے عالمگیر حکومت کے ساتھ امن و عافیت چاہتا ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کو سارے جہان کے انسانوں پر امانت و خلافت کا موقع ملتا ہے۔ دینِ فطرت دینِ کامل کی صورت میں آخری جمہوریت کے ساتھ آچکا ہے اور نافذ بھی ہو چکا ہے۔

اس دینی تبلیغی تقاضے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے میں پورا کر دیا۔ دینِ کامل کو اسلام کی صورت میں اپنی امت کے ہاتھوں دے دیا خلفائے راشدین نے اسی نظامِ فطرت کو باقاعدہ اور باضابطہ نافذ کر کے بنی نوعِ انسان کے سامنے اسلام کے عادلانہ نظام کا لوہا منوایا۔ جس نظام نے اپنی فطری صداقتوں کے ساتھ سارے اویانِ عالم پر باکمال غلبہ حاصل کیا۔ آج بھی پوری انسانیت اس نظام کی متمنی و منتظر ہے۔ وہی

شمس و قمر اور کواکب گردش میں ہیں اور وہی اولاد آدم زیر سما سینہ گیتی پر چل پھر رہی ہے اور بافراغت کھاپی رہی ہے وہی اسلام کتاب وسنت کی صورت میں آج بھی مسلمانان عالم کو ایک خدا، ایک رسول ایک قبلہ کی عاطفت میں اعمال صالحہ کی بجا آوری کی دعوت دے رہا ہے یہ کہ سب مسلمان ایک تبلیغ صالحہ اور تنظیم کامل اعلیٰ کلمۃ الحق کی دعوت دے رہا ہے یہ کہ سب مسلمان ایک تبلیغ صالحہ اور تنظیم کامل کیساتھ اعلیٰ کلمۃ الحق کی ضرورت کو پوری طرح محسوس کریں اور میدان عمل میں آرائیں اس طرح ناکامیوں کی جگہ کامیابیوں اور کامرانیوں کو لائیں کہ دین کا وہ غلبہ جو باہمی تفریق کا شکار ہو کر ضعیف سے ضعیف تر ہو چکا ہے پھر اپنی اصل قوت و طاقت کے ساتھ لوٹ آئے اور موجودہ دور کے مسلمان اسلام کی نشاۃ ثانیہ کو حاصل کر سکیں۔

مذکورہ بالا تصنیف لطیف اپنی جامعیت اور افادیت اور تاثر و تاثیر کے اعتبار سے زمانے بھر میں اپنی مثال آپ ہے۔ ضرورت ہے کہ اس با عظمت کتاب کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے اور دوسری بین الاقوامی زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو تاکہ انسانیت کے سامنے قرآن مجید کی عظمت کا صحیح مفہوم واضح ہو سکے۔

دلی دعا ہے کہ رب کعبہ و رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشد پاکستان کے فیض دینی و فیض روحانی کو عام کرے اور اس سلسلہ تبلیغ و اشاعت کو ابد الابد تک قائم و دائم رکھے۔

امین تم امین

صاحبزادہ پیر روح الحسنین معین
خلف الرشید پیر صاحب دیول شریف

قرآن مجید کا نزول مبارک رات میں ہوا

قرآن مجید

خدا کا کلام ہے جو کلامِ الہی
ضابطہٴ حیاتِ انسانی بصورتِ کتاب اتر ہے۔

قرآن مجید رمضان المبارک کے ماہِ طیبہ میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر
جملہٴ واحدہ نازل ہوا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ضرورت اور حالات کے مطابق
سرورِ کائنات، فخر موجودات علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوتا رہا۔ ارشاد ہوا:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

ماہِ رَمَضَانَ وَهُوَ فِيهِ فِي قُرْآنٍ مَجِيدٍ آتَاكَ بِهَا بِمَا كَرِهَ اللَّهُ لِيُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لَعَلَّكَ تَفْهَمُ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ

ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا، پھر فرمایا:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

ہم نے اس کو عورت والی رات میں اتارا۔

مذکورہ تینوں آیات میں قرآن مجید کا نزول ماہِ رمضان المبارک ہی میں ثابت

ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارک سے ایک ہی رات یعنی لیلۃ القدر مراد ہے

اور لیلۃ القدر ماہِ رمضان المبارک ہی کی ایک رات ہے۔ یہ رات خارج از

رمضان نہیں ہو سکتی۔ ماہِ رمضان اپنے ایامِ معینہ اور اوقاتِ معینہ اور اپنے

لیل و نہار کے لحاظ سے جزواً و کلاً رمضان المبارک ہے۔ صرف صوم کا خیط الایض

یعنی صبح کی سپیدی سے لے کر غسقِ ایل تک ہے یعنی مغرب کی پہلی سیاہی تک

باقی اوقات مع صوم بالغ رمضان ہیں۔ اس اعتبار سے ماہِ رمضان المبارک کے

کسی وقت میں جب بھی قرآن نازل ہوا اس زمانہٴ نزول سے رمضان المبارک

کا ہیبتہ ہی مراد لیا جائے گا لہذا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ اور

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سے شہرِ رمضان ہی مراد ہوگا۔ اس

کے لئے واضح دلیل یہ ہے کہ شہر رمضان کی آیت میں قرآن مجید کا نام بیان کیا گیا ہے۔ "أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" یعنی ماہ رمضان میں قرآن مجید اتارا گیا۔ ان دونوں آیات میں "أُنزِلَ" کی ضمیر بیان کر کے اس قرآن کی طرف اشارہ کیا ہے جو رمضان میں نازل ہوا چنانچہ یہ دونوں آیتیں بھی شہر رمضان میں نزول قرآن مجید کی تصدیق کرتی ہیں۔

جہاں تک لیلۃ القدر کی عزت و حرمت کا مسئلہ ہے۔ اپنے مقام پر بجا ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن و حدیث دونوں میں بیان کی گئی ہے۔ مگر نزول قرآن مجید کے اعتبار سے قرآن مجید کے تین مدارج ہیں۔ ایک قرآن کا لوح محفوظ میں رکھنا، دوسرا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک وقت میں سارے کا سارا نازل ہوتا۔ تیسرا نزول علی الارض، اس مخصوص طبقہ زمین پر جہاں سول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بعثت نبوت سے وصال مبارک تک رہے۔ ان جملہ مراتب نزول کا منتہائے مقبول نزول قرآن علی نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام تھا اور آپ کے معتبر ذریعے سے انسانیت تک پہنچانا مقصود تھا۔ جملہ واحدہ رمضان المبارک کے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اور آسمان دنیا سے وقتاً فوقتاً اس دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ منکرین اسلام نے اعتراض کیا تھا کہ قرآن مجید ایک ساتھ سارے کا سارا نازل کیوں نہیں ہوا۔ اس کے جواب میں فرمایا: "لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً" یعنی اس واسطے اس کو اکٹھا نازل نہیں کیا تاکہ آپ کا دل مضبوط اور برقرار رہے یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مطلب انسانیت کے لئے ہدایت تھا، نہ کہ نزول محض۔ نزول محض سے افادیت کا مقصود مخصوص نہیں ہو سکتا۔ ہدی اللہ الناس کا ترجمہ انسانی معاشرہ کے جزوی و کلی اصلاح کے ساتھ رہنمائی ہے۔ فطرۃ انسانی

ذہن فرد آیا اجتماعاً کسی طرح بھی ایک عظیم نصابِ تعلیم کا یکمشت متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک فطری قاعدہ ہے کہ انسان تدریج کے ساتھ علمی و عملی مدارج طے کر کے ارتقا دیتا ہے۔ یہ ترتیبِ تعلیم انسانیت کی فطری خصوصیت ہے چنانچہ پروردگار عالم نے اس حکمت و علم کے پیش نظر اپنے آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آئینِ فطرت یعنی قرآن مجید وقتاً فوقتاً موقع و محل کے لحاظ سے نازل فرمایا تاکہ لوگ اسے ذہن نشین کرتے چلے جائیں اور ذہن نشین کرنے کی حالت بھی ایسی ہو جب انسانیت کا ایک ذہنی مقدمہ اعتراض یا ضروری سوال یا ضروری مدت کے مطابق ہو اور وہ مقدمہ ذہن سے اٹھ کر مجلس تک پہنچ جائے۔ اور مجلس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے جو مسئول وقت ہیں اور پھر سائلین کو جواب کا بے قراری سے انتظار سوراہا ہو۔

ایسی حالت میں جو بھی جواب آئے گا، انکار و تصدیق دونوں حالتوں میں اس کا معاشرہ میں نہ یہ بحث آنا ضروری ہو جاتا ہے اور اس حکمت سے جو بات معاشرے میں نافذ کی جائے وہ زیادہ سے زیادہ یاد رہتی ہے۔ دوسری صورت قلبی و ذہنی اعتراضات کی ہوتی ہے جو نبی اللہ کے حالات لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں خاموشی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور ان کا معترضانہ سکوت جواب کا مطالبہ کرتا ہے یا ایک صورت سرگوشیوں کی ہوتی ہے جو منکرین اپنی مجالس میں بطور استہزاء کرتے ہیں۔ ان جملہ حالات میں مخالفین جواب کے طلب گار ہوتے ہیں۔

چنانچہ جب حقیقی و حلی حالات و مقدمات کا الہامی کتاب کے ساتھ جواب دیا جائے تو یقیناً ایسے مقدمات کے فیصلے عجیب و غریب ہونے کی بنیاد پر یاد رہتے ہیں۔ مقررین کے لئے یہ یادگاری فیصلے ہدایت ثابت ہوتے ہیں اور

منکرین کے لئے استدلال بن کر دعوتِ حق کا قطعی ثبوت ہو جاتے ہیں۔ اس تدریجی نزول کی حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اطمینان و وحی کے ساتھ انسانیت کو ہدایت سے مطمئن کر سکیں۔ قرآن مجید خدا کا کلام ہے جو بصورتِ کتاب اترا ہے۔ کلامِ الہی ضابطہٴ حیاتِ انسانی ہے اس کا ابدال آباد تک بصورتِ کتاب رہنا ضروری تھا تاکہ انسانیت ہمیشہ اس سے ہدایت پاتی رہے۔

یہ کتاب، کتابِ موعود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا تھا اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے فرمایا:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ؕ

”یہ وہ کتاب موعود ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ نازل ہو چکی ہے جس کی صداقت و حقانیت میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ کتاب بالخصوص متقیانِ اسلام کے لئے ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ پرین دیکھے، بن مس سکتے، بن ٹٹولے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں انفاق مال کرتے ہیں اور اس کتاب کے علاوہ پہلی کتابوں، زبور، توراہ، انجیل وغیرہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

اس کے علاوہ جو لوگ ان عقائد کے خلاف ہیں، یعنی نزولِ قرآن پر اور اس کی بتائی ہوئی ہدایت پر ایمان نہیں لاتے وہ کافر ہیں۔ وہ دیدہ دانستہ خدا کی حقانیت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے راہ فرار ڈھونڈتے ہیں۔ لہذا ان کو ڈرانانہ ڈرانادوںوں برابر ہیں کیوں کہ وہ سجاہلِ عارفانہ کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اور اس کی لائی ہوئی ہدایت حق ہے مگر پھر بھی اپنے جذبِ باطن کے باعث انکار پر بضد ہیں۔

یہ لوگ جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر کر دی گئی ہے نزولِ قرآن مجید نے حق و باطل کی ختمی نشاندہی کر دی۔ اس واسطے کہ قرآن مجید نزولِ البیان ہے۔ بیان اس کو کہتے ہیں جو حق و باطل میں تمیز کا ذریعہ ہو یعنی وہ ہر طرح ہر صورت باطل کی تردید کرتا ہو اور ہر طرح حق و صداقت کے اثبات میں دلیل لاتا ہو۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

انسان کو پیدا فرمایا اور ایسے صاحبِ بیان یعنی حق و باطل کی تمیز کرنے والا بنایا۔ قرآن مجید وہ بیان ہے جس کے ذریعے انسانیت کے لئے ہدایت کا تعین ہوا اور اس کی ختمی ہدایت کے ذریعے باطل کی ختمی طور پر تردید ہوتی ہو۔ تدریج سے نازل ہو کر ہدایت کا باعث ہوتی ہو۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو ہمیشہ کے لئے غیر تبدیل ہے اس میں کبھی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے ہمیشہ کے لئے نگہبان ہیں اس آیت سے قرآن مجید کا نزول ابدی ثابت ہوا۔ قرآن کریم اپنی اجمالی صورت کی خود تفصیل ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ وَفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اس آیت میں قرآن مجید کا مفصل ہونا ثابت ہے۔ یہ تفصیل آسانی سے ہدایت پانے کے لئے ہے۔ اس کے نزول کا مقصد تبلیغ ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ مَا نُبَلِّغُكُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ ۝

اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یعنی اقوال و اعمال کے لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے منع کرو۔ یہی طریقہ تبلیغِ امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کے علماء کے لئے تجویز کیا اور فرمایا :-

وَلَسَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ لَيْسَ أُمَّةٌ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا
ایسے گروہ کا ہونا ضروری ہے جو تم کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے اور
پھر یہی طریق تبلیغ عام امت کے لئے تجویز کیا اور فرمایا: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ
أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی سب امتوں میں سے بہتر امت ہو اس
واسطے بہتر امت ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلا تے اور برائی سے منع کرتے ہو
ان آیات سے معلوم ہوا کہ نزول قرآن مجید جماعت کے ساتھ تبلیغ چاہتا ہے
اور جماعت کی تخلیق کرتا ہے اور قرآن مجید کی جماعت امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم ہے جو اپنے ختمی رسول اور ان کی ختمی ہدایت کے ساتھ عقائد، ختمی
عبادات، ختمی معاملات، معاشرت اور ختمی اخلاقیات رکھتی ہے اور یہ سب کچھ
اسے کتاب و سنت سے ملا ہے۔ نزول قرآن آیات جمیلہ کا مجموعہ ہے جس
کی عملی و علمی تفسیر، تشریح و توضیح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہیں۔ چوں کہ
نزول قرآن کا مقصد ہدایت الناس تھا اور نزول من جانب اللہ ہو رہا تھا۔ اور
اس کے قاری اول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ پر لازم تھا کہ آیات
کا شان نزول بیان کریں اور اس کے نزول کا مقصد بیان کریں اور جن امور و
اعمال کے لئے آیات نازل ہو رہی ہیں ان کا صحیح تعین کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس
کے لئے اسی قسم کی بات کرنی ہوگی جیسا کہ اس کے کرنے کا حکم ہے۔ ایک تو
کلام الہی کی آیات ہیں جو آیات جلیہ کی صورت میں نازل ہو رہی ہیں اور وہ قرآن
مجید ہیں جن کو کسی طرح بھی کسی دوسری کلام کا جزو نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ نہ یہ

کہا جاسکتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے حالانکہ بن دیکھے
خدا کا کلام بن دیکھی حالت میں بذریعہ وحی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہو
رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کے مصدق و مبین ہیں اور فرماتے
جاتے ہیں کہ یہ کلام جس کی قرأت کر رہا ہوں اللہ کی جانب سے بذریعہ وحی مجھ
پر نازل ہوا ہے۔ کلام اللہ کا ہے مگر صوت کی صورت میں وہ کلام رسول کا
مقام بھی پارہا ہے لہذا ایسی حالت میں نزول کلام الہی کے ساتھ ساتھ اور قرأت
کلام پاک کے ساتھ بیان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ حیثیت دینے کی
بھی اشد ضرورت تھی تاکہ قرآن مجید کو الگ کلام الہی کی صورت دی جائے اور
کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الگ مقام دیا جائے چنانچہ :-

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

فرما کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث سانی کی وضاحت فرمادی اور
نطق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برعین الہوی النفس قرار دے کر معیار کی حیثیت رکھتی
ہے اور نزول قرآن مجید کے ساتھ بالوحی ترجمان کی حیثیت رکھتی ہے کہ کوئی شبہ
نہ کر سکے۔

اسلام میں اس قسم کے کلام کو حدیث رسول کہا جاتا ہے اور وہ آیات
تحقیق کی حیثیت میں ہیں۔ آیات جلیہ کا ترجمہ آیات خفیہ کے ذریعہ ہی زیادہ
معتبر ہو سکتا ہے۔ لہذا امت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے ضروری ہوا
کہ وہ احادیث شریفہ کو آیات الہیہ کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے جماعت بندی
کریں۔ آیات جلیہ کتاب الہی اور آیات خفیہ سنت ہوئیں۔ امت محمدیہ کیلئے
کتاب و سنت پر ایمان رکھنا ضروری ہوا۔ قرآن مجید کی نزولی حیثیات کی
حفاظت نزول احادیث کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ صاحب حدیث

علیہ الصلوٰۃ والسلام آیات کی نزولی نوعیت کی وقتی حالت سے خبر داز ہیں۔
 شانِ نزول کے ساتھ ساتھ آیات کی تبلیغ کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے
 اور آیات کا سمجھنا بھی آپ ہی کے ذمہ ہے اور ایسی حالت میں خدا نخواستہ
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی ان احادیث کو جو اللہ کی طرف سے ترجمانی کیلئے
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اتر رہی تھیں ذریعہ تفسیم نہ بناتے تو عوام الناس
 کلامِ خدا کو کیونکر سمجھتے۔ اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نزولِ آیات کو صرف مکہ
 اور مدینہ کے کسی مرکزی مقام سے پڑھ کر سنا دیتے اور لکھ کر لوگوں کے درو
 دیوار پر لگا دیتے۔ معترضانہ سوالات کا جواب اپنے نطقِ مبارک یعنی حدیثِ شریفی
 کے ساتھ نہ دیتے جو اس کلام کو جسے صرف نبی اللہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ دوسروں
 کے لئے بغیر حدیث کے سمجھنا عقلِ سلیم کے نزدیک محال ہے۔

اگر عام ہادیوں کا کلام بھی عوام کے لئے تشریح طلب ہو سکتا ہے تو پھر دکانِ عالم
 کا کلام کیونکر تفسیر طلب نہ ہوگا۔ بالخصوص قرآن مجید کی تفسیر وہی ذات کر سکتی
 ہے جس پر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس فطری اصول کے پیش نظر سنت کا
 تعین کتاب کے ساتھ ضروری تھا تا کہ کتاب و سنت لازم و ملزوم کی حیثیت
 سے جماعتِ محمدیہ کے ساتھ بصورتِ آئین ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ نزولِ
 قرآن مجید اللہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ہوا۔ اور اس کا نزول
 عالمِ اسباب میں ہوا اور عالمِ اسباب کے ذی شعور اور ذی کرامت گروہ انسانی
 کی طرف ہوا۔ اس کے لانے والے انسانیت کے مونس سرور کائنات رحمۃ العالمین
 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس کتاب کا بھیجنے والا خدا ہوا اور وصول
 کرنے والے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور جبرئیل امین جیسی عظیم المقام
 شخصیت قاصد کے فرائض انجام دے رہی ہو اور انسانیت جیسی مکرم جماعت کیلئے

اُتر رہا ہو۔ ایسی کتاب کے ختمی آئین انسانیت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔
یہ وہ کتاب مقدس ہے جس کی پر جلال جامعیت کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کا
نزول پہاڑوں پر ہوتا تو وہ اس کی دہشت اور جلالت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے
انسانوں کی جماعت میں وہ جماعت کتنی خوش نصیب ہے جس نے کتاب خداوند
ذوالجلال کو آخری رسول خدا کے اعتبار پر تسلیم کیا اور اس نے دین اسلام کی جماعت
میں شامل ہو کر کتاب و سنت کی پیروی کی اور خیر الامت ہونے کا اس نے شرف
پایا ہو اور اس کو خیر الامت ہو کر اعلیٰ کلمۃ الحق یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر
کرنے کی دعوت دی گئی ہو۔

کتاب و سنت کے عالم اسباب میں آنے کا مقصد عظیم یہ ہے کہ دین اسلام
کی جماعت آئین فطرت کی روشنی میں زمان و مکان کا علم حاصل کرے۔ انفس و
آفاق پر اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے شرف نگاہی سے نظر ڈالے
اپنے خالق کی گونا گوں کرشمہ سازیوں کو سمجھے، ہیبت انگیز حالت سے رقت
حاصل کرے۔ اپنی روح کو اللہ کی یاد سے مطمئن کرتا ہو انفس و آفاق پر چھ جائے
اور تسخیر و حانیت کے ساتھ تسخیر کائنات کرتا ہو انسانیت کو اس کی کامل خدمت
کے ساتھ دعوت حق دیتا ہو حقیقت حقہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔

قرآن مجید اور تاریخ

قرآن مجید اذلی ابدی تاریخ کی روشنی میں بندوں کو حمد باری تعالیٰ اور ذکر الہی کی تعلیم دیتا ہے افکار و افعال انبیاء و صالحین پر عملی تاریخ مرتب کر نیکی تعلیم دیتا ہے تاریخ انسانیت کی یہ وہ فطری صراط ہے جسکی ابتدا عملوا الصالحات سے ہوتی ہے اور جسکی انتہا آخرت میں جنت الفردوس کی دائمی راحتوں سے ہمارا ہو جاتی ہے ایام اللہ خدا کی تاریخ ہے ادیان و اقوام کی تاریخ تاریخ عمل کا دوسرا نام ہے سب سے بہتر وہی تاریخ ہوگی جو فطری اعمال صالحہ سے آراستہ و پیراستہ ہو حقیقت میں وہ تاریخ انبیاء و مرسلین کی تاریخ ہے

قرآن مجید خود ایسی تاریخ ہے جو ازل تا ابد تاریخ دنیا اور تاریخ عقبی پر مشتمل ہے
 قرآن مجید کے سیاق و سباق پر سیر حاصل تبصرہ کرنے کے بعد صاف طور پر وضاحت
 ہو جاتی ہے کہ یہ تاریخ ایک قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے کوئی تاریخ صرف روادار
 اعمال پر قول فیصل نہیں بن سکتی چونکہ اس کے غیر صحت مند ہونے کے متعلق آئیووالے
 حالات کے مطابق تنقید کی جا سکتی ہے قول فیصل وہ ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف
 سے قطعی ہو۔ قرآن مجید وہ تاریخ ہے جس میں وہ واقعات جو برگزیدہ شخصیات
 سے صادر ہوئے من و عن اس میں موجود ہیں اور تمام نیکیوں اور برائیوں کی
 کما حقہ نشان دہی کرتے ہیں اور ماضی کے حالات کا صحیح ترجمہ پیش کرتے ہیں۔
 قرآن مجید فیصلہ الہی ہونے کی حیثیت میں علم الہی کی لازوال اور لامحدود نگاہوں
 کے ساتھ جو ازل وابد کو اپنے سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں مرتب ہوا۔ نزول کے
 اعتبار سے یہ چودہ سو سال قبل نازل ہوا۔ مگر ماضی کے تمام قصص اس میں موجود
 ہیں۔ تمام نیک واقعات جو برگزیدہ شخصیات سے صادر ہوئے وہ اس میں
 موجود ہیں۔ اور وہ تمام برائیاں جو ان لوگوں کے سامنے آئی ہیں۔ ان سب
 کو اس میں بیان کر دیا گیا۔

تاریخ انسانیت کی اس عملی روادار زندگی کا نام ہے جو اس کے صحیح اقوال
 و افعال پر مرتب ہو کر آنے والے زمانوں کیلئے محفوظ رہے اس حیثیت سے
 تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ایک اچھے لوگوں کے اچھے اعمال کی
 تصویر کشی۔ دوسرے برے لوگوں کی برائیوں کی ترجمان ہو کر سامنے آتی ہے

اس اچھائی اور بُرائی کو ترغیب و ترہیب کی صورت میں پیش کرنا تاریخ کے فرائض میں شامل ہے اور تاریخ کا یہی فطری نصب العین ہے جس کے حصول کیلئے انسانی تاریخ کے گوشے اُس وقت بھی انسانیت پر مستور نہ رہ سکے۔ جب انسانیت ہر امرِ جہالت اور بے راہ روی کا شکار تھی۔ جن ادوار میں ظالموں نے اپنے بے جا ظلم و ستم کو دبانے کی کوشش کی۔ مگر خاموش اذہان نے ان حالات کو اپنے ذہنوں میں رکھا۔ اور پہلی فرصت میں ان محفوظ دردادوں کو صفحہ قرطاس پر لائے اور ان نیکیوں کو جنہیں ظالموں نے اشاعت میں آنے سے روک رکھا تھا۔ صفحہ قرطاس پر ظاہر کر دیا۔ بُرائی جو انسانی افعال بنتی ہیں۔ لامحالہ کسی نہ کسی طرح اُس کو صفحہ تاریخ پر ظاہر ہونے کا فطرت موقع فراہم کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو تاریخ کا لفظ بے معنی ہو جائے۔ اولادِ آدم کی تاریخ معدوم ہوتی۔ مگر معنوی طور پر اس کے کردار۔۔۔۔۔ تاریخ آدمیت بن سکتے ہیں۔ اس تاریخ کے لئے جس مواد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حسین و قبیح اعمال ہوتے ہیں۔ تاریخ جن حالات کی تصویر کشی کرتی ہے ان میں عادات، اطوار، رحم و غضب، عزت و امارت، جغرافیائی حیثیات، قوموں کی تہذیب و تمدن اور اُن کی معاشرت، اُن کے مذاہب، اُن کے صنعت و قوت، فردی اور اجتماعی زندگی، امن و صلح، جنگ و جدل، فتح و شکست، خوشی و غمی از دو واجی زندگی، شہری حقوق، رائے عامہ، عدالت، حکومت، عدل و انصاف اور تعلیم و تربیت وغیرہ سب شامل ہیں۔ ہر تاریخ مرتب ہونے سے پہلے مؤرخین کی نظر میں متصور ہونے کے بعد تاریخ بنتی ہے۔ مؤرخین حتی المقدور اس کو حالات کے مطابق صحیح تاریخ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر قدرتی طور پر تاریخ کے بعض حصوں پر عصبیتِ انسانیہ کا رنگ بھی آجاتا ہے۔

چونکہ ہر قوم میں حیثیت الجنس برتری چاہتی ہے۔ اور اُس برتری کے لئے اُسے ایک بڑا معیار شرافت مہیا کرنا پڑتا ہے جس میں اسے فکروں کو تخلیقی صنعت دینی پڑتی ہے۔ جو انسانی کمزوری پر محمول ہوتی ہے۔ اور اسی صنعت فکری کا ثمل تاریخ کی اصلیت پر پردہ ڈالنے کی سخت ناپاک جسارت ہوتی ہے۔ ال بنا پر تاریخ انسانیت کا ہر گوشہ انہو الی نسل انسانیت کی طبیعت کو مزید شک و شبہ کیلئے آمادہ کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں تاریخ خداوندی کو یہ حق پہنچ سکتا ہے جو عصیت سے میرا ہو کر حقیقی تاریخ کی صورت میں نوع انسان کے سامنے آئے۔ چونکہ علم خداوندی، فیصلہ خداوندی، نظر خداوندی دست برد عقل انسانی سے مطلقاً منزہ و مبرا ہے۔

ان فطری قدریں پر تاریخ مرتب ہو کر اقدار تاریخ کا صحیح موازنہ بن کر نظام تخلیق سے اپنا آغاز کرتی ہے۔ قرآن مجید کی تاریخی حیثیت اللہ کے پہلے عمل کن سے آغاز کرتی ہے۔ اور "مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ سَبَّ كُوَاپِنَ دَا مَن مِّن لِّسِنِي هُوَ نِي اَن هِي مِي رَا لُو ن سَ عَز رَتِي هِي۔ جو اللہ کے علم میں موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جملہ تقدیرات قرآن مجید کے قول فیصل میں آجاتی ہیں قرآن مجید تاریخ کائنات کو لفظ بربوبیت کے ساتھ بیان کرتا ہے "سَبَّعَ سَمَوَاتِ فَرَا كَرِ اَسْمَا لُو ن كَ سَا ت طَبَقَاتِ كِي تَارِي حَ ظَا هِر كَر تَا هِي۔ پھر متعلقات آسمان کی تاریخ "وَلَقَدْ ذَرَيْنَا السَّمَا ءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِي حَ كَ سَا تَحَ بِيَا ن فَرَا يَ كَ هِم نَ اَسْمَا نِ دُنْيَا كُو رُو شَن چہر انوں سے مزین کر دیا۔ پھر زمین و آسمان کی مجموعی تاریخ یوں بیان کرتا ہے۔ "فِي سِنَةِ اَيَّامِ شَدَا لِسْتَوَى اِلْحَا السَّمَا ءِ فَسُو هُنَّ سَبَّعَ سَمَوَاتٍ طَبَقَاتٍ لِّعِنِي زَمِي نِ كِي چہر دن میں تخلیق فرمائی پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی ان کو سات طبقات کے سلسلوں پر استوار کر دیا۔"

اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد تخلیق کے مختلف عنوانات پر روشنی ڈالنا ہے
انسان کے بارے میں عدم سے وجود میں آنے تک اس کی تاریخ پر بڑا حسین
تبصرہ کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کا ذکر اپنی زبان میں ان تاریخی الفاظ کے ساتھ
بیان کرتا ہے۔ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔

” هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا
مَّذْكُورًا ۗ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ
سَمِيعًا بَصِيرًا ۗ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ۖ إِنَّمَا شَاكَرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا ۗ

”یعنی انسان پر زمانوں میں سے ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے۔ جب یہ
کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ہم نے اس کو ایک قطرہ آب سے پیدا کیا۔ اور اس کو سننے
والا اور دیکھنے والا کیا۔ اس دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کے بعد اس پر ہم نے
ہدایت کی۔ دو راہیں واضح کر دیں۔ یعنی کفر و اسلام، چاہے وہ راہ اسلام پر
چلے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ اور چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے اور
صراطِ مستقیم سے ہٹک جائے۔“

اس تاریخی انسابہ پر انسان کی اصلی حیثیت پیش کر کے اپنے اس انعام کا اس
کو احساس دیا۔ جو اسے تخلیقاً سمجھ و بھر کی صورت میں تفویض فرمایا۔ اور اس کو
تاریخ یاد دلاتے ہوئے ہدایت پر چلنے کیلئے مکلف قرار دیا۔ اور کفر و اسلام
کے نفع و ضرر سے آگاہ کرنے کے بعد کہ اسلام میں تیری نجات ہے۔ اور انکار
میں تیری ہلاکت۔ اس افہام و تفہیم کے بعد انسان کو ان دونوں راہوں میں سے
ایک راہ انتخاب کرنیکا اختیار دیا گیا۔ جس کا مطلب عمداً صراطِ مستقیم کو حاصل کرنا
ہے۔ اس تاریخی بیان میں انسان کو انتخابِ راہ کے لئے امتحان میں ڈالا گیا ہے۔
تاکہ اس کی عقل کا اس کے انتخاب سے اندازہ کیا جائے کہ کیا وہ اپنی تاریخی حیثیت

کے پیش نظر عقل سے کام لے رہا ہے یا نہیں۔

چونکہ انتخاب شے، اس کی تاریخی حیثیت کا ترجمان ہوتا ہے۔ کہ وہ عقلِ سفلی سے کام لیتا ہے یا عقلِ علوی سے۔ اس لئے اللہ نے اسے احسن تقویم کے ساتھ علو درجات کا مقام بخشا ہے۔ انسانی تاریخ اسے اعلیٰ کام کرنیکی تعلیم دیتی ہے قرآن مجید تاریخ الوہیت کو اس کی ذات کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اور ذات کو مخلوق سے منزہ قرار دیتے ہوئے اپنی صفات بیان کرتا ہے۔ تاریخِ عملِ خداوندی ہی باری تعالیٰ کی منظر ہے۔ کائنات کے جملہ خدا و خالِ حسن قدرت کو نمایاں کرنے کیلئے صحیفہٴ فطرت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تاریخ کی ترتیب تجویزِ خداوندی و الجلال ہے۔

اس تاریخ کے پیش نظر اس کے بیان کردہ ایک مچھر سے لیکر بڑی سے بڑی چیز تک مطالعہ کرنے سے تاریخ کے بیان اور زیر مطالعہ چیزیں ہرگز فرق نظر نہیں آتا۔ جس سے قرآن مجید کے ازلی اور ابدی تاریخ ہونیکی بلاشبہ تصدیق ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا لِعُوضَةٍ فَمَا فَوْقَهَا“

”یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ایک مچھر جیسی چھوٹی مخلوق سے لیکر سارے جہانوں کی مثال پیش کرنے سے قطعاً شرم محسوس نہیں کرتا۔“

اس آیت میں تاریخِ اشیائے عالمین پر اتنی عمیق اور وسعت پذیر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اس میں ایک مچھر جیسی چھوٹی چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ کوئی دنیا کا مورخ قومی سطح پر نہ من حیث الجنس کسی حقیر واقعہ کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا۔ بلکہ چھوٹے۔۔۔۔۔ واقعات کو بیان کرنا کبرِ نفسی سمجھتا ہے۔ اس عادت سے چھوٹی چیزیں محروم ذکر ہو کر محروم عن المطالعہ ہو جاتی ہیں۔ یہ تاریخ کا

ذاتی نقصان ہوتا ہے۔ مگر یہ شان پروردگار عالم کی کتاب کو بستر آئی۔ کہ اس کی تاریخ میں ہدایتِ انسانیہ کے لیے چھوٹی بڑی چیزوں کو سامنے آنے کا موقع دیا گیا ہے۔

قرآن مجید نے بشیر و تنذیر کی صورت میں جس طرح قدرتِ خداوندی پر بحث کی ہے اور جس طرزِ بیان سے وہ ماضی کے احوال پر بات کرتا ہے۔ وہ طرز اس قدر جاذبِ قلب و نظر ہے۔ کہ کوئی عقل اس کی تسخیر دعوت سے بچ نہیں سکتی۔ اسی واسطے اس صحیفہٴ خداوندی و الجلال کو قولِ فیصل کی حیثیت بستر آئی ہے۔ سارا قرآن مجید تاریخ کا ترجمہ اعمال پر مرتب کرتا ہے۔ اور اس کا منشا ایسے اعمال کی ادائیگی ہے۔ جو ہمہ وجوہ احسن ہوں۔ اور ان اعمال کا حسن انسانیہ پر اس طرح چھا جائے کہ اس کی روشنی میں انسانیت کی قبا حین واضح ہو کر سامنے آجائیں عالم تمثال میں جس طرح سورج کی شعاعیں جسم کے سائے کو الگ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح احسن اعمال کی تابناکی انسانی گناہوں کو سائے کی طرح الگ کر کے انسانیت سے ان کو الگ کر دیتی ہے۔

پچنانچہ قرآن مجید نے اپنی ازلی تاریخ ہونیکی گواہی اپنے رسول کے سامنے اس طرح دی۔

”مَنْ نَقَصَ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ“
 ”یعنی ہم نے اس الہامی کتاب کے ذریعے تجھ پر نیک لوگوں کے یعنی انبیائے کرام کے تاریخ کی واقعات بیان کئے ہیں“ اس آیت میں ”نَقَصَ“ اور ”قَصَصَ“ کے ساتھ قرآن مجید کی ازلی ابدی اور تاریخی حیثیت سامنے آجاتی ہے۔ اور تاریخ کا صحیح ترجمہ واضح ہو جاتا ہے۔ کہ انسانوں کے اعلیٰ کارناموں کے ساتھ ہی اعلیٰ تاریخ بن سکتی ہے۔

قرآن مجید نے تاریخ مرتب کرنے کے لئے انسانوں کو اعلیٰ کارناموں کے

ادا کر نیکی تعلیم دیتے ہوئے اجمالی تجویز پیش کر دی۔ قرآن مجید اعمال کا انتخاب کرتا ہے۔ تاریخ کا بیان کرنا اور ساتھ ساتھ اعلیٰ اعمال کا انتخاب کرنا تاریخ کے نصب العین میں داخل ہے۔ جو تاریخ انسانی احوال، اقوال، اعمال بیان کرتی ہے۔ اس کا منشاء و حیدر آیتوالی کونسل انسانیہ ان اعمال پر چلنے کی دعوت دینا ہوتا ہے۔

قرآن مجید نے تاریخِ عملی کا ترجمہ سنت اللہ، سنتِ انبیاء و مرسلین اور سنتِ صالحین کے ساتھ کیا ہے۔ تاکہ تاریخِ نظریات کا مطالعہ کرنے والے تاریخِ احوال کو اپنے جسم و جان پر منطبق کر سکیں۔ اور صحیح راہ پر آسکیں۔ اس ضمن میں اس نے عملِ خداوندی کا انعامات کے طور پر ذکر کیا۔ عقل انسانی کو اور صفاتِ انانیت کو نعمتِ خداوندی پر محمول کیا۔ اور فرمایا کہ تم ان تاریخِ انعامات کو اللہ کی دین سمجھتے ہوئے اللہ کے احکام کی تعمیل کر کے نیک بنو۔ اور نیکی کی راہ کھولو ہر بدی کو عملِ صالح سے ہٹاؤ اور لوگوں کو اعمالِ شنیعہ سے بچاؤ۔ تاکہ انانیت بھلائی حاصل کرتی ہوئی، برائی سے بچتی ہوئی، مجموعی طور پر نیکیوں پر انسانی تاریخ مرتب کر سکے۔

اس روشنی میں قرآن مجید بندے کو حمد و ذکرِ باری تعالیٰ سے اذکارِ انبیاء و اولیاء سے تاریخِ معنی باب کے ابتدا کر نیکی تلقین کرتا ہے۔ تاریخ کی یہ وہ فطری صراط ہے۔ جس کا انتہائی سرا خدا کی رحمتوں سے جنت الفردوس کی راحتوں سے مالا ہوا ہے۔ اتنی واضح پر معانی خزانے سے بھری ہوئی، رحمتوں اور دولتوں جہانوں کی راحتوں سے مالا مال کرتی دوسری راہ نہیں ہو سکتی۔ خدا کے لازوال کردار نے اپنے فضل و کرم سے جن فطری خطوط پر چلنے کی دعوت دی وہ اس کا اپنا فضل ہے۔ جو انسان کو تاریخ کی کردار سے مالا مال کرتا ہے۔

قرآن مجید نے انبیاء کے ذکر کو "احسن القصص" فرمایا ہے۔ یعنی بہترین اعمال کا ذکر آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک "احسن القصص" کو درجہ بدرجہ تازہ کنی نوعیت پر چلاتے ہوئے تکمیل بخشی یہ تاریخ اس دن مکمل ہوئی۔ جس دن فرمایا گیا۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ذِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَوَضَعْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۗ یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ جس میں ذکر فرمایا کہ میں نے آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اپنی نعمت کو آپ پر پورا کر دیا۔ اور میں آپ کے دین اسلام سے راضی ہوا۔

اس آیت میں تکمیل دین، اتمام نعمت، اور نعمتی رضا بالاسلام کے ساتھ تین باتوں کو پیش کیا گیا۔ دین تازہ کنی حیثیت سے آئین فطرت ہے۔ جو انسانیت کے لئے آخری ضابطہ حیات ہے۔ ظاہر ہے کہ آئین اسی کو کہتے ہیں۔ جو تقسیم عمل کرے۔ اور اس کے اعمال کی سطح مرتفع فلاح دارین ہو۔ اور اعمال سب کے سب حصول انعام کیلئے ہوتے ہیں۔ بلا عمل حصول انعام رحمت الہی کے بغیر بالکل محال ہے۔ اس واسطے کہ بلا عمل حصول انعام کی عادت ڈالنا فطرت کے قاعدہ کے خلاف ہے۔ جو تن آسانی کی راہ کھولتا ہے۔

ہمیشہ یہی دستور مجلس انسانیہ میں نافذ العمل رہا۔ کہ انعامات تحریریں اعمال کیلئے اور اعمال حصول انعام کیلئے ہی کار فرما رہے۔ اسی عادت انسانیہ کی مطابق اللہ تعالیٰ نے انعامات کو احسن القصص سے وابستہ کیا اور اسی ترکیب و ترتیب سے انعامات کی تحریریں دی۔ جس طرح دنیا کے بادشاہ اپنے خیالات کے مطابق رعیت کو انعامات کے ساتھ تحریریں دیتے ہیں۔ اور یہی تحریریں ریاستوں میں بنائے وطن کو حکمرانوں کے مجوزہ اعمال پر چلنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔

پہروردگارِ عالم نے قرآن مجید میں مُنْعَمٌ مِّنَ اللّٰہِ لوگوں کا ذکر ان کی
 تائید کی، نیکیوں کے ساتھ کیا ہے۔ اُن کے برجستہ عزائم، اور برجستہ فیصلوں کو
 منزلِ مقصود تک پہنچنے میں جن سختیوں کا سامنا کرنا پڑا اور جن کے جھیلنے کے
 بعد ان کو امامت ملی۔ ان سب کا ان کے اعمال کے ضمن میں ذکر فرمایا۔ تاکہ ان
 کی تائید کی کوئی حصہ انسانی منظر سے پوشیدہ نہ رہے۔ اور انسانیت صداقت
 کے میدان میں تسلیم کر لے کہ حصولِ انعام کیلئے اعمالِ صالحہ کا اختیار کرنا اشد
 ضروریات سے ہے۔

آدم علیہ السلام کی جملہ سختیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں طلبِ حق میں سچا
 ثابت کیا۔ اور امامتِ ارضی کا حق دار گردانا۔ اسی طرح قرآن مجید نے انبیاء
 کا تائید کی ذکر چھیڑتے ہوئے وَذُكِرْ فِي الْكِتَابِ بَرَاهِيمَ۔ وَذُكِرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ
 کے طور پر تمام انبیاء کا تائید کی ذکر اس جمیل اسلوب کے ساتھ کیا، کہ ہر دل ان
 اعمال کی ادائیگی کے لئے دیوانہ وار آگے بڑھے۔ ذکرِ جمیل میدانِ عمل کی طرف
 رکنہ دیتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دینِ الہی کی وقتاً فوقتاً ترتیب وار ضرورتِ حال کے
 مطابق بحال بجا آوری کی۔ دینِ مضمون کے طور پر مکمل تھا۔ مگر نزول کے
 اعتبار سے حالات کے مطابق احکام نافذ کرتا رہا۔ تاکہ انسان تدریجاً اس
 پر عمل پیرا ہو کر اس کے نافذ کردہ اعمال کا متحمل ہو سکے۔ اسی تدریجی احکام کے
 مطابق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اور آپ کے پیروکاروں نے دین کے
 اعمال کی تعمیل تکمیل فرمائی۔

دین مضموناً مکمل تھا۔ مگر عملاً حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سیرتِ طیبہ کے
 ساتھ مکمل ہوا۔ تب تکمیلِ دین کی بشارت ہوئی۔ اس پر عمل پیرا ہونے کی

بنائے مسلمانوں کو روحانی اور مادی تقویت کے ساتھ جو غلبہ پسترا آیا اور دین و دنیا کی نعمتیں پسترا آئیں۔ ان کے عوض میں انہیں دونوں جہانوں کے انعامات کے ساتھ خوش خبری سنائی گئی۔ یہ سارے انعامات تکمیل حکم کا درجہ کمال حاصل ہونے پر عطا فرمائے گئے۔

ان انعامات کا ذریعہ دین اسلام تھا۔ اس کے ظاہر ہونے کے بعد عمل اسلام کیساتھ اسلام کو جو عزت پسترا ہوئی۔ اس سے خدا کی خوشنودی کا اظہار ہوا۔ صاحب آئین آئین کو دستور العمل کی صورت میں اس کے مطابق رُو بہ عمل ہونے کیلئے لانا ہے جب اس پر عمل ہو جائے۔ تو آئین کی عزت و حرمت قائم ہو جاتی ہے۔ اور یہی بقائے دستور کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ورنہ لوگوں کی نظر میں آئین کی تکریم ختم ہو جاتی ہے۔ اور راہ عمل منہدم ہو کر مفقود ہو جاتی ہے۔

آئین کی عملی تکمیل پر ہی صاحب ایمان راضی ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر آئین اور صاحب آئین کی سخت توہین و تضحیک ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے تازگی آئین کو عملی طور پر جامہ تکمیل نہ پہنایا جاتا تو تکمیل دین، اتمام نعمت اور رضا بہ اسلام کی آخری نشاندہ نہ مل سکتی اور تاریخ کا ایسی حالت میں مرتب ہونا لا حاصل ہوتا۔ نا اہل لوگوں کی تاریخیں ان کی نا اہلیت پر محمول ہوتی ہیں۔ لکھی جائیں یا نہ لکھی جائیں وہ بدنام زمانہ ہوتے ہیں۔ اور دنیا ان سے ان کے کردار سے امان مانگتی ہے ایسے لوگوں کے واقعات پر جو نا اہل تھے۔ اور میدان عمل میں نا اہلی کا ثبوت دیا۔ ان کو سخت سزائیں دی گئیں۔ اور مختلف غذاؤں میں ان کو پکڑا گیا۔

تاریخ قرآن مجید ان کے ہولناک انجام کا بانگ دہل اعلان کرتی ہے اور فرماتی ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ اے آنکھ والو! ان کے ہولناک انجام سے عبرت حاصل کرو۔ ورنہ تمہارا انجام بھی ویسے ہی ہوگا۔ اور اعمال صالحہ پر

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ۚ فَرِيًّا

”یعنی ان کیلئے دنیا اور آخرت میں فلاح کی بشارت دیتا ہے۔ تاہم صحیح قرآن مجید بار بار جو نصب العین پیش کرتی ہے۔ اس کو مرکزی نقطہ نظر بناتی ہے۔ اور اس تک پہنچنے کیلئے قصداً اولیٰ کی تعلیم دیکر رختِ سفر کے تمام آداب بتاتی ہے۔ ان منازل کے عقبات پر روشنی ڈالتی ہے۔ تمام منازل مقصود کی ہولناکیاں بیان کر نیچے بعد چلنے کی دعوت دیتی ہے۔ تاکہ چلنے والے کا دل و جگر منزل کے مطابق مضبوط ہو جائے۔ وہ مضبوط دل و جگر کے ساتھ منزلِ حق پر چلنے کا حکم سناتی ہے اور مایوس و کمزور، بے حوصلہ، نا عاقبت اندیش لوگوں کو وعید سناتی ہے۔

اس تاہم صحیح وعید کا منشا تاہل اور تکاسل کو دور کرنا ہوتا ہے۔ تاکہ وہ اہل عمل کے ساتھ ہو جائیں۔ اور زندگی کو میدانِ عمل میں مردوداً العمل ہونے سے بچائیں۔ قرآن مجید نے براہِ عمل میں مردود ہونے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ ان تمائیل و نذارت و بشارت کے پیش نظر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک دوسرے پر سبقت لینے کیلئے وہ فوق الادراک قربانیاں دیں۔ جن کا خیال کرنے سے بھی دل لرز اٹھتا ہے۔ اپنے بچوں جیسی نعمت کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے ہر ایک نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ایثار کا ثبوت دیا۔

یہ قرآن مجید کے تاہم صحیح نقوش تھے۔ جنہوں نے عدالتِ اسلامیہ میں عادل وقت کے بچوں کو قرآن مجید کے فیصلوں کے مطابق سزا کے لئے پیش کیا۔ قرآن مجید جہاں نیکیوں اور بدیوں کے درمیان تمیز کر نیکی اور انصاف کر نیکی تعلیم دیتا ہے۔ وہاں خلیفۃ المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تختِ جگر، لہرِ نظر ابو شجمہ کو ایک جرم کی پاداش میں سرِ عدالت پکڑ لانے کی

ہدایت کرتا ہے۔

ماضی کے خدائی فیصلے انبیاء نے پیش کئے تھے۔ جو طویل الذکر ہیں۔ قرآن

مجید کے تاریخی قصص نے صحابہؓ پر عمل رسولؐ سے ان کو واضح کیا تھا۔

ان تاریخی عملی وضاحتوں کے پیش نظر عشاقِ رسولؐ پاک صلی اللہ علیہ وسلم

کیونکہ عمل پیرانہ ہوتے۔ کیونکہ ان کا مزاج ہی راہِ حق پر ڈھل کر سرا سرائی اور

اخلاص بن چکا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت میں

جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے بچے سے خلاف اسلام بے حیائی کا گناہ سرزد ہوا ہے

تو آپ نے قرآن مجید کے فیصلوں کے مطابق اقدام کیا۔ جس پر ابراہیم علیہ السلام

کے اس ذبحِ عظیم کا واقعہ بھی موجود ہے۔ کہ حکمِ الہی پر اپنے اکلوتے بیٹے کو

جو دنیا میں آپ کی محبت کا متاعِ اول و آخر تھا۔ خدا کے سامنے پیش کر دیا تھا

اس قدر صبر آزما واقعات اہل اطاعت کو بڑی سے بڑی قربانی دینے پر

تیار رہنے میں معاونت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے تاریخی حقائق کے

پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بلا تامل اپنے گھر کی جانب تیزی سے چل

پڑے۔۔۔ اور گھر کے دروازے پر پہنچ کر دستک دینے میں۔ یہ دستک

بظاہر خلیفۃ المومنین کی تھی مگر باطنِ خدا اور اس کے آئین کی دستک تھی۔ خدا

کے تربیت یافتہ دل و جگر کی دستک تھی۔

جلالتِ مآب، بندۂ رب، خلیفۃ المومنین کی لرزہ خیز آواز دستک کے

ساتھ بلند ہوئی۔ ابوشمخہ کہاں ہے؟ اندر سے آواز آئی، کہ وہ کھانا تناول فرما

رہے ہیں۔ دوسری جلالتِ مآب آواز نے طعام سے دست کشی کیلئے فرزند

محبوب کو مجبور کر دیا۔ فرزند جاننا تھا۔ کہ پدر کی یہ آواز فیصلہ کن ہے۔ کوئی بات

ہے کہ جس کی عدالت ہو رہی ہے۔ دروازہ کھلا۔ خلیفۃ المومنین گھر میں

تشریف لائے۔ سخت غیظ و غضب کی حالت تھی۔ دہشت سے درود یوار پکپیا اُٹھے۔ فرمایا ابو شخمہ اتیری زندگی کا یہ آخری لقمہ ہے۔ میں تجھ کو عدالتِ خداوندی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ تیار ہو جاؤ۔ تم ایک سخت جرم کی پاداش میں مدعا علیہ ہو۔ اور تمہارا مدعی فیصلہ حق سُننے کیلئے عدالت میں منظر ہے۔

یہ فرمایا اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ ابو شخمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زلفوں کو گرہ دے لی۔ اور شدت کے ساتھ ان کو عدالت کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ درِ عدالت بہرہ پدر معہ اپنے پسر کے حاضر ہو گیا۔

ابو شخمہ کی مدعیہ ایک عورت تھی۔ جس کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا۔ اسی بچے کو عدالتِ عالیہ میں پیش کر کے اس نے مقدمہ دائر کیا تھا۔ کہ یہ بچہ ابو شخمہ کا ہے۔ چنانچہ خلیفۃ المؤمنینؓ نے اس عورت کے سامنے بلا تحقیق و تدقیق فہرہ اپنے بیٹے سے استفسار چاہا۔ ابو شخمہ! کیا تم اس عورت کو پہچانتے ہو۔ کہا ہاں پہچانتا ہوں۔ پوچھا۔ کیا تم نے اس کے ساتھ بے حیائی کا جرم کیا ہے؟ کہا ہاں۔ پوچھا۔ یہ جرم قرآن مجید کے نزدیک حد و اللہ کو پھاندنے کے برابر ہے۔ قرآن مجید اس جرم کیلئے سخت سزا مقرر کرتا ہے۔ باوجود اس حکم امتناعی کے تم نے حد و اللہ کو کیوں توڑا؟ کیا تم خوفِ الہی، خوفِ آخرت بھول گئے تھے؟ پسر نے جواب دیا۔ ابا جان! یہ گناہ حالتِ سُکر میں مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ کیوں کہ مجھ کو شراب پلا دی گئی تھی۔

اس مقام پر قرآن مجید کے تادمی فیصلے سامنے آ گئے۔ سُکر کی حد قرآن مجید میں یہ بیان کی گئی ہے۔ کہ جب انسان اپنی کی ہوئی بات کو نہ سمجھ سکے۔ اس قرآنی فیصلہ کے پیش نظر خلیفۃ المؤمنینؓ نے پوچھا۔ کہ بیٹا! شراب کی حالت میں تم اس درجہ مخمور تھے۔ کہ تمہیں اپنے عمل کی خبر نہ تھی؟ یا تم کو اپنے گناہ کا علم

تھا؟ جواب دیا کہ میں حالت سُکر میں تھا۔ مگر میرا سُکر اس درجہ پر تھا کہ مجھے اپنے گناہ کا علم تھا۔

آپ نے فرمایا۔ میرے بیٹے اس حالت میں تم پر دو گناہ عائد ہوتے ہیں شراب کا پینا اپنی جگہ ایک گناہ ہے۔ اور وہ کبائتہ سے ہے۔ اور بے حیائی ابی جگہ ایک گناہ ہے۔ اور وہ بھی کبائتہ سے ہے۔ دونوں گناہ حد و اللہ کو توڑنے کے مترادف ہے۔ چونکہ اس عورت کے پاس بچہ ہے۔ اس واسطے سب سے پہلے تمہیں بے حیائی کے گناہ کی سزا دی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق بے حیائی کا گناہ کرنے والے مرد اور عورت دونوں مستوجب سزا ہوتے ہیں دونوں کو یکساں طور پر سزا سزا دینے کا حکم ہے۔ مگر حکم قرآن کے بموجب اسلامی فیصلے میں بچے والی عورت کو بچے کی تکفیل کیلئے مدت النحر کا تعین کیا گیا ہے۔ بچے کی اس مدت تک ماں کی سزا ملتوی کی جاتی ہے۔ چنانچہ عورت کو بچے کی کفالت کے لئے چھوڑ دیا گیا۔ اور عادل وقت نے قرآن مجید کے اس تازہ کنی فیصلہ کے مطابق اپنے آفتاب و مہتاب کو شرمانے والے سپر کے بائے میں حکم صادر فرمایا کہ اسے سزا دے لگائے جائیں۔ تمام اکابر اور حاضرین نے فریاد کی کہ یا امیر المؤمنین ابو شخمہ کو معاف کر دیا جائے اسکی جگہ ہماری جانیں لے لی جائیں۔ ہمارے بچے لے لئے جائیں۔ مگر ابو شخمہ کو کوئی آپس نہ آئے۔

ابو شخمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت معروف عام تھی۔ کہ جب وہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ تو آپ کی آواز اور طرزِ قرأت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز کے مشابہ ہوتی تھی۔ جس پر لوگ مفتون ہو جاتے تھے۔ اس صفت کو بھی پیش کیا گیا۔ مگر عادل وقت نے جواب دیا کہ قرآن مجید حق دابر سزا کے

بغیر دوسرے کو سزا نہیں دیتا۔ اور اس کے نزدیک چھوٹے اور بڑے انسان کے گناہ کا کوئی امتیاز نہیں۔ قرآن مجید اپنے فیصلے میں کوئی امتیازی سلوک نہیں کرتا۔ اس واسطے کہ وہ عملی میدان میں فطری اصول پر تار تار مرتب کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کل خدا کے حضور میں، میں نے اپنا اور اپنے بچے کا حنا پیش کرنا ہے۔ اُس وقت مجھے کوئی شخص کام نہیں آئے گا۔ میں اللہ کے سامنے شرمناک نہیں ہونا چاہتا۔ اس کے بعد اپنے بچے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا! دنیا دارِ فانی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ادائیگیِ تعزیر کے بغیر میدانِ حشر میں خلیفہ الملوک کے بیٹے ہو کر ایسے شرمناک مجرموں کے زمرہ سے اٹھائے جاؤ۔

ادائیگیِ تعزیر، دنیا میں بظاہر ایک سخت سزا ہے۔ مگر اس کے ادا ہونے کے بعد مجرم اسی دنیا میں پاک ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے میرے محبوب بیٹے! میں تجھے اللہ کی مقرر کردہ سزا کا یعنی سزا دُرے لگانے کا حکم دیتا ہوں۔ جس میں اللہ کے نزدیک میری اور تیری دونوں کی عافیت ہے۔ تمہیں اللہ کے اس حکم کی بجا آوری کیلئے دل و جان سے تیار ہونا چاہیے۔ چنانچہ ابو شخمہ کو پوری پاکیزگی غسل کے ساتھ تیار کیا گیا۔ جلادوں کو بلا کر عادلِ وقت نے ان الفاظ میں حکم سنایا اے جلادو! سزا دُرے مارنے کا حکم خداوندی ہے۔ یہ میرا حکم نہیں ہے۔ میں اللہ اور اُس کے رسول کی طرف سے قرآن مجید کے فیصلوں پر مامور ہوں اگر دُرے مارنے میں ذرا بھی تاثر کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اور میدانِ حشر میں تمہیں پکڑوں گا۔ قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق تمہیں تخفیف کی قطعاً اجازت نہیں۔ لہذا پورے زور سے ابو شخمہ کے بدن پر دُرے کی پیہم ضربیں گادے اللہ تعالیٰ کے اس حکم مقدس کے نفاذ کے بعد تعمیل کی صورت یوں سامنے آتی ہے۔ کہ پدر نے اپنے پسر کو سزا کے لئے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا۔

چنانچہ حضرت ابو شخمہ کے بدن کو برہنہ کر دیا گیا۔ عزیز ترین متاعِ قلب و جگر، نورِ نظر کا یہ سماں دل میں خدا کا خوف رکھنے والے پدرِ عادل کے سامنے ہے۔ وہ چاہے تو اپنے حکم سے اپنے بچے کو چھوڑ دینے کا قطعی مجاز ہے مگر تعمیلِ حکمِ خداوندی میں مطلق العنان آمریت کا جزواً بھی ثبوت نہیں ملتا اس واسطے کہ اسلام میں برعادل محکومِ خدا ہے۔ جس کو اصطلاحِ قرآن میں مأمور و محکومِ خدا کا نام دیا جاتا ہے۔ اور آمر مطلق العنان ہوتا ہے۔ وہ اپنے اوپر کسی دوسری طاقت کو مسلط نہیں دیکھنا چاہتا۔ لہذا اس کے سب فیصلے خود پسندانہ ہوتے ہیں۔

قرآنی حکومت میں حاکمِ وقت بر اللہ کی حکومت اور رعیت دونوں کا رباؤ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے فیصلے رعیت کو اللہ کا بندہ محکوم ہونے کی حیثیت میں سنا تا ہے۔ اور اپنے لئے اور رعیت کے لئے کوئی امتیاز نہیں کرتا جس پر جمہوریتِ اسلام کا صحیح اطلاق ہوتا ہے۔ آپ نے اسی خداوندی جمہوری عدالت کے سامنے پسرِ محبوب کیلئے فیصلہ کیا۔ اور خوفِ الہی کی بنا پر سامنے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو درے لگوائے کہ کہیں جلا درے مارنے میں تخفیف نہ برتیں۔ چنانچہ دروں کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ دروں کی ضربوں سے بدن پر ابخادِ خون ہوتا ہے۔ جس سے بہ شدت پیاس اٹھتی ہے۔ چند دروں کے بعد ابو شخمہ کو شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ تو آپ نے آبا جان کی طرف اُمید بھری نظر میں اٹھا کر پکارا۔ العطش، العطش، العطش! آبا جان مجھے پیاس ہے۔ آبا جان مجھے پیاس ہے۔ آبا جان مجھے پیاس ہے۔ آبا جان نے جواب دیا۔ میرے پیاسے بیٹے! حوضِ کوثر تمہارے قریب ہے۔ تم تعمیلِ خداوندی کی بجا آوری میں پیاس محسوس کرتے ہو۔ چند لمحوں کے بعد یہ تعمیل

حکم تمہیں حوضِ کوثر سے ہمکنار کر دے گی۔ یہاں میں نہیں چاہتا کہ تکمیلِ سزا سے پہلے تم پانی پیو۔ اسی ہیئتِ مجموعی میں ۸۰ دروں کی نوبت پہنچی کہ آپ کے جدِ عنقریب سے رُوحِ پیر واز کر گئی۔

اللہ تعالیٰ کے عادلوں کو کتنا خوف ہوتا ہے۔ خشیتِ ربانی کس قدر غالب ہوتی ہے۔ کہ سب کچھ ہونے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے بے بس قرار دیتے ہیں۔

یہی عبوریت کا سچا مقام ہوتا ہے۔ بعد میں ۲۰ درے نصابِ شرعیہ کے مطابق باقی تھے۔ آپ نے بعد از تدفین بیٹے کی قبر پر ان بیس دروں کا باقی ماندہ حساب اپنے ہاتھوں سے پورا فرمایا۔ اور بیس درے ابو شحہ کی حد پر مار کر قرآن کا نصاب سزا مکمل کر دیا۔

یہ تاریخِ قرآن کا علی ورق ہے۔ جس کی موجودگی میں خلافتِ اسلامیہ پر آمریت کا الزام نہیں لگ سکتا۔ ایسا الزام لگانا سراسر حق سے چشم پوشی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ خبر ریاست کے اندر اور باہر غیر ممالک اسلامیہ تک پہنچ گئی۔ اور عدالتِ ربانی کا انسانیت کے سامنے اس طرح ترجمہ فرمایا۔ کہ دنیا قرآن مجید کے فیصلوں پر انگشت بدنداں ہو کر عیش عیش کر اٹھی۔ بھلا جس قوم کا عادل محکوم خدا ہو کر قرآن مجید کے فیصلے اس طرح علی الاعلان کر رہا ہو۔ اور اپنے بچوں کو بھی پکڑ کر عدالت میں لاتا ہو اور کسی کو بھی نہ چھوڑتا ہو جس پر جیسا فیصلہ اطلاق کرے اُس کے مطابق فیصلہ جاری کرتا ہو۔ اُس قوم میں کون ہے جو گناہ کی جسارت کر سکے؟ کون باپ ہے اور کون بیٹا ہے؟ اس رعیت کی کون سی ایسی ماں اور کون سی ایسی بیٹی ہوگی؟ اور کونسا ایسا لڑلا ہو گا؟ جو قرآن مجید کے تاریخی فیصلوں سے بچ سکے؟

مجرمین کا کیا سوال؟ ایسی دنیا سے عدل میں جرائم کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ جس عادل کا آئین قرآن اور حاکم خدا ہو اور اس کے رسول حاکم ہوں۔ جو اپنی بیٹی فاطمہؓ کو کسی دوسری فاطمہ کی سزا کے موقع پر اس طرح زجر کر رہا ہو تو فاطمہ بنت عبداللہ ہے اگر فاطمہ بنت محمدؐ رسول ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے جاتے۔ ایسی حکومت الہیہ کی سرزمینوں میں گناہ ڈھونڈے سے بھی نہیں مل سکتا۔

حضرت علیؓ شیر خدا کی نذرہ چوری ہو جاتی ہے۔ پانچ سال بعد ایک غیر مسلم قبطنی کے ہاتھوں فروخت کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ ایک مدعی کی حیثیت سے قضاۃ خانہ اسلام میں دعویٰ دائر کرتے ہیں۔ قبطنی مدعا علیہ ہونے کی حیثیت سے عدالت اسلام میں حاضر ہونا ہے۔ مدعی اور مدعا علیہ اسلامی عدالت کے کھڑے میں کھڑے ہیں۔ کہ اسی اثنا میں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ بیٹھ جاتے ہیں۔ قاضی القضاۃ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہے آواز آتی ہے "خليفة المومنین آپ خلیفۃ المومنین کی حیثیت سے اپنے مدعا علیہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کا مدعا علیہ کھڑا ہے۔ اس واسطے آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ قرآن مجید مساوات کا حکم دیتا ہے۔ یہ حکم خداوندی سن کر بنیر کسی رنج و ملال کے آپ کھڑے ہو گئے۔ قضاۃ خانے سے قاضی وقت کی دوسری آواز بلند ہوئی کہ خلیفۃ المومنین آپ نصاب شہادت پورا فرمائیں یعنی اپنی نذرہ کے صحیح دو گواہ پیش کریں۔ کہ واقعی یہ نذرہ آپ کی ہے۔ باوجود جاننے کے کہ یہ نذرہ میری ہے۔ حضرت علیؓ شیر خدا گھر تشریف لائے۔ اور نصاب شہادت پورا کرنے میں کسی صنعت عقلی سے کام نہیں لیا۔ بلکہ خوفِ ربانی گواہ تلاش کرنے کے وقت بھی آپ کے دل میں موجود تھا۔

آپ نے اپنے اہل کاروں کو بلایا۔ اور ان سے اپنی زدہ کا کوئی نشان نہ بیان کرتے ہوئے پوچھا کہ فلاں وقت میری زدہ چوری ہو گئی تھی۔ اس کے نشانات تمہیں یاد ہیں کہ نہیں۔ اس طریقہ استفسار سے صرف ایک گواہ ملا۔ مگر پھر بھی آپ نے اپنی زدہ کے نشانات نہ بتائے۔ اور ایک ہی گواہ لیکر عدالتِ خداوندی میں حاضر ہوئے۔ ایک گواہ عدالت میں پیش کیا۔ فوراً فیصلہ صادر ہوا۔ کہ اے خلیفۃ المؤمنین! قرآن مجید کے نزدیک آپ نصابِ شہادت پورا نہیں کر سکے۔ اس لئے آپ کے مقدمے کا فیصلہ قبضی کے حق میں کیا جاتا ہے۔ اور قبضی بری کر دیا گیا۔

آپ نے اس فیصلہ کو سننے کے بعد اسے بخوشی قبول کر لیا۔ اور دوبارہ اپیل کرنا حق کے نامناسب جانا۔ قبضی نے اس فیصلہ خداوندی کے بعد حقانیتِ خداوندی کے اسلامی فیصلوں کے ساتھ اس قدر اثر لیا کہ اسی وقت اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔

قرآن مجید کی تاریخِ عملی حیثیت مسلمانوں پر جس طرح مرتب ہوئی۔ وہ ایک طرف اپنی صداقت کا ختمی اور زندہ ثبوت ہے۔ جس نے مساوات کے میدان میں گولے و کالے، عربی، عجمی، شاہ و گدا، عوام و خواص سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ اور غرور کے اونچے سے اونچے سر کو خدا کے سامنے جھکا دیا۔ اس عملی تاریخ میں قرآن کی تاریخِ کائنات کی تواریخ بہتر تری لے لیتی ہے۔ اور دوسری جانب مسلمانوں کو آزادیِ حق کے ساتھ علیٰ منہاجِ فطرت حسین ترین اعمال کے ساتھ عملی تاریخ مرتب کرنے کا موقع دیتی ہے۔ تاکہ ابنائے آدمِ سچی تاریخ کے تعینات کو اپنا کر صداقت کی راہوں پر آجائیں۔

کر بلا میں دُردمان رسالت کا خاتمہ قرآن مجید کی تاریخی چٹنیاں پر اٹھا رہا۔
 شہادت کا مرقع بن کر سامنے آیا اور کائنات کی عزیز ترین ہستیاں سرِ بانہا شہید
 ہو گئیں۔ قرآن مجید نے کر بلا کے میدان میں جس تاریخی کی بنیاد ڈالی۔ اس کا نمونہ
 نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کبھی پیش کر سکے گا۔ اس قسم کے بہت سے واقعات
 صد یقون، شہیدوں، صالحین نے قرآن مجید کے پیش کردہ احکام کی تعمیل
 میں اس طرح مرتب فرمائے کہ ارض و سما کی ہر چیز ان کی صداقت ماننے پر
 مجبور ہو گئی۔

قرآن مجید ایسی تاریخی ہے جو انسانوں کو فطرت کے عوامل پر کار بند
 ہو نیکی تعلیم دیتی ہے۔ کہ جس کو روحِ انسانی تسلیم کر نیچے بغیر نہیں رہ سکتی۔
 قرآن مجید نے خدا کی حقانیت کے ساتھ انسانیت کو عدل و انصاف،
 حُسنِ مروت و مساوات اور سچائیوں کی راہ دکھائی ہے۔ جس پر چل کر ساری
 دُنیا نجات پاسکتی ہے۔

قرآن مجید اور آدابِ بندگی

کسی عالمِ دین یا عارفِ باللہ کا ایک دوسرے سے مل جانا محض اللہ کا فضل ہوتا ہے دونوں کو ایک دوسرے سے بندگی کے آداب سیکھنے چاہئیں عالم کو عارف سے عاجزی کا درس لینا چاہیے اور عارف کو عالم دین سے احکاماتِ دین سیکھنے چاہئیں اس قسم کا ادب سیکھنے کیلئے تو سَلَّ جائز ہے لیکن بے ادب اور بے دین کا تو سَلَّ جائز نہیں ہے اگر کسی ولی اللہ کا دامن اسلئے پکڑا جائے کہ احکامِ خداوندی کی بجا آوری کے بغیر نجات ہو سکے گی اور یہ کہ وہ ولی اللہ تریں کا کہ بخوشاد یگانہ تو اس قسم کے باطل خیالات سراسر دینِ الہی سے بغاوت اور سراسر گمراہی کے مترادف ہونگے اسلام ایسے خیالاتِ باطلہ کی شدت سے تردید کرتا ہے۔

وَاسْتَجِيبُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ طَوَائِفَهَا كَبِيرَةً ۗ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۗ

یہ دُنیا سرائے فانی ہے اور اس سرائے فانی میں جو لوگ بھی اللہ کے فضل سے تشریف لائے وہ سب کے سب محتاج تھے اور جواب موجود ہیں اور جو لوگ آئیں گے وہ سب محتاج ہوں گے۔

خالقِ فطرت نے اپنی نشا کے مطابق ذی جان مخلوقات پر احتیاج کو مسلط کر دیا ہے اور اس احتیاج کا منشا یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود ہو نیکا دعویٰ نہ کر سکے اور کسی طرح بھی معبود نہ بن سکے اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی مشابہت نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ سب جہانوں کا بادشاہ ہے سارے جہاں اسکی ملکیت ہیں سارے جہانوں کے مکین اس کے مملوک ہیں۔

اللہ احکم الحاکمین ہے اس نے اپنی مرضی سے کائنات کو پیدا کیا اپنی مرضی سے زندگیاں عطا کیں اور اپنی مرضی سے صورتیں اور سیرتیں تخلیق فرمائیں عقلوں کو حیران کر دینے والا یہ سارا تماشا سارے عالمین اسی کا بپا کیا ہوا ہے۔

مندرجہ بالا آیات میں ان محتاجوں غرض مندوں اور ہر قسم کی احتیاج رکھنے والوں کو استغانت کا صحیح طریقہ سکھایا اور مومنین سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ اے فطری تعلیمات کے حامل مسلمانو! تم اس بات کو سمجھ سکتے ہو کہ انسان سراسر محتاج ہے جو کسی طرح بھی مسجود ہو نیکا حق نہیں رکھتا۔ سب انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں اس واسطے تمہیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم ایک دوسرے کی احتیاج دور کرو اور لوگوں کو یہ تعلیم دو کہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے۔ اور سب اسی کے

محتاج ہیں۔ لہذا سب مل کر اسی سے استعانت طلب کریں۔ **وَاسْتَجِیْبُوْا لِلصَّبْرِ وَالصَّلٰوَةِ**
 میں سب مومنوں کو اللہ سے استعانت حاصل کر نیکا حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو
 صبر و استقامت اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ کیونکہ دنیا دارِ اللام
 دارِ الاثوب۔ دارِ المحن اور دارِ الاعمام ہے۔ یہاں پریشانی اور غم آزمائش کے طور پر
 دیئے جاتے ہیں اور بیماریاں بھی آزمائش کیلئے بھیجی جاتی ہیں۔

انسانیت ہر دور میں مبتلائے آلام رہی ہے اور رہے گی۔ اگر کوئی انسان
 اسی دنیا میں رہ کر چاہے کہ غم سے نجات پائے اور اس سے بے تعلق رہے تو یہ ممکن
 نہیں ہے۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوزائیدہ بچہ اسی دنیا میں آکر سب سے پہلے روتا ہے
 اس کی سب سے پہلی صدا اس کا غم ہے وہ غم و آلام سے دوچار کر دیا جاتا ہے
 اگرچہ اس کی بصیرت نارسا ہوتی ہے۔ فہم نارسا ہوتا ہے لیکن اس کی فطرت
 صاحب رسا ہوتی ہے اور احساسِ دلالتی ہے کہ دنیا دارِ الاعمم اور دارِ اللام ہے
 وہی اس کو دلالتی ہے اس کی فطرت اس بات کا احساس رکھتی ہے کہ جس مقام پر
 اسے ڈال دیا گیا ہے اس کی ساری مسافت زبیت میں غم و الم بکھیر دیئے گئے ہیں۔
 قربان جائیں تعلیماتِ مصطفائیؐ پر کہ وہ سب کی سب عین فطرت ہیں دنیا
 مومنوں کیلئے گھر نہیں بلکہ قید خانہ ہے اور متکبرین حق کیلئے جنت ہے دنیوی تعلیمات
 کی رو سے یا نفسانی تعلیمات کی رو سے نہیں بلکہ شریعت اور آخری نبی پاک
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نخبی تعلیمات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا دارِ فانی
 ہے اس کو دارِ الفراق قرار دیا گیا ہے جہاں کوئی شخص ہمیشہ قیام نہیں کر سکتا یہ
 قید خانہ ہے یہاں طرح طرح کی پابندیاں ہیں یہ ایسا دامِ ترویر ہے جہاں محبت
 بھی ہوتی ہے فراق بھی ہوتا ہے یہاں کوئی شخص اپنی محبت کو باکمال پورا نہیں کر سکتا۔

دنیا میں سب سے بڑا مقام بادشاہی کو سمجھا جاتا ہے شہزادوں اور شہزادیوں کو بڑے ناز و نعم سے پالا جاتا ہے قصر شاہی میں آرام و آسائش کی ہر چیز جو درتے زمین پر بیتراسکتی ہے مہیا کی جاتی ہے ان کے عشرت کدے اور آئینہ خانے نوادرات عالم سے سجائے جاتے ہیں جہاں جلالِ شاہی نمکنت آرا ہوتا ہے اور جمالِ شاہی آرام کرتا ہے وہاں پہرے لگائے جاتے ہیں اور ان کی ہر طرح حفاظت کی جاتی ہے وہاں غربت کا گزرتک نہیں ہوتا وہاں کی زندگی مصائب سے نا آشنا ہوتی ہے لیکن جب کبھی وہاں موت آتی ہے تو اس کو شاہی پہرے دار نہیں روک سکتے سائے جہاں کا دبدبہ اور سطوت شہزادوں اور شہزادیوں کو موت سے نہیں بچا سکتے ساری زندگی کا جمع شدہ مال و متاع اور اذوقہ زیست موجود ہے لیکن مسرت کدے کا تم کدے بنے ہوئے ہیں اور خوشیوں کی جگہ غموں نے لے لی ہے جب موت آتی ہے تو خوشیوں کو یکمشت لوٹ لیتی ہیں۔

تاریخ شاہد ہے کہ ہم دارالانعام۔ دارالالام اور دارالفراق کے مسافر ہیں جہاں باپ اور بیٹے میں پیار ہوتا ہے لیکن خدا تعالیٰ کا قانون ان کے درمیان بھی فراق ڈالتا ہے ماں اور بیٹی میں بہت محبت ہوتی ہے لیکن انہیں بھی جدا کر دیا جاتا ہے میاں اور بیوی ہمدمِ زندگی ہوتے ہیں لیکن موت کے سامنے وہ بھی الگ کر دیئے جاتے ہیں۔

قانونِ قدرت کی بہت سی کیفیات تمہاری آنکھوں سے اوجھل اور مستور ہیں تم خدا و ادبچوں خدا داد امارت اور علم و دہنر سے اور زمان و مکان سے کھیلتے ہو لیکن تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ ایک لمحے بعد کیا ہو گا ہے زمین و آسمان میں کیا کچھ ہو گا۔ لیکن اسلامی تعلیمات نے تم کو باخبر کر دیا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو تمہاری یہ زندگی فانی ہے اور تمہارے یہ کھیل اُدھولنے ہیں اس لئے

فرمایا کہ دنیا مسلمانوں کا گھونٹا نہیں ہے یہ تعلیم کس قدر عالم ہست و بود کے مزاج اور وجودِ خاکی کی فانی فطرت کے عین مطابق ہے تمام علوم اور مابعدالطبیعات کا خلاصہ یہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے جو اُس پر ایمان لائے اس کو وحدہ لا شریک تصور کیا اپنے آپ کو محتاج جانا اُس کو غنی کہا اپنے آپ کو بندہ اور اس کو احکم الحاکمین مانا۔ خطاب فرماتا ہے کہ تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ استغانت طلب کرو اسے دارالمن کے مسافر و اتم استقامت اور صبر کے ساتھ کام لو اللہ تمہاری مدد کریگا اگر تم استغانت چاہتے ہو اور رضائے الہی کے طلبگار ہو تو سب سے پہلے تمہاری نیت میں استقامت کا ہونا ضروری ہے اگر تمہاری نیت میں تذبذب ہوگا تو اپنی مراد تک نہ پہنچ سکو گے تم اللہ سے امداد طلب کر رہے ہو اگر تم پر کسی قسم کا غم یا بیعت ہے۔ تم بیمار ہو یا کوئی احتیاج رکھتے ہو تو اللہ کو اللہ سمجھتے ہو تو اس کے حضور میں حاضر ہو جاؤ۔ اپنی نیت کو مستقل کرو تمہارے پاس ایمان موجود ہے اس پر استقامت حاصل کرو۔

اگر تمہارے اوپر کسی قسم کا خارجی، نفسیاتی یا عقلی دباؤ ہے تو اس کو ختم کر دو کیونکہ خارجی دباؤ کبھی تمہارے لئے نفع بخش ثابت نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا کوئی داخلی یا خارجی قوت تمہاری مدد نہیں کر سکتی اس لئے جتنے قسم کے دباؤ تمہاری طبیعت پر ہیں ان کو دور کر دو اور صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاؤ یہاں تک تو صبر کا ذکر ہے اس کے بعد نماز کا ذکر آتا ہے۔

نماز اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد خالص نیت کے ساتھ شروع ہوتی ہے بدن اور لباس کی پاکیزگی اور ارکان سے متعلق ہو کر نماز نماز بنتی ہے یہ اظہارِ عبودیت ہے اور گردشِ لیل و نہار کے پانچ اہم اوقات میں نیت سے اس کی ابتدا ہوتی

ہے جس آدمی کی نیت متزلزل ہو وہ مکمل وضو نہیں کر سکتا اس کی نماز درست نہیں ہو سکتی اس واسطے فرمایا کہ پہلے تم صبر کو اپناؤ۔ پھر نیت میں استقلال پیدا کرو اور نماز قائم کرو اور اسے پورے ارکان کے ساتھ ادا کرو اس کے بعد خدا تمہیں بزل کے حضور میں صبر و استقامت کے ساتھ استعانت طلب کرو۔

ایسا صبر۔ ایسی استقامت اور ایسی نماز بے حد دشوار ہوتی ہے **إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ** مگر خاشعین پر دشوار نہیں ہوتی یہاں خاشعین کو تذبذب اور تزلزل سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے یعنی سوائے اہل خشیت کے دوسرے لوگ ایسا نہیں کر سکتے ان کیلئے یہ حالت بہت گراں ہے ہمہ وقت اللہ سے ڈرنے والے اور اس سے امید رکھنے والے ہی ایسا کر سکتے ہیں۔

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے یا غربت مسلط ہو جائے یا کوئی بیماری آگھرے تو وہ اللہ کے حضور فریاد کرتے ہیں لیکن جوں دولت مند ہوتے جاتے ہیں یا مصائب سے چھٹکارا پاتے ہیں اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ کی نظر میں غربت اور امارت یکساں ہیں عند اللہ ساری کائنات غریب ہے جو انسان حادثات کا شکار ہو سکتے ہوں اور گر کر لوٹ سکتے ہوں۔ پانی میں بہہ سکتے ہوں۔ آگ میں جل سکتے ہوں اور موت کا شکار ہونے والے ہوں سب عاجز ہیں۔

اہل ایمان خاشعین۔ راحت اور غم دونوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں اس واسطے کہ وہ صاحب صبر اور صاحب استقامت ہیں۔ وہ ارکان الصلوٰۃ سے باخبر ہوتے ہیں اور وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے حضور یہی ظاہر و باطن سے حاضر رہتے ہیں۔

خاشعین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف

رکھتے ہیں وہ دیا کار یا فریبی نہیں ہوتے وہ شاعر اللہ کے سخت پابند ہوتے ہیں وہ ایمان والے لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ ان کو خدا کے روبرو پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔

یاد رکھو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے یقیناً سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے جو اسے تسلیم کرتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں کرتے وہ بھی اسی کی طرف رجوع کریں گے ظالم و مظلوم۔ گنہگار و بیگناہ سب اس کے حضور میں حاضر ہونگے اور انبیاء و الیاء اور شاہ و گداسب حاضر کر دیئے جائیں گے اور انصاف کے دن اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا اور اس دن کامل اختیارات کا مالک صرف اللہ ہوگا چنانچہ اللہ نے ساری ذی جان مخلوق کے لئے فرمایا۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ط

”ان سب کو جو ذی جان مخلوق ہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔“

استعانت بالقبور والصلوة کی تفسیر کی ضمن میں فرمایا ہے استقلال رکھنے والو اور مصائب پر صبر کرنا والو اور اللہ کے حضور میں نماز پڑھنے والو۔ اگر اگر تم بھی اللہ سے استعانت چاہتے ہو تو اپنی نیتوں کو پاک و صاف کرو اور ایمان پر استقامت حاصل کر کے صبر سے کام لیتے ہوئے خوشی و غم میں اظہارِ عبودیت کرتے ہوئے اپنے مالک و مولا کے سامنے نماز کے ساتھ حاضر ہو جاؤ وہ تمہاری ضرورت مدد کریگا۔

نیت کی مثال بیج کی مانند ہے اگر بیج صحت مند ہو تو اس کا درخت اور اثمار سب صحت مند ہوں گے کسی مومن کی نیت ٹھیک ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ

احکام الہی پر عمل پیرا نہ ہو جب وہ امر دہی پر صحت نیت کے ساتھ پابند ہوگا تو اس کے اعمال زندگی بھی صحت مند ہوں گے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کا شوق رکھتے ہیں پھر بھی ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ آج یہ روش عام ہو گئی ہے میں نے اکثر نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اور رسول، قرآن مجید اور یوم آخرت پر ہمارا ایمان ہے اور اسلام سے ہمیں محبت ہے لیکن ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔

یہ کیسا ایمان اور کیسی محبت ہے جو اپنے نتائج ایمان کو برآمد نہیں کر سکتی کھیت سے محبت رکھنے والا دہقان اگر کڑھتی دھوپ میں محبت کا مظاہرہ کر سکتا ہے تو خدا سے محبت رکھنے والا کیونکر نماز سے جدا ہو سکتا ہے دہقان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ زمین فصل پیدا کر سکتی ہے اور اس سے منافع میسر آسکتا ہے تو شدت کی گرمی اور سردی میں لگانا محنت کرتا ہے اس کو یقین کا بل ہوتا ہے کہ نتیجے میں اسے فصل میسر آئیگی بازاروں میں جا کر دیکھئے تاجر صبح و شام دولت کی نماز پڑھتے ہیں یعنی وقت پر حاضری اور لگانا محنت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دولت کو عزیز رکھتے ہیں اور ایک لمحے کیلئے اس سے غفلت پسند نہیں کرتے جب لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ فلاں مقام پر نفع ہے تو سب وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب کے سب اپنی جملہ صلاحیتوں کے ساتھ وہاں حاضر ہو جاتے ہیں یہاں تک سب نوجوان و ضعیف غور نہیں۔ مرد خاص و عام تلاش منافع میں مصروف نظر آتے ہیں اور یہ سب طالبان دنیا خستوع اور خستوع کے ساتھ حصولِ زر کے ارکان کو پوزی طرح بجالاتے ہیں اور اس میں دیدہ و دانستہ کوئی فرو گذاشت نہیں کرتے کہ مبادا نقصان ہو جائے۔ بکثرت اہل دنیا قطار در

قطار۔ فوج در فوج۔ قافلہ در قافلہ دولت کی طرف دوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہے کہ دولت سے نفسانی خواہشات پوری ہوتی ہیں اور اس پر وہ استقامت بھی حاصل کر لیتے ہیں۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اوامر و نواہی ان ہی کے مفاد کیلئے ہیں تو پھر ان سے نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی معلوم ہوا ایمان تو ہے لیکن منہمک ایمان نہیں ہے نیت تو ہے مگر متزلزل خوف ورجا تو ہے مگر ناقص کلامِ الہی سے ان کے قلوب صحیح معنوں میں متاثر نہیں ہیں۔ ان کو اللہ۔ رسولؐ اور اسلام سے ویسی محبت نہیں جس کے وہ مدعی ہیں۔

اگر وہ اپنے دعوؤں میں سچے ہوتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ نماز نہ پڑھتے اور روزہ نہ رکھتے۔ زکوٰۃ نہ دیتے اور حج نہ کرتے اور یتیموں کی خبر گیری نہ کرتے پڑوسیوں کا حق ادا نہ کرتے اور کوئی وجہ نہ تھی کہ ان کے اندر خدا ترسی نہ ہوتی دنیا میں کسی کی بیوی بیوہ ہو سکتی ہے۔ کسی کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں۔ کسی پر غربت مسلط ہو سکتی ہے تو کیا یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ سب کی بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں سب کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں اور غربت و افلاس سب پر مسلط ہو سکتا ہے یہ کیسی خدا ترسی ہے کہ بعض لوگوں کے پالتو جانوروں کو اعلیٰ ترین اور صحت بخش غذا نہیں ملیں اور غریب پڑوسی کا بچہ کسپرسی کے عالم میں بلک بلک کر مرجائے پڑوس کا مرہن بچہ روا سے بھی محروم ہو بے کسوں اور ناداروں کو طرح طرح کے امراض چھیں اور غربت کی وبائیں نازل ہوں ان کی مائیں آنسو بہانا چاہیں مگر بہانہ سکیں یعنی شدتِ آلام سے ان کی آنکھوں کے سوتے خشک ہو جائیں۔

مائیں سب کی یکساں ہوتی ہیں جس طرح ایک بے کس بچے کی ماں رو سکتی

ہے۔ اسی طرح ایک شہزادے کی ماں بھی رو سکتی ہے ایک غریب بچے کا باپ کیا کچھ تمنا میں نہیں رکھتا کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے آل و اولاد کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتا اگر کسی کے دل میں یہ تصور اور خشت پیدا ہو جاتے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالص عبادت اور معاملات کے ساتھ راضی نہ کرے۔

اس دارالمحن میں انسان خوشی کی تلاش میں سراب کی چمک سے دھوکہ کھاتا ہے چند مجازی چیزیں اس کے ہاتھ میں آجاتی ہیں تو وہ ان سے بہل جاتا ہے لیکن خوشی پھر بھی اسے بیسر نہیں آتی طمانیت قلب و نظر سے وہ پھر بھی دُور رہتا ہے کیونکہ وہ حقیقت سے دُور رہتا ہے اس کی فریب خوردگی کا یہ عالم ہے کہ وہ کہیں سے یہ سُن پائے کہ دنیا کے کسی حصہ میں کسی نے کوئی چیز ایجاد کر لی ہے تو حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن وہ نہیں سوچتا کہ گردشِ پیل و نہار کا ایسا متحیر خیز عمل اسکی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اس کی بنیاد کس حقیقت پر ہے نظامِ تخلیق کی ابتدا کیونکہ ہوئی۔ تکوین کائنات کا مقصد کیا ہے مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ ایسے بنیادی مسائل پر غور و فکر کریں۔

آتش و آب اور باد و خاک نظامِ تخلیق کے بنیادی عناصر ہیں انسان ان میں سے کسی ایک کا بھی خالق نہ بن سکا اور نہ موت پر قابو پاسکا ہماری آنکھوں کے سامنے شب و روز میں تغیرات ہو رہے ہیں اور بنیادی مسائل پر زندگیوں کو باقاعدہ فروعات میں تبدیل کیا جا رہا ہے زندگیاں واپس لی جاتی ہیں اور نئی زندگیاں روزانہ تفویض ہو رہی ہیں لیکن کوئی ان مہجر العقول کا نہ ناموں سے متحیر نہیں ہوتا۔ متحیرانگیز حالات تو پہلے ہی موجود ہیں جو دعوتِ حق دیتے ہیں لیکن تم انسانی تخلیقات پر متحیر ہوتے ہو اور خالق کائنات کی تخلیق پر تعجب نہیں کرتے یہ کوتاہ بینی۔ سوءالافی اور آدابِ زندگی کے منافی ہے۔

دراصل تمہاری نیت کو بہت سی خارجی قوتوں نے لوٹ لیا ہے کہیں دولت
کہیں طاقت، کہیں عارضی حُسن اور کہیں ادھوے علم نے لوٹا ہے۔ اکثر لوگ مجاز
کا شکار ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ لوگوں میں نیکی کی صلاحیت موجود
ہے اُسے ایمان کے سوزِ دُروں سے حرارت کی ضرورت ہے۔

جب ایمان پختہ ہو جائے گا اور اس میں استقامت پیدا ہو جائے گی تو سارے خارجی باؤ ختم ہو جائیں گے اور یہ
حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ساری کی ساری مخلوق و کائنات اس کے اشاروں کا
کرشمہ ہے اور اسی کے حُسن کا بکرہ ٹوٹے اور یہ اسی کے مظاہر ہیں وہ ہمارا مبعود ^{مطلق}
اور دستگیر ہے۔ دستگیر وحدہ لا شریک ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی
سے پناہ مانگتے ہیں اور اسی سے استعانت کے طلبگار ہیں اور وہ مستعانِ حقیقی ہے
دنیا کی کوئی طاقت۔ خواہ وہ لطیف ہو یا کثیف ہو۔ غیر مختار ہے مختارِ حقیقی خداوند
ذوالجلال ہے لوگوں کو اسی کو مختار جانا چاہیے اسی کی عبادت کریں اسی کے حضور
میں حاضر ہو کر فریاد کریں جب وہ راضی ہو جائے گا تو خود بخود اسباب پیدا ہو جائیں
گے۔ لوگوں میں سے ہی لوگوں میں عالم و فاضل۔ ولی۔ حاکمِ عام و خاص بھیج
کر تاہم فرمائے گا۔ یہ اللہ کی ہر بانیاں ہیں کوئی انہیں سچے دل سے تلاش کرتا
ہے تو مل جاتی ہیں قانونِ قدرت کے تحت اسباب پیدا ہوتے ہیں جن سے
کام نکل آتے ہیں لیکن اسباب اور سبب الاسباب میں تمیز پیدا کرنا ضروری ہے
اگر کوئی عالم دین یا ولی اللہ مل جائے تو یہ محض اللہ کا فضل ہے اس سے
بندگی کے آداب سیکھنے چاہئیں۔ ادب سیکھنے کے لئے تو تسل جائز ہے لیکن
بے ادب اور بے دین ہونے کیلئے نہیں۔

اگر کسی ولی اللہ کا دامن اس لئے پکڑا جائے کہ احکامِ خداوندی کی بجا
آوری کے بغیر بھی وہ بخشوا دے گا تو یہ سراسر غلط ہے شریعت میں اسکی شدت

سے مانعت کی گئی ہے۔

اہل اللہ کے پاس اس واسطے جانا چاہیے کہ بندگی کے آداب حاصل کئے جائیں
بھیجنے والے نے ولی اللہ کو منافع بنا کر بھیج دیا ہے جس طرح ایک درخت ثمر کے
ساتھ کھڑا ہوتا ہے حالانکہ وہ مختار نہیں ہے کسی طاقت نے اسے ثمر لوگوں کے
کھانے کیلئے عطا فرمائے ہیں جن سے استفادہ ثواب ہے اور اس سے انکار کفران
نعمت ہے کوئی ثمر دار درخت بل جائے تو اس کے پھل ادب سے کھانے چاہئیں
مگر درخت کی پرستش نہ کی جائے۔

مال باپ پرورش کیلئے اسباب ہیں معبود نہیں۔ عالم دین ولی وقت اور
حکمران وقت معبود نہیں بلکہ اسباب ہیں۔ وَتَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ كَأَنْ تَرْجُمُوهُ بِهِ
ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان سے استفادہ کرو۔ نیکیوں سے اور نیک
بندوں سے استفادہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرو نعمتیں اس واسطے ہیں کہ ان
سے استفادہ کرنے کے بعد روحانی اور جسمانی قوت حاصل ہو اور وسیلہ پکڑنے
والے اللہ تعالیٰ کی بے ریا عبادت اور مخلوقات کی بے لوث خدمات سر انجام دے سکیں
اللہ تعالیٰ نے روحانی اور مادی وسائل اس واسطے بنائے ہیں کہ ان سے جائز اور
حلال طور پر استفادہ کر کے انسانیت کی خدمت کی جائے یہ ایک طریقہ تشکر ہے
اس طرح علمائے دین اور اولیائے کرام اہل جہاں کیلئے ایک سایہ عاطفت ہیں انہیں کچھ
توفیقات دی گئی ہیں اور یہ ہر انسان کو بالعموم اور مومن کو بالخصوص دی جاتی ہیں جو ان
کا کسب نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے۔

اولیاء اللہ اس کے معترف ہیں کہ یہ توفیقات الہیہ ہیں اور اللہ نے جو کچھ
دیا ہے اس سے انشعاع چاہتے ہیں ان کے سامنے میں بیٹھ کر روحانی قوت اور
بصیرت حاصل کی جائے اور اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ ستم رسیدوں

درد مندوں، یتیموں، دریدہ حال غریبوں اور بیواؤں کی سرپرستی اور خدمت سے اللہ کی رضا جوئی کو حاصل کیا جائے رفتہ رفتہ قلب طمانیت حاصل کرتا جائے گا نیت اور ایمان میں استقامت آجائے گی اور زندگی کے آداب سے آشنائی حاصل ہوتی جائے گی۔

قرآن مجید اور عبادت

قرآن مجید کی جملہ تعلیمات انسانی طبیعت کو عبادت کی طرف مائل کرتی ہیں تاکہ وہ خدا کے معبود ہونیکا سچا اقرار کرتے ہوئے اپنی عبودیت کا پوری تعمیل کے ساتھ اظہار کرے۔ اسکے علاوہ قرآن مجید یہ ثابت کرتا ہے کہ قدرت کے سارے عوامل صرف انسان کیلئے ہیں۔ اور یہ عوامل قدرتی طور پر اپنے مفروضوں پر تعمیل کا ر بند ہیں۔ اور انسان ان جملہ عوامل فطریہ کا محور کبریٰ ہے۔ نظام کائنات کے منظوم عوامل گوشہٴ عقل انسانہ کو پوری ترتیب کے ساتھ مائل بہ عبادت دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کی فطری ہدایت سے انسان اتنی بلندی پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ ہو جاتا ہے۔

قرآن حکیم عبادت کے لئے معبودِ برحق کا انتخاب کرتا ہے۔ اور اس کی صفات کا اس طرح تعین کرتا ہے۔ کہ وہ کسی دوسرے میں نہ پائی جائیں اور ان صفاتِ عالیہ کا استحقاق صرف معبودِ برحق کے لئے ہو۔ اس معبودِ برحق کے لئے مختلف مقامات پر مختلف حالات کے پیش نظر طبع انسانی کے آثار چڑھاؤ کے مطابق مختلف انداز سے ذکر فرماتا ہے۔ اور ان حیثیاتِ ذاتیہ و صفاتیہ کے بیان کا تفصیل سے ذکر کرنا عابد کے عقیدہ و توحید کو پختہ کرنے اور حق پر ایمان کے لئے غیر مستحضر کرنے کیلئے ہوتا ہے۔ تاکہ وہ اپنے معبود کے ایمان پر اور اس کے احکام کی تعمیل میں کسی کام پر لغزیدہ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ وہ اُس کی الوہیت کا اس طرح ذکر فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
 ”یعنی اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ غائب و شہود

کو جاننے والا ہے اور وہ رحمان و رحیم ہے۔“

اس آیت میں الوہیت کا تعین علمِ غائب اور علمِ شہود کو من حیث المجموع صفتِ علمیہ۔ ذاتیہ کے ساتھ اور رحمانیت۔ رحیمیت کی صفاتِ ذاتیہ کے ساتھ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں صفات ذاتی طور پر صرف اسی کیلئے مخصوص ہیں۔ رحمان کی صفت ایسی ہے جس کے متعلق علمائے محققین نے فرمایا ہے کہ اس صفت کا اللہ کے سوا کسی اور پر اطلاق نہیں ہو سکتا اور فرمایا لَا يُطْلَقُ عَلَيَّ غَيْرُهُ کہ اس صفت کا اطلاق کسی دوسرے پر ہو ہی نہیں

سکنا۔ اس کے علاوہ :-

”اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ

وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط

”یعنی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے حتیٰ و قیوم ہے نہ وہ سوتا ہے

نہ اونگھتا ہے۔ زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ پھر فرمایا :-

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الَّذِي

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ أَحْسَنُ عَمَلًا ط

”یعنی برکتوں والی وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں

کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت و زیت کو پیدا کیا تاکہ

تمہارا امتحان کر سکے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال والا ہے۔“

اس قسم کی بہت سی آیات قرآن مجید میں الوہیت کا تعین اسم اللہ اور اُس کی

صفات کے ساتھ کرتی ہیں۔ خدا کی کرشمہ ساز یوں کو محض اس واسطے تکرار کے

ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ ذہن انسانی پر اللہ کی ذات معہ اپنی صفات کے

مثبت حقیقی کی صورت میں مثبت ہو جائے۔ اس تصور کے ذہن نشین کر نیکا

منشأ پورے جذبات باطن کے ساتھ ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے عبادت

کے لغوی معنی۔ ”بندگی“ کے آتے ہیں۔ بندگی اس چاکری کا نام ہے جو اپنے مالک

کی مرہون بنت ہو کر اُس کے احکام کی بجا آوری میں اپنے اعمال کا صدق دل سے

مظاہرہ کرے۔ جن کی ادائیگی کے ساتھ اس کے مالک کی رضا ہو۔ اور مرفیات

مالک کے چھوٹے چھوٹے احکام سے لیکر سخت سے سخت ترین احکام کی پابندی

کرنے سے گریز نہ کرے۔ جزاً اور کلاً مالک کے احکام کی پابندی کا نام بندگی

ہے۔ اس کے تعینات سے ہر موزن فرق لانا بندگی کے منافی ہے عبادت بظاہر ایک

چھوٹا سا لفظ ہے جو پانچ حروف پر ترتیب دیا گیا ہے مگر معانی اور تاثرات کے اعتبار سے اتنا جامع ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کی ادائیگی حق کے سامنے ہیج ہو جاتی ہے۔ قانونِ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی نوعیت کے مطابق کچھ کام سپرد کیا ہے۔ اس تقسیم عمل میں ”ذوی العقول“ اور ”غیر ذوی العقول“ ذی جان اور غیر ذی جان ساری مخلوق شریک ہے۔

خدا کی ہر مخلوق اپنے مقسومہ اعمال کی انجام دہی میں اپنی آفرینش سے لے کر آج تک مصروف عمل ہے۔ بہائم اور وحوش ذی جان مخلوق میں چھوٹی سے لیکر سبزغ تک اور جملہ بہائم اور وحوش و طیور تک۔ بحری اور بری ذی جانوں تک۔ ذرے سے لیکر آفتاب و مہتاب تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے فرائض سے ایک لمحے کیلئے بھی غفلت کر رہی ہو ذروں سے حجم میں چھوٹی دنیا منضیہ ہے۔ منضیوں کا مفروضہ عند الحکمت یہ ہے کہ وہ ذرے کے گرد ہمہ وقت مصروف گردش ہوتے ہیں اور ان کی یہ گردش تقبیل حکم باری تعالیٰ سے واقع ہوتی ہے بعض عارفوں کے نزدیک بالذات ۹۲ منضیے ایک ذرے کے گرد گردش کرتے ہیں۔ مگر سائنس کی وقتی حکمت نے ان کو متعدد کہا ہے۔ بہر حال ایک ذرے کے گرد متعدد منضیوں کا گردش کرنا منضیوں کا فریضہ ثابت ہوتا ہے جب دو ذرے قریب ہوتے ہیں تو ان کی دونوں کے ساتھ منضیوں کی تعداد بھی ثانیوں میں بدل جاتی ہے۔

اس طرح دس ذروں کے ساتھ ہزارہ منضیوں کی گردش ایک عظیم متحرک بنا کر دینے کا باعث ہو جاتی ہے۔ یہ ذرات و منضیوں کا باہمی ارتباط دنیا کی تعمیر میں ایک عجیب کر دار ادا کرتا ہے جب یہ کروڑوں ذرے ایک ٹیلے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو اس تحریک کے ثانیوں میں تبدیلی کا حیرت انگیز مطالعہ اہل فکر ہی کر سکتے ہیں۔ اسی ارتباط پر کائنات تعمیر ہوئی۔ یہ سائنسے غیر ذی جان عوالم اللہ کے حکم کی تقبیل میں

اپنے عمل کو جاری رکھتے ہیں۔

ایک ذرے و منفیہ کی تعبیل حکم الہی سے وہ معجز نمایاں رونما ہوتی ہیں جنکی تشریح کیلئے ابدالاً بابت تک کیلئے وقت ناکافی ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے پودے کی دنیا میں پانی کی نقل و حمل ان ہی ذروں اور منفیوں کی تحریک کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بظاہر ایک سو فٹ کا درخت جو سخت جان نظر آتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی مشین متعلق نہیں ہے جو ساٹھ فٹ کی بلندی پر اس کی کوپلوں اور اس کے پھل پھول میں پانی تقسیم کر سکے مگر اس کی لہلہاتی ہوئی دنیا کسی خاموش شکر کی اپنے مفروضوں پر چلنے کی مہم جو منت ہوتی ہے۔

یہ ذروں کی تعبیل حکم کا نتیجہ ہوتا ہے کہ نباتات تدریج سے حالت بلوغ حاصل کر کے ذی جان مخلوقات کو اپنے پھل پھول سے نوازتے ہیں اس تعبیل حکم کے نتیجے میں ذی جان مخلوقات اپنا رزق ہتیا کرتی ہیں کائنات کی وسعتیں اپنے دامن میں خینی لاتعداد صفائیے ہو رہی ہیں۔ یہ سب اسی تعبیل حکم کا نتیجہ ہیں۔ ان پر غور و حوض کرنے کے لئے اس واسطے بار بار انسان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ قدرت کے ان عوامل پر سنجیدگی سے غور و فکر کر سکے۔ جن سے انسانی فکر کو تیز پیدا ہو اور خدا اور اس کی قدرت کے سامنے مبہوت ہو کر اپنی عاجزی کا اعتراف کر لے۔

قرآن مجید کی جملہ تعلیمات انسانی طبیعت کو عبادت کی طرف مائل کرتی ہیں تاکہ وہ خدا کے معبود ہونے کا سچا اقرار کرتے ہوئے اپنی عبودیت کا پوری تعبیل کے ساتھ اظہار کرے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید یہ ثابت کرتا ہے کہ قدرت کے سامنے عوامل صرف انسان کے لئے ہیں۔ اپنے مفروضوں پر تعمیلاً کار بند ہیں اور انسان ان جملہ عوامل فطرت کا محور و کبریا ہے۔ نظام کائنات کے منطوق عوامل گوشہ عقل انسانیہ کو پوری ترتیب کے ساتھ مائل بہ عبادت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ

کی اس فطری ہدایت سے انسان اتنی بلندی پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ کا مخاطب ہو کر اس کی بندگی کرتا ہے۔ عبادت کا بنیادی مفہوم منفی سے مثبت کی طرف رجوع ہے۔ منفی اور مثبت کا تعلق ہر میدان میں اصناف کائنات کو اجاں کی صورت دیتا ہے اور حیات کی صورت میں زندگی دیتا ہے۔

مادی کائنات میں ہر مثبت شے کے ساتھ منفی کا ہونا مقصد تحریک کے نتیجہ خیز ظہور کیلئے ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح عبور حقیقی کے لئے ماسوا اللہ کے موجودات کو منفی کر دینے سے ثبوت حق کا دل پر ظہور ہوتا ہے۔ اور اس کا اقرار بزبان مومن: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے تعلیمی اقرار کے ساتھ ہوتا ہے جو بظاہر اقرار اور باطن تصدیق قلب سے رونما ہو کر مکمل اقرار بنتا ہے جس سے عبادت کیلئے جذبہ محبت پیدا ہوتا ہے۔

محبت ایک ایسا جہاں ہے جس کی تمنائیں محبوب کے لئے منزلیں اختیار کرتی ہیں اور منازل کے جملہ راز ہائے سرایت کو معلوم کر کے حاصل کرنا محبت ہی کا حصہ ہے۔ محبت راز کے میدانوں کو تلاش کرتی ہے اور محبوب کا نیاز حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ عبادت سے پہلے محبت خداوندی کا میسر آنا عبادت کیلئے لازم ہے اس راہ میں محبت۔ راز و نیاز تینوں کی سالک راہ کو ضرورت پیش آتی ہے اور یہی تینوں چیزیں سختی منزل کو سالک پر آسان کرتی ہیں اور سختی منزل کو سالک اپنا زاد راہ بناتا ہے اور جو سالک تلاش حق کیلئے ان چیزوں کو زاد راہ بناتا ہے اس کو فاقہ قناعت اور ریاضت جیسی کھٹن منزلوں کو عبور کرنا پڑتا ہے جس کو عشاق حقیقت کے گرد آلود چہروں نے اپنی مشقت سے ثابت کیا ہے۔

ہر منفی اپنے مثبت کے سامنے محکوم ہوتا ہے اور ہر مثبت اپنی صفات

بلند بالا کے ساتھ منفیوں پر مثبتانہ طور پر حاکم ہوتا ہے اور ان دونوں کی حیثیت اپنے اپنے مقام پر طالب و مطلوب کی ہوتی ہے۔ مطلوب کا ثبات ہی طالب کو وجدانی تحریک سے گردش دیتا ہے۔ اور یہی گردش مقصودی حیثیت میں معراج کمال کی طرف بڑھتی ہے۔ غیر ذی جان چیزیں اپنے مثبت و منفی میدانوں سے گزرتی ہوئی انسانی عقل کو دعوتِ حق دیتی ہیں کہ ہم صرف تیری خدمت کیلئے مامور ہیں مگر دعوتِ حق انسانی عقل کو اپنی طرف دعوت دیتی ہے کیونکہ عبادتِ الہی کا اختصاص بندے کو سونپا گیا ہے اور یہ بندے قرآن مجید کی زبان میں جن اور انسان ہیں۔ جن کو عبادت کے تکلفات میں ڈالا گیا اور عبادت کی تخصیص ان کے ساتھ فرمائی۔ ارشاد فرمایا :-

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

”ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے عبادت کے اور کئی غرض کیلئے پیدا نہیں کیا ہے۔“

اس میں صرف دو گروہوں کو اس واسطے مخصوص فرمایا گیا کہ وہ صاحبِ عقل ہونے کے ساتھ ساتھ صاحبِ نفس بھی ہیں۔ تکلفات کا لزوم نفسیات و خواہشات اور لذات کی موجودگی میں ہوتا ہے ورنہ وہ محض فعلِ خلقی ہو جاتے ہیں۔ فعلِ خلقی اس میشن کی مانند ہے کہ جس کو جس کام کیلئے بنایا جائے بس وہی کچھ کرتی ہے تکلف کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مگر اس کے مقابلے میں فعلِ امری ایک ایسا سلسلہ عمل ہوتا ہے جس میں تکلف لازم ہوتا ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کو اور دوسری مخلوقات کو شامل نہیں کیا گیا کہ یہ فعلِ خلقی کی حیثیت میں ہیں۔

فرشتے اگرچہ ذی عقل ہیں مگر نفسیات و خواہشات سے میرا ہونے کی وجہ سے غیر متکلف ہیں۔ ان کو جس کام کیلئے پیدا کیا گیا ہے وہ ان سے بہر حال سرزد ہوتا

رہتا ہے۔ اور اس حالت میں انہیں اعداد اور اعلال سے مجاہدہ درپیش نہیں آتا لہذا حکم الہی کی تعمیل میں انہیں کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا۔ اور نہ ان کے سامنے گردشِ روزگار ہے نہ بھوک ہے نہ ننگ۔ نہ سفر و حضر کی صعوبتیں۔ نہ رنج و الم۔ نہ اولاد نہ خاندان۔ نہ طلب معاش اور نہ حوادث۔ نہ زلزلہ۔ نہ ہنگامہ کائنات کی فکر۔ یہ تمام اعداد اور اعلال صرف جنوں اور انسانوں کیلئے ہیں۔

فرشتوں کے علاوہ تمام حیوانات جو مطلق حیوان ہیں وہ غیر ناطق اور غیر عاقل ہونے کی بنا پر غیر مکلف قرار دیئے گئے اس واسطے احکام کی تعمیل کی صعوبتوں کا احساس نہیں کر سکتے۔ لہذا ان کو اور غیر ذی جان چیزوں کو فعلِ خلقی پر تعبیر کر کے غیر مکلف قرار دیا اور جملہ صعوبتوں کو تعمیلِ حق کی بجائے آدری کے لئے بھیلنا انسانوں اور جنوں کے لئے مخصوص کیا۔ تخلیقِ آدمِ بندگی کے لئے ہوئی اور بندگی کی تکمیل صعوبتوں کو عبور کرنے کے ساتھ رکھی گئی اسی واسطے فرشتوں کی تخلیق کے بعد نبی آدم کی تخلیق فرمائی گئی۔ نبی آدم سے پہلے جنات کو تخلیق فرمایا گیا مگر یہ مغلوب الغضب ہونے کی بنا پر مفضول کر دیئے گئے اور پیکرِ خاکی کو صورتِ آدم میں مجموعہ شفقت بنا کر فرشتوں۔ جنوں اور سب مخلوقات پر افضل قرار دے دیا اور تکمیلِ بندگی کا فریضہ اس کے سپرد کیا۔ اس تخلیق کا اعادہ بالارادت اس فرمان کیا اور فرمایا:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط

”یعنی جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے اس خطابِ ربانی پر جواباً کہا کہ اے اللہ! تو اس کو خلیفہٴ ارض بنا نا چاہتا ہے جو زمین پر فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا حالانکہ اس کے مقابلے میں ہم بلا جہل و قال تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں“

فرشتوں نے یہ بات الہاماً کہی تھی۔ ورنہ بعد میں آبیوالی نسل آدم کے متعلق انہیں قبل از تخلیق کیا خبر ہو سکتی تھی اس کے جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا:-

قَالَ إِنِّي أَنزَلْتُ عَلَيْكُمْ مَّا لَا تَعْلَمُونَ ۗ اے فرشتو۔ تمہاری تخلیق اور تخلیق آدم کے بارے میں۔ میں زیادہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ "چونکہ فرشتوں نے اپنا سوال اپنی استطاعتِ علمی پر کیا تھا۔ اس واسطے ان کی استطاعتِ علمی پر فضیلتِ علمیہ انسانیہ ثابت کرنے کے لئے دَعَاكُمْ آدَمَ الْأَسْمَاءُ كَلَّمَكَ فرما کر فضیلتِ علمیہ کا حقدار انسان کو ٹھہرایا۔

یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کو جملہ علوم سکھا دیئے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی گوشہ علم ان پر مخفی نہ رکھا گیا۔ اس تفویضِ علمیہ کے بعد قدرتی طور پر ایسے سوال کے ایسے جواب کے بعد قطعی فیصلہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ عادل حقیقی بندگی کے میدانوں میں فیصلہ بکمال کرنا چاہتے تھے تاکہ عدلِ خداوندی کا کوئی گوشہ سائلوں پر چھپا نہ رہے اور وہ میدانِ بندگی میں خدا کے انتخابی فیصلوں کو تسلیم کر لیں اور یہ تسلیم و رضا ہمیشہ کے لئے انسانوں کو میدانِ زندگی میں فضیلت دے۔ چنانچہ معروضہ سوال کو نیا لے فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو بعد از تخلیق متعارض کیا۔ اس تعارض میں فیصلہ خداوندی آدم کے حق میں ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہوا:-

ثُمَّ عَرَضْنَاهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۗ

یعنی پھر فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو امتحانی طور پر ایک دوسرے کے سامنے کر دیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے مقابلے میں جملہ اسماءِ مسیات بیان کرو۔ اس امتحانی سوال پر فرشتے علمِ آدم کے سامنے فیصلہ ربانی پر مبہوت ہو کر ورطہ جبرت میں گم ہو گئے اور سخت تعجب کی حالت میں بول اٹھے۔

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِالْاٰمَانِ اَلَمْ نَسْأَلِكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

”یعنی پاک ہے تو۔ تمام تسبیحات تیرے لائق ہیں۔ ہم کچھ نہیں جانتے۔ مگر صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں تفویض فرمایا۔ چونکہ تو ہی جانتے والا حکیم ہے۔ تیرے علم و حکمت کے سامنے تیرے فیصلوں کے سامنے ہر تسلیم کرتے ہیں۔“ یہاں نوعیت تخلیق کا تقاضا خاک کی اور لوزی کے ساتھ ہوا۔ خاک کی صاحبِ نفسِ فضیلتِ علیہ کے ساتھ آراستہ ہو کر ان لوزیوں کے سامنے آیا جو اس ایزازِ نفس سے محروم تھے اس سے ظاہر ہوا کہ فضیلتِ علیہ اور فضیلتِ علیہ کے میدانوں میں حصولِ بندگی کے لئے انسان کو صفِ ادل اس واسطے دی گئی کہ اس کی خلقت تعجیلِ حکم کے لئے مکلف تھی۔ اس کے بعد کی آیات میں ہمہ وردِ گاہِ عالم نے مکلفِ آدم کو مسجود ملائکہ ہو نیکا موقع بخشا اور فرشتوں کو فرمایا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ تعظیم بجالاؤ۔ تمام فرشتوں نے اس حکم کی بلا کسی بیت و لعل کے بجا آوری کی۔ مگر شیطان نے اس مقام پر مغلوب الغضب اور مغلوب الحد ہو نیکی بنا بہ نافرمانی کی۔ نیکر کیا اور بجا آوری حکمِ الہی سے روگردانی کی اور کافر ہوا۔

عارفوں نے فرمایا کہ ہمہ وردِ گاہِ عالم نے جہاں آدم کو نفسانی اضداد کے مقابل پیدا کر کے بندگی کے لئے ادائیگی کا حکم دیا۔ وہاں شیطان کو اس کے نفس کے مقابل اعلال کی صورت میں پیدا فرمایا۔ یہ تکلف در تکلف کی صورت پیدا ہو گئی پہلے آدم تخلیقی طور پر صرف ایک ضدِ نفسانی کے ساتھ پیدا ہوا۔ تخلیقِ شیطانی کے بعد اسے مزید اعلال کا سامنا پڑا اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہما السلام یعنی دونوں میاں بیوی کو جنت الفردوس میں رہنے کا حکم صادر فرمایا۔

اِنْفِ اَعْلٰكُمْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کی عملی تفسیر کا آغاز جنت الفردوس میں دانہ گندم کے ساتھ شروع کیا۔

چونکہ نفس کی فطری عادت اشتہا پسندی ہے اور اشتہائے نفسانی کو دفع کرنے کیلئے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ دانہ گندم۔ اشتہائے خوراک کے مقابل تھا۔ اسی واسطے اسی کو دونوں میاں بیوی کے امتحان کیلئے تجویز فرمایا گیا۔ ارشاد ہوا:-

يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝
اے آدمؑ تو اور تیری بیوی دونوں جنت الفردوس میں آرام کرو اور اس باغ جنت میں جہاں جہاں سے چاہو اپنی حب خواہش پھل کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔

ان آیات میں آدمؑ و حوا علیہما السلام دونوں کو صرف نفس جسمانیہ کے ساتھ جنت کے پھل پھول حب خواہش کھانے کی اجازت مل گئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ رغبت کے ساتھ کھانا پینا معاشی کا باعث نہیں ہو سکتا۔ بلکہ امر بائع کی خلاف ورزی باعث عصیان ہوتی ہے۔ اہل اللہ کا نفس تابع دل ہوتا ہے اور ان کا دل تابع فرمان خداوند تعالیٰ ہوتا ہے۔ اور وہ فرمان ذوالجلال کے خلاف نہیں ہو سکتے اور نہ نفس کے ہاتھوں لغزش کھا سکتے ہیں۔ بالخصوص انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور یہی معصومیت انکی بندگی کی علامت ہوتی ہے مگر اس مقام پر آدمؑ و حوا دونوں کو نفس نے لغزش نہیں دی بلکہ شیطان نے لغزش دی یہ لغزش ان کی ذاتی لغزش نہیں تھی بلکہ شیطان کی طرف سے خارجی لغزش ہوئی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:-

فَاذْهَبَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ
(یعنی ان دونوں کو شیطان نے لغزش دی۔ اس بنا پر ان دونوں کو تو اس

جنت سے نکال دیا گیا جس میں وہ رہتے تھے۔

اس تشکیلِ افسردہ اعلیٰ یعنی نفسانی اور شیطانی کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کو اس جنت سے جہاں قطعی آسودگی تھی ایک ایسی دنیا کی طرف بہوٹ دیا جہاں زندگی گزارنے کیلئے محنتِ شاقہ کے سوا کوئی دوسری راہ موجود نہیں تھی۔ ایک طرف آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں اللہ کی ذات سے آشنا تھے اور یہ جانتے تھے کہ انہیں فضیلتِ علمیہ، انسانیہ اور اعمالِ نفسانیہ کے ساتھ اللہ نے نواز رکھا ہے۔ دوسری طرف دانہ گندم کھاتے سے انہیں نافرمانی کی محنت اور ندامت اٹھانی پڑی۔ تیسری طرف اپنے دشمن شیطان کی دشمنی سے بھی مطلع ہو چکے تھے کہ اس دشمن کی دی ہوئی نعرش سے ہمارے لئے مزید اُلجھنیں پیدا ہوئیں۔ چوتھی طرف دنیا کی محنتِ شاقہ کا سامنا تھا۔ ان مختلف النوع تحریکوں کی موجودگی میں غلبہ عشقِ الہی اور اس کی رضا کا حاصل کرنا وغیرہ مشکلات کے اتنے باب تھے جو آپ پر کھول دیئے گئے جن کو افسردہ در افسردہ اعلال پر اعلال کے نام سے موسوم کیا جاسکتا ہے۔

فرشتوں کی بندگی کے مقابل انسان کو اتنی بڑی مشکلات کا سامنا بندگی کی بنائے اول ہے۔ معلوم ہوا کہ نفس اور شیطان کی تخلیق صرف انسانوں اور جنوں کیلئے ہوئی اور یہ دونوں ہی تکلفِ نفس کے میدان میں اول و ثانی کی حیثیت رکھتے ہیں اور فرشتگانِ مقربین کو ایسے افسردہ کا نہ کبھی سامنا ہوا ہے نہ ہو گا۔ دوسری وجہ بندگی کی راحتوں کو حاصل کر سکی یہ ہے۔ جب تک حالتِ ضدین نہ پیدا ہو تمیزِ حق و باطل نہیں ہو سکتی۔ نہ خوشی و غم کی تمیز ہی ہو سکتی ہے اور نہ جزا و سزا کا خیال پیدا ہو سکتا ہے۔

ایسے حالات میں امتحان کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اور امتحان کی عدم

موجودگی میں جزا اور سزا حاصل ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کو نہ کسی دوسوسہ کا اندیشہ ہے اور نہ بھوک و تنگ کا احساس ہے اور نہ انجام کار خوشی کا تعین کر سکتے ہیں ان کو جس حالت میں پیدا کیا گیا اس میں ان کی خوراک ذکر الہی ہے اور یہی ان کی غذا ہے۔ ذکر و فکر ان کے نوزانی جسم کے ساتھ جان کی حیثیت رکھتا ہے یہی ان کی متاعِ زیست ہے انجام کی خوشی وہی پاسکتا ہے جس نے مقصودِ مطلق کی تلاش میں گونا گوں مصائب اور آلامِ زندگی کو برداشت کیا ہو۔ جس نے راہِ محبوب میں اپنا چہرہ گردا گود کیا ہو اور طلب کی راہ میں دریدہٴ حال ہو اور عشرتِ منزل کو اپنے محبوب کیلئے بار بار ترک کیا ہو اور متاعِ زیست کو قربان کیا ہو یہ قربانیاں غایت درجہ پر اور لادِ آدم کے حصہ میں آئیں۔

اس مقصدِ بندگی کو تکمیل دینے کیلئے ایامِ دنیا اور حادثاتِ دنیا کے ہاتھوں میں آدم کو دریدہ بنا دیا۔ جہاں بجلیاں کو ندتی ہیں۔ زلزلے آتے ہیں۔ آئے دن آلام اور آشوب کا ظہور ہوتا ہے۔ اور ہر گام پر نئے طوفان اور نئی آندھریاں کیلئے اور نئے انقلابِ آفرین حالات سے دوچار ہوتے کیلئے ہمہ تن تیار رہنا پڑتا ہے۔ ان سب حادثات کی موجودگی میں عشق کی چنگاری کو محبت کی پھونکوں سے اور عملِ پیہم سے شعلوں میں تبدیل کرنا اور اپنی زندگی کو عشق کی آتشِ فشاں بھٹی بنانا طالبانِ حق کا مشغلہ ہے۔ بندگی کا تعین آسودگی پر نہیں ہوتا اس کی تشکیل حوادث پر ہوتی ہے۔

جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف عبادت کیلئے عمل میں لائی گئی اس عبادت کا پہلا ظہور دل پر ہوتا ہے جو عقل و نفس کے درمیان معلق ہے۔ دل پر عبود کا تعین کر کے اس کی عبادت کو ناپل صراط پر سے گزرنے کی مانند ہے جو بال سے زیادہ باریک اور نلوار سے زیادہ تیز تر ہے کیونکہ عقل و نفس جیسے

خونناک عفریتوں کے درمیان عبادت کا گزارنا اور شیطان جیسے چالاک دشمن کی موجودگی میں عقل و دل کی اختراعات سے بچنا دشوار ترین مراحل سے ہے اگر عقل نفس کا رفیق ہو جائے تو اس کی بے ہنگم تنفیذات کی یورش برسبیل نفس و شیطان صراطِ مستقیم سے ہٹا دیتی ہے۔

جب عقل اوہامِ نفسانی کا شکار ہو جائے تو حق کے راستوں میں باطل کی حمایت میں تنقید کرتا ہے۔ اکثر انسانوں میں نفسانی عقل نے ہی گشتگی پیدا کی اور گشتگی زمرة الانسان میں فرعون و نمرود و ہامان اور شداد جیسی صورتوں میں نمودار ہو کر راہِ حق میں ضد بن کر امنِ عالم کی تباہی کا باعث بنتی رہی اور بندگی کی راہوں کو بار بار پامال کرتی رہی جس کے نتیجہ میں بار بار انبیاء جیسے عبادِ وزہاد کو آسمانی صحائف کے ساتھ نفس و شیطان اور باغی عقول کا مقابلہ کرنے کیلئے مبعوث کیا جاتا رہا۔ اس تبعیث کا تکرار بار بار انسانوں کو عبادت کی راہ پر چلانے کیلئے کیا جاتا رہا۔ تاکہ وہ عبادت کا صحیح مفہوم اخذ کرنے کے بعد تجویزاتِ الہیہ کے مطابق عبادتِ الہیہ کے فطری فریضہ کو از سر نو حاصل کر کے تلافیِ عافیات کریں۔ تلافیِ عافیات کی وہی صورت ہے جس کو آدم نے اللہ کی پہچان کے ساتھ اعترافِ ذاتی کے ساتھ انجام دیا۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

”اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر نا انصافی کی۔ اگر تو ہم کو نہ بخشے اور نہ رحم کرے تو یقیناً ہم خائے ہیں۔“

ایک معصوم عن الخطا نبی اللہ کسی خارجی نعرش کی بنا پر اعترافِ عصیان کر سکتا ہے تو ظاہر ہوا کہ یہ اعترافِ بندگی کا جزوِ اعظم ہے۔ بندگی کے ساتھ ساتھ احساسِ گناہ۔ انجامِ کا خوف اور اس کا اعترافِ اللہ کے زیادہ قریب

کرنے کا باعث ہے۔ راہ سلوک میں اس اعتراف کو اور اس خفت و ندامت کو اور اس قلق و اضطراب کو توفیق عباد کہا گیا ہے۔ یہ توفیقات بندگی سے ایک توفیق ہے۔

اپنے خدائے رحمان و رحیم اور جبار و قہار کے سامنے اعترافِ گناہ کرنا شرکِ بندگی میں داخل ہے۔ انا نیت کے باعث اعراض عن الاعترافِ جرمِ بندگی قرار دیا گیا ہے۔ اس واسطے ترتیبِ اعمال کا آغاز نفس کے طوفانوں سے دوچار ہو کر اس کے تلاطم کے تھپیڑے کھانے کے بعد اعتراف کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت کا تعین ایسے حکم کی فرماں برداری اور تجویزاتِ عبادت پر مرتب ہو کر بندگانِ خدا کیلئے نصابِ بندگی بنتا ہے۔

اس نصابِ بندگی میں قرآن مجید عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ کتاب و سنت، عقیدہ برزخ، عقیدہ حشر و نشر، عقیدہ جزا و سزا سب کو شامل کرتا ہے اور اپنے معتقدین کیلئے ایمان بالغیب کے ساتھ عبادت کا تعین۔ اقامتِ الصلوٰۃ، انفاقِ مال، ایمان بالکتاب اور عقیدہ آخرت پر مرتب کرتا ہے جس کی تفصیل ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالپیغمبر، ایمان بالرسل، عقیدہ تقدیر خیر و شر اور عقیدہ بعثت بعد الموت اور ایمان بالصفات باری تعالیٰ اور ایمان باسمائے باری تعالیٰ اجمالاً اور تفصیلاً کی حیثیت میں اقرارِ لسانی اور تصدیقِ قلبی پر مرتب فرماتا ہے۔ اس کے بعد کلمہ توحید اور کلمہ شہادت ہمیشہ کیلئے بنائے عقائد بن کر مومن کیلئے تکمیلِ ایمان کا باعث بنتے ہیں۔

اس مرحلہ سے گزار کر اہل ایمان کو طہارتِ بدنیہ کے ساتھ جس کو غسل و وضو قرار دیا گیا عبادت کے فرائض انجام دینے کی تلقین کرتا ہے اس ایمانی فعل کے ساتھ حج سے نجاستِ کفریہ معدوم ہو جاتی ہے۔ جس کا منشا مومن کو نفاقِ نفسانی و

شیطان سے بچا کر راہِ راست پر عبادت کرنیکی تاکید کرتا ہے۔ اس کے بعد عبادت کے متعلق اس کو نوعیتِ معینہ پر بندوں کو بندگی کا حکم صادر ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں بار بار اَقِمُوا الصَّلَاةَ یعنی نماز قائم کرو کا حکم دیا جاتا ہے۔ صلوة سے مراد وہ نماز ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجگانہ طور پر ادا کیا۔ جن کی تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشا کی نماز جن کے اوقات کے ثبوت تفسیحات کے ساتھ ملتے ہیں۔ نیز سنت اور نوافل کی صورت میں بھی عبادت کی تعلیم فرمائی گئی ہے۔ بندگی کے ہر میدان میں فرض، سنت اور نوافل کی تعلیم ملتی ہے۔ اس مقام پر تشریح عبادت کیلئے اس مفہوم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کہ عبادت سنتِ خداوند تعالیٰ نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے کہ یہ علامت بندوں کیلئے ہے۔ ادائیگی عبادت کا تعلق سب سے اول نبیوں کے ساتھ ہے۔ نبیوں کی ادائیگی کے ساتھ وہ عبادت سنت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ادائیگی عبادت سے منزہ ہے۔ بندگی فعلِ خداوندی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے اس پر سنت اللہ کا بھی اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عبادت فرض ہو یا سنت، نفل ہو یا مستحب، ہر صورت میں سنتِ نبی اللہ ہے صرف اس پر حکمِ خداوندی کا اطلاق ہوتا ہے۔ حکمِ خداوندی کے بعد عبادت و معاملات جملہ سنتِ نبی کی صورت میں فرض و سنت اور نفل بنتے ہیں۔ لہذا اس سنت پر ایمان رکھنا شرک سے نجات دیتے ہوئے عبادت کا جزوِ اولیٰ ہو کر بندے کو عبادت کے مبادیات دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس عبادت پر اس واسطے زور دیا تاکہ بندہ عبادت کے ساتھ محض اللہ کا ہو جائے اور اس کا ہو جانے کے بعد بندگی کے وہ فرائض بھی انجام دے جو معاملات کی صورت میں اس پر عائد کئے گئے ہیں۔ اس

صورت میں عبادت کو لازم کی حیثیت دی گئی ہے اور معاملات کو ملزوم کی۔
 جو معاملات بندگی سے الگ ہوں۔ ان میں انسانیت نفسانیہ آجاتی ہے
 اور غرور نفس غالب آکر اس کو نفس کی بندگی کیلئے مجبور کرتا ہے۔ یہی مجبوری
 نافرمانی، خدائے تعالیٰ کا باعث بنتی ہے۔ اور جملہ معاصی انہی معاملات سے
 پیدا ہو جاتے ہیں۔ بندوں کی اخلاقی صورت کو بگاڑ کر مسموم کر دیتے ہیں۔
 اور یہ سمیت بد اخلاقی کی صورت میں فرد سے افراد کو اپنی پیٹ میں لے کر
 بندگی کی سعادتوں سے محروم کر دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تمام بد اخلاقیوں
 کا وجود اللہ کی عبادت سے الگ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے
 "فَدَا فَفَلَحَ مَنْ تَزَكَّى" جس نے عبادت سے تزکیہ نفس کیا
 وہ فلاح کو پہنچا۔ یہی تزکیہ نفس حتمی طور پر سرور کائنات فخر موز جو رات
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا ہوا جس پر آپ نے خلق عظیم پایا اور آپ کیلئے فرمایا گیا
 "إِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ" یعنی آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔
 اخلاق کا دار و مدار اعمال صالح پر ہوتا ہے۔ اس بنا پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کے ایام طفولیت سے لیکر بعثت تک جن اعمال کا صدور ہوا۔ اور بعثت
 نبوت سے دم آخر تک آپ پر جو احوال، اقوال اور اعمال مرتب ہوئے۔ وہ
 سب کے سب آپ کی عبادت و معاملات پر محمول ہوئے، اور یہ سب
 معمولات مجوزات باری تعالیٰ تھے۔ جن کو ختمی بندگی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا
 ہے۔ قرآن مجید کے ان اشارات اور احکام کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کا اسوہ حسنہ ہی تقویٰ کی صحیح بنیاد ہو سکتا ہے۔ اور ان ہی پر بالعبادت
 تقویٰ کو مقام کمال مل سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:
 مَا تَكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دیں۔ اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ پاک سے جو کچھ تمہیں ملے اس پر عمل پیرا ہو کر بندگی کا ثبوت دو۔ اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ کر تعمیلِ حکم کا بندگی کے ساتھ ثبوت مہیا کرو۔ خلاف پیغمبرؐ ہر قسم کی بندگی نامقبول ہے۔ ان عبادات کی پانچ بنا تیں رکھی گئی ہیں۔ (۱) اللہ اور اس کے رسولؐ مقبول پر ایمان لانا۔ (۲) نماز قائم کرنا۔ (۳) زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ (۴) رمضان المبارک ماہِ طیبہ کے روزے رکھنا۔ (۵) بشرط استطاعت حج کرنا۔ ان بناؤں میں سے کسی ایک کا بھی عہد انکار کرنا کفر ہے ان سب میں سے زیادہ تاکید پنجگانہ نماز کی فرمائی گئی ہے یہاں تک ارشادِ باری ہے۔

أَحِبُّوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ قیامت کے دن جنت کے کناروں پر کھڑے ہو کر اہل جنت جہنمیوں سے سوال کریں گے۔ "مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ" کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی تو جہنمی اس کے جواب میں کہیں گے "قَالُوا لَمْ نَأْكُ مِنَ الْمُفْلِسِينَ" یعنی نماز نہ پڑھنے کی بدولت ہم کو جہنم کا ایندھن بنایا گیا۔ حدیث شریف میں قرآن مجید کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

"أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الصَّلَاةِ"

یعنی قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ وہ نماز ہے

پھر حدیث شریف میں آیا ہے۔

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ

یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔

اس حدیث شریف سے ترک الصلوٰۃ کی وعید کا اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ گویا ایوانِ اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے والا جرم ہے اور اس کے قیام کے ساتھ کتنی بڑی بشارت ہے۔ کہ قیامِ صلوٰۃ کے ساتھ ایوانِ اسلام کو تقویت ملتی ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں حصولِ اخلاقیات کیلئے اور اجتنابِ معاصی کیلئے نماز کو اس طرح سبب بیان فرمایا ہے۔

«إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ»

یعنی نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اور ذکرِ الہی اس پر افضل ہے۔ یہاں ذکرِ الہی کو نماز پر اس لئے افضل قرار دیا گیا ہے۔ کہ کلمہ طیبہ وہ بنیادی ذکر ہے۔ جس کے پڑھنے سے ایمان بے سراسر آتا ہے۔ اور ایمان کے بعد ہی نماز فرض ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے :

«أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ»

یہ کلمہ عقیدہٴ توحید سے متعلق ہو کر تمام عقائد کی بنیاد بن جاتا ہے۔ جملہ عقائد اور عبادات و معاملاتِ اسلامیہ اس پر متفرع ہوتے ہیں۔ اس مقام پر اس اعتراض کا جواب کہ بعض اہل صلوٰۃ سے بے حیائی اور گناہ کا سرزد ہونا آیت کے منافی ہے۔ درحقیقت مذکورہ تمہید جو نفس و شیطان کے تضاد کے مقابلے سے متعلق ہے۔ صحیح ایمانیات پر عبادت کی ترکیب کی وضاحت کیلئے اس واسطے بیان کی گئی ہے۔ کہ عبادات سچے ایمان پر مرتب ہونے کے بعد صاحبِ عبادت کو گناہ سے بچانے ہیں۔ اور اعترافِ گناہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ جو عبادتِ ایمان کی بناؤں پر کی جائے وہ یقیناً

بے حیائی اور بُری باتوں سے روکتی ہے۔ جس کا ثبوت انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی متقیانہ عبادت سے ملتا ہے۔ ان کی سعادت مند یوں پر تاریخ اسلام مرتب ہوئی ہے۔ جن سے کوئی باشعور انکار نہیں کر سکتا۔

بصورتِ دیگر کم از کم اتنا مفہوم ہو جاتا ہے۔ کہ نمازی سے حالتِ نماز میں کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اس نماز میں عوام کی نماز بھی شامل ہے۔ نماز کے مجموعی اوقات کو جمع کیا جائے۔ تو پانچ چھ گھنٹے بن جاتے ہیں۔ مہینے کے تیس ایام کو روزمرہ کے چھ گھنٹوں سے جمع کیا جائے تو ایک سو اسی گھنٹے بنتے ہیں۔ اور ایک سو اسی گھنٹوں کے بارہ گھنٹے یومیہ کے حساب سے پندرہ یوم بنتے ہیں۔ اور شب و روز کے چوبیس گھنٹوں کے حساب سے ساڑھے سات دن بنتے ہیں۔ اس تناسب سے ایک سال میں تین ماہ بنتے ہیں۔ اس حساب سے اصل کی بنا پر بلوغت سے لیکر ساٹھ سال کی عمر تک پندرہ سال بنتے ہیں اور خوش قسمتی سے اگر سو سال عمر ہو جائے تو اس کے ۲۵ سال بنتے ہیں۔

گویا جو شخص ساٹھ سال یا سو سال تک متواتر نماز پڑھتا ہے اور وہ صاحبِ ترتیب ہو تو وہ پندرہ سال اور پچیس سال مسلسل گناہوں سے بچ جاتا ہے اس واسطے کہ قیدِ نماز میں کسی فعلِ بُد کا صدور نہیں ہو سکتا۔ پہلی صورت میں نماز کا تقویٰ پر انحصار ہے۔ جس میں متقی کا ملا بے حیائی اور بُری باتوں سے بچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ خواص کی نماز ہے۔ اور دوسری حالت میں اوقاتِ نماز گناہوں سے بچاتے ہیں۔ جو عوام کی نماز ہے۔ پندرہ سال یا پچیس سال یقیناً اللہ کے حضور میں اُسکی نجات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس واسطے بہر حال نماز بے حیائی اور بُری باتوں سے روکتی ہے۔ عبادتِ اسلامی، تہذیب و تمدن میں اخلاق کی

بنائے اول ہے۔ اور انجام کار سعادت مندوں پر انتہا کرتی ہے۔ جسمیں
دُنیا و عقیب کی فلاح ثمر کے طور پر بندگی کر بنوالے بندوں کو میسر آتی ہے۔

یہ لوگ راتیں اپنی کروٹوں پر اللہ کی عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ اور
قائم ایل بنتے ہیں۔ اور دنوں کو روزہ دار ہو نیکی بنا پر صائم النہار کہلاتے
ہیں۔ اور نفس و شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے سچائیوں کی تبلیغ کرتے ہیں
یہ لوگ ناجی اور نجات دہندہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے پاکبانہ بندے جن
کے سینے محبت الہی سے سرشار ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں شفقت سے
معمور ہوتی ہیں۔ اور ان کا تبسم حیات بخش ہوتا ہے۔

ان کے اشائے اور کنائے نبی نوع انسان کیلئے پیغامِ رحمت ہوتے
ہیں۔ مصیبت میں، دکھ درد میں، حادثات میں، حالتِ خوف میں اور
ہر حالت میں کابل صبر و شکر کے ساتھ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
کے فرمانِ باری تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اور
استقامتِ ایمانی کا کامل بندگی کے ساتھ ثبوتِ پیش کرتے ہوئے ہر میدان
میں تائیدِ ایزدی حاصل کر کے سرفراز ہوتے ہیں۔ ان لوگوں پر ہمہ وقت
رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

قرآن مجید اور کوشش

قرآن مجید نے عالم اسباب سے روگردانی کو کفرانِ نعمت سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید کی یہی جامع تعلیم اور یہی جامع تبلیغ تھی جس نے صورتِ اسلام کے ساتھ خلافِ فطرت صورتِ رہبانیت کی ہمیشہ کے لئے ریاستِ اسلامیہ سے بیخ کنی کر دی۔

اور لا دُھیانیتُ فی الاسلام کی صدائے بازگشت کے ساتھ اپنے صالحانہ فقر و غنا کی بنیاد و ڈال دی جس میں پرستش کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مختص کر دیا گیا اور اپنے پیروکاروں کو لومۃ لائم سے بے نیاز ہو کر اسلام کے عملِ پیہم کی کچھ اس طرح تعلیم دی کہ اس کو ماننے والے کہیں فقر و غنا، حیدری کی صورت میں، کہیں خلفائے راشدین کی صورت میں، کہیں خالد بن ولید کی صورت میں، کہیں پُر جلال عساکر اسلام کی صورت میں میدانِ عمل میں گامزن نظر آتے ہیں۔

خوش نجاتی سے آج سرزمین پاکستان میں اس قرآن مجید کا ۴۰۰ سالہ جشن نزول
 منایا جا رہا ہے یہ اس خدائے عظیم و بصیر کا کلام جو مختار مطلق ہے جسکے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں
 کی بادشاہت ہے جس نے ہمیشہ انسانیت کو اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے راہِ راست
 پر چلنے کی ہدایت دی اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کا معیار قائم کیا اور دعوتِ
 حق کو سمجھنے کے لئے انسانوں کو عقل و دل و نگاہ جیسی ہمہ گیر صلاحیتوں سے نوازا اور
 فطری ہدایتوں کی روشنی میں انہیں میدانِ تربیت میں تجسس کے مواقع دیتا رہا۔ ہم
 خدائے ذوالجلال کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کے ازلی، ابدی اور سرمدی کلام پاک
 کا جشن منا رہے ہیں۔ جو چودہ سو سال قبل خدائے لم یزل کے آخری اور برگزیدہ
 بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرزمین عرب میں نازل ہوا تھا جس کی
 سعادتیں اور برکتیں تو اتر کے ساتھ مسلمانانِ عالم کے ساتھ شامل حال رہیں جو انہیں
 مشکل ترین ادوار میں فتح و ظفر مندی سے ہمکنار کرتی رہیں۔

مسلمانانِ عالم کے صالحانہ کارناموں کی شہادت تاریخ اسلام کی صورت میں ہمیشہ
 کے لئے موجود ہے۔ قرآن مجید اپنے دائمی تسلسل کے ساتھ اپنے پیروکاروں کے
 ذریعے انسانیت کی رہنمائی کرتا ہوا دور جدید کی رہنمائی کے لئے بھی ویسے کا ویسا
 یعنی من و عن ملت اسلامیہ کے پاس موجود ہے۔ اپنے سچے وعدوں کے ساتھ
 ابد الابد تک غیر مبدل ہے۔ اور ہمیشہ انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ قرآن مجید
 نے اپنے غیر مبدل ہونے کی خدائی دلیل اس طرح پیش کی۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُنزِّلُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَافِظُونَ

اہم ہی اس کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں) یہ وعدہ زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ بکمال پورا ہوتا رہا۔ اور اس کے لافانی ہونے کی دلیل اس کا اعجاز انگیز نزول ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری آسمانی کتابیں رد و بدل اور ترمیم کا شکار ہو چکی ہیں۔ باوجود اس کے کہ پہلی آسمانی کتابیں سب کی سب من جانب اللہ تھیں مگر جزوی آئین پر مشتمل تھیں۔ اس لئے حالات زمانہ نے انسانی مجلس کو مجبور کیا کہ وہ مکمل آئین کے لئے کسی نئے ضابطہ حیات کی تلاش کرے۔ چونکہ پہلی کتابیں مکمل ضابطہ حیات نہ ہونے کی بنا پر انسانی طبائع کو مطمئن نہ کر سکی تھیں۔

اس لئے خدائے علیم و بصیر نے اپنے اُن وعدوں کو جو پہلے لوگوں سے کئے تھے اُن مقدس وعدوں کو اس کتاب موعود کے ساتھ پورا فرمایا۔ اور جس بندے کے ذریعے اس کتاب موعود کو دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ وہ نبی موعود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی جن کے ذریعے کتاب بھیج کر اس وعدے کو بھی پورا فرمایا یعنی کتاب موعود نبی موعود کے ذریعے حسب وعدہ اہل عرب تک پہنچی۔

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ يَعْنِي يَهِيَ وَيُكْتَبُ مَوْعُودٌ هُوَ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ هُوَ اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آفرینش آدم سے لے کر آج تک انسانیت اطمینان کامل کی تلاش میں سرگرداں رہی اور اطمینان کامل حاصل کرنے کے لئے، نظام تخلیق نظام حیات اور نظام کائنات پر مسلسل غور و خوض کرتی رہی اور اس فطری غور و خوض میں امکان عقل و دانش کے ساتھ اپنے لئے کئی ہزار ہیں متعین کیں مگر کامل آئین بنانے کی بنا پر دوسری آنے والی مجلس انسانیہ نے ان تعینات کو نامکمل قرار دیتے ہوئے متردک کر دیا۔

یہ استرداد من حیث المجلس انسانیہ نزول فرقان حمید تک جاری و ساری رہا۔ انسانیت کا مطالبہ آئین فطرۃ کو بکمال دیکھنے کے لئے استدلال قاطع چاہتا تھا، اور فکر

انسانہر ہمیشہ استدلال کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالتی رہی۔ ہر دلیل فکر انسانہ کے سامنے برہان چاہتی ہے۔

انسانی نظریہ کا ہمیشہ یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ دلیل و برہان کو ایک ہی میدان میں دیکھنے کی طلب نگاہ رہی ہے۔ چنانچہ پورے دو گار عالم کی بھی ہمیشہ یہ سنت رہی ہے کہ اس نے مزاج انسانی کے مطابق انسان کو دلائل قاطعہ کے ساتھ دعوت حق دی۔ یہ دعوت براہین بالا عجاز کے ساتھ دی جاتی رہی۔ قرآن مجید کی مخاطب اول سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کے اعتبار کے ساتھ سب سے پہلے انسانوں کے لئے نظریہ توحید کا تعین کرتا ہے۔ تاکہ انسانی فکر و عمل کو ایک لازوال مرکز سے وابستہ ہو کر اتحاد و عمل کے ساتھ ایک مقصد عظیم کی طرف چلنے کا موقع مل سکے۔ اُس فکری مرکز عظیم کی اساس اول غار حرا میں اس طرح رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی وابدی اور سرمدی محبوب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر بزبان جبریل امین اس طرح حکم فرمایا۔

اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

یعنی پیدا فرمانے والے رب کے نام سے پڑھیے۔ نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے جس نے اپنے مخاطب کو اپنے رب کے نام سے تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ اور خدا کے آخری بندے کی زبان اقدس نے خدائے برتر و اعلیٰ کی وحدانیت کا اقرار اس کی صفت خالقہ کی دلیل کے ساتھ کیا اور مخلوق لفظ کو خلق کے ساتھ تعبیر فرما کر مدلول کی حیثیت دی۔ اس لئے کہ انسانی نظروں کے سامنے مخلوقات ایک مادی صورت ہونے کی وجہ سے برہان ربانی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید اپنے جملہ احکامات کے ساتھ اشارتاً، کنایتاً، حقیقتاً، مجازاً استدلال اور براہین کے ساتھ بار بار اور مسلسل نظریہ توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس نظریہ کی امانت اور حفاظت کے ساتھ عالم آریا

میں جسم و جان اور کائنات کو سمجھنے کے لئے اور مقصود مطلق کی طرف رواں دواں رہنے کے لئے نظریۂ بعثت نبوت کو اعتباری حیثیت دے کر وحی والہام کے ساتھ پوری انسانیت کے لئے رشد و ہدایت کی بنیاد ڈالتا ہے۔ خدائے لم یزل کی گونا گوں کرشمہ سازیوں کے ساتھ اعتبار نبوت کی معجزانہ کرشمہ سازیوں سے متاثر ہو کر لوگ جو حق درجوق خدا کی وحدانیت اور رسول پاک کی رسالت پر اور اسلام پر ایمان لاتے رہے۔

یہ بن دیکھا ایمان ہے جس کی بنیاد صرف اور صرف نبوت کے اعتبار پر رکھی گئی۔ اسلام ہر ایمان والے کو علی وجہ بصیرت ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے کسی ایسی حقیقت کو جو بظاہر نظروں سے اوجھل ہو مگر اس کے مظاہرات اس کے وجود پر دلالت کرتے ہوں اور کوئی راہنما اسی دلالت کے ساتھ اس چھپی ہوئی ہستی پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہو۔ تو ایسے چھپے ہوئے خدا پر علی وجہ بصیرت ہی ایمان لایا جا سکتا ہے نہ کہ علی وجہ بصارت۔ علی وجہ بصارت رویت کی خداوند تعالیٰ نے نفی کر دی۔ فرمایا لَا يُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ، کوئی آنکھ اس کی ذات کا مطلقاً ادراک نہیں کر سکتی لیکن قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں فرمایا گیا کہ لَا يُدْرِكُهُ الْبَصِيرَةُ کہ کوئی بصیرت بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ تعلیم فرمایا، کہ آپ ان الفاظ میں لوگوں کو فرمادیں گے :-

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ قَهْنِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَّمِنِ اسْتَبْعَنِيْ ط

آپ لوگوں کو فرمادیں گے کہ میں تمہیں علی وجہ بصیرت دعوت حق دیتا ہوں اور

میرے صحابہ کرام بھی علی وجہ بصیرت ہی آپ لوگوں کو دعوت حق دیتے ہیں۔ بن دیکھے ایمان کی تصدیق علی وجہ بصیرت ہی ہو سکتی ہے۔ ورنہ خدا کے لئے کسی

شہادت کے بغیر ایمان لانا شرعاً ناجائز ہوگا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق نے بھی نہیں دیکھا لَیْدُرُکُهُ الْاَبْصَارُ کے فرمان کی موجودگی میں جبرئیل امین کی آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک لاکھ کئی ہزار انبیاء و مرسلین میں سے کسی نے بھی ذات خدا کا دیدار نہیں کیا۔ کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ذات خدا کا دیدار نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیاتِ صفات کا دیدار کرایا تھا، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ خدا کے آخری نبی فرماتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے آخری رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے معراجِ قدس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا۔ مَا ذَاغَ الْبَصَرَ كَمَا ظَفَّيَ اللّٰهُ تَعَالٰی كَا دِیْدَارِ كَرْنِیْ فِیْ اَنْكُحْ فِیْ حَیْذِ هَا تُطْ نَہِیْ اَیُّ جِصْ طَرَحِ مَوْسٰی عَلِیْہِ السَّلَامِ صَرَفِ تَجْلِیَاتِ كِیْ جَھَلِكْ بَھِیْ بَرِ دَا شْتِ نَ كَر كِیْ اُورِ دِیْوَشْ ہُو كَر كَر كِیْ۔ مگر نبی پاک صاحبِ لولاك نے ذات خدا کا دیدار کیا۔ دو بدو ہو کر کیا۔ مگر ذرہ بھر بھی غشی وغیرہ نہیں ہوئی بلکہ زیارت کے دوران اللہ کے آیات اور اللہ کے نورِ ذات کو دیکھتے ہیں آپ کی آنکھ تک نہیں جھپکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات پر کیسے ایمان لایا جائے گا کہ یہ کس خدا کا کلام ہے جس کو قرآن بیان کرنے والے نے بھی نہیں دیکھا۔

قرآن مجید نبی اللہ کے اعتبار سے خدا کا کلام تسلیم کیا جاتا ہے اور خدا کا نبی کس کی شہادت پر نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے خدا کو دیکھا اور فرمایا کہ میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا اِنَّمَا نَمَّ اللّٰهُ وَفَتْ لَیْسَ فِیْہِ مَلِكٌ مُّقْرَبٌ وَا لَیْسَ فِیْہِ مَرْسَلٌ،

میرے لئے ایک وقت ہے جب میں اللہ کے پاس ہوتا ہوں یا اللہ سے ملتا ہوں
یہ ایسا وقت ہوتا ہے یا ایسی مجلس ہوتی ہے کہ اس میں کوئی فرشتہ یا کوئی نبی یا کوئی
رسول بھی نہیں سما سکتا۔

یہ ماننا پڑے گا کہ ہر نبی اللہ کو کسی نہ کسی طریقہ پر معراج نصیب ہوا جس میں ہر نبی اللہ
نے کسی نہ کسی طرح تجلیات خداوندی کا دیدار کیا مگر سب سے بڑے سب سے اعلیٰ
وارفع نبی اللہ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تب ہی جا کر اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود
ہونے کی شہادت ملتی ہے اور تب ہی جا کر اس کی وحدانیت پر ایمان لایا جاسکتا
ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے سوال کرنے والوں کو فی البدیہہ جواب دیا تھا کہ میں اللہ
تعالیٰ پر اس لئے ایمان لایا ہوں کہ میرے محبوب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے تو اس شہادت
نبوی کے مطابق خدا پر ایمان لایا ہوں تو سائلین نے پھر سوال کیا کہ اگر نبی اللہ کو ہی نہ
دیتے تو پھر آپ کیا کرتے اس پر اقبال نے کہا کہ پھر تو اعتبار ہی ختم ہو جاتا جب
اعتبار ہی ختم ہو جائے تو ایمان لانا بے معنی ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید نے ایمان علیٰ وجہ بصیرت لانے کا حکم دیا۔ ایک جگہ فرمایا۔
فَاِنَّهَا لَا تَعْمَىٰ اِلَّا بَصَارًا وَلٰكِنْ تَعْمَىٰ الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصُّدُوْرِ

درحقیقت ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ ان کے دل سینوں میں اندھے ہو
جاتے ہیں۔ اس آیت میں دل کی آنکھ ثابت ہو گئی پس اسی دل کی آنکھ کو قرآن مجید
نے بصیرت کا نام دیا ہے۔

قرآن مجید وحدانیت پر اس انداز فکر کے ساتھ دعوت دیتا ہے کہ باطل فلاسفہ اس
دعوت اور قبولیت کو رد کرنے کی کوئی دلیل بھی نہ لاسکے۔ یعنی کسی آنکھ نے بھی اگر اس
کو ذاتی و صفاتی طور پر نہیں دیکھا۔ صرف دلائل علمیہ اس شہادت کے لئے کافی نہیں

ہو سکتے۔ شہادت روایت پر موقوف ہے، روایت ہوگی تو علم و حکمت کا سہارا
لیا جائے گا جو قرین مصلحت ہوگا۔

قرآن مجید نے نظریہ توحید پوری انسانیت کی فلاح و نجات کے لئے پیش کیا اور
اس عقیدے کی رہنمائی کے لئے نظریہ ختم نبوت اس لئے پیش کیا کہ ایک نظریہ اتحاد
انسانیت انجام کار ایک ہی رہبر اعظم کے ذریعے ایک ہی ضابطہ حیات سے وابستہ
ہو کر ایک ہی خدائے لم یزل کا محکوم ہو کر امن عالم کے لئے مشرکہ جانفزا بن کر رضی قضا
کو ہمیشہ کے لئے دور کرنے کا آخری ذریعہ بن سکے اور انجام کار نجات پائے اس طرح
پوری انسانیت *سُئِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ* کی حق دار ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے
نظریہ آخرت پیش کر کے نوع انسانیت پر احسان عظیم فرمایا۔ اس واسطے کہ آخرت کے
تعیین کے لئے انسانی ذہنی مقدمات اور انسانی باہمی مقدمات کا فیصد سوائے نظریہ
آخرت کے کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔

قرآن مجید اپنے آئین فطرت ہونے کے ساتھ نظریہ نبوت اور نظریہ
توحید کو مکمل کرنے کے لئے اپنے لافانی نصب العین تک پہنچنے کے لئے پارسائی
حاصل کرنے کے حتمی اعمال صالحہ کی تجویز پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید کے مجوزہ اعمال اس
قدر ہمہ گیر اور منصفانہ ہیں کہ روح اور مادہ کو انصاف کے ساتھ حقیقت تک پہنچنے
کے لئے تجسس کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اور اس تعلیم سے آگے بڑھنے اور گوہر
مقصود پانے کی زبردست ترغیب اور زبردست قسم کی تحریص ملتی ہے قرآن
مجید کی جملہ تعلیمات پر غور و محض کرنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو ایک صالح ترین
جماعت کی حیثیت سے متمدن اور مہذب دیکھنا چاہتا ہے۔ تاکہ وہ دونوں جہانوں
کی سعادت مندوں سے کما حقہ بہرہ ور ہو سکیں اور اس منظم ترین صالح جماعت
کا حاصل مسلمانوں کی اخلاقی حیثیت کو ہمہ گیر کرنا ہے اور یہ کہ قرآن مجید اپنے پیروکاروں
کو ہر شعبہ زندگی پر محیط دیکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید دعوت حق کے مبداوں میں
اپنے پیروکاروں

کو صف اول دیتا ہے اور امامت کبریٰ کے لئے جن صفات کی امکانی ضرورت ہو سکتی تھی وہ سب صفات اُسے تفویض کرتا ہے وہ اسی صالحانہ ہمہ گیری کی بنا پر اپنے ایک ایک فرد کو اس کی انفرادی حیثیت میں اس طرح فوزِ عظیم کی بشارت دیتا ہے جس سے ہر فرد کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس کے لئے قرآن مجید اللہ کا ارشاد اس طرح بیان فرماتا ہے:-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

یعنی جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاکؐ کی اطاعت کی وہ منزل مقصود تک پہنچا۔ پھر اپنے ماننے والوں کی اجتماعی حیثیت کی بنیادیں اَطِيعُوا اللَّهَ وَارْحَبُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے ساتھ ڈالتا ہے۔ یعنی اے ایمان والے! مسلمانو! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے مسلمانوں میں سے ہی کسی اعلیٰ ترین مسلمان کو اپنا امیر بنا کر اس کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید اپنی فطری ہمنوائی میں حاکم مطلق کا منصب عظیم خدائے لم یزل کے سپرد کرتا ہے خدا اپنی نیابت کیلئے اپنے پسندیدہ نبیوں کو تجویز کرتا ہے اور تاریخ نیابت پر تبصرہ کرتے ہوئے ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کو باعتبار نبوت اس کا پہلا امام ثابت کرنے کے بعد فرمان الہی کے بموجب اُن کے سر پر تاج خلافت رکھتا ہے۔ پھر یہی نیابت ایک لاکھ کئی ہزار انبیاء و مرسلین پر تقسیم کرتا ہے۔

انسانی مزاج کے مطابق آخری آئین مسلمانوں کے ذریعے پوری انسانیت تک پہنچانا مقصود قدرت تھا۔ چنانچہ آئین کا ایسا ہونا کہ وہ صورت ازل صورت ابد صورت روح صورت مادہ، صورت ناز، صورت نور، صورت انسان، صورت کائنات، صورت معانی، صورت حقائق اور تصور حقیقتِ حقہ کا تعین کرتے ہوئے ایسا نصاب تعلیم انسانیت کے لئے مرتب کرے جس کی تعلیم اتنی جامع ہو کہ طالب علم فراغت کے بعد ہمہ گیر شخصیت بننے کے بغیر نہ رہ سکے۔ نصاب تعلیم

کا مقصد عند اللہ وہی ہونا چاہیے جس کا اظہار آدم علیہ السلام کے علم الاشیاء کے ساتھ کیا گیا تھا۔ چونکہ انسان جس کائنات میں پیدا ہو کر آباد ہوئے یہ مادی کائنات ہے جو ایک قسم کا معمل خانہ ہے جس پر اشیاء عالم کی تحقیق کرنا اور تجربا کرنا انسانیت پر ضروری تھا۔ جملہ اشیاء کا علم دینے کے بعد فرشتوں سے تعارض فرمایا گیا۔ فرشتے ایک مقدس مخلوقات ہیں جن سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ وہ سب غیر مکلف ہیں۔ وہ بلا تکلف تسبیحات میں مصروف رہتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام

والا علمی پرچہ ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی طرح اشیاء عالمین کے نام بتائیں تو انہوں نے اعتراف عجز کیا اور کہا کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں جتنا تو نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

نیابت و خلافت کے لئے اور تصرف کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جملہ اشیاء عالمین کے نام سکھلا دیئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بصورت خلافت زمین پر کامل تصرف حاصل کرنے کے لئے علم الاشیاء کو ایک لازمی مضمون قرار دے دیا۔ اسماء لفظ اسم کی جمع ہے یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا اسم نہ ہو اور جس چیز کا نام ہو وہ مسمی کہلاتی ہے۔ سب اشیاء عالمین کے اللہ تعالیٰ نے نام رکھ دیئے اس طرح سب اشیاء عالمین کے نام مسمیات کہلائیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کو جملہ مسمیات کے علوم سے مالا مال فرما دیا۔

خلافت ارضی کی تفویض پر فرشتوں نے نیابت آدم کے بارے میں ادب و نیاز کے ساتھ عرض کی تھی۔ اے اللہ تو نے اس آدم کے سر پر خلافت ارضی کا تاج رکھ دیا ہے جو اس میں فساد کرنے کا اور خونریزی کرنے کا اور ہم تسبیح و تقدیس کے ساتھ تیری تعریف بیان کرتے ہیں، چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی

مثبت خاص کے ساتھ علم الاشیاء برنشتا تھا۔ اور اپنی مثبت سے ہی آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی تھی اور ان کو خلافت کا اہل بھی بنا دیا تھا اور خلافت کے ساتھ تصرفات کرنے کی بھی صلاحیت عطا فرمادی تھی نیز اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آدم کے سوا کوئی اور مخلوق یہ مرتبہ نہیں پاسکتی۔

چنانچہ اپنے اس فیصلے کو قطعی اور حق بجانب ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا جواب ان کی بصاعت علمی کو ثابت کرنے کے لئے معارضہ کی صورت پیدا فرمادی اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے علم خدا داد کے مقابلے کا امتحانی پرچہ دے دیا اور فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو جملہ اشیاء عالمین کے نام بتا دو۔ اس امتحانی پرچہ پر سب فرشتے و رط حیرت میں مبتلا ہو کر تعجب انگیز حالت میں بول اٹھے کہ سب پاکیزگیاں تیرے لئے ہیں۔ ہمارے پاس علم نہیں مگر اتنا جتنا تو نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ تو جاننے والا حکیم مطلق ہے۔

اس امتحان نے اللہ تعالیٰ کے قطعی فیصلے کو حق ثابت کر دیا اور فرشتے آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے ذلیل ہو گئے۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام کے سوا کوئی مخلوق بھی زمین پر کما حقہ حکمرانی کے فرائض انجام نہیں دے سکتی۔

حضرت آدم علیہ السلام کی نیابت علمی سے لے کر فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ خلق عظیم تک اور نبی پاک صاحب لولاک کی بعثت مبارک سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک خلافت کبریٰ انسانیہ کا ہی عملاً اور عملاً ترجمہ ہوتا رہا۔ اس اجمالی تمہید کا منشا مسلمانان عالم کی طبائع کو قرآن مجید کی اس مجموعی دعوت کی طرف مائل کر کے ان خطوط پر چلانا مقصود ہے جن کی تجویز قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید اپنے ہمہ گیر نظریہ حیات کو بڑے ہی حسین و جمیل انداز میں پیش کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَدَعُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً۔

اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے طریقوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
قرآن مجید اس امر ذی شان کے مطابق مسلمانوں کو جزوی و کلی احکام کے
ساتھ اجتماعی طور پر ہمہ گیری عملی کا شعور حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔

قرآن مجید کی تعلیمات کی دو ہی افادی صورتیں ہیں، ایک اس کی تلاوت
سمجھ کر پڑھنے کا ثواب، دوم اس کے احکامات کو عملی جامہ پہنا کر روحانی
اور مادی فتوحات حاصل کرنا ہے۔ گویا قرآن مجید اپنے پیروکاروں کیلئے
فلاح دارین کا ضامن ہے۔

عقائد اسلامیہ کے بعد اسلامی عمل کی تشکیل تاریخ عمل کی صورت میں مرتب
ہو کر سامنے آتی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے فطرت کی ان سبیلوں پر نظر
رکھنا ضروری ہے جو صرف انسانوں کی بہبود کے لئے بنائی گئی ہیں اور وہ
انسانیت کے فائدوں کے لئے ایک قدرتی سامان کی حیثیت رکھتی ہیں جن
کا حصول انسان کے لئے ضروری ہے جو چیزیں جسم و جان انسان اور اس کی
انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لوازم ضروریہ میں داخل ہوں جن سے انسانی
معاشرہ کسی طرح بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ ان پر نظر رکھتے ہوئے مزید معلومات
حاصل کرنے سے انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ معلومات کا بھی اضافہ
ہوتا ہے۔ قرآن مجید اپنی تعلیمات کو آیات کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ پھر
مطالعہ کی دعوت دیتا ہے تاکہ انسان گوشہ عالم کی معنی خیز آیات کا بھی مطالعہ
کر سکے اور اس مطالعہ کے بعد ان آیات کو اپنے لہرے میں لاسکے۔ پھر ان کے
لا تعداد منافعوں سے خود بھی بہرہ ور ہو سکے اور لوگوں کو بھی ان کے فائدوں
سے نالا مال کر سکے۔

قرآن مجید کائنات کا صرف سرسری جائزہ و مطالعہ کرنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ہر اس طور و طریقہ سے مطالعہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے جس سے حقیقت کائنات کے مخفی گوشے انسانیت پر واضح ہو کر اسے مزید معلومات حاصل کرنے کی دعوت دیں۔ یہ مطالعہ صرف نگاہی کے ساتھ تشریح کائنات چاہتا ہے سب آیات چاہے آفاقی ہوں چاہے قرآنی اللہ کی بڑائی اس کی مہربانیوں کے ساتھ بیان کرتی ہیں یا ظاہر کرتی ہیں۔ یہ سب آیات نظام کائنات میں انسانیت کے لئے حکم خداوندی کے ساتھ بروئے کار ہیں۔

اس صفحہ ہستی پر ان آیات یا اشیاء کا بروئے کار ہونا سراسر انسانی منفعت کے لئے ہے اور انسان ان سے اُسی حالت میں استفادہ کر سکتا ہے جب وہ سنجیدگی، عقل اور صحت مندانہ فکر کے ساتھ ان کا مطالعہ کرے۔ مطالعہ کائنات صحیح معنوں میں نہ کرنے کی حالت میں انسانی معاشرہ تحقیقات کی راہوں سے غافل ہو کر منافعوں سے بھی بے بہرہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسائلہ پسند ہو جاتا ہے۔

مسائلہ انسانی معاشرے کے اس تباہی اور تکاسل کا نام ہے جو عملی زندگی سے جان چڑا کر مشقت سے دل برداشتہ ہو کر تین آسانی کی راہیں تلاش کرے۔ یہی مسائلہ کچھ مدت کے بعد علوم و فنون کی ان اصطلاحات میں بھی غلط قسم کی اور من گھڑت تاویلات کرنی شروع کر دیتا ہے جو انسانی زندگی کے ہر گوشہ حیات میں ارتقائی حیثیات کی حامل ہوتی ہیں۔

جب یہ مسائلہ علماء و مفکرین وقت کے اذہان و قلوب پر مسلط ہو جاتا ہے تو سراسر عملی اور علمی اصطلاح میں تبدیل و تغیر رونما ہونا شروع ہو جاتا ہے جو انسان کو محنت شاقہ کے ساتھ منزل مقصود کی طرف دعوت دینے کے لئے

بنائی جاتی ہیں۔

یہی حال اسلام سے پہلی امتوں کے ساتھ ہوا۔ ان امتوں کے ساتھ پسند
 علاوہ محققین نے تن آسانی پانے کے لئے خدا کی ان متعینہ اصطلاحات میں ترمیم
 کہنی شروع کر دیں جن پر علوم و فنون کی تعمیر و ترقی ہو سکتی تھی۔ دنیا کے وہ حیران
 کہہ دینے والے ترقی پسند عوامل جو انسان کو محنت شاقہ سے میسر آ سکتے تھے ان
 کو عامتہ الناس کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھنے کے لئے ان تن آسان لوگوں
 نے کہیں رہبانیت اور کہیں کابنیت اور کہیں سادھویت کی صورت میں ترک
 دنیا کے ساتھ ایسے ایسے توہمات کی بنائیں ڈالیں جن کی سرے سے کوئی اصل نہ
 تھی۔ ایسے تن آسان لوگوں نے اپنی قوموں کو اور اپنے وقت کے لوگوں کو بچائے
 عمل صالح حاصل کرنے کے منحوس قسم کے اوہام میں مبتلا کر دیا۔ اس قسم کی بے بنیاد
 دلچسپیوں نے پہلی امتوں کو ضروری اعمال سے بیگانہ بنا کر مفلوج العقل مفلوج
 الفکر اور مفلوج العمل بنا کر اہل بہت اور اہل محنت و مشقت سے الگ کر کے
 رکھ دیا۔

قرآن مجید نے اپنے نزول کے ساتھ اور اپنے لانے والے رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان کے ساتھ انسانیت کو صالح العمل ہونے کی دعوت
 دی۔ عمل بہیم کی دعوت دے کر اس پر فلاح دارین کا دروازہ کھول دیا اور اہل
 ایمان مشقت گزاروں کو اس طرح بشارت سنائی۔ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ه

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والے اہل ایمان کو خلافت ارضی
 کی بشارت دی اور دوسری متعدد جگہوں پر بے عمل جدوجہد سے محروم لوگوں کو
 دنیا و عقبیٰ کی المناکیوں کی تہذیر سنائی۔

قرآن مجید نے جہاں جہاں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کی تعلیم دی وہاں اُس نے اس کائنات کو اور اس کی جملہ اشیاء کو نعمتِ خداوندی قرار دیا اور نعمت کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی۔

جن جن نعمتوں کا شکر یہ ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ سب کے سب عالم اسباب سے متعلق ہیں۔ اور عالم اسباب غیر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب نہیں بلکہ مسبب الاسباب ہے۔ چونکہ مسبب پر علت کا اطلاق ہوتا ہے۔ کامل عاقل نے فرمایا ہے کہ علت نقص ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نقائص سے پاک ہے۔ خداوند ذوالجلال علت نہیں بلکہ معلل ہے، وہ مسبب نہیں بلکہ مسبب ہے۔

وہ نعمت نہیں بلکہ منعم ہے۔ اور قرآن مجید نے انعامات کو خدا کی بخشش سے

تعبیر فرمایا اور مُنْعَمٌ مِنَ اللّٰهِ لوگوں کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے تعبیر فرمایا۔ سورۃ فاتحہ میں اَلنَّعْمَتِ عَلَیْہِمْ تونے جن پر بخشش فرمائی۔ ان کا

ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہ لویل بیان فرمایا: اُولَئِكَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْہِمْ مِّنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ وَالشّٰہِدِ اَعْمَ وَالصّٰلِحِیْنَ وَحَسْبُ اُولَئِكَ رَفِیْقًا

سورۃ النساء کے انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رفافت کو تعجب انگیز طور پر بہت نیک ثابت فرمایا یعنی کس قدر باوقار دوست ہیں۔ سورۃ الرحمن ساری کی ساری کائنات اور اس کی مختلف چیزوں کی اور مختلف گوشوں کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے قبولیت حق کی دعوت دیتی ہے۔ تکذیب خداوندی، تکذیب احکامات خداوندی اور تکذیب بعثت انبیاء تکذیب اولیاء اور تکذیب قیامت سے اور تکذیب جزا و سزا سے منع کرتی ہے۔ اس لئے کہ گوشہ عالم ساری انسانیت کے لئے دسترخوانِ نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ الیہ کا کام بھی دیتا ہے۔ یعنی کل کائنات اور اس کی ہر چیز اپنے بنانے

وانے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہی ہے جس نے مجھے فلاں فلاں صفات کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مشارق و مغارب پر پھیلی ہوئی سطح ارضی کو بنی نوع انسان کے لئے ایک خوانِ نعمت بنا دیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
یعنی تم کسی پہلو سے بھی اللہ کی ذات واجب الوجود کو جھٹلا نہیں سکتے۔

یہ دنیا وہ خوانِ نعمت ہے جس پر انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے فرائض انجام دیئے۔ اور اس کی گونا گوں نعمتوں سے کما حقہ استفادہ کیا۔ اور اس نعمت کا شکر از تجلیات لسانی، تجلیات بدنی اور تجلیات مالی کی صورت میں ادا کیا۔ قرآن مجید نے عالم اسباب سے روگردانی کو کفرانِ نعمت قرار دیا۔ قرآن مجید کی یہی تبلیغ تھی جس نے صورتِ اسلام کے ساتھ صورتِ رہبانیت، صورتِ کاہنیت اور صورتِ تہاد ہوہیت کی ہمیشہ کے لئے بیخ کنی فرمادی اور ان لایعنی باتوں کے رد کے لئے ایسے فقر و غمناکی بنیاد ڈالی جس نے ماسواہ اللہ کی پرستش سے مطلقاً الگ ہو کر مطلقاً صرف اور صرف اپنے معبودِ برحق کی خالص عبادت کے لئے اپنے آپ کو مختص اور وقف کر دیا اور لومة لائم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمہ گیر میدانِ عمل میں کود پڑے اور اس میدانِ حق میں کود جانے کی دعوت عام دی۔ اور اپنے پیروکاروں کو کہیں حیدر کرار کی صورت میں کہیں بو بکرہ و عمرہ کی صورت میں کہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صورت میں کہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی صورت میں کہیں خالد بن ولید کی صورت میں اور کہیں عساکرِ اسلامی کی صورت میں دعوتِ حق کے لئے آمادہ کار فرمایا۔ دنیا اہل ایمان کے لئے مَزْرَعُ الْآخِرَةِ بنا دی گئی ہے۔ یہ اسلام ہی کا نظریہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں جو کچھ لویا جائے گا قیامت کے دن وہی کاٹا جائے گا۔ اس حدیث شریف کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔

باز مکافاتِ عمل غافل مشور۔ گندم از گندم بے زوید جو ز جو

اے سالک راہ حقیقت یا اے مسلمان یا اے انسان اپنے انجام کار سے غفلت نہ کرو بلکہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو۔ عمل کے جو بیج اس دنیا میں بوڑے گئے آخرت میں اسی کو کاٹو گے۔ اگر مسلمان اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا میں حسین ترین تہذیب تمدن کی بنائیں نہیں ڈالیں گے تو وہ راحت عقبی کی سعادتوں سے بہرہ ور نہیں ہو سکیں گے۔ قرآن مجید کی تعلیم محنت و اجتہاد کے ساتھ اپنے پیروکاروں کو مزید معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فلاح و نجات سے ہمکنار کرنا چاہتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

یعنی جن لوگوں نے ہمارے دین کی راہ میں مجاہدانہ کوششیں کیں ہم ان پر بہت سارے ہدایت کے راستے کھول دیں گے یعنی ان پر دین کی باریکیاں واضح کر دیں گے۔ قرآن مجید کی تعلیم مجموعی حیثیت عملیہ کی آخری ترجمان ہے۔ جو لوگوں کی سعی بلیغ پر روشنی ڈالتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہد مسلسل کرتے ہیں، اور اپنی امکانی صلاحیتوں کے ساتھ راہ راست پر یعنی دین کے راستے پر چلتے ہیں اور کوشش پیہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں جس پر وہ بخشش کے انعامات پاتے ہیں اور مزید جستجو کے لئے معلومات حاصل کرنے کی راہیں ہموار کرتے رہتے ہیں۔

اس آیت میں بلیغ عمل اور بلیغ کوششوں سے بلیغ تجسس کرنے والوں کو محسن کے نام سے موسوم فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے لام تاکید کے ساتھ اپنی معیت ان کے لئے ثابت فرمائی۔ یعنی یَقِينًا اللّٰهُ تَعَالٰی ایسے محنت کوش لوگوں کے ساتھ ہے آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مصروف عمل ہوئے اور سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کی ہم ان پر ہدایت کی باریکیاں واضح کریں گے اور اللہ محسن کے ساتھ ہے اور وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فرما کر اہل کوشش کی تخصیص

فرمائی۔ فَبَيْنَا فَرَاكَ دِينَ اسْلَامِ كِي رَاهِ پَرِ چلنے كِي فَضِيلَتِ كَا اظْهَارِ فرمایا۔

لَنْهَدِيَنَّهُمْ سَبْلَنَا فَرَاكَ جَهْدِ مَسْلِكِ كِي جِزَا كَا اس طَرَحِ ذَكَرِ فرمایا كہ ایسا

جہاد کرنے والوں پر ہم مزید درمزید انکشافات کریں گے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

فرما كہ اپنی معیت كی بشارت دی گئی ہے۔ یہ معیت خوشنودی رب كَا نتیجہ ہے

قرآن مجید كی تعلیمات اپنے پیروكاروں كے لئے عملِ پیہم كے ساتھ خوشنودی

رب چاہتی ہے۔ قرآن مجید كی برحق تعلیمات غیر مسلمین كے بطلانِ كار و اہل ایمان

كے نیک اقوال و افعال كے ساتھ كہنا چاہتی ہیں۔

قرآن مجید اپنے پیروكاروں كہ دنیا و عقبے میں نیک اعمال كے ساتھ روحانی مادی

معلومات حاصل كرنے كی ترغیب و تعلیم دیتا ہے تاکہ اس كے پیروكار معلومات

کی فراوانی كے ساتھ دنیا و عقبے میں پوری آسودگی حاصل كرسکیں۔ اور ایسی حیات جاوہاں

حاصل كرنے میں کامیابی پاسکیں جہاں حیات ہی ہو اور موت پر فتح کامل مل سکے

یعنی موت كی آنکھ میں آنکھ ڈال كرانے كی حقیقی محبوب سے مل سکیں۔ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْتُ جَسْرٌ يُّوَصِّلُ الْحَبِيبَ اِلَى الْحَبِيبِ۔

یعنی موت ایک پل ہے جس پر اللہ كے حبیبوں كہ گزارا جاتا ہے جو اپنے محبوب

حقیقی كے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں موت كے پل سے گزرنے والے

كہ حبیب كے نام سے یاد فرمایا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے كہ غیر مسلم اللہ تعالیٰ كے حبیب

نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ كے حبیب وہ لوگ ہیں جو اس كے بھیجے ہوئے انبیاء

و مرسلین كے ذریعے بھیجے ہوئے دنیوں پر ایمان لاتے ہیں اور خدا كے بھیجے ہوئے

دین كی روشنی میں نیک اعمال كی بجا آوری كرتے ہیں آخری نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم كی اُمت كے لوگ نبی پاک كے آخری دین پر ایمان لانے كے بعد پھر اسی

دین كی روشنی میں عَمَلُوا الصّٰلِحٰتِ كی بجا آوری كے فرائض انجام دیتے ہیں۔

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں اس لئے اُن کی
 اُمت بھی آخری اُمت ہے اور آپ کا دین بھی آخری دین ہے۔ آپ کے بعد
 نہ کوئی نبی آسکتا ہے نہ کوئی دین آسکتا ہے اور نہ کوئی اُمت آسکتی ہے۔ نبی
 پاک کی اُمت کو خیر الامم کا لقب دیا گیا ہے۔ اور اس کی تعریف یوں فرمائی گئی۔
 كَلَّمَ خَيْرَ اُمَّتٍ اَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرًا مَعْرُوفًا وَمَنْعَهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ
 یعنی اے مسلمانو! تم ہی تمام امتوں سے بہتر اُمت ہو اس لئے کہ تم لوگوں کو اسلام
 کی بتائی ہوئی نیکیوں کی طرف بلا تے ہو اور اسلام کی منع کی ہوئی برائیوں سے
 روکتے ہو۔

اس مذکورہ تعریف کے ساتھ اہل ایمان خدا کے حبیب بن جاتے ہیں۔ ان
 لوگوں کو موت کے پل پر سے حبیب بنا کر گزارا جاتا ہے۔ اور یہی لوگ اپنے
 محبوب حقیقی سے وصل فرماتے ہیں۔ گویا یہ لوگ موت کی آنکھ سے آنکھ ملا کر اولیاء
 اللہ کی صورت میں وصال کرتے ہیں۔

قرآن مجید کی تعلیمات اپنے پیروکاروں کو لَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 کا مصداق بنا نا چاہتی ہیں یعنی اُن کا اپنے خدا پر اتنا کامل یقین ہوتا ہے اور
 اتنا زیادہ بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ سے کبھی اور کسی حالت میں بھی خوف نہیں
 کھاتے۔ اس دنیا میں بھی وہ اپنے ایمان کی بدولت ماسوا اللہ سے بے خوف
 رہتے ہیں اور میدانِ حشر میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں محبوب ہونے کی
 بدولت بے غم ہوں گے۔

قرآن مجید کی تعلیمات عمل بہیم کے ساتھ اپنے پیروکاروں کو خوشنودی رب
 حاصل کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو کر
 مسلمان قوم غیر مسلمین پر کما حقہ سبقت لے جاتی ہے۔ قرآن مجید اپنے پیروکاروں کو

بہر طور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لئے کہ خدا نے تعالیٰ ہی نظام تخلیق نظام کائنات، نظام موت اور نظام قیامت کا مالک ہے، قرآن مجید کا نظریہ توحید نظریہ رسالت اور نظریہ جزاء و سزا ایک ایسا بلیغ نظریہ حیات ہے جو عقل و دل و نگاہ کو فطری ضابطوں کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے جسے عالم خارج کے حوادث متزلزل نہیں کر سکتے۔ اور روح انسانی کو استحکام مل جاتا ہے تاکہ وہ پوری قوت کے ساتھ جسم خاکی کو اور اس کے جملہ اجزا کو ایک ہی لازوال مقصد کی طرف بڑھنے کے لئے پوری طرح متحرک کر سکے اور اس کا روٹنگٹار و ٹنگٹا یاد الہی میں مصروف و مشغول ہو جائے۔ میدان رزم ہو یا میدان بزم وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی حاصل کر سکے۔ اس طرح روح و جسم کے ارتباط سے نظریہ توحید و رسالت اور نظریہ آخرت کو تقویت ملتی ہے۔

جسم کی عادت ہے کہ جو نظریہ بھی اس پر غالب آجائے وہ اسی کا مطیع و منقاد ہو جاتا ہے۔ اگر مادی نظریہ حیات اس پر غالب آجائے تو وہ مادیت پرست ہو جاتا ہے اور اگر روحانی نظریہ حیات اس پر مسلط ہو جائے تو وہ مطلقاً دنیا سے الگ ہو کر روحانیت پرست ہو جاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں قرآن مجید کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ مادیت پرست صرف دنیوی آسودگی چاہتے ہیں جس میں روحانیت کا شائبہ تک نہیں ہوتا اور وہ ہوا و ہوس کے بندے ہو کر مطلق العنان ہو جاتے ہیں۔ اگر طاقت ور ہو جائیں یا حکومت وغیرہ مل جائے تو وہ فرعون بن جاتے ہیں، جیسا کہ فرعون، نمرود، ہامان و شداد اور ابو جہل وغیرہ مطلق العنان ہو گئے تھے۔ فراغہ قسم کے لوگ تو خدا ہونے کا دعوے کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، پس قرآن مجید کی تعلیمات اپنے پیروکاروں کو مطلقاً مادہ پرست ہونے سے شدت روکتی ہیں اور ایسی روحانیت سے بھی روکتی ہیں جس میں ایسی حالت کا رفرما ہو کہ وہ دنیا کے علائق

توڑ کر حقوق العباد کو یکسر چھوڑ کر جنگلوں اور غاروں وغیرہ میں چھپ کر روحانی
آسودگی حاصل کریں وہ ایسے روحانی اور مادی تعیش کی مخالفت کرتا ہے

وہ ایسی روحانیت سے جو عیسائی راہبوں اور یہودی کاہنوں اور ہندومت
کے سادھوؤں کا روپ دھار لے خارج از اسلام قرار دیتا ہے۔

بِسْمِ رَسُوْلِ كَرِيْمٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس طرز فیصلہ صادر ہوتا ہے :-
لَا دَهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ یعنی اسلام میں اس قسم کی رہبانیت اور
کاہنیت اور سادھویت کی مطلقاً گنجائش نہیں۔

قرآن مجید اصول فطرت کے مطابق اس قسم کی تعلیم دیتا ہے جس کی بنا سچائیوں
پر ہو یہ بھی قرآن مجید کی ایک معجزانہ حیثیت ہے وہ جسم خاکی کو کسی ایسی تحریریں
پر آمادہ کار نہیں کرتا جس میں غیر فطری کذب کا شائبہ تک بھی موجود ہو۔ قرآن مجید
کا مقصد تعلیم اعمال انسانیہ کو سچائیوں پر استوار کرتا ہے تاکہ وہ پہلے خیال سے
لے کر انتہائے کمال تک فطری صداقتوں اور فطری سعادتوں کا ہی مظاہرہ کر سکے
ان حقیقی تعلیمات سے میدان عمل میں قرآن مجید سے پیروکاروں کو حُسن باطن اور حُسن
طمانیت جیسے صفات پاک ملتے ہیں جن سے وہ اپنی زندگی اور موت دونوں
کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنے کے بعد معراج ایمان حاصل کر لیتا ہے اور
اپنی تمام تر کوششوں کو اللہ تعالیٰ بروئے کار لاتا ہے۔ وہ اپنے جسم خاکی کے
ساتھ ہمہ تن مصروف عبادت ہو کر خالص بندگی کے ساتھ رضا حق چاہتا ہے۔ یہ
وہ بنیادی نکتہ ایمان و ایقان ہے جس کو وہ اپنی نیک نیتی کے ساتھ روح کے جہانوں
سے اٹھتا ہوا اپنے احساسات و افکار و تخیلات کے عساکر کو ہمراہ لیتا ہوا کامیاب
سعی و عمل کے میدانوں سے گزرتا ہوا موت کی آنکھ میں اپنی جہادانہ آنکھ ڈالتا ہوا
ذالہانہ انداز میں مطلوب حقیقی سے واصل ہوتا ہے۔

جب انسانی کوششیں ایمان باللہ کی اس پہنچ تک پہنچ جائیں تو گوشہ فطرت کی وہ کون سی چیز ہوگی جو اس کا ساتھ نہ دے۔ اس مذکورہ آیت میں اہل ایمان کی جملہ کوششوں کو راہِ راست پر محمول کیا گیا ہے جو برسبیلِ اسلام ان خفیہ جہتوں کو تلاش کر لے جو اب تک انسانی نگاہوں سے پوشیدہ تھیں۔

تمیز حق و باطل کے لئے بھی ضروری تھا کہ انسانیت ایسے معلومات کے ساتھ کارگاہِ حیات میں اپنے لئے ایسے اعمال کا تعین کرے جو انسان کو انسانیتِ نفسانی سے بچاتی ہوئی نوعِ انسانیت سے منور کر سکے۔

عقیدہ توحید و رسالت اور عقیدہ یومِ آخرت سے ہٹ کر کوئی طبیعتِ انسانی انسانیتِ ذاتی سے بچ نہیں سکتی۔ چونکہ انسانیتِ نفسانیہ کی موجودگی میں علوم اور معلوماتِ انسانیہ بھی جارحیت سے نجات نہیں پاسکتے۔ اسلام کی فطری تعلیمات ایسے مضر حالات و معلومات سے منع کرتی ہیں تاکہ انسان اپنی بہیت انگیز معلومات کے ساتھ انسانیت کے لئے ہلاکت آفرین نہ بن سکے۔

وہ ابتداء سے ہی اپنی پیروی کرنے والوں کی طبیعت کو ایسے محفوظ و مامون نظریات پر استوار کرتا ہے جن کی ضربِ اول سے ہی انسانیتِ نفسانیہ کو پاش پاش کر دیا جاتا ہے۔ تاکہ ہر پیروکارِ اسلام قرآنی نظریات کے تابع اپنی ایمانی انسانی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر میدانِ جستجو اور میدانِ عمل پر چلنے کے لئے ہدایت کے لاتعداد گوشوں کو راہِ راست پر چلنے کے لئے واضح سے بھی واضح کر سکے اور اس طرح وہ خوشنودیِ ربِّ حاصل کرنے کی راہیں کھولنے میں کامیاب ہو سکے۔ یہ وہ فطری طریقہ کار ہے جس پر آنے والی نسلوں کو بھی چلایا جا سکتا ہے۔

اگر انسان اپنی معلومات کے ساتھ غلبہ حق کے لئے عدل و انصاف کو بروئے کار نہ لاسکے تو قرآن مجید کے فطری فیصلوں کے سامنے اس کے سارے اعمال برباد

ہو جاتے ہیں۔ پھر اسے بندہ حق بننے کا بھی شرف نصیب نہیں ہو سکتا۔ تب اس کی جملہ صلاحیتیں عند اللہ حاصل ہو کر رہ جاتی ہیں اور خدائے تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو لوگ اس نہج ایمانی سے ہٹ کر نفسِ امارہ کی خواہشات کے سہاروں پر دنیا اور زینت دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں ہی دے دیتے ہیں مگر انجام کار سوائے آتشِ جہنم کے ان کے لئے اور کچھ بھی نہیں ہے اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں دینا لینا کیا تھا وہ سب کا سب باطل و برباد ہو گیا۔

قرآن مجید اصولِ فطرت پر اس قسم کی تعلیم دیتا ہے جس کی بنا مطلقاً سچائیوں پر ہو قرآن مجید کی یہ فطری تعلیم ہی اس کی معجزانہ حیثیت کی حامل ہے۔ وہ انسان کے جسمِ خاکی کو یا اس کی خواہشات کو کسی ایسی تہریص کے ساتھ آمادہ عمل نہیں کرتا جس میں غیر فطری کذب و دجل کا شائبہ تک بھی موجود ہو۔ قرآن مجید کا مقصد تعلیم ہی اعمالِ انسانیہ کو صداقتوں اور شرافتوں پر استوار کرنا ہے تاکہ وہ خیال اولے سے لے کر انتہائے کمال تک خدا کی حقیقتوں کا اظہار کر سکے اور اپنے ماننے والوں کو مَخْلُوقٌ بِالْاِخْلَاقِ بِاللَّدُّرِ سَكَّے۔ ان تعلیمات کے نتیجے میں اس کے پیروکاروں کو سراسر حسنِ باطن اور حسنِ طمانیت میسر آتا ہے۔

وہ اپنی ساری زندگی اور اس کے سارے لوازمات کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دینے کو ہی اپنے لئے معراجِ کمال گردانتا ہے۔ وہ اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ ہمہ تن مصروفِ رضائے الہی ہو جاتا ہے۔

یہ وہ نقطہ معراج ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر راضی برضا ہو جاتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی نکتہ ایمان ہے جس سے وہ اپنی نیک نیتی سے روح کے جہانوں سے اٹھتا

ہوا احساسات و افکار و تخیلات کے لشکروں کو اپنے ہمراہ لیتا ہوا کامیاب ترین سعی و عمل کے میدانوں سے گزرتا ہوا موت کی آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہوا والہانہ اندازِ اسلام کے ساتھ اپنے مطلوب حقیقی سے واصل ہو جاتا ہے۔

جب کوشش ایمانیات کا یہ مقام بلند حاصل کر لے تو گوشہ فطرت کی وہ کون سی چیز ہے جو اس پر عیاں نہ ہو اور اس کا ساتھ نہ دے۔ اس آیت میں اہل ایمان کی کوششوں کو راہِ راست پر محمول کیا گیا ہے جو بر سبیل اسلام چل کر ان جملہ سبیلوں کو پا لیتی ہیں جو انسانی ظاہری ہتنگاموں سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تمیز حق و باطل کے لئے بھی ضروری تھا کہ انسانیت ایسے ہمہ گیر آئین فطرت کے ساتھ کارگاہ حیات میں اپنے لئے ایسے اعمال کا تعین کر سکے جو انسانیت نفس سے بچاتی ہوئی انسانیت کے ساتھ حسنِ مروت کا ایسا سلوک کرے کہ انسانیت اپنے آپ کو راہِ راست پر چلانے کے لئے مجبور ہو جائے۔

عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت سے ہٹ کر کوئی طبیعت انسانیہ عجب ذاتی اور تکبر ذاتی سے بچ نہیں سکتی۔ یہ وہ مخدوش حالت نادر ہے جس پر پہنچ کر انسان اپنے حاصل شدہ معلومات کو دوسرے انسانوں کے لئے جارحانہ شکل دینے لیتا ہے۔ اسلام ایسے محصولات و معلومات سے منع کرتا ہے کہ کہیں انسانیت اپنی ہیبت انگیز معلومات کے ساتھ بنی نوع انسان کے لئے بجائے عاقبت کے ہلاکت آفرین نہ ہو جائے۔

قرآن مجید کا اسلام سرے سے ہی اپنے ماننے والوں کو ایسے نظریات پر استوار کرتا ہے جن کی ضربِ اول سے ہی غرورِ نفس کے نحوی و جلی بٹ پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اس سے پیروکار اسلام قرآنی نظریات کے تابع اپنی ایمانی اسلامی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر میدانِ عمل میں علوم اسلامیہ کے ساتھ حیرت انگیز فنون

حاصل کرنے کے لئے ہدایت کے لاتعداد گوشوں کو اپنے طالب علموں پر واضح سے واضح تر کر دیتا ہے اور خوف الہی سے حاصل شدہ علوم و فنون کو خوشنودی رب کے لئے پوری انسانیت کی فلاح و نجات کے لئے وقف کر دیتا ہے۔ اگر قرآن کا طالب علم اپنی معلومات کو غلبہ حق و انصاف کے لئے بروئے کار نہ لاسکے تو خدا کے فیصلوں کے مطابق اس کے سارے اعمال فرعونی سنت پر چل کر ہمیشہ کیلئے برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بندہ حق نہیں رہتا بلکہ بندہ نفس اور بندہ دنیا بن جاتا ہے۔

جب وہ بندہ نفس بن جاتا ہے تو انسانی بلندیوں سے اسے نفس کی پستیوں.....

میں گرا دیا جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفَلِينَ

سے یہی مراد ہے کہ ہم نے انسان کو روحانی و مادی طور پر احسن ترین تقویم کے ساتھ پیدا فرمایا تھا تاکہ وہ اخلاقیات کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر پہنچ کر انسانی معراج کمال کا لوہا منوا سکے مگر وہ تو اس کے خلاف پست خیالیوں کا شکار ہو کر بالکل ہی ایسی پستیوں میں گر گیا جو حیوانیت سے بھی بدتر ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ = فرما کر نیک عمل کرنے والے اہل ایمان کو ایسی حیوانیت

ادرا ایسی پستیوں میں گرنے والوں سے مستثنیٰ قرار دیا اور ان کے لئے بے حساب اجر و ثواب کی بشارت سنائی اور فرمایا جو لوگ اس مقام بلند سے ہٹ کر نفس کے سہاروں پر دنیا اور لذات دنیا چاہتے ہیں اور مصنوعی زیب و زینت کے طلبکار ہیں۔ ہم ان کو دنیا کی عزت و آبرو اور دنیا کی زیب و زینت دے دیتے ہیں مگر انجام کار ان لوگوں کے لئے عذاب ہی عذاب ہے۔

یعنی دنیا میں غیر مطمئن ہوں گے اور آخرت کی سعادتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید ایسے دنیا پرستوں کے انجام کی اس طرح نقشہ کشی کرتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ
 وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْفَسُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَبِئْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ
 مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ط

یعنی جو لوگ صرف عیش دنیا کے لئے اور اس کی عارضی زیب و زینت حاصل
 کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ
 اسی دنیا میں دے دیتے ہیں مگر انجام کار ان کے لئے عذاب ہی عذاب ہے
 اور ان کے مہینوعی اعمال سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ایسا مال و منال
 اور ایسی زیب و زینت خوفِ خدا سے خالی ہونے کی وجہ سے جارحانہ اور غاصبانہ
 صورت اختیار کر لیتے ہیں مگر اسلامی تعلیمات نے اس کے بدل میں وصول دنیا
 کی تعلیم خوفِ ربانی کے ساتھ دی ہے۔

قرآن مجید اسلام اور ریاستِ اسلام کو نور و تمثال کی حیثیت دیتا ہے تاکہ
 مسلمان اسلام کی صداقتوں کی روشنی میں حصول کائنات کے ساتھ غلبہ حق کا اظہار
 کر سکیں مظلوموں کو نیچے ظلم سے چھوڑانے کے لئے وہ طاقت کو استعمال کرنے
 کا حکم دیتا ہے اور ظالم کو عبرتناک سزا دے کر ظلم و عدوان کے دروازے بند کرنے
 کی تعلیم دیتا ہے۔

صورت انصاف اگرچہ بظاہر سخت ہوتی ہے مگر اس میں جارحیت نہیں ہوتی
 بلکہ غلبہ اسلام کے ساتھ اہل حق کی حق رسی کا صحیح انتظام کیا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ ایک
 عادلانہ طریقہ ہے اور دفاع میں سالمیت ملک کے لئے متاعِ زندگی کو بروئے
 کار لانے کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اس دفاع میں مسلمانوں کو پہل کرنے کی اجازت
 نہیں ہوتی اور جامعیت اسلام کو برقرار رکھنے کے لئے دفاع کا حکم دیا جاتا ہے
 محض دفاع برائے دفاع کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اس کے دفاع میں حصول
 کائنات اور تخیر کائنات کا بھی سراغ ملتا ہے۔

دین اسلام وہ نور ہے جو عقیدت کے ساتھ عالم اباب کو ہمراہ لے کر
راہ راست پر چلنے میں ممد سفر ہوتا ہے۔ منزل زینت پر ضروریات زندگی
کے جتنے زیادہ سامان ہوں گے منزلیں اتنی ہی زیادہ آسان ہوں گی۔

قرآن مجید اپنے پیروکاروں کو زمین پر بکھرے ہوئے لاتعداد ذروں
کے مطالعہ کی اس طرح دعوت دیتا ہے کہ تم زمین پر اتنے بے فکر ہو کہ نہ چلو
کہ تمہارے پاؤں کے نیچے آیات الہی یا مال ہو جائیں اور ارض و سما کی وسعتوں
اور پہنائیوں پر غور و محض کرنے کی دعوت محض اس واسطے دیتا ہے کہ تم ان
پر تصرف حاصل کر سکو اور متاع زینت کے خفی و حلی خزائن کو حاصل کر سکو۔ اور
یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ پر اپنا ایمان مضبوط و مستحکم کر سکو۔ ہر مطالعہ کا
مقصود حصول نئی شئی ہوتا ہے محض مطالعہ برائے مطالعہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
اسلام میں مطالعہ سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی فکری صلاحیتوں کے ساتھ
تحقیق و تدقیق کے میدانوں میں سعی بلیغ کے ساتھ آگے بڑھ کر مزید معلومات
حاصل کر سکو۔ سُبُلْنَا کے معنی بہت سی راہیں ہیں۔ وہ بہت سی راہیں دینی معلومات
کے ساتھ دنیا کی راہیں بھی ہیں۔ اور بہت سارے علوم اور بہت سارے فنون ہیں
جن کے حاصل کر لینے سے مسلمان احتیاج غیر اللہ سے بچ نکلتے ہیں۔ چونکہ احتیاج میں
ایمان کے ضعیف ہونے کا غالب اندیشہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات بہر کیف
اپنے ماننے والوں میں احتیاج سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں۔ پس مسلمانوں کے
لئے ہر وقت ضروری ہے کہ وہ دینی تعلیمات کو اپناتے ہوئے حکمت کے
میدانوں میں کامل دستگاہ حاصل کرتے ہوئے سائنسی علوم میں بھی بکمال دسترس
حاصل کر سکیں۔

اور دور جدید کے نئے تقاضوں سے نبرد آزما ہونے کے لئے متحدہ طور پر

تیار ہو جائیں کہ منشاء ایزدی ہی ہے کہ اہل اسلام عالم اسباب سے کما حقہ استفادہ کرتے ہوئے احیاء دین حق کر سکیں۔

ذوہ حاضرہ کے جدید تقاضوں نے انسانی اذہان پر جو دباؤ ڈال رکھا ہے اس کے پیش نظر ممالک اسلامیہ کو اپنی سلامتی کے لئے قرآن مجید کی جملہ تعلیمات کے ساتھ ان احکام کی بجا آوری کے لئے اپنی توجہ کو متحدہ طور پر مرکوز کرنا ہوگا جن کے حاصل کرنے کی ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں۔ مگر ان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے نظریہ امن عالم کو زیر نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لئے ہمہ گیر عقائد و نظریات اسلام کی ہیئت مجموعیہ میں ترجیحی ضروری ہو جاتی ہے جن اذہان اسلامیہ میں ایک ترقی پسند تغیر پیدا ہو سکے اور وہ انہیں آمادہ روزگار کر سکے۔

دنیا میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اَعْتَصَامَ بِحَبْلِ اللّٰهِ کے حکم الہی کی تسلیم کے ساتھ ذات و جنس رنگ و نسل اور جغرافیائی قیود کے متعصبانہ اور ہولناک بندھنوں کو توڑ کر ایک خدا، ایک رسولؐ ایک قبلہ اور ایک نظریہ آخرت کے ساتھ ایک ہی آئین فطرت کے تابع ہو کر اپنی اپنی ریاستوں کی داخلی حیثیات کی حفاظت کرتے ہوئے اعمال صالحہ کے ساتھ خارجی مہلکات سے بچنے کی تدبیر کریں۔

اگر مسلمانان عالم صرف اسی نظریہ پر کار بند رہیں اور متحد ہو کر اپنے استحکام ملکی کے ساتھ اپنی ریاستوں کو مضبوط بنیادوں پر تعمیر کریں۔ اور اپنے پاؤں اپنی حدود سے باہر نہیں پھیلائیں گے بلکہ صرف اپنے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داریوں کو جانتے ہوئے متحدہ نشوونما کے ساتھ ترقیات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو اس طرح یقیناً مسلمانان عالم کو کامل استحکام مل سکتا ہے اور اعتدال کے ساتھ آگے بڑھنے کی مزید راہیں مل سکتی ہیں۔ یہ مقام حاصل کرنے کے لئے سنجیدہ غور و فکر کی

ضرورت ہے۔

غیر صحت مندانہ غور و فکر غیر صحت مندانہ اجتماع، غیر صحت مندانہ فرضی قسم کا اتحاد، غیر صحت مندانہ تدابیر، غیر صحت مندانہ دعوت، غیر صحت مندانہ حصول قوت بجائے استحکام کے اجتماعی زندگی میں تلون پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں اور داخلی و خارجی حادثات کے رد عمل کے بجائے خوفناک قسم کی ہلاکتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا مسلمانان عالم کو بے معنی اور عبث جذبات سے بچتے ہوئے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کو ترجیح دینی چاہیے اور اپنے اجتماعی حالات کو راہِ راست پر لانے کے لئے اور اپنی اجتماعی سنجیدگی کو ثابت کرنے کے لئے عالم انسانیت کے سامنے اعلیٰ ترین ثبوت دینا چاہیے۔

پاکستان ہمیشہ عالم اسلام کے اتحاد کے لئے اور اس کی شیرازہ بندی کے لئے مخلصانہ کوششیں کرتا رہا ہے۔ میثاق استنبول وغیرہ قسم کی کوششیں پاکستان کی صحت مندانہ تدبیر منزل کا زندہ ثبوت ہیں جو اجتماعی استحکام اور ترقی کی طرف عالم اسلام کی رہنمائی کرتی ہیں۔

خداوند تعالیٰ مسلمانان عالم کو برسبیل دینِ مبین متحد و منظم ہو کر پورے وسائل کے ساتھ عالم انسانیت کی رہنمائی کے لئے اور عالم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے اور امن عالم پیدا کرنے کے لئے مواقع عطا فرمائے۔ آمین۔

قرآن مجید اور دعوتِ فکر و نظر

قرآن مجید فکرِ انسانیہ کو صحیح راستوں پر
 چلانے کا مدعی ہے اور فکرِ انسانیہ اسی
 وقت صحیح راستوں پر چلتی ہے جب نفس
 کے غلیظ ہنگاموں سے اسے فطرت کی
 کرشمہ ساز یوں کی طرف مائل کر کے
 بچایا جائے۔

قرآن مجید کلامِ بلیغ ہے اور ہر کلامِ تکلم سے متعلق ہو کر مجموع ہوتا ہے
 طرزِ مخاطب کی عادت ہے کہ وہ احساسِ باطنیہ سے ابھر کر احساسِ لامسہ حسیہ لسانیہ
 سے لمس کرتے ہوئے مخارج بن کر بصورتِ صوت تکلم بنتا ہے اور صاحبِ خطا
 قوائے جو ایسی باطنیہ و ظاہریہ کے رجوع سے خطاب کرتا ہے۔

متکلم خود قوتِ متکلمہ کے ساتھ ارادوں میں شریک ہو کر خود سامع بھی ہوتا
 ہے اور مخاطبین کے لئے ناظر بھی ہوتا ہے مخاطبین کیلئے متکلم بھی ہوتا ہے اور
 قوتِ حسیہ۔ بدنیہ۔ قوتِ سامعہ۔ قوتِ باصرہ اور قوتِ شامہ سب کے شریک
 حال ہو کر تقریر کرتا ہے اور یہ ساری تقریر اس کی دنیائے فکر سے اخراج کرتی
 ہوئی عالمِ خارج میں جاری ہوتی ہے اور مخاطبین سب کے سب اپنی فکروں
 پر استوار کلامِ خطیب سنتے ہیں وہی سُننا سامعین کو سمجھنے کیلئے دعوتِ فکر دیتا
 ہے کلامِ خداوندی۔ خدا کی زبان سے لحن و آواز بننے سے منزہ ہے اور سامعین کو مخاطب
 کہنے کیلئے جبرائیل آمین کو جو ذی شعور اور ذی فکر فرشتہ نورانی ہیں گواہاناً
 ذہن نشین کرایا گیا ہے یہ پہلی فکر ہے جو احساسِ باطن سے کلامِ الہی وصول
 کرنے کیلئے متوجہ ہوئی اور کلامِ الہی آواز میں تبدیل ہو کر سب سے پہلے
 غارِ حرا میں اپنے محبوب پاک حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے بلند ہوئی یہ
 فکرِ عظیم تھی جس نے نہایت بے تابی اور محبت کے ساتھ اپنے احساساتِ ظاہریہ
 و باطنیہ کے ساتھ اپنے سمع مقدس کو اس کلام کی جانب مرکوز کیا۔

ختمی المرتبت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خدا کے کلام کو بصورتِ لحن و آواز

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي

کے کلام پاک کی صورت میں سنا اور اس کو پڑھا۔ اُس وقت جو حالت سرور کا تھا
 پر مرتب ہوئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے من وعن اس حالت کا نقشہ اس طرح
 بیان فرمایا یعنی آپ پر رقتِ عظیمہ طاری ہوئی اور آپ کا وجود کپکپانے لگا آپ
 نے جبرائیل امین کو جواباً فرمایا مَا اَنَا بِقَارِيٍّ فِيهَا بِرُطْبَةٍ هِيَ اَمِنْ مِثْرِ
 امین نے آپ کو اپنے سینہ مبارک کے ساتھ لگایا اور دوبارہ فرمایا: "اِقْرَأْ" آپ
 نے دوبارہ جواب دیا مَا اَنَا بِقَارِيٍّ سَبَّحَهُ بِرُطْبَةٍ هِيَ تَكَرَّرُ هُوَا۔

اس کا مطلب یہی تھا کہ کلامِ خدا۔ خدا کا کلام ہے۔ یہ وہی پڑھ سکتا ہے جس
 اس کو پڑھ نہیں سکتا مگر تائیدِ خداوندی نے آپ کو اپنی محبت سے حوصلہ افزائی
 کرتے ہوئے پڑھنے کی قدرت بخشی اور آپ نے اس کو پڑھا قرآن مجید کا نزول
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلبِ سلیم پر ہوا۔ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ
 یعنی جبرائیل امین نے اس کلام کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا۔

صاف ظاہر ہے کہ فکرِ منظروف ہے اور دلِ ظرفِ فکر و بصیرت ہے ہر دعوت
 کا پہلا اثر فکر و بصیرت پر ہوتا ہے بعد میں بصیرت اور فکر دونوں بر سبیل ارادہ
 عقل و دل و نگاہ پر اثر آتے ہیں اور قوائے ظاہریہ کے ذریعہ عالمِ خارج پر
 اثر انداز ہوتے ہیں یہی اثر اندازی افعالِ باطن کا نتیجہ ہوتی ہے۔

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ط

"ہم نے قرآن مجید کو عربی جیسی فصیح و بلیغ زبان میں نازل کیا تاکہ تم اسکو سمجھ سکو۔
 سمجھنے کا دار و مدار حواسِ باطن پر ہے۔ سنتے اور دیکھنے کا تعلق بصارت اور
 سماعتِ ظاہریہ سے ہے گو یاد رکھنا اور سنا ظاہری آلات کے ذریعے باطنی تفہیم
 کیلئے ہوا یہی تفہیم ہدایت کا یقینی باعث ہوتی ہے توغیر انسانی نے جس چیز کو اپنے

مزاج پر مسلط کیا وہ افہام و تفہیم ہی کی کارستانی تھی۔

ازل کے روز پروردگار عالم نے صاحب شعور ارواح کو تفہیم کیلئے ہی مخاطب فرمایا تھا اور اسی مخاطب کے الفاظ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا ہیں تمہارا رب نہیں ہوں اس اَلَسْتُ میں استفہامیہ خطاب ہے اور استفہام ہمیشہ فکر و نظر کی موجودگی میں ہی ادراک پاتا ہے۔

قرآن مجید میں جا بجا حکامات اور حکایات اور رموز و اسرار بیان فرماتے ہوئے اپنے مخاطب انسان کو كَعَلَيْكُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فرما کر تفہیم کرائی یہ احکامات۔ یہ امثال و حکایات قرآنیہ فکر چاہتے ہیں اور تدبیر چاہتے ہیں یعنی ان کے رموز و اسرار اہل فکر اور اہل تدبیر کیلئے ہیں۔

اور پھر ————— ”اُدُلِّيْ اِلَی الْبَابِ“ فرما کر اہل نظر کو دعوت دی پھر ”ادلی العلم“ فرما کر اہل علم کو دعوت فکر و عمل دی۔ درحقیقت کوئی مدعا جامعہ تکمیل نہیں پاسکتا جب تک وہ فکر و نظر کے سامنے اجزائے تحلیل بن کر نہ آسکے گوشہ احکامات، گوشہ اشیاء، گوشہ اعمال کی باریکیاں بیان کرنا صرف فکر و نظر ہی کے سپرد کیا گیا ہے۔

اگر فکر و نظر کی محل خانہ عالم میں تشریح نہ ہوتی تو گوشہ عالم کے راز ہائے سر بستہ کبھی بھی انسانیت پر فاش نہ ہو سکتے نظر کا کام صورتوں کا صحیح جائزہ ہوتا ہے اور سمع کا کام صورت آواز کا جائزہ ہوتا ہے اور حس کا کام لمس محسوسہ کا جائزہ ہوتا ہے اور شامہ کا کام مشموم کا جائزہ ہوتا ہے اور ادراک کا کام فکر و بصیرت کے حوالے ہوتا ہے مثال کے طور پر آنکھ نے صورت لفظ کا صحیح جائزہ لیا مگر لفظ کے معانی صورت لفظ میں مستور و مجہوب ہوتے ہیں جن کو ظاہری آنکھ مطلقاً نہیں دیکھ سکتی اور صورت لفظ کے معانی کو معلوم کرنے کیلئے علمائے معانی کو ظاہری آنکھ بند کرنی پڑتی ہے آج تک الفاظ کا ترجمہ بصارت ظاہر سے نہیں ہو سکا بلکہ جملہ تراجم الفاظ کے

اسرار ہونے کی حیثیت میں بصیرت فکر یہ نے اخذ کئے۔

جملہ علوم سماویہ۔ جملہ علوم ارضیہ کے تراجم بصیرت فکر یہ نے مہیا کئے ہر صورت مستور سیرتوں کا مجموعہ ہوتی ہے جب تک ان سیرتوں کا ادراک نہ کیا جاتے حقیقت صورت کا سراغ نہیں مل سکتا اور صورتیں مختلفہ کی سیرتوں کو جنہیں اصطلاح علوم انسانیہ میں معانی کہا جاتا ہے وہ صفحہ ہستی پر انسانی فکر کی طاقت زعیبہ سے تسخیر ہو کر انسانی منفعت کیلئے متاع انسانیہ بنیں قدرت کاملہ نے ہمیشہ اپنا کلام حصول معانی کیلئے انسانوں کے سپرد فرمایا۔

چنانچہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کی آیت سے لیکر ”وَالنَّاسُ“ تک پروردگار عالم نے اپنی ذات کو منوانے کیلئے اپنی مخلوقات کے امثال بیان فرمائے اور ان کی خصوصیات پر بار بار بحث فرما کر انسانی ذہن کو جو لانگاہ فکر و نظر پر چلنے کی دعوت دی حمد باری تعالیٰ کا تعلق حامد کے ساتھ ہے اور ہر حمد محمود کیلئے ہوتی ہے یہاں محمود مطلق پروردگار عالم ہیں اور محمود مطلق کا حامد انسان ہے اور حمد حامد کیلئے محمود کی تحمید کا ذریعہ ہے۔ حامد صاحب شعور ہے حمد کا اظہار زبان سے ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے از خود زبان صاحب شعور نہیں ہوتی بلکہ شعور باطن کا ایک حصہ ہے جس کی ترغیب پر زبان حمد بیان کرتی ہے۔ پروردگار عالم اپنی حمد کیلئے اپنی صفت خالقیت سے گزر کر صفت ربوبیت کا اظہار فرما کر اپنے بندے کو شعور یہ طور پر حمد بیان کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ کا ترجمہ ہے جہاں لوگوں کو پالنے والا جس میں مخلوق کے تمام انواع و اقسام و اصناف آجاتے ہیں اور تمام انواع مخلوق پروردگار عالم کی تربیت سے مربوط کہلانے ہیں یہ صفت ربوبیت صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے سارے جہاں لوگوں کو پالنا اور تدریج سے ان کو معراج کمال تک پہنچانا صرف اللہ ہی کی صفت

ہو سکتی ہے یہاں شعورِ انسانیہ کو دعوتِ فکر و عمل دینے کیلئے تربیتِ عالمین کی مثال پیش کی یہ مثال اتنی طویل الذیل کثیر المعانی اور وسیع المجال ہے کہ اس کے طول و عرض اور عمق تک ہماری ظاہری آنکھیں نہ دکھیں۔ ظاہری کان نہ دکھیں۔ ظاہری ہاتھ کسی طرح بھی نہیں پہنچ سکتے ان کی وسعتوں تک صرف فکرِ انسانی کی رفتار ہی پہنچ سکتی ہے۔

فی الواقع خدا کی مخلوق میں فکرِ انسانی سے زیادہ کوئی چیز تیز رفتار نہیں چشمِ ندون میں فکرِ انسانی چشمِ انفس و افاق کی سیر کر لیتی ہے۔ یہی فکرِ انسانی کو سیر فی العلوم سیر فی الفنون۔ سیر فی المعانی اور سیرالی اللہ کراتی ہے۔

فکرِ انسانی اعدامِ مقابلہ کے حالات منکشف کراتی ہے اور ان کو مختلف حالتوں میں وجود بخشی ہے دنیا میں صنعتِ انسانی جس قدر بھی واقع ہوئی ہے وہ سب کی فکرِ انسانی کی مرہون ہے ہر تصورِ تخلیقِ فکر کا نتیجہ ہوتا ہے اور وہی تصور بعد میں انسانی صنعت میں آکر قوتِ مشککہ اختیار کرتا ہے اس کا تصورِ اولیٰ جو فکر سے نمود پاتا ہے وہ تصورِ اصطلاحِ علمیہ میں علتِ غائی کہلاتا ہے جو غیر مرنی ہوتا ہے انسانی دستبرد میں آنے کے بعد وہی تصور خارج میں آکر علتِ صوری اختیار کر لیتا ہے یہ جتنی مشینیں آج ارض و سما میں تہلکہ پیا کئے ہوئے ہیں یہ سب پہلے فکرِ انسانی میں تصور کی صورت سے نمود پانے والی ہیں بعد میں عقلِ انسانی نے عالم خارج سے حسبِ دانش ان کو مہیا کیا اور مشین کی صورت میں انسانی نظروں کے سامنے ان کو چلا کر فکر کی ہیئت انیگز کرشمہ سازی کا مظاہرہ کیا فکرِ انسانی کے عملی گوشہ فکر پر مرتب ہو کر آبادیوں کی صورت۔ باغ و بستان کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔

عمل پر اور تصانیف کی صنعت و حرفت کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے

قرآن مجید نے اسی فکرِ انسانیہ کو دعوتِ عمل دی تاکہ یہ روحانی اور مادی کائنات میں حیرت انیگز اعمال سے انسانی عقول کو ورطہ حیرت میں ڈال کر خدا کی صحیح کار سازی کی

طرف انسانی طبائع کو مبذول کر سکے۔

قرآن مجید فکرِ انسانیہ کو صحیح راستوں پر چلانے کا مدعی ہے اور فکرِ انسانیہ اسی وقت صحیح راستوں پر چلتی ہے جب نفس کے غلیظ ہنگاموں سے اسے فطرت کی کرشمہ سازئیوں کی طرف مائل کر کے بچایا جائے۔ پروردگار عالم نے اپنے کلامِ پاک کے ذریعے سے فکرِ انسانیہ کے ایسے اصول مرتب کر دیئے جن کی موجودگی میں وہ نفس کی مذموم عادات اور اس کے لاپرواہی خیالات سے بچنے ہی میں اپنی نجات پاتا ہے اور وہ مجوزہ اصول انجام کارِ فلاح و نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔

قرآن مجید کی نظر میں وہ فکر جو آگے بڑھ کر معلومات فراہم کرنے میں کوتاہی کرے وہ فکر نادان ہے اور اندھا پن ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

فَانْهَآ لَا تَعْبَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَصْبَى الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي الصُّدُوْرِ
 ”در حقیقت ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں۔ بلکہ ان کے سینوں میں ان کے

دل اندھے ہو جاتے ہیں“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ فکرِ دل کا اندھا ہونا ہی راہِ حق میں گمراہ ہونے کا سبب بنتا ہے ظاہری آنکھیں تو جملہ وحوش و طیور کے پاس موجود ہیں مگر عقل و فکر و دانش سے محروم ہونے کی بنا پر وہ حیوانِ مطلق کہلاتے ہیں اور انسان حیوانِ ناطق صرف اپنے شعورِ باطن کی بنا پر ہے۔

لہذا علیٰ وجہٴ بصیرت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علوم و فنون سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی تاکہ وہ اپنے علوم و فنونِ انسانیہ کو مزید معلومات کے ساتھ اضافہ دے سکے اور انسانیت کے لئے معلومات کا دروازہ عام کر دے۔

نتیجۃً کلامِ الہی کی دعوتِ فکر و عملِ کرامتِ انسانیہ کا اظہار چاہتی ہے اگر عالم اسباب میں انسان اپنی تحقیق سے ہیبت انگیز کارناموں کا اظہار کر سکتا ہے

تو یقیناً صورتِ روحانیہ میں متعینہ تقویٰ کے ساتھ وہ حیران کن کرامات کا مالک بھی بن سکتا ہے۔

دنیا میں انسانی کرامات دو ہی صورتوں میں رونما ہوتی رہیں جنہوں نے عقول کو حیران کیا ایک معجزاتِ انبیاء اللہ اور کراماتِ اولیاء اللہ۔ دوسرے صنعتِ انسانیہ صرف بکطرفہ کرامتِ انسانیہ کو مطمئن نہیں کر سکتی۔

لہذا قرآن مجید اپنی اسلامی تعلیمات کے ساتھ اپنے پیروکاروں کو روحانی اور مادی کرامات کے ساتھ آراستہ و پیراستہ دیکھنا چاہتا ہے انبیاءِ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے عالم اسباب میں روحانی اور مادی وسائل سے حکم الہی کے مطابق فائدہ حاصل کرنا اسلامی تعلیمات میں ہمیشہ کیلئے داخل و شامل فرما دیا اور آخری نبی پاکؐ کی تعلیمات نے روحانی اور مادی عوامل کو ایک دوسرے میں آخری طور پر ضم کر دیا۔

قرآن مجید

اور

مقام تفسیر

دورِ جدید کے بعض مدعیانِ تفسیر قرآن نے اجتہادِ حکیمانہ سے لاپرواہی برتتے ہوئے اپنی تفاسیر کو حکمتِ سائنس سے بے گانہ رکھا۔ جس علم کے بل بوتے پر بعض قوموں نے تسخیرِ کائنات میں پیش قدمی کی اور سپر پاور ہونے کا مقام حاصل کر لیا۔ یہ حکمتِ سائنس موجودہ زمانے میں اس مقام پر فائز المرام ہو چکی ہے جس پر پوری انسانیت پیکرِ خوف و خشیت بنی ہوئی ہے۔ قرآن مجید روحانی معراج کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے پیروکاروں کو مادی معراجِ کمال حاصل کرنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ وہ سب سے پہلے مبدئاً _____ یعنی مادی دنیا کی تعریفِ نظامِ ربوبیت کے ساتھ کرتا ہے پھر معاد یعنی آخرت کی بات کرتا ہے۔

قرآن مجید کی جامعیت مستجمع العلوم مستجمع المعانی و مستجمع الحقائق ہے۔ اس
 کی معنی خیز و مستعملوں کو وہی علیم و خیر جانتا ہے جس کا یہ علم و کلام ہے۔ یا وہی ہستی
 اس کے نزولی مقاصد اور اس کے صحیح مقام اور صحیح ماخذ اور صحیح مقصود نظر اور
 وسعت لامتناہی سے باخبر ہونے کی ازلی اور ابدی صلاحیت رکھتی ہے جس پر یہ
 قرآن مجید نازل ہوا۔ نزول قرآن کے الہیاتی الہامات وحی نھی اور وحی جلی کی صورت
 میں اس مخاطب اول و آخر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمودار ہوتے
 رہے۔ لہذا اس کے شان نزول کی جملہ کیفیات کا مہبط اول بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ
 وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن مجید کے جملہ اجمالی و تفصیلی استفسار کی ذمہ داری بھی
 رسول کریم کے ذمہ ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تفسیر کے لئے اپنے
 رسول کا ہی انتخاب کرتا ہے کہ وہ لسان قرآن کا ترجمہ لسان قرآن کے ساتھ ہی کریں۔
 قرآن لسان عرب کے ساتھ نازل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہونے کی
 حیثیت میں لسان عرب کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے سب سے پہلے
 قرآن مجید کا ترجمہ فرمایا اور لسان نبوت کے ساتھ احکامات کا ترجمہ فرمایا کہ اعمال قرآنیہ
 کی تفسیر فرمائی۔

تفسیر قرآن میں افراط و تفریط دونوں سخت ناجائز ہیں لہذا مفسر قرآن کے لئے
 اپنے گوشہ عقل و خرد کو خوف ورجا سے معمور رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی طرف سے
 کسی قسم کی کمی بیشی کی جنسارت نہ کر سکے۔ اسی احتیاطی صفائی عقل کے ساتھ وہ صحیح معنوں
 میں خدائی صداقتوں کا ترجمہ کرنے کے لئے آمادہ کار ہو سکتا ہے۔ ورنہ اپنی بے جا

تفسیر کرنے کے بعد اسے سخت وندامت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کسی چیز کی حیثیت ذاتی کا عام طور پر بھی جائزہ لیا جاسکتا ہے مگر وہ جائزہ عام ہوتا ہے اور جائزہ عملی اور عقلی طور پر بھی کیا جاسکتا ہے مگر اس میں کبھی ذاتی رائے کے دخل انداز ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ پس کتاب اللہ کا ترجمہ و تفسیر کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ممکن و معتبر ہو سکتا ہے۔

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر کے لئے آخری معیار ہیں۔ حدیث شریف کے معیار پر جو ترجمہ صحیح اترے گا وہی حقیقی ترجمہ ہوگا اور وہی حقیقی تفسیر ہوگی پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی روایات کے معیار پر ترجمہ تفسیر کو پرکھا جائے گا پھر اس کے بعد تابعین کے تراجم و تفاسیر کو معیار بنایا جائے گا۔ پھر تبع تابعین کے تراجم اور تفاسیر کی آئینہ داری میں ترجمہ و تفسیر پر اعتبار کیا جائے گا۔ پھر امت کے معروف ترین مفسرین کے اعتبار پر ترجمہ و تفسیر کی جائے گی۔ اسلاف میں جو مفسرین اجماع امت میں مقبول و معتبر تھے ان کے حوالہ جات کی روشنی میں جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان کی روشنی میں جو ترجمہ و تفسیر کی جائے گی وہ یقیناً قابل اعتبار ہوگی۔ اس سے ہٹ کر تفسیر بالرائے کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ خدا ایسی جبارت سے محفوظ رکھے۔ آمین، ثم امین۔

خداوند ذوالجلال اور اس کے کلام کا احاطہ کرنا عقل انسانی سے بالاتر ہے اس فیصلہ کے بعد تفسیر قرآن مجید کے بارے میں اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کے بحر بیکراں میں ہر فاضل ہر عاقل ہر عالم ہر مفکر ہر محقق ہر دانشور حسب استطاعت علمیہ غواصی کر سکتا ہے اور حسب قسمت ذمہ و مسکنوں سے اپنے دامن کو بھر سکتا ہے۔ مگر آئندہ آنے والے نقاد و معانی ان تفاسیر پر تنقید کر سکتے ہیں قرآن مجید بذاتہ اور اس کے نصوص ذاتی غیر مندل ہیں۔ مگر اس کے تراجم یا تفاسیر پر تنقید ہو سکتی

ہے۔ اور ان میں مفسرین اپنے فہم کے مطابق تبدیل و تغیر کر سکتے ہیں۔ سوائے ان جمہور مفسرین کے جن پر علماء امت نے بکثرت اتفاق کیا ہے۔ قرآن مجید کی اپنی کی ہوئی تفسیر کو معلوم کرنا مفسر کی ذمہ داری میں داخل ہے۔ اول وہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن کی تفسیر کے ساتھ ہی کرے اور احادیث شریفہ کی تائید کے ساتھ بلیغ غور و فکر کی معیت میں تفسیر کرنے پر توجہ مبذول کرے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر جس کی روشنی میں خیر القرون کے شیوخ القرآن نے تفسیر فرمائی پھر ان کی تقلید میں مابعد کے مجتہدین نے اس پر عمل فرمایا اور ان کے نقش قدم پر جمہور مفسرین نے بعد میں حالات کی نئی نئی شکلوں میں مزید تفسیر کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ اس مزید احساس تفسیر نے خیر القرون کے ائمہ المفسرین کے استدلال کو عمد و معاون بنایا۔ یہی تعاون بالتفسیر مابعد کے مفسرین کے کام آتا رہا۔ تفاسیر کا تسلسل محققین کے ساتھ ساتھ جاری و ساری رہتا ہے۔ اور نئے دور کے تقاضوں کے مطابق حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد نئے نئے معلومات کا جواز ملتا ہے۔ آنے والی نسل انسانیہ کو میدان تفسیر میں آگے بڑھنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس قسم کے تاثرات مفسرانہ تمام تر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بارگاہ اقدس ان تفاسیر کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیتی ہے۔ پھر وہی حمت مفکرین نسل انسانیہ کے اذہان و قلوب پر ہمیشہ برستی رہتی ہے اور ان کی مفسرانہ روئیدگیوں کو نمود دیتی رہتی ہے جس سے ان پر تفسیر کی مزید راہیں کھل جاتی ہیں۔ رحمت خداوندی کے مہبوط و مسعود کا یہ سلسلہ نسل انسانیہ کے ساتھ ساتھ بعینہ اس طرح وابستہ رہتا ہے جس طرح سمندر کا پانی مختلف انداز کے ساتھ چہار دانگ عالم کی زمینوں پر تقسیم ہوتا ہے۔ یعنی کہیں بخارات بن کر فضاوں میں بلند ہو کر زمین پر برستا ہے، کہیں زمین کے اندرونی حصوں کو متاثر کرتا ہوا

زمین کے گوریش سے گزرتا ہوا اور متاثر کرتا ہوا سطح زمین پر نمودار ہوتا ہے اور کائنات کے دشت و جبل سے چشموں کی صورت میں اُبلتا ہوا دریاؤں کی صورت میں بہتا ہوا صفحہ ہستی کی چھپی ہوئی روئیدگیوں کو سبزہ زاروں میں بدلتا ہوا پھر واپس سمندروں میں چلا جاتا ہے۔

بالکل اسی طرح کلام الہی کے جملہ تراجم اور تفاسیر اور تشریحات اور توضیحات اور تعریفات انسانیت کی عقل و خرد کی چھپی ہوئی روئیدگیوں کو بالیدگیوں میں تبدیل کرنے کے بعد انسانی دسترخوان پر معلومات کا اضافہ دراضافہ کرنے کے بعد پھر اپنے معلم حقیقی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

یعنی تمام نیک باتیں اور نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔

اس آیت شریفہ میں کلمہ طیب سے مراد وہ محاط اور اعلیٰ کلام ہے جس کو ہر قسم کے اختراعات نفسانی اور اختراعات عقلی سے مکمل طور پر بچا کر لوجہ اللہ ادا کیا جائے۔ وہ ایسا کلام ہو جو عالمین پر احاطہ کرے۔ مختراعات کا دامن اتنا زیادہ تنگ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی طرف سے بھی بے گانہ ہوتے ہیں۔ اختراعات کرنے والوں کا کلام تو اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ چہ جائیکہ وہ کلام الہی کے مفسر ہونے کا دعویٰ کر سکیں

آئمہ تفسیر نے خوف الہی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بصیرت متقیانہ کے ساتھ ترتیب کے فطری قرینوں کے ساتھ ماضی کی جید اور مستند اور معتبر تفاسیر کی روشنی میں اور تقلید میں اپنی تفاسیر کی بناؤں کو استوار کیا۔ ایک طرف ان کی تفاسیر نے اپنے اسلاف کی سنذات پیش کیں اور ان کے علوم کی بھی حفاظت کے فرائض انجام

دیئے۔ اور دوسری طرف ان اسناد کی روشنی میں حالات حاضرہ کی بھی صحیح ترجمانی فرمائی جس سے تفسیر قرآن کے مزید گوشے وضاحت کے ساتھ سامنے آئے۔ یہ وہ اصول تفسیر ہے جس کو قرآن مجید کی تفسیر کے مطابق کہا جاسکتا ہے اور یہی وہ اصول ہے جس کے ساتھ قرآن مجید کے لفظی تراجم تفسیری حیثیت تشریحی نوعیت تفصیلی مقام اور توضیحی بلاغت سب کا اعتبار شامل تراجم ہو جاتا ہے۔ نیز جس کے ساتھ سچائیوں کا ترجمہ ہو کر انسانی قلوب و عقول کو اطمینان بخشتا ہے۔ کسی گوشہ علم کے نامکمل رہنے سے قدرتی طور پر گوشہ عمل نامکمل ہو جاتا ہے۔ نصوص قرآن مجید خود اپنی کامل تفسیر کے ساتھ اعمال صالحہ کی تفصیل پر بات کرتے ہیں تاکہ انسانی طبائع تعارف اعمال میں غلطی نہ سہتی ہوئی اصول قرآن کے مطابق عمل صالح کو جاری رکھ سکیں۔

اس اعتبار و لحاظ تفسیر کے ساتھ علم و حکمت اور عرفان تینوں کی مسلسل ضرورت درپیش آجاتی ہے تاکہ علم تفسیر مزید رفتیں حاصل کر سکے۔ انسان کا ذاتی علم مجوزہ علوم کے بغیر جن کو علم العلوم کہا جاتا ہے۔ بہت محدود اور بہت مختصر ہے جن کو صرف قوت لایموت حاصل کرنے کا ذریعہ کہا جاسکتا ہے۔ ایسا علم، علم ناقص ہے۔ جس سے آگے نکل کر صفات انسانیہ حاصل کرنے کے لئے علم العلوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس علم کا حصول علم تفسیر اور علم اشیا کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جس طرح نباتات کو نشوونما کے لئے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم العلوم کے ساتھ حکمت العلوم کا ہونا علم کی ارتقائی حیثیت ہے۔ جس علم کے ساتھ انسان حکمتوں کو اخذ کرتا ہو اشیا کی تشریحات کا باب کھولتا ہے اس علم سے علوم کو اتنی تقویت مل جاتی ہے کہ وہ منزل تحقیق و تشریح میں محققین کے لئے چراغ راہ بن جاتے ہیں۔ حکمت العلوم کے ساتھ عرفان العلوم کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ چراغ کی روشنی میں کسی چیز کو دیکھ کر اس کی صورت کا صحیح تعارف حاصل کیا جاتا ہے۔

بغیر تعارف اشیا کے مزید تشریحات حاصل کرنے کی تحریریں نہیں مل سکتی۔ لہذا تشریحات کے لئے مزید ترغیب اور تحریریں حاصل کرنے کے لئے عرفان العلوم کا حاصل کرنا اشد ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ سب علوم اپنے اپنے مقام پر ایک دوسرے کے محتاج کر دیئے گئے ہیں۔ علم العلوم حکمت، العلوم کا اور حکمت عرفان العلوم کا اور عرفان العلوم حکمت کا اور علوم الحکمت کو حکمت الحکمت کا حکمت الحکمت کو عرفان الحکمت اور عرفان الحکمت علوم عرفان کا اور علوم الحکمت عرفان کا اور عرفان الحکمت کا عرفان الحکمت کا محتاج کر دیا گیا ہے۔ عرفان الحکمت اولیاء اللہ کا آخری علم ہے جس میں تکوینی کوئی مکانی سارے علوم آجاتے ہیں اور یہاں سے صریح طور اور اعلانیہ مشاہدات کا دورہ شروع ہو جاتا ہے جو اشتیاق قلب و نظر کی انتہائی منزل ہے۔ اس مقام پر پہنچے ہوئے علماء کے بارے میں ارشاد ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے اہل علم بندے ہی اس سے ڈرنے والے ہیں یعنی کامل خوف کو علماء حق کے ذاتی علوم پر بصر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بیان کئے گئے جملہ علوم کو اکٹھا کیا جائے تو کامل نصاب تعلیم بنتا ہے۔ پی ایچ ڈی کی صحیح ڈگری اس نصاب کی فراغت کے بعد ہی مل سکتی ہے۔ اس کالج کے اکثر معلمین کتاب ناطق کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس سے کم درجے کے علماء کتاب صامت کے علماء ہیں صامت کتابیں خود نہیں بولتیں تو یہ علماء بول کر طلباء کو سمجھاتے ہیں مگر کتاب ناطق سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدائی بیانات اپنی مبارک زبانوں سے پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ انبیاء و مرسلین کی جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے علم و عمل دے کر بھیجتے ہیں۔ اسی واسطے ان کے اقوال و افعال انسانیت کے لئے نمونہ ہوتے ہیں۔ آخری کتاب ناطق کا درجہ سرکار ابد قرار ختمی مرتبت نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ

وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اور ان کے آخری ناطق ہونے کی تصدیق خود پروردگار عالم

نے ان مبارک الفاظ کے ساتھ فرمائی۔

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفسانی کے تابع مطلقاً بولتے ہی نہیں۔

وہ وہی کچھ بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات بولتی ہے۔

كَفَّةٌ أَوْ كَفَّةٌ اللَّهُ بُولِدٌ ۖ كَرِيحٌ أَوْ خَلْقٌ عِبْدَ اللَّهِ بُولِدٌ۔

چونکہ اس کتاب ناطق کا انحصار صرف اور صرف قول

خداوند ذوالجلال پر ہے، نہ کہ کسی خارجی کتاب و کفار پر۔ اس کے بعد آپ کے

خلفاء کا مقام ہے۔ چونکہ انہوں نے جو جو دروس حاصل کئے وہ سب کے سب

کتاب ناطق کی زبان پاک سے بچنے سے نفیس سن کر حاصل کئے تھے اسی واسطے اللہ تعالیٰ

نے فرمایا: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ

یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیکجئے کہ میں اور میرے صحابہ تم سب لوگوں

کو اللہ کی طرف علی وجہ بصیرت دعوت دیتے ہیں۔

ان مذکورہ علوم میں سے کسی ایک علم کی کمی واقع ہو جائے تو تفسیر مکمل نہیں ہو

سکتی۔ ایسی تفسیر کے ناقص رہ جانے کا غالب امکان ہو جاتا ہے۔ تکمیل تفسیر کیلئے

ضروری ہے کہ مفسرین ان مذکورہ علوم کو حاصل کریں۔ بجز ان علوم کے کسی شے کی

حقیقت تک پہنچنا دشوار تر مرحلہ ہے۔ ان علوم کی روشنی میں کسی شے کے صفاتی

مرحلے طے کئے جاسکتے ہیں اور اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے

اگر حقیقت شے میں نہ آسکے تو تفسیر تشنہ تکمیل رہ جاتی ہے۔ دنیا کی کسی شے کی

ترجانی مذکورہ علوم کے بغیر نہیں ہو سکتی تو پھر قرآن مجید کی تفسیر کا ان علوم کے

بغیر دعویٰ کرنا ایک نارساجارت کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن مجید اپنی ذاتی تفسیر

کے ساتھ اولاد آدم کی تفسیر وَكَلَّمَ اللَّهُ آدَمَ بَنِي آدَمَ کے ساتھ کرتا

ہوا اُسے جملہ خلائق پر برتری دیتا ہوا اُسے تشریف و تکریم کا تاج پہناتا ہے کیونکہ وہ صاحب عقل و دانش اور صاحب دید و شنید ہے اور محسوسات کا ادراک کرنے کی اس میں کامل صلاحیت موجود ہے۔ کائنات کے جملہ محسوسات کو اور محسوسات کی مرئی اور غیر مرئی تاثیرات کو اس کے سامنے مثال بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ اُن کو مسخر کر سکے۔ پھر قرآن مجید اس عالم مثال کی انسان کے سامنے اس طرح آئینہ داری کرتا ہے جس طرح سورج گوشہ عالم کو روشن و تابناک کر دیتا ہے۔ آنکھوں کی آئینہ داری مرہون ضیاء آفتاب ہوتی ہے جب تک گوشہ عالم پر روشنی عارض نہ ہو، آنکھ آئینہ داری نہیں کر سکتی اور مطالعہ کائنات یا مطالعہ اشیا پر عالم بغیر روشن آفتاب محال ہو جائے۔

قرآن مجید اور اس کی تفسیر کا منشا گوشہ عالم کی ظاہری اور باطنی صورتوں پر روشنی ڈال کر بصیرت انسانیہ کی آئینہ داری ہے۔ لہذا قرآن مجید کو صرف اللہ تعالیٰ کے مفاہیم تک محدود رکھا اور انفس و آفاق کا ادراک نہ کرنا حصول نعمت سے فکر انسانی کو روک دینے کے مترادف ہے۔ چونکہ قرآن مجید ایک کامل و مکمل نصاب تعلیم ہے۔ نصاب تعلیم کی فراغت حاصل کرنے کے لئے طالب علم کو کالج کی حدود میں مقید کر دینا اور نصاب تک محدود کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کے حصول علم کا مطلب کالج کے لئے تھا نہ کہ لوگوں کے لئے تھا حالانکہ تعلیم کے حاصل کرنے کا مدعا یہی ہوتا ہے کہ فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ کالج سے باہر آئے اور جس شعبہ زندگی کے لئے اس نے علم حاصل کیا ہے اس شعبہ زندگی کو اپنے حاصل شدہ علم سے بہرہ ور کرے اور دارالعلوم کی دیواروں سے نکل کر علم کی روشنی پھیلانے اور مزید معلومات حاصل کرے۔ اگر علم معلومات کے لئے نہ پڑھا جائے تو ایسا علم برائے علم کے سوا کچھ نہیں، قرآن مجید صرف نصاب تعلیم میں

محدود و مقید ہونے کی قطعاً تعلیم نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے علوم ابدی و سرمدی کے ساتھ صحیحہ کائنات کے مزید درمزید معلومات حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے بلکہ وہ اپنے طالب علم کو عالم روزگار کے میدان تحقیق میں اتنا ارفع و اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کوئی امکانی و زمانی حالات کا صحیح جائزہ لے کر ان کو مسخر کرتا ہو اور ان کو متاع زندگی بناتا ہو اپنی انسانی تفوق اور برتری کا اظہار کر سکے۔ پس ہر مفسر قرآن پر یہ لازمہ عائد ہوتا ہے کہ وہ علم و حکمت اور عرفان کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کے سامنے ایک مایہ ناز محقق ہونے کا ثبوت دے سکے۔ ورنہ نہ تو وہ حسین العلم ہونے کا مقام پاسکے گا اور نہ ہی حسین العمل بن سکے گا۔ ایسی فقدانیت فکری صلاحیتوں کو زوال پذیر کر دیتی ہے اور یہ حرجی احتیاج کی صورت میں نمودار ہو کر چاکر غیر بنا دیتی ہے اور کوئی چاکر کبھی بھی آزادی رائے حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید اپنے پیروکاروں کو اپنی ذاتی صلاحیتوں سے کما حقہ بہرہ ور دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید اپنے اطاعت شعاروں کو پابند آئین ہو کر میدان کارزار میں مسلسل فتوحات حاصل کرنے کا سبق دیتا ہے قرآن مجید کا سب سے عظیم ترین پہلو اس کا طرز تعلیم ہے جو اجزائے روح اور اجزائے کائنات دونوں کا ایک وقت ترجمہ کرتا ہے ہر زمانے کے مطابق اپنے ماننے والوں کو علوم و فنون تکوینیہ کے ساتھ مطالعہ کائنات کی ترغیب دیتا ہے۔

دنیا والوں نے آفریش آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جن جن چیزوں کو معلوم کیا اور جن مزید معلومات کے لئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان سب کا ذکر اس انداز کے ساتھ کر دیا جس پر غور کرنے سے ان معلومات کو حاصل کرنے کی مزید تحریص پیدا ہو اور ان کو حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ اگرچہ بعض بیدار قومیں تفسیر اشیاء تعلیمات ربانی سے ہٹ کر رہی ہیں تاہم وہ ضابطہ قرآن کی تعلیمات

سے الگ نہیں ہو سکتیں۔ چونکہ انسانیت جو معلومات حاصل کرتی ہے وہ خداداد عقل و دانش کی بنا پر یا خداداد صلاحیتوں پر حاصل کرتی ہے۔ انسانیت کے حاصل کردہ معلومات کی قرآن مجید نے نشان دہی کر دی ہے۔ قرآن مجید کی طرز تبلیغ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں پر جہاں ارکان عبادات کے حقوق کی نگہداشت کی ذمہ داری عائد کرتا ہے وہاں تشریح کائنات کے حقوق کی رعایت پر بھی تبصرہ کرتا ہے۔ دورِ حاضرہ کی فلک گیر حکمت یعنی سائنس بھی۔ اگر غور اور انصاف سے دیکھا جائے تو صاف طور پر معلوم ہو جائے گا کہ دورِ حاضرہ کی فلک گیر حکمت یعنی سائنس کی تعمیر بھی علومِ ماضیہ کی بنیاد ہی حکمت پر رکھی گئی۔ قرآن مجید نے لَا أَصْغُرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ، فرما کر ایک ذرے اور نیچے سے لے کر ساری کائنات کو اپنے مضمون میں سمیٹ لیا تاکہ اس کا طالب علم میدانِ تحقیق میں دوسرے اہل تحقیق کے سامنے کہیں مایوس ہو کر اپنی تحقیقات کے ہتھیار نہ ڈال دے۔ درحقیقت تفسیر قرآن مجید کا حاصل روحانی اور مادی کائنات کی اور اجزائے کائنات کی تفسیر ہے۔

عقل انسانی اپنی عظمت عقلیہ انسانیہ کے ساتھ اجزائے عالم کا بہت سارا تجزیہ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی نامعلوم چیزوں کو معلوم کر کے اپنے دستِ خوانِ معلومات پر سجا چکا ہے اور معلومات کے انبار پر انبار لگا رہا ہے اور کئی چیزوں کے وجود تبدیل کرنے کے بعد ان کو دوسرے قسم کے وجود دے چکا ہے۔ اور ان مشہورہ معلومات کو جامعہ تکمیل مہینا کر انسانیت کی شہادت حاصل کر چکا ہے اور شہادتِ علمی شہادتِ علمی شہادتِ فنی حاصل کرنے کا لوہا منوا چکا ہے جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ ایسی شہادت کا انکار صداقت مشہود کا انکار ہے، ذرہ بے مایہ کو سب انسان ذرہ بے مقدار کہتے رہے ہیں۔ اور یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ذرہ

یعنی ذرّہ ایسی جُز ہے جس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے مگر تحقیق انسانی نے ذرّے کے دو ٹکڑے کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ذرّے کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور یہ کہ اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ ذرّے کی اس تحقیق نے آفتاب عالم تاب کی قدیمی ذرّہ نوازی کے وہ تاثیرات طشت ازبام کر دیئے جو ذرّے کے ساتھ ہمیشہ سے متعلق رہ کر بھی نگاہ انسانیت سے مستور و محجوب ہے آج کی حکمت سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہر ایک ذرّہ آفتاب و مہتاب اور جملہ سیاروں کی شعاعوں کو ہزار ہا برس اپنے سینہ میں جذب کرتا رہتا ہے اور سولج کی حرارت کا ذخیرہ کرتا رہتا ہے۔ ذرّے کی اس قوت جاذبہ نے عقل و دل و نگاہ کو اس طرف متوجہ کر دیا ہے کہ وہ اس کو اپنے متاع زندگی میں اولیت دے سکے اس قوت مسخرہ کا نتیجہ ایٹم بم کی صورت میں نمودار ہوا اور انسانیت کو اپنی ہیبت انگیز قوت و طاقت سے لرزہ بر اندام کر دیا۔ یہ کرشمہ سازیاں حکمت العلوم کا ایک حصہ ہیں جن کو حاصل کرنا قرآن مجید کی تعلیمات نے لازم قرار دے دیا۔ اور اپنے طالب علموں کو اس نے یہی بھی تفویض کر دیا تھا کہ وہ حکمت العلوم کے ساتھ حکمت الحکمت کا سراغ لگائیں اور یہ کہ علوم حکمت کو چراغِ راہ بناتے ہوئے عرفانِ اشیا کا مقام حاصل کریں۔ مگر بد قسمتی سے دورِ جدید کے بعض مدعیانِ تفسیر قرآن اجتہادِ حکیمانہ سے لاپرواہی برتتے ہوئے حکمت سائنس سے بے گانہ ہو گئے جس کو دنیا کے اہل علم و دانش نے اکتاباً حاصل کر لیا۔ یہ حکمت سائنس عملاً اس مقامِ اعلیٰ پر فائز ہو چکی ہے کہ انسان خود اس دانش برہانی سے پیکرِ خستیت بن چکا ہے۔ سائنس اپنی اس ہیبتِ مشہودہ کے ساتھ گویا قیامت کی ترجمان ہو چکی ہے۔

یہ ترجمانی علم سائنس کی بنا پر ہوئی۔ قرآن مجید حکمت العلوم کا داعیِ آخر ہے علم حکمت سے ہی تشریحات کا باب کھلتا ہے اور کامل تشریحات کے ساتھ

ہی انتباہ قلب میسر آتا ہے۔ دانش نورانی علوم مظاہری کے ساتھ تصوراتِ اشیاء پیدا کرتی ہے اور یہ تصورات تخلیقات کے لئے ذہن انسانی میں پیدا ہوتے ہیں جب تک یہ تصور رہتے ہیں اس وقت تک علتِ صوری کی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں جس تخلیق کے لئے یہ تصور ہوتے ہیں جب وہ بن کر تیار ہو جاتی ہیں یعنی وہ تصور متشکل ہو جاتا ہے اس وقت یہ دانش نورانی دانش برہانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عقل انسانی سے جب یہ عظیم برہانی کرشمہ بن کر سامنے آ جاتی ہے تو انسان جس سے یہ برہان صادر ہوا وہ خود بخود درپردہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے اگر یہ متشکل صورت برہانی کوئی خوفناک یا خطرناک چیز ہوتی تو انسان پر اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے جیسے ایٹم بم کہ یہ پہلے انسان کا تصور نورانی تھا جب وہ بن کر سامنے آ گیا تو یہ اس کی برہانی شکل ہو گئی۔ یہ چیز لامحالہ بنانے والے کیلئے بھی خوف و خشیت ہوگی جیسا کہ آج کل سائنس دان ایٹم بم بنانے کے بعد پیکرِ خشیت بنے ہوئے ہیں اور اقوام ایک دوسرے کی ایٹمی قوت سے لرزاں و ترساں ہیں اور خوف کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسابقت حاصل کرنے کی فکر میں مبتلا ہیں کبھی ایٹمی قوت کو تباہ کرنے کے لئے باہمی مشورے کرتی ہیں اور ذہنی کشمکش میں اچھوٹے کھا رہے ہیں۔ اگر اقوام ایٹمی طاقتوں کو تباہ کرنے میں ناکام ہو گئیں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ خود تباہ و برباد ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔

بہر کیف علم حکمت تشوکیات کے ابواب کھولتا ہے اور مادہ پرست لوگوں کا علم و حکمت انہیں نفسانی خشیت دیتا ہے مگر خدا پرست لوگوں کو وہ خشیت اللہ دیتا ہے جیسا کہ قرآن مجید برہان رشیداً مآبِ مَحْشَى اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ فرما کر خشیت اللہ کو علماء حق کے ساتھ متعلق کر دیتا ہے یعنی وہ علماء جو علم و حکمت سے بہرہ ور ہو کر کائنات اور اشیاء کائنات کی تشریح

کہتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ حیثیت بغیر ہیبت کے واقع نہیں ہو سکتی۔ خدا نے علم نازل کی ہیبت اس کی حیرت انگیز تخلیقات کے ساتھ وابستہ ہے نظام تخلیق اور اس کی تاثیرات ہی عقل انسانی کو حیرت میں ڈالتے والا خدائی کارنامہ ہیں۔ وہ ذاتی طور پر بھی جلالت والی اور ہیبت والی ذات ہے۔

مگر وہ ایسی ذات ہے جو خود سامنے نہیں آتی اس ذات کو سوائے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر انبیاء و مرسلین میں سے کسی نے دیکھا تو اس ذات خداوندی کو نہیں دیکھا بلکہ ذات کی تجلیات کو دیکھا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے کہ جب جبل طور پر خدا کی تجلی کو دیکھا تو وہ مدہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اس کے علاوہ کسی نبی یا رسول نے ذات پاک کو دیکھنے کا دعویٰ نہیں کیا، سوائے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے معراج شریف میں اپنی پیشانی کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی۔ اور کسی دوسرے نے اس ذات کو نہیں دیکھا اور نہ آئندہ کوئی آنکھ دیکھ سکے گی۔ صرف علم یقین کے ساتھ ہی اس کا یقین ذات و صفات ہوتا ہے مگر برہانی طور پر نظام تخلیق کی حیرت انگیز تاثیرات کی روشنی میں اس کا سراغ ملتا ہے جس سے اہل علم و حکمت کے دل میں صحیح حیثیت پیدا ہوتی ہے اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے جب وہ الہیاتی علوم کے ساتھ اور عقل خدا داد کے ساتھ اس کی بنائی ہوئی مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ مشاہدہ تو سرسری مطالعہ کائنات کے ساتھ سطحی مشاہدہ ہوتا ہے۔ مگر تشریحات کائنات یا تشریحات اشیاء کائنات کے ساتھ سب سے پہلے مادی حیثیت پیدا ہوتی ہے یہی مادی حیثیت نشیبت ربانی کا باعث بنتی ہے۔

جیسے ایک ذرہ بے مقدار کی تشریح پوری انسانی دنیا کو ہیبت میں ڈال سکتی ہے تو آفاق عالم کی مزید تشریحات انسانیت کے لئے کتنی زیادہ ہیبت کا باعث بنیں گی۔ اس آیت میں صرف علماء محققین کو صاحبِ خشیت قرار دیا گیا ہے۔ پس قرآن مجید کی تفسیر بھی اہل حکمت علماء محققین کے ذمہ ہے۔ سائنسی علم کلی نہیں مگر علوم کی جزو لاینفک ضرور ہے اور نصابِ تعلیم سے کسی جزوی علم کو بھی جدا نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن مجید کی تقسیم علم میں سائنس کا علم ایک خاص قسم کا حصہ علم ہے یا ایک خاص الخاص باب ہے۔ جس کو اس کے طالب علموں میں ایک کورس کی صورت میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

تفسیر قرآن مجید کے لئے علوم ارضیہ علوم سماویہ، علوم ریاضی، علوم معرفت یعنی علوم روحانیہ، علوم مادّیہ اور معلومات انسانہ سب کی ضرورت درپیش آتی ہے۔ مسلمانان عالم تفسیر قرآن مجید کو عملاً اسی وقت سمجھنے کے قابل ہوں گے جب وہ اس کی روشنی میں روحانی اور مادی تجزیہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ قرآن مجید میں تسخیر کائنات کا برملا ذکر آیا ہے۔ علوم تسخیر کائنات کو کوئی بھی خارج از نصاب قرآن نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید کے مختلف مقامات میں تسخیر کائنات پر کھلا تبصرہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر تسخیر جبال، تسخیر فضا، تسخیر اقصائے عالم، تسخیر بروج، تسخیر شمس و قمر و تسخیر نباتات و جمادات بالقرآن بار بار ذکر آیا ہے اور یُخْلِقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرما کر آنے والی جدید تخلیقی تکنیکی سواریوں کو بطور مشین ثابت کر دیا اور فرمایا۔

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَفْتَيْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنَّا قُطَارًا
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

”یعنی اے جن اور انسانو! تم اگر گوشہٴ عالم کے اور آسمانوں کے کناروں سے

آگے بڑھنا چاہو تو نہیں بڑھ سکتے مگر اللہ تعالیٰ کی تائید سے یا قوتِ علمیہ کی دلیل سے آگے بڑھ سکتے ہو۔

یہاں پر اس آیت میں **إِلَّا يَسْطَن** فرما کر نفی عبور اقصائے عالم ارضی و سماوی کو متنبہ قرار دے کر دلیل کے ساتھ عبور اقصائے عالم کو ثابت کر دیا۔ اگر **سُطَن** کے معنی دلیل لئے جائیں تو دلیل قوتِ عملیہ ثابت ہوتی ہے اور اقصائے عالم کو عبور کرنے کے لئے جن دلائلِ علمیہ و عملیہ کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ یقیناً یا تو سائنسی تکنیکی ہوں گی یا روحانی یا معجزاتی نظام سے متعلق ہوں گی۔

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبور اقصائے عالم کے ساتھ آسمانوں کا معراج نصیب ہوا۔ یہ ایک معجزانہ قوتِ عمل تھی۔ اور فرشتوں کا اقصائے عالم کو عبور کرنا روحانی قوتِ کرامت ہوتی ہے۔ مگر باقی انسانوں کے لئے عبور اقصائے عالم صنعتی تکنیکی حکمتِ عمل سے ہی ہو سکتا ہے جس کو آج راکٹوں اور راکٹ بردار انسانوں نے اپنی قوتِ عقلیہ، علمیہ، انسانیہ کے ساتھ عبور کر کے ثابت کر دیا۔ صنعتِ انسانیہ کیمیائی قوتوں کے ساتھ اقصائے عالم کو عبور کر سکتی ہے۔ اس قسم کے اور بہت حوالہ جات ہیں جن سے روحانی تسخیر کے بعد مادی طاقتوں کے ساتھ بھی عبور کائنات کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ مادی صنعت پر بھی انسان کا ہی تصرف رہا ہے جو آئے دن مزید معلومات کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ یہ رفتارِ حکمت و دانش کے بل بوتے پر ثابت ہو رہی ہے کہ انسان مزید آگے بڑھے گا اور مزید حیرت انگیز حالات کا انکشاف کرنے میں کامیاب ہوگا۔ انسانی علم و دانش نے یہ بیدار نہ روکش پیدا کر دی ہے کہ انسان بہت سے لائینل مسائل حل کرتا چلا جا رہا ہے اور اس میں یہ بے باکی علمِ حکمت نے پیدا کی ہے

تیرا اندیشہ افلاک کی نہیں ہے

تیری پرواز بولا کی نہیں ہے

یہ مانا اصل شاہین ہے تیری

تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے

اقبال

اقبال مرحوم نے اپنے ان اشعار میں مسلمانانِ عالم کو مخاطب فرمایا ہے کہ تم صاحبِ معراج کی اُمت ہو اور صاحبِ معراج کے پیروکار ہو مگر بلندیِ افلاک کو عبور کرنے کی قوت سے بے خبر ہو۔

اگر سلطان کے معنی تائیدِ خداوندی لٹے جائیں تو بھی جملہ معجزاتِ انبیاء و جملہ کراماتِ اولیاء اللہ اور جملہ تخلیقی کراماتِ انسانیہ تائیدِ خداوندی کا ہی تو نتیجہ ہوتی ہیں اور جملہ قسم کی صنعتِ انسانیہ بھی تو تائیدِ خداوندی کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس طرح انسانی کراماتِ اللہ کا ہی فضل ہوتی ہیں جو افضل کی جانب سے مفضول کو تفویض کی جاتی ہیں۔ فضل کا عروج قدرتی طور پر افضل کی جانب ہوتا ہے اور افضل کی تائید ہمیشہ فضل کی طرف ہوتی ہے۔ یہی تدبیرِ خداوندی مفضول میں بھی کار فرما ہے کہ ہر چیز اس کے فضل کا منظر ہوتی ہے اور اس کی ربوبیت سے جہاں ہر چیز تدبیراً اپنے معراجِ کمال تک پہنچتی ہے۔ جہاں عقل انسانی بھی اپنے مبادیات سے فضلِ الہی کے ساتھ کہیں انبیاء و مرسلین کی صورت میں معجزات بن کر سامنے آتی ہے اور کہیں اولیاء اللہ کی کرامات باہرہ کی صورت میں ظہور پذیر ہوتی ہے کہیں صنعتِ انسانیہ کی صورت میں جلوہ گر ہو کر معراجِ کمال پاتی ہے یہ سب کچھ خداوندِ عالم کی صفتِ ربوبیت کا تصرف ہے کہ عقولِ انسانیہ مختلف حالات میں اپنا عروج پار ہی ہیں۔ اگر عقل انسانی سے یہ حیرت انگیز مساہرات و مظاہرات نمودار نہ ہوتے تو خدا کی کائنات کا تشریحاتی ترجمہ نہ ہو سکتا۔

ابھی سلسلہ کائنات اور سلسلہ عقل و خرد جاری و ساری ہے اور انسانیت کے جدید کارنامے بھی ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ اولاد آدم مزید پھیلنے اور پھولنے کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ اجرام فلکی کی تاثیرات زمین کے سمندروں میں مدوجزر پیدا کرتی ہیں اور رحم مادر میں بچوں کے وجود کو متاثر کرتے ہیں۔ کھل پھول تک اُن سے رنگ و ذائقہ حاصل کرتے ہیں۔ زمین پر بسنے والی نندگانیاں اُن سے حرارت و برودت حاصل کرتی ہیں۔ یہی اجرام فلکی حیات انسانیہ اور حیات حیوانیہ کا باعث ہیں۔ نظام کائنات کی نبض حیات چل رہی ہے۔ خدا کی قدرت کے تصرفات وہ آیات ہیں جو انسانی عقول کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔

ابھی تک چشم فلک معراج انسانیت سے سیر نہیں ہو سکی بلکہ وہ مزید کچھ دیکھنا چاہتی ہے۔ اس مکرم ترین انسان کے آسمان بالا پر ممکن ہونے کے بعد ہی انسانیت کی چشم کمال خوش ہوگی۔ اس واسطے کہ یہی انسان متصرف کائنات ہے جس کے لئے عالمین کو بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشاء بھی اسی وقت پورا ہوگا جب اس کا مکرم انسان اس کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہوئے اس مفوضہ کائنات کو اپنے تصرف میں لائے گا۔ قدرت خداوندی کا مظہر اتم انسان ہے اور انسان ہی کے کمال سے کمالات خداوندی کی حقیقی عقدہ کشائی ہوگی اور لاتعداد دراز ہائے خداوندی طشت از بام ہوں گے۔

قرآن مجید

اور

فلسفہ ریاست

وہی شخصیت ریاست میں سیادت و قیادت کی حامل ہو
 سکتی ہے جو ارکانِ خدمت کو جانتی ہو اور ارکانِ خدمت کی مکمل رعایت
 کرتی ہو اور اس کی منتظرانہ خدمات ریاست کے باشندوں کو خود کفیل بنانے
 کی ضامن ہو۔ خلیفہٴ حجاز یا حاکم حجاز ہونا اسلام کی نظر میں ریاست کا کفیل
 ہونے کے مترادف ہے۔ اللہ اپنی تعلیمات کے ذریعے اسلامی حکومت
 کو منشاءً فطرت کے مطابق معرض وجود میں لاتا ہے۔ تاکہ افرادِ ریاست ہمگیر
 تدبیر کی قیادت میں ریاست کو اس قدر ترقی دیں کہ وہ اقوامِ عالم کے سامنے
 نمایاں ہو کر حکومتِ الہیہ کا مظہر بن سکے۔

قرآن مجید اسلامی ریاست کا تصور۔ ریاست کے باشندوں کو تسلیم و رضائے حق کے ساتھ ضابطہ حق کا پابند بنانا ہے۔ وہ حاکمیت مطلق کا سزاوار اللہ تعالیٰ کو قرار دے کہ حاکم مطلق کی حکمرانی کا غلبہ حاکم مجاز کے ذریعے کرانے کی پابندی عائد کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ریاست اسلامیہ میں امن و عامر کے ساتھ خدا کے مفوضہ منافعوں سے بے بہرہ نہ رہے۔ ریاست کی روحانی و مادی صلاحیتوں کا منبج تعلیمات انسانیہ کو قرار دیتا ہے۔ اس کے فطری زاویہ نگاہ میں یہ منبج انسانی تعلیمات کا مصدر نہیں ہے بلکہ خدائے برتر کی تعلیمات ہی ریاست کے علوم و فنون کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان تعلیمات کی سطح مرتفع عقیدہ توحید و رسالت ہے۔ یہ اتنا بلند نظر یہ ہے کہ اس کی بلندیوں تک کوئی نظریہ نہیں پہنچ سکتا۔ صرف ریاست کے حاکم اعلیٰ کی حسن تدبیر اور مفکرین ریاست کی متحدہ تدبیر ان فطری ضابطوں سے حصول استفادہ کی مجاز ہے۔ اس واسطے قرآن مجید ریاست کے عوام کی تعلیم و تربیت کے لئے ان میں سیادت حقہ کا انتخاب کرتا ہے اور سیادت کے جملہ اجزاء کو من حیث المجموع طور پر سید القوم کو سونپتا ہے۔ قرآن مجید کا نظریہ سیادت ریاست میں برائے سیادت نہیں بلکہ نظریہ سیادت کو خدمت کی اس عظیم سطح پر منظور کرتا ہے جہاں سے وہ اپنی بصیرت حاکمانہ کے ساتھ ہر ادنیٰ و اعلیٰ کو دیکھ کر اس کے حق میں بہتر فیصلہ دے۔ اور ریاست کی دنیائے افادیت سے ریاست کے باشندوں کو مطلع کر سکے۔ اور ان کے حصول کے لئے انہیں مختلف ساز و سامان کے ساتھ آمادہ کار کر سکے۔ اسی لئے سیادت کے انتخاب میں خدمت کو زیادہ لازم کیا گیا۔

سید القوم خادیم کا اشارہ قوم کے صحیح خدمت گزار کی جانب ہے وہی شخصیت ریاست میں سیادت کی حامل ہو سکتی ہے۔ جو ارکان خدمت کو جانتی ہو اور ارکان خدمت کے حقوق کی مکمل رعایت کرتی ہو۔ اور اس کی خدمت ریاست کے خود کفیل بنانے میں کفالت کی ضامن ہو۔ اس کا صاحب علم و ہنر ہونا۔ شفیق و غمگسار ہونا، محنت شاقہ کے ساتھ اظہار سیادت کرنا اور سختی منزل کو اپنے لئے متاع راہ جانتا۔ اور نغزہ پیشانی سے ہر حسن و قبح کا مطالعہ کرنا۔ بلیغ النظری اور بلیغ علمی کے ساتھ حالات کا جائزہ لینا اور ریاست کے باشندوں کو اس سے متعلق اپیل کرنا اور عمل سپہم کے لئے صداقتوں کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کرنا، جاوہ منزل پر چلنے کے لئے اعمالِ حسنہ اور حکمتِ صالحہ کے ساتھ انہیں تازہ دم رکھنا اور اصولی طور پر اپنائے ریاست کو راہِ زلیت پر مسلسل چلتے رہنے کی ترغیب دینا اور قوتِ عامہ کو تدبیر ریاست سے بروئے کار لا کر قوم کو ترقیات کی راہ پر چلانا، ریاست کے اخلاق و اخلیہ کو صحت مندانہ نہج پر قوی تر بنانا اور ان کو اسلام کے منشاے عظیم سے باخبر رکھنے ہوئے فرائضِ اسلام کی ادائیگی کے لئے کار بند رکھنا وغیرہ اللہ حاکم مطلق ہے، وہ اپنے امور حاکم ریاست کو اپنی سنتِ الہیہ کی طرف راغب رکھنے کی تعلیمات اس طرح دیتا ہے کہ اس نے خدائے مطلق کے سامنے ریاست کے ایک ذرے سے لے کر ریاست کی مجموعی حیثیت تک کا حساب دینا ہے اور گواہی بھی دینی ہے اور یہ کہ اس سے خدائے مطلق ریاست کے چھوٹے بڑے امور کے بارے میں باز پرس کرے گا۔

اس مقام پر حاکم مجاز اسلامی ریاست کے صحت مندانہ خوف ورجا کے ساتھ عدل و انصاف کو ہر شعبہ زندگی پر جاری و ساری رکھنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے۔ حاکم مجاز کی غلطی پر اس سے شدید باز پرس ہوگی اور اچھائی سے اس

کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اسلام نے قرآن مجید میں ایسی ریاست کو جو اسلامی ریاست پر مبنی ہو کو ملک یا امیر یا حاکم یا سید القوم کے ناموں سے موسوم کیا ہے۔ کسی طرح بھی ریاست کا حاکم جو ریاست پر مُسلط ہو جائے چاہے وہ عامۃ الناس کی رائے سے سامنے آئے یا عامۃ الناس کو اپنی رائے میں لے لے یا حالات کی نزاکتوں کے پیش نظر ریاست کو بچانے کے لئے کسی صلاحیت کے ساتھ حاکم بن جائے۔ اس کا کسی صورت سے بھی سامنے آنا، اسلامی نقطہ نظر سے تقسیم قسمت کے باب میں اللہ ہی کی طرف سے مامور ہونا ہوتا ہے۔ سوائے اس سیادت کے جو ظلم اور عدوان کے لئے بروئے کار لائی گئی ہو۔

خلیفہ مجاز ہونا یا حاکم مجاز ہونا اسلام کی نظر میں ریاست کا کفیل ہونے کے

مترادف ہے۔

اللہ اپنی تعلیمات کے ذریعے اسلامی حکومت کو منشا سے فطرت کے مطابق معرض وجود میں لاتا ہے تاکہ افراد ریاست کو ہمہ گیر تدبیر کی قیادت میں ریاست کو اس قدر ارتقائی حیثیت دی جائے کہ وہ اقوام عالم کے سامنے نمایاں ہو کر اپنی حکومت الہیہ ہونے کی شہادت بن جائے۔ یہ ریاست کی مجموعی حیثیت ریاست میں امن عامہ اور عدل و انصاف کے ساتھ سکونِ کامل پاتی ہے اور دوسری جانب اقوام عالم کو دعوتِ حق دینے میں فوزِ عظیم پاتی ہے۔

قرآن مجید اپنی تعلیمات میں اقتدار برائے اقتدار کا مخالف ہے اور اقتدار کی موجودگی میں اختلاف برائے اختلاف کا بھی مخالف ہے کیونکہ ان دونوں حالتوں میں ریاست بجائے تعمیر کے تخریب کا شکار ہو جاتی ہے۔ عوام الناس کی سیادت سید القوم کے ساتھ وابستہ ہے اگر سید القوم کامیاب ہو تو عوام کامیاب ہونا ایک لازمی امر ہے۔ سید القوم کے لئے اقتدار ریاست اور اختلاف ریاست

کا ہمہ وقت جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ صحت مندانہ اختلاف یا صحت مندانہ
 اقتدار کا توازن بگڑنے نہ پائے۔ یہی دو چیزیں حق و صداقت کی علمبردار ہوتی ہیں
 ان دونوں قوتوں میں قوی احتساب کا ہونا نظریہ قرآن کے مطابق ہے۔ اختلاف
 کے بگڑنے پر جب وہ کسی ذاتی عصبیت کی بنیاد پر ریاست میں تخریب چاہتا ہو
 تو اقتدار کا عدالتِ عظمیٰ کی طرف سے احتساب کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس حالت
 میں جبکہ اقتدار کسی بگاڑ کی صورت اختیار کر لے جو ریاست کی روحانی، مادی اور
 ارتقائی قدروں کے لئے ہلک ہو صحت مندانہ اور تعمیر پسند اختلاف کا اس پر
 محاسبہ کرنا نظریہ قرآن کے عین مطابق ہے کیونکہ اقتدار و اختلاف دونوں کا ریاست
 کی نظریاتی اور فلاحی قہمیر سے تعلق ہوتا ہے۔

ان دونوں کے وجود کا تعلق لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ریاست
 میں اقتدار بالاستحکام لازم ہے اور اختلاف بالاحتیاط اس لئے لازم ہے کہ
 جس اختلاف میں احتیاط نہ ہو وہ اقتدار کا دشمن ہوتا ہے اور اسلام میں ایسی دشمنی
 جو اقتدار ملی کے خلاف ہو اس کو سخت قبیح اور شنیع جرم قرار دیا گیا ہے۔

اسلامی ریاست میں آئینِ فطرت کی ہر جزو کل کو عدالتِ عالیہ کی دفعہ قرار
 دے کر حاکم و محکوم دونوں کے فیصلے کئے جاتے ہیں مگر قوتِ حاکمیہ ہر وقت عدالتِ
 عالیہ کے پاس ہوتی ہے اور خلیفہؓ مجاز اس عدالت میں اپنے مدعی اور مدعا علیہ کے
 سامنے بالکل عوام کے مانند جواب دہ ہوتا ہے اور اس جواب دہی میں وہ اپنی نجابت
 محسوس نہیں کرتا۔ اس واسطے کہ اس کا ضمیر اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ تو کسی انسانی
 عدالت کے سامنے جواب دہ نہیں بلکہ عدالتِ خدائے ذوالجلال کے سامنے جواب
 دہ رہتا ہے۔ جب حاکم و محکوم کے تصورِ ریاست میں اس قدر عدل گتیرائی کا فرما
 ہو جائیں تو وہ ریاست کیوں کر حسنِ عمل اور حسنِ اخلاق کا نمونہ نہ بنے یہی اسلام کا

وہ طرز تمدن ہے کہ تہذیب سماویہ کی بنیاد ڈال کر قرآن مجید کے فلسفہ ریاست کی ترجمانی کرتا ہے اور ریاست کے حاکم و محکوم کے نزدیک ریاست کا بنیادی تصور اَلْمَدِیْنَةُ لِلّٰهِ وَالْحُكْمُ لِلّٰهِ ، پر استوار ہو کر اوج کمال کی بلندیوں پر فائز المرام ہوتا ہے۔

صداقتِ ریاست اصول کے ڈھانچوں میں ڈھل کر صحت مند بن کر سامنے آجاتی ہے۔ اسلام کا یہی حسنِ عمل ہے جس کو اپنے اور بیگانے اپنانے کے لئے بے کل ہو جاتے ہیں۔ صدر اول میں ریاست کا تصور اس طرح عملی صورت اختیار کرتا ہے کہ اس کا حاکم حجاز اللہ کا رسول ہے جو فطری ہدایتوں کے ساتھ دینِ حق کا آئین ہاتھ میں رکھ کر سر بکفت لومۃ لائٹ سے بے نیاز ہو کر چٹائی پر بیٹھ کر جامعہ فقر زیب تن فرما کر میدانِ خدمت میں والہانہ انداز میں گامزن ہوتا ہے۔

اس آخری سیادتِ کُل کا چہرہ میدانِ خدمت میں گرد آلود ہے مگر کیا مجال کہ دبدبہ شاہی کے ساتھ کہیں شائبہ بھی حکمرانی فرمائی ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ حکمرانی ازلی وابدی صورت میں کائنات کے حکمرانوں کو شرماتی ہوئی فرالٹن حکومت بھی انجام دے رہی ہے۔ اس میں سید العالمین نے قلوب واذہان پر حکومت حاصل کی۔ دوسرے حکمرانوں کے منصوبے جہاں ارب ہاروپہ خرچ کرنے کے بعد بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں اس محبوبِ کُل کے اشاروں نے وہ کام سرانجام دلوادینے۔ یہ دلوں پر حکومت کرنے کا نتیجہ تھا بظاہر حکومت کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر دلوں پر حکومت کرنا تعلیمات قرآنیہ نے اعمالِ اسلامیہ کے ساتھ سکھایا۔ یہ انوکھی طرز حکومت صدر اول کی ریاست میں قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں نے انجام دی۔ بظاہر ریاست کو دفاعی صورت بھی

اختیار کرنی پڑتی ہے اور اس دفاع سے بالعموم جارحیت کے امکانات ہوتے ہیں۔ مگر اسلام میں دفاع اسلامی ریاست کے حق و صداقت کا امین ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اس امانت کی تکمیل کیلئے چست و چو بند رہتا ہے مگر اس میں جارحیت مطلقاً نہیں ہوتی۔ اسلام میں ریاست کا تصور اپنی حدود کے اندر رہ کر عزت حاصل کرنا ہے مگر اس کی روحانی سنجیدگی اور استقامت ظاہری دفاع سے کہیں بلند و بالا ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست میں حاکم قوم کو بلاوجہ ملک سے باہر پاؤں پھیلانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بلکہ دوسری ریاستوں میں ظلم و عدوان بڑھ رہے ہوں تو ان منظام کو تدبیر اسلام سے دور کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فَبِأَلْسِنَةٍ حَسَنَةٍ
یعنی تم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف حکمت اسلامیہ اور موعظت اسلامیہ کے ساتھ دعوت دو اور اس کے بعد ان کے ساتھ اس حالت میں کہ وہ راہِ راست پر نہ آئیں تو جدال کرو وہ بہتر ہوگا۔

اس آیت میں ریاست اسلامیہ کو فرداً و اجتماعاً دعوتِ حق دینے کے لئے تدبیر و حکمت کے ساتھ بلانے کی تعلیم دی گئی ہے اور پھر دوسری حیثیت قولِ جمیل کو دی گئی ہے یعنی اسلام کی سچی سچی باتوں کے ساتھ جو حقائق سے ہوں۔ دعوت دو۔ یہاں حکمت و موعظت دونوں کو بیک وقت یا مختلف حالت میں پیش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

حکمت میں خاموشی، تقریر، غلبہٴ حق، سامانِ خدمت، جذبہٴ محبت، ترجمہ صلہٴ رحمی، بیماروں کی خدمت، جاہلوں کی تعلیم، مسافروں کی خدمت، ہمان نوازی، خندہ پیشانی، شفقت و رافت، عفو و درگزر، عدل و انصاف، جلال و جمال،

تمہیں بہتر غیب، سفر و حضر، حسن مجلس، حسن تجارت، حسن حکومت، حسن کلام اور
 صبر و استقامت سب داخل ہیں۔ موعظتِ حسنہ میں اسلامی پسند و نصح جملتہ
 شامل ہیں اور جَا دِلْہُمْ کو دعوتِ حق کے لئے تیسرا مقام دیا گیا ہے۔
 اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تعلیمات انسانیت سے جبراً نہیں چاہتیں،
 بلکہ وہ حکمت اور موعظت کے ساتھ ہی انسانیت کو عدل و انصاف کی تعلیم دے
 کر اپنا ہمنوا بنانا چاہتی ہیں۔ حکمت و موعظت کو ریاستِ اسلامیہ یا اس کے امراء
 اگر صحیح معنوں میں اختیار کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ بلا جبراً وہ دوسری ریاستوں کو
 اپنا ہمنوا نہ بنا سکیں۔ یہی وجہ تھی اخلاقِ اسلامیہ نے کروڑوں دلوں کو جبراً و قتال
 کے بغیر جیت لیا۔

بدقسمتی سے جب اسلامی ریاستوں پر کوئی بڑی نظر ڈالے یا نقص امن کا باعث بنے
 اور حملہ آور کی صورت اختیار کرے یا وہاں کی انسانی آبادی پر بار بار ظلم ڈھائے۔
 ایسی حالت میں ان کو پیغامِ حق دینا اور پیغامِ انصاف دینا اسلامی ریاست کا فریضہ
 ہوتا ہے۔

اسلام میں حملہ آور سے بچنے کیلئے دفاع کیا جاتا ہے

اسلامی ریاست کو حملہ کرنے میں پہل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں بلکہ حملہ آور سے بچنے کے لئے دفاع کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

اسی حالت میں ریاست کے ہر باشندے پر (جو جہاد کی صلاحیت رکھتا ہو) جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ بہر حال اسلامی ریاست کا حاکم خلیفہ ہو یا مطلق العنان بادشاہ یا دور حاضر کی صورت کا صدر یا وزیر اعظم ہو بہر صورت اس کو صورتِ اسلامیہ کی تعمیل میں حکمرانی کرنی ہوگی۔ ان تینوں صورتوں میں حاکم قوم کو ایسا مطلق العنان ہو جانا جو خدائی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر ریاست کی صلاحیتوں سے لاپرواہ ہو کر تعلیم تربیت سے ہٹ کر، خوف ورجاسے بے نیاز ہو کر ریاست کی فلاح و بہبود سے مستغنی ہو کر اور خدمتِ انسانی سے بے بہرہ ہو کر ریاست پر حکمرانی چاہے

تو ایسی حکومت کو قرآن مجید کی نظر میں بے بنیاد قرار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی بنیادی حیثیت اسلامیہ سے ہٹ کر حکومت کرتا ہے۔ یہی حکومت اسلام کی نظر میں عوام کے حقوق غصب کرنے والی حکومت کہلاتی ہے۔

اسلامی ریاست میں اسلامی طرز حکومت شوریٰ پر قائم ہوتی ہے جس کو آج کی اصطلاح میں عوامی ریاست کی نمائندگی کرنے والی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اسلام کی شوریٰ میں نمائندہ قوم کا صاحب تدبیر اور صاحب حل و عقد اور صاحب نظر ہونا اور نمائندگی کے لئے تربیت یافتہ ہونا ضروری امور میں شامل کیا گیا ہے۔

اسلامی ریاست میں حاکم ریاست کا نجی طرز تمدن اور طرز تہذیب طرز معیشت اگر اسلامی اخلاق کا گہوارہ ہو تو عوام کے لئے رہنمائی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کا صاحب استقامت ہونا، صاحب کلام، صاحب شجاعت ہونا اور مرد میدان ہونا اور ریاست کے لوگوں پر ہر طرح ممیز ہونا، اسلامی ریاست کی حوصلہ افزائی کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اس کے اشارات و کنایات بھی قوم کے لئے متاع ہدایت ہوتے ہیں۔ اس کا تضحی و جلی طور پر ملکی حالات سے مطلع رہ کر انتظامات ملکی کو سر انجام دینا موکد ہوتا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر وہ قوم کا مکرم ترین اور بزرگ ترین مقام حاصل کر لیتا ہے اور یہی اس کی آسودگی حکومت کا سبب بنتا ہے۔ بغیر ان امور کے وہ حکمرانی میں آسودگی نہیں پاسکتا۔ اسلام کی مجلس شوریٰ اپنے صدر یا امیر یا خلیفہ قوم کے لئے صاحب الراء ہوتی ہے۔ اس کی آراء پر وہ عوام کی حالت کا صحیح جائزہ لیتا ہے۔ اور اس جائزہ کے بعد احکام صادر کیے جاتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی ذمہ داری اپنانے ریاست کے لئے ہوتی ہے کہ ہر فرد اپنی حالت میں مطمئن ہو کر ریاست کے امور میں محنت شاقہ کے ساتھ حصہ لے۔ صدر قوم کی اس محنت شاقہ کا نتیجہ بین الاقوامی سطح پر قوم کو معزز بنا دیتا

ہے۔ اس کا یہ بھی فریضہ ہوتا ہے کہ قوم کے اعلیٰ اعمال کے ساتھ آنے والی نسلوں کے لئے تاریخ مرتب کرے جو حاکم اعمال صالحہ کے ساتھ تاریخ مرتب نہیں کر سکتا وہ آنے والی نسلوں کا مجرم ہوتا ہے۔

اسلام کا سلسلہ ریاست قیامت تک کی حدوں سے وابستہ ہے۔ ہدایت کی باریکیوں کو واضح کرنا بھی اس کے فرائض میں داخل ہے تاکہ آنے والی نسلیں آسانی کے ساتھ ان خطوط پر چل کر مزید ترقی کر سکیں۔ حاکم قوم کے لئے جدید تقاضوں کو سمجھنا اور اپنی قوم کو جدید تقاضوں کے مطابق دعوت فکر و عمل دینا اشد امور میں سے ہے جو حاکم اپنی قوم کو جدید ترین تقاضوں سے بہرہ ور نہیں کر سکتا تو گویا وہ ریاست کو ناگہانی موت کے لئے تیار کرتا ہے۔

قرآن مجید اسلامی ریاست میں صنعت و حرفت کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے اور ہر زمانے کے ان جدید تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ان جملہ حالات سے دوچار ہونے کی تعلیم دیتا ہے جو فکر انسانی کی کوششوں کے نتیجے میں جدید صورت میں رونما ہو کر سامنے آچکی ہیں اور جس سے "انسانیتِ علیٰ منہاجِ فطرت" استفادہ کر رہی ہے۔ قرآن مجید ان سب کو حاصل کرنے کی نشان دہی کرتا ہے۔

مثال کے طور پر اقوام عالم کی زندہ ریاستوں نے زندہ معاشرت کے ساتھ میدانِ حکمت اور میدانِ صنعت و حرفت میں جن چیزوں کی تحقیق کی وہ تحقیقات عملی صورت میں پوری انسانیت کے سامنے موجود ہیں اور رو بہ عمل ہیں سفر و حضر میں کام آ رہی ہیں۔ تجارت، صنعت و حرفت، زراعت، پروڈیکر اور فضاؤں میں متشکل حیثیت میں متحرک نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے اور بار بار سچے الفاظ ہر چیز کے ساتھ مربوط فرما کر تسخیر کائنات کی دعوت دی۔ چونکہ یہ جملہ سامانِ زیست جو عقل انسانی نے ہیا کئے۔ ریاست کے

حوامل کی آسائش کے کام آنے والے ہیں۔ اس واسطے ریاست کے انتظامات میں جدید تقاضوں کو شامل کرنا حکومت کی حسن کارکردگی کا ایک نمایاں حصہ ہے لہذا اسلامی ریاست کے تصور میں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہر وہ چیز جس کو حاصل کرنا منشاءے ریاست میں داخل ہے۔ اس کو تصرف میں لانا ریاست کے فرائض میں داخل ہے۔

ریاست ایک مجموعی قوت کا نام ہے جو مجموعی فکری قوت انسانیہ کے ساتھ مجیر العقول کارناموں سے دنیائے انسانیت کو اسلام کی طرف مخاطب کر سکتی ہے فلسفہ ریاست حسن انتظام کے ساتھ علم و عمل کو بروئے کار لانے کا ضمنی نام ہے ریاست کی امامت حکمران کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس واسطے وہی مرجع الحالات ہوتا ہے اور اس کی ذات اپنے دفاع اور جملہ کارکردگی کے ساتھ مرجع الحالات ہوتی ہے۔ قوم کی مالیوسی اور امید کا منبع وہی ہوتا ہے۔ تمام اخلاق اور بد اخلاقیوں کی ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے۔

قرآن مجید کا فلسفہ ریاست خلافتِ ارضی پر مختلف حالتوں میں ترجمان ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ خلافتِ کبریٰ کا حجاز انسان ہے اور اس خلافتِ کبریٰ کی انجام دہی کے لئے اسے تقویٰ کے ساتھ حکمرانی کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

کائنات ارضی پر تصرفات حاصل کرنے کے لئے ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کو جملہ اسمیات کا علم عطا فرمایا گیا۔

اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید کی تشریحات میں مخلوقات کی تشریح انسان کے لئے ضروری ہوئی۔ علم الہی بہ اندازِ الہام کلام کی صورت میں اور نصابِ تعلیم کی صورت میں انسانیت کو دیا جاتا ہے مگر اس کی صورت مختصر ہوتی ہے۔ اور

اَسْمَاءُ كُتِّهًا میں کتابِ زندگی کی ظاہری و باطنی صورت اور عالمین
 کی ظاہری اور باطنی صورت کے ساتھ صدر یا خلیفہ کے سامنے رونما ہو جاتی
 ہے۔ اس کے بعد انہیں استخلافِ ارضی کا سزاوار قرار دیا جاتا ہے۔ اسی واسطے
 علمِ الاشیاء کی تعلیم و ترویج کا ریاست میں اہتمام کرنا حاکمِ ریاست کے فرائض
 میں داخل ہے۔ سائنس کی تمام تر معلومات کا ثبوت اس آیت سے میسر آ جاتا ہے
 قرآن مجید کا آئینِ ریاستِ اسلامیہ اور پوری انسانیت کو ریاستِ اسلامیہ
 کے اعمال کے ساتھ اپنی جانب دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید چاہتا ہے کہ اس
 کے پیروکار "انفس و آفاق" پر مسلط ہو کر خدا کی حکمرانی مطلق کا غلبہ ثابت کریں۔

موجودہ طرزِ صدارت ہی قرینِ خلافت ہو سکتی ہے

چونکہ دورِ حاضرہ میں خلافتِ اسلامیہ کی اصلی حیثیت بظاہر معدوم العمل ہے۔ اس واسطے دورِ حاضرہ کی اسلامی ریاستوں کے لئے سیادت کے انتخاب پر طرزِ صدارت کی حکومت ہی قرینِ خلافت ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ اس میں بہ نسبت دوسری جمہوریتوں کے ضوابط زیادہ ہیں اور یہ مجموعہ قوتِ بننے کی ایک اچھی صورت بن سکتی ہے۔

آج اسلامی ریاستوں کے صدور رائے عامہ سے زیادت حاصل کرتے ہیں یا نزاکتِ حالات کے مطابق رائے عامہ کو ہمہنوا کر لیتے ہیں ان دونوں صورتوں میں وہ عوام کے دلوں کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ اگر تھوڑی تدریق کے بعد وہ اپنی شوریٰ یعنی نمائندہ اسمبلیوں کو تربیتِ فکر و عمل دیں جو اسلامی مزاج کے مطابق ہو، تو صورتِ خلافتِ صورتِ صدارت میں بروئے کار آسکتی ہے۔ اور یہی صحتِ مندانہ طرزِ حکومت اپنی اپنی ریاستوں میں خلافت کیلئے راہیں ہیا کر سکتی ہے۔

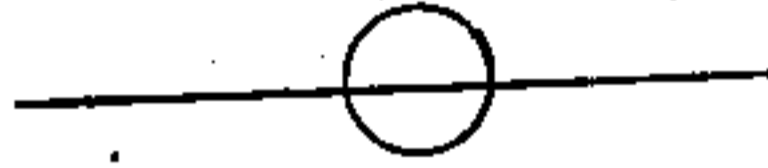
اس کے لئے قرآن مجید کی تعلیمات کو صحتِ مند مفکرین کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ اگر ریاست ہائے اسلامیہ متحدہ طور پر صالح مفکرین اسلام پر مشتمل ایک مرکزی تحقیق گاہ بنالیں۔ اور اس کے ذریعے قرآن مجید کے ان احکام کو یا اس کی جملہ دفعات کو اس کی ترجمانی کے مطابق ہر زمانہ کے حالات پر منطبق کرتے ہوئے عالمِ انسانیت کے سامنے پیش کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان انسانیت کی امامت پر فائز نہ ہوں۔

اسلامی ریاست میں جمہوری پارلیمانی طرزِ حکومت ہو یا صدارتی طرزِ حکومت۔ دونوں میں اسلامی مزاج رکھنے والی شوریٰ کی ہمہ وقت ضرورت ہے زمانہ کی مجبوریوں کے پیش نظر حالتِ اضطرار میں اگر طرزِ خلافت نہ میسر آسکے تو بھی طرزِ خلافت کے نظریہ کو اسلامی ریاست کے اکابر اور عوام کے ذہنوں میں محفوظ رہنا چاہیے۔ ایسی حالت میں جمہوری پارلیمانی طرزِ حکومت یا صدارتی طرزِ حکومت دونوں کو عوام کی رائے پر حکومت مرتب کرنی چاہیے۔ اور ان کا آئین

اور منشور بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تاکہ ریاست اندرونی اور بیرونی طور پر اسلامی ریاست کو منوائے۔ اگر ریاست اسلامیہ، اقدار عدالت اور اسلامی طرز حکومت کو نہ منوائے تو یہ اس کی اسلامی کم فہمی پر منتج ہو گا۔ خواہ کسی طرز حکومت سے بھی اسلامی ریاست کی عملاً ترجمانی نہ کر سکیں تو یہ مسلمانان عالم کی بد قسمتی ہوگی۔

حالانکہ اسلامی حکومتوں نے اعلیٰ سیاسی انتظامات کے ساتھ حکومت کرنا انسانیت پر ثابت کر دیا تھا۔ تاہم تاخرین مسلمانوں نے موجودہ دوران میں مغربی طرز حکومت کو اپنا نا شروع کر دیا جس سے اسلامی ریاست میں جانبیت کی صورت پیدا ہو گئی اور مسلمانوں کو اس کو اتر سے الگ ہو کر ریاست اسلامیہ کے سمجھنے میں زیادہ الجھنا پڑا۔ اس الجھاؤ نے ہمیں منزل سے کافی دور کر دیا ہے۔ جب تک از سر نو پھر طرز خلافت کی طرف مسلمانان عالم متوجہ نہ ہوں گے وہ آئے دن غیر اسلامی رسوم حکومت کا شکار ہوتے رہیں گے اور آنے والی نسلیں ریاست کے حق و باطل سے بے خبر رہ کر اسلامی تہذیب و تمدن سے محروم در محروم ہوتی چلی جائیں گی اور اس کی ذمہ داری اکابرین اسلام پر ہوگی۔ مناسب ہے کہ اسلامی ریاستیں پارلیمانی طرز حکومت یا صدارتی طرز حکومت کے ساتھ عوام کی رائے پر حکومت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اسمبلیوں میں تربیت یافتہ افراد کو شامل کریں اور آئین میں انہی لوگوں کو نمائندگی کا انتخاب لڑنے کی اجازت دی جائے جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ریاست اسلامی اور حالات زمانہ کے مطابق ریاست کی عملی فضیلت یا چکے ہوں۔ اگر اسلامی ریاستیں اسمبلیوں کو اسلامی شوریٰ کی حیثیت دے سکیں گی تو ایسی حالت میں خطرناک قسم کے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے لئے مہلک ترین شکل اختیار کر سکتے ہیں۔

اگر صدارتی طرز حکومت جو قرینِ خلافت ہے عوام سے رابطہ نہ قائم کر سکے۔ اور مذکورہ دستور العمل کے مطابق رائے نہ لے سکے تو یقیناً صورت حال سخت ترین ہو جائے گی اور پھر ایسے حالات کا تحمل معدوم ہو جائے گا۔ چونکہ ملک کے عوام کا کندھا اتنے نازک ترین حالات کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ دونوں قسم کی حکومتوں کے صاحبِ الرائع شوریٰ کے بغیر حکومت گراں بار ہو سکتی ہے ریاست اسلامیہ میں عوام کی قدر مشترک صرف اسلام ہے۔ اگر داخلی قدر مشترک یا مال ہو جائے تو نظریات حکومت دوسروں سے مستعار لینے پڑیں گے جو بنیادی طور پر سخت ترین غلطی ہوگی۔

قرآن مجید اور مساوات

قرآن کریم سلامتی ریاست میں دولت کے غیر
 متوازن ہونے کے خلاف ہے وہ امیر کو اسی وقت
 امارت کا مجاز کہتا ہے جب وہ لوگوں کے لئے
 نفع رساں ہو اور اس کی امارت پوری ریاست
 کو آسودہ حال کر سکے ایسے اُمراء کے متعلق قرآن کریم
 بشارت دیتا ہے کہ وہ دنیا و عقبیٰ میں خوشحال رہیں گے

قرآن مجید آئینی اعتبار سے اتنی بلند یوں سے انسانیت کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور اس کی رفعتیں انسان کو اتنا اعلیٰ و ارفع بنانا چاہتی ہیں کہ وہ اپنی حقیقی عظمتوں سے ہمکنار ہو سکے اس کیلئے وہ بنی نوع انسان کے سامنے کسی جُنبہ داری سے کام نہیں لیتا بلکہ وہ انسانیت کو ایسی راہوں پر گامزن کرنا چاہتا ہے جن پر انسان کو ہر وہ سعادت مل سکے جو اُس کیلئے ہر حال میں مفید ہو۔

قرآن کی بے مثال تبلیغ پوری انسانیت سے حُسن سلوک روار کھتے ہوئے جماعت بندی سے میدانِ عمل میں آنے کی دعوت دیتی ہے وہ بنائے توحید و رسالت کے ساتھ ترتیب وار انسانی ضرورت کے مطابق اس کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے ایسے اعمال کی تلقین کرتا ہے جو انسانی تکرّم کے مطابق نیک ہوں انسان کیلئے خوش کن ہوں اور وہ واقعہً اُس سے طمانیت پاسکے۔

وہ انسانیت سے کوئی مستعار سودا نہیں کرتا بلکہ حصولِ مقصد کی راہ میں ہاتھوں ہاتھ سلسلہ وار منزل بمنزل جزاء کا وعدہ کرتا ہے اس کی تعلیم ذہن انسانی کو ہر میدان میں مطمئن دیکھنا چاہتی ہے۔

قرآن حکیم اجتماع انسانی کی آسودگی کیلئے حقائق کو دلوں پر وارد کرتا ہے تاکہ ہر ظاہر ہونے والا عمل دل کی گہرائیوں سے نکل کر عملِ خیر بن سکے وہ ہر اس بات یا عمل کی ضرورت نشان دہی کرتا ہے جو مفادِ عامہ سے متعلق ہو اور اس کے ساتھ ہی ہر اس قول و فعل کی بھی نشان دہی کرتا ہے جو انسانی مفاد کے خلاف ہو۔

قرآن مجید ہر اچھے عمل کی تعریف اس کی مہلک ضد کے ساتھ کرتا ہے تاکہ عاقل اعمال اچھائیوں کا انتخاب کرتے ہوئے اس کے مقابل مہلک اضداد کا تعارف

حاصل کرتا چلا جائے اور برائیاں اس کے ذہن نشین ہو جائیں تاکہ نیکیوں کی راہ میں دوبارہ بھولنے سے بھی ان برائیوں کے نزدیک نہ پھٹک سکے۔

قرآن مجید بنیادی نیکیوں سے آغاز کرتا ہے اور ان نیکیوں کے استحکام کے لئے مدافعتیہ انداز اختیار کر نیکی تلقین بھی کرتا ہے۔ وہ کبھی کسی حال میں یا کسی جگہ پر اشارۃً یا کنایۃً بھی برائی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔

قرآن حکیم اتنی ضخیم کتاب ہونے کے باوجود کسی محل پر بھی اس میں سے کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس نے کسی کے ساتھ بُرا سلوک روا رکھنے کی اجازت دی ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنے ہر مخاطب کو اپنے دل میں وسوسے کے طور پر بُرا خیال کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا بلکہ وہ ناکردہ گناہوں سے بھی مجتنب رہنے کی تلقین کرتا ہے۔

قرآن کریم من حیث المجموع نیکیوں کا مہتمی خزینہ ہے اور سراسر برائیوں کا قاطع۔ وہ انسانی معاشرہ کو ہمہ وقت نیکو کار ہونے کی تعلیم دیتا ہے اور دیارِ انسانیت سے نھنی و جلی بدیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ انسانیت کو اجتماعاً نیک بنانے کا مدعی ہے قرآن حکیم کی یہ تقسیم عمل مساویانہ ہے۔ وہ صرف حق و باطل کے امتزاج کے ساتھ مساوات نہیں چاہتا۔ وہ مساوات کی بنیاد تقویٰ پر رکھتا ہے اور یہ تقویٰ ہر عاقل قرآن کے مبادیات میں کار فرما ہو کر اسے جملہ نیک اعمال کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ یہ ترتیب تقسیم فطرت کے ازلی دستور کے عین مطابق ہے۔ وہ کسی چیز کی نوعیت کو اعمال کی ادائیگی میں پامال نہیں کرتا بلکہ ہر مزاجی نوعیت کی نوعیت اور حرکی نوعیت کو احکام کا پابند بناتا ہے۔ مگر اس کا منشا یہ ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے میدانِ عمل میں ہر فرد یا جماعت یا ریاست کا تعارف اس کے اعمالِ صالحہ کے ساتھ کرایا جائے اور عملی دنیا میں امتیازات حاصل کرنے کیلئے وہ اپنے

ہر مخاطب کو صف اول حاصل کرنیکی تاکید کرتا ہے۔

اس حُسن تبلیغ سے مراد مستقیم کا صحیح سراغ مل جاتا ہے اور وہ روشن ہو جاتی ہے۔ دریا کی روانی امواج پیدا کرتی ہے اور موج کی نوعیت روانی سے متعلق ہو کر بھی موج ہی رہتی ہے۔ دریا دریا رہتا ہے۔ دونوں ایک ہی جہان میں اپنے عمل کو جاری رکھے ہوتے ہیں۔ مگر روانی کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے ساتھ مد و جزر پیدا کرتی ہے۔ ہواؤں کے طوفان مختلف شکلوں میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ نشیب و فراز میں ان کا یہ کردار مسلسل اپنا کام سرانجام دیتا ہے۔ جغرافیائی حالات کے مطابق ہواؤں کے پیچ و خم حاصل کرنا۔ اس کا نرم و سخت ہونا، اس کی نوعیت اصلہ میں کوئی تغیر پیدا نہیں کرتے۔ اس طرح کائنات کی تمام محرک روئیاں اپنے تسلسل کے ساتھ ہزار نوعیتیں اختیار کرتی ہیں، مگر مقصد ایک ہوتا ہے۔

طلوع شمس کی نوعیت صبح۔ نوعیت نصف و نہار اور نوعیت شام اگرچہ مختلف ہیں، مگر ان کا مقصد ایک ہے۔ ان جملہ واردات کا تعلق اپنی مناسبت پر چلنا ہوتا ہے اور اپنے مقصد کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ان کے اُتار چڑھاؤ سے ان کے مجوزہ مقصد میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی یہی رواداری ان کی صداقت کی گواہ ہوتی ہے۔ مختلف مقامات پر اشیاء عالم کو ان کی نوعیت کے مطابق تربیت دی جاتی ہے۔

بالکل اسی طرح قرآن مجید کی تعلیمات پورے عالم میں جغرافیائی حیثیات کے پیش نظر پورے مزاج انسانی پر نیکی مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ اس لئے اس تقسیم عمل میں خدائے کم یزل کی ربوبیت میں اس کی رجمانیت کو اور اس کی حکومت کو پوری انسانیت کے لئے شفیق قرار دیا ہے۔ دلیل کے طور پر وہ خدا کی حکومت

میں اس کی رحمانیت کو ہر چیز کے لئے مساوات کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس کی مخلوقات میں سے کوئی ایسی شے باقی نہیں بچتی جو اس کے احاطہ رحمت سے باہر ہو۔ اس کے جاری کردہ کائناتی عوامل اس کے منشاء کے مطابق انسانیت پر یکساں طور پر اپنے عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ اس کی رحمانیت کی یہ مثال مخاطب کیلئے مساوات پیدا کرنیکی دلیل ہے۔

سُورج کسی ایک انسان کے لئے طلوع نہیں ہوتا، کسی شاہی محل ہی کو منور کرنا اس کا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر گوشہ عالم اور اس کی ہر چیز کو منور کرنے کے لئے طلوع ہوتا ہے۔ ایک بے نوا در یو تھہ گر کے جھونپڑے سے لیکر ایوان شاہی تک برابر فیاضی کرتا ہوا غروب ہو جاتا ہے۔

آتش، آب، باد و خاک کے جملہ عناصر کائناتی عوامل میں داخل ہیں۔ جن سے انتظام کائنات مکمل ہوتا ہے اور ان کے عملی انتظامات میں چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں ہوتی یہ سارے کائناتی عوامل خدا کی رحمانیت کا مظہر بن کر درس مساوات دیتے ہیں اور ان کے قدرتی منافعوں سے خدا کی مخلوق یکساں طور پر استفادہ کرتی ہے۔ کائنات اپنی قدرتی تقسیم کے ساتھ اسی نہج پر چلتی ہے جس پر اسے چلایا گیا ہے۔

یہ اس کی فطری عادت ہے جس میں وہ تغیر اور تبدل کرنے کی قطعاً مجاز نہیں بس اس کو خدمت کے لئے مامور کیا گیا ہے جس خدمت کے لئے وہ مامور ہے۔ وہ اس سے سُرزد ہوا رہا ہے اور ہوتی رہے گی۔

قرآن کریم کا مخاطب تمام کائنات نہیں بلکہ اس کا مخاطب "انسان ہے۔ بشر اور مختلف نظریات نے انسانی برادری کو ایسے تعینات کے مقام پر لاکھڑا کیا ہے کہ وہ اپنے نظریات کے دائروں میں عالمی سطح پر بخوت پسند ہو گئی، یہی بخوت

پسندی قابل مساوات ہے۔ ہر سر اپنے غرور کا متوالا ہو کر دوسرے کو بیچا دکھانے کی عادت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے انسانی معاشرہ طوائف الملوک کی کاشکار ہو جاتا ہے، جو اپنے گرد و پیش بے دست و پا انسانیت کو تھاج پا کر خوش ہوتا ہے۔ انسانی معاشرہ کا طبقات میں تقسیم ہونا بھی اسی جرم کی پاداش ہے ورنہ انسانیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتی۔

ادلاء آدم ایک ماں اور ایک باپ کی نسل ہو کر اختلاف طبقاتی کا قطعاً شکار نہ ہوتی۔ مگر مفادِ نفسانیہ نے اس نخوت کے ساتھ اپنے لئے ہزاروں راہیں تجویز کیں یہی نخوت و ناموس غرور کی صورت میں سامنے آیا اور تہہ نسی، اغراضِ نفسی اور مفادِ نفسی کا غرور باقی رہا۔ پائی نخوت و ناموس تکبر ہے۔ جس کی عادت ظلم و تعدی، بغاوت، خون ریزی اور مطلق العنانی اس کی موجودگی میں عوام درجہ، بہیمیت سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور انسانی صلاحیتیں استکبار کی سخت چٹانوں کے نیچے دب کر پامال ہو جاتی ہیں اور انہیں کبھی اٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔

خدا کی رحمت بھری آنکھوں نے اس نخوت و ناموس کے دیوتاؤں کو عامۃ الناس پر پیہم ظلم کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے رحم و کرم سے قرآن مجید جیسا مکمل آئین انسانیت کو عطا فرمایا۔ اور اسی پر عمل پیرا ہونے کے لئے نوزع انسانیت کی سب سے بڑی امین و صادق و مسدوق شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرما کر قول و عمل کے ساتھ راہِ عمل پر چلانے کیلئے مبعوث فرمایا۔ اور قرآن کریم کی مساواتی تقسیم عمل کو ساقی کو ترصلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ خدا کے امری عوامل میں حتمی عمل تھا، جس نے اپنے پورے اعمال سے ثابت کر دیا کہ بڑائی خدا نے لم یزل کیلئے ہے۔ استکبار اسی کی شان ہے۔ اس صفت کا سزاوار اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو استکبار کرے گا ظالم ہو جائے گا۔

قرآن کریم اپنے مخاطب کو یا پیر و کار کو ان تمام مفاسد سے بار بار بچاتا ہے جن سے غرور کی تخلیق ہو۔

انسان کی یہ نفسانی عادت ہے کہ جب اس کی صلاحیت آشکار ہو تو وہ اس پر غرور کرتا ہے یا اس سے کوئی حیران کن صلاحیت صادر ہو تو اس پر اس طرح حیرت کرتا ہے جیسے وہ خود اس کا خالق ہو۔ حالانکہ انسان اور اس کی جملہ صلاحیتیں اس کی اپنی تخلیق نہیں بلکہ خدا کی طرف سے اسے تفویض ہوئی ہیں جب ذہن انسانی مخلوقات کی صفات پر حیرت کرتے ہوئے اس کے پیدا کرے والے پر حیرت نہ کر سکے تو لازمی طور پر حیرت کی بنیاد غلط ہو جاتی ہے اور بجائے اظہارِ عجز و نیاز کے انانیتِ نفسی کا اظہار شروع کر دیتا ہے۔ جس سے غرورِ نفسی کی نمود ہوتی ہے اور یہی غرور اپنی بڑائی کا سکہ منوانے کیلئے دوسروں کو چھوٹا دیکھنے کا متمنی ہو جاتا ہے۔ اور اس غرور سے انسانی مساواتی حقوق تباہ ہو جاتے ہیں۔ جن جن چیزوں سے غرور پیدا ہو سکتا ہے۔ ان سب کی قرآن کریم نے ذہن انسانی سے بیخ کنی کرنے پر دلائل کے ساتھ زور دیا ہے۔ اگر قرآن کریم کے ان دلائل پر غور کیا جائے، تو ذہن انسانی ان خرابیوں سے نجات پانے میں خوشی محسوس کرے۔

غرور پیدا کر نیوالی چیزوں میں جوانی، حسن، مال و دولت، جاہ و علم و ہنر، حکومت، ریاکاری، حد کینہ، برائے نام و ضروری، جسم، لالچ، عجبِ نفسی اور بخل وغیرہ وہ چیزیں ہیں جو اگر غرور کا باعث ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہی چیزیں صالح ہو کر خدمتِ انسانیت میں کام آسکتی ہیں۔ اگر صلاحیت کے راستے سے غرور، حد، کینہ، برائے نام و ضروری، لالچ، بخل اور عجبِ نفسی کو ہٹا دیا جائے تو انسانیت کیلئے ہر امر رحمت بن جاتی ہیں۔ اور یہی قبیح عاداتِ انسانی جنات کے راستے ہیں اگر اس پر اقاویت کی راہیں بند کر دی جاتی ہیں۔

ان شیئ عادات کا سب سے زیادہ رد عمل یہ ہوتا ہے کہ مساوات کچل جاتی ہے
مساوات کے کچل جانے کے بعد عوام الناس کی فریادیں ان کے سینے میں دُک کر رہ
جاتی ہیں۔ یہی فریادیں بعد میں انتقامی نوعیت اختیار کر لیتی ہیں۔ اور یہ انتقام
کچھ مدت کے بعد اتنی سخت صورت اختیار کر لیتا ہے کہ اس سے ایوانِ شاہی کے
امن و آسائش میں بھی خلل واقع ہو جاتا ہے۔

یہ وہ خلل ہے جس سے تمام رعوتیں لرزہ بر اندام ہو جاتی ہیں۔ اس خلل کا
مطالبہ حصولِ مساوات ہوتا ہے۔ اگر اکابرین قوم حُسن مساوات کو عملی جامہ پہنانا چاہیں
تو کوئی وجہ نہیں کہ عوام کی زندگیاں سطحِ انسانی پر نمودار نہ ہو سکیں اور اگر عوام سطح
انسانی پر نمودار ہو کر آسودگی پالیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اکابرین قوم کی آسودگی مستحکم
نہ ہو سکے۔ درحقیقت عوام کی آسودگی اکابر سے اور اکابر کی آسودگی کا استحکام عوام
سے وابستہ ہو کر دیر پا ہو سکتا ہے۔

ان دونوں کا رابطہ مستقل آسودگی کی ضمانت ہوتا ہے۔ ورنہ آسودگی غیر متوازن
ہو کر مفلوج ہو جاتی ہے۔ اس مفلوج زدہ آسودگی سے کوئی طبقہ یک طرفہ طور پر
مطمئن نہیں ہو سکتا ہے۔

آسودگیاں ایک ایسا خزانہ فطرت ہیں، جو ایک ایک کر کے انجام کار پھر انسانیت
میں پھیل کر منشر ہو جاتی ہیں۔ دولتِ دجاہ، حُسن و جوانی، علم و ہنر کسی ایک گھر کا
درشہ نہیں ہو سکتے بلکہ یہ چیزیں فطرت کے ہاتھوں میں ہمیشہ گردش کرتی رہتی ہیں
جس کے ساتھ ساتھ جذبہ انتقام بھی گردش کرتا رہتا ہے۔ گویا غیر متوازن آسودگی گردش
لیل و نہار کے ساتھ چھوٹے بڑوں میں تقسیم ہوتی رہتی ہے جس کے ساتھ ساتھ
جذبہ انتقام بھی گردش کرتا رہتا ہے کیوں کہ اس آسودگی اور انتقام کا جزوی
دامن کا رشتہ ہے قرآن حکیم آسودہ حال لوگوں سے بے خبر نہیں ہونے دیتا وہ ایسی

مساوات کا حکم دیتا ہے جس میں وجودِ سیادت کی بھی ضمانت اور سیادت کے ساتھ خدمت کی ضمانت اور خدمت کے ساتھ عوام الناس کی فلاح و بہبود کی ضمانت ہو وہ بلا محنت کسی کو مزدوری کا حق نہیں دیتا وہ کسی طرف سے اکتاپ مال میں رخنہ اندازی نہیں چاہتا بلکہ ہر انسان اس کی اطاعت میں اپنی صلاحیتوں سے زیادہ سے زیادہ سامانِ زندگی مہیا کر سکتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی وہ اس کے مصرف کے صحیح فرائض بتاتا ہے۔

قرآن کریم کے معین کردہ مصرف کے خلاف جو بھی دولت جمع یا خرچ کی جائے وہ اُسے بخل سے تعبیر کرتا ہے اور بخل کی سزا تجویز کرتا ہے۔ اسے دنیا اور آخرت کے ہولناک انجام سے مطلع کرتا ہے۔ بے جا دولت جمع کر نیوالے بخیلوں کو یہ وعید سناتا ہے۔

فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

”کہ ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور انکی پیٹھوں کو دولت سے داغا جائے گا اس قسم کی بہت سی وعیدیں ایسے لوگوں کے لئے وارد ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم کا اسلوب بیان انسان کی صلاحیتوں کی تقسیم پر اس طرح متواتر اپنے بیان کو جاری رکھتا ہے جس سے ہر گامِ زندگی پر کوئی صاحبِ مال و دولت انفاق سے بے خبر نہ ہو سکے۔“

قرآن کریم کی اس تقسیم سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے غیر متوازن ہونے کے خلاف ہے وہ امیر کو اسی وقت امارت کا مجاز کہتا ہے جب وہ لوگوں کے لئے منفع رسان ہو اور اس کی امارت اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو آسودہ حال کر سکے ایسے امراء کے متعلق قرآن کریم بشارت دیتا ہے کہ وہ دنیا و عقبی میں خوشحال رہیں گے ایمان بالغیب و اقامت الصلوٰۃ کے بعد وہ انفاق

مال پر زور دینا ہے ارشاد ہوتا ہے :-

وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

”یعنی اہل ایمان وہ ہیں جو توحید و رسالت پر ایمان لانے کے بعد نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس کی راہ میں خرچ کریں“
اس آیت میں انفاقِ مال کی کسی واحد مال کے ساتھ شخصیں نہیں کی بلکہ وہ صلاحیت جو اللہ نے اہل ایمان کو دے رکھی ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ ایسے لوگوں کو :-

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

کی بشارت دیتا ہے یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح راہ پر ہیں اور یہی فلاح دارین پانے والے ہیں۔ اس فلاح کا تعلق دنیا کی آسودگی اور عقبی کی فلاح پر مرتب ہوتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو عوام کیلئے مصروفِ خدمت رکھتے ہیں۔ عوام کی مصیبت میں ان کو امداد مہیا کر کے دنیا میں اجتماعی خوشی حاصل کرتے ہیں۔ عقبی میں اپنی سخاوت کی بنا پر اپنے عوام کے ساتھ نجات پائیں گے۔ قرآن کریم میں ایسے نصور کو بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ جس میں عوام کے خلاف صرف اپنی ذات کے لئے فلاح کی تمنا کی جائے۔

قرآن کریم انجام کار ان ہی امرار کو امیر کہتا ہے جو عاقبت میں نیک لوگوں کے ساتھ نجات کے خواہش مند ہوں۔

قرآن کریم اس طرح ساری دنیا کے لئے پیغامِ فلاح ہے۔ جس طرح خدا ساری دنیا کے لئے مزی ہے اور امیر اقلین و آخرین حضرت سرورِ کائنات۔ قرآن مجید اور محمد مصطفیٰ۔ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم بھی سنت اللہ کے مطابق قرآنی ہدایات کی تعمیل میں پوری انسانیت کے لئے فلاح و نجات کے پیامبر بن کر

تشریف لاتے۔

ہر آئین کا وجود آئین ساز سے متعلق ہو کر عملی جامہ اختیار کرنے کے لئے ایک کامل علمبردار چاہتا ہے۔ کوئی آئین کسی سچے علمبردار کے بغیر جامہ تکمیل نہیں پاسکتا۔ چنانچہ قرآن کریم نے جس طرح چاہا اسی طرح سرور کائنات سید الکونین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ قرآنِ آخری آئین ہونے کی حیثیت سے عملی میدان میں علمبردارِ حق و صداقت کے ذریعے اپنے اعمال کی تکمیل کرا چکا ہے۔ جس کی مثال قرونِ اولیٰ نے بہ احسن پیش کر دی تھی۔

قرآن مجید کے آخری نظریہ ہونے کی دلیل یہ ہے، کہ اقوامِ عالم نے جو جو نظریات تجویز کئے ان میں سے کسی طرح بھی فطری نیکی کی رہنمائی نہ ہو سکی اس ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں نظریات کے جتنے علمبردار گزرے ہیں اور موجود ہیں انانیتِ نفسی کے شکار ہوئے ہیں۔ وہ مساوات کی داعِ بیل ڈالنا چاہتے ہیں مگر انجام کار وہ نفس کی تلخ اور خشک آبیاری کے ساتھ مر جھا کر خشک ہو جاتے ہیں۔ ان کی بنا پر مساوات خوفِ خدا پر نہیں رکھی جاتی بلکہ خواہشاتِ نفس پر تعمیر کی جاتی ہے اور نفس ایسی شاخِ نازک ہے جس پر کبھی آشیانہ تعمیر نہیں ہو سکتا اسے بحالتِ نفس کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اشتراک پسندوں نے مساوات کے جوہر و خال بیان کئے ہیں اور جن پر وہ مساوات کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں اگرچہ بظاہر وہ بڑے جاذبِ نظر ہیں مگر باطن ان کی اصل نفس ہے۔

یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو چیز جہاں سے اٹھتی ہے وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے جس کو نے سے سفر کیا جائے انجام کار مکمل سفر اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے یہ بات آج کی سائنس نے بھی ثابت کر دی ہے۔ حکمائے وقت نے بھی اسی بات کو ثابت کر دیا ہے اور ان کی جانچ پڑتال میں یہ چیز آچکی ہے کہ برائی کا انجام

برائی ہوتا ہے اور نفس ہر قسم کی پریشانیوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے اور فانی بھی ہے۔
 نفس ایک غیر مطمئن شے ہے جو سامنے جہاں کی آسودگیوں کے ساتھ بھی مطمئن
 نہیں ہو سکتا اور صاحب ایمان صرف ایک نعمت سے بھی مطمئن ہو سکتا ہے۔
 کیونکہ صاحب ایمان شکر گزار ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ اسے ملتا جائے گا
 وہ شکر گزاری میں اسے وصول کرتے ہوئے اپنے جیسے انسانوں تک فیوض و برکات
 پہنچانا ہوا مقصودِ مطلق کی رضا چاہے گا۔ قرآن کریم ہدایت دینے میں مساوات
 اختیار کرتا ہے اور اعمال کی تقسیم میں بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ کے ساتھ کرتا ہے
 بڑوں کے ذمہ بڑی ذمہ داریاں اور چھوٹوں کے ذمے تعویل حکم کی ذمہ داری
 عائد کرتا ہے۔ اس اطاعتِ شعاہ کی سے جو منافع پسترا آئے اسے یکساں تقسیم کرنا
 ہے۔ بارش کا پانی جس طرح نشیب و فراز دونوں پر بہتا ہے قرآن مجید اس طرح ان کا برین
 کی صلاحیتوں کو چھوٹے بڑوں میں تقسیم کر نیکی تلقین کرتا ہے۔ اس نے خدا کی
 حکومت متوانے میں بنی نوع انسان کو آزادی تسلیم کر نیوالوں کو اپنے آئین کا
 مطمع قرار دیا اور نہ تسلیم کر نیوالوں کیلئے دعوت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا۔ اس کی
 سخاوت اور مساوات کا یہ عالم ہے کہ اپنے اطاعت گزاروں کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
 کی تلقین کرتا ہے۔ وہ رب المسلمین ہی نہیں بلکہ وہ رب العالمین ہے دنیا کا کوئی
 بھی آئین سزا انسان ایسا آئین نہیں دے سکتا جو اپنے پیر و کاروں کیلئے مرنے ہونے
 کا عوام الناس کی عمومیت کی تربیت کے ساتھ دعویٰ کرے۔

قرآن کریم جہاں اپنے آپ کو هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ کہتا ہے وہاں وہ بانگِ دہل
 اعلان کرتا ہے کہ میں هُدًی لِّلنَّاسِ بھی ہوں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں بالتحقیق
 اطاعت گزاروں کے لئے ہدایت ہوں اور بالعموم میرا دروازہ پوری انسانیت
 کے لئے کھلا ہے۔ اس کی بہتر مثال یہ ہو سکتی ہے کہ نہ خیز زمین کیلئے بارش کا

فائدہ خاص ہوتا ہے اور غیر ذہ خیر ذہ مینوں کے لئے عام ہوتا ہے۔

یہاں بھی قرآن حکیم نے تخصیص و تعمیم کے ساتھ اپنی ہادیانہ مساوات کا ثبوت پیش کیا۔ اس کے بعد کسی مقام پر اپنے پیروکاروں یا معاشرۃ انسانی کو یہ سہولت نہیں دیتا، کہ وہ عجب سے کام لیں وہ ان کی خصہ صیات کا تعارف کراتا ہے مگر تقویٰ کی شرط پر ارشاد ہوتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** اے سائے انسانو! ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا اور تمہیں خاندانی گروہوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کر سکو۔ مگر تم سب میں مکرم ترین وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ اس آیت میں انسانی شعوب و قبائل کا ایسے فطری انداز میں تجزیہ کیا گیا ہے۔ جس سے طبع انسانی انکار نہیں کر سکتی، کہ وہ اولادِ آدم ہے۔ اور شعوب و قبائل کی شکل میں اکنافِ عالم میں بٹی ہوئی ہیں۔ مختلف حالات و مختلف زبانون سے دوچار ہیں۔ کچھ بھی ہوں ان سب کی اصل ایک ہے۔ قدرتی طور پر انسان ایک دوسرے کو پہچاننے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ اور ایک دوسرے پر بڑائی جتانے کے متمنی بھی ہیں۔ مگر جب یہ انسان اشکبار مال و جاہ کے ساتھ اظہارِ تفاخر کرتے ہیں۔ تو اس اظہار سے بجائے شرافت کے تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ یہی تکبر جذبات کشی کا باعث بنتا ہے۔ جس سے اخلاقی قدریں پامال ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے انسانی شعوب و قبائل کیلئے اولادِ آدم ہونا شرط قرار دیا ہے۔ مگر شرافت کے لئے تقویٰ کو معیار قرار دیا ہے۔

اس مقام پر **إِنَّا أَكْرَمُكُمْ** نہیں فرمایا بلکہ **إِنَّا أَكْرَمُكُمْ** فرما کر تکرم و تکبر میں فرق کر دیا ہے۔ چونکہ لفظ اکبر میں اپنے جیسے انسانوں پر بڑائی کا اظہار

جذبات کشی کی علامت ہے۔ جو مساوات روحانیہ کیلئے سخت نقصان دہ ہے اس لئے تکبر انسانی کو شرافت کا معیار قرار نہیں دیا۔ بلکہ تکریم انسانیت کو انسانی عظمت کا نشان بتایا اور اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی۔

تقویٰ کے معنی اصطلاح قرآن میں اللہ حاکم مطلق سے خوف رکھنے اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے کے ہیں۔ اور مجوزہ نیکیوں کو حاصل کرنے اور برائیوں سے بچنے کے ہیں۔

نیکی سچے دل سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور سچے دل سے برائیوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید سب سے پہلے اپنے جسم و جان پر مساوات کا حکم دیتا ہے، پھر اپنے والدین، القربی، یتامی، مساکین، مسافر اور ساتلین کے ساتھ مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی ترتیب سے اہل اسلام، غیر اہل اسلام سے مساوات روا رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ اقوام عالم، مذاہب عالم سب ہی سے حسن مروت کا حکم دیتا ہے۔ وہ سلامتی احکام و اعمال کو نہ بردستی کسی پر مسلط کرنے کا روادار نہیں۔ بلکہ حسن مساوات کے ساتھ تبلیغ کی تجویز پیش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ارشاد ہے:

لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قومٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کو حقیر سمجھ کر استہزاء نہ کرے۔ کیا تعجب ہے کہ اس میں اس سے بہتر اخلاق والے موجود ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جس معاملے میں وہ ان کا استہزاء کرتی ہے، وہ اس معاملے میں یا دوسرے معاملات میں اس سے بہتر ہو۔ یہ اخلاقی حسن مروت ہے جس کی قرآن کریم تلقین کرتا ہے وہ یہ بھی ارشاد کرتا ہے کہ تم کسی کے چھوٹے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو کہ اس کے جواب میں وہ تمہارے سچے معبود کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہاں تک کہ اسلامی تعلیمات میں یہ بھی

فرمایا گیا ہے کہ تم نیکی کرو، اور اس کو بھول جاؤ۔ اس واسطے کہ کی ہوئی نیکیوں کو یاد کرنے سے فخر پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی فخر بعد میں تکبر کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ جس سے مساوات کو نقصان پہنچتا ہے۔

سلاطی تعلیمات میں قومی دولت کو سخت احتیاط سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہ کہیں عوامی دولت غیر منصفانہ طور پر خرچ ہو کر عامۃ الناس کے نقصان کا باعث نہ بنے۔

قرآنی تعلیمات نے محمود و ایاز کے امتیاز کو ختم کر دیا۔ قرآن مجید اپنے پیروکاروں کو ایسی توجہ۔ ایسی سوجھ بوجھ اور ایسی غیرت و حمیت دیتا ہے کہ شاہ چٹائی پر بیٹھ کر اظہارِ عبودیت کرے اور گدا اپنی دریدگی میں خدا پر اتنا ناز کرے کہ سلطانِ زمانہ اس کے سامنے حیران ہو جائے۔ یہ تصویرِ قرآنی جو مساوات دیتا ہے۔ اس کا کروڑوں حصہ بھی اشتراکیت نہیں دے سکتی۔ اشتراکیت کی داغ بیل تقسیم مال پر رکھی گئی ہے۔ جس میں دل کا کوئی تعلق نہیں اور اس میں خوفِ خدا کا کوئی شائبہ نہیں۔

سلاطی اس کے مقابلے میں اکتاپ مال کے ساتھ صحیح مصرف کی تعلیم دیتا ہے جس میں خوفِ خدا کا بڑا دخل ہے، کہ چھپ کر اور اعلانیہ طور پر کچھ کرے گا۔ اس سے اس کا خدا باخبر ہوگا۔ عورت، زمین اور مال یہ تین چیزیں ہیں۔ کہ ان کی وراثت سے متروک ہونیکے دعوؤں کے بعد بھی کوئی قوم ترک وراثت پر قادر نہیں ہو سکتی۔ پسندیدگی، حُسن کی دوڑ آج بھی جاری ہے۔ جس کا تعلق قلب و نظر سے ہے۔ جس پر کوئی اعاطہ نہیں کر سکتا۔

بعض قوموں میں عورت کو مشترک سمجھنے کے بعد بھی اس کی پسندیدگی کی دوڑ جاری ہے۔ جس پر ناراضگیاں اور فساد جاری ہیں اور خونِ خرابہ جاری ہے۔

نہیں مشترک ہونیکی صورت میں بھی پسند کی جاتی ہے۔ اور اس کو اپنانے کی داخلی
دوڑ جاری ہے۔ اشتراکیت پسند لوگ بھی مکانبیت اور سکونت کیلئے اچھی جگہ
اور باغات حاصل کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ مال مشترک ہونیکی صورت
میں بھی مکتب کو اکتاپ مال کے اظہار کیلئے مجبور کر رہا ہے۔ ایسے لوگ نہ بردست
عنا بطوں کے اندر بول نہیں سکتے۔ لیکن ان کے دل ان بندھنوں میں مقید ہیں۔
قرآن مجید ایسے لوگوں کی جو نیک بیوی، نیک اولاد، نیک خاندان تیار کریں۔
حوصلہ افزائی کرتا ہے مگر سب کو اپنے اپنے مقام پر حُسن مساوات کی تعلیم دیتا ہے
تاکہ وہ اپنے لئے ہر خوشی پاسکیں اور مساوات کے ساتھ عدل و انصاف کو بھی
برقرار رکھ سکیں باقی دنیا نے دولت پر ٹیکس عائد کئے۔ جس سے جبر کا اظہار
ہوتا ہے۔ مگر قرآن نے دولت پر زکوٰۃ عائد کی ہے۔ جس کا تعلق ایمان باللہ
سے ہے۔ کہ زکوٰۃ دینے والا یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ کا ہوں، میری دولت اللہ
کی ہے اور مرنے کے بعد میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں
زکوٰۃ دے رہا ہوں۔

اس سے ایک طرف اخلاق باطن کو تقویت ملتی ہے۔ اور دوسری طرف لوگوں
کو اس کا منافع پہنچتا ہے۔ ایک ہزار دولت مند لکھ پیسوں کی طرف زکوٰۃ حکم الہی
کے مطابق دو کروڑ ۵ لاکھ روپے بنتی ہے۔ ایک آزاد اور خود مختار ریاست
میں جہاں لکھ لکھ صاحبِ نصاب لکھ پیسے، کروڑ پیسے اور ارب پیسے ہوں۔ اس
تناسب سے اگر ان کی سالانہ زکوٰۃ حاکمانہ طور پر وصول کی جائے اور سالانہ
فصلوں کا عشر لیا جائے تو تعداد اربوں روپے بن جاتی ہے۔

اگر خوفِ الہی کی بنا پر سارے لوگ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے
ہوتے صرف زکوٰۃ اور عشر ادا کریں اور سلامی حکومتیں خوفِ الہی کی بنیاد پر

زکوٰۃ وصول کریں۔ اور خزانہ میں جمع کریں اور قرآن مجید کی تقسیم مال کے مطابق عوام کے مصرف میں لائیں تو یقیناً دس سال کی مدت تک اسلامی ریاست میں کوئی گداگر۔ کوئی مفلوک الحال اور کوئی محتاج نہیں رہ سکتا جو دوسرے کے سامنے دستِ سوال دراز کرے۔

جب ساری قوم غیر محتاج ہو جائے تو ایسی حالت میں اسلامی ریاست کی زکوٰۃ خزانہ ریاست سے نکل کر دوسری ریاستوں تک خیرات کو پھیلا سکتی ہے اور یہی زکوٰۃ سفراء قوم۔ مبلغین قوم۔ اقوام عالم کی فلاح و بہبود کیلئے خرچ کر کے سلامی اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور یہ زکوٰۃ اسلامی ریاست کو ایسا مشن دیتی ہے کہ جس سے عالم انسانیت تک مسلمان ریاست کی خدمت پہنچ سکتی ہے۔ اسلام کی ساری ریاستیں اگر قرآن مجید کے اس نظام زکوٰۃ کو صحیح طور پر اپنائیں۔ تو پوری انسانیت قانونِ خداوندی کے سامنے دیوانہ وار ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو سکتی ہے۔

اسی واسطے قرآن مجید اس آئینِ فطرت کے مطابق حکم دیتا ہے کہ :-
 ذَاقِمُوا الْقِسْمَةَ وَالزَّكَاةَ وَارْكُمُوا مَعَ الرَّٰكِعِيْنَ
 اس فرمانِ قرآنی کی ہمہ گیری قابلِ غور ہے۔ خالق کائنات، ناظم کائنات، متحرک ہست و بود اور رب کائنات کی عبادت کرو۔ کوئی طبیعتِ انسانیہ اس سے منفر نہیں پاسکتی۔ اس واسطے کہ انسان مجبور نہیں ہو سکتا۔ اس نظریہ عبادت کے بعد زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی ریاست میں اندرونی طور پر بالامال ہو کر قطعی آسودہ حال ہو جاؤ تاکہ داخلی احتیاج مطلقاً ختم ہو جائے، اور اس مال کو لیکر گلی کوچوں میں اہل حق تک پہنچاؤ اور اپنے امیر کی معیت میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی کبریائی کا مظاہرہ کرو کیا عجب سودا ہے کہ سر خدا کے سامنے جھک رہے ہیں، اور مالِ انسانیت

میں تقسیم ہو رہا ہے۔ یتیموں، بیواؤں اور بے کسوں کی فریادیں سنی جا رہی ہیں۔ تعلیم ریاست میں عام ہو رہی ہے۔ صنعت و حرفت عروج پر پہنچ رہی ہیں۔ ریاست کے باشندے زراعت میں خود کفیل ہو رہے ہیں۔ دفاع ریاست کے لئے سامان حرب و ضرب سے ریاست کے اندر اور باہر لیس ہو رہے ہیں۔ سفرو حضر میں اپنے امیروں کے ساتھ منظم نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ لوگوں سے نہایت خوش اخلاقی اور تبسم سے پیش آتے ہیں۔ ان کے حسن اخلاق پر دنیا فریفتہ ہو کر ان کی طرف دوڑ رہی ہے۔ یہ وہ حسن اخلاق ہے جو دلوں پر حسین قیامت پھا کر رہا ہے۔ کوئی دل مسخر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اس زکوٰۃ کے علاوہ ارشاد ہوتا ہے:-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوٰط

”اے رسول پاک صلی اللہ علیک وآلک وسلم! لوگ آپ سے انفاق کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ فرمادیں، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بچے ہوئے مال کو بھی اللہ کی راہ میں حسب ضرورت خرچ کرو۔“

اس آیت کے مطابق کسی وقت بھی انسان کو انفاقِ مال سے بے خبر رہنے کی اجازت نہیں ملتی۔ پھر اخلاقِ باطن کی تربیت کے لئے صدقات کی ادائیگی پر جس صداقت کی تعلیم دی گئی ہے، اس کی مثال اقوامِ عالم اور ادیانِ عالم پیش نہیں کر سکتے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَبْطِئُوْا صَدَقٰتِكُمْ يٰۤاٰمِنُوْا ذٰلٰذٰلِ

”یعنی اے ایمان والو! اپنے صدقات۔ یعنی زکوٰۃ اور نفلیہ خیرات۔ ریاکاری اور ایذا رسانی کے ساتھ برپا نہ کرو۔“

ریا اور ایذا کے ساتھ صدقات کا ذکر فرما کر یہ ثابت کر دیا کہ صدقہ ریا

اور ایذا کی صورت میں بظاہر خیرات تو ہوتا ہے۔ لیکن عند اللہ وہ نامقبول ہو جاتا ہے۔ یہاں اس دکھاوے کا نام ہے۔ جو صرف لوگوں کی خوشنودی پر محمول ہو اور اس میں خوفِ خدا کا قطعاً دخل نہ ہو اور صدقے کی ایذا یہ ہے، کہ اہل حق کے علاوہ ان لوگوں کو دیا جائے یا کھلایا جائے جو اس کے مستحق نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ صدقہ خیرات چاہے فرض ہو یا نفل۔ اس کے حقدار صرف غریب، مفلوک الحال اور محتاج لوگ ہی ہوتے ہیں۔ جو لوگ غیر محتاج ہوں، وہ صدقہ لینے کے عند القرآن مجاز نہیں اگر غیر محتاج لوگوں کو صدقہ دیا جائے، تو یہ غریبوں کی حق تلفی ہے، جس سے غریبوں کو ایذا پہنچتی ہے۔ اس واسطے غیر محتاج لوگوں کو صدقہ دینا ایذا میں شامل کیا گیا۔

قرآن مجید کی تعلیمات، مساوات کو ان واضح رہا ہوں پر چلانا چاہتی ہیں، جہاں کوئی اذیت، اخلاقی، روحانی، جسمانی، ظاہری اور باطنی طور پر کسی بھی طرح محتاج کا حق غصب نہ کر سکے۔ جو قوم یا ملک یا ممالک اس نظریے پر عمل پیرا ہوں وہاں کیونکر احتیاج باقی رہ سکتی ہے۔

قرآن مجید سلامی ریاستوں کو اسی طرح عمل پیرا ہو کر سنی نوع انسان کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے تاکہ ساری انسانیت ایک ہی آئین کے تابع ہو کر روحانی جسمانی آسودگی پا کر غیر محتاج ہو کر اللہ کی بندگی کریں اور شر و فساد کو دنیا سے دور کر کے امن عالم کا علم بلند کریں۔

قرآن مجید اور فلسفہ جہاد

قرآن کریم کا نظریہ جہاد وجودِ کافر کیلئے ہلک نہیں، بلکہ کافر کے افعالِ کافرانہ کیلئے ہلک ہے۔ قرآن مجید کا نظریہ جہاد حیات پوری انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کا روادار ہے۔ اور پورے کا پورا قرآن پوری انسانیت کا احترام کرتا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں کافر، کفار، کاذب، گذاب وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں یہ گالیاں نہیں ہیں، بلکہ برائیوں کیلئے اصطلاحات ہیں تاکہ برائیوں کو ان کے ناموں کے ساتھ یاد کیا جائے۔ مثلاً کافر کے معنی منکر کے ہیں۔ کاذب کے معنی جھوٹ بولنے والے کے، اور کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، قرآن مجید جہاں نغی و جلی ہدایات کا ضامن ہے، وہاں وہ آئمہ تانا و التاس کے الفاظ کی ایک آخری دکشتری ہے۔

”جہاد“ جہد سے مشتق ہے جس کے معنی کوشش کرنے کے ہیں۔

قرآن مجید کی نظر میں ہر وہ کام جو اللہ کیلئے کیا جائے اور اللہ کی راہ میں روئے عمل آئے۔ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید ایسے صالحانہ انداز سے تجویز جہاد پیش کرتا ہے۔ جو عدلِ فطری کے عین مطابق ہو۔ قرآن مجید

ہر اس جاہلیت کی ممانعت کرتا ہے، جو بلا وجہ انگیخت پر مبنی ہو۔ صداقت ذاتیہ سے کذب واقع نہیں ہو سکتا کیونکہ صداقت کذب و اختراعات کا ذبانہ کی ضد ہے

قانونِ قدرت نے ہر چیز کو خیرِ محض کی صورت میں پیدا فرمایا اس خیرِ محض کی سلامتی کے لئے اس کو ذاتی طور پر ایسی قوتیں تفویض فرمادیں جو اس کی بقا و عافیت کے لئے دفاع کا کام دیتی ہیں۔ یہی دفاع اس کے متضاد مہلکات سے

نبرد آزما ہو کر جہاد بن جاتا ہے۔ پتھر کی سختی اس کیلئے دفاعی حیثیت ہے۔ پہاڑوں کی بلندیاں اور سختیاں ان کیلئے دفاعی فرائض سرانجام دیتی ہیں۔ آسمان کی رفقینیں اپنی بقا کیلئے دفاعی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایک درخت کی شاخ اپنے اندر حوادث

کا مقابلہ کرنے کیلئے ایک قدرتی لچک رکھتی ہے اور آندھیاں اور طوفان برداشت کرنے کیلئے اس میں وہ فطری لچک ایسے خم و پیچ پیدا کر دیتی ہے کہ وہ اپنے خم

و پیچ سے بچاؤ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ آتش، آب، باد و خاک سب میں قدرت نے اپنے دفاع کیلئے مختلف صلاحیتیں تفویض کر رکھی ہیں۔ حرارت، برودت

سے اور برودت حرارت سے اور ہوائیں رکاوٹ سے اور رکاوٹیں ہواؤں سے اور خاک قوتِ ثقل سے اور ثقل لطافت سے ہمیشہ برسرِ پیکار ہو کر اپنا اپنا

دفاع کرتے ہیں۔

ایشیائے عالم کا باہمی تضاد ایک طرف اپنی نوعیت کی حفاظت اور دوسری طرف اپنی بقا و حیثیت کیلئے اپنی ہیئت مجموعہ پر استقامت پا کر ایشیائے عالم کی صف میں اپنی تازہ نوح مرتب کرتا ہے۔ اس کی بقا ہی اس کی تازہ نوح کی ضامن ہوتی ہے۔ ایشیائے عالم میں سے جو چیز بھی اپنی دفاعی صلاحیتیں کھو بیٹھے، اسے ہلاکت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ قانونِ فطرت کے اسی اصول پر حق و باطل کی تخلیق ہوتی۔ حق کے معنی سچائی کے ہیں۔ اور باطل کے معنی جھوٹ کے ہیں درحقیقت جھوٹ اس مہلک داستان کا نام ہے جو اچھائیوں کیلئے زہرِ قاتل کی حیثیت رکھتی ہو اور سچائی اس چیز کا نام ہے جو انسانوں کے راستوں سے ان مہلکات کو دور کرنے میں مدد و معاون ثابت ہو۔ جو انسانوں کی فطری صلاحیتوں کیلئے مہلک ہوں ہر سچائی ہر بُرائی کیلئے مدافعتی صلاحیت رکھتی ہے۔

انسانی دنیا میں دو قسم کے دفاع ہر زمانہ میں موجود رہتے ہیں۔ ایک دفاعِ باطلانہ اور ایک دفاعِ حقیقتی۔ باطلانہ کی بنیادیں نفسانی غضب، نفسانی عصبیت اور نفسانی ضد پر مبنی ہوتی ہیں۔ جو جارحیت سے نہیں بچ سکتیں اور دفاعِ حقیقتی کی بنیاد ایمان باللہ پر ہوتی ہے۔ جس کا آئینِ خدا کی مجوزہ صداقتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ خدا اپنی مخلوقات پر کبھی ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی ان سے ناز و اسلوک کرنا اس کے ارادے میں آسکتا ہے۔ اس واسطے اہل حق کا دفاع آئینِ فطرت پر مبنی ہونے کی بنا پر کبھی جارح نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید جہاد کو بقائے صلح کیلئے پیش کرتا ہے اور اپنے مجاہد کو ہر میدان میں جدال سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔

اولادِ آدم نے ہمیشہ منفعتِ نفسانی کیلئے جدل و قتال کو جاری رکھا اور یہ ہو جس نفسانی کی پرانی عادت چلی آئی ہے کہ وہ کسی دعوتِ حق کے بغیر امرانہ

جیت کو حاصل کرنے کیلئے جدال و قتال پر انسانوں کو آمادہ کرتی رہی۔ یہاں تک کہ اگر آوازِ خداوندی عادل انبیاء کے ذریعے دعوتِ حق کو نہ جاری کرتی تو شاید انسان ہمیشہ کے لئے درندہ ہو جاتا۔ اور جدال و قتال کے ساتھ پھاڑنا۔ چیرنا خون بہانا اور لوگوں کو گھر سے بے گھر کرنا اس کا دائمی مذہب ہو جاتا۔ مگر ایسے پیہم ظلم و عدوان کے زمانوں میں بار بار کلمۃ الحق کا بلند کرنا اور بار بار انسانیت کو حق کے ضابطوں کا پابند کرنا انسانیت کی اس ظالمانہ عادت کو حق کے گرز سے ضرب لگانا اس کی عادت کو حق کی طرف مائل کر نیکا ایک ذریعہ بنا رہا۔

اس مسلسل عادتِ صالحانہ کی سب سے پہلی آواز۔ آوازِ حق تھی۔ جو خدا کے ساتھ متعلق ہو کر دنیا میں آدم کی صورت میں ثبوتِ نبوت کے ساتھ نمودار ہوئی اور آدم نے اس آوازِ حق کو اپنی اولاد کے کالوں میں ڈالا۔ آپ کی اولاد میں ہابیل و قابیل کا واقعہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ پہلا فسادِ حق و باطل کی جنگ کی صورت میں نمودار ہوا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنی قوتِ بدنیہ کے ساتھ مارنے کی دھمکی دیکر اسے مرعوب کر نیکی کو شش کی کیونکہ اس دھمکی سے اس کو منفعتِ نفسِ مقصود تھی۔

اس وقت اس فساد کا ذریعہ عورت ہی۔ نفسِ ابی بنا سے خواہش کے مطابق انتخابِ نکاح کیلئے یا انتخابِ زوجیت کیلئے مشتعل ہوا جس بھائی پر نفسانیت غالب تھی اس نے جاہلیت کے ساتھ حصولِ مقصد کے لئے ابی مدافعتاً ^{جیت} کو سامنے لائی کی کوشش کی اور جس پر حق غالب تھا اس نے اس کو قاتلانہ ^{جیت} سے مفرات بیان کر کے اللہ کے غضب سے ڈرا کر از نکابِ جرم سے بچانے کی پیہم کوشش کی اور اللہ کے نام سے اس کو صدائے بازگشت دیتا رہا۔ یہاں تک بھی اس نے اس کو ناحق قتل کرنے سے بچنے کی ترغیب دی کہ میں تجھ کو نہیں

مادوں گا۔ اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اُس کو حق پر یقین تھا۔ کہ حق حیات و موت دونوں میں یکساں طور پر منفعت بخش ہے اور اس کی جزائے خیر ملتی ہے اور ظلم حیات و موت دونوں میں نگاہِ حق کا معتوب ہے اور انجام کار وہ عتابِ الہی سے نہیں بچ سکتا۔

چنانچہ نفس کی باطل بنیادوں پر دفاع کر نیوالے بھائی نے ظلم و عدوان کے ساتھ اپنے بیگناہ بھائی کو قتل کر کے جاہِ حیات کی بنائے اولِ ڈال دی اور اولادِ آدم پر جاہِ حیات کی راہ کھول دی دوسرے نے حق پر شہید ہو کر اپنے خونِ پاک سے حق کی آبیاری کی اور حق کی راہ کھول دی اور اپنے مقدس خون سے لوحِ آدم پر لکھ دیا کہ ہمیشہ باطل کے سامنے اہل حق کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔

ایشاء و قربانی کی بنیاد ہی صلہٴ رحمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ حق نفع رسانی کی راہوں پر ڈالتے کیلئے آتا ہے اور ہر اس تدبیر کو اختیار کرتا ہے۔ جو راہِ حق پر گامزن ہونے کیلئے ضروری ہو سکتی ہے۔ اس ضرورت میں سب سے پہلا کردارِ حق رحم و کرم ہوتا ہے۔ رحم و کرم کی جبلت عافیت طلب ہوتی ہے مگر اس کے بعد رحم و کرم کے پاس ایک عادتِ رافت بھی ہوتی ہے جو ماں اور باپ کی شفقت کے مشابہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک ماں کے سامنے اس کا محبوب بیٹا سانپ سے کھیل رہا ہو یا کسی مہلک چیز کے ساتھ کھیل رہا ہو تو ایسی حالت میں ماں کی رافت اس مہلک چیز سے بچانے کیلئے سختی کی صورت میں بچے کا دفاع نہیں کرتی بلکہ بچے پر آئینوالی مہلک حالت کا دفاع کرتے ہوئے بچے پر جھپٹ پڑتی ہے اگرچہ بظاہر اس پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوتے ہیں مگر باطن اس کی یہ ساری کیفیت مرہونِ شفقت ہوتی ہے اور وہ آگ سے۔ پانی سے اور حادثوں سے کھیل جاتی ہے۔ اس حالت میں معصوم بچہ روتا ہے کیونکہ

وہ ہلکات سے بے خبر ہے وہ اپنی نادانی کی بنا پر ایک ہلاکت انگیز واقعہ سے ماٹوس ہو کر طفلانہ دلچسپیوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس کی یہ موانست اس کی طفولیت کا حصہ ہوتی ہے اور یہی نادانی ماں کی رافت پر ناراض ہو کر رونا شروع کر دیتی ہے ماں کیلئے بچے کا چند منٹ کا رونا ناگوار ہو سکتا ہے مگر بچے کی ہلاکت سخت ناگوار ہوتی ہے یہ کردار حقیقی شفقت کا ایک حصہ بن کر بچے کے مہتاب میں دفاع بنتا ہے اور یہ مادہ رافت سنت اللہ ہے۔ سنت رسول اللہ اور سنت اولیاء اللہ ہے۔

اللہ کی عادت کریمانہ رؤف و رحیم ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہر سچے شفیق کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ کے بعد یہ عادت سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام میں پائی جاتی ہے۔ کہ وہ ہر اس بُرائی سے بچانے کیلئے سربکف ہو جاتے ہیں۔ جو کسی طرح بھی نوعِ انسانی کیلئے تھلک ہو۔ اس کے بعد اولیاء اللہ میں یہ عادت نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے۔ چونکہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل میں متخلق بہ اخلاق باللہ ہو سکتے ہیں۔ جملہ ماں باپ میں یہ عادت فطرت نے بہتات کے ساتھ ودیعت کر دی ہے۔ اور ہر خطرناک حالت میں ظہور پذیر ہو کر اپنے محبوبوں کیلئے دفاع کرتی ہے۔ تمام چزندہ پرند اور مرغ و ماہی میں بصورتِ مادر و پدر یہ شفقت کا فرما ہو کر جمال و جلال کی صورت اختیار کرتی رہتی ہے۔ ہر شفیق کا جلال اپنے محبوب کیلئے دفاع ہوتا ہے۔ اور ہر جلال شفقتِ پدری و مادری اولاد کی تربیت کیلئے اپنے تمام عواملِ ظاہریہ و باطنیہ کو شفقت و غضب کی صورت میں بروئے کار لانے کا عادی ہوتا ہے۔ یہی تہ بیت و شفقتِ اسلامی حکمرانوں میں جلوہ گر ہو کر داخلی و خارجی برائیوں کا دفاع کرتی ہے۔

یہی عادت پروردگارِ عالم کے حضور سے آغاز کرتی ہوئی فالون کی صورت میں ضوابط سے گزرتی ہوئی انسانوں کو راہِ راست پر لاتی رہتی ہے۔ اور یہی

عادت ہمیشہ انسانوں کیلئے یکساں مفید رہی۔ قرآن مجید کا نظریہ جہاد رافضیہ خردی
 ہند کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ جو نادان لوگ عزتِ شخصی، عزتِ مالی، عزتِ
 اجتماعی، عزتِ حکومت و سطوت کو بقائے حیات کا سامان سمجھ کر انصاف و عدل سے
 دور ہو کر اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں۔ جن طرح ایک معصوم بچہ ماں
 باپ کی موجودگی میں آگ۔ سانپ۔ چاقو وغیرہ کو خوبصورت جان کر اس سے
 کھیل رہا ہو۔ بعینہ اہل دنیا نفس کے موہوم حرس و ہوا کا شکار ہو کر دنیا اور
 اُس کے جاہ و مال کو اپنا بنا کر ان سے کھیلتے ہیں۔ اور لاتعداد لوگوں کا حق غصب
 کرتے ہوئے ان اموال سے مالوس ہوتے ہیں۔ تو حق کی شفیق آنکھوں کے
 سامنے ان کی حالت سانپ سے کھیلنے والے بچے کی مانند ہو جاتی ہے۔

جب بچے کے ماں باپ جو اللہ کی مخلوق ہیں اپنی حالتِ غیبیہ کو شفقت
 کی بناؤں پر بروئے کار لا کر بچے کی ہلاکت کا دفاع کرتے ہیں۔ تو خدائے
 رحمان و رحیم جیسی شفیق ہستی انسانیت کو ظلم و عدوان جیسے مہلک عفریت سے
 بچانے کیلئے اپنے قانونِ قدرت کے ساتھ اپنی جلالت کو کیونکر اظہار میں نہ
 لائے اس کی جلالت کا اظہار کہیں رعد و برق کی صورت میں۔ کہیں ہولناک
 طوفانوں۔ آندھیوں۔ زلزلوں۔ فحط سالیوں۔ وباؤں کی صورت میں اور کہیں
 انسانی باہمی انقلابات کی صورت میں رونما ہو کر ہلاکتوں سے بچنے کی تعلیم دیتا
 ہے تاکہ عقلِ انسانی مافوق الادراک حادثات کے درود سے خدا کی جلالت کا
 اندازہ کرتے ہوئے مہلکاتِ باطلہ سے بچ سکے اور مفہوم کر سکے کہ بُرائیوں
 سے بچانے کیلئے ہمیشہ جلالتِ شفیقانہ ہی صحیح دفاع ہو سکتی ہے۔

قرآنی نظریہ جہاد کے خلاف جو دفاع بھی بروئے کار لائے جائیں انکی
 بنیادِ اصلیہ شفقت پر نہیں ہوتی بلکہ اُن کی بنا ذاتی حرس و ہوا پر استوار ہو کر

سراسر جارحیت بن جاتی ہے۔ جو۔ ڈاکو۔ رہزن قاتل۔ فاسق و فاجر سب کے سب نفسانی حرص و ہوا پر ظلم و ستم کی راہیں اختیار کرتے ہیں اگر سیاست انسانیہ میں بھی ایسے جرائم کی عادت پیدا ہو جائے تو یہ انسانی سوسائٹی کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔

ایسی حالت میں انسان تہدیب اور شرافت کے جامہ میں اور امارت و غلبہ کی صورت میں شفقت سے غم نہ ہو کر۔ انسانیت پر ظلم بن کر ایسی آمریت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایسے اکابرین کی عادت غاصبانہ پوری دنیا کیلئے ذریعہ معاصی بن جاتی ہے جب بھی ایسا معاشرہ ذرا سکون پائے گا تو اس سے وہی معاصی سرزد ہونے شروع ہو جائیں گے جو ان کے آمرانہ اکابرین نے اپنے لئے وجہ غرور بنا لئے، نئے نئے عوام کے معصوم اذیان پر ایسی دلچسپ آمریت نقش کا لکھ رہی ہو جاتی ہے اور وہ بھی عزت نفسی کیلئے انہی آمرانہ عادتوں کو اپنانے کے درپے ہو جاتے ہیں اور وہی جو۔ ڈاکو۔ قاتل۔ ظالم بھیڑیے۔ درندہ صفات لوگ ظلم کی راہوں پر تربیت پا کر عزت حاصل کر نیکی کی کوشش کرتے ہیں جس سے اپنا انسانی بار بادل سامنے آتی ہے اور حق و صداقت کی راہیں پامال ہوتی ہیں۔

یہ طریقہ آگ اور زہرناک اذہ سے سے کم نہیں ہوتا درحقیقت اللہ کی تعلیمات میں اس کا نظریہ جہاد گناہ گار کیلئے جاہد نہیں بلکہ گناہ کے پامال کرنے کیلئے ایک جہاد ہے۔

مجاہد کا نظریہ جہاد کا فریضہ ہلک نہیں بلکہ کافر کے افعال کا قرآنہ کیلئے تک ہے قرآن مجید کا نظریہ جہاد پوری انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کا ہے اور بولنے کا پورا قرآن انسانیت کا احترام کرتا ہے وہ مجاہدوں کے سامنے بیٹوں کو ماؤں کے سامنے اور مجاہدوں کو بہنوں کے

سامنے اور بہنوں کو بھائیوں کے سامنے مجروح، مذبور اور مقبول کی حیثیت دینے سے قطعاً گریزان ہونی کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں مجاہد سے انسانی برادری کی بہنوں، ماؤں، ضعیف لوگوں، بیمار اور مجبور لوگوں کی عافیت کا عندیہ ہوتے جہاد کی تلقین کرتا ہے اور ناحق قدم جہاد بڑھانے سے سخت منع کرتا ہے اور جہاد میں پہل کرنے سے شدت کے ساتھ منع کرتا ہے اور جہاد سے پہلے استقامتِ نفس پر سخت ضابطے کی تعلیم دیتا ہے اور نفسانی غیظ و غضب پر ضابطہ کرنے والے مجاہد کو جہادِ اکبر کا مجاہد قرار دیتا ہے اور تلوار کے جہاد کو جہادِ اصغر سے تعبیر کرتا ہے۔

قرآن مجید کے نظریہ جہاد میں ذاتی غیظ و غضب پر سبقت لے جانے کا نام جہادِ اکبر ہے جو مجاہد خوفِ الہی سے اپنے نفسیات پر قابو نہیں پاسکتا۔ اس کو تلوار اور نوکِ خنجر سے زندگانوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں مل سکتی اور وہ جہادِ اصغر کے میدان میں نکلنے کا مجاز نہیں ہو سکتا کیوں کہ خنجر اور نوکِ خنجر یا اسلحہ چرب و ضرب سب کے سب کسی کی جانِ عزیز کا خون بہا سکتے ہیں اور جس کا خون بہایا جاتا ہے وہ کسی کی امیدوں کا سہارا ہوتا ہے۔ اسلام کسی کی امیدوں کو پامال کرنے کے لئے نہیں آیا بلکہ وہ پروردگارِ عالم کی طرف سے عالمِ مجاز میں انسانی امیدوں کی آبیاری کرنے کیلئے آیا ہے۔

وہ چین انسانی کا باغبان بن کر آیا ہے۔ باغبان قابلِ چین نہیں ہو سکتا البتہ باغبان کی ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ جب باغ کے اشجار بیمار ہو جائیں یا وہ اتنے بے ہنگم طور پر پھیل جائیں کہ ان کی ذاتی نشوونما دوسرے اشجار کے پھلنے پھولنے میں رکاوٹ کا باعث ہو جائے تو وہ شاخ تراشی کرتا ہے یہ شاخ تراشی بظاہر سخت معلوم ہوتی ہے مگر اصولی اور معنوی طور پر اس میں دانش باغبان اپنی شفقت

اصلیہ کی بنا پر شاخ تراشی کرتی ہے تاکہ اشجار صحیح بیج پر آ کر پھلیں پھولیں اور منفعت عامہ کا باعث بنیں۔ قدرت بھی بعض دفعہ انسانی بے ہنگم پھیلاؤ کو روکنے کیلئے گاہے گاہے انسانیت کی شاخ تراشی کرتی ہے۔

یہ شاخ تراشی بظاہر ہولناک منظر ہوتا ہے مگر اصولی طور پر انسانیت کو صحت مندانہ طریقے پر بار آور ہونیکا قدرتی طور پر موقع دیا جاتا ہے بعض حادثات غیر انقلابی صورت میں ارضی و سماوی حادثات بن کر رونما ہوتے ہیں اور یہ حادثات عین اس وقت ظہور پذیر ہوتے ہیں جب انسان کی رحم و کرم، عدل و انصاف، خدمت انسانیت اور اظہار صداقت کی صلاحیتیں مفقود ہو جائیں اور وہ محض جنگل کے ان درختوں کی طرح ہو جائے جو ذاتی منفعت کیلئے ارض و سماء سے فائدہ اٹھاتا ہے ہوں اور ان کو کاٹ دیا جائے تاکہ نئے اشجار پیدا ہو کر نئی زندگیوں کے ساتھ انسانیت کیلئے منفعت بخش ثابت ہوں۔

بالکل اسی طرح جب انسان صرف نفس کے ہاتھوں سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور اس سے نیکیوں کا پھل پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے وہ سراسر بُرائیوں کا پیکر بن جاتا ہے اس کی بُرائیاں شرفین و غربین میں پھیل جاتی ہیں اور ساری انسانیت ان بُرائیوں کی پیٹ میں آجاتی ہے تو جملہ آفات اس کو سمجھانے کیلئے براہین ربانی کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں :-

جہاندار داند جہاں داشتن

کسے را بریدن کسے کاشتن

قرآن مجید کی سلامتی تعلیمات اپنے مجاہدین کو اللہ کے نام سے جو خوف الرحیم ہے کوشش اولیٰ کرنیکی تلقین کرتی ہیں تاکہ وہ راہ جہاد میں کسی وقت کسی لمحہ ناجائز خواہشات نفس کا شکار نہ ہونے پائیں چنانچہ ہر مجاہد اعموداً یا دلماً

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز کرتا ہے۔

”یعنی میں اللہ کے ساتھ اور اس کی معیت میں نفس و شیطان کی ہر بُرائی سے پناہ مانگتا ہوں اور اللہ ہی کے نام سے ہر کوشش کا آغاز کرتا ہوں“

اس کے بعد اس کو طہارتِ بدنی حاصل کرنیکا حکم ملتا ہے۔ طہارتِ ظاہری اور طہارتِ بدنی کے ساتھ اسے آوازِ حق بلند کرنیکا حکم ملتا ہے۔ چونکہ ہر ناپاکی بُرائی میں داخل ہے اس لئے سلامی تعلیمات اس کو غلاقتوں کے ساتھ جہاد کرنیکا حکم دیتی ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنی ذاتی بُرائیوں کا قلع و قمع کرے۔ پھر دوسرے کی بُرائیوں کو دور کرنیکی کوشش کرے قرآنی تعلیمات کا نشاۃ یہ ہے کہ جو شخص اپنی ذاتی بُرائیوں کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی بُرائیوں کو دور کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔

قرآن مجید کی یہ فطری تعلیم حق و صداقت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے وہی شخص دوسرے کی بُرائیوں کو دور کرنے کا حق رکھتا ہے جو اپنی بُرائیوں کے ساتھ جنگ کر سکے جس کی اپنی ذات۔ اپنا گھرانہ۔ اور اپنا ماحول بُرائیوں سے ٹاپڑا ہو وہ دوسرے کی بُرائیوں کو کیونکر دور کر سکتا ہے قرآن مجید کی تعلیمات میں جہاد ایک طرزِ تبلیغ ہے۔ قرآن مجید نے اس کی بہت سی صورتیں بیان فرمائی ہیں جنہیں جہاد بالنفس۔ جہاد بالمال۔ جہاد بالاولاد۔ جہاد بالعالمہ وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ اٰوَوْا وَاَنْصَرُوْا اُولٰٓئِكَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَرَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ط
پارا آیت ۲۱۲ انفال

”یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال اور جانوں کے ساتھ راہِ خدا میں اور وہ ایماندار جنہوں نے ہاجرین کی تائید کی ایسے ایماندار ایمانداروں کے رفیق ہیں“ اس آیت میں جہاد ترکِ وطن کے ساتھ اور جہادِ بالمال۔ جہادِ بالنفس کی صورت میں بیان کیا گیا ترکِ وطن۔ جہادِ بالمال۔ جہادِ بالنفس۔ جہادِ بالاعانت سب کے سب نفسیات کے خلاف ہیں۔

دوسری جگہ اللہ کی راہ میں ترکِ وطن کر نیوالے مال و جان سے جہاد کر نیوالے مومنوں کو اللہ کے نزدیک بہت بڑے درجے والا قرار دیا گیا تیسری جگہ ایسے مجاہدین کو اَوْلِيَاكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فرمایا یعنی یہی لوگ فائز المرام ہیں۔ چوتھے مقام پر ایسے مجاہدین کو يُبَيِّرُهُمْ رَبَّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَدِحْنَوَانِ

”یعنی ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دی گئی ہے“ پانچویں مقام پر ایسے مجاہدین کیلئے فرمایا۔ اَوْلِيَاكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں اور فرمایا۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيمٌ ط ایسے ہی لوگوں کیلئے مغفرت اور رزقِ پاک کا وعدہ فرمایا گیا ہے ان کے علاوہ اس قسم کی قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد اللہ کی راہ میں ہر اس نیکی کا حاصل کرنا ہے جو اپنے لئے اور دوسروں کیلئے نجات کا باعث ہو قرآن مجید میں جس مقام پر جہاد کو جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے وہاں مُنْكَرِينَ حَقِّ كَوَافِرٍ غَلْبَةُ اسْلَامِ كَسَالَةِ الْوَالِدِ اس کی صداقتوں کے سامنے سجدہ رہنے کو نامراد ہے آیات جہاد میں جو جنگ کیلئے آئی ہیں قطعاً نفسانی مفاد کے لئے نہیں۔

اگر ایسی جنگ کو نفسانی مفاد پر مرتب کیا جائے تو عند القرآن ایسا جنگ مسلمانوں پر حرام ہے ایسی نفسیاتی لڑائی جس میں اچھے حق نہ ہو اسلام میں سرے سے اسکا

وجود ہی نہیں ملتا اس طرح ماہے جانے والے شہید نہیں بلکہ مقتول محض ہونگے
اس طرح لوگوں کو ماہے والے ظالم۔ جراح۔ غاصب۔ ناحق خون بہانے والے
گردانے جاتے ہیں۔

سلام خون اتانیت کا ختمی امین ہے جو کسی مسلم یا غیر مسلم کے ناحق خون
بہنے پر اپنی عدالت میں مقدمہ کرتا ہے اور اپنوں اور پرائیوں سے اس کا بدلہ
لیتا ہے خون بہا کا دستور اسلام نے پیش کیا۔ فدیہ۔ جزیہ۔ غیر مسلم کو ریاست
میں امن عامہ سے رکھنا۔ قیدیوں سے بیگار نہ لینا۔ بلا وجہ کسی کو نہ مارنا۔ پہل
نہ کرنا وغیرہ سلامی جہاد کے صلح جو ہونے کی دلیلِ عظیم ہے۔

قرآن کے سلامی جہاد کا ختمی اقدام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے
صحابہؓ نے کیا۔ تاریخ عیسوی سے اس دور تک جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم قرآن مجید کی معیت میں معبود ہوتے اس وقت جہالتِ انسانیہ جس
بربریت کے خوفناک حالات سے دوچار تھی وہ من وعن تاریخ اسلام اور تاریخ
عرب میں موجود ہے۔ نا انصافی۔ بہیمیت۔ بے حیائی۔ جذبات کشی اور خون ریزی
کی وہ عشوہ طرازیں تھیں جن کو چشمِ فلک بھی دیکھتے ہوئے شرماتی تھی گویا اولادِ آدم
میں ماضی کی تمام بُرائیاں سمٹ کر ریگ زاہِ عرب کے سینے پر جمع ہو گئی تھیں جن کا
سرکزی مقام مکہ تھا۔

جہاں لاتعداد بتِ انسانی جینیوں کو جھکانے کیلئے آدینزاں کئے گئے تھے ماضی
کی وہ تعلیمات جو ان کے ورثہ میں آئی تھی اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے
ان کو ذہن نشین کرایا تھا وہ سب عیش و طرب کے ہاتھوں سر بازارِ پامال کر دی گئیں
عفتِ انسانیت سر بازارِ لٹ رہی تھی اور رحم و کرم کا نام و نشان تک ان کے چہروں
پر نظر نہیں آسکتا تھا۔ ظلم و عدوان کی ایسی حکومت تھی کہ کسی شریف کو کلمہ شرافت

اذا کر نیکی جسامت نہیں ہو سکتی تھی۔

پھر ظلم بالائے ظلم یہ تھا کہ اپنے تنگ انسانیت کو دار پران کا اترا نا اور غرور
نفس کا شکار ہونا خدا اور اس کے رسول کا استہزاء کرنا اور نیکیوں کو سخت کرخت
نگاہوں سے دیکھنا وغیرہ ایسے ایسے مظاہرات فطرت ان کو اتنے ناگوار گزریے
کہ ظلم و عدوان کی ان طویل راتوں کو ختم کرانے کیلئے ایک آفتاب عالمیاب کے
طلوع کر نیکی صورت پیدا ہو گئی۔

خداوند کریم کی یہ قدیم عادت ہے کہ دنیا سے انسانی تار بیکوں کو دور کرنے
کیلئے ہدایت کے آفتاب طلوع کرتا رہا اس عادت کو ہمہ سے اس نے آخری بگڑی
ہوتی صورت کو درست کرنے کیلئے اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا
اور ان کے ہاتھ میں کتاب مبین دی تاکہ وہ اپنی شفقتِ عظیم سے اپنے مرسلانہ جلال
و جمال کے ساتھ جلالِ خداوندی کا اسی کتاب کی زبان سے ترجمہ کریں اور اپنی آخری
رافت کے ساتھ ان کو شفیق ماں کی طرح شفیقانہ تیوروں کے ساتھ اور شفیقانہ تبسم
کے ساتھ غلظیوں کا احساس دلو کر نیکیوں کی طرف بلائیں چنانچہ ارشاد باری ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْهُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْهُ
وَ قِيَامِكَ فَطَهِّرْهُ وَ الرِّجْزَ فَأُهْجِرْهُ ۝

”یعنی اے مکی پوش! سرورِ کائنات! اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور پاک صاف
اور دلنشین لباس پہن اور ہر قسم کی غلاظتوں سے الگ ہو جا“

ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے بد حال لوگوں کو راہِ راست
پر لانے کیلئے ڈرانے کا وہی طریقہ بتایا جو خدا اپنے بندوں سے اختیار کرتا ہے
اور شفیق ماں یا شفیق باپ اپنے بچوں سے اختیار کرتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہ شفیقانہ
سلسلہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْهُ سے ہوتا ہے کہ تو ان کو سب سے بڑے خدا کے نام سے

ڈرا۔ یعنی خدا کی بڑائی بیان کر پھر دُشیا بک فطہر خوش نما پوشاک کا اس تبلیغ کے ساتھ ملحق ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ نفس کے دیوانے اور لباس سے بھی بے خبر رہ کر برہنہ ہو چکے تھے یا بصورت دیگر طہارت ظاہریہ سے محروم ہو چکے تھے۔

جہاں ان کی باطنی تہذیب برباد ہو چکی تھی وہاں ان کی ظاہری تہذیب بھی برباد یوں کا سامنا کر رہی تھی اور چونکہ تھے مقام پر وَالرَّجْزَ فَاهِجْرًا فرما کر غلاظت سے اجتناب کا حکم دیا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ معیشت کی تباہی مولے چکے تھے۔ ان کا طرز و اطوار۔ رہنا سہنا۔ ان کے لباس۔ ان کے وجود۔ ان کے گلی کوچے اور ان کے شہر و بازار غلاظت کا شکار ہو چکے تھے۔

ہدایت صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی بلکہ اشارات، کنایات، حرکات، سکناات، ہجرت، طہارت، لباس کی پاکیزگی، رہنے سہنے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے اور پاکیزہ ماحول کے ساتھ ہوتی ہے ہر شفیق اپنے عزیزوں کو سمجھانے کیلئے جو طریقے اختیار کرتا ہے وہ سب برائیوں کو دور کرنے کیلئے جہاد کا حکم رکھتے ہیں۔ قانونِ فطرت نے ہمیشہ تر غیب کیلئے حسین و جمیل صورتوں کے ساتھ نیکیوں کی طرف بلایا اور سخت خوفناک حالتوں میں سخت جلال کی صورت میں برائیوں سے بچانے کیلئے تہذیب کی صورت اختیار کی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بچپن سے بعثت تک امین ہونا برائیوں کی مذمت کے لئے نبوت کا پیش خیمہ ہے اور آپ کی نبوت نے اسی پیش خیمہ پر لوگوں کو بلایا اور ان میں رسالت یعنی آخری رسالت کا دعویٰ کیا۔ اس آوازِ حق کے ساتھ آخری ہدایت گزاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوئی اور انسانی عادات کے مطابق ان انانوں کو ان الفاظ کے ساتھ دعوتِ حق دی اور فرمایا "اے لوگو!

اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے غنیم ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟

یہ دعوت صداقت پر مبنی تھی چونکہ جو بلندی پر ہوتا ہے اس کے سامنے نشیب و فراز ہوتے ہیں اور جہاد کی ترجمانی اسی کا حق ہوتا ہے۔ آپ بظاہر مادی دنیا میں ایک پہاڑی کی جونی پر تھے جو بلندی و ترجمانی کی علامت ہے۔ مگر آپ عالم معنویت میں رشد و ہدایت کی اس بلندی پر فائز تھے جس کو پروردگار عالم نے ختمی بلندی کہا ہے عالم دنیا کی بلندیوں سے اور جمل رہنے والی باتوں کی ترجمانی سوائے بلندی نبوت کے ناممکن ہوتی ہے۔

عالم معنویت کی نامعلوم دنیاؤں کی خبر بھی بغیر ختمی بلندی کے میسر نہیں آ سکتی اس تمثیل کی ضرورت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلیم و رضا کیلئے درپیش آئی چونکہ آپ نبوت کی بلندی کا اظہار کرنے والے تھے اور اس کے جہاں کی نامعلوم اخبار کے ساتھ دعویٰ نبوت کرنا ہوا لے تھے جس کی شہادت کیلئے مجازاً ایک ایسی دلیل سے منکرین کے اذہان کو قبل از دعویٰ میدان تسلیم میں لے آئے کہ جس دلیل کے بعد از دعویٰ کی ضرورت درپیش آ سکتی تھی عقول کو فائدہ دلیل میں ڈالنے سے پہلے فائدہ عقل کا فیصلہ کیا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد سب نے اتفاق رائے سے آواز بلند کی کہ آپ بچپن سے صادق و امین ہیں۔ اس واسطے ہم آپ کی بات کو ضرور تسلیم کریں گے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر تم میرے صادق و امین ہونے کے معتقد ہو اور مجھ پر یقین رکھتے ہو تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے تم پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تم مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرو اور حق کی طرف آ جاؤ۔ یہ صحت مندانہ فکری جہاد تھا جو میدان عمل میں کیا گیا۔ حق آگیا اور باطل

لرزہ براندم ہو گیا قلوب و عقول میں کھلبلی مچ گئی۔ یہی کھلبلی حق و صداقت کا باطل کے ساتھ جہاد تھا۔ یہی زلزلہ تھا۔ جس نے بعد میں انسانی صلاحیتوں کو باطلانہ اذیان سے باہر نکالا اور راہِ حق دکھایا اس کے بعد کچھ مدت تک باطل جمع ہو کر آپ سے برسرِ پیکار ہوا اور آپ بطلانِ انسانیت سے شفیقانہ جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ ترکِ وطن کے ساتھ جہاد کا زمانہ آ پہنچا۔

اپنے محبوب ترین وطن مالوف کو حق و صداقت کے احیاء کیلئے چھوڑنے پر آمادہ کار ہوئے چند نفوس جنہوں نے صدائے حق قبول کرنے کے بعد جادۂ حق پر قدم رکھا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ترکِ وطن پر تیار ہو گئے ترکِ وطن کی صعوبتوں کے ساتھ یہ قافلہ میدانِ بدر میں پہنچا جہاں جنگ کی صورت میں جہاد کی تشکیل فرمائی تین سو تیرہ ^{۳۱۳} نہتے مسافروں۔ مہاجر دوں اور بے وطن لوگوں نے ایک ہزار آراستہ و پیراستہ مسلح فوجِ باطل سے نبرد آزما ہو کر حق و صداقت کا فاتحانہ علم بلند کیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فاتحین کی معیت میں جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو شفقتِ کریمانہ کا جنگ کے بعد اس طرح عملی ترجمہ فرماتے ہیں کہ جب دشمنانِ اسلام مجرم کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کئے گئے تو آپ نے شفقتِ خداوندی اور شفقتِ والدین کی صورت میں اپنی رافتِ کریمانہ کا ایسے الفاظِ مقدس کے ساتھ مظاہرہ فرمایا: برسرِ عدالت حقہ فرمانِ مصطفویٰ بظاہر ایک مجلس کے سامنے مگر معانی میں ساری کائنات کیلئے اس طرح گونجا۔ ارشاد ہوا:-

لَا تَشْرِيْبُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ

یعنی شفیقِ خدا نے برتر کے شفیق بندہ ناسخ کی عدالت میں جبکہ قوتِ حاکم اُس کے مبارک ہاتھوں میں ہے اور اپنی مقدس زبان سے جو فیصلہ صادر فرماتا ہے اے مجرمو! مجرم کے انتہا پسندو! آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے جاؤ

تم کو معاف کیا جاتا ہے تاقلہ رسول کی محبوب ترین شخصیات کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں۔ ان کا کلیجہ چبا کر کھانے والوں کو مشفق آنکھوں نے پا کر چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ شفقتِ مادرانہ سے کس طرح کم ہو سکتا ہے۔ اس مقام پر قرآن مجید کا جنگی نظام جہادِ جاہدِ حق کی جو ترجمانی کرتا ہے مسلمانوں کیلئے میدانِ جہاد میں اسی پر بنیادِ جہاد رکھی گئی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنے پیروکاروں کے ساتھ جو غزوات انجام دیئے وہ جنگِ اصولِ حق کی بنا پر سراسر مدافعتِ باطل کے لئے تھے نہ کہ مدافعتِ انسانیت کیلئے تھے۔ افعالِ قبیحہ انسانی عادات سے متعلق ہو کر انسان کی بد اخلاقیوں بنتے ہیں۔ اگر مخالفین اسلام جنگ کرنے سے باز آجائیں تو بلا ہلاکت قرآن مجید کا اسلام انہیں امان دیتا ہے اور قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اہل کفر جنگ میں صلح کیلئے ہاتھ بڑھائیں تو ان سے صلح کر لو صرف ان حالتوں میں جب وہ اپنے وعدوں سے ہٹ جائیں ان کے ساتھ جہاد کرو تاکہ وہ غلط بیانی سے عوام کو دھوکہ نہ دے سکیں اس حالت پر قرآن مجید اس طرح ارشاد فرماتا ہے۔

وَإِن تَكَثُرُوا عَلَيْهِم مِّنَ الْعَدُوِّ فَذَلِكُمْ مَّا أَفْتَىٰ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا
أُمَّةً ۚ لَّكُفْرًا تَنهَمُ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ (طہ آیت ۸۱)

یعنی اگر وہ اپنے عہدِ صلح سے ہٹ جائیں اور تمہارے دین پر طعنہ بازی شروع کر دیں ایسی حالت میں ان کے رہنماؤں کے ساتھ جو کافروں کو باطلانہ طور پر عہد شکنی پر آمادہ کرتے ہیں۔ لڑائی کرو۔ اس واسطے کہ ایسے باطل پسند لوگوں کا کوئی عہد نہیں ہوتا۔ ان سے ایسی لڑائی کرو کہ وہ افعالِ کافرانہ سے باز آجائیں پھر فرمایا کہ جب تک وہ جنگ میں پہل نہ کریں تم ان سے جنگ نہ کرو مگر ان کے

عہد ناموں پر بھی یقین نہ کرو اور ان کی بد عہدی سے خبردار رہو کہ وہ کبھی عہد پر ثابت قدم رہنے والے نہیں۔

اس طرح قرآن مجید کا جہاد جنگ کے میدان میں اخلاقی نوعیت اختیار کر لیتا ہے اور اس اخلاقی نوعیت کو سلامی دفاع کہا گیا ہے جذبات انسانی کے احترام کے بعد انہیں تہیب و ترغیب کیلئے راہِ راست کی طرف دعوت پر آمادہ کرنے کیلئے قرآن مجید صلح و جنگ دونوں کو اخلاقی صورت دیکر دعوتِ حق دیتا ہے مگر اس جنگ کی تدابیر حاصل کرنے کیلئے جہاد کرنے کی سخت تاکید کرتا ہے اور بغیر تربیت کے میدان جنگ میں جانی اجازت نہیں دیتا اور حالت جنگ میں منکرینِ حق کے ان دعوؤں کے مقابلے میں جن سے وہ اپنی برتری کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ وہ کمزور نہیں ہیں بلکہ طاقت میں تم سے بڑھ چڑھ کر ہیں اور ان کے اس دعوے کے مقابلے میں کہ وہ اپنے باطل سے حق کو مٹانے کیلئے پورے ساز و سامان کے ساتھ تیار ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے :-

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ وَالْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَالْآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ^{آیت} _(انفال)

یعنی ان مدعیانِ باطل کے لاف و گزاف کے ردِ عمل کیلئے تم امکانی وسائل کے ساتھ میدان جنگ میں نبرد آزما ہونے کیلئے تیار ہو جاؤ۔ تربیت یافتہ گھوڑوں کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرانے کیلئے کہ وہ حق کو شکست نہ دے سکیں اور اس کے علاوہ جملہ دشمنانِ اسلام کے لئے یہ تیاری کرو جس کو تم نہیں جانتے مگر وہ پیچھے رہ کر تم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو اللہ جانتا ہے۔ اس آیت میں پورے وسائل کے ساتھ جنگ کرنے کے حکم سے ہرزمانے کے مطابق سامانِ حرب و ضرب کے حاصل کرنیکی تعلیم قرآن مجید سے ثابت ہو

جاتی ہے جس میں ایک چھوٹے سے ہتھیار اور ایک ذمی جان سواری سے لیکر تمام برہمنی و بھری سوار یوں کا ثبوت بیسرا آتا ہے جن کے ساتھ جنگ لڑی جاسکتی ہے اور تمام فضائی طیاروں۔ جنگی جہازوں۔ ہائیڈروجن بم۔ ایٹم بم اور راکٹوں کا ثبوت بھی بیسرا آجاتا ہے جو انسانی گرفت میں آکر میدان جنگ میں کام کر سکتے ہیں اس حکم خداوندی کے بعد ان حملہ سامانوں کو جنگ کیلئے حاصل نہ کرنا مسلمانان عالم کے لئے نافرمانی کی حیثیت رکھتا ہے اگر وہ امکانی استطاعت کے ساتھ جسمیں علم و ہنر اور صنعت و حرفت سب داخل ہیں حاصل نہ کریں تو اعراض عن الحکم ہو گا۔ ایسی جنگ لڑنے والے مسلمانوں کو تیار کرنے کیلئے براہ راست سروریکانات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّا لَهُمْ قَوْمٌ لَا نَفْقَهُونَ (الأنفال)

”یعنی اے نبی کریم علیک السلام مومنوں کو منکرین کے ساتھ جہاد کے لئے تیار فرمائیے اگر صاحب استقامت دس مومن تم میں سے ہوں گے تو وہ سو پندرہ غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ایسے سو مومن ہوں گے تو وہ ایک ہزار پر غالب آئیں گے ان لوگوں پر جو کافروں سے ہیں کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نا سمجھ ہیں۔“ اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اور وہ پہلی سی استقامت حصول تربیت کے زمانوں میں تربیت حاصل کرنے تک نہ رہی تھی تو اس حکم کو اس طرح بدل دیا گیا تھا کہ تربیت حاصل کرنے کے بغیر پہلے لوگوں کی طرح استقامت حاصل کرنے کے بغیر پہلے لوگوں کی طرح استقامت حاصل کرنے کے بغیر تم میں سے سو آدمی دو سو پندرہ غالب آئے گا اور ایک ہزار دو ہزار پندرہ غالب آئے گا اس کا یہ مطلب

نہیں کہ پہلی عادت متروخ ہوگئی بلکہ اس سے ترتیب کمال مراد ہے۔
 بعد کی جنگ میں خالد بن ولید نے پہلے تناسب کو ثابت کر دیا اور بھارت
 سے ستمبر ۱۹۶۵ء میں ہماری پاکستان کی لڑائی نے بھی اعلیٰ قیادت کے ساتھ
 اس تناسب اول کو ثابت کر دیا کہ ایک ہزارہ ہر ایک سو غالب آتے۔
 یہ ساری تیاری، جنگ مومن کو حُر باطن کے ساتھ اپنی داخلی خرابیوں کے
 ساتھ جنگ کرنے سے لیکر خارج کی بد اخلاقیوں کی مدافعت کیلئے قرآن مجید کے
 بہت سے ایسے احکام ترتیب جنگ پر اس انداز سے تبصرہ کرتے ہیں جن سے
 صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی جنگ جاہلیت سے مبرا ہے اور اس پر احتیاط
 برتنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔

اسلام میں قتل انسان جیسا بڑا جرم بعد از شرک اور کوئی نہیں ہے جہاد کی اس
 تشریح کے مطابق ان اسلامی جنگوں کو جو ظاہری رسموں کے ساتھ لڑی گئی ہیں مگر
 ان میں جاہلیت تھی قرآن مجید کا اسلام ان کی رواداری نہیں کرتا جس مسلمان نے
 خلاف قرآن۔ خلاف اسلام۔ خلاف نبی آخر الزمان جنگ میں جاہلانہ صورت
 اختیار کی اس کو اللہ کے سامنے اپنے ظلم کا بدلہ دینا ہوگا کوئی مسلمان اسلام کے
 نام سے جاہلانہ جنگ لڑ کر اللہ کی باز پرس سے بچ نہیں سکتا مگر اسلام کی جنگ
 کا اختتام صلح و امن پر ہوتا ہے۔ صلح سے اٹھ کر صلح کے میدان میں رکنا ہے۔

قرآن مجید اور علمِ غیب

علمِ غیب کا کلیتہً صرف اللہ العالمین ہی مالک ہے۔ مگر علمِ عطائی سے انکار عطائے خداوندی سے انکار ہوتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ کی اصطلاح صرف اللہ کیلئے مختص ہے مگر متیقن کے علمِ غیب کے متعلق قرآن مجید کے پہلے پارہ میں "سورہ بقرہ" کی ابتدائی آیات میں تفریحاً بیان موجود ہے۔ جسکی موجودگی میں عطائی علمِ غیب سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اور انبیائے کرام کا علمِ غیب نبوت کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے

بدر قسمتی سے اس چودھویں صدی ہجری میں تقریباً پچاس سال سے انبیاء و اولیاء کرام کے عطائی علوم باطن پر جو انہیں بالوحی اور الہامی طور پر من جانب اللہ عطا فرمائے گئے ہیں۔ علمائے اسلام میں بحث و تحقیق کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ انبیاء کے الہامات، خواب اور کلام سب کے سب عند القرآن وحی مخفی و جلی سے تعبیر ہیں۔ اور اولیا اللہ کے کشف و کرامات الہامی، القائی و ہائقی ہوتے ہیں۔ جو ان کے اسلامی زہد و تقویٰ سے پیدا ہو کر ایذا و کرامت برائے تبلیغ دین بنتے ہیں۔ اور سب کے سب چاہے وہی ہوں یا اکتسابی، نتائج کے طور پر سب کے سب من جانب اللہ عطا ہی ہوتے ہیں۔

قرون اولیٰ سے اس صدی تک ان حالات و کیفیات کو عوام و خواص میں یقین اور استحسان کی نظر سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ اور ان کے ذریعے عوام کو تحریک و ترقی ملی رہی۔ اس پر چنداں بحث کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ یہ حالات تعمیل احکام الہیہ کے نتیجے میں پیش آتے ہیں۔ مگر چونکہ انسانی نظر باقی مباحث کا سامنے آتے رہتا انسانی عادت کا خاصہ رہا ہے۔ اور ان مباحث سے علمی و معلوماتی اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا مناسب ہے۔ کہ اس پر روشنی ڈالی جائے۔

”علم غیب“ کا کلیتہً صرف الہ العالین ہی مالک ہے۔ مگر ”علم عطائی“ سے انکار عطائے خداوندی کا انکار ہوتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ صرف اللہ کیلئے مختص ہے۔ مگر متقین کے علم الغیب کے متعلق قرآن مجید کے پہلے پارہ میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں تصریحاً بیان موجود ہے جس کی موجودگی

میں عطائی علم غیب سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اور انبیاء کرام کا علم غیب نبوت کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔

انبیاء بالغیب، تبلیغ بالآخبار اور معجزات، نبوت کے تین بنیادی ارکان ہیں۔ ان تینوں ارکان میں سے ایک رکن کی کمی واقع ہونے سے نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر نبی کا صاحب اخبار بالغیب ہونا ان اخبار کے مطابق تبلیغ کرنا اور منجانب اللہ صاحب معجزات ہونا لازم ہے۔ نبوت کی بنائے اول جس پر وہ دعویٰ نبوت کرتا ہے۔ اخبار بالغیب ہے۔ دوسرا درجہ تبلیغ بالآخبار ہے اور تیسرا درجہ منکرین اخبار کی عقول کو عاجز کرنے کیلئے صفت معجزانہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث نبویہ سے تمام انبیاء کیلئے ان تین ارکان کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ایک لاکھ کئی ہزار انبیاء و مرسلین ہوئے لیکن یہ تعداد قطعیت کے ساتھ اس واسطے نہیں پیش کی گئی۔ کہ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دو ایسی شخصیات ہیں۔ جن کے متعلق اخبار بالآخبار اور معجزات کی مکمل شہادت نہیں ملتی۔ بھلا دیکھا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار کی بجائے ایک لاکھ کئی ہزار کی تعداد بیان کی جاسکتی ہے۔

اس اعتبار سے مذکورہ ارکان نبوت کی موجودگی میں انبیاء کے علم غیب سے انکار کرنا اخبار بالغیب کے انکار کے مترادف ہے۔ جس سے نبوت کے بنیادی رکن کا انکار ہو جاتا ہے۔ اور ایسے دلائل کی موجودگی میں علماء و معترضین کا انبیاء کے علم غیب سے انکار کرنا نبوت کی اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ اللہ اور نبی دونوں کی تعبیل حکم کی بدولت جو لوگ صدیقین اور صالحین کا مرتبہ پاتے ہیں۔ ان کی عادات و عادات پر پیمانہ اور کلام عارفانہ عام لوگوں کے ادراک سے بالاتر ہو جاتے ہیں۔ ان کا تقرب حاصل کرنا علمائے حق کے لئے ضروری ہو

جاننا ہے۔ اس واسطے کہ یہ لوگ صاحبِ دُردان ہوتے ہیں۔ ان سے اللہ
 کی محبت کی راہ ملتی ہے۔ اور ان کا تقرب کفارہ گناہ ہوتا ہے۔

درحقیقت علماء ہی اولیاء اللہ ہونیکے صحیح مجاز ہیں

عارف کا عالم کے پاس بیٹھنا اور عالم کا عارف کے قریب ہونا، علم عالم کو عرفان کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ اور عارف کو حالت وجدان میں علماء کی نگرانی میں شریعت کی پابندی کا شرف ملتا ہے۔ وہ اپنے سکر کو علماء کی محفل میں صحت تک محدود رکھ کر اہل کائنات کی شریعت کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔

درحقیقت علماء ہی اولیاء اللہ ہیں کہ عارف باللہ کا مقام حاصل کرنے کے صحیح مجاز ہیں۔ منزل عرفان راہ عمل سے تیسراتی ہے۔ ولی اللہ جس طرح بھی ولی اللہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم سے بہرہ ور کیا جاتا ہے۔ اللہ اپنے کسی دوست کو بھی جہالت کے پردوں میں نہیں رکھتا۔ البتہ ان کی باتیں علماء ظاہر کی باتوں سے بالاتر ہوتی ہیں۔ جن پر بعض علماء انکی باتوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس رقابت کی ترجمانی اقبال نے یوں

فرمائی

رقابت علم و عرفان میں غلط بینی ہے منبر کی

کہ وہ خُلاج کی سُولی کو سمجھا ہے۔ رقیب اپنا

یا ان کی باتوں کو خلاف شرع قرار دے دیتے ہیں۔ اور ان کے الہامات اور مشکوٰت سے انکار کرتے ہیں۔ اور ان کو خلاف شریعت ہونیکا فتویٰ دیتے ہیں یہاں علم غیب اور علم شہود کی بحث مقصود نہیں ہے۔ بلکہ صحیح منزل پر چل کر مقصود مطلق کو پانا ہے۔ اور اس مقصود مطلق کو پانے کیلئے غور و فکر کرنا تحقیق حق کیلئے اشد ضروری ہے۔

مگر جب علمائے اسلام اپنی علمی بلندیوں سے نیچے اتر آئیں اور اپنے

مباحث کو نفسانی عقل کی سطح پر رکھنا شروع کر دیں تو بجائے استفادہ علمی کے رقابت علم و عرفان کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور علم و عقل کے جہانوں میں ان بے جا مباحث سے اس قدر آندھیاں اور طوفان اُچھاتے ہیں۔ جن سے علم و عرفان کے بار آور چین اور میسر آئے ہوئے معلومات بکھر کر پامال ہو جاتے ہیں۔ جن کی تلافی صدیوں تک بھی نہیں ہو سکتی۔

اصطلاح قرآن میں مذہب کی بنیاد غیب پر رکھ کر مومن کو مستورد و محجوب حالات کیلئے تجسس کا موقع دیا گیا ہے۔ اگر بنا پر اول علم شہود پر ہوتی تو تجسس کا سوال ہی پیدا نہ ہو سکتا۔ جستجو شہود کیلئے نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ تو بالکل آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ بلکہ یہ جستجو محبوب کیلئے ہوتی ہے اس واسطے کہ شہود ظاہر ہے۔ اور ظاہر و باہر اشیا کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور غیب و محجوب وہ چیزیں ہیں جو قابل معلوم ہیں۔ ان کو معلوم کرنا فتوح الغیب کہلاتا ہے۔

اللہ کی راہ میں فتوح الغیب کا آغاز "يَوْمَ مَنُّونَ بِالْغَيْبِ" سے ہوتا ہے۔ غیب پر ایمان لانا شہود کے منافی ہے۔ اور شہود پر ایمان لانا غیب کے منافی ہے۔ یہاں غیب پر یقین محکم کے ساتھ ایمان کی تلقین کی جاتی ہے اور تقویٰ کی شرط اول ایمان بالغیب ہے اور اس پر جن اعمال کو مرتب کیا گیا ہے۔ وہ سب کے سب مشہود ہیں۔ اس ترتیب سے جملہ اعمال اسلامیہ کی تعمیر علم غیب پر ہوتی اور جن اعمال کی تعمیر غیب پر ہوا ان کی اصل بھی غیب ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہر چیز شہود ہی شہود ہے۔ کیوں کہ اُس کے سامنے غیب کا وجود ہی نہیں۔ غیب دان کی اصطلاح اُن کے لئے ہے۔

جن پر غیب عیاں نہیں۔ اور وہ اُس کے دیکھنے کی جستجو کرتے ہیں۔ اور خدا پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آسکتا کہ اُس سے کوئی چیز پوشیدہ رہے۔ نہ اُس کو اونگھ آتی ہے نہ نیند۔ یہ تصور بھی کرنا کہ وہ غیب دان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علمِ قدیم پر نقص لازم آتا ہے۔ اس واسطے کہ غیب دان کے لئے اشیا کا مستور و محجوب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ البتہ عالم الغیب والشہادۃ کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے۔ کہ جو چیزیں مخلوق سے پوشیدہ ہیں۔ وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں وہ عِلْمُ بذاتِ الصدور ہے۔

اُس کا علم مجبوطِ کل ہے۔ اور انبیاء و اولیاء کا علم اُس کی عطا ہے۔ عطا کرنا اللہ کی شان میں داخل ہے۔ عوام کو عام چیزیں عطا کرتا ہے۔ اور خواص کو خاص چیزیں عطا کرتا ہے۔ انحصارِ الخواص کو اُن سے بھی زیادہ اعلیٰ چیزیں تفویض کرتا ہے۔ تاکہ عطائے ربانی کے درجات کا تعارف ہو سکے۔ چونکہ اسلام میں انبیاء کا درجہ سب سے بلند ہے۔ لہذا ان کے علوم و معارف اور مشاہدات کو بھی عوام و خواص سے بلند تر کر دیا جاتا ہے۔ اور لوگوں کو ورطہٴ حیرت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انبیاء سے جو محیر العقول کارنامے سرزد ہوتے ہیں۔ اُن کو معجزات و خوارق سے تعبیر کیا گیا اور اولیاء عظام سے جو باتیں سرزد ہوں۔ اُن کو کرامات کہا گیا ہے۔

برخلاف ان معجزات و کرامات کے کفار کے مصنوعی احوال سامرانہ چال کے جس قدر بھی حیرت انگیز حالات پیدا ہوں۔ تو اُن کو استدراج کہا جائے گا۔ چونکہ غیر مسلمین کی اس حیرت انگیزی کی بنیاد ایمان بالغیب پر نہیں ہوتی بلکہ خارجی مصنوعی علوم و فنون کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس واسطے استدراج کو جزوی و کلی طور پر تبلیغ اور معجزات و کرامات سے الگ کر دیا گیا ہے۔

سلائی تعلیمات کا مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ اور تقویٰ وہ مقام ہے۔ جس سے خوشنودی رب حاصل ہوتی ہے۔ اور خوشنودی رب ہی منتقی کے لئے کرامت ہو جاتی ہے۔ منتقی کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اور منتقی کا غضب اللہ کے غضب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

منتقیوں کی اللہ تعالیٰ ہر حال مدد کرتا ہے۔ ان پر الہامات کا سلسلہ بھی خوشنودی رب ہی کی ایک کڑی ہے۔ علم غیب سے مراد راہ پانے کے ہیں۔ انبیاء زیادہ راہ پاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا قول قولِ خداوندی ہوتا ہے۔ اور اولیاء اللہ سب کے سب اطاعت شعار ہونے کی بدولت راہ پاتے ہیں۔ یہ علوم تکوینیہ سے مطلع ہوتے ہیں۔

علم غیب اللہ کے لئے ہے۔ اس حالت میں کہ ہر چیز اللہ کے سامنے شہود ہے۔ اور علم غیب عطائی وہ ہے، جو اللہ کے حکم و قدرت سے میسر آئے۔ اس عقیدے سے انکار اللہ تعالیٰ کے علم شہود اور عطائے خداوندی سے انکار ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم شہود بلا غیب ہوتا ہے۔ اور عطائے علم غیب من جانب اللہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو بات، جس وقت، اور جس حال میں کرتے ہیں، وہ وقت اور وہ حال دونوں ان کیلئے مشہور ہوتے ہیں۔ کیفیت مشہودہ پر علم غیب کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ اور اولیاء اللہ پر بھی فتوح الغیب کا سلسلہ جس وقت اور جب جاری کیا جاتا ہے۔ ان پر بھی وہ وقت اور حالات کیفیت مشہودہ کی طرح واقع ہوتے ہیں۔ فلہذا وہ بھی جو کچھ بتاتے ہیں وہ غیب نہیں ہوتا۔

لہذا کوئی نبی، کوئی ولی بغیر دیکھنے کے علم الغیب کی بات نہیں کرتے۔

جو چیز ان پر واضح ہوتی ہے۔ اور جو چیز وہ آنکھ سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں۔ اس کو زہرِ عمل لاتے ہیں۔ اس طرح انبیاء و مشائخ پر عالم الغیب ہونے کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح شریعت میں انبیاء کے مشاہدات کو قطعی کہا گیا ہے۔ اولیاء اللہ کے مشاہدات انبیاء اللہ کی طرح قطعی نہیں ہوتے مگر ان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اولیاء اللہ کے مشاہدات درجات کے لحاظ سے بعض دفعہ سو فیصد، بعض دفعہ ۹۰ فیصد، بعض دفعہ نصف فیصد، بعض دفعہ دس فیصد اور بعض دفعہ ایک فیصد صحیح ہوتے ہیں۔ اور یہ سب انکشافات بر بنائے تقویٰ صادر ہوتے ہیں۔ جن سے تبلیغ اسلام کا کام سرانجام دیا جاتا ہے۔ اہل اللہ کے نزدیک کشف برائے کشف جس کا تعلق تبلیغ دین سے نہ ہونا چاہئے ہے اور بے فائدہ ہے۔ یہ وہ کرامات ہیں۔ جو کلمہ طیبہ سے شروع ہو کر مومن کے اقوال و افعال کی صورت بن کر آخر الامر خوارقات بن جاتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات کو ایمان بالغیب کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے مزید روشنی ڈالی جاتی ہے۔

الَّذِينَ هَدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَوْمِنُونَ
 بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِنَا أَنْزَلَ
 إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمِنَ الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَإِلَيْكَ عُدْنَا عَلَىٰ هُدَىٰ مِّنْ
 رَبِّنَا وَإِلَيْكَ هُمُ الْمُنْقَلِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمْذَرْتَهُمْ
 أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنَحْنُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ
 وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

سورہ بقرہ کی ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ "یہ وہ کتاب مقدس ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں کسی قسم کے شک اور غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کتاب مقدس کی ہدایات متقیوں کے لئے مختص ہیں وہ ہمہ گیر گار جو خدا تعالیٰ کی ذات پر ہر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے۔ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو آپ پر نازل ہوئی۔ اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ یعنی تورات، زبور، انجیل اور دیگر کتب سماویہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یوم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔"

ان لوگوں کے متعلق اس سورہ مقدسہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ کہ اس قسم کے ایمانیات والے لوگ ہی فلاح دارین کے حق دار ہیں۔ جو لوگ اس کے خلاف چلنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں انہیں کافر کہا گیا ہے۔ یعنی وہ دیدہ دانستہ پروردگار عالم کے حق ہونے سے انکار کرنے والے اور اللہ کی ہدایت سے پھر جانے والے ہیں۔

یہ قرآن مجید وہ قرآن موعود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء سابق اور ان کی امتوں سے وعدہ فرمایا تھا۔ تمہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ذریعے ایک کتاب بھیجوں گا۔ جو آخری کتاب ہوگی۔ جس وقت یہ کتاب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ کہ یہ کتاب موعود وہی ہے۔ جس کے متعلق میں نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔

اس کتاب مقدس میں جو الفاظ مبارک **الکسم تا وائلتاس** ہیں۔ وہ قرآن مجید ہیں۔ اور قرآن مجید اپنے جملہ اجزاء کے ساتھ کتاب موعود ہے۔ اور

ساری کی ساری کتاب اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ وہ سارے کا سارا تقیاً
 کیلئے ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر اس سے انتفاع کر نیوالے لوگ ہیں۔ تو
 وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ کیونکہ تقویٰ وہی تقویٰ کہلا
 سکتا ہے۔ جو شریعت سے اخذ کیا جائے۔ اگر خارجی ہو، تو اس پر تقویٰ
 کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ شرعی حدود کے اندر رہ کر شرعی امور کے تابع احکام
 کی تعمیل کی جائے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ احکام چاہے عبادت سے متعلق
 ہوں یا معاملات سے۔

ان لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے۔ جو شریعت کی روشنی میں کام کرتے ہیں۔
 چنانچہ ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب مقدس ان لوگوں کے لئے ہدایت
 کا سامان ہے۔ جو شریعت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے
 والے اور شریعت کی روشنی میں انسانیت کی خدمت کرتے والے ہیں۔ ان
 کے سوا جو لوگ ہیں۔ انہیں متقی نہیں کہا جاتا۔ وہ متقی جو شریعت کی روشنی
 میں اپنے لئے اقوال و اعمال تجویز کرتے ہیں۔ ان کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا
 ان کی تعریف یہ ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود پر
 بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ جو مسلمانوں کی جماعت
 کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر "يَوْمِنُونَ بِالْشَّهَادَةِ" ہوتا پھر شہود سے
 بات شروع ہوتی۔ اور "يَوْمِنُونَ بِالْشَّهَادَةِ" ہوتا تو اللہ کی ذات کو
 دیکھ کر آسمان سے کتابیں اترتی ہوتی دیکھ کر اور آخرت کا مشاہدہ کر کے
 لوگ ایمان لاسکتے تھے۔ یا قبر میں اٹھتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر بعثت بعد
 الموت پر ایمان لاتے۔ اس کو "يَوْمِنُونَ بِالْشَّهَادَةِ" کہا جاتا۔

لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ پوشیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور

تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نبوت کی مہر میں لگائی گئیں یہاں نبی بنا کر بھیجا گیا۔
 تو انہوں نے اگر اپنی مبارک زبانوں سے کہا کہ ہم نبی ہیں۔ وہ معجزات بھی
 اپنے ساتھ لاتے تھے۔ اور دلائل بھی جو عین فطرت تھے۔ مگر ان کو مہر نبوت
 لگتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس دعویٰ نبوت کے بعد بعض لوگوں نے
 انہیں تسلیم کیا اور بعض نے تسلیم نہیں کیا۔ جنہوں نے تسلیم کیا انہوں نے
 بالغیب ہی تسلیم کیا۔ کیوں کہ وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ جس وقت ان کو
 نبوت تقسیم ہو رہی تھی۔ اس واسطے یہ ایمانیات سب کے سب یَوْمِنُونَ
 بِالْغَيْبِ ہیں۔ غیب کے معنی پوشیدہ کے ہیں۔ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اعدام
 متقابلہ، مد مقابل کے چھوٹے چھوٹے غیب سے لیکر اللہ کی ذات تک سب
 چیز پر غیب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری زمین جس
 پر لوگ بستے ہیں۔ اس کے اندر خزانے ہیں۔ لیکن لوگ ان کو دیکھ نہیں سکتے
 لہذا وہ غیب ہیں۔ طبقات الارض میں بہت سی ایسی اشیاء ہیں۔ جو مستور
 و محجوب ہیں۔ ان سب پر غیب کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں یَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
 فرمایا گیا ہے۔ ہمارا ایک ایمان نہیں۔ بلکہ بہت سے ایمان ہیں۔ ایمان کے
 متعلق آپ نے صفتِ ایمانی میں پڑھا ہے "آمَنْتُ بِمَا دَلَّهِ" یہ واحد
 تکلم کا صیغہ ہے۔ کہ میں فرد واحد اپنے حواسِ خمسہ کی درستی کے ساتھ یہ کہتا ہوں
 کہ میں اللہ کی ذات واحدہ لاشریک پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ ایک ہے۔ حالانکہ
 میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ہے "وَمَا تَكْتُمُ" اور اس کے فرشتوں
 پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ حالانکہ میں نے اس کے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا
 ہے۔ "وَكِتَابِهِ" اور اس کی جتنی کتابیں آسمان سے اترتی ہیں۔ ان سب پر
 ایمان رکھتا ہوں حالانکہ اس کی ایک بھی کتاب کو آسمان سے اترتے نہیں

دیکھا ہے۔ وَرُسُلِهِ اور اُس کے ایک لاکھ کئی ہزار انبیاء و رُسُل پر ایمان رکھتا ہوں۔ حالانکہ ان میں سے کسی ایک پر بھی مہرِ نبوت ثبت ہوئے نہیں دیکھا کہ کب مہرِ نبوت ثبت کی گئی ہے۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ تو بعد میں آنے والا مسئلہ ہے۔ مستقبل کی ہر چیز ہم سے پوشیدہ ہے۔ اور قیامت ہم سے دور ہے۔ آنے والے زمانے میں آئے گی۔ اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں ایک فردِ واحد آخرت پر ایمان رکھتا ہوں۔ جو آئندہ آنے والی ہے۔ یہ بھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ وَالْقَدْسِ خَيْرًا وَشَرًّا نیکیاں اور بدیاں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ ہمیں اس کے متعلق بھی علم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے۔ کہ وہ اس کی طرف سے ہیں۔ لہذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بھی بالغیب ہے۔ وَالْبَعَثِ بَعْدَ الْمَوْتِ مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھتا ہوں۔ حالانکہ کسی شخص کو مرنے کے بعد اٹھتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔

قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ يَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وہی سنتی ہیں جو بن دیکھے ایمان رکھنے والے ہیں۔

أَمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ اللہ جس کو میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اس کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایسے ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ وہ اپنے اسما و صفات کے ساتھ ہے۔ جس طرح شریعت نے فرمایا ہے۔ کہ اس کے اسماء بھی ہیں۔ اور صفات بھی ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ اس کی صفات اور اس کے اسماء کے ساتھ اس پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔

وَقَدِّتُ جَبِيحَ أَحْكَامِهِ اس کی طرف سے جتنے بھی احکام انبیاء

کرام علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کے ذریعے دنیا پر نازل ہوئے۔ ان سب پر ایمان لانا ہوں۔ ان سب کو قبول کرتا ہوں۔ اور یہ قبولیت اس طرح ہے کہ میں ایسے ایمان لانا ہوں۔ جیسے ان کو دیکھ چکا ہوں، بلکہ دیکھنے والوں سے زیادہ پختہ ایمان لا چکا ہوں۔ قبول اسی چیز کو کیا جاتا ہے۔ جس پر انسان تصدیق کرے۔ یہ تصدیق زبان سے ہی نہیں بلکہ میں دل کے ساتھ تصدیق کرتا ہوں تاکہ منافقت سے بچ سکوں۔ یہ ایمانیات ہیں جو سب کے سب بالغیب ہیں۔

شریعت کی روشنی میں تعلیم دیے گئے ہیں۔ یہ خارجی تعلیم نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی عالم فاضل، کوئی دیدہ ویر، کوئی مسلمان مفکر ثابت نہیں کر سکتا کہ ایمانیات کی جو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ وہ اسلام کی داخلی نہیں بلکہ خارجی ہے۔ یہ داخلی شرعی تعلیمات میں سے ہے۔ اور اسی پر اعمال کی تعمیر کی جاتی ہے۔ جس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے۔

فرمایا گیا کہ جو شخص غیب پر اپنے ایمان کو مضبوط نہ کر سکے اور اس پر استقامت حاصل نہ کر سکے۔ عالم شہور میں، عالم ہست و بود میں وہ اعمال کو شرعی امور پر متشکل نہیں کر سکتا۔ بلکہ جو شخص بنیادی امور پر ایمان نہیں رکھ سکتا۔ اسے اعمال شرعیہ کی تکمیل کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اقیاء جو شرعی روشنی میں فیصلہ زندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی تعریف یہ ہے۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بن دیکھے ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں۔

درحقیقت دین کی نماز بھی بالغیب ہے

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے الفاظ مبارکہ ہیں۔ ہم سب کو علم ہے۔ اور
سارے علمائے کرام نے آج تک یہی تعلیم دی ہے۔ کہ نماز اللہ کی پڑھی جاتی
ہے۔ غیر کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اب آپ جس معبود کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ
آپ کا بن دیکھا معبود ہے۔ تو پھر اس کی نماز بھی بالغیب ہوئی۔ جسے آپ نے
دیکھا ہی نہیں ہے۔ اُس کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لئے ثابت ہوا کہ نماز
بھی بالغیب ہے۔

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نماز قائم کرتے ہیں۔
اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اُن کو دیا ہے۔ یعنی جان و مال و اولاد، سامان زندگی
اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں انفاق کر بیٹھے ہیں۔ اور انفاق شریعت میں
وہی ثواب سمجھا جاتا ہے۔ جو اللہ کے لئے دیا جائے۔ لیکن جس اللہ کو آپ نے
نہیں دیکھا۔ اُس کی راہ میں انفاق بھی بالغیب ہوا۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو آخری کتاب یعنی قرآن
مجید نازل ہوئی۔ اس پر بھی پورا یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ ایمان بالکتاب،
کتاب سے متعلق ہے۔ اور نزول اس اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کو کسی نے
نہیں دیکھا۔ کتاب پر ایمان لانا بھی بالغیب ہی سمجھا۔ کیوں کہ کتاب کو اترتے
ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ جب آخری نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر آخری
مہر نبوت لگ گئی۔ اُس وقت بھی ہم موجود نہ تھے۔ یا ہم کو دیکھا کہ مہر ثابت

نہیں کی گئی تھی۔

قرآن مجید کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا نُزِّلَ إِلَيْكُمْ

اے محبوب میں نے آپ کو جو فرمان جاری کئے ہیں۔ ان کو لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان الہی کے مطابق اس کتاب مقدس کو لائے اور اس کے احکام دنیا تک پہنچا دیئے۔

اس سے قبل یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر تورات نازل ہوئی۔ یہ ہیں وہ کتابیں جن کو نازل ہوتے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ مگر ان کے متعلق فرمایا گیا کہ تمہیں ضرور ان پر ایمان لانا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو تم صاحب ایمان ہی نہیں رہو گے۔ اور یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ سائے جہان کے مسلمان جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی ہم مر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد برزخ کی زندگی آئے گی اس کے بعد میدانِ حشر آئے گا۔ جزا اور سزا کا وقت آئے گا۔ اگرچہ یہ سب کچھ ہم سے پوشیدہ ہے۔ لیکن ہم قیامت پر اس طرح ایمان لارہے ہیں جیسے کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ہم اس میں شک جانیں۔ تو ایمان میں نقص واقع ہو جائے گا۔

یہ بالغیب ایمانیاں ایک مومن کے لئے شرطِ اولین قرار دی گئی ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو ہی متقی کہا گیا ہے۔ یعنی وہی شخص متقی ہو سکتا ہے۔ جو ان غیب پر ایمان لائے۔ ان آیات میں ایمان بالغیب کی چھ قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔

فرمایا: **أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِسُونَ** ان ہی ایمانیات پر استقامت پانے والے مومنین یعنی ایمان والے لوگ فلاح و نجات پائیں گے۔ بر خلاف اس کے جو لوگ مظاہراتِ عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیل و نہار کی گردش دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں۔ کہ ایک معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے۔ انکی

آنکھوں کے سامنے بڑھتا ہے۔ اور تائبناک جوانی حاصل کرتا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ان مظاہرِ عالم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جو خود دلیل ہیں۔ منظوماتِ عالم اس امر کی دلیل ہیں۔ کہ کوئی ناظم ان کے پیچھے موجود ہے۔ باوجود ان دلائل کے جو لوگ انبیاءِ کرام کی فطری تعلیم سے انکار کرنے ہیں۔ اور خدا کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کو منکرین کہا گیا ہے۔

پہلے مومنین کا ذکر کیا۔ پھر انبیاء کے لئے ہدایاتِ سماوی کو مختص فرمایا کہ اگر بالاختصاص ہدایت حاصل کر بنوائے ہیں۔ تو وہ متقی اور بہرہیزگار ہیں۔ اس میں متقی کی تعریف بیان کی ہے۔ کہ متقی وہ ہو سکتا ہے۔ جو اپنے اقوال و افعال کو شریعتِ اسلام کی روشنی میں سرانجام دے۔ متقی شریعت کی روشنی میں اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اور ہر غیب پر جس کی شریعت نے نشان دہی کی ایمان لاتا ہے۔ شہود کا کہیں شائبہ بھی ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لیکر ایک عام مسلمان نے آج تک یہی فیصلہ کیا ہے یعنی **يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** آپ کو صدیق اس لئے کہا گیا ہے۔ کہ آپ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ کہ آپ دربارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خواب بیان فرما دیا۔ آپ نے تصدیق کر لی۔ خدا کو بھی مان لیا۔ یومِ آخرت کو بھی اور آپ صدیق ہوئے۔

خلفائے راشدین جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایمان بالغیب رکھتے تھے۔ ان میں ایک مومن بھی ایسا نہیں تھا۔ جو ایمان بالشہود لایا ہو۔ یاد رکھنا ایمانیات کا شہود صرف انبیاء کے لئے ہے۔ اور ایمان بالغیب امت کے مومنوں کے لئے ہے۔ کہ وہ حق کو بن دیکھے، بن مس کے بن ٹوٹے تسلیم کر لیں۔

أَوْلَاكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأَوْلَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ترجمہ :- یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

برخلاف اس کے جو لوگ مظاہرات عالم کو دیکھتے ہوئے انبیاء کی فطری تعلیمات کو پاتے ہوئے بھی خدا کی حقانیت سے انکار کرتے ہیں۔ وہ دیدہ و دانستہ حق سے اعراض کر نیوالے ہیں وہ کافر ہو گئے۔ اور مومن حقانیت سے دیدہ و دانستہ غیبی حقائق پر ایمان لاتے ہیں۔

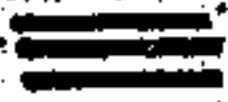
فانظر العقل اور مجنون انسان غیر مکلف قرار دیتے گئے ہیں۔ کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں۔ تو ان پر کافر ہونیکا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو صحیح العقل بھی ہوں۔ اور کفار کے زمرے میں داخل ہوں۔ ان کو مکلف قرار دیا گیا ہے اس کو اسلام میں کافر قرار دیا گیا ہے۔ جو دیدہ و دانستہ حق سے اعراض کریں اور فطری تعلیمات سے منہ موڑیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدہ و دانستہ حق سے اعراض کرنے والے منکرین حق کو برابر ہے۔ کہ آپ ڈرا نہیں پانہ ڈرا نہیں۔ وہ ایمان لایا ہوئے نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے۔ کہ انسان سچی بیند سویا ہوا ہے۔ اگر اس کو جگایا جائے وہ جاگ اٹھے گا۔ لیکن ایک شخص سویا ہوا نہیں ہے بلکہ ویسے ہی

دوسروں کو فریب میں ڈالتا ہے۔ دیکھنے والا اس کو نیند میں مبتلا سمجھ کر آواز سے جگانا چاہتا ہے۔ مگر وہ نہیں جاگتا۔ اسے بار بار آواز دی جاتی ہے۔ وہ پھر بھی نہیں جاگتا۔ وہ کیا جاگے جو دیدہ دانستہ ضد کر رہا ہے۔ اس کو جگانا نہ جگانا دو نول برابر ہیں۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کافر کو مسلمان نہیں کر سکتے تھے۔ معجزے کے معنی اسلامی تعلیمات میں کسی چیز کی ذات کی

ہیئتِ اصلہ کو تبدیل کر دینے کے ہیں۔ خواہ وہ ذاتِ شے بتا دی ہو یا روحانی یا کسی وقت بھی واقع ہونے والی ہو۔ مختم ازل ہو۔ یا غیر مختم۔ چونکہ وہ اپنی ذات میں پیکرِ شے ہے۔ یعنی ہر ذاتِ شے کو معجزہ بدل سکتا ہے۔ ان لوگوں کو مختم ازل اس لئے کہا گیا ہے۔ کہ وہ دیدہ دانستہ ضد کر بیٹھے ہیں۔ باوجودیکہ وہ جانتے ہیں۔ کہ آپؐ سچے نبیؐ ہیں۔ وہ خدا کی وحدانیت کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن دیدہ دانستہ ضد کرتے ہیں۔ اس واسطے میں نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ وہ مختم ہیں۔ جن کو سزا کے طور پر مختم کر دیا گیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ نَحْمِ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟

مومن وہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر شریعت کی روشنی میں بن دیکھے ایمان لائے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ خالق نہیں ہیں۔ اس مخلوق پر ایمان لانیکی ہمیں تاکید فرمائی گئی ہے۔ خالق کی موجودگی میں مخلوق پر ایمان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اسے بھی بنیادی ایمانیات میں داخل کر دیا گیا ہے۔ سب انبیاء و مرسلین اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان سب پر ایمان لانے کے متعلق حکم دیا گیا ہے۔ اور ان جملہ ایمانیات میں سے کسی ایک سے انکار کرنا سب ایمانیات سے منکر ہونے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔

مثال کے طور پر ایک شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے۔ تو وہ عندالاسلام کافر ہے۔ اور اس کو منکر توحید قرار دیا جائے گا۔ ایک شخص یہ کہتا ہے۔ کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں لیکن انبیاء پر نہیں رکھتا۔ عندالاسلام وہ بدستور غیر مسلم ہے

یہ بنیادی اور تفصیلی عقائد ہیں۔ جنہیں تسلیم کرنا ضروری ہے اور ان تمام عقائد کی جڑ توحید ہے۔

اب بحث طلب بات یہ ہے۔ کہ ہمارا بنیادی مسئلہ یَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ہے یَوْمِنُونَ بِالْشَّهَادَاتِ نہیں ہے۔ تو پھر ترجمہ یہ ہوا کہ ہمارے جملہ اعمال اسلامی کی تعمیر صرف یَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ پر ہی قائم کی جاسکتی ہے۔ اگر آپ جائیداد تقسیم کر رہے ہیں۔ یتیم کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کر رہے ہیں۔ اولیائے کرام اور انبیاءِ عظام کی عزت کر رہے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ شرعی روشنی میں ایسا کر رہے ہیں اور شہری تعلیم وہ ہے۔ جو "علام الغیوب" کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ یہ بیان اس واسطے ہے۔ کہ لوگ بنیادی طور پر علم غیب سے واقف ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساری ہی ملت اسلامیہ علم غیب پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھتی ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان اگر صریح طور پر کہے کہ میں علم غیب پر اپنے اعمال کی بنیاد نہیں رکھتا۔ یہ قرین انصاف نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی عند اللہ اسلام مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اُس کے جملہ اعمال بھی کفر برہمنی ہوں گے۔ تعلیماتِ اسلام میں یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلقاً عالم الغیب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی بھی ضروری ہے کہ ایک علم ناقص ہے اور ایک علم کامل ہے صرف خدائے تعالیٰ کا علم ہی اس کی صفت نہیں ہے بلکہ طاقت و قدرت اور غنا بھی اور خیر و علیم ہونا اور سار و غفار ہونا اور جبار و قہار ہونا اور سمیع و بصیر ہونا بھی اُس کی صفات میں داخل ہے۔ صرف اسکی ذات کو عالم الغیب تک محدود کر دینا کہ وہ صرف عالم الغیب ہے۔ اور انبیاء و مرسلین، اولیاء اللہ عطا فی طور پر عالم الغیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی

مخلوق کو ابہنی بہت ساری صفات کے ساتھ متخلق فرما دیا۔ اور اُسے طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ مگر سب جانتے ہیں۔ کہ یہ صفات خدا دار ہیں۔ اور عطائی ہیں۔ ان سے انکار کرنا کفر ہے۔ اس پر بحث کرنا بھی قرین کفر ہے۔ کہ مخلوقات کی صفات عطائی ہیں۔ ایک عام صفت سے حاصل الخاص صفت تک ایک ادنیٰ علم سے اعلیٰ ترین علم تک نحو منطق و منقول اور بڑے سے بڑے علم و عرفان سب کی سب صفات عطاء الہی ہیں۔ تو اس پر زیادہ بحث کرنا ناجائز ہے۔ علم معرفت کے ساتھ خدائے لم یزل کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ علم سے اللہ کو معلوم کرنا علم الیقین ہوتا ہے۔ اور مجاہدات سے جو علم ملتا ہے۔ اُسے عین الیقین کہتے ہیں۔ جس علم سے مظاہرات عالم کے بعض اسرار و بھید صاحب علم پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدات کرنے لگتا ہے۔ تو اس کا علم یقین اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ جس کے بعد وہ حق الیقین کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔

اللہ کے علم کی تعریف یہ ہے۔ کہ وہ عالم مطلق اور عالم حقیقی ہے۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ عالمین کی کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے ایک لمحہ کیلئے بھی اوجھل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف علوم لوگوں میں تقسیم کر دیئے ہیں۔ قرآن مجید تو کلام الہی ہونے کی حیثیت سے اللہ کا کلام ہے کوئی غیر اس کے علم کا کیسے عالم بن سکتا تھا۔ علم قرآن تو خود علم غیب ہے۔ اس کا عالم یقیناً علم غیب کا عالم قرار دیا جائیگا۔ عالم قرآن کو عالم کل تو نہیں کہہ سکتے۔ مگر ازلی ابدی اور سرمدی کتاب کا عالم تو کہنا بڑے بگا۔ کوئی شخص ان سب علوم سے زیادہ پڑھ لیتا ہے

تو اس کو بڑا عالم کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فاضلوں کا فاضل ہے مثال کے طور پر آپ کے شہر میں وکیل موجود ہیں حالانکہ وکیل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کوئی مقدمہ ہو تو آپ وکیل کے پاس لے جاتے ہیں۔ اُس کو وکیل کہنے سے شرک لازم نہیں آتا۔ کیوں کہ اللہ نے محدود طور پر اس کو علم و کالت دیا ہے۔ پھر وکیلوں میں ایک بڑا وکیل ہوتا ہے۔ عالموں میں ایک بڑا عالم ہوتا ہے۔ حکیموں میں ایک بڑا حکیم ہوتا ہے۔ طاقتوروں میں ایک بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ غنیوں میں ایک بڑا غنی ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ نے احکم الحاکمین فرما کر یہ ثابت کر دیا ہے۔ کہ دنیا میں اور بھی حاکم ہوں گے۔ لیکن ان کی بادشاہتیں عطائی ہوں گی۔

حاکم اللہ کی صفت ہے۔ جاہر اللہ کی صفت ہے۔ قادر اللہ کی صفت ہے۔ اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ اب علم غیب کی تعریف یوں ہوگی۔ کہ صفات انبیاء صفات خداوند زوالجلال کا منظر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سب مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید ناطق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے۔ "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے جملہ اشیاء عالمین کے نام سکھا دیئے تھے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام ایک لاکھ کئی ہزار نبیوں کی نبوت کا ایک جز تھے۔ ایک لاکھ کئی ہزار انبیاء مل کر ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بنتی ہے۔ اگر ایک جز و نبوت کو اتنا علم بخشا جاتا ہے۔ کہ اس کی وسعتوں، پہنائیوں اور گہرائیوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے علم کا اندازہ کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ جو نبوت کل کے مالک ہیں۔ ارشاد

باری ہوتا ہے۔ "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سَبَّ لُوكِ اس بات کو جانتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جس کا نام نہ ہو۔ لوح محفوظ میں جو نام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ ہجوں میں ہیں۔ ہجوں سے ترتیب دیئے گئے ہیں۔ وہاں بھی الف ب سے کام کیا گیا ہے۔ الف ہجہ ہے اور اس کا اسم الف ہے۔ ب ہجہ ہے اور اس کا اسم ب ہے۔ ت ہجہ ہے۔ اور اس کا اسم ت ہے۔ اس طرح ہجوں کے نام ہیں۔

اگر لوح محفوظ میں ہجوں سے فقرے ترتیب دیئے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ وہ سب کے سب اسمار ہیں۔ وہ ہجے بھی وہ کلمے بھی اسمار ہیں۔ وہ آیات بھی اسمار ہیں۔ سائے کا سارا مضمون اسمائے مرکب اللہ تعالیٰ کا نام خود اسم ہے۔ اور اس کے بہت سے صفاتی نام ہیں۔ جو اسماء صفات کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" وہ چیز جو میری ذات و صفا کے بعد حکم سے واقع ہو چکی ہے ان کا نام دیا گیا ہے اور ان سب کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو بخش دیا گیا۔ عدم اسم ہے۔ شہود اسم ہے غیب اسم ہے۔ جب یہ علم تقسیم کیا گیا۔ تو فرشتوں نے ان سے کچھ بات کی جب ان کو رو بدو کیا گیا اور فرمایا گیا۔ کہ وہی مضمون میں تمہارے سامنے رکھا ہوں۔ جو آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا تھا۔ تم مجھے جواب دو! فرشتوں نے تعجب میں مبتلا ہو کر کہا۔ "قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا سَبَّ نَزَكِيَانِ تِيرَے لیے ہیں۔ ہم کچھ نہیں جانتے۔ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ یہاں نفی علم نہیں کی گئی۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ علم ہمارے پاس ہے مگر اتنا ہے جس قدر تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وہ علم کا اختصاص خدا کیلئے کرتے ہیں۔ اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ کہ حضرت آدم صلی اللہ کو ہم سے زیادہ علم بخشا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ

نے اپنے محبوب ﷺ کو سب سے

زیادہ علوم عطا کیے

حضرت آدم علیہ السلام جو آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک جزو ہیں۔ اور اگر ایک جزو کو اللہ تعالیٰ اتنا علم دے سکتے ہیں۔ تو خاتم النبیین کے علم کے باقی کیا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سارے نبی عطائی علم کے مالک تھے۔ یہاں نبوت کے علم کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ سورہ کہف پڑھیں۔ تو آپ کو ولایت کے علم کی بھی خبر ہو جائے گی۔ نبوت کے علم کے بعد ولایت کا علم ہے۔ انبیاء کا علم بالوحی ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے یا خواہشات نفسانی کے مطابق کوئی بات نہیں کہتے بلکہ وہی بات کہتے ہیں۔ جو پروردگار عالم ان کو بتاتا ہے۔ ارشاد ہے

”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“

اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نطق مبارک اور آپ کا ایک ایک لفظ سب کا سب اللہ کا ارشاد تھا۔ اور اسے حدیث کہا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ حدیث پاک ہے۔ اس واسطے حدیث سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث پاک قرآن مجید کو سمجھنے کا معیار ہے۔ اور اس کے بغیر قرآن

مجید کو سمجھا نہیں جاسکتا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مفسر ہیں۔ سورتیں اتر رہی تھیں۔ آیات نازل ہو رہی تھیں۔ لیکن آیات پاک کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کا ترجمہ فرمایا۔

جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ قولِ رسول کے منکر ہیں۔ اگر آیات کا ترجمہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تو آخر صحابہؓ نے کس طرح انہیں سمجھا معلوم ہوا کہ سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترجمہ بیان فرمایا تھا وہی حدیث شریف تھی۔ وہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے بلکہ وہی کہتے تھے۔ جو ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ علم کا دعویٰ کیا۔ حکم ہوتا ہے کہ بحرین کی طرف جائیے اور اپنے ساتھ مچھلی مہوں کر رکھ لیجئے۔ اور اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے لیجئے۔ آپ بھون ہونی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ جہاں بتایا گیا تھا۔ وہاں ایک بندہ خدا آپ کو ملتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا مضمون ہے۔ جو نص قرآن ہے۔

شاید ترجمہ میں الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں۔ لیکن مضمون بالکل وہی ہے۔ حکم ہوا تھا کہ آپ جائیں وہاں ایک بندہ ملے گا۔ اس کے ساتھ بیٹھیں، مجلس کریں۔ چنانچہ آپ اس بندہ خدا سے بحرین میں ملتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی وقت ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہا کہ شاید آپ میرے ساتھ نہ رہ سکیں گے اور صیرتہ کر سکیں گے لیکن آپ نے وعدہ فرمایا۔ کہ میں انشاء اللہ استقامت سے رہوں گا اور صبر کروں گا۔

چنانچہ آپ اُن کے ساتھ سفر بمرہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک کشتی آئی۔ جس میں آپ نے شکاف کر دیا۔ کشتی سامانِ سفر ہوتی ہے۔ شریعت میں حکم ہے کہ راستہ نہ توڑا جائے۔ کیوں کہ مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جملہ شرائع میں راستہ بنانے کا حکم ہے۔ لوڑ نے کا حکم نہیں ہے۔ اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کشتی مسافروں کے لئے سامانِ سفر ہے۔ اس کو آپ نے کیوں توڑا؟ فرمایا:

”قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا“ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ آپ نے کہا انشاء اللہ ائدہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ پھر آپ آگے گئے۔ راستے میں ایک نوجوان بلا آپ نے اس کو ایک طمانچہ مارا کہ وہ مر گیا۔ کسی بھی شریعت میں قتل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جتنے نبی آئے ان کی شریعتوں میں کہیں بھی یہ نہ ہوا، نہیں ہے۔ کہ کسی کو بلا وجہ قتل کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے شرعی طور پر اہتساب کیا۔ یہ غیر شرعی اہتساب نہیں تھا۔ شرعاً کسی شخص کو بلا وجہ قتل کرنا حرام ہے اے مردِ خدا! آپ نے کیوں اس بچے کو قتل کیا؟ آپ نے فرمایا: میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔

آپ نے دوسری دفعہ وعدہ کیا۔ اور پھر آگے چل پڑے۔ انہیں ایک شکستہ دیوار نظر آئی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ! آپ بھی پھرتا ہیں اور میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ ہم دونوں بل کر اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دیوار کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے پھر اعتراض کیا کہ بلا اجازت بلا معاوضہ اس دیوار کو کیوں تعمیر کر رہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا۔

آپ نے تین دفعہ بیہوشی و مسلسل مجھ پر اعتراض کیا۔ اپنے وعدوں کی یاد دہانی پر آپ نے کہا کہ آپ مجھ پر تین دفعہ اعتراض کر چکے ہیں۔ لہذا میرا آپ کے درمیان جدائی ہوگئی۔ آپ جانتے ہوئے سنتے جائیں کہ میں نے یہ تینوں فعل کیوں کئے۔ حالانکہ یہ کہنے والا نبی نہیں ولی تھا۔ حدیث میں آیا ہے۔ اور تمام علمائے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ حضرت علیہ السلام تھے۔ اور حضرت علیہ السلام ولی اللہ ہیں۔ ختم نبوت کے بعد کوئی ذی حیات انسان اس دنیا میں نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علیہ السلام تا قیامت زندہ رہتے والے ہیں۔ اس لئے وہ نبی اللہ نہیں ہو سکتے بلکہ وہ ولی اللہ ہیں۔

پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ کشتی اس لئے ٹوڑی تھی کہ وہاں کا بادشاہ مسافروں کو اذیت پہنچاتا تھا۔ اور ان سے بیگاہ لیتا تھا۔ بچے کے متعلق فرمایا کہ یہ ایک صالح باپ کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ حاضر نہ تھا۔ اور یہ بچہ آئندہ ایک بڑا مشرک ہو بیوالا تھا۔ میں نے اسے اس واسطے قتل کیا ہے کہ آئندہ اس سے شرک اور کفر نہ پھیلے۔ حالانکہ شرک کے محض امکان سے کسی کو قتل کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔

دیوار کے بائیں میں فرمایا کہ یہ ایک یتیم کی میراث ہے۔ اور اس کے اندر خزانہ پوشیدہ تھا۔ جس کو میں نے دیکھا ہے۔ اس دیوار کو بلا اجازت و بلا معاوضہ تعمیر کر نیکی غرض یہ تھی۔ کہ اس یتیم کا مال محفوظ رہے۔ آج اگر کوئی شخص کسی ولی اللہ پر اعتراض کرے۔ کہ وہ علم غیب کی باتیں کیوں کرتا ہے۔ تو وہ عند اللہ حق بجانب نہ ہو گا جب کہ نبی وقت کسی ولی اللہ کی غائبانہ بات پر اعتراض نہیں کرتا۔ بلکہ معتزفانہ طور پر خاموش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نبیوں کو احتساب کرنے کے بعد اپنے احتساب کو ٹوڑنے کا قطعاً حکم نہیں ہونا

آج تک کسی نبیؑ نے احتساب کو نہیں توڑا۔ لیکن قرآن مجید سے ثابت ہے کہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے لئے اپنا احتساب توڑ دیا تھا۔
 احتساب کے متعلق مزید وضاحت اس واقعہ سے ہوتی ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ
 السلام اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آپ کے پاس تین روٹیاں
 تھیں۔ راستے میں ایک روٹی کسی نے کھالی۔ آپ جانتے تھے کہ کس نے
 کھائی ہے۔ لیکن آپ اس مقام پر علم غیب کی بات نہیں کرتے بلکہ دلائل
 سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے روٹی کھائی تھی۔
 وہ خیال فرماتے ہیں کہ اگر اس چھوٹے سے جھوٹ کو میں نہ پکڑ سکا۔ تو بڑے
 بڑے احتساب کس طرح کروں گا۔ آپ نے یہاں معجزات پیش کئے اور جنگل
 کے درندوں کو پکار کر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے پاس آؤ۔ وہ آگے
 تو آپ نے فرمایا۔ دیکھو ساتھیو! جنگل کے درندے بھی میرا حکم مانتے ہیں
 تم بھی میرا حکم مالو اور بتاؤ کہ وہ ایک روٹی کس نے کھائی ہے۔ ہم تین آدمی
 ہیں۔ یا میں نے کھائی ہے۔ یا تم میں سے کسی نے کھائی ہے۔ پھر بھی دونوں
 نے انکار کیا۔ انسان بھند ہو جائے تو خدا تعالیٰ ہی اس کو ہدایت دے سکتا
 ہے۔ پھر آگے چلے اور ایک دریا کو بغیر کشتی کے عبور کیا۔ اور کہا کہ دیکھو دریا
 بھی میرا احترام کرتا ہے۔ تم بھی خیال کرو۔ اور بتاؤ کہ روٹی کس نے کھائی
 ہے۔ ان کا جواب پھر بھی نفی میں تھا۔ اللہ نے ان کو الہام کیا۔ کہ یہ دریا دار
 ہیں۔ نفس بہرست ہیں۔ لالچی اور حریص ہیں۔ ان کے سامنے کوئی ایسا معجزہ
 پیش کیجئے جو ان کے مطابق ہو۔ پھر آپ نے چند اینٹیں لیں۔ اور ان پر
 اللہ کا نام پھونکا۔ سونا بن گئیں۔ اب آپ نے کہا کہ جس نے روٹی کھائی ہے
 اگر وہ اقرار کرے تو میں یہ اینٹیں اُسے دے دوں گا۔ جس شخص نے روٹی

کھائی تھی۔ اس نے فوراً اقرار کر لیا۔ اور آپ کا احتساب پورا ہو گیا۔ جبکہ بالجزہ دلائل کے ساتھ منوانے کی پیہم اور مسلسل کوشش کی گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے عین ان مقامات پر جو شرعی دوسے جرم قرار دیئے جاسکتے تھے احتساب کیا۔ کہ راستہ کیوں توڑا۔ بچے کو قتل کیوں کیا۔ اور دیوار بلا اجازت کیوں تعمیر کی۔

ہر چند کہ تینوں احتساب شرعی تھے۔ لیکن آپ نے جواب سنا تو خاموش ہو گئے۔ اس واسطے فرمایا گیا ہے۔ کہ اولیائے عظام کے سامنے دلیل نہ پیش کیجئے۔ اور علمائے کرام کے سامنے حجت نہ کیجئے کہ اولیائے عظام جو علم باطن رکھتے ہیں۔ تم نہیں رکھتے اور علمائے جو علم رکھتے ہیں۔ وہ تم نہیں جانتے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی قوم کے سامنے اقرار کیا کہ اللہ کا علم بہت بڑا اور اتنا وسیع ہے۔ کہ اُسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہاں ایک اہم مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے۔ کہ خضر علیہ السلام کسی طرح بھی نبوت پر تفوق نہیں رکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزید علم سے واقف کرانا چاہا۔ تو اس طرف بھیج دیا۔ نبیوں کو وحی کے ساتھ پابند کیا گیا ہے لیکن ولیوں پر وحی نہیں آتی۔ انہیں القا ہوتا ہے۔ الہام ہوتا ہے۔ سب نبیوں کے پاس خدا دار علوم تھے۔ حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی جس پر غیب و شہود نزول کرتے رہے وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کے بعد انبیاء و اولیاء ہیں۔ اولیاء کشف بیان کرتے ہیں۔ کشف کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ تمام علماء کے نزدیک کشف کے معنی بھی کھلنے کے ہیں۔ اور سب اس پر بھی متفق ہیں۔

ترجمے کے معنی بھی کھلنے کے ہیں۔ اور تفسیر کے معنی بھی کھلنے کے بیان کئے جاتے ہیں۔ جبکہ ایک عالم، ایک مفکر، اور ایک سائنس دان یا ایک حکیم ایک بوٹی کو دیکھتا ہے۔ تو کیا یہ بوٹی کھتی ہے۔ کہ میرے اندر ایسی خاصیت موجود ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ کہ کسی بوٹی نے حکیم سے خود بات کی ہو کہ میرے اندر ایسی خصوصیات موجود ہیں۔ حکیم کی فکر اس میں غور کرتی ہے۔ اُس کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اور اُس کی بصیرت اس کو حل کرتی ہے۔ لیکن کوئی شخص آج تک یہ ثابت نہ کر سکا کہ بوٹی کے اندر وہی خواص کو ظاہر کی آنکھ نے دیکھا۔ لفظ کو عالم کی آنکھ دیکھتی ہے۔ معنی کو اُس کی بصیرت دیکھتی ہے۔ اور سب اس بصیرت کے قائل ہیں۔ اور اس کا بھی سب کو علم ہے۔ کہ بصیرت کسی کی پیشانی پر نہیں ہوتی۔ بلکہ اندر ہوتی ہے۔ اب اگر اس پر اتفاق ہے۔ کہ آنکھ صورت کو اور بصیرت معنی کو دیکھتی ہے۔ تو کشف کا انکار کیسے ہو سکتا ہے۔ سارے عالم کشف کرتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے۔ جو کشف نہیں کرتا۔ جس نے زندگی میں کسی بات کا ترجمہ کیا ہو۔ گویا اس نے کشف کیا۔

بصارت آیت کو پڑھتی ہے۔ بصیرت آیت کا ترجمہ کرتی ہے۔ پھر ترجمے کا بھی ترجمہ اگر کیا جاتا ہے۔ تو اُس کو بھی بصارت نہیں بلکہ بصیرت ہی کرتی ہے۔ جب تشریح کی جاتی ہے۔ تو وہ بھی بصارت نہیں بلکہ بصیرت کرتی ہے۔

یہ ساری باتیں بصیرت سے توج لے کر ظاہر ہو سکتی ہے۔ تو کشف میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک عالم دین کے قلم سے ترجمہ کی صورت میں کشف ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو ایک ولی اللہ کی آنکھ سے کشف کیوں کر

ٹھیک نہیں ہو سکتا۔

ہاتھ جسم کے اوزار ہیں اور اس کا خارجی سامان ہیں۔ آنکھ جسم کا سب سے زیادہ لطیف ہاتھ ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے۔ کہ مدركات کے ساتھ آنکھ بھی تعلق رکھتی ہے۔ درک کرتی ہے۔ اور کسی چیز کو پکڑ کر اندر لے جاتی ہے۔ تو اس پر ایک نورانی ہاتھ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ سماع بھی عالم مدركات سے کھیلتی ہے۔ اور باہر کی چیزوں کو اندر لے جاتی ہے۔ لہذا سمع بھی ایک ہاتھ ہے۔

اگرچہ اس ہاتھ کو دیکھا نہیں جاسکتا۔ محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح قوت شامہ ایک ہاتھ ہے۔ جو ہر قسم کی خوشبو اندر لے جاتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ لامسہ بھی محسوس کی جاتی ہے۔ دیکھی نہیں کی جاسکتی۔ یہ سب ہاتھ ہیں قوائے ظاہرہ کی طرح جستجو کرتے ہیں۔ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اندر لے جاتے ہیں۔ اس واسطے آنکھ ایک ہاتھ ہے مگر لطیف۔

اگر ارادت ہاتھوں سے ٹپک کر مضمون بن سکتی ہے۔ اگر ارادت ہاتھوں سے ٹپک کر طیارہ بنتی اور ہوا میں اڑ سکتی ہے۔ اگر ارادت انسانی ہاتھوں سے ٹپک کر جوہری توانائی بن سکتی ہے۔ تو کیا ایک ولی اللہ کا تصور ایک ولی اللہ کی تمنا، کشف بن کر آنکھوں سے باہر نہیں آ سکتی؟ اس سے کس طرح انکار کیا جاسکتا ہے۔ اس سے انکار کرنا فطرت کے اصولوں سے انکار کرنا ہوگا۔ اگر خدا علم نہ دیتا۔ تو معلومات کے متعلق حکم دینا بے فائدہ ہوتا علم معلومات سے تعلق رکھتا ہے معلومات دو قسم کی ہوتی ہے۔ صوری اور معنوی۔ اللہ کا منشاء درحقیقت معنویت تک پہنچانا ہے۔ اسے حقیقی معنی تک جس سے تمام معانی نکلتے ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے صوری ہاتھ مختلف

کو آنکھوں کے سامنے بکھیر دیا ہے۔ اور معافی کی طرف دوڑنے کیلئے بہت عطا فرمائی۔ کشف مومنوں کے گھر کی ایک لونڈی ہے۔ لیکن بعد کے لوگوں نے اسے ایک اجنبی چیز بنا دیا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو استخارہ کرنیکا حکم دیا کرتے تھے۔ آپ کے حضور میں ایک عورت آتی ہے۔ اور عرض کرتی ہے کہ میری سب اولاد مر چکی ہے ایک بیٹی تھی وہ بھی فوت ہو چکی ہے۔ فرمایا جاؤ استخارہ کرو۔ رات کو خواب میں ملے گی۔ اس نے استخارہ کیا۔ اور لڑکی کو ایک جنگلی میں دیکھا۔ کہ اس جنگل کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اور آگ کے شعلے بچی کے مختلف اعضاء کو کھا رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں، پاؤں، کانوں آنکھوں اور ہونٹوں کو کھا رہے ہیں۔ صبح کو پھر خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی، کہ بچی کو میں نے ایسے عذاب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے خاوند کو بلاؤ۔ شاید اس نے اپنے خاوند کی حق تلفی کی ہو۔ اس کا خاوند آیا۔ آپ نے پوچھا تو عرض کیا۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں اپنی بیوی سے بے حد راضی ہوں فرمایا۔ اس کے ذہ گناہ بھی معاف کرو۔ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے معاف کیا۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا۔ پھر استخارہ کرو۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت الفردوس میں موجود ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے۔ لیکن وہ منہ پھیر لیتی ہے۔ آخر وہ بیٹی سے شکایت کرتی ہے کہ میں تیری ماں ہوں مجھ سے ملو اور بات کرو کہ کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے روکھٹی ہو۔ اس نے جواب دیا۔

کہ تم ماں ہو نیکی حقدار نہیں ہو۔ تم ظالم اور نا انصاف ہو۔ ایک فانی

اور مستعار دنیا میں تم نے مجھ سے اس قدر پلا ڈیپا کیا۔ لیکن خدا کے بارے
 کچھ نہیں بتایا۔ کبھی تم نے یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھنے والوں سے اللہ بے حد
 ناراض ہوتا ہے۔ اور غضب کی سزا بیان کرتا ہے۔ میں نے اپنے خاوند کی
 حق تلفیاں تیرے سامنے کیں۔ لیکن تو نے نہ سمجھایا اور فلاں فلاں گناہ کئے
 لیکن تو نے نہ بتایا۔ اس واسطے تو میری ماں نہیں میری دشمن ہے۔ ماں تو
 وہ ہو نیکی حق دار ہے۔ جو اللہ کے خوف سے ڈرائے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی چھوٹی باتوں تک کا حکم دیتے تھے
 کہ ان کیلئے استخارہ کرو۔ احادیث میں استخارے کے متعلق بالوضاحت بیان آیا ہے
 حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عزیز مصر نے جو غیر مسلم تھا۔ ایک
 خواب دیکھا تھا قرآن شریف اس خواب کو بیان فرماتا ہے۔ اگر خواب اتنی
 سنجیدہ چیز ہے۔ اور ایک غیر مسلم ایک نبی اللہ سے اپنے خواب کی تعبیر وصول
 کرتا ہے۔ اور وہ تعبیر ٹھیک نکلتی ہے تو کیا ایک کلمہ شریف پڑھنے والا سچے
 خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لئے باؤنوسونے کا حکم ہے۔

باؤنوسونے والے بے وفوسونے والوں سے بہتر ہیں۔ اچھے اور نیک
 ہیں۔ نیکی اختیار کرو۔ خدا اور اس کے رسول کا خوف اپنے دل میں رکھو۔
 تحقیق کرو۔ مسلمان محقق ہے۔ بحث نہیں ہے۔ بے جا بحث میں زندگی
 برباد کر نیوالا نہیں ہے بلکہ وہ تحقیق کرتا ہے۔ اور جب تک کسی بات
 کی تحقیق نہ کر لے اس پر بحث نہیں کرتا۔ اور اگر بحث کرے تو اسکا مقصد
 کسی حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے۔ بعد کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو بے جا
 بحث میں مبتلا کر کے تحقیق کرنا چھوڑ دیا ہے۔

مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اسلام روحانی مذہب ہے جو تاتا تو وہ غیر مقبول

ہوتا۔ اسلام ہی ایک ایسا روحانی مذہب ہے۔ جو روح سے ابتداء کر کے
 مادے پر مُسلط ہوتا ہے۔ اور دونوں جہانوں کو مستحضر کر لیتا ہے۔

قرآن مجید اور قضا و قدر

قانونِ فطرت نیکی اور بدی کرنے میں کسی کا ہاتھ نہیں روکتا۔ اللہ تعالیٰ کی جزا اور بدی کی سزا دیتا ہے۔ انسان کو یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ قسمت نہیں بدل سکتی، بلکہ نیک ہو کر اللہ کی تائید سے قسمت کو بدل لینا چاہیے۔ جس سے ایک جہان کی قسمت بدل سکتی ہے۔

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنزِلُ وَعِنْدَهُ أُمْرُ الْكِتَابِ ط

اس آیت کریمہ سے پہلے تمہیداً کچھ تحریر کرنا ضروری ہے لوگوں کو جانتا چاہیے کہ یہ سارا عالم موجودات، یہ ساری کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ تمام اشیاء عالمین لوح محفوظ سے پہلے بھی خداوند ذوالجلال کے علم میں موجود تھیں جو آئندہ وجود میں آئیں گی۔ وہ بھی اللہ پاک کے علم میں موجود ہیں۔

اسلامی تعلیمات میں لوح محفوظ ایک کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے، ان کی پیدائش و مرگ، ان کے مختلف حالات، ان کے تغیرات اور ان کے ازل سے لیکر اب تک کی کیفیات نہایت سترح و بسط سے رزق فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پہلے اپنے علم، اپنی قدرت، اور اپنے فیصلے سے پیدا فرمایا اور اپنی ہی مرضی سے انہیں خصوصیات بخشی ہیں کوئی چیز اس کے حکم اور مرضی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ حرکت کر سکتی ہے۔ یہاں تک کہ :-

“لَا يَتَحَرَّكُ دَمْرَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى”

ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ فرمایا :-

“مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ”

”یعنی تم کچھ بھی پسند نہیں کر سکتے جب تک اللہ سے پسند نہ کرے“

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو گناہ ہوتے ہیں اور خطا میں سرزد ہوتی ہیں۔ کیا وہ گناہ گزالتے جاسکتے ہیں؟ اکثر اس پر بحث ہوتی رہتی ہے اور زیادہ زاہل عقل اس مسئلہ میں الجھے ہوئے ہیں۔ یا بالخصوص دورِ حاضرہ کے

لگائیں مہصیت میں مبتلا ہیں۔ غالباً ان کے سامنے اس مسئلے کا صحیح حل نہیں پیش کیا گیا۔ اس واسطے ان کا شک موجود رہتا ہے۔ خدا کرے اس مضمون میں اس کا صحیح حل پیش کیا جاسکے۔

اہل اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا تھا وہ احساس تھا۔ اہل اللہ نے یہ فیصلہ شریعت کی روشنی میں فرمایا ہے یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے احساس تخلیق فرمایا وہ احساس روح تھیں۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور فخر و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا یہ نظام تخلیق کا نقطہ آغاز تھا اور یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ازل کے دن اللہ تعالیٰ نے جن احساسات کو خطاب فرمایا وہ روحیں تھیں، وہاں انبیاء صلحاء شہید اور عامۃ الناس کی ارواح موجود تھیں۔

اہل اللہ نے فرمایا کہ تمام روحیں احساسات کے ساتھ موجود تھیں اور ادراک کھنے والی اور فہم سار کھنے والی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رُوحوں کو استفہام کے ساتھ خطاب فرمایا۔ "أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ" کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جیسے کوئی یوں کہے کہ آپ فلاں طرف سے نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یقیناً اس طرف سے ہی آئے ہیں اور آپ کو اس کا علم ہے اس لئے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اس طرف سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی استفہام سے کام لیتے ہوئے فرمایا ہے "أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ" اس کلام الہی سے معلوم ہوا کہ فہم پہلے سے موجود تھا۔ اگر فہم اور شعور موجود نہ ہوتے تو استفہام غیر ضروری ہوتا "کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں" یعنی تم جانتے ہو، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور تم کو اس کا علم ہے۔ سب رُوحوں نے جواب دیا "بَلٰی" ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اگر پہلے احساس نہ ہوتا اور اہل اللہ نازل ہو جاتا، تو ایسی حالت میں کوئی تکلف نہ ہوتا۔ پہلے احساس کی زمین کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد

امر الہی صادر ہوا۔ تم تکلف میں مبتلا کر دیئے گئے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ تھا اس نے اپنی مرضی سے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ کسی عقل و فراست یا علم و ہنر کا اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے مخلوقات کو پیدا فرمایا کہ اس کو نفع اور ضرر کا احساس بخشا اس کے بعد امر الہی صادر ہوا۔

اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم سے فشتوں، جنوں اور انسانوں کی روحوں کو جسمانی اشتراک کے ساتھ پیدا فرمایا اور عقل و شعور کی نعمت کے ساتھ انہیں جاری و ساری کر دیا۔ اس کے بعد بعثت نبوت کے ساتھ ذوی العقول انسانوں اور جنوں کو اپنے ادا امر و نواہی صادر فرماتا رہا۔ اس بنا پر ذوی العقول تکلف قرار دیئے گئے یہ خاص بات ہے کہ اللہ کے جملہ ادا امر و نواہی نسیب کے سب ہمارے نفع کے لئے ہیں۔ نقصان کے لئے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس قدر ادا امر و نواہی نازل ہوئے وہ من حیث المجرع انسانی فلاح و بہبود کے لئے تھے۔ اللہ کے ادا امر و نواہی سے پاک ہیں۔ جن امور میں ہمیں تکلف کیا گیا۔ ان میں دین و دنیا کے مفادات مضمر ہیں اور جن امور سے منع فرمایا گیا ہے ان کو چھوڑتے ہیں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔

احساس و شعور اور ادا امر و نواہی ہمارے ہی منافع کے لئے ہم کو دیئے گئے ہیں ہم میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے ہاتھ میں نہر دیا جائے اور وہ اس کو نہر جاننے ہوئے کھالے۔ سوائے اس گستاخ کے جو خود کشتی کرنا چاہتا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی باشعور انسان ایسا نہیں ہے جو دانستہ اپنے آپ کو خلاف حکم الہی ہلاکت میں ڈالے۔ بلکہ کوئی مفکر حق بھی اس فطری حکم خداوندی کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔

صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک سب انہی اپنے منافع کے لئے

دوڑے نظر آتے ہیں اور اپنے علم و فن اور محنت و عقل کو اسی لئے خرچ کرتے ہیں ان میں چھوٹے بڑے، امیر و غریب، عالم و جاہل کی تخصیص نہیں ہے۔ برخلاف اس کے جہاں نقصان کا اندیشہ ہو اس طرف قدم نہیں اٹھاتے اس سے معلوم ہوا کہ انسان قطعی نفع چاہتا ہے اور کسی حالت میں نقصان نہیں چاہتا اور جہلکات سے ہمیشہ اجتناب کرتا ہے۔

جب انسان کے اندر اس درجہ شعور موجود ہے کہ وہ سود و زیباں میں تمیز کر سکتا ہے تو پھر وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی ہوگا۔ بالخصوص ایسی صورت میں کہ اس کو احساس و شعور دے کر چھوڑ نہیں دیا گیا۔ اس کی تعلیم و ہدایت کے لئے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تسلیات مسلسل بھیجے جاتے رہے۔ صحائف آسمانی اترتے رہے، اور آیات نازل ہوتی رہیں۔ نفع و ضرر کی تمیز کرائی جاتی رہی۔ چنانچہ فرمایا:۔

”مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا“

جس شخص نے احسان اور شعور کی موجودگی میں اللہ اور اس کے رسولوں کو تسلیم کیا اور ان کی اطاعت کی وہی عظیم کامیابی تک پہنچا۔ اس کے خلاف جانے والے صریح گمراہی اور خسارہ میں ہیں۔ درحقیقت ان کی دنیاوی نرقیاں اور کامیابیاں بھی ان کے لئے سود مند نہ ہوں گی۔

فنا و قدر کے بارے میں قرآن حکیم میں اور فیصلوں کے علاوہ ایک آیت کریمہ یہ

بھی ہے۔

”يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ“

ہر مسجد میں ہر منبر پر اس کی یہی تفسیر ہوتی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے اکثر لوگ اس کی پوری تفسیر بیان نہیں کرتے یہ اہل اللہ ہی کا کام ہے کہ اسکی پوری پوری تفسیر کریں اس واسطے کہ عقل پر انحصار کرنا

بھٹک سکتے ہیں۔

یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی سرزمینوں میں اگر کوئی گناہ کرے تو کیا وہ اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا اس کی نیکیوں اور برائیوں کی اسکو جزا و سزا ملے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی کو گناہوں سے روک سکتا ہے؟ درحقیقت یُصَلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ میں یَشَاءُ کی تفسیر بھی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے مگر وہ اس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس مقام پر یہ امر بھرپور طلب ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ گناہ کو پسند کرتا ہے؟ سارے قرآن کریم اور احادیث قدسیہ میں کہیں بھی یہ فیصلہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو پسند کرتا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو پسند کرتا ہے اور اسی کے کرنے کا حکم فرماتا ہے اور برائی سے منع فرماتا ہے اور شیطان جو نیکی کی ضد ہے۔ برائی کی دعوت دیتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً ۝

یعنی شیطان تم کو مدلت اور گمراہی کا راستہ بتاتا ہے اور فسق و فجور میں مبتلا کرتا ہے اور ہلاکتوں کی طرف ہانکتا ہے اور خداوند ذوالجلال نہیں مغفرت کی دعوت دیتا ہے جن میں خود تمہاری عاقبت ہے۔

یہاں قید ”یَشَاءُ“ سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ صرف نیکیوں کو پسند کرتا ہے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ نیکیوں کو ہی پسند کرتا ہے تو پھر لوگ کیوں گمراہ ہوتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں منافقین کے ذکر میں فرمایا ہے۔

وَيَهْدِيهِمْ سُبُلَ طُغْيَانِهِمْ يَعْتَهُونَ ۝

یعنی ان کو اللہ ان کی گمراہی میں ادھکیل دیتا ہے ایسے کذابوں اور

فریبیوں کے ساتھ اللہ کیا کرتے ہیں۔ ان کو ان کے گناہوں اور سرکشوں میں
 جھونک دیا جاتا ہے اور یہی ان کی سزا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو جس چیز کو
 پسند کرے وہ اسے ملے پہلے تو وہ گناہ سے منع فرماتا ہے اس کے سارے رسول
 گناہ سے منع کرتے ہیں اس پر براہین نازل کئے جاتے ہیں۔ زلزلے ڈالے جاتے ہیں
 طوفان اور آندھیاں چلائی جاتی ہیں۔ بلائیں اور وبایں بھیجی جاتی ہیں۔ اگر
 گناہ گار اس سے باز نہ آئیں تو ان کو ہلاکت میں ڈال دیا جاتا ہے۔

تاریخ السائنت میں ایسے لوگوں کے بے شمار عبرتناک واقعات موجود ہیں۔
 چنانچہ فرعون کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو ساری زندگی درد سرنہ ہوا۔ اللہ کو
 یہ منظور نہ تھا۔ کہ وہ دردِ شرجبور ہو کر اللہ کو پکار بیٹھے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ
 اس سے ناراض تھا۔ اور یہی اس کی سزا تھی کہ اس کو اس کی فرعونیت ہی میں تباہ
 کر دیا جائے۔ اس کی سرکشی خود اس کی تباہی کا سامان بن گئی۔

قانونِ فطرت یہ ہے کہ جو گناہوں کو پسند کرتے ہیں ان کو اسی میں مبتلا رکھا
 جاتا ہے اور جو نیکیوں کو پسند کرتے ہیں ان کو نیکیوں کی توفیق دی جاتی ہے۔
 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اللَّهُ وَالْحَىُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُجْرِبُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ط
 یعنی ایمان لانے کے بعد اسی ایمان کے اندر جو زندگی بسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
 انہیں کو اپنا دوست رکھتا ہے ان پر اپنے اسرار اور موز منکشف فرماتا ہے۔ اس
 دوستی کے نتیجہ میں لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہدایت کا سمجھنا کوئی آسان بات نہیں
 ہے، ہدایت اپنے اندر بڑا عمن رکھتی ہے جو انسان پر فوراً واضح نہیں ہو سکتی
 مگر جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے ان پر اپنے اسرار و بھید آہستہ آہستہ
 منکشف فرماتا ہے۔

يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ط

کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جہالت کی تاریکیوں، کفر و شرک اور بدعت کی ظلمتوں سے نکال کر وہ نور اسلام کی طرف لے جاتا ہے ہدایت کے راستے ان پر واضح ہوتے ہیں اور عقدہ ہائے لایحل ان پر کھلتے لگتے ہیں ان کے لئے اسباب پیدا کر دیئے جاتے ہیں۔ کسی بندہ خدا کو ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی معلم ان کو مل جاتا ہے اور وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ بہر حال اللہ کی تائید ان کے شامل حال ہوتی ہے۔

برخلاف اس کے جو لوگ منکر ہیں۔ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اللہ ان کو سزا دیتا ہے وہ اسی زمین پر کیسے اور روزی لکاتے ہیں۔ شمس و قمر ان پر طلوع ہوتے رہتے ہیں۔ زندگی کے سارے فوائد و منافع وہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کو یہ سزا دیتے ہیں کہ ان کو اپنی دوستی سے محروم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ رب العالمین سے اور ان سے سب کو روزی دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ سب کو پالنے والا ہے اس لئے پروردگار عالم اپنے دشمنوں کو رزق سے کسی کو نہیں اٹھاتا ان کو ساز و سامان زندگی اہل عیال، فقر و ایوان، دنیاوی جاہ و جلال تک بھی دیئے جاتے ہیں لیکن اللہ ان کی بد اعمالیوں پر سزا دیتا ہے

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَكْبَرُ حَتْمًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ط

جو لوگ منکر خدا ہیں ان کے دوست شیطان ہیں جس کے پیچھے ہیں ان کی عفتوں پر پردے بڑھائے ہیں قابل فہم بات بھی سمجھ نہیں سکتے اور حق سے ہند کرنے لگتے ہیں اپنی کج روی کو منطقی دلائل سے ثابت کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمیشہ حق و صداقت سے دور رہتے ہیں۔ انیسویں کرام نے ان کی تفہیم کے لئے عقلی دلائل اور خرق عادات یعنی معجزات پیش کئے لیکن جو صدی تھے وہ صد پر قائم رہے۔

ایک دفعہ صدر میں آکر ابو جہل نے اپنے رفقاء سے منصوبہ بنایا کہ ایک بڑے حکیم سے برسر مجلس کہلوایا جائے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ مراقی یعنی مجنون ہیں۔ اور وہ جواباتیں کرتے ہیں صحیح نہیں ہیں، اس لئے ان کو نبی نہ تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ اکابر جمع ہوئے اور ایک یہودی حکیم کو دعوت دی گئی۔ ابو جہل اپنے رفقاء سے سازش تیار کرتا ہے اور اس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی جاتی ہے۔

ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی تعظیم کے لئے نہ اٹھے چنانچہ آپ تشریف لائے تو تائید ایزدی اور اعجاز نبوت سے مجبور ہو کر تمام مجلس غیر ارادی طور پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کئے گئے۔ آپ نے ایسے معقول اور مدلل جواب ارشاد فرمائے کہ ساری مجلس مہبوت ہو گئی۔ بے بس ہو کر اس یہودی حکیم نے کہا کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھائیں کہ چاند آسمان پر دو ٹکڑے ہو جائے۔ تب میں آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کروں گا اور اسلام قبول کروں گا۔ تب آپ نے اللہ کے حضور یہ دعا فرمائی۔

”اے اللہ میں تیرا ہی فرستادہ ہوں اور تیری ہی طرف سے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ لوگ مجھ سے معجزہ طلب کرتے ہیں؟ تیری قدرت کا یہ ادنیٰ سا کرشمہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟“

چنانچہ آپ نے اس دعا کے بعد اپنی انگشت سے اشارہ فرمایا جس سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا لیکن اس اعجاز شوق القمر کے بعد بھی منکرین نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لئے فرمایا۔

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَالسَّوْاۡرَ عَلَیْهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ يَنْذَرُوْهُمْ لَا
یُؤْمِنُوْنَ اِهْ حَتْمًا اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَاَعْمٰی اَسْمٰحِیْطُ وَاَعْمٰی
اَبْصَارِهِمْ عِشَاوَةٌ

یعنی وہ منکرین جنہوں نے دیدہ دانستہ حق سے منہ پھیرا۔ آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہ جان بوجھ کر ضد کرتے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قائل نہیں کر سکتے تھے بلکہ اس عالم الغیب نے جن کے علم میں ان لوگوں کی بد اعمالیاں اور ان کا انجام ہے ان کو محسوس فرما دیا ہے کیونکہ ایسے اعمال کا یہی نتیجہ ہونا تھا۔ اب وہ اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں محسوس ہو گئے ہیں۔ ایسے دانستہ انکار کرنے والوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر سمع و بصر پینا راضگی کی مہر لگا دی ہے اور ان پر حجاب طاری کر دیا ہے۔

اسلامی تعلیمات میں معجزہ کے یہ معنی ہیں کہ کسی چیز کی ذات کو اس طرح بدل دیا جائے کہ اس پر عقل انسانی احاطہ نہ کر سکے اور عقل عاجز و حیران ہو کر اسے قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ مثلاً سنگ ریزوں کو قوت گویائی بخشتا، چاند کو شوق کر دینا، سورج کو واپس لوٹا دینا، دریاؤں کا بول اٹھنا، مردوں کو زندہ کر دینا، اعجاز نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ ذات کفر کو اسلام سے بدل دیتا ہے نبیوں کے معجزات اگر بہت کچھ بدل سکتے ہیں تو کیا وہ محسوس ازل کی مہر نہیں توڑ سکتے؟ یقیناً توڑ سکتے ہیں مگر اللہ و رسول اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ ایسے سرکشوں کو جو سرکشی پر تلے ہوئے ہوں معاف فرمایا جائے۔ یہی ناراضگی ان کو ہدایت پر نہیں آنے دیتی اور وہ گمراہی میں پڑے بھٹکتے ہیں، یہی ان کی سزا بن جاتی ہے۔

اگر علم و شعور کی موجودگی میں کوئی اللہ تعالیٰ سے باغی ہو جائے تو وہ رائدہ درگاہ ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو پالتے ہیں اور اپنی بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں اور اپنی آیات ان کے

سامنے پیش کرتے ہیں۔

احساس و محسوسات، علم و معلومات سب کے سب آیات الہیہ ہیں۔ ان سے انسان استفادہ کر سکتا ہے مگر ان کو وجود میں نہیں لاسکتا۔ مصنوعات صفا عقلمند ہیں۔ اہل بن بیکن نظام تخلیق اور ذات مادہ انسانی دست برد سے آزاد ہے اور وسعت فکر انسانی صرف اپنے حیطہ امکان تک ہی گزر سکتی ہے، موجودات کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی عقل اس تک پہنچے یا رسائی حاصل کرے۔

مخاطب انسان کو چاہیے کہ آیات الہیہ جو دعوت دیتی ہیں، اپنے افکار کے ساتھ بر سبیل معلومات قبول بہ دل و جان کر کے اس کی مکمل تعمیل کرے اور اس طرح اس مقصود حقیقی تک پہنچے جو منہائے تخلیق ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ ان ہی آیات کو سمجھانے کے لئے بار بار انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیم مبعوث ہوتے رہے، اور تعلیمات الہیہ دسترخوان انسانیت پر پیش کرتے رہے۔ یہ اسباب انسانی ہدایت کے لئے مہیا کئے گئے، ارشاد فرمایا :-

مَسْرِيهِمْ اِيْتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ اَيْتَبِنَ لِيَقُمُ اِنَّهُ الْحَقُّ

یعنی ہم نے ان کو دکھانے کے لئے آفاق عالم میں اپنی لاتعداد آیات پیدا کر دی ہیں اور ان کے وجودوں میں بھی آیات پیدا کر دی ہیں تاکہ ان پر حقائق واضح ہو جائیں یہ ایسی اچھوتی آیات ہیں جو دست برد انسانی سے آزاد ہیں اور ہمیشہ آزاد رہیں گی کیونکہ عقل و معقولات ادراک انسان کے لئے ہیں۔

اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا

جسے شک ہم نے انسان کے لئے دو راستے بنائے ہیں۔ ایک فرمانبرداری کا، ایک نافرمانی کا۔ یعنی اطاعت میں تمہاری نجات ہے اور نافرمانی میں ہلاکت، تم کو شعور کے ساتھ ہدایت کے راستے بتائے گئے ہیں ان میں تمیز کرنا اور ہدایت

پانا تمہارا کام ہے۔

مگر یہ خلاف اس کے لوگ خود اپنے نفس کے لئے نفع اور ضرر کی راہیں ٹھونڈتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے نیک و بد میں تمیز نہیں کرتے۔ یہ بڑے ظلم کی بات ہے معلوم ہوا کہ قضا و قدر تمہارے لئے ہیں تم قضا و قدر کے لئے نہیں بلکہ تم خود اپنے لئے افتاد پیدا کرتے ہو جو سزا و جزا کا باعث بن جاتی ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں یہ گمان پیدا کرنا کہ وہ اپنے کسی فیصلے کو نہیں بدل سکتا اللہ کی ذات کو عاجز گردانا ہے اور ذات باری تعالیٰ ایسے تقاضے سے منترہ ہے جو وہ سب کچھ کر سکتا ہے ارشاد فرمایا

يَمْصُرُوا لِلَّهِ مَا يَشَاءُ وَيُخَيِّرُ وَعِنْدَ كُنُوزِ الْكَتَابِ

یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے فیصلے اپنے علم و حکمت سے بدل سکتا ہے اور بدلنے سے بھی اس کا علم قدیم ہے۔ ایک اور مقام پر صالحین کی شکر گزاری باعثِ ایزاد رحمت بتائی گئی جو مالِ مقسومہ پر مستزاد ہے۔ فرمایا:

لَيَسُنَّ شُكْرُكُمْ لَآ زَيْدٍ لَّكُمْ

”اگر تم انعاماتِ خداوندی کا شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو بہت زیادہ دیں گے“ یہاں شکرانہ حاضر کا بیان فرمایا، اور ہر مالِ مقسومہ ہوتا ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہو گا کہ اگر مالِ مقسومہ کا شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو تمہاری قسمت سے زیادہ دیں گے اور شکرانہ اہل ایمان کا ہوتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ مومن کی شکر گزاری تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ یہ مقامِ سعادت ہے اس واسطے مومن جہاں کہیں ہو اس کی سعادتوں سے قسمتیں بدل جاتی ہیں وہ جس طرف توجہ کرتا ہے انقلاب آجاتے ہیں اور یہی مومن کی خرقِ عادت ہے حتیٰ کہ وہ نیکیوں

کے ساتھ مقرب خدا بن جاتا ہے۔

یہ ارتقائی منازل کی باتیں ہیں جن کو انسان اپنی صلاحیتوں سے پاسکتا ہے۔
بمخلاف اس کے جب وہ اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے خدا کی عطا کردہ رفعتوں سے
گمراہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ جہالت کی پستیوں میں کھو کر گمراہ ہو جاتا ہے اس
گمراہی کو وہ حقیقت زندگی تصور کرتا ہے اور اپنی نفسانی صلاحیتوں کو بروئے کار
لا کر اسی پر زندگی تعمیر کرتا ہے۔ درحقیقت وہ اتباعِ نفس کرتا ہے کہ وہ اسے دنیا
کے اوجِ ثریا تک پہنچا دے۔ دنیا کی دقیق ترین گتھیوں کو اپنے ناخن تدریج سے
کھوتا ہے۔ طاغوتی طاقتیں اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو جاتی ہیں اور
وہ خشکی، تری اور فضا و خلاء کی قوتوں کو تسخیر کر لیتا ہے۔

لیکن یہ ارتقاء اپنے لئے تباہی و غارت گری، بے انصافی، ظلم و ستم اور
عدوان لاتا ہے اور کائنات کی پریشانی، بلکہ ہلاکت کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اس
عروجِ خاکی میں نیکی کا خمیر شامل نہیں ہوتا، رضائے الہی شامل نہیں ہوتی، پس معلوم
ہو کہ خالقِ فطرت صرف نیکی چاہتا ہے اور اس کی تائید فرماتا ہے۔
قانونِ فطرت نیکی اور بدی کرنے میں کسی کا ہاتھ نہیں روکتا البتہ نیکی کی جزا اور بدی
کی سزا دیتا ہے۔ انسان کو یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ قسمت نہیں بدل سکتی بلکہ نیک ہو کر
اللہ کی تائید سے قسمت کو بدلنا چاہیے جس سے ایک جہان کی قسمت بدل سکتی ہے۔
خالقِ ارض و سما نے انسان کے اندر یہ توفیقات و ولعیت فرمادی ہیں
شعور دے کر اس کے سامنے بلندیاں اور پستیاں رکھ دی ہیں۔ اب یہ اس کے
اختیار میں ہے کہ جس طرف چاہے چلا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا یعنی پسند
اور خوشنودی اس میں ہے کہ انسان بلندیوں کی جانب چلے تو ان میں عینِ رضائے حق
اور منشاءِ الہی کو مقصود منزلِ جانِ کربخات پالے اور تقربِ حق سے سرفراز ہو۔

قرآن مجید کی انقلاب انگیزی

قرآن مجید کی جملہ تعلیمات صاحب ایمان کو
ایمان سے ابتر کرنے کی اس واسطے تاکید کرتی ہیں
کہ جسم ثقیل کے ذرے ذرے پر صرف روح^{نیت}
ہی کار فرما ہے ورنہ وہ بیکار مردہ کی حیثیت
رکھتا ہے اسکی جملہ حرکات و سکنات روح پر
مرتب ہوتی ہیں

قرآن مجید اپنے حرفِ اول سے لیکر حرفِ آخر تک ایک اعجازِ عظیم ہے قرآن مجید کا انقلاب انگریزوں کے نزولِ عالمِ فطرت میں ایک ایسے عظیم معجزے کی صورت میں نمودار ہوا جس کی اعجاز انگریزی عقول کے سامنے ختمی دلائل کے ساتھ اور سیدِ ربانی ہونے کے ساتھ انسانیت کی راہنمائی کیلئے ایک ایسے نازک ترین دور میں انسانیت کے سامنے پیش کی گئی جب انسان ایسے تاریخی حالات سے گزر چکا تھا جن میں انسانیت کا ماضی بار بار فطری ہدایات پانے کے بعد گمراہی کا شکار ہو کر اپنی عادتِ انسانیہ سے اتنا مجبور ہو چکا تھا کہ سلاسلِ نفس اور سلاسلِ شیطنیت سے آزادی حاصل کرنا اس کے ضابطہ عمل سے باہر تھا۔

جب انسانیت ایک عادت کو اپنا ثانیہ بنا لیتی ہے تو معاشرہ اس مجموعی عادت کی پیٹ میں آکر اسی عادتِ مذمومہ کو اپنا مذہب سمجھ لیتا ہے۔ ہمیشہ انسانیت اسی عادتِ نفسانیہ کا شکار ہو کر راہِ حق سے بھٹکتی رہی اپنے فطری امن و عافیت کو خواہشات اور لذات کی بھینٹ چڑھاتی رہی اور تدریجاً نوعِ انسانیت کو متاثر کرتی رہی۔ ان تاثرات نے ایک طرف اپنے تہذیب و تمدنِ انسانیہ کو فطرت کی بناؤں پر تعمیر نہ ہونے دیا اور دوسری طرف روحانیت کی اس جمیل ترین صورت کو بگاڑتی رہیں جو 'نفس و آفاق' کو عبور کرنیکی صلاحیت رکھتی تھیں۔

جس روحانیت کی ذمہ داری فکر و نظر اور عالمِ ہست و بود سے گزر کر حقیقتِ حقہ تک رسائی حاصل کرنا تھی وہ نفس کے موہوم اور مخترع خیالات کا شکار ہو کر دنیا کی اس پستی میں کھو جاتی رہی جس کا درجہ عمومیتِ انسانیہ سے گزر کر

بہمیت کی صورت اختیار کرتا رہا۔

انبیاء کی مختلف بستیوں اور شہروں میں با تکرار بعثت اور ان کا جائزہ اور ان کی تبلیغ صحف سماویہ کی صورت میں شاہد ہے کہ انسان بار بار اس طرح گمراہی اختیار کرتا رہا کہ وہ حیوانیت سے متاثر ہو کر انسانیت کی تذلیل کرنے لگا۔

قرآن مجید نے ایسے حالات اختیار کر نیوالے انسانوں کو کَالا نَعَامِ لِيَهُمْ أَفْئَلًا کے ساتھ تعبیر کیا ہے جو صورت جسمانی۔ صورت روحانی۔ صورت عقلی۔ صورت عملی صورت فنی۔ صورت اخلاقی۔ صورت تہذیب اور صورت تمدن ایسے اذہان کا شکار ہونے کے بعد گمراہی کی ایک جیتی جاگتی صورت بن جایا کرتے ہیں چونکہ انسان زمین پر ہر حالت میں متصرف رہا ہے اگرچہ اس کا تصرف منقطع حیثیت میں متفرق تھا اور تالیف و یگانگت سے بالکل جدا تھا پھر بھی کَرَفْنَا بَنِي آدَمَ کے ضمن میں وہ جبلتہ مدنی الطبع رہا ہے۔

چنانچہ اس فطری اصول نے اس کو قریب بہ قریب اور شہر بہ شہر۔ ملک بہ ملک لٹلی بہ لٹلی کی صورت میں سیادت کرنے کا جذبہ دیا یہ سیادت ایسے حالات میں اس قدر مسموم ثابت ہوتی رہی جس سے انسانی صلاحیتیں ہمیشہ سربازار پامال ہوتی رہیں۔ عوام الناس کی صلاحیتوں کو ہمیشہ ان سیادتوں کی بھینٹ چڑھنا پڑا اور وہ عشرت خانہ سیادت کا شکار ہوتی رہیں گویا یہ غیر مہذب سیادتیں انسانی جسم و جان کا مقل تھیں۔

فطرت کی آنکھ بار بار انسانیت کی اس بربریت کا نہایت صبر و تحمل کے ساتھ مطالعہ کرتی رہی۔ ابنائے انسان کو حالات کے ساتھ بدلنے کا موقع دیتی رہی اور حالات کے ساتھ ساتھ وسائل بھی ہتیا کرتی رہی۔

کار ساز فطرت نے انسانی فکر کو انسان کا ہادی بنایا ہر فرد پر اس فکر انسانیہ

کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ استدلال کے سامنے اپنی فطری ہدایت کے ساتھ ہتھیار ڈال دے اس نظر پر کہ بربریت پسند انسانوں نے بھی ہمیشہ تسلیم کیا مگر بکمال آئین فطرت نہ ملنے کی بنا پر اذہان کی سختی حقائق کے سامنے سر بسجود نہ ہو سکی انسانی اذہان کے مطالبات ان کی عملی صورت میں تاریخ انسانیت کے ذریعے آج بھی ہمیں پیش آتے ہیں چنانچہ ارض و سما کی مختلف چیزوں کو معبود کا نام دینا اور ان کی پرستش کرنا جو اس جذبہ باطن کی تعبیر ہے کہ وہ الوہیت پسند ہونے کے ساتھ الوہیت کے متلاشی تھے۔ مگر ماحول کی بد اخلاقیوں اور ہدایت کا بکمال نہ ملنا۔ حالات کا سازگار نہ ہونا اور ختمی اعمال کے ساتھ رہنمائی کا فقدان صراطِ مستقیم پر آنے میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے سامنے سدا رہا بنا رہا۔

خالق کائنات اپنی مخلوقات کو جانتا ہے اور وہی علیم بذات الصدور ہے اس لئے ہدایتِ انسانیہ کیلئے مختلف ادوار میں انبیاء کے ذریعے دعوتِ حق دینا اس بات کی بین دلیل ہے کہ خدا نے انسانیت پر اپنی رحمت کو کبھی بند نہیں کیا اس کی اس عادت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان خود بخود ہدایت سے مفر اختیار کرتا رہا۔

اصولاً رہنمائی کے بعد ضدِ انسانیہ کا سامنے آنا اور معاشرے کا ضدِ نفسانی کے ساتھ حق سے نبرد آزما ہونا ایک ایسی حیثیت جاہلانہ پیدا کرتا ہے جس سے شرافتِ انسانیہ اور تکریمِ انسانیہ بیمار پڑ جاتا ہے جس کو ایک عظیم طبیب کی ضرورت درپیش ہوتی ہے یہ طبیب فردِ انسانیہ کا نہیں بلکہ اجتماعِ انسانیہ کا معالج ہوتا ہے اس کے نزدیک بنائے وطن۔ بنائے ریاست یا بنائے اجتماعِ انسانیہ ایک بدن کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ اس بدن کا اپنی حکمت و موعظت کے ساتھ الی علاج کرتا ہے جس سے اذہان میں تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے اس کو انقلاب

ذہنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ذہنِ انسانی مومِ بتی کی طرح ہے کہ دباؤ پڑنے سے جھک جاتا ہے اگر اس پر باطل کا دباؤ پڑے تو بطلان کی طرف جھک جاتا ہے۔ اگر اس پر حق کا دباؤ پڑے تو وہ حقانیت کی طرف جھک جاتا ہے۔ یہی جھکاؤ فرد سے اجتماع میں مبذول ہو کر قوم کی عادتِ ثانیہ بن جاتا ہے جس کو کسی انقلاب آفریں دلیل سے اور انقلاب آفریں عمل ہی سے حق کی طرف موڑا جاسکتا ہے۔

پہرہ درگاہِ عالمِ اپنی عادتِ کریمانہ کے ساتھ نوعِ انسانیت کے اذہان پر دلائل و براہینِ حقہ کے ساتھ موغظت فرماتا رہا اور اذہان کو بار بار اپنی طرف متوجہ کرتا رہا۔ اسی تکرارِ فطری نے انسان کو ہمیشہ حق کیلئے آمادہ رکھا اگر یہ تکرارِ موغظت متواتر جاری نہ رہتا تو انسانیت کبھی تکرمِ انسانیت کا سراغ نہ پاسکتی اور بَلِّ هُمْ أَضَلُّ کا دائمی شکار ہو جاتی۔

اس ہادیانہ شعاعِ حق نے اپنے الزامِ کریمانہ سے قلوب کو ہمیشہ چمکایا اور نورِ باطن کو زیادہ جلا بخشتی یہ روشنی صحت مند عقول و قلوب میں اس طرح محفوظ رہی جس طرح آفتابِ عالمیاب کی روشنی کی حرارت اس کے غروب ہونے کے بعد ذرات کے سیوں میں پنہاں ہو جاتی ہے۔ یہی پنہانی حرارتِ زمین کی روئیدگی میں کار فرما ہو کر حیاتِ جسمانیہ کو برقرار رکھتی ہے جس کا مطلب فطرت کی منظر میں یہ ہوتا ہے کہ زمین کے ذرات کی حرارت پر جب بھی موسم بہا آئے اس میں اس سے استفادہ کرنیکی صلاحیت موجود رہے من وعن اولادِ آدمِ انبیاء کی ہدایت سے جو بار بار طلوع ہو کر غروب ہوتی رہیں انسانی سیوں پر اپنی حقانیت کی حرارت چھوڑتی رہیں جس کے نتیجے میں انسانیت گمراہی کی موجودگی میں مائل بہ حق رہی تاکہ دوسرے آفتابِ ہدایت کے طلوع ہونے پر اس میں

حرارتِ حق کی آگ سلگتی رہے۔ اور حیاتِ بخش جذبات کی متاع اس کے پاس موجود رہے اور اس کے سائزِ زندگی میں وہ آواز میں باقی رہیں کہ آئینہ الہادی اپنی انقلابِ انجیزد عوت سے ربابِ حیات کی ان آرزوؤں کو اپنے سازوں کے ساتھ بلند کر سکے نعماتِ انسانی کو نفاٹے روحانیت میں ارتعاش دیکر انسان کو اپنی حقیقی تہذیب و تمدن کی طرف بلائے اور اسے اپنی فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی تلقین کرے جزوی طور پر ہر نبیؑ کی بعثت کسی قریہ یا شہر کے لئے یا ملک کیلئے انقلابِ انجیز تھی۔ یہ انقلاب مادی نہیں بلکہ روحانی انقلاب تھا۔ اس روحانی انقلاب سے زمرة الانسان میں انبیاءؑ کے ذریعے انقلابِ لائیکی حکمتِ خداوندی یہ تھی کہ روح لازم اور مادہ ملزوم ہے۔ جب لازم میں انقلاب آجائے تو ملزوم انقلاب سے بچ نہیں سکتا اس واسطے کہ ہر ملزوم اپنے لازم کے ساتھ ہوتا ہے بغیر لازم کے ملزوم کا وجود محال ہے عقائد کا انقلاب موہوم خیالات پر ہوا انسانیت کی توہم پرستی۔ کہیں پتھر کی مورتیوں اور کہیں سونے چاندی۔ لوہے اور پتیل کی مورتیوں کو اور کہیں اپنے جیسے انسانوں کو۔ کہیں شجر و حجر کو۔ کہیں دریاؤں اور ستاروں کو پوجتی تھی کہیں حیوانیت کی پرستش ہوتی تھی اور ذلیل سے ذلیل ترین اطوار پرستش کیلئے مہیا کئے جاتے تھے۔

انسانیت کی اس مذموم توہم پرستی نے کہیں بعل پرستی کی اور کہیں اشترات پرستی کی عورتوں نے مردوں اور مردوں نے عورتوں کی پرستش کی گویا انسانی آبادی اپنے اذہان کی امانتوں کو نفس کے ہاتھوں بار بار فروخت کرتی رہی۔

ان حالات میں عادتِ انسانیہ کا گوشہٴ عقل ایسے اعجازِ انجیز آئین کے انتظار میں تھا جو اس کو اپنی سچائیوں کے ساتھ مطمئن کرتے ہوئے راہِ راست پر چلانے میں تخریب و ترغیب دے سکے تورات۔ انجیل۔ زبور۔ صحفِ سماویہ ایک مکمل

ضابطہ حیات کے مختلف اجزاء تھے جو اپنے زمانوں میں تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے اور ان کے مبلغ عظیم المرتبت انبیاء تھے تاریخ عیسوی زمانے کے سامنے اپنے جزوی آئین کے ساتھ جزوی اعمال کی ترجمان ہے اس لئے انسانیت کو اس سے کامل طمانیت میسر نہ آسکی۔

آئین کیلئے انسانیت تشن لب رہی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل تورات اور اہل انجیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہیں ایک آخری نبیؑ کے ذریعے آخری کتاب دی جائیگی اس لحاظ سے وہ مکمل آئینِ فطرت کتاب کی صورت میں موعود کی حیثیت اختیار کر گیا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو اس طرح پورا فرمایا: **ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ** وعدہ ربانی کا آخری نبی اور آخری کتاب کی صورت میں پورا ہونا اعجازِ قدرت اور نبوت اور اعجازِ کتاب تھا اس حالت میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا حرفِ اول انقلاب انگیز تھا جس نے پوری دنیا کے اذہان کو ایک کتاب۔ ایک نبیؑ اور ایک خدا کی طرف مبذول کر دیا۔

قرآنی تعلیمات میں عقائدِ اسلامیہ ایک نختی نظریہ کی حیثیت رکھتے ہیں آج تک دنیا کا کوئی آئین یا منشور بغیر نظریہ کے مرتب نہیں ہو سکا۔ ہر آئین۔ ہر منشور یا اس کی غرض و غایت کا پس منظر ایک نظریہ ہوتا ہے اور اسی نظریہ پر منشور مرتب ہوتا ہے منشور اس تفصیلی عمل کا نام ہے جس پر دعوتِ عمل دی جاتی ہے اور یہی دعوتِ عمل تہذیب و تمدن کی بنیاد ڈالتی ہے اور پھر تہذیب و تمدن ہی نظریات کے مکمل اور نامکمل ہونے کا منظر ہوتے ہیں جس قوم کے تہذیب و تمدن میں اخلاق کا فقدان ہو۔ وہی فقدانِ اخلاق نظریہ پر قوم کے ضعیف ہونے کی دلیل ہوتا ہے ہر نظریہ منزل چاہتا ہے منزل جتنی چھوٹی ہوگی نظریہ بھی اتنا ہی

چھوٹا ہوگا اور منزل جتنی طویل ہوگی منظر یہ بھی اتنا ہی طویل ہوگا منزل اگر اتنا ہی ہوگی تو منظر یہ بھی اتنا ہی ہوگا۔

نزولِ قرآن مجید سے قبل اور بعثتِ نبی آخر الزمان سے قبل تمام منازلِ اقوام نظریہ فطرتِ انسانیہ کے سامنے چھوٹی منازل تھیں جن پر انسان وسعتِ نظر کے ساتھ اپنے افکار کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتا تھا اس کے افکار کے گھوڑے مختصر منزل پر رک جاتے تھے اور یہ محدود جادہٴ انانیت، انانیت کو مطمئن نہ کر سکا۔

اسی منظرِ فطرت کے پیشِ نظر مزاجِ انسانی کے مطابق پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسے ختمی ضابطہٴ حیات کے ساتھ عقائد کا وہ اتنا ہی منظر یہ پیش کر دیا جس کی حدیں یوم النشور تک طویل کر دیں اور طمانیت کی انتہا اور لافانی منزل خوشنودی رب کے ساتھ آخرت کو قرار دیا تاکہ فکرِ انسانی کو افکار کی رفتار تیز رکھنے میں کبھی رکاوٹ محسوس نہ ہو اور وہ زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی اپنے رب کی جستجو میں سرگرم عمل رہے۔

چنانچہ قرآن مجید نے عقائد پر سیر حاصل بحث فرمائی اور قرآن مجید کا سب سے پہلا مخاطب انسان ہی قرار پایا جس کے عقل و دل و نگاہ کو لا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ اور لا مَقْصُودَ إِلَّا اللَّهُ کے رموز سے باندھ کر جادہٴ زلیت پر اپنے مجوزہ عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق کی سبیلوں پر چلا دیا۔

چونکہ انسان اپنے ماضی کی عادت میں اپنے نامکمل نظریات کے ساتھ نامکمل عبادات، نامکمل معاملات اور نامکمل معاشرت سے مانوس تھا اس نامکمل انس کی بیخ کنی کیلئے ایک کامل منظر یہ کے ساتھ اسے کامل اعمال سے نوازا۔ اس نورانی عقیدہ نے ذہنِ انسانی کو سچی عبادتوں کے ساتھ خدا سے مانوس کر دیا جس

کے نتیجے میں آغازِ اسلام یعنی صدرِ اول کے دور میں اپنے معاملات فطریہ اسلامیہ پر حاوی ہو گیا اور اسلام کا تہذیب و تمدن اپنے فطری خطوط پر مرتب ہونا شروع ہو گیا آغازِ عمل میں اسلام نے سب سے پہلے ان تمام غیر فطری توہمات کی بیخ کنی کی جو ارتقائے انسانیت کیلئے سیدِ راہ تھیں۔

اسلام کی حقانیت کی پہلی ضربِ کاری رُہبانیت اور کاپنیت پر بڑی کیونکہ یہ لوگ اس دلپذیر انداز سے ترکِ دنیا کرتے تھے کہ انسانی طبائع بے ساختہ ان کی طرف مائل ہو کر ترکِ دنیا کیلئے مجبور ہو جاتی تھیں۔ یہی مجبوری حصولِ مقصودِ مطلق کی راہ میں آٹے آتی رہی اور انسان اپنے فطری علوم سے بے بہرہ ہو کر معلومات سے دور ہونا رہا۔

اس قسم کی عبادات و معاملات نے انسانیت کو پھلتے پھولنے اور عروجِ کمال حاصل کرنے میں ہر گام پر روکا۔ اُن راہوں اور کاموں کے مجاہدات ترکِ دنیا پر محمول تھے حالانکہ دنیا ہی دستِ خوانِ علم و عمل اور دستِ خوانِ معلومات ہے اور دنیا ہی وہ عالمِ اسباب ہے جس کو عبادت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے اور دنیا ہی زندگانیِ دنیا کا سامان ہے۔ بعثتِ نبوت کیلئے بھی اس دنیا کو تجویز کیا گیا اور نزولِ قرآن کیلئے بھی اسی دنیا کو تجویز کیا گیا اور مکہ معظمہ کو بھی اسی دنیا میں تجویز کیا گیا اسی دنیا کیلئے اس کو مرکزِ عبادت بنایا اور فرمایا گیا:

إِنَّ أَدْلَ بَيْتٍ وَصَحَّ لِلنَّاسِ لَكُدَيْ بَيْكَةِ مَبْرٍ كَا وَهْدَى لِلْعَالَمِينَ ط

”یعنی سب سے پہلا گھر دنیا سے انسانیت کی ہدایت کیلئے وہ ہے جو مکہ

مکرمہ میں بنایا گیا۔ اور سارے جہانوں کی ہدایت کیلئے بنایا گیا۔“

یہی دنیا انبیاء کا محلِ خانہ رہی اسی پر سعادتِ دارین کے تجربے کئے گئے

یہی دنیا مصلے کاہِ عباد و زہاد رہی ایک لاکھ بیس ہزار انبیاء و مرسلین اسی زمین پر مبعوث ہوئے

آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اسی دنیا میں بسایا گیا اور دونوں میان پوری
 نے اسی دنیا میں بنائے انسانیت ڈالی اور اس کیلئے کھیتی باڑی کی ابتدا کی اور نشیمن کا
 آغاز کیا اسی دنیا پر سلاطین نے حکمرانی کی اور انسانوں کو حکمرانی کے ضابطوں میں پابند
 رکھا اسی دنیا کے سونا و چاندی کو زیورِ جان بناتے رہے اسی دنیا کی پورب و پچم
 کی ہواؤں نے دانہ گندم کو پالا۔ اسی دنیا کی مٹی سے دانہ گندم نے نمود پائی۔
 اور اس دنیا کے انسانوں کے لیے وہ رزق کا باعث بنا۔ اسی دنیا کا پانی پی کر انسانوں
 نے اپنی پیاس بجھائی۔ اسی دنیا کے شمس و قمر سے انسانی زندگیوں کو حرارت پائی۔ اسی دنیا کے کواکب سے
 انسانوں نے اپنی راہیں طوطیوں اور منزل کا سراغ لگایا۔ اسی دنیا کے لیل و نہار
 سے انسان و البطہ رہے اس دنیا کی وہ کونسی ایسی چیز ہے جس کو راہبوں اور کاهنوں
 اور سادھوؤں نے استعمال نہیں کیا اگر ان کو ترک دنیا بھی متاع دنیا سے بچا نہ
 سکی تو ظاہر ہے کہ ایسی رہبانیت ایسی کاہنیت اور ایسی سادھویت کی بنیاد نفاق
 پر مبنی ہوگی۔

جس عبادت کی بنیاد نفاق پر مبنی ہو وہ اللہ کو کیونکر پاسکتی ہے یہ بڑا عجوبہ انسانیت
 تھا جس نے ایک طرف دانہ گندم کھایا اور دوسری طرف اُس سے ہجرت اختیار کی
 اور تیسری طرف ہاجر بننے کے بعد بھی اس سے نہ بچ سکا۔ غاروں میں۔ دشت و
 جبل میں صحراؤں میں جہاں بھی دنیا سے بھاگتا ہوا گیا دنیا اس کے زیر پاہی وہ
 دنیا کی ہواؤں میں سانس لیتا رہا اور دنیا کا پانی پیتا رہا اور دانہ گندم کھاتا رہا اور
 دنیا کی نباتات کے کپڑے پہنتا رہا۔

نہ جانے ان سب چیزوں کی موجودگی میں وہ کیسے تارک الدنیا کہلاتا رہا
 اس توہم پرستی نے انسانیت کو جادہ حق پر چلنے کی شجاعت سے محروم کر دیا تھا
 انسان بزدل۔ ترسندہ۔ کام جو رہتا تھا۔ اور فطرت کی پیہم خلاف ورزی پر
 آمادہ کار ہو چکا تھا پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم ایک ظلم و عدوان کے

زمانے میں رحم و کرم کا مجسمہ بن کر آئی تھی اور اسی رحم و کرم کی تبلیغ کے ساتھ وہ ظلم و عدوان کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے آپ نے رہبانیت کی تبلیغ ہرگز نہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ خدا شناس راہب جنہوں نے نفاقِ نسانی کو ختم کرنے کیلئے تزکیہ نفس کیا تھا سرِ بازہ خدماتِ انسانی کے فرائض انجام لے رہے تھے بعد کے مسالہ پسند مذہبوں نے ترکِ دنیا کی بنا ڈال کر مذہب کے عملی خطوط سے اپنی قوم کو ہٹا دیا جس کے نتیجے میں وہ لوگ کسی داعیِ برحق کی حق پسندانہ تلقین برداشت کرنے کے اہل نہ رہے چنانچہ پروردگارِ عالم نے وقت کی سب سے بڑی ذہنی مصیبت کا حل اسلامی عقائد اور عبادات و معاملات کے ساتھ اس طرح کیا کہ اعلیٰ کلمۃ الحق بہ لسانِ قرآن مجید بہ لسانِ نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام بلند ہوا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”یعنی اے نبی نوع انسان! تم سب اس پروردگارِ عالم کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا تاکہ تم صحیح متقی بن سکو۔ وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا بنا دیا اور آسمان کو تمہارے لئے سایبان بنا دیا اور بلندیوں سے تمہارے لئے پانی برسایا اور اس سے پھل پھول پیدا فرما کر تمہاری روزی کا انتظام فرمایا۔ لہذا تم ایسے خدا کی موجودگی میں اس کیلئے کسی کو شریک مت گردانو۔ اس حالت میں کہ تم جانتے ہو“

ان آیات میں قرآن مجید کی مخاطب نوع انسانیت ہے قرآن مجید کی ہمہ گیر تبلیغ جنبہ داری سے بلند و بالا ہو کر اللہ کی مکرم مخلوق کو راہِ حق پر چلنے کی دعوت

دیتی ہے اس آواز نے بھولی ہوئی دنیا کو حقیقت کی جانب راغب کر دیا یہ آواز باطل کو لرزہ بر اندام کر دینے والی عقول و قلوب کو تسخیر کرتی ہوتی ہر نگاہ کو نبی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف متوجہ کر دینے کیلئے مجبور کر رہی تھی۔

اسی توجہ انسانیت پر قرآن مجید نبی آخر الزمان کی پیہم معجز نمانی سحت اذہان کو اس طرح نرم و گداز کر رہی تھی جس طرح بھٹی میں لوہا گرم ہونے کے بعد پیہم ضربوں سے ہتھیار بن جاتا ہے۔ بعینہ سحت اذہان ہدایت کی متواتر ضربوں سے ڈھل ڈھل کر "سیف اللہ" بن رہے تھے۔

اس کے بعد متفرق۔ متزلزل اور متذبذب عبادات کو کامل اور منتقل عبادتوں میں اس معجز نمانی کے ساتھ تبدیل کیا گیا کہ رہبانیت اور کاہنیت کی بجائے صحیح تزکیہ نفس۔ صحیح ضبط نفس اور استقامت کے ساتھ معینہ اوقات میں عبادت کو تنفیذ فرمایا گیا تاکہ معاملات انسانہ کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع مل سکے اس فطری تقسیم اوقات نے عبادات و معاملات کو اس عدل و انصاف کے ساتھ معاشرے میں تقسیم کر دیا جس سے ضیاع وقت سے قوم کو مکمل امان ملی۔ قرآن مجید کی تقسیم اوقات سراسر فطرت کی ترجمان ہے جس پر کوئی فکر سلیم اعتراض نہیں کر سکتی چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

نماز مومنوں کیلئے وقت معین کے ساتھ مقرر فرمائی گئی اس کے علاوہ معاملات انسانہ کی اتنی زیادہ تاکید فرمائی گئی کہ اس سے فرار ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا اس کو بھی تبلیغ نے معاشرے کو روحانی۔ بدنی۔ علمی اور عملی میدان میں متحرک کر دیا یہ متحرک ایک منظم مشین کی طرح بر دئے کار آیا کہ امر الہی اور امر رسول نے یکبارگی تمام بیرو کاران اسلام کو حرکت دے دی یہ اتحادی حرکت آئین فطرت کے مکمل ہونے کی دلیل تھی۔

رہیگز اور عرب کے اس آئینی تہذیب و تمدن نے انسانی دنیا میں تہلکہ بپا کر دیا
 نزولِ قرآن اور اس پر عمل پیہم کی آواز نے بڑے بڑے فراعنہ اور نارادہ زمانہ
 کو اس فطرت کی آواز کی طرف متوجہ کر دیا قرآن مجید کی پہلی آواز نے کائنات والوں
 کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیا تھا۔ اسلام نے رہبانیت اور کاہنیت کی اصطلاح
 کا ردِ عمل اپنی فطری عملی اصطلاح فقر کے ساتھ اس طرح کیا۔ **الْفَقْرُ فَخْرِي**

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس **الْفَقْرُ فَخْرِي** کا ترجمہ خدائے لم یزل کے سامنے
 انتہائی عبودیت کے اظہار کا تھا اور مسلمانوں کیلئے بھی اس اصطلاحی فقر کی تجویز فرمائی
 کہ وہ بارگاہِ رب جلیل کے سامنے ہمہ وقت عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی عبودیت
 کا اظہار اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ کے درِ اقدس کے فقیر ہو کر کائنات پر امیری
 حاصل کر لیں اور شاہی میں بھی فقیری کا مزاج پیدا کر کے اپنی عاجزی کا ثبوت
 پیش کریں اور نہایت غربت میں شاہی استثناء کا منظر پیش کرتے ہوئے غیر اللہ
 سے بے نیازی کے ساتھ اپنی کامل عبودیت کا اظہار کریں۔

اسلام نے **لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ** فرما کر لفظ رہبانیت اور افعالِ راہبانہ
 کو ہمیشہ کیلئے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ قرآن مجید نے معاملات کی تشریح انفاق
 مال کے ساتھ اقتصادی نظام کو درست کرتے ہوئے مساوات پر زور دیا اور
 اکابرینِ قوم کو عوام کی قولاً اور عملاً خدمت کرنی کی شدید تاکید فرمائی کہ وہ اپنی اپنی
 صلاحیتوں کو عوام کیلئے بروئے کار لائیں اور عوام و خواص کو اخلاقِ باطن کے
 ساتھ اعمالِ ظاہریہ کی تعلیم دیکر اسلام کی صداقتوں پر روشنی ڈالنے کا فرض انجام
 دیں اور راستے سے ایک اذیت ناک کانٹے کے اٹھانے سے لیکر ایوانِ شاہی تک
 کے انتظام پر مفصل بحث اور برتری و بحری راستوں کو امن عالم کیلئے استوار کرنے
 کی دعوت دی اور یہاں تک اخلاقی عمل اسلام کو ظاہر کیا گیا کہ غیر مسلم پرٹوسی کے

ساتھ بھی روادارانہ سلوک کیا جائے اور عالم انسانیت سے ایسے باہمی معاملات کے ساتھ ربط قائم کیا جائے کہ وہ اخلاقِ اسلامی سے متاثر ہو کر دعوتِ حق کو قبول کرے اس اخلاقی تعلیم کیلئے پوری ملتِ اسلامیہ اور اس کے علماء کو مامور کیا گیا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 ”یعنی تم ہی بہتر امت ہو اس واسطے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا تے اور بُرائی سے منع کرتے ہو۔“

اس آیت میں عام امت کی تعریف کی گئی ہے پھر علمائے امت کیلئے ارشاد ہوتا ہے۔
 وَلَئِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 ”یعنی تم میں ایک ایسے مخصوص گروہ کا ہونا فروری ہے جو اچھائی کی طرف دعوت دے اور بُرائی سے منع کرے۔“

اس آیت میں علمائے حق کی تبلیغی ضرورت پر امت کی توجہ کو مرکوز کیا گیا ہے ان آیات میں خواص و عوامِ اسلام دونوں کو قولاً و عملاً عبادات و معاملاتِ اسلامی معاشرت اور اخلاقِ اسلامی کے ساتھ دعوتِ حق کا اہتمام کرنیکی تعلیم دی گئی ہے اور اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کے الفاظ سے یہ ثابت ہوا کہ زمین کے فاصلے بغیر سامانِ سفر کے پورے نہیں ہو سکتے اور یہ کہ ہر وہ سامان جو انسانیت تک تبلیغِ حق پہنچانے میں مدد ہو سکتا ہے اس کو حاصل کرنا امت کیلئے ضروری ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ امت کو ہر زمانہ سے گزر کر انسانیت تک تبلیغ کو پہنچانا ہے اور ہر زمانہ کے مطابق جدید تقاضوں کے پیش نظر اس کو سامانِ رسل و رسائل۔ سامانِ ابلاغ مہیا کرنا ضروری ہے ورنہ بڑی و بھری راستوں سے گزر کر بلند و بالا چٹانوں کو عبور کر کے اور غیر معلوم راہوں سے بلا سامانِ سفر گزر کر تبلیغ کرنا مشکل نہیں ہو جاتا ہے۔

اس سے وقت کی ان تمام مشینوں کا حاصل کرنا ثابت ہو گیا ہے جن کی دورِ جدید میں انسانیت کو ضرورت ہو سکتی ہے۔

قرآن مجید معاشرت کی تشریح ریاست کی فلاح و نہ ہود کے ساتھ کرتا ہے اور معاشرے کی فرداً اور اجتماعاً سودگی چاہتا ہے انتظامِ ملکی ایسے مقدس ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہے جو ریاست کے باشندوں کیلئے شفیق ہوں۔ سیاسی حُسن انتظام کو اس انداز سے ریاست پر مسلط کرنا چاہتا ہے جس سے عوام کی کارگردگی کی صلاحیتیں نمودار ہو کر انتظامِ ملکی میں معاون ہو سکیں قرآن مجید معاشرت میں ایک فریادی کی فریادِ عدالتِ عظمیٰ میں اس طرح پیش کرتا ہے۔

پیشِ قرآن بندہ و مولا یکے است

بدریا و سند و ذیب یکے است

معاشرتِ اسلام حُسنِ اخلاق کا نمایاں چہرہ ہے جس کا شاداں و فرحاں ہونا قلب و جگر کی مسرت کا آئینہ دار ہوتا ہے اور معاشرت اس صحت مند حقیقت کا نام ہے جس کا صحت مند ہونا سیاستِ ملکی کے صحت مند ہونے کی دلیل ہے ریاست کے کلی معاملات پر سیاست کا تصرف اتنا حسین ہو کہ معاشرہ احکاماتِ ملکی و ملی کی تعمیل بخوشی انجام دینا شروع کر دے۔

جو معاشرہ احکامات کی تعمیل میں تباہل برتا ہے اس معاشرے کا تباہل سیاسی انتظام کے ناممکن ہونے کی علامت ہوتا ہے قرآنی تعلیماتِ ملکی و ملی حُسنِ انتظام کے ساتھ مجموعی طور پر معاشرے کو عملِ بہیم کی دعوت دیتی ہیں اجزائے معاشرت کی اصلاحات کے ساتھ ہی حُسنِ معاشرت معرض وجود میں آتا ہے۔

قرآن مجید کی نظر میں سیاست حُسنِ انتظام کا نام ہے نہ کہ حُسنِ کذب کا اسلامی سیاست علمبردارِ حق و صداقت ہوتی ہے اس کا انتظام ریاست کی داخلی اور خارجی

حیثیات کی جامعیت اور مانیت کی حیثیت برہنہ ہوتا ہے وہ ریاست کے داخل و خارج میں ایک ایسی مضبوط دیوار کی حیثیت رکھتی ہے جو صلاحیات و حیثیات ملکی کی جامع اور مہلکاتِ داخلیہ اور خارجیہ کیلئے مانع کی مانند ہوتی ہے۔

سیاسی دیوار کا مستحکم ہونا ریاست کے لئے دیوارِ حوض کی مانند ہے اگر دیوارِ حوض کمزور ہو تو کسی بھی وقت اس کے ٹوٹ جانے کا امکان ہو سکتا ہے دیوار جب بھی ٹوٹ جائے گی حوض کی جامعیت ختم ہو جائے گی اور دیوارِ حوض جتنی مضبوط ہوگی حوض کی جامعیت کی بقا کا پیش خیمہ ہوگی اور مہلکاتِ خارجیہ کیلئے ایک قومی حصار کی صورت میں مانع ہوگی۔

دنیا کے انسانیت میں جہاں کہیں بھی سیاسی انتظامات غیر مستحکم ہوتے اس ریاست کو بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام استحکام ملکی کے ساتھ تبلیغ چاہتا ہے اسلام کی یہ معاشرت کائنات پر تفوق و برتری رکھتی ہے۔

قرآن مجید اخلاقِ اسلامی کی تشریحِ تقویٰ کے ساتھ کرتا ہے اس تقویٰ کے ساتھ جس کا تعلق "ایمان بالغیب" کے ساتھ ہو اور اقامتِ صلوة، انفاقِ مالِ ایمان بالکتب اور یقینِ آخرت پر ان طرز و اطوار کے ساتھ تعلیمِ اخلاق دیتا ہے جو حُسنِ نیت سے اُٹھ کر حُسنِ عمل کی صورت اختیار کرے۔

اسلام نے اخلاق میں قول کا بڑا دخل ثابت کیا ہے اس واسطے کہ حُسنِ کلام

دل پر اثر انداز ہوتا ہے یہ اخلاق کا بنیادی پہلو ہے اور دوسروں کے دلوں پر اثر انداز ہونا اس کی تاثیر ہے اخلاق کی جسمِ انسانی میں قدرتی طور پر دو صورتیں بنتی ہیں اخلاقِ نفسانی اور اخلاقِ روحانی۔

قرآن مجید کی جملہ تعلیمات صاحبِ ایمان کو ایمان سے ابتدا کرنیکی اس واسطے تاکید کرتی ہیں کہ جسمِ ثقیل کے ذرے ذرے میں صرف روحانیت ہی کار فرما

ہے ورنہ وہ بیکار مردہ کی حیثیت رکھتا ہے اس کی جملہ حرکات و سکنات رُوح پر مرتب ہوتی ہیں لہذا اس کی تعلیمات حقائق کے پیش نظر دل کی نیات کو پاکیزگی کی تعلیم دیکر رُوح میں تلاطم پیدا کر کے ارادوں کو ہمنوا کرتے ہوئے اعمال کی صورت اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہیں اخلاق اسلامی کا منشا اپنی ذاتی خواہشات نسانی اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کی ضروریات کی تکمیل ہے اخلاق اسلامی جو چیز اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی چیز اسی طرح دوسروں کیلئے بھی پسند کرتا ہے اخلاق اسلامی جذبات کشی۔ مردم آزاری سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اخلاق اسلامی متاعِ زینت تک کو حق و صداقت پر قربان کرنے کیلئے سعادت محسوس کرتا ہے اخلاق اسلامی۔ اسلام کی ہدایات پر اس واسطے عمل پیرا ہونے کی کلیتہً دعوت دیتا ہے کہ اسلام جزاء اور کلاً مجموعہ اخلاق ہے اس کی کوئی شق اخلاق کے سوا نہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
نُحُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ط

”یعنی اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ وہ تمہارا علی الاعلان دشمن ہے“
ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کی صحیح تشریح باضابطہ اعمالِ اسلام کی پیروی ہے جو اخلاقیات پر مبنی ہے اور اسلامی اعمال سب کے سب نیکیاں ہیں اور ہر نیکی اخلاق کی جزئی ہوتی ہے اور نیکی ہی منفعت کے میدان میں انسانیت کے لئے سود مند ثابت ہوتی ہے۔ اخلاق اس فراوانی سعادت کا نام ہے جو بہرہ جوہ خیر الناس اور نفع الناس پر معمول ہو اور ہر وہ عمل شیطان کی تخلیق ہے جو جو انسانیت کے لئے اذیت کا موجب ہے

اور ہر قسم کی اذیت نزع انسانی کیلئے جذبات کشی اور مردم آزاری کا باعث بنتی ہے۔

اس واسطے مسلمانوں کو اسلامی اخلاق حمیدہ سے ہٹ کر شیطان کی بُرائیوں کی پیروی کرنے سے منع کر دیا گیا ہے اور اس کی راہوں پر چلنے سے ممانعت کر دی گئی ہے تاکہ وہ کسی طرح بھی اذیت ناک بُرائیوں سے ہمکنار نہ ہو سکے اور اپنے دامن اخلاق کو امانت و دیانت کے ساتھ بچاتا ہو عافیت کا مظاہرہ کر کے اسلام کی جملہ عبادات و معاملات عافیت کے نشانات ہیں۔

اخلاق کا تعلق تعلیمات اسلامیہ کے ساتھ ساتھ تاریخ اعمال اسلامیہ سے زیادہ ہے اور اخلاق کا تعلق انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے اقوال و افعال کے ساتھ وابستہ ہو کر تربیت پاتا ہے اخلاق کیلئے صالحین کی تقلید کرنا از بس ضروری ہے جس کو تاریخ تصوف میں طریقت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اسی واسطے علمائے اسلام نے تصوف کو اخلاق کا نمونہ قرار دیا ہے اور تصوف اسلام ہی معیار اخلاق ہونے کی اہلیت رکھتا ہے تمام صحابہ کبار شریعت اور طریقت کے فرمانبردار تھے اور یہاں طریقت سے مراد سنی واجبی یا عجمی طریقت نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کی تعمیل میں جو اعمال مرتب ہو کر سامنے آئیں ان کے احوال کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا نام طریقت اسلامیہ ہے۔

حضور سرور کائنات - فخر موجودات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تعمیل احکام الہی کے ساتھ جو اقوال - افعال اور احوال حاصل کئے وہ آپ کی فرمانبرداری حق کے نتیجہ میں مرتب ہو کر سامنے آئے آپ اذلی طور پر نبی تھے مگر میدانِ تعمیل میں بشت

نبوت سے دم واپسین تک ختمی طور پر جن احوال، اقوال اور افعال کی آپ نے تکمیل فرمائی وہ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے اس کی تقلیدِ طریقہ نبوت کی تکمیل تھی یہ طریقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مرتب ہوئی اور تابعین نے صحابہ کی طریقت کی تقلید کی شجرہ تقلیدِ طریقت کی تکمیل کا آغاز قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ہوا۔

مَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

”یعنی جو کچھ تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں اس کو اختیار کرو اور جس چیز سے وہ منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ۔“

ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اُمت کو قولاً عملاً اور اصولاً نیکیوں کا حکم دیا۔ اور بُرائیوں سے منع کیا یہ ترتیب تعمیلِ تقلیدِ صراطِ طریقت پر ہی بیسرا سکتی ہے چنانچہ اسلام نے ہر شعبہ زندگی میں اسی تعمیلی پر دو گرام کو طریقت کی تقلید سے ہی سرا انجام دیا۔

تجارت۔ صنعت و حرفت۔ تبلیغ و حکمت۔ سیاست اور تصرفِ ملکی فردی۔ اجتماعی طور پر جہاں بھی اور جس طرح بھی افرادِ اسلامیہ کو موقع ملا۔ اسلام کے اخلاق کے نمونہ کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو جزوی اور کلی طور پر سرا انجام دیکر اخلاقِ اسرارِ پیش کیا۔

الْبَدِينُ كَلَّمَهُ آدَبٌ دینِ سائے کا سارا مجموعہ ادب ہے حاکم کا محکوم سے انصاف اور داد داری۔ امیر کا غریب سے حُسنِ سلوک۔ عالم کا جاہل سے تَلَطُّف۔ قوی کا ضعیف سے حُسنِ مروت۔ صحت مند کا مریض سے حُسنِ مدارت۔ مقیم کا مسافر سے حُسنِ التفات۔ مظلوم کو ظالم کے بیخبر استبداد سے بچانا۔ معاشرے سے بد عنوانیوں کو دور کرنا ہر نسیب کو فرزند اور ہر فرزند کو اعتدال پر لانا

عدل و انصاف کو بروئے کار لانا۔ ازدواجی زندگی کو فطرت کی نہج پر چلانا
 اولاد کی اعلیٰ تربیت۔ خاندان کی پرورش۔ پڑوسی کے حقوق کی نگہداشت۔
 یتیم کے مال کی حفاظت۔ بیوگان کی خدمت۔ دردمندوں۔ آفت رسیدہ
 لوگوں کی خبر گیری۔ سفید پوشوں کی دادرسی۔ بڑوں کا ادب۔ چھوٹوں سے
 شفقت۔ مہمان کی تواضع۔ نوع انسانیت سے پیار۔ امن عالم کی تبلیغ۔ بھولے
 بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا۔

مصیبت میں دستگیری کرنا۔ ایفائے عہد۔ دوحٹے ہوئے لوگوں کو منانا اور
 پچھڑے ہوؤں کو ملانا۔ علم و عمل کی دعوت دینا۔ درس و تدریس کے مشاغل کو جاری
 رکھنا۔ راستوں کو ٹھیک کرنا۔ ماں۔ باپ۔ استاد اور معلمین قوم۔ محققین قوم اور
 مدبرین قوم کی توثیق کرنا۔ کاروباری زندگی میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا۔ ذخیرہ
 اندوزی سے بچنا۔ بیع و شراہ میں انصاف کو ملحوظ رکھنا۔ ہر قسم کے حرام سے
 بچنا اور لوگوں کو بچانا۔ جلب منفعت کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچانے سے
 بچنا اور لوگوں کو بچانا۔ کسی کا دل نہ دکھانا۔ خدا کی معینہ حدود کے اندر رہنا
 اور تجاوز سے بچنا وغیرہ۔

یہ سب چیزیں دستور اخلاق اسلامیہ میں داخل ہیں ان میں سے ہر شق
 کی حفاظت اخلاق اسلامیہ کی حفاظت ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

تجلیات

سامنے اُن کی ذات ہوتی ہے
 وجد میں کائنات ہوتی ہے
 اُن کے در پر جو رات ہوتی ہے
 وہی شب تو نبرات ہوتی ہے
 لب پہ اُن کی جولعت ہوتی ہے
 جھومتی کائنات ہوتی ہے
 آرزو میں جو اُن کی کٹ جاتے
 زندگی وہ ثبات ہوتی ہے
 اشک بہتے ہیں عشق احمد میں
 یہ وفا کی زکوٰۃ ہوتی ہے
 تیرگی ساری کفر و باطل کی
 نور احمد سے مات ہوتی ہے
 اُنکے در سے صبا جب آتی ہے
 گل قشاں کائنات ہوتی ہے
 نور اُن کا معین ہے ہر سو
 اُن سے ظاہر وہ ذات ہوتی ہے

صاحبزادہ روح الحسین معین

GENERAL INVESTIGATIVE
DIVISION
FEDERAL BUREAU OF
INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535
TEL. RM. 3399

